В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Изложение основ
библейского вероучения
Церкви адвентистов седьмого дня

ИСТОЧНИК
ЖИЗНИ

УДК 274/278
ББК 86.376
В11

Seventh-day Adventists Believe…
A Biblical Exposition of Fundamental Doctrine

Цитаты из Библии в данной книге приводятся по русскому Синодальному переводу за исключением тех случаев, когда указана аббревиатура, обозначающая один из следующих переводов Библии на русский язык:

- *ИПБ — перевод Института перевода Библии в Заокском;*
- *РБО — современный перевод Российского Библейского общества.*

В11 В начале было Слово... [пер. с англ.]. — 3-е изд., испр., доп. — Заокский: Источник жизни, 2019. — 544 с.

ISBN 978-5-00126-042-4

Данная книга представляет собой систематическое изложение основ библейского вероучения Церкви адвентистов седьмого дня.

Для широкого круга читателей.

УДК 274/278
ББК 86.376

© Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists, 1998, 2005, 2018

© Издательство «Источник жизни». Перевод на русский язык и редакционно-издательское оформление, 2002, 2010, 2019

ISBN 978-5-00126-042-4

Оглавление

Предисловие 5

Слово к читателю 9

Предисловие к русскому изданию 13

УЧЕНИЕ О БОГЕ 19

Глава 1. Слово Божье. 21

Глава 2. Божество 37

Глава 3. Бог Отец 51

Глава 4. Бог Сын 61

Глава 5. Бог Дух Святой 91

УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ 103

Глава 6. Сотворение 105

Глава 7. Природа человечества 119

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ 143

Глава 8. Великая борьба 145

Глава 9. Жизнь, смерть и воскресение Христа 157

Глава 10. Спасение во Христе 175

Глава 11. Возрастание во Христе 195

УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ..... 213

Глава 12. Церковь.....215

Глава 13. Остаток и его миссия.....239

Глава 14. Единство в Теле Христа.....263

Глава 15. Крещение.....277

Глава 16. Вечеря Господня.....293

Глава 17. Духовные дары и служения.....307

Глава 18. Дар пророчества.....319

УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ..... 337

Глава 19. Закон Божий.....339

Глава 20. Суббота.....359

Глава 21. Доверенное управление.....385

Глава 22. Христианский образ жизни.....399

Глава 23. Брак и семья.....419

УЧЕНИЕ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ.. 439

Глава 24. Служение Христа в небесном святилище.....441

Глава 25. Второе пришествие Христа.....467

Глава 26. Смерть и воскресение.....489

Глава 27. Тысячелетнее царство и конец греха.....507

Глава 28. Новая земля.....523

Предисловие

Долгие годы адвентисты седьмого дня не желали формулировать свое вероучение в обычном понимании этого слова. Однако время от времени для практических целей церковь находила необходимым обобщать и упорядочивать то, во что верила.

В 1872 году в адвентистском журнале в Батл-Крике было опубликовано «Краткое изложение нашей веры» в 25 тезисах. Этот документ, слегка пересмотренный и расширенный до 28 разделов, появился в Ежегоднике 1889 года и вновь публиковался в нем в 1905–1914 годах. Позже, отвечая на просьбу церковных лидеров в Африке о «документе, который поможет государственным чиновникам и другим людям лучше понять нашу работу», комитет из четырех человек, включая президента Генеральной Конференции, подготовил заявление, заключавшее в себе основные тезисы веры, насколько их можно было обобщить. Это заявление из 22 фундаментальных убеждений, впервые напечатанное в Ежегоднике 1931 года, оставалось неизменным до тех пор, пока сессия Генеральной Конференции 1980 года не заменила его более полным изложением из 27 пунктов, опубликованным под названием «Основы вероучения адвентистов седьмого дня».

Даже при публикации обобщения 1980 года Церковь предприняла шаги, чтобы гарантировать, что оно не будет рассматриваться как неизменное вероучение. В преамбуле к заявлению го-

ворится: «Адвентисты седьмого дня основывают свое вероучение исключительно на Библии. Это вероучение кратко излагается в нескольких основных положениях, соответствующих учению Священного Писания. В этих положениях Церковь выражает свое понимание Библии и раскрывает содержащееся в Писании учение. При необходимости, если Святой Дух приведет Церковь к более полному пониманию библейских истин или будут найдены более удачные формулировки для передачи учения, заключенного в Священном Божьем Слове, соответствующие изменения и дополнения в данные положения могут быть внесены на съезде Генеральной Конференции». Так, текст заявления был пересмотрен и дополнен на заседании Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня в Сент-Луисе, Миссури, США, в 2005 году, когда делегаты проголосовали за дополнения к основанию веры, призванные не добавить новый, ранее неизвестный материал, но лучше выразить понимание Церковью действия Божьей силы, с помощью которой верующие в Иисуса Христа могут одержать в своей жизни победу над силами зла (см. главу 11).

Настоящее издание основано на этих кратких обобщениях, предваряющих каждую главу. Цель этой книги — представить членам церкви, друзьям и другим заинтересованным лицам — в расширенном, читаемом и практическом изложении — эти доктринальные убеждения и их значение для адвентистов в современном обществе.

Хотя эта книга не является официально утвержденным заявлением (только краткое изложение было официально утверждено на голосовании во время сессии Генеральной Конференции), ее можно рассматривать как богословский пересказ, представляющий «истину во Иисусе» (Еф. 4:21), которую чтут и провозглашают адвентисты седьмого дня по всему миру.

Мы с благодарностью признаем участие бывшего президента Генеральной Конференции Нила К. Уилсона и других служителей Церкви, которые изначально уполномочили и призвали Пасторскую ассоциацию провести подготовку первого издания этой книги в 1988 году, с тем чтобы предоставить достоверную информацию о вере нашей Церкви. В текущем (третьем) издании 2018 года содержатся обновленные 28 основ веры, утвержденные на всемирной сессии Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня в 2015 году, в Сан-Антонио, штат Техас, США. В новом

издании содержится несколько пересмотренный и дополненный текст, более четкие формулировки. Мы выражаем признательность ученым, которые предоставили рукопись для первых двух изданий и для данной книги. Это П. Г. Дамстегт, Норман Галли, Лорел Дамстегт, Джон М. Фаулер, Мэри Луиза Макдауэлл, Дэвид Ярнес, Кеннет Уэйд, Альфредо Гарсия-Маренко, а также секретари Пасторской ассоциации Джеймс А. Кресс, В. Флойд Брези и Джерри Пейдж. Избранный комитет из 194 человек из отделений Церкви по всему миру плюс небольшая редакционная комиссия, состоящая из руководителей, богословов и пасторов, осуществляли дополнительный контроль за подготовкой этой книги. Джонас Аррайс, заместитель секретаря Пасторской ассоциации, координировал подготовку данного издания. Мы также признательны за ценную помощь, оказанную Институтом библейских исследований Генеральной Конференции в рассмотрении содержания книги. Наконец, особую благодарность хочется выразить Дж. Роберту Спенглеру, бывшему секретарю Пасторской ассоциации и давнему редактору журнала *Ministry*, который инициировал разработку концепции и финансирование первоначального проекта. Мы молимся, чтобы, рассматривая каждое из этих фундаментальных убеждений, вы ясно увидели Иисуса и Его благословенный план для вашей жизни.

Пасторская ассоциация
Генеральной Конференции АСД
1 марта 2018 г.

Слово к читателю

КАКИМ ВАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ БОГ, В КОТОРОГО ВЫ ВЕРИТЕ? Кто Он? Чего Он ожидает от нас? Каков Он на самом деле? Бог поведал Моисею, что никто из людей не может увидеть Его и выжить (см. Исх. 33:20). Но Иисус сказал Филиппу, что любой, кто видел Его, видел Отца (см. Ин. 14:9). Поскольку Он ходил между нами и поистине стал одним из нас, мы можем понять, Кто такой Бог и каков Он.

Мы написали это изложение нашей веры, чтобы показать, как адвентисты седьмого дня воспринимают Бога. Это то, во что мы верим относительно Его любви, доброты, милосердия, благодати, справедливости, доброжелательности, чистоты, праведности и мира. Через Иисуса Христа мы видим Бога, с любовью держащего детей на коленях. Мы видим, как Он плачет, разделяя горе скорбящих у гробницы Лазаря, понимаем Его любовь, когда Он восклицает: «Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).

Мы написали эту книгу, чтобы поделиться нашим пониманием Христа — пониманием, которое сосредоточено на Голгофе, где «любовь неизменная и верность сойдутся вместе, праведность и мир расцелуются» (Пс. 84:11; ИПБ). На Голгофе на Спасителя, не знавшего греха, были возложены грехи всех нас, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом (см. 2 Кор. 5:21).

Мы написали эту книгу, полагая, что каждое из положений должно раскрывать любовь нашего Господа. Вот Личность с без-

условной любовью и верностью, не имеющими аналогов в истории человечества. Признавая, что Тот, Кто является воплощением истины, бесконечен, мы смиренно признаем, что немалая часть истины еще не открыта.

Мы написали эту книгу, осознавая нашу ответственность за бесценные библейские истины, которые мы получили от Церкви прошлого. Мы признаем благородную линию свидетелей, таких как Уиклиф, Гус, Лютер, Тиндейл, Кальвин, Нокс и Уэсли, чье стремление к новому свету привело Церковь к более полному пониманию характера Бога. И это понимание всегда прогрессивно. «Стезя праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4:18). Но когда мы обнаруживаем новые грани Божьего откровения, они прекрасно согласуются с единым свидетельством Писания. Мы написали эту книгу под руководством четкого указания, постоянно напоминающего нам, что «если вы исследуете Библию для того, чтобы подтвердить ваши собственные взгляды, вы никогда не обретете истины. Изучайте ее для того, чтобы понять, что говорит Господь. Если в процессе чтения вы обнаружите, что лелеемые вами убеждения не совпадают с истиной, не пытайтесь приспособить истину к собственному представлению, но примите данный вам свет. Откройте разум и сердце для восприятия удивительных истин Слова Божьего» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 112).

Мы написали эту книгу не в качестве «символа веры», изложения в виде застывшей догмы. В основу вероучения Церкви АСД положена исключительно Библия, и только Библия.

Мы написали эту книгу не для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Это не умозрительные размышления, если только вы не считаете Библию таковой! Скорее, это тщательное, библейское, сосредоточенное на Христе изложение того, во что мы верим. И выраженные убеждения являются результатом не однодневного труда, а многих молитв, исследований, размышлений и снова молитв на протяжении более 150 лет. Иными словами, они являются плодом адвентистского возрастания «в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 3:18).

Мы написали эту книгу, зная, что кто-то будет спрашивать, действительно ли доктрина важна в эпоху мира, изо всех сил пытающегося пережить угрозу ядерного уничтожения; в эпоху, охваченную взрывным ростом технологий, в которую христиане порой тщетно

пытаются бороться с нищетой, голодом, несправедливостью и невежеством. Мы написали эту книгу с глубокой убежденностью в том, что все доктрины, когда они правильно понимаются, сосредоточены на Христе — Пути, Истине и Жизни, и все они чрезвычайно важны. Положения вероучения повествуют о характере Бога, Которому мы служим. Они толкуют события прошлого и настоящего, указывая наше место во Вселенной. Они описывают цели Бога и Его действия. Основы вероучения — это руководство для христиан, обеспечивающее определенность в обществе, которое отрицает абсолюты. Основы вероучения дают пищу для размышлений, ставят цели, которые вдохновляют христиан и побуждают их заботиться о других людях.

Мы написали эту книгу, чтобы расширить возможности верующих для обретения более глубоких отношений со Христом посредством изучения Библии. Познание Его воли и Его характера жизненно важно в век обмана, доктринального плюрализма и духовной апатии. Такое познание является единственной защитой христианина от тех, кто, подобно лютым волкам, придет говорить о порочных вещах, чтобы исказить истину и разрушить веру Божьего народа (см. Деян. 20:29, 30). Особенно в эти последние дни, чтобы не быть «увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4:14), все должны иметь правильное представление о характере Бога, Его правлении и целях. Только те, кто укрепил свои умы истиной Священного Писания, смогут устоять в великой борьбе.

Мы написали эту книгу, чтобы помочь тем, кто заинтересован понять, почему мы верим в то, во что верим. Эта книга, написанная адвентистами, — не витрина, а тщательно подготовленное исследование, которое представляет подлинную экспозицию адвентистских убеждений.

Наконец, мы написали эту книгу, признавая, что сосредоточенное на Христе учение выполняет три очевидные функции: во-первых, оно назидает Церковь; во-вторых, сохраняет истину и, в-третьих, передает Благую весть во всем ее богатстве.

Истинная вера требует гораздо большего, чем просто убеждения — она требует действий. Благодаря Святому Духу христианская вера становится поступками, наполненными любовью. Истинное знание Бога, Его Сына и Святого Духа — это спасительное знание. Это и есть тема данной книги.

Издатели

Предисловие к русскому изданию

Эта книга представляет собой систематизированное изложение основных библейских истин.

Цель книги — открыть людям, желающим познать Бога, истину о вечносущем и любящем Создателе, представить Его таким, каким Он открыл Себя в Священном Писании.

Вполне правомерен вопрос: какое значение имеют размышления о Боге и религии в наш насыщенный проблемами век? Захотят ли прочитать эту книгу рабочий человек, студент, домохозяйка, военный или пенсионер? Действительно, мы все — чрезвычайно занятые люди, вынужденные нести нелегкое бремя жизненных проблем. Нам многого не хватает для удовлетворения самых насущных нужд. Именно поэтому нам нужна духовная поддержка, нам нужна жизненная энергия, нам нужны силы для постоянной внутренней борьбы.

Нам нужна Божья поддержка и добрый совет, чтобы уладить взаимоотношения в семье. Каждому из нас необходимо быть мудрее, чтобы умело выходить из сложных ситуаций, действовать более уверенно в разрешении спорных вопросов. Доброе настроение, мир, спокойствие, уверенность в будущем очень важны для нас. Мы даже и не подозреваем, как много сможем получить

от Бога, когда станем больше доверять Ему, лучше узнавать Его и понимать Его волю. И дело даже не в желании получить Божью помощь и не в том, сразу или нет приходит ответ на нашу молитву. Куда более важно для каждого из нас сознавать, что Бог знает нас и мы небезразличны Ему, что между Богом Отцом, Спасителем Иисусом Христом и нами могут быть настоящие отношения, подобные отношениям в семье между детьми и любящими родителями. Ибо именно чувство одиночества, ненужности и забытости в этом мире так часто испытывает человек, живущий в век неверия, скептицизма и борьбы за выживание.

Бесспорно то, что в Библии есть ответы на многие вопросы, тревожащие нас сегодня. Однако Библия — это не просто книга, пришедшая к нам из далекого прошлого, в которой хранятся ответы для людей, живущих в наши дни.

Вечный Бог, давший нам эту дивную книгу, жив и сегодня. Его провидение ведет нас по этой жизни в соответствии с тем, как мы относимся к Его Слову.

Каждый из нас нуждается не только в том, чтобы самому с молитвой читать Библию, но и в том, чтобы четко определить суть ее учения.

Библия — это не перечень доктрин, а потому всегда была и по сей день остается нужда в систематизированном изучении основных положений Священного Писания. Этому и посвящена данная книга.

С момента своего основания христианская Церковь занималась изъяснением библейской истины. На протяжении первых четырех-пяти столетий на основании канона Священного Писания были определены такие важные истины, как учение о Троице, о Божественной и человеческой природе Иисуса Христа и некоторые другие. Они были сформулированы в Никейском и Халкидонском Символах веры, которые в основных чертах сохранились в христианстве до наших дней.

Христиане адвентисты седьмого дня придерживаются общехристианской традиции в этих основных учениях о Троице и богочеловеческой природе Иисуса Христа.

Вместе с тем мы не рассматриваем библейские истины как окаменевшие догмы, раз и навсегда изложенные и не подлежащие дальнейшему исследованию и уточнению. Здесь необходим разумный баланс между сохранением того, что уже было однажды

найдено в прошлом как подлинно библейское учение, и дальнейшим исследованием.

Библейские истины — это драгоценные камни. Но это не холодные кристаллы, а живые камни, которые, сохраняя неизменными свои вечные грани, сияют изнутри все новыми и новыми оттенками.

И для нас важно сохранить тот же разумный баланс между всеми частями Библии, чтобы использовать свет прошлого, настоящего и будущего.

Необходимо найти и сохранить гармонию и преемственность между Ветхим и Новым заветами.

Значительным вкладом христиан адвентистов седьмого дня в исследование Библии является основательно разработанное учение о первосвященническом служении Господа Иисуса Христа в небесном святилище.

Эта истина берет свое начало еще в Ветхом Завете, в учении о земном святилище, и находит свое дальнейшее развитие в Новом Завете, в посланиях апостолов Павла, Иоанна и в книге Откровение. Она дает нам отрадное знание о том, что Христос, чтобы оправдать нас, не только умер в прошлом за наши грехи, но и в настоящее время совершает первосвященническое служение в небесном храме ради нашего спасения. В связи с этим библейское учение о спасении сосредотачивает наше внимание на едином для всех народов Первосвященнике — Иисусе Христе, Который священнодействует в едином для всей Вселенной храме — небесном святилище.

Все верующие в равной степени имеют доступ к единому престолу благодати, и каждый из нас имеет равную возможность на спасение. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати» (Евр. 4:16).

Ни один народ в Новом Завете не может похвалиться тем, что имеет преимущество перед другими в вопросе спасения. Ни один самый величественный храм на земле не может сравниться с храмом небесным. Ни один земной первосвященник не обладает несравненным совершенством Господа нашего Иисуса Христа.

Чтобы определить место адвентистов седьмого дня в истории христианской Церкви, мы вкратце напомним читателю, что за двухтысячелетний период своей истории в самом христианстве определились следующие направления:

1) до XI в. все христианство формально, за немногим исключением, считалось неделимым, хотя и имело свои территориальные самостоятельные центры в Константинополе, Риме, Александрии, Антиохии, Иерусалиме;

2) в 1054 г. произошло разделение Церкви на восточную, с центром в Константинополе, и западную, с центром в Риме. Так окончательно сформировались Католическая и Православная церкви;

3) подобно тому, как большой корабль после долгого плавания в океане нуждается в очистке своих бортов от всевозможных наростов, так и Церковь нуждается в очищении. Поэтому в XVI в. в Европе началась Реформация, целью которой было очистить Церковь от средневековых заблуждений и восстановить утерянные библейские истины;

4) в результате Реформации возникли протестантские церкви. Их было несколько: Евангелическая (лютеране), Англиканская и Реформаторская;

5) впоследствии, с XVII по XIX в., в протестантизме образовались более радикальные направления, которые продолжили дело дальнейшего восстановления библейской истины, — баптисты, методисты, адвентисты и некоторые другие.

В 60-е гг. XIX в. адвентисты седьмого дня как одно из молодых протестантских направлений оформились в самостоятельную христианскую Церковь. Правомерен вопрос: какое место в семье христианского богословия занимают адвентисты седьмого дня? Кто они: консерваторы или либералы; может быть, это мистическая или рационалистическая община?!

В самом названии — адвентисты седьмого дня — соединяются два основных библейских факта.

Первый — упоминание седьмого дня, говорящее о сотворении мира Богом. Библия, повествуя о том, что Бог сотворил наш мир в шесть дней, а в седьмой день почил, указывает на авторитет Бога как Творца и Жизнедателя.

Второй — слово «адвентус», означающее на латыни «пришествие». Сам ход истории приблизил мир ко Второму пришествию Христа. И потому естественно, что главной вестью современности является призыв приготовиться к встрече с Господом. Это не новое учение, оно содержится в Библии, но исполнение знамений времени делает его особо своевременным и актуальным.

Таким образом, адвентисты, принимая исходное положение Библии — Творение и заключительное событие нашего мира — Второе пришествие, естественно, признают и все остальные фундаментальные библейские истины.

Сущность библейской истины может быть раскрыта не иначе, как через признание исходной причины и конечной цели Божьего откровения в нашем мире.

Три основных события определяют весь ход библейской истории:

А. Творение мира;

Б. Первое пришествие Иисуса Христа;

В. Второе пришествие Христа.

Через эти три точки можно провести линию времени — это и будет направленная к цели, к Царству Божьему, концепция истории.

При дальнейшем исследовании истории спасения эта линия заполняется фактами, описанными в Ветхом и Новом заветах, и далее событиями средневековой и новой истории Церкви вплоть до нашего времени.

Библейские пророчества от самого начала этого пути и до его завершения, подобно дорожным указателям, говорят верующим людям, где они находятся в потоке времени и что еще ожидает их в ближайшем будущем.

Сознание этого поступательного движения к цели, к Царству Божьему, дает мужество и надежду. Зло — временное явление, которое будет преодолено силой Божьей через веру Его народа в пришествие Господа Иисуса Христа.

Поэтому адвентисты серьезно исследуют библейские пророчества и их исполнение как признаки приближающегося Дня Господня.

Мы не претендуем на непогрешимость наших суждений, формы служения и церковной организации, но мы хотим быть открытыми для влияния Духа Святого.

Свет Иисуса Христа освещал путь многим поколениям, и каждая христианская культура имеет свое уникальное наследие — это воплощение образа Христа во многих людях. Это то, что роднит удаленные друг от друга через пространства и времена народы и сближает их. Но в Слове Божьем есть своевременная весть для каждого периода истории. И сегодня, когда пройден большой

путь и приблизились заключительные события, справедливо спросить: «Что же является мерилом правильного и неправильного в прошлом, настоящем и будущем? Неужели каждое поколение и каждый народ должны иметь свое собственное мерило добра и зла?»

Каждый из нас должен признать свои ошибки, с уважением отнестись к добродетели других. Так ведь учил и Сам Христос, и для этого Бог дал всем нам Свое Слово как вечный и универсальный принцип, как истинное мерило добра и зла — Свой нравственный Закон.

Без признания этого высшего нравственного авторитета немыслимо единство истории, немыслимо единение людей.

Признание же высшего авторитета Библии и ее непреходящего учения есть истинная основа для объединения верующих людей всех наций и культур.

Это должно совершаться сегодня через проповедь вечного Евангелия силою Духа Святого, и это завершится при Втором пришествии Иисуса Христа в Его славном Царстве.

Эта книга представляет собой русский перевод английского издания, ставшего результатом совместного труда большой группы ученых Университета Андрюса (США) с участием ученых ряда других университетов Европы и Латинской Америки Церкви адвентистов седьмого дня. Она предназначена для служителей и членов церкви и для всех, кто желает больше узнать о Боге.

Книга написана в доступной форме и поможет многим приобрести необходимые систематизированные сведения об основных учениях Библии.

УЧЕНИЕ О БОГЕ

Священное Писание Ветхого и Нового Заветов есть Слово Божье, письменно переданное Божественным вдохновением. Богодухновенные авторы изрекали и записывали его по побуждению Святого Духа. Посредством этого Слова Бог передал человеку необходимые для спасения знания. Библия — это верховное, авторитетное и безошибочное откровение Его воли. Она является мерилом характера, испытанием опыта, авторитетным изложением доктрин и достоверным сообщением о действиях Бога в истории нашего мира (Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 2 Петр. 1:20, 21; 1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12).

ГЛАВА 1

Слово Божье

Ни одна книга в мире не вызывала к себе столько любви и почтения, как Библия. Она вдохновляла человека на величайшие и благороднейшие дела в человеческой истории.

Библия уникальна не своим бесподобным политическим, культурным и социальным влиянием, а своим происхождением и содержанием. Она является Божьим откровением об уникальном Богочеловеке: Сыне Божьем, Иисусе Христе — Спасителе мира.

Божественное откровение

На протяжении всей человеческой истории одни люди сомневались в существовании Бога, а многие другие убежденно заявляли, что Он есть и проявляет Себя. Каким же образом Бог давал откровение о Себе и какова при этом роль Библии?

Общее откровение. Интуитивное понимание Божьего характера, получаемое посредством исследования истории, человеческих взаимоотношений, голоса совести и природы, часто называют «общим откровением», потому что оно доступно для всех и обращено к разуму человека.

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). Миллионы людей слышат этот голос. Солнечный свет, дождь, горы, реки — все свидетельствует о любящем Творце. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от со-

здания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20).

Другие видят заботливого Бога в счастливых человеческих взаимоотношениях, в сильной любви между друзьями, мужем и женой, родителями и детьми. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас» (Ис. 66:13). «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 102:13).

Однако тот же самый солнечный свет, который говорит о любящем Творце, может превратить землю в выжженную пустыню, обрекая всех на голодную смерть. Тот же самый дождь может превратиться в потоки с бурным, стремительным течением, сметающим все на своем пути. Та же величественная гора может дать трещину, раздробиться и принести разрушение. И в человеческих взаимоотношениях часто проявляются ревность, зависть, гнев и даже ненависть, которая может привести к убийству.

Окружающий нас мир ставит перед нами множество вопросов. Он открывает борьбу между добром и злом, но не объясняет, как началась эта борьба, кто и почему участвует в ней и за кем окончательная победа.

Особое откровение. Грех мешает понять откровение Бога о Самом Себе, явленное через творение, потому что грех притупил нашу способность понимать свидетельство Божье. В Своей любви Бог дает особое откровение о Самом Себе, чтобы помочь нам разрешать возникающие у нас вопросы. Во всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, Он особым образом раскрыл Себя нам, не оставив никаких сомнений относительно Своего характера, суть которого — любовь. В начале Бог открывал Себя через пророков, затем в личности Иисуса Христа было дано Его высшее откровение (см. Евр. 1:1, 2).

Библия не только содержит утверждения, передающие нам истину о Боге, но раскрывает Его как Личность. Обе сферы откровения необходимы: нам нужно знать Бога через Иисуса Христа (см. Ин. 17:3), и нам нужно знать «истину, которая в Иисусе» (Еф. 4:21). Посредством Священного Писания Бог преодолевает барьер нашей умственной, нравственной и духовной ограниченности, давая знать о Своем неизменном желании спасти нас.

Центральная Личность Священного Писания

Открывая Бога, Библия также говорит и о человеке. Она показывает безвыходное положение, в котором находятся люди, и тот выход, который все же предлагает Бог. Из нее мы узнаем, что все мы удалились от Бога, потерялись и что Иисус — это Тот, Кто находит нас и возвращает к Нему.

Иисус Христос является центром Священного Писания. Ветхий Завет говорит о Сыне Божьем как о Мессии, Искупителе мира; Новый Завет открывает Его как Иисуса Христа, Спасителя.

Каждая страница Библии, запечатлев как символы, так и реалии, открывает одну из сторон Его служения и характера. Крестная смерть Иисуса открыла во всей полноте и характер Бога.

Крест дает это полное откровение, потому что он соединяет две противоположности: неизмеримое зло человека и неисчерпаемую Божью любовь. Каким более сильным средством можно было показать нам нашу человеческую греховность? Что другое могло лучше изобличить грех? Крест открывает Бога, согласившегося на смерть Своего единородного Сына за грехи человечества. Непостижимая жертва! Возможно ли было полнее открыть Его любовь? Воистину центром Библии является Иисус Христос! Вокруг Него развивается вся вселенская драма. Вскоре Его победа на Голгофе достигнет своего апогея в окончательном уничтожении зла. Человечество воссоединится с Богом.

Тема Божьей любви, особым образом явленной в жертвенной смерти Христа на Голгофе, — эта величайшая истина Вселенной — является средоточием Библии. Поэтому в ее свете должны рассматриваться и все основные библейские истины.

Автор Священного Писания

Авторитет Библии в вопросах веры и опыта обусловлен ее происхождением. Для людей, писавших Библию, она не была обычной книгой. Они относились к ней как к «святым писаниям» (Рим. 1:2), «священным писаниям» (2 Тим. 3:15) и «слову Божию» (Рим. 3:2; Евр. 5:12).

Священное Писание уникально своим происхождением и источником. Библейские писатели заявляли, что их вести не принадлежат им, но получены от Бога. Не что иное, как Божественное откровение давало им возможность «видеть» истины, которые они передавали (см. Ис. 1:1; Ам. 1:1; Мих. 1:1; Авв. 1:1;

Иер. 38:21). Эти писатели свидетельствовали, что через них к людям обращался Святой Дух (Неем. 9:30; ср. Зах. 7:12). Давид сказал: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар. 23:2). Иезекииль писал: «Вошел в меня дух», «нисшел на меня Дух Господень», «дух поднял меня» (Иез. 2:2; 11:5, 24). Михей также свидетельствовал: «Я исполнен силы Духа Господня» (Мих. 3:8).

Новый Завет признает роль Святого Духа в написании Ветхого Завета. Иисус сказал, что Дух Святой вдохновлял Давида (см. Мк. 12:36). Апостол Павел верил, что Дух Святой говорил «через пророка Исаию» (Деян. 28:25). Апостол Петр утверждал, что Святой Дух руководил всеми библейскими пророками, а не только некоторыми из них (см. 1 Петр. 1:10, 11; 2 Петр. 1:21). Иногда библейский писатель оставался в тени, и признавался единственный настоящий автор — Святой Дух: «Говорит Святой Дух», «Дух Святой показывает...» (Евр. 3:7; 9:8).

Писатели Нового Завета также считали Святой Дух источником своих свидетельств. Апостол Павел объяснял: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры» (1 Тим. 4:1). Иоанн говорит, что «в день Господень объял меня Дух Божий» (Откр. 1:10; ИПБ). И Иисус давал поручения Своим апостолам посредством Святого Духа (Деян. 1:2; ср. Еф. 3:3–5).

Так Бог в личности Святого Духа открыл Себя через Священное Писание. На протяжении более 1500 лет Он писал его руками людей, которых избрал. Их было около 40 человек, но, поскольку Бог Дух Святой вдохновлял писателей, настоящим автором Библии является Бог.

Богодухновенность Священного Писания

«Все Писание богодухновенно», — говорит Павел (2 Тим. 3:16). Греческое слово «теопнеустос», переведенное словом «богодухновенно», означает буквально «вдохнуто Богом». Бог «вдохнул» истину в умы людей, которых Он избрал. Они, в свою очередь, выразили ее словами, которые мы находим в Священном Писании. Поэтому Божье вдохновение есть процесс, посредством которого Бог передает человеку Свою вечную истину.

Как Бог вдохновляет. Божественное откровение было дано по Божественному вдохновению «святым Божьим мужам», которые были «движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). Они за-

писали эти откровения человеческим языком, со свойственными ему ограниченностью и несовершенством, и вместе с тем данные откровения остаются свидетельством Божьим. Бог вдохновлял людей, а не слова.

Можно ли сказать, что пророки были пассивны, словно магнитофон, точно воспроизводящий запись на магнитной пленке? Иногда авторы Священного Писания получали повеление написать именно те слова, которые сказал Бог, но в большинстве случаев они описывали то, что видели и слышали, пользуясь доступными им языковыми средствами. Апостол Павел заметил, что «духи пророческие послушны пророкам» (1 Кор. 14:32). Подлинное вдохновение не стирает индивидуальности пророка, своеобразия его мышления и личности.

В некоторой степени взаимоотношения Моисея и Аарона служат иллюстрацией взаимоотношений между Святым Духом и библейским писателем. Бог сказал Моисею: «Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком» (Исх. 7:1; ср. Исх. 4:15, 16). Моисей сообщал Аарону Божьи вести, а тот, в свою очередь, передавал их фараону своими словами. Точно так же библейские писатели передавали Божественные повеления, мысли и идеи теми языковыми средствами, которыми они владели. Вследствие этого язык разных книг Библии не одинаков и отражает особенности образования и культуры разных писателей.

Библия «не отражает способ мышления и выражения мысли, присущий Богу. Стиль ее написания характерен для человека. Бог не представлен как писатель. Люди часто говорят, что те или иные выражения не могут быть Божьими. Но Бог и не дает возможности судить о Себе в словах, в логике, в риторике, изложенных в Библии. Авторы Библии были Божьими писцами, но не Его пером»[1]. «Вдохновение воздействует не на слова или выражения человека, но на него самого, и разум его, под влиянием Святого Духа, наполняется определенными мыслями. Конкретные же слова, в которые облекаются эти мысли, несут отпечаток индивидуальности. Так распространяются Божественные наставления. Божественный разум и воля объединяются с разумом и волей человеческими; таким образом, написанное человеком становится словом Бога»[2].

Лишь в одном случае Бог высказался лично и собственноручно записал Свои слова — Десять заповедей. Они составлены Богом,

а не человеком (см. Исх. 20:1–17: 31:18; Втор. 10:4, 5), но даже и тут Автору пришлось прибегнуть к ограниченному человеческому языку.

Следовательно, Библия — это Божественная истина, выраженная человеческим языком. Представьте себе попытку научить ребенка квантовой физике. Перед такой же примерно проблемой стоит и Бог, пытаясь передавать Божественные истины греховному, ограниченному в своем понимании человечеству. Из-за нашей ограниченности Он не может передать нам во всей полноте то, что мог бы.

Между воплощенным Иисусом и Библией существует аналогия: Иисус был Богом и человеком одновременно, в Нем сочеталось Божественное и человеческое естество. Так и Библия является одновременно и Божественной, и человеческой книгой. Сказанное о Христе можно сказать и о Библии: «Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14).

Это сочетание двух начал — Божественного и человеческого — и делает Библию уникальной книгой.

Богодухновенность и писатели. Дух Святой подготавливал определенных людей для передачи Божественной истины. В Библии нет подробного объяснения тому, как эти личности были наделены необходимыми способностями, однако тем или иным образом Дух Божий объединял Божественное с человеческим.

Люди, участвовавшие в написании Библии, избирались не по своим природным талантам. Божественное откровение само по себе не подразумевало обращение таких людей и не гарантировало им вечную жизнь. Валаам по вдохновению провозглашал Божественную весть, а действовал вопреки Божьим советам (см. Числ. 22–24). Давид, которого использовал Святой Дух, совершил тяжкие преступления (см. Пс. 50). Все библейские писатели по своей природе были подобны нам, грешным людям, и постоянно нуждались в Божьей благодати (см. Рим. 3:12).

Библейские писатели испытывали вдохновение, бывшее чем-то большим, чем озарение или Божественное руководство, сопровождающее всех, ищущих истину. В действительности случалось так, что библейские писатели не всегда полностью понимали Божественную весть, которую передавали людям (см. 1 Петр. 1:10–12).

По-разному относились писатели к вестям, глашатаями которых они были. Даниил и Иоанн признавались, что они были озадачены полученным ими откровением (см. Дан. 8:27; Откр. 5:4), а в 1 Петр. 1:10 показано, что некоторые писатели пытались вникнуть в смысл вестей, открытых им или же переданных через других. Иногда эти люди боялись провозглашать вдохновенное свидетельство, а некоторые даже спорили с Богом (см. Авв. 1; Ион. 1:1–3; 4:1–11).

Способ передачи и содержание откровения. Нередко Святой Дух передавал людям Божественное знание посредством видений и снов (см. Числ. 12:6). Иногда Он говорил внятным голосом или влиял на их сознание. Бог говорил Самуилу «на ухо» (1 Цар. 9:15; англ. пер.). Захарии была показана символическая картина и дано ее объяснение (см. Зах. 4). Небесные видения, которые получали апостолы Павел и Иоанн, сопровождались устными объяснениями (см. 2 Кор. 12:1–4; Откр. 4:5). Иезекииль наблюдал события, происходившие в этот момент в совершенно другом месте (см. Иез. 8). Некоторые писатели оказывались непосредственными участниками своих видений, играя в них определенную роль (см. Откр. 10).

Что касается содержания, то некоторым Дух открывал будущее (см. Дан. 2; 7; 8; 12). Другие описывали исторические события либо на основании личного опыта, либо используя материал существующих исторических записей (см. Суд.; 1 Цар.; 2 Пар.; Евангелия; Деян.).

Богодухновенность и история. Библия утверждает, что «все Писание богодухновенно» (или «вдохнуто Богом»), полезно и заслуживает доверия в вопросах нравственной и духовной жизни (см. 2 Тим. 3:15, 16).

Это утверждение не оставляет сомнений в том, что Бог руководил подбором библейского материала. Приходило ли знание из личных наблюдений, устных или письменных источников или через непосредственное откровение — в любом из случаев писатель получал это знание под руководством Святого Духа. Этим гарантируется достоверность Библии.

Библия раскрывает Божий замысел, который заключается в активном участии Бога в жизни человека, не прибегая к помощи абстрактных идей. Бог открывает Себя в реальных событиях, происходивших в определенное время в определенном месте. До-

стоверность исторического повествования чрезвычайно важна, потому что оно формирует основу нашего представления о Божьем характере и Его целях относительно нас. Правильное представление ведет к вечной жизни, а искаженное — к заблуждению и смерти.

Бог повелел определенным людям написать историю Его взаимоотношений с Израилем. Это историческое повествование написано иначе, чем была бы написана светская история, и оно составляет важную часть Библии (ср. Числ. 33:1, 2; Нав. 24:25, 26; Иез. 24:2). Оно дает нам точные, объективные сведения в свете Божественного видения. Дух Святой наделял писателей особым духовным зрением, чтобы они могли описывать события в контексте борьбы между добром и злом, раскрыть характер Бога и помогать людям в поисках спасения.

Эти исторические события суть «образы» или «примеры», которые описаны «в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11). Апостол Павел говорит: «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Уничтожение Содома и Гоморры служит «примером», или предостережением (см. 2 Петр. 2:6; Иуд. 7). Опыт оправдания, пережитый Авраамом, также является примером для каждого верующего (см. Рим. 4:1–25; Иак. 2:14–22). Даже ветхозаветные гражданские законы, исполненные глубокого духовного смысла, написаны и для нашего блага сегодня (см. 1 Кор. 9:8, 9).

Лука упоминает, что написал свое Евангелие с целью рассказать о жизни Иисуса, «чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк. 1:4). Когда Иоанн решал, какие именно события из жизни Христа включить в свое Евангелие, он руководствовался одним желанием: «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31). Под руководством Божьим писатели Библии подавали историю в таком изложении, которое могло бы направлять нас к спасению.

Биографии библейских личностей служат еще одним доказательством богодухновенности Библии. Эти сообщения содержат в себе тщательно изложенные сведения как о слабых, так и о сильных сторонах их характеров, откровенно изображают их грехи и победы.

Не остались сокрытыми от нас недостаток самообладания у Ноя или обман Авраама. Мы узнаем о вспыльчивости Моисея, Павла, Иакова, Иоанна. Библейская история высвечивает недостатки мудрейшего из израильских царей, слабости двенадцати патриархов и двенадцати апостолов. Священное Писание не оправдывает их и не делает попытки приуменьшить их вину. Оно изображает их именно такими, какими они были и какими они стали посредством Божьей благодати или же не смогли стать, воспротивившись ей. Такого тонкого духовного анализа личности, который дает Библия, без Божественного вдохновения не смог бы сделать ни один биограф.

Библейские писатели рассматривали все исторические повествования Библии как подлинные исторические свидетельства, но не как мифы или аллегории. Многие современные скептики оспаривают подлинность повествования об Адаме, Еве, Ионе и потопе. Однако Иисус принимал их как исторически верные и духовно насущные (см. Мф. 12:39–41; 19:4–6; 24:37–39).

В Библии не сказано о частичном вдохновении или вдохновении разных степеней. Подобные теории — всего лишь необоснованные умозаключения, которые лишают Библию ее Божественного авторитета.

Точность Писания. Подобно тому как Иисус «стал плотью и обитал среди нас» (Ин. 1:14), так и Библия, чтобы сделать истину понятной для нас, дана на человеческом языке. Богодухновенность Писания служит гарантией его достоверности.

Насколько Бог заботился о самом сохранении библейского текста, помимо того, что Он обеспечивал верность и подлинность содержащейся в нем вести? Хотя древние библейские рукописи имеют некоторые расхождения, существенно важные истины оказались сохраненными[3]. Вполне возможно, что переписчики и переводчики Библии допускали незначительные ошибки, однако открытия в области библейской археологии доказали, что многие кажущиеся неточности фактически были следствием непонимания со стороны исследователей. Некоторые проблемы вызваны тем, что библейская история с изображенными в ней обычаями читается людьми, воспитанными западной культурой. Следует признать, что человеческое знание ограниченно. Люди постигают Божественные действия лишь отчасти. Поэтому все то, что воспринимается нами как неточности, не должно подры-

вать наше доверие к Священному Писанию. Зачастую мы видим ошибки не потому, что они есть в действительности, а потому, что мы неточно понимаем библейский текст. Можно ли сомневаться в Боге лишь потому, что нам не ясен полностью какой-либо текст или предложение в Библии? Нам никогда не постичь до конца все тексты Писания, да перед нами и не стоит такая задача. Исполнившиеся пророчества подтверждают достоверность Писания.

Несмотря на все попытки уничтожить Библию, она дошла до нашего времени, причем с удивительной точностью ее текста. Сравнение рукописей Мертвого моря с более поздними манускриптами Ветхого Завета показывает, насколько скрупулезно ее переписывали[4]. Древние рукописи подтверждают достоверность Писания как безошибочного откровения Божьей воли.

Авторитет Священного Писания

Священное Писание наделено Божественным авторитетом, поскольку через него говорит Бог Духом Святым. Следовательно, Библия — это написанное Слово Божье. Как доказать это и какое это имеет отношение к нашей жизни и нашим поискам истины?

Утверждения Писания. Библейские писатели утверждают, что они получали свои вести непосредственно от Бога. Именно «Слово Господне» было обращено к Иеремии, Иезекиилю, Осии и другим пророкам (см. Иер. 1:1, 2, 9; Иез. 1:3; Ос. 1:1; Иоил. 1:1; Ион. 1:1). Бог давал указания пророкам как Своим вестникам (см. Агг. 1:13; 2 Пар. 36:16) говорить от Его имени и начинать свою весть словами: «Так говорит Господь» (Иез. 2:4; ср. Ис. 7:7). Его слова — это небесные верительные грамоты, они наделяют вестников особыми полномочиями и властью.

Иногда человек, используемый Богом, остается в тени. Матфей приводит слова ветхозаветного пророка, но при этом ссылается на авторитет, стоящий за ним: «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка» (Мф. 1:22). Он видит Господа как непосредственно воздействующую силу и авторитет, а пророка — как посредника.

Петр называет послания Павла Писаниями (см. 2 Петр. 3:15, 16). А Павел так говорит относительно того, что написал: «Я принял его [Евангелие] и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:12). Писатели Нового Завета воспринима-

ли слова Христа как Писание и верили, что они имеют авторитет наравне с книгами Ветхого Завета (см. 1 Тим. 5:18; Лк. 10:7).

Христос и авторитет Писания. Иисус Христос подчеркивал авторитет Писания на всем протяжении Своего земного служения. Был ли Он искушаем сатаной или боролся со Своими противниками, принцип «написано» был Его оружием и средством защиты (см. Мф. 4:4, 7, 10; Лк. 20:17). «Не хлебом одним будет жить человек, — сказал Он, — но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). На вопрос, как войти в жизнь вечную, Он ответил вопросом: «В законе что написано? Как читаешь?» (Лк. 10:26).

Иисус ставил Библию выше человеческих традиций и мнений. Он обличал иудеев за то, что они пренебрегли авторитетом Писаний (см. Мк. 7:7–9), и призывал их изучать Писания более тщательно: «Неужели вы никогда не читали в Писании?» (Мф. 21:42; ср. Мк. 12:10, 26). Он твердо верил в авторитет пророческого слова и объяснял, что это слово указывало на Него. Писания, говорил Он, «свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). «Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне» (Ин. 5:46). Убедительнейшим доказательством Божественной миссии Христа служит тот факт, что в Его жизни и смерти исполнились ветхозаветные пророчества (см. Лк. 24:25–27).

Христос безоговорочно принимал Священное Писание как авторитетное откровение Божьей воли для всего человечества. Он видел в Писании сокровищницу истины, беспристрастное откровение, данное людям, чтобы вывести их из тьмы ложных традиций и мифов к истинному свету знания о спасении.

Дух Святой и авторитет Писания. При жизни Иисуса ни религиозные вожди, ни беспечная толпа не увидели в Нем Того, Кем Он воистину являлся. Некоторые принимали Его за пророка, подобного Иоанну Крестителю, Илии или Иеремии, то есть просто за человека. Когда Петр признал в Иисусе «Христа, Сына живого Бога», Иисус сказал, что подобное исповедание возможно лишь благодаря Божественному просвещению (см. Мф. 16:13–17). Павел подчеркивал ту же истину: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3).

Точно так же обстоит дело с написанным Словом Бога. Если бы Святой Дух не просвещал наш ум, мы никогда бы не смогли правильно понимать Библию или даже признавать ее за автори-

тетное изложение Его воли[5]. Поскольку «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:11), то «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14). Поэтому «слово о кресте для погибающих юродство есть» (1 Кор. 1:18).

Только с помощью Святого Духа, Который проникает в «глубины Божии» (1 Кор. 2:10), человек может убедиться в авторитете Библии как откровении Бога и Его воли. Тогда крест становится «силой Божией» (1 Кор. 1:18) и человек может сказать вместе с Павлом: «Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:12).

Священное Писание и Святой Дух не могут быть никогда отделены друг от друга. Являясь автором библейской истины, Святой Дух также открывает ее значение.

Авторитет Священного Писания в нашей жизни зависит от того, насколько мы признаем его богодухновенность. Если Библия для нас просто собрание человеческих свидетельств и если мы признаем ее авторитет постольку, поскольку она влияет на наши чувства, то мы умаляем ее значимость. Но если мы различаем голос Божий, говорящий устами библейских авторов, какими бы немощными людьми они ни были, то Священное Писание становится для нас абсолютным авторитетом в вопросах научения, обличения, исправления и наставления в праведности (см. 2 Тим. 3:16).

Авторитет Писания и сферы его воздействия. Противоречия между Священным Писанием и наукой — зачастую лишь плод умозрительных рассуждений. Если мы не можем совместить науку и Писание, то происходит это из-за «недостаточности знаний в области науки или Слова Божьего... Но при правильном понимании становится ясно, что между ними существует совершенная гармония»[6].

Человеческая мудрость должна быть подчинена авторитету Писания. Библейские истины являются мерилом всех других идей. Оценивать Слово Божье ограниченными человеческими критериями — это все равно что измерять звезды с помощью обычной линейки. Библию нельзя подстраивать под человеческие мерки. Она возвышается над всей человеческой мудростью и писаниями. Не нам судить Библию, но все мы будем судимы

ею, потому что она есть мерило человеческого характера, всякого опыта и мысли.

Наконец, авторитет Писания стоит даже выше тех даров, которые даются Святым Духом, включая дар пророчества и способность говорить на иных языках (см. 1 Кор. 12; 14:1; Еф. 4:7–16). Дары Духа не возвышаются над Библией. В действительности, они должны быть проверены ею, и, если не находятся в согласии с ней, их не следует признавать истинными. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). (См. главу 17 этой книги).

Единство Писания

Поверхностное чтение Священного Писания приводит к его поверхностному пониманию. При таком чтении Библия может показаться беспорядочным сборником рассказов, проповедей и исторических хроник. Однако люди, открытые для просвещения Духом Божьим и желающие терпеливо, со многими молитвами исследовать сокрытые истины, увидят, что Библии присуще внутреннее единство в изложении принципов спасения. Библия — это не скучная однообразная книга. Наоборот, в ней представлена богатая красочная палитра гармоничных свидетельств редкостной и удивительной красоты. Благодаря ее удивительной разносторонности она способна наиболее полно удовлетворять человеческие нужды во все времена.

Бог открывал Себя человечеству не в сплошной цепи непрерывных высказываний, а постепенно, на протяжении ряда поколений. В книгах Библии, написаны ли они Моисеем в земле Мадиамской или Павлом в римской тюрьме, видна та же вдохновленная Святым Духом истина. Постижение этого «прогрессирующего откровения» содействует пониманию Библии и ее единства.

Хотя Ветхий и Новый заветы писались в разные периоды времени, представленные в них истины нераздельны и не противоречат друг другу. Оба завета едины, подобно тому, как един Бог. Ветхий Завет через пророчества и символы возвещает евангельскую весть о грядущем Спасителе, а Новый Завет через описание жизни Христа возвещает о Спасителе, Который пришел, став Евангелием в реальности. Оба открывают одного и того же Бога. Ветхий Завет служит основанием для Нового. Он дает ключ к его пониманию, а Новый Завет объясняет тайны Ветхого.

Бог милостиво приглашает нас познакомиться с Ним через исследование Его Слова. В нем мы можем обрести благословенную уверенность в спасении. Мы можем сами убедиться, что Писание «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Через него мы можем стать «совершенными», готовыми ко «всякому доброму делу» (2 Тим. 3:16, 17).

Вопросы для исследования

1. Бог открыл Себя в общем и специализированном откровении. Приведите примеры каждого из них.

2. Что означает «вдохновленная»? Какую роль вдохновение играет в передаче Божественной истины?

3. Для чего было дано Священное Писание? Как мы можем быть уверены, что Библия является вернейшим Словом Божьим?

4. Каков авторитет Священного Писания в человеческой жизни и судьбе? Что Иисус говорил о власти Библии? Как библейский авторитет связан с функцией Святого Духа?

5. Написание Библии заняло более полутора тысяч лет, в нем приняло участие около сорока авторов. Тематика книг самая разнообразная: богословие, закон, пророчества, история, биографии, песни, послания. Но, несмотря на все это, она едина в своем повествовании и целях. Как можно объяснить этот феномен?

1 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 21.

2 Там же.

3 О том, как появились расхождения, см. Э. Уайт. Ранние произведения, с. 220, 221.

4 См. Siegfried H. Horn, The Spade Confirms the Book, rev. ed., (Washington, D.C.: Review and Herald, 1980).

5 Об общепринятом среди адвентистов седьмого дня взгляде на библейское толкование см. Г. Хазел. Постигая живое Слово Божье. Заокский: Источник жизни. 1998. См. также General Conference Committee, Report of the General Conference Committee Annual Council, Oct. 12, 1986, «Methods of Bible Study»; «A Symposium on Biblical Hermeneutics, ed. G. M. Hyde (Washington, D.C.: Review and Herald, 1974). Ср. P. Gerard Damsteegt, «Interpreting the Bible» (Документ, подготовленный к совещанию Комитета библейских исследований при Дальневосточном отделении Церкви АСД, Сингапур, май 1986 г.).

6 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 114.

Бог един. Отец, Сын и Святой Дух — единство трех взаимовечных Личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он безграничен и выше человеческого понимания, однако познаваем посредством Его откровений о Себе Самом. Бог, Который есть любовь, вовеки достоин поклонения, чести и служения всего творения (Быт. 1:26; Втор. 6:4; Ис. 6:8; Мф. 28:19; Ин. 3:16; 1 Петр. 1:2; 2 Кор. 1:21, 22; 13:14; Еф. 4:4–6).

ГЛАВА 2

Божество

На Голгофе почти все отвергли Иисуса. Только немногие признали в Нем Того, Кем Он действительно являлся. Среди них — умирающий разбойник, который назвал Иисуса Господом (см. Лк. 23:42), и римский воин, сказавший: «Истинно, Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39).

Когда апостол Иоанн писал: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11), он думал не только о толпившихся возле креста людях и даже не только об Израиле, а обо всех поколениях, живших на земле. За исключением немногих людей, все человечество, подобно той пронзительно кричащей толпе на Голгофе, не признало в Иисусе своего Бога и Спасителя. Эта величайшая и самая трагическая человеческая ошибка показывает, что людям более всего недостает знания о Боге.

Пути познания Бога

Многие теории, которые пытаются объяснить Бога, и многие доводы «за» и «против» Его существования говорят о том, что человеческие знания и исследования не в состоянии рационально осмыслить Божество. Попытка познать Бога только человеческой мудростью похожа на попытку изучать созвездия с помощью обычной линзы. А поэтому для многих Божья мудрость — это «сокровенная премудрость» (1 Кор. 2:7). Для них Бог является

тайной. Его премудрость, как писал апостол Павел, «никто из властей века сего не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:8).

Одна из основных заповедей Писания призывает любить «Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:37; ср. Втор. 6:5). Но мы не можем любить того, о ком мы ничего не знаем, да и исследованием нам тоже не постигнуть глубин Божьих (см. Иов. 11:7). Тогда где же выход? Что же нам делать, чтобы мы могли знать и любить своего Творца?

Познать Бога возможно. Понимая затруднительное положение, в котором оказались люди, Бог, по Своей любви и милости, открылся нам через Библию. В ней показано, что «христианство — это не след человеческого поиска Бога, а результат Божьего откровения о Себе Самом и о Его целях относительно человечества»[1]. Это откровение Бога о Самом Себе дано с целью установить мост через пропасть между восставшим миром и милосердным Богом.

Величайшая любовь Божья была явлена посредством наивысшего откровения — Иисуса Христа, Сына Его. Через Иисуса мы можем узнать Отца. Иоанн утверждает: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного» (1 Ин. 5:20).

Сам Христос говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Это дивная весть! Хотя постичь Бога полностью невозможно, все же Священное Писание дает практические знания о Боге. Благодаря им мы можем установить с Ним тесные взаимоотношения, ведущие к спасению.

Получение познания о Боге. В отличие от любого другого познания познание Бога требует участия как ума, так и сердца, то есть всей человеческой личности, а не только ее интеллекта. Человек должен быть открыт для Святого Духа и готов исполнять Божью волю (см. Ин. 7:17; ср. Мф. 11:27). Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Вот почему неверующие не могут понять Бога. Апостол Павел восклицает: «Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:20, 21).

Изучая Библию, мы приходим к познанию Бога совершенно иным путем, чем приобретаем остальные знания. Мы не можем

поставить себя выше Бога и рассматривать Его как объект анализа и количественных измерений. В наших поисках знания о Боге мы должны покориться авторитету Его откровения о Самом Себе, то есть Библии. Поскольку Библия толкует сама себя, нам следует подчиниться принципам и методам, которые она предлагает. Без этого библейского руководства Бога познать невозможно. Почему многие во дни Христа не увидели в Нем самооткровения Бога? Они неправильно поняли Божью весть и распяли своего Спасителя, потому что отказались покориться водительству Святого Духа, открытому в Писании. Их проблема не была проблемой интеллекта. Закрытое сердце — вот что омрачило их разум и привело к вечной потере.

Существование Бога

О существовании Бога свидетельствуют два основных источника: книга природы и Священное Писание.

Свидетельство творения. Всякий может узнать о Боге через природу и человеческий опыт. Давид писал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). Иоанн утверждал, что Божье откровение, в том числе и природа, просвещает всякого человека (см. Ин. 1:9). А Павел заявлял: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).

Поведение людей также свидетельствует о существовании Бога. В том, что афиняне поклонялись «неведомому Богу», Павел увидел доказательство веры в Творца. Он сказал им: «Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17:23). Говоря о поведении нехристиан, Павел замечает, что Божий Закон написан «в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их» (Рим. 2:15). Интуитивное чувство, что Бог существует, присуще даже тем, для кого Библия недоступна.

На основании этого общего откровения возникла классическая система рациональных доводов в пользу существования Бога[2].

Свидетельство Писания. Библия не доказывает существования Бога. Оно подразумевается в ней. Ее первый стих гласит: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Библия описывает Бога как Творца, Вседержителя и Правителя всего творения. Откровение Бога посредством творения настолько убедительно, что нет никакого оправдания атеизму, результату подавления Бо-

жественной истины, отказа признать доказательства существования Бога (см. Пс. 13:2; Рим. 1:18–22, 28). Для каждого, кто на самом деле пытается постичь истину о Боге, найдется достаточно доказательств Его бытия. Однако вера остается необходимым условием, так как «без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).

Тем не менее вера в Бога — это не слепая вера. Она основана на достаточных свидетельствах из Божьего откровения, явленного через Священное Писание и природу.

Бог Священного Писания

Библия знакомит нас с именами Бога, показывает Его дела и описывает Его свойства, что помогает нам понять Его Божественную сущность.

Имена Бога. «Свято и страшно имя Его», — свидетельствует псалмопевец (Пс. 110:9) и призывает народ Божий петь «имени Господа Всевышнего» (Пс. 7:18). «Да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно» (Пс. 148:13). Насколько важно почитать и превозносить Божье имя, раскрытое в третьей из Десяти заповедей: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7).

В Библии используется множество имен, раскрывающих Его характер и качества. Еврейские имена *«Эль»* и *«Элохим»* («Бог») открывают силу, присущую Богу. Они представляют Его как сильного и всемогущего, как Бога-Творца (см. Быт. 1:1; Исх. 20:2; Дан. 9:4). Имена *«Элион»* («Всевышний») и *«Эль Элион»* («Бог Всевышний») указывают на Его возвышенное положение (Быт. 14:18–20; Ис. 14:14). Имя *«Адонай»* («Господь») говорит о Боге как о всемогущем Правителе (Ис. 6:1; Пс. 34:23). Эти имена подчеркивают величественный и сверхъестественный характер Бога.

Другие имена открывают готовность Бога к общению с людьми. Имена *«Шаддай»* (Всемогущий») и *«Эль Шаддай»* («Бог Всемогущий») изображают всемогущего Бога, Который является источником благословения и утешения (Исх. 6:3; Пс. 90:1). Имя Яхве[3], переведенное как *«Иегова»* или ГОСПОДЬ, свидетельствует о Божьей самосущей природе, верности завету и Его милости (Исх. 15: 2, 3; Ос. 12:5, 6). В Исх. 3:14 Яхве называет Себя «Я есмь Сущий», или «Я буду Тем же», указывая на Свое неизменное от-

ношение к Своему народу. Иногда Бог, дабы показать Свою близость, открывался как «Отец» (Втор. 32:6; Ис. 63:16; Иер. 31:9; Мал. 2:10), называя Израиль «сын Мой, первенец Мой» (Исх. 4:22; ср. Втор. 32:19).

За исключением имени «Отец», имена Бога в Новом Завете равнозначны по смыслу Его именам в Ветхом Завете. В Новом Завете Иисус называет Бога «Отцом», чтобы привести нас в более тесное и личное общение с Ним (см. Мф. 6:9; Мк. 14:36; ср. Рим. 8:15; Гал. 4:6).

Дела Бога. Библейские авторы уделяли больше внимания описанию Божьих дел, чем изображению Его Самого. Он показан как Творец (см. Быт. 1:1; Пс. 23:1, 2), Вседержитель мира (см. Евр. 1:3), Искупитель и Спаситель (см. Втор. 5:6; 2 Кор. 5:19), Который взял на Себя ответственность за исход человеческих судеб. Он исполняет замыслы (см. Ис. 46:11), предвозвещает (см. Ис. 46:10), дает обещания (см. Втор. 15:6; 2 Петр. 3:9). Он прощает грехи (см. Исх. 34:7) и потому достоин нашего поклонения (см. Откр. 14:6, 7). Наконец, Писание раскрывает Бога как Правителя, «Царя веков нетленного, невидимого, единого премудрого Бога» (1 Тим. 1:17). Его дела подтверждают то, что Он личностный Бог.

Свойства Бога. Библейские писатели проливают дополнительный свет на сущность Бога, свидетельствуя о Его Божественных свойствах.

Бог обладает некоторыми, присущими лишь Ему свойствами, которые не даны сотворенным существам и характеризуют Его Божественное естество. Бог обладает не заимствованной ни от кого жизнью, ибо Он имеет «жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26). Он независим в Своей воле (см. Еф. 1:5) и власти (см. Пс. 113:11). Он всеведущ, знает все (см. Иов. 37:16; Пс. 138:1–18; 146:5; 1 Ин. 3:20) и, будучи Альфой и Омегой (см. Откр. 1:8), знает конец от начала (см. Ис. 46:9–11).

Бог вездесущ (см. Пс. 138:7–12; Евр. 4:13). Он находится над всем пространством Вселенной и полностью присутствует в каждой его части. Он вечен (см. Пс. 89:3; Откр. 1:8), существует вне пределов времени, однако полностью присутствует в каждый момент времени.

Бог всесилен, всемогущ, и, так как для Него нет ничего невозможного, мы можем быть уверены, что Он осуществляет все Свои намерения (см. Дан. 4:17, 25, 35; Мф. 19:26; Откр. 19:6). Он по-

стоянен, или неизменяем, потому что совершенен. Он говорит: «Я — Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:5; см. Пс. 32:11; Иак. 1:17). Эти свойства присущи только Богу. Другими же Своими качествами Бог по Своей любви делится с нами. К таковым относятся любовь (см. Рим. 5:8), благость (см. Рим. 3:24), милость (см. Пс. 144:9), терпение (см. 2 Петр. 3:15), святость (см. Пс. 98:9), праведность (см. Езд. 9:15; Ин. 17:25), справедливость (см. Откр. 22:12) и истинность (см. 1 Ин. 5:20).

Верховное владычество Бога

Священное Писание говорит о верховном владычестве Бога. «По воле Своей Он действует... Нет никого, кто мог бы противиться руке Его» (Дан. 4:32). «Ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле» (Пс. 134:6). Потому Соломон мог сказать: «Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Притч. 21:1). Сознавая верховную власть Бога, апостол Павел писал: «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу» (Деян. 18:21; см. Рим. 15:32), а Иаков увещевал: «Вам следовало бы говорить по-другому: „Если угодно то будет Господу“» (Иак. 4:15; ИПБ).

Предопределение и свобода человека. Библия говорит о том, что Бог осуществляет полный контроль над миром. Он «предопределил» людей «быть подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29, 30), быть Его усыновленными детьми и получить наследие (см. Еф. 1:4, 5, 11). Как же соотносится такая власть с понятием человеческой свободы?

Глагол «предопределять» означает «определять заранее». Читая эти тексты, некоторые люди делают вывод, что Бог произвольно избирает одних ко спасению, а других к осуждению, независимо от их личного выбора. Но при изучении этих библейских высказываний в контексте Писания видно, что Павел не говорит о произвольном Божественном отвержении кого-либо.

Главная идея этих текстов заключена как раз в обратном. Библия ясно утверждает, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9). Ничто не свидетельствует о том, что Бог предопределил кого-либо к гибели. Такое предопределение отрицало бы Голгофу, где Иисус умер

за каждого человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Слово «всякий» в этом тексте означает, что каждый человек может быть спасен.

«Свободная воля человека является определяющим фактором, действующим на его личную судьбу. Это видно из того, что Бог постоянно указывает на последствия послушания и непослушания и убеждает грешника избрать послушание и жизнь (см. Втор. 30:19; Нав. 21:15; Ис. 1:16, 20; Откр. 22:17). И верующий, приняв однажды Божью благодать, может отпасть и погибнуть (см. 1 Кор. 9:27; Гал. 5:4; Евр. 6:4–6; 10:29)...

Бог предвидит выбор каждого человека. Но Его предвидение не влияет на этот выбор... Библейское предопределение заключается в активном намерении Бога спасти всякого, кто избирает веру во Христа» (Ин. 1:12; Еф. 1:4–10)[4].

Тогда что же имеет в виду Писание, когда говорит, что Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел (см. Рим. 9:13) и что Он ожесточил сердце фараона (ст. 17, 18; ср. ст. 15, 16; Исх. 9:16; 4:21)? Из ближайшего контекста видно, что Павел в данном случае рассматривает вопрос о призвании, а не о спасении. Искупление доступно всякому, но Бог избирает определенных лиц для определенной цели. Спасение было равно доступно Иакову и Исаву, но Бог избрал именно Иакова, а не Исава положить начало той родословной линии, через которую Он мог бы явить весть спасения миру. Бог проявляет верховную власть, используя людей в соответствии со Своей стратегией. Когда Писание говорит, что Бог ожесточил сердце фараона, оно просто отражает Божье позволение. Здесь не имеется в виду, что Бог ожесточает Своею властью. Нежелание фараона откликнуться на призыв Божий в действительности показывает то, что Бог уважает свободу его выбора.

Предвидение и человеческая свобода. Некоторые считают, что Бог вступает в отношения с людьми, не зная заранее, каков будет их выбор; что Богу ведомы определенные будущие события, такие, как Второе пришествие, Тысячелетнее царство, обновление земли, но у Него нет ни малейшего представления о том, кто будет спасен. Таковым кажется, что живые взаимоотношения Бога с родом человеческим оказались бы в опасности, если бы Он знал все, что может произойти в грядущие века. Иные думают, что Ему стало бы скучно, знай Он конец от начала. Однако знания

Бога о том, что сделают люди в будущем, не влияют на их выбор, точно так же, как знания историка не могут повлиять на поступки людей в прошлом. Фотоаппарат только производит съемку какой-то сцены, но не изменяет ее. Точно так же и предвидение смотрит в будущее, но не влияет на него. Божественное предвидение никогда не посягает на человеческую свободу.

Взаимодействие Личностей Божества

Един ли Бог? Кто же тогда Христос и Святой Дух?

Бог един. В противоположность язычникам, окружавшим израильтян, этот народ верил в одного Бога (см. Втор. 4:35; 6:4; Ис. 45:5; Зах. 14:9). Понятие о единобожии подчеркивается также и в Новом Завете (см. Мк. 12:29–32; Ин. 17:3; 1 Кор. 8:4–6; Еф. 4:4–6; 1 Тим. 2:5). Эта монотеистическая убежденность не противоречит христианскому понятию о триедином Боге, или Троице — Отце, Сыне, Святом Духе. Оно лишь подтверждает, что других божеств, кроме Него, не существует.

Триединство в Божестве. Хотя в Ветхом Завете нет точного указания на триединство Бога, все же косвенные намеки на то, что Божество состоит не из одной Личности, имеются. Иногда писатели Библии передают прямую речь Создателя с использованием местоимений и падежных окончаний множественного числа, как, например: «Сотворим человека по образу Нашему» (Быт. 1:26); «Вот, Адам стал как один из Нас» (Быт. 3:22); «Сойдем же» (Быт. 11:7). Иногда ангел Господень отождествляется с Богом. Явившись Моисею, Ангел Господень сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3:6).

В разных местах Священного Писания о Духе Божьем и о Боге говорится как о разных Личностях. В истории Творения «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Некоторые тексты говорят не просто о Духе, но об участии Третьей Личности Божества в Божьем деле спасения: «И ныне послал Меня (Сына Божьего) Господь Бог (Отец) и Дух Его (Святой Дух)» (Ис. 48:16). «Положу (Отец) Дух Мой на Него (Мессию), и возвестит народам суд» (Ис. 42:1).

Взаимоотношения Личностей Божества. Первое пришествие Христа открывает нам истину о триедином Боге гораздо яснее. Апостол Иоанн показывает, что Божество — это единство трех взаимовечных Личностей: Бога Отца (см. главу 3 этой кни-

ги), Бога Сына (см. главу 4) и Бога Духа Святого (см. главу 5). Между этими Личностями существуют уникальные и таинственные взаимоотношения.

1. Взаимоотношения любви. Когда Христос воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мк. 15:34), Он страдал от разрыва со Своим Отцом, что было вызвано грехом. Грех нарушил первоначальные отношения человека с Богом (см. Быт. 3:6–10; Ис. 59:2). В Свои последние часы Иисус, не знавший греха, принял за нас грех на Себя. Он взял на Себя наш грех, занял наше место, испытал разделение с Богом, которое должны были испытать мы, и поэтому был распят.

Грешники никогда не поймут, что значила для Божества смерть Христа. От вечности Он был вместе со Своим Отцом и Духом Святым. Взаимовечные и единосущные, они жили в полной самоотдаче и любви друг к другу. Такое долгое пребывание друг с другом свидетельствует о совершенной, абсолютной любви между Ними. Слова «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8) означают, что каждая из Личностей Божества находит в жизни для других полное удовлетворение и счастье.

О том, что такое любовь, сказано в 13-й главе Первого послания к коринфянам. Среди многих проявлений любви там отмечается «долготерпение». У некоторых может возникнуть вопрос: уместно ли говорить о долготерпении, характеризуя взаимоотношения между Личностями Божества, если Они живут в совершенной любви друг к другу? Впервые терпение стало необходимым в обращении с восставшими ангелами, а затем с непокорными людьми.

Между Личностями триединого Бога разобщения не существует, однако каждая Личность имеет Свои Божественные полномочия и свойства. В человеческом обществе верховная власть сосредоточена в руках одного лица — президента, царя или премьер-министра. У Бога верховная власть принадлежит всем трем Личностям Божества.

Хотя Бог существует не в одном Лице, Он един в целях, мыслях и характере. Это единство не устраняет особенностей Личностей Отца, Сына и Святого Духа. Факт существования разных Личностей Божества не противоречит идее единобожия, которая подчеркивается в Писании, свидетельствующем, что Отец, Сын и Святой Дух — Бог единый.

2. Взаимоотношения, основанные на общем служении. Между Личностями Божества существует распределение функций. Бог не выполняет лишнюю работу. Порядок является первым законом небес, и действия Бога упорядочены. Этот порядок обеспечивается за счет единства Личностей Божества, и он же обеспечивает это единство. Видимо, Отец действует как источник, Сын — как посредник, а Дух — как приводящий в исполнение.

Воплощение прекрасно отобразило взаимоотношения трех Лиц Божества, основанные на общем служении. Отец отдал Своего Сына, Христос отдал Себя, а Дух сделал возможным рождение Иисуса (см. Ин. 3:16; Мф. 1:18–20). В словах ангела Марии ясно показано участие всех трех Личностей Божества в таинстве боговоплощения: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35).

Каждое лицо Божества присутствовало при крещении Христа: Отец, поддерживающий Сына (см. Мф. 3:17), Христос, крестившийся как пример для нас (см. Мф. 3:13–15), и Дух, наделяющий Христа Своей силой (см. Лк. 3:21, 22).

К концу Своей земной жизни Иисус обещал послать Святого Духа как Советника, или Помощника (см. Ин. 14:16). Несколько часов спустя, находясь на кресте, Иисус воззвал к Отцу: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). В этот кульминационный для спасения человечества момент Отец, Сын и Святой Дух были вместе.

Сегодня Отец и Сын достигают нас посредством Святого Духа. Иисус сказал: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26). Отец и Сын посылают Духа, чтобы открыть Христа всем людям. Великое стремление Божественной Троицы — донести познание о Боге и Христе до каждого человека (см. Ин. 17:3), сделать Христа живой и реальной Личностью для каждого (см. Мф. 28:20; ср. Евр. 13:5). Как сказал Петр, верующие избраны к спасению, «по предвидению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа» (1 Петр. 1:2).

В апостольском благословении упоминаются все три Личности Божества. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13). Пер-

вым упоминается Христос. Бог общался и общается с человечеством через Иисуса Христа, Бога, ставшего человеком. Хотя в спасении человечества участвуют все три Личности Божественной Троицы, только Христос жил и умер, как человек, став нашим Спасителем (см. Ин. 6:47; Мф. 1:21; Деян. 4:12). В Писании сказано: «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19), и поэтому Бога мы также можем назвать нашим Спасителем (см. Тит. 3:4). Он спас нас через Христа Спасителя (см. Еф. 5:23; Флп. 3:20; ср. Тит. 3:6).

В деле спасения людей каждая Личность Божества выполняет Свою особую задачу. Служение Святого Духа вовсе не дополняет ту жертву, которую Иисус Христос принес на кресте. Примирение, совершенное для всех на кресте, становится личным достоянием человека, когда посредством Святого Духа Христос входит в сердце верующего. Павел говорит об этом следующими словами: «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27).

Средоточие на спасении

«Вот три живые Личности небесной Троицы. Именем этих трех великих сил — Отца, Сына и Святого Духа — каждый, принимающий Христа живой верой, крестится, и эти силы будут помогать покорным подданным небесной обители в их усилиях жить новой жизнью во Христе»[5].

Ранняя Церковь крестила людей во имя Отца, Сына и Святого Духа (см. Мф. 28:19). Но поскольку Божья любовь и Его замысел были открыты через Христа, Библия сосредотачивает внимание на Нем. Он есть «надежда», на которую указывали ветхозаветные жертвоприношения и праздники. Иисус занимает центральное место в Евангелиях. Он является блаженным упованием, Благой вестью, провозглашенной учениками в проповедях и посланиях. В Ветхом Завете выражено ожидание Его пришествия. Новый Завет сообщает о Его первом пришествии, заставляя ожидать Его возвращения.

Христос, Посредник между Богом и нами, соединяет нас с Божеством. Иисус есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14:6). Главное в Благой вести — Личность, а не просто дела. Эта весть нацелена на взаимоотношения, а не только на правила, ибо христианство — это Христос. Мы находим в Нем суть, содержание и смысл всей истины и жизни.

Взирая на крест, мы взглядом проникаем в сердце Бога. На этом орудии пытки Он проявил Свою любовь к нам. Через Христа любовь Божества наполняет наши больные и опустошенные сердца. Умирая на кресте, Иисус добровольно страдал вместо нас, будучи Божьим даром. Чтобы достичь нас, Он опустился на Голгофе на самую низкую земную ступень, но для людей эта ступень — предел самых высоких устремлений. Восходя на Голгофу, мы становимся ближе всего к Богу.

На кресте Божественная Троица явила Свое бескорыстие во всей полноте. На кресте было дано самое полное откровение Бога. Христос стал человеком, чтобы умереть за человечество. Он предпочел пожертвовать Собою, нежели жить. На кресте Христос стал для нас «праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30). Вся наша ценность или значимость теперь и в будущем возможна только благодаря Его жертве на кресте.

Единственный истинный Бог есть Бог креста. Христос открыл пред всей Вселенной безграничную любовь и спасающую силу Божества. Он явил Божественную Троицу, Личности Которой согласились перенести муки разделения, потому что возлюбили эту восставшую планету безусловной любовью. С этого креста Бог с любовью приглашает нас: примиритесь, «и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:7).

Вопросы для исследования

1. Как можно познать Бога? Чем различаются библейский взгляд и другие философско-религиозные воззрения?

2. Какие две книги доказывают, что Бог существует? Приведите библейское обоснование для своего ответа.

3. В чем смысл существования Бога? Какой еще один распространенный термин используется для описания Божества? Приведите несколько стихов из Библии, которые говорят о существовании трех Божественных Личностей.

4. Как Божество может соединять в себе множественность трех Личностей и единство Бога?

5. Какие доказательства вы можете привести, чтобы показать, что все три Божественные Личности едины в делах Творения, искупления и суда?

1 Gordon R. Lewis, Decide for Yourself: A Theological Workbook (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 1978), p. 15.

2 Речь идет о космологических, теологических, онтологических, антропологических и религиозных аргументах. Например, см. T. H. Jemison, Christian Beliefs (Mountain View, CA: Pacific Press, 1959), p. 72; Richard Rice, The Reign of God (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1985), pp. 53–56. Эти аргументы не доказывают факта существования Бога, но показывают его очевидность. Однако в конечном счете убежденность в существовании Бога основана на вере.

3 Яхве — это «предположительная транслитерация» святого имени Бога в Ветхом Завете (Исх. 3:14, 15; 6:3). Первоначальное еврейское слово состояло из четырех согласных «YHWH». Со временем, боясь осквернить имя Бога, иудеи перестали читать это имя вслух. Когда в тексте встречалось «YHWH», они при чтении заменяли его на слово «Адонай». А в VII — VIII веках по Р.Х., когда еврейские слова стали писаться с огласовками, масореты перенесли огласовки со слова «Адонай» на согласные «YHWH». От этого соединения произошло слово Иегова, которое используется во многих переводах Библии (Русский Синодальный перевод, KJV). Другие переводы предпочитают слово *Яхве* (Jerusalem Bible) или Господь (RSV, NIV, NKJV). (См. Siegfried H. Horn, Seventh-day Adventist Bible Dictionary, Don F. Neufeld, ed., rev. ed., [Washington, D. C.: Review and Herald, 1979] pp. 1192, 1193).

4 «Predestination», Seventh-day Adventist Encyclopedia, Don F. Neufeld, ed., rev. ed. (Washington, D. C.: Review and Herald, 1976), p. 1144.

5 Э. Уайт. Евангелизм, с. 615.

Бог вечный Отец есть Творец, Источник, Вседержитель и Владыка всего творения. Он праведен и свят, милостив и добр, медлен на гнев и исполнен постоянной любви и верности. Проявившиеся в Сыне и Святом Духе свойства и силы являются также откровением свойств и сил Отца (Быт. 1:1; Втор. 4:35; Пс. 109:1, 4; Ин. 3:16; 14:9; 1 Ин. 4:8; 1 Кор. 15:28; 1 Тим. 1:17; Откр. 4:11).

ГЛАВА 3

Бог Отец

Великий день суда. Огненные престолы со сверкающими колесами торжественно направляются в зал заседания. Свое место занимает Ветхий днями. Исполненный величия, Он председательствует на суде. Его святое присутствие вызывает благоговение у всех присутствующих в зале суда. Множество свидетелей стоит перед Ним. Судьи садятся, раскрываются книги, и начинается исследование записей о жизни людей (см. Дан. 7:9, 10).

Вся Вселенная ожидала этой минуты. Бог Отец будет вершить Свое правосудие над нечестием. «Приговор вынесен в пользу святых» (Дан. 7:22; англ. пер.). Радостные славословия и благодарения наполняют все небо. Божий характер явлен во всей Своей славе, и Его чудесное имя оправдано перед Вселенной.

Представление людей об Отце

Очень часто люди неверно понимают истину о Боге Отце. Многие знакомы с тем, что совершил Христос на земле для человечества и что совершает Святой Дух в человеческом сердце, но какое отношение имеет к нам Отец? Разве Он не отдалился полностью от нашего мира в противоположность милостивому Сыну и Духу? Разве Он не отсутствующий Господин земли и неинтересующаяся Первопричина?

Разве Он не «ветхозаветный Бог», как думают некоторые, Бог мщения, действующий по принципу: «око за око и зуб за зуб»? (Мф. 5:38; ср. Исх. 21:24). Разве Он не строгий Бог, Который требует совершенного поведения, грозя возмездием? Представления многих людей о Боге полностью противоположны новозаветному образу любящего Господа, Который учит подставлять другую щеку и идти второе поприще (см. Мф. 5:39–41).

Бог Отец в Ветхом Завете

Единство Ветхого и Нового заветов и общего для них плана искупления раскрывается в том, что в каждом из них для спасения Своего народа говорит и действует Один и Тот же Бог. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1, 2). Хотя Личности Божества упоминаются в Ветхом Завете, между Ними не проводится конкретное различие. Новый же Завет ясно показывает, что Христос, Бог Сын, был активным посредником при Творении (см. Ин. 1:1–3, 14; Кол. 1:16) и что Он был Богом, Который вывел Израиль из Египта (см. 1 Кор. 10:1–4; Исх. 3:14; Ин. 8:58). По сказанному в Новом Завете о роли Христа в Творении и исходе можно судить, что даже Ветхий Завет часто изображает нам Бога Отца через служение Сына. «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19).

Ветхий Завет описывает Бога Отца следующим образом:

Бог как Отец. Обращаясь к израильтянам, Моисей назвал Бога их Отцом, Который искупил их: «Не Он ли Отец твой, Который приобрел тебя?» (Втор. 32:6; англ. пер.). Бог усыновил Израиля, как свое дитя: «Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего», — говорит Осия, описывая искупительную миссию Бога (Ос. 11:1). «Я — Отец Израилю», — сказал Бог через Иеремию (Иер. 31:9). Пророк Исаия восклицал: «Господи, Ты — Отец наш» (Ис. 64:8; ср. 63:16). Псалмопевец говорил: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 102:13). Через пророка Малахию Бог подтвердил: «Я — отец» (Мал. 1:6). В другом месте Малахия говорит о Боге и как об Отце, и как о Творце: «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил

нас?» (Мал. 2:10). Бог — наш Отец, потому что Он сотворил и искупил нас. Какая славная истина!

Бог милости. Во всем тексте Ветхого Завета Бог открывается как благодатный и милосердный (см. Исх. 24:6; 2 Пар. 30:9). «Милостив Господь, — пел псалмопевец и заверял: — Милость Его вовек» (Пс. 114:5; 99:5). По указанию Господа Моисей взошел на гору. Бог дал словесное описание того, кто Он, и в этой картине милосердие является ключевым компонентом: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6, 7; ср. Евр. 10:26, 27). Хотя Бог милосерден, люди не могут требовать Божьего милосердия (см. Исх. 33:9) или заслужить его. Даниил молился и заверял, что в молениях своих уповал «не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие» (Дан. 9:18). Горы и холмы сдвинутся, но милость Его — нет (см. Ис. 54:10). Однако милость — это не слепое прощение, она руководствуется принципом справедливости. Отвергающие эту милость пожинают Его наказание за беззаконие.

На Синае Бог выразил Свое желание быть другом Израилю, быть вместе с этим народом. Он сказал Моисею: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 25:8). Поскольку святилище было местом обитания Бога, оно стало центром религиозного служения в Израиле. И в святилище было место милости Бога, символ Божьего вечного заверения, что те, кто приходит к Нему, никоим образом не должны изгоняться.

Бог завета. Стремясь установить с людьми прочные взаимоотношения, Бог заключил священный завет с Ноем (см. Быт. 9:1–17) и Авраамом (см. Быт. 12:1–3, 7; 13:14–17; 15:1, 5, 6; 17:1–8; 22:16–18, а также главу 7 этой книги). Этот завет открывает личностного, любящего Бога, Которому небезразличны нужды Его народа. Ною Он дал заверение в регулярной смене времен года (см. Быт. 8:22) и в том, что всемирный потоп никогда не повторится (см. Быт. 9:11). Аврааму обещал многочисленное потомство (см. Быт. 15:5–7) и землю, где смогут жить он и его потомки (см. Быт. 15:18; 17:8).

Позже Бог заключил определенным образом завет с детьми Израиля как нацией на горе Синай, посредством которого они всту-

пили в близкие и доверительные отношения с Тем, Кто вывел их из египетского рабства и поведет их в землю, обещанную Аврааму (см. Исх. 19:5–8; 24:3–8). И здесь, и позже в обетовании нового завета с Израилем (см. Иер. 31:31–34) и в завете, перешедшем в христианскую Церковь (см. Евр. 8:7–13; 1 Петр. 2:9, 10), Бог вновь и вновь являет Себя как хранящего завет, обещая благодатные отношения и ожидая от Своего народа жизни в послушании. «Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» (Иер. 7:23).

Бог — Искупитель. Являясь Богом исхода, Он чудесным образом вел нацию рабов к свободе. Это великое освобождение является лейтмотивом всего Ветхого Завета и показывает страстное желание Бога быть нашим Искупителем. Бог — не далекая, оторванная от нас, безучастная Личность. Он глубоко заинтересован во всех наших делах.

Узнать Бога наиболее сильно — значит свидетельствовать о Нем, подобно Иову: «Я знаю, Искупитель мой жив» (Иов. 19:25).

Вся книга Псалтирь пронизана глубиной Божьей любви и Его участия: «Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:4, 5). «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое» (Пс. 17:2, 3). «Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего» (Пс. 21:25).

Бог — убежище. Давид видел в Боге свое убежище, очень напоминающее те шесть израильских городов-убежищ, которые давали приют невиновным беглецам. Тема «убежища» в Боге повторяется в книге Псалтирь, изображая как Христа, так и Отца. Единый Бог был убежищем псалмопевца. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу» (Пс. 26:5). «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс. 45:2). «Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек» (Пс. 124:2).

В сердце псалмопевца жило глубокое, томительное желание быть ближе к Богу: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» (Пс. 41:2, 3). Пережитое побудило Давида написать та-

кие слова: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54:23). «Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше; Бог нам прибежище» (Пс. 61:9), «Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Пс. 85:15).

Прощающий Бог. Совершив грехи — прелюбодеяние и убийство, Давид искренне взывал к Богу: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои... Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня» (Пс. 50:3, 13). Уверенность в удивительной милости Божьей служила ему утешением: «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть» (Пс. 102:11–14).

«Кто Бог, как Ты, — восклицает Михей, — прощающий беззаконие», ибо «не вечно гневается Он, потому что любит миловать... изгладит беззакония наши... и ввергнет в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:18, 19). Божья прощающая любовь столь велика, что Он тоскует о нас и ждет, чтобы мы вернулись к Нему и Он мог простить и исцелить нас (см. Ос. 14:4).

Благой Бог. Бог «творит суд обиженным, дает хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову» (Пс. 145:7–9). Как прекрасно изображен Бог в псалмах!

Верный Бог. Бог являл Свое величие Израилю, и, несмотря на это, Израиль почти постоянно отступал от Бога (см. Лев. 26; Втор. 28). В Писании любовь Бога к Израилю сравнивается с любовью мужа к своей жене. Книга Осии в очень выразительной форме описывает Божью верность перед лицом вопиющей измены и неприятия. В постоянном прощении открывается Божий характер, главным свойством которого является безусловная любовь.

Допустив Израилю испытать бедствия, которые тот навлек на себя своей неверностью, Бог продолжал проявлять к нему милость, пытался исправить его пути. Он уверял Израиль: «Ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя... Не бойся, ибо Я с тобою;

не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:9, 10). Несмотря на неверность израильтян, Он с нежностью обещал: «Если произойдет такое, что смиренными станут необрезанные их сердца и они возжелают восстановить утраченное в их жизни из-за грехов их тяжких, вот тогда Я покажу им, что помню про Завет Мой с Иаковом, и Завет с Исааком, и с Авраамом Завет, про землю Я вспомню» (Лев. 26:40–42; ИПБ; ср. Иер. 3:12).

Бог напоминает Своему народу, что искупил его: «Израиль, не забывай Меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:21, 22). Неудивительно, что Он мог сказать: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного» (Ис. 45:22).

Бог спасения и возмездия. Иногда Ветхий Завет описывает Бога как Бога, наказывающего за преступления. Такое описание следует рассматривать не изолированно, а в контексте. Обычно в таких случаях речь идет об угнетении Его верного народа со стороны нечестивых. Предвозвещая «день Господень», пророки показывают, что Бог будет действовать во благо Своего народа в конце времени. Тот день будет днем спасения для Божьего народа, но днем возмездия для его врагов, которые будут уничтожены. «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас» (Ис. 35:4).

Бог Отец в Новом Завете

Бог Ветхого Завета не отличается от Бога Нового Завета. Бог Отец изображен как источник всего, Отец всех истинно верующих и, в особом смысле, Отец Иисуса Христа.

Отец всего творения. Апостол Павел говорит об Отце и об Иисусе Христе как о двух разных Личностях: «Но у нас один Бог Отец, из Которого все... и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:6; ср. Евр. 12:9; Ин. 1:17). Он свидетельствует: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3:14, 15).

Отец всех верующих. В новозаветное время отеческие узы со стороны Бога и сыновние со стороны Израиля связывают не Бога и народ израильский, а Бога и каждого верующего в отдельности. Иисус руководит этими родственными взаимоотношениями, ко-

торые устанавливаются через принятие верующим Иисуса Христа (см. Ин. 1:12, 13).

Верующие усыновляются Богом через искупление, совершенное Христом. Дух Святой содействует этому. Христос пришел «искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"» (Гал. 4:5, 6; ср. Рим. 8:15, 16).

Наиболее значимое выражение Бога как Отца всех верующих изложено в примере молитвы, который Иисус преподал Своим последователям (см. Мф. 6:9–13). Когда верующие молятся: «Отче наш, сущий на небесах», они признают, что Бог — личность, способная на самые близкие и добрые отношения с ними. Он такой же личный и реальный, такой же любящий и заботливый, как отец, но Он Отец на небесах — святой и безупречный по характеру, любящий и милостивый в Своей заботе и отношениях. Он не человек.

Иисус открывает Отца. Иисус является откровением Бога о Самом Себе. Бог Сын открыл характер Бога Отца полнее всего тогда, когда пришел в мир в человеческой плоти (см. Ин. 1:1, 14).

Иоанн утверждает, что «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). Иисус сказал: «Я сошел с небес» (Ин. 6:38), «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).

Знать Иисуса — значит знать Отца.

В Послании к евреям подчеркивается важность этого личностного откровения: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил... Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...» (Евр. 1:1–3).

1. Бог, Который дает. Иисус открыл Своего Отца как Бога дающего. Мы видим Его таким при Творении, в Вифлееме, на Голгофе.

При Творении Отец и Сын действовали сообща. Бог дал нам жизнь, хотя знал, что это приведет к смерти Его Собственного Сына.

В Вифлееме, отдавая Сына, Он жертвовал Самим Собой. Какую боль испытал Отец, когда Его Сын пришел на эту осквернённую грехом планету! Представьте себе чувства Отца, видевшего, что Его Сын поменял любовь и восхищение ангелов на ненависть грешников, славу и блаженство небес — на путь смерти.

Но именно Голгофа помогает нам во всей полноте понять Отца. Боль, которую испытал Бог Отец от разделения со Своим Сыном в

жизни и смерти, была невыразимо мучительнее любого страдания, выпавшего на долю человечества на земле. Отец страдал со Христом в одинаковой мере. Что еще могло бы глубже раскрыть характер Отца? Именно Крест, как ничто другое, открывает истину об Отце.

2. Бог любви. Иисус любил говорить о нежности и глубокой любви Бога. «Любите врагов ваших, — призывал Он, — благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:44, 45).

«И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:35, 36).

Склонившись и омыв ноги Своему предателю (см. Ин. 13:5, 10–14), Иисус тем самым показал, что Бог Отец есть любовь. Когда мы смотрим на Христа, Который кормит голодных (см. Мк. 6:39–44; 8:1–9), исцеляет глухих (см. Мк. 9:17–29), дает дар речи немым (см. Мк. 7:32–37), отверзает глаза слепым (см. Мк. 8:22–26), поднимает парализованных (см. Лк. 5:18–26), исцеляет прокаженных (см. Лк. 5:12, 13), воскрешает мертвых (см. Мк. 5:35–43; Ин. 11:1–45), прощает грешников (см. Ин. 8:3–11) и изгоняет бесов (см. Мф. 15:22–28; 17:14–21), мы видим Отца, находящегося среди людей, дающего им Свою жизнь, Отца, Который дарит им свободу, приносит надежду и направляет их взор к грядущей новой земле. Христос знал, что открыть драгоценную любовь Его Отца — значит привести людей к покаянию (см. Рим. 2:4).

Три притчи Христа показывают, насколько сильно Бог любит потерянное человечество и заботится о нем (см. Лк. 15). Притча о потерянной овце учит, что спасение совершается по Божьей инициативе, а не потому, что мы сами ищем Бога. Как пастырь любит своих овец и, рискуя жизнью, ищет тех, которые потерялись, так — и даже гораздо сильнее — Бог любит каждого заблудшего человека.

Эта притча имеет также и вселенское значение: потерянная овца символизирует собою наш восставший мир, ничтожный атом в огромной Божьей Вселенной. Бог принес бесценный дар, Своего Сына, чтобы вернуть нашу планету в небесную семью. Значит, наш павший мир так же дорог Ему, как и остальное творение!

Притча о потерянной драхме подчеркивает, как высоко Бог ценит нас, грешников. А притча о блудном сыне показывает безмерную любовь Отца, Который приглашает домой Своих кающихся детей. Если Небо радуется об одном грешнике кающемся (см. Лк. 15:7), то представьте себе радость Вселенной при Втором пришествии Господа.

Новый Завет делает очевидным непосредственное участие Отца в возвращении Сына. При Втором пришествии нечестивые взывают к горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откр. 6:16). Иисус сказал: «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими» (Мф. 16:27), и «узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных» (Мф. 26:64).

Отец с величайшим желанием ожидает Второго пришествия, когда искупленные наконец войдут в свой вечный дом. Тогда будет ясно, что не напрасно Бог «послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него» (1 Ин. 4:9). Только непостижимая, бескорыстная любовь сможет объяснить, почему, даже «будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10). Можно ли отвергнуть такую любовь и не познать Его как нашего Небесного Отца?

Вопросы для исследования

1. Где и как Библия учит, что Бог — наш Отец? Что означает этот статус?

2. Как описывают Бога Отца Ветхий и Новый заветы?

3. Какие библейские свидетельства вы можете привести, чтобы показать, что Бог Отец и Иисус Христос — это две разные Личности?

4. Приведите примеры того, как Иисус учил об отцовстве Бога и как вы как верующий человек должны относиться к Нему.

5. Как Бог являет Свою отеческую любовь к нам? Приведите библейские тексты в поддержку вашего ответа.

Бог вечный Сын воплотился в Иисусе Христе. Через Него все было сотворено, посредством Него был открыт характер Бога, благодаря Ему совершилось спасение человечества, и через Него происходит суд над нашим миром. Оставаясь навеки истинным Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом Христом. Он был зачат в результате сошествия Святого Духа на Деву Марию и рожден ею. Он жил и переносил искушения как человек, однако явил Собой совершенный пример праведности и любви Божьей. Совершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и свидетельством того, что Он был действительно обещанным Мессией от Бога. Он добровольно пострадал и умер на кресте за наши грехи, заняв наше место. Воскрешенный из мертвых, Он вознесся, чтобы ради нас совершать служение в небесном святилище. Он опять придет в этот мир во славе, для окончательного избавления Своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь (Ис. 53:4–6; Дан. 9:25–27; Лк. 1:35; Ин. 1:1–3, 14; 5:22; 10:30; 14:1–3, 9, 13; Рим. 6:23; 1 Кор. 15:3, 4; 2 Кор. 3:18; 5:17–19; Флп. 2:5–11; Кол. 1:15–19; Евр. 2:9–18; 8:1, 2).

ГЛАВА 4

Бог Сын

Пустыня стала сплошным кошмаром. Змеи заползали под кухонные горшки, сворачивались кольцами возле шатров. Они прятались среди детских игрушек и поджидали своих жертв на постелях. Их ядовитые зубы глубоко вонзались в кожу, выпуская смертельный яд.

Пустыня, бывшая некогда убежищем для Израиля, стала его кладбищем. Сотни людей находились при смерти. Сознавая безвыходность положения, охваченные ужасом, прародители спешили к шатру Моисея, умоляя о помощи. «И помолился Моисей о народе», — говорит Библия.

Каким был ответ Божий? «Сделай медного змея и высоко подними его: кто взглянет на него — будет жить». «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и, когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21:9).

Змей всегда был символом сатаны (см. Быт. 3; Откр. 12), изображающим грех. Израильский стан был предан в сатанинские руки. Какое же средство избавления предложил Бог? Вместо того чтобы смотреть на агнца, закалываемого на жертвеннике святилища, Израиль должен был смотреть на медного змея.

Как странно, что Христос представлен таким символом! Как изображение жаливших змей было водружено на шест, так и Иисус, явившийся «в подобии плоти греховной» (Рим. 8:3), должен был

быть вознесен на крест (см. Ин. 3:14, 15). Он стал грехом, взяв на Себя все грехи каждого человека, который когда-либо жил или будет жить. «Он на Христа, не знавшего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в Нем стали сопричастны праведности Божией» (2 Кор. 5:21; ИПБ). Взирая на Христа, потерявшее надежду человечество может обрести жизнь.

Как могло воплощение Христа принести спасение человечеству? Какие последствия воплощение имело для Сына? Как Бог мог стать человеком и почему это было необходимо?

Воплощение: предсказания и их исполнение

Божественный план спасения людей, уклонившихся от мудрого Божьего руководства, убедительно свидетельствует о Господней любви (см. Ин. 3:16; 1 Ин. 4:9). Согласно этому плану, Сын Божий был «предназначен прежде создания мира» стать жертвой за грех и надеждой человечества (см. 1 Петр. 1:19, 20). Он должен был вернуть нас к Богу и избавить от греха, разрушив дела дьявола (см. 1 Петр. 3:18; Мф. 1:21; 1 Ин. 3:8).

Грех разлучил Адама и Еву с источником жизни, и, следовательно, должен был привести к немедленной смерти. Но Божественным «советом мира» (Зах. 6:13) еще до начала Творения было определено, что Бог Сын встанет между согрешившими и правосудием Божьим (см. 1 Петр. 1:20, 21), проложив тем самым мост через образовавшуюся пропасть и избавив наших прародителей от немедленной смерти. Благодать Христа, таким образом, еще до Его крестной смерти сохраняла жизнь грешников и заверяла их в спасении. Но чтобы полностью восстановить нас в положении сыновей и дочерей Божьих, Он должен был стать человеком.

Сразу после того как Адам и Ева согрешили, Бог дал им надежду, обещая положить духовную вражду между змеем и женою, между семенем его и семенем ее. В загадочных словах 15-го стиха 3-й главы книги Бытие змей и его потомки олицетворяют сатану и его последователей, а жена и ее семя — народ Божий и Спасителя мира. Эти слова были первым заверением в том, что борьба между добром и злом завершится победой Сына Божьего.

Однако победа достанется ценой страдания: «Оно (Спаситель) будет поражать тебя (сатану) в голову, а ты (сатана) будешь жалить его (Спасителя) в пяту» (Быт. 3:15). Никто не выйдет из этой борьбы невредимым.

С этого момента человечество ожидало обещанного Спасителя. Ветхий Завет говорит об этом ожидании. В пророчествах было предсказано, что, когда Спаситель придет, мир получит доказательство, подтверждающее, что это действительно Он.

Пророческая картина спасения. После появления греха Бог дал указание приносить в жертву животных, чтобы наглядно показать миссию грядущего Спасителя (см. Быт. 4:4). Эта символическая система позволяла понять, каким образом Бог Сын искоренит грех.

Из-за греха, заключающегося в нарушении Закона Божьего, человечество стало подвластно смерти (см. Быт. 2:17; 3:19; 1 Ин. 3:4; Рим. 6:23). Божий закон требовал жизни грешника. Но Бог в Своей безграничной любви отдал Своего Сына, «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Какое непостижимое снисхождение! Бог вечный Сын, заняв наше место, берет на Себя наказание за наш грех, чтобы дать нам прощение и примирение с Богом.

После выхода Израиля из Египта жертвы животных приносились в земном святилище, что являлось частью отношений завета между Богом и Его народом. Святилище, построенное Моисеем по небесному образцу, и служение в нем должны были наглядно показать план спасения (см. Исх. 25:8, 9, 40; Евр. 8:1–5).

Чтобы получить прощение, кающийся грешник приводил жертвенное животное без порока — символ безгрешного Спасителя. Грешник возлагал свою руку на невинное животное и исповедовал свои грехи (см. Лев. 1:3, 4). Это действие символизировало перенесение греха с виновного грешника на невинную жертву, указывая на заместительный характер жертвы.

Поскольку «без пролития крови не бывает прощения» грехов (Евр. 9:22), грешник убивал животное, делая очевидной смертоносную природу греха. Какой печальный способ выражения надежды! Но другого пути выразить свою веру у грешника еще не было.

После служения, совершаемого священником (см. Лев. 4–7), грешник получал прощение грехов через веру в Искупителя, Который должен прийти и умереть за него. Символически эта смерть была представлена принесением в жертву животного (ср. Лев. 4:26, 31, 35). Новый Завет признает в Иисусе Христе, Сыне Божьем, «Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира»

(Ин. 1:24). Своей драгоценной кровью, «как непорочного и чистого Агнца» (1 Петр. 1:19), Он искупил человечество от окончательного наказания за грех.

Предсказания о Спасителе. С момента, когда грех вошел в мир, Бог позаботился о том, чтобы благая весть о Спасителе стала известна человечеству. Первое обетование о грядущем Спасителе было дано Адаму и Еве в Едемском саду (Быт. 3:15). Бог обещал, что Спаситель — Мессия, или Помазанный, будет потомком Авраама: «И благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. 22:18; ср. 12:3).

Исаия пророчествовал, что Спаситель придет как младенец мужского пола и будет одновременно Богом и человеком: «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Искупитель взойдет на престол Давида и утвердит вечное владычество мира (см. Ис. 9:7). Местом Его рождения будет Вифлеем (см. Мих. 5:2).

Рождение этого Богочеловека произойдет сверхъестественным образом. Цитируя книгу пророка Исаии 7-ю главу 14-й стих, Новый Завет утверждает: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:23).

Миссия Спасителя выражена в таких словах и повторена в пророчестве Исаии: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное» (Ис. 61:1, 2; ср. Лк. 4:18, 19).

Как это ни странно, но Мессия испытает отвержение. Для людей Он будет как «росток из сухой земли». «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни... мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:2–4).

Близкий друг предаст Его (см. Пс. 40:10) за тридцать сребреников (см. Зах. 11:12). Во время суда Он будет избит и оплеван (см. Ис. 50:6). Казнившие Его будут бросать жребий о Его одежде (см. Пс. 21:19). Ни одна из Его костей не сокрушится (см. Пс. 33:21), но бок Его будет пронзен (см. Зах. 12:10). Страдая, Он не будет сопротивляться. В пророчестве сказано: «Как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7).

Невиновный Спаситель перенесет тяжкие страдания за грешников. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились... И Господь возложил на Него грехи всех нас... Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь» (Ис. 53:4–8).

Жизнь Христа — исполнение пророчеств. Только в Иисусе Христе исполнились эти пророчества. Священное Писание прослеживает Его родословную до Авраама, называя Его сыном Авраама (см. Мф. 1:1), и в Евангелии от Луки Его родословие прослеживается от Адама, который своим происхождением обязан Самому Богу. Апостол Павел подтверждает, что обещание, данное Аврааму и его семени, исполнилось во Христе (см. Гал. 3:16). Люди называли Его мессианским именем «Сын Давидов» (Мф. 21:9). В Нем видели обещанного Мессию, Который займет престол Давида (см. Деян. 2:29, 30).

Сверхъестественным было рождение Иисуса: «Оказалось, что она (Дева Мария) имеет во чреве от Духа Святого» (Мф. 1:18–23). Повинуясь римскому указу, Мария пришла в Вифлеем — предсказанное место рождения Мессии (см. Лк. 2:4–7).

Одним из имен Иисуса было имя Еммануил, что значит «с нами Бог». В этом имени отражено одновременно Божественное и человеческое естество, показывается, что Бог стал одним из нас, людей (см. Мф. 1:23). Его обычное имя Иисус обращало внимание на миссию спасения: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

Иисус отождествлял Свою миссию с предсказаниями в Ис. 61:1, 2, указывающими на Мессию: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:17–21). Хотя Иисус оказывал огромное влияние на Свой народ, Его весть в большинстве случаев была отвергнута (см. Ин. 1:11; Лк. 23:18). За малым исключением, люди не признали в Нем Спасителя мира. Вместо принятия Он встречал угрозы (см. Ин. 5:16; 7:19; 11:53).

К концу трех с половиной лет служения Христа ученик Иуда Искариот предал Его (см. Ин. 13:18; 18:2) за тридцать серебреников (см. Мф. 26:14, 15). Вместо того чтобы сопротивляться, Иисус укорял Своих учеников, когда те пытались защитить Его (см. Ин. 18:4–11).

Хотя Иисус был совершенно ни в чем не виновен, в течение одних неполных суток после ареста Он был оплеван, избит, судим, приговорен к смерти и распят (см. Мф. 26:67; Ин. 19:1–16; Лк. 23:14, 15). Воины бросали жребий о Его одежде (см. Ин. 19:23, 24). Во время распятия ни одна из Его костей не сокрушилась, как и было предсказано в пророчестве (см. Ин. 19:32, 33, 36, см. Пс. 33:21), и, после того как Он умер, солдаты пронзили Его копьем (см. Ин. 19:34, 37).

Последователи Христа считали Его смерть единственной жертвой, приемлемой для спасения грешников. «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). «Живите в любви, — писал апостол Павел, — как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:2). Да, Христос умер заместительной смертью за грехи человечества. «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его мы исцелились“»[1].

Время Его служения и смерти. Библия открывает, что Бог послал Своего Сына на землю, когда «пришла полнота времени» (Гал. 4:4). Когда Христос начал Свое служение, Он возгласил: «Исполнилось время» (Мк. 1:15). Эти указания на время подтверждают тот факт, что служение Спасителя совершалось по строгому пророческому плану.

Более чем за пять веков до Христа Бог через пророка Даниила предсказал точное время начала служения Христа и время Его смерти[2].

Когда 70 лет вавилонского пленения Израиля подходили к концу, Бог сообщил Даниилу, что Он назначил для иудеев и для города Иерусалима испытательный период в 70 седмин (недель).

В течение этого времени иудейская нация, через покаяние и приготовление к пришествию Мессии, должна была исполнить замысел Божий о себе.

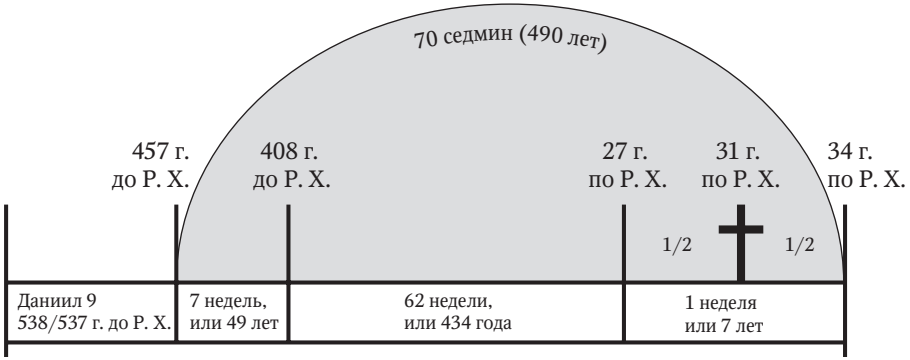
Даниил также писал, что в этот период будут «заглажены беззакония» и приведена будет «правда вечная». Это служение,

ожидаемое от Мессии, указывает, что Спаситель должен прийти именно в этот промежуток времени (см. Дан. 9:24).

Пророчество Даниила точно предвозвестило, что Мессия явится через «семь седмин и шестьдесят две седмины», или через 69 недель, после того, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима (Дан. 9:25). По истечении шестьдесят девятой недели Мессия будет «предан смерти, но не за Себя» (Дан. 9:26; англ. пер.). Эта ссылка указывает на то, что Христос умрет за людей. Он должен будет умереть в середине семидесятой недели и прекратить этим «жертву и приношение» (Дан. 9:27).

Ключом к пониманию пророческого времени служит библейский принцип, согласно которому день в пророческом исчислении равен буквальному солнечному году (см. Числ. 14:34; Иез. 4:6)[3]. Согласно этому принципу, «день за год» — семьдесят недель (или 490 пророческих дней) обозначают 490 буквальных лет.

Даниил утверждает, что этот период должен начаться с того «времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима» (Дан. 9:25). Этот указ, давший иудеям полную автономию, был издан в седьмой год правления персидского царя Артаксеркса и вошел в силу в конце 457 г. до Р. Х. (Езд. 7:8, 12–26; 9:9)[4]. По пророчеству, через 483 года (69 пророческих недель) после издания указа явится «Христос Владыка». 483 года, отсчитанные с 457 г. до Р. Х., приводят нас к осени 27 г. по Р. Х., когда Христос был крещен и начал Свое публичное служение[5].



Пророчество Дан. 9:24–27

Принимая эти даты (457 г. до Р. Х. и 27 г. по Р. Х.), Глисан Арчер делится мнением, что «это древнее пророчество исполнилось с удивительной точностью. Только Бог мог предсказать пришествие Своего Сына так поразительно точно. Это невозможно объяснить рационалистически»[6].

При крещении в Иордане Иисус был помазан Святым Духом, и Бог подтвердил то, что Он является «Мессией» (еврейское слово), или «Христом» (греческое слово). Оба эти имени означают «Помазанный» (Лк. 3:21, 22; Деян. 10:38; Ин. 1:41). Замечание Иисуса: «исполнилось время» (Мк. 1:15) относится к исполнению времени пророчества.

В середине семидесятой седмины, весной 31 г. по Р. Х., ровно через три с половиной года после крещения, Мессия, отдав Свою жизнь, положил конец системе жертвоприношений. В момент Его смерти завеса в храме сверхъестественным образом «раздралась надвое, сверху донизу» (Мф. 27:51). Это событие указывало на то, что Бог отменил все храмовое служение.

Все приношения и жертвы указывали на будущее, на совершенную жертву Христа. Когда Иисус Христос, истинный Агнец Божий, был принесен в жертву на Голгофе во искупление наших грехов (см. 1 Петр. 1:19), прообраз встретился с действительностью и символ стал реальностью. Необходимость служения в земном святилище отпала.

Иисус умер в точно предсказанное время, когда иудеи праздновали Пасху. Апостол Павел сказал: «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). Поразительно точное исполнение этого пророчества служит одним из самых убедительных доказательств основной истины истории: Иисус Христос есть давно предсказанный Спаситель мира.

Воскресение Спасителя. Библия предсказала не только смерть Спасителя, но также Его воскресение. Петр говорил о пророчестве Давида: «Не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления» (Деян. 2:31, ср. Пс. 15:10). Хотя Христос воскрешал из мертвых других (см. Мк. 5:35–42; Лк. 7:11–17; Ин. 11), Его собственное воскресение засвидетельствовало о силе, давшей Ему право назвать себя Спасителем мира: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:25, 26).

Воскресший Иисус заверил Своих учеников: «Не бойся, Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1:17, 18).

Две природы Иисуса Христа

Иоанн сказал: «Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14). Какая глубокая истина заключена в этих словах! Воплощение Бога Сына является тайной. Писание говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16).

Творец миров, в Котором обитала полнота Божества, стал беспомощным Младенцем в яслях. Намного превосходя любого из ангелов, будучи равным Отцу по достоинству и славе, Он все же снизошел до того, чтобы облечься в человеческую природу!

Человек может лишь слегка прикоснуться к покрову этой священной тайны благодаря просвещению Духа Святого. Пытаясь постичь воплощение, человек должен помнить, что «сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века» (Втор. 29:29).

Иисус Христос — истинный Бог. Что служит доказательством Божественности Иисуса Христа? Что Он Сам думал о Себе? Признавали ли люди Его Божественность?

1. Его Божественные свойства. Христос обладает Божественными свойствами. Он всемогущ. Он сказал, что Отец дал Ему «всякую власть... на небе и на земле» (Мф. 28:18; Ин. 17:2).

Он всеведущ. По словам апостола Павла, в Нем «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3).

Иисус вездесущ, и Он провозгласил об этом, сказав: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20), «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).

Будучи Богом, Иисус обладает естественной способностью присутствовать везде, но, воплотившись, Он добровольно ограничил Себя в этом отношении. Он решил присутствовать везде посредством служения Святого Духа (см. Ин. 14:16–18).

В Послании к евреям подтверждается Его неизменность: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8).

Иисус имеет жизнь в Самом Себе. Об этом сказал Он Сам (см. Ин. 5:26), об этом засвидетельствовал Иоанн: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4). Слова Христа: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11:25) свидетельствуют, что

«Христос имееет в Себе изначальную, самобытную, незаимствованную жизнь»[7].

Святость является безусловной частью Его естества. В своем возвещении ангел сказал Марии: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). При виде Иисуса бесы кричали: «Оставь!.. знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Мк. 1:24).

Он есть любовь. «Любовь познали мы в том, — писал Иоанн, — что Он положил за нас душу Свою» (1 Ин. 3:16).

Он вечен. Исаия назвал Его «Отцом вечности» (Ис. 9:6). Михей сказал, что Он имел «происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). По словам Павла, «Он есть прежде всего» (Кол. 1:17), а Иоанн выразил ту же мысль так: «Оно (Слово) было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:2, 3)[8].

2. Его Божественная сила и исключительные права. Иисусу Христу присущи дела Бога. Он назван и Творцом (см. Ин. 1:3; Кол. 1:16), и Хранителем, или Вседержителем, — «все Им стоит» (Кол. 1:17; Евр. 1:3). Он может словом воскрешать мертвых (см. Ин. 5:28, 29). Он будет судить мир в конце времени (см. Мф. 25:31, 32). Он простил грехи (см. Мф. 9:6; Мк. 2:5–7).

3. Его Божественные имена. Данные Иисусу имена открывают Его Божественную природу. Еммануил означает «С нами Бог» (Мф. 1:23). И верующие люди, и бесы обращались к Нему как к Сыну Божьему (см. Мк. 1:1; Мф. 8:29; ср. Мк. 5:7). Священные ветхозаветные имена Бога — Иегова или Яхве — используются применительно к Иисусу. Матфей привел слова из книги Исаии: «Приготовьте путь Господу» (Ис. 40:3), чтобы описать работу Иоанна Крестителя по приготовлению к миссии Христа (см. Мф. 3:3). И Иоанн говорил о Христе: «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» и «Сын Божий» (Ин. 1:29, 34).

4. Признание Его Божественности. Иоанн описывал Иисуса как Божественное Слово, Которое «стало плотью» (Ин. 1:1, 14). Фома признал воскресшего Христа Богом, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Павел назвал Его «сущим над всем Богом, благословенным вовеки» (Рим. 9:5), а в Послании к евреям о Нем говорится как о Боге и Творце (см. Евр. 1:8, 10)[9].

5. Его личное свидетельство. Иисус Сам заявлял о Своем равенстве с Богом. Он называл Себя «Я ЕСМЬ» (Ин. 8:58), то есть

именем Бога Ветхого Завета. Он говорил о Боге: «Мой Отец», а не «наш Отец» (Ин. 20:17). Его слова: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30) показывают, что Он считал Себя «единосущным» Отцу и «обладающим теми же свойствами»[10].

6. Его равенство с Богом подразумевается. Его равенство с Богом Отцом принимается как само собой разумеющееся в словах, обычно произносимых в момент крещения (см. Мф. 28:19), в полном апостольском благословении (см. 2 Кор. 13:13), в Его прощальном пожелании (см. Ин. 14–16) и при описании Павлом духовных даров (см. 1 Кор. 12:4–6). Писание называет Иисуса сиянием Божьей славы и «образом ипостаси Его» (Евр. 1:3). Когда Иисуса попросили показать Бога Отца, Он ответил: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).

7. Ему поклоняются как Богу. Люди поклонялись Иисусу (см. Мф. 28:17; ср. Лк. 14:33). «Да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1:6). Апостол Павел писал, что «все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили пред именем Иисуса, и во славу Бога Отца всякий язык провозгласил Господом Иисуса Христа» (Флп. 2:10, 11; ИПБ). Апостолы в своих благословениях воздают Христу «славу во веки веков» (2 Тим. 4:18; Евр. 13:21; ср. 2 Петр. 3:18).

8. Необходимость Божественной природы. Христос примирил человечество с Богом. Люди нуждались в совершенном откровении характера Божьего, чтобы развить личные взаимоотношения с Ним. Христос восполнил эту нужду, показав славу Божью (см. Ин. 1:14). «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18; ср. 17:6). Иисус засвидетельствовал: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).

Находясь в полной зависимости от Отца (см. Ин. 5:30), Христос использовал Божественную силу, чтобы явить любовь Божью. Обладая этой силой, Он открылся нам как любящий Спаситель, посланный Отцом прощать грехи, восстанавливать, исцелять (см. Лк. 6:19; Ин. 2:11; 5:1–15, 36; 11:41–45; 14:11; 8:3–11). Однако Он никогда не совершал чудо с целью оградить Себя от лишений и страданий, которые были бы неизбежны для других людей в подобных обстоятельствах.

Иисус Христос «един по природе, характеру и цели» с Богом Отцом[11]. Он — истинный Бог.

Иисус Христос — истинный Человек. Библия открывает, что, наряду с Божественной природой, Христос имеет природу чело-

веческую. Принятие этой истины имеет решающее значение. Всякий, кто «исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога», а всякий, кто не исповедует, «не есть от Бога» (1 Ин. 4:2, 3). Рождение Иисуса, Его развитие, Его характер и личное свидетельство доказывают, что Он был истинным Человеком.

1. Его человеческое рождение. «Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14). Здесь слово «плоть» означает «человеческое естество», которое ниже Его небесного естества. Павел ясно говорит: «Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены» (Гал. 4:4; ср. Быт. 3:15). Христос сделался «подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:7, 8). Это проявление Бога в человеческом естестве есть «тайна благочестия» (1 Тим. 3:16).

Из родословия Христа ясно видно, что Он был «Сыном Давида» и «Сыном Авраама» (Мф. 1:1). По плоти Он «родился от семени Давидова» (Рим. 1:3; 9:5) и был «сыном Марии» (Мк. 6:3). Хотя Он родился от женщины, как и другие земные дети, существовало и большое отличие, делавшее Его рождение уникальным: Мария была девой, а Дитя было зачато от Святого Духа (см. Мф. 1:20–23; Лк. 1:31–37). Будучи сыном земной женщины, Он мог заявлять о Своей действительной принадлежности к человеческому роду.

2. Его человеческое развитие. Иисус рос и развивался по тем же законам, что и все люди. Писание говорит, что Он «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости» (Лк. 2:40, 52). В возрасте 12 лет Он осознал Свою Божественную миссию (см. Лк. 2:46–49). Его отроческие годы прошли в повиновении родителям (см. Лк. 2:51).

Тернистый путь ко кресту был путем постоянного духовного возрастания через те страдания, которые играли важную роль в Его развитии. Он научился послушанию и, «совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5:8, 9; 2:10, 18). Вместе с тем, пройдя путь возрастания, Он не согрешил.

3. Он был назван Человеком. Иоанн Креститель и Петр называли Его «Мужем» (Ин. 1:30; Деян. 2:22). Павел говорит о «благодати одного Человека, Иисуса Христа» (Рим. 5:15). Он есть «Человек», через Которого стало возможно «воскресение мертвых» (1 Кор. 15:21). «Един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). Обращаясь к Своим врагам, Христос на-

зывает Себя человеком: «А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога» (Ин. 8:40).

Семьдесят семь раз в Евангелии Иисус называл Себя Своим любимым именем: «Сын Человеческий» (Мф. 8:20; 26:2). Имя Сын Человеческий делает ударение на единении с человечеством через Его воплощение. «Благодаря Своей человеческой природе Иисус соединился с людьми. Благодаря Своей Божественной природе Он поддерживал связь с престолом Господа. Как Сын Человеческий Он является для нас примером повиновения, как Сын Божий Он дает нам силу повиноваться»[12].

4. Его человеческие свойства. Бог сотворил людей с возможностями, которые лишь немногим уступали возможностям ангелов (см. Пс. 8:6). И о воплотившемся Христе Писание говорит, что Он «не много был унижен пред Ангелами» (Евр. 2:9). Его человеческое естество было сотворено и не обладало сверхчеловеческими способностями.

Христос должен был стать истинным человеком. Это входило в Его миссию. Он должен был обладать чертами, присущими природе человека, и поэтому стал «плотью и кровью» (Евр. 2:14). Христос «во всем уподобился» Своим братьям, людям (Евр. 2:17). Его человеческая природа была умственно и физически уязвима, как и у всех людей. Он чувствовал голод, жажду, утомление и беспокойство (см. Мф. 4:2; Ин. 19:28; 4:6; ср. Мф. 26:21; 8:24).

В Своем служении другим Он проявлял сострадание, праведный гнев и печаль (см. Мф. 9:36; Мк. 3:5). Иногда Он волновался, сожалел о чем-либо и даже плакал (см. Мф. 26:38; Ин. 12:27; 11:33, 35; Лк. 19:41). Он молился с воплем и слезами, а однажды Его страдания были столь тяжелы, что кровавый пот выступил на Его челе (см. Евр. 5:7; Лк. 22:24). Иисус жил жизнью молитвы. Эта жизнь показала Его полную зависимость от Бога (см. Мф. 26:39–44; Мк. 1:35; 6:46; Лк. 5:16; 6:12).

Иисус перенес смерть (см. Ин. 19:30, 34), и по воскресении Своем Он предстал перед учениками не как дух, а в прославленном теле (см. Лк. 24:36–43).

5. До какой степени Христос стал человеком. Библия открывает, что Христос — это второй Адам, что Он жил в «подобии плоти греховной» (Рим. 8:3). До какой же степени Он уподобился падшему человечеству или стал таким же, как люди? Только правильное понимание слов: «подобие плоти греховной» дает ответ

на этот вопрос. Их искаженное понимание привело к разногласиям и вражде, которые продолжались на протяжении всей истории христианской Церкви.

А. «В подобии плоти греховной». Змей, поднятый на шест в пустыне, как было описано ранее, помогает понять человеческую природу Христа. Медное изображение, сделанное по подобию ядовитых змей, было поднято для исцеления людей. Так и Сын Божий, имевший «подобие плоти греховной», должен был стать Спасителем мира.

До Своего воплощения Иисус был «образом Божиим», иными словами, Он имел Божественное естество от начала (Ин. 1:1; Флп. 2:6, 7). Приняв «образ раба», Он отказался от Божественных преимуществ. Он стал слугой Своего Отца (см. Ис. 42:1), чтобы исполнить Его волю (см. Ин. 6:38; Мф. 26:39, 42). Он облек Свою Божественность в человеческое естество и явился в «подобии плоти греховной» (см. Рим. 8:3)[13]. Но это совсем не означает, что Иисус Христос был грешен, то есть совершал греховные поступки и имел греховные мысли. Хотя Иисус принял образ или подобие человека, Он оставался безгрешным, и Его безгрешность не нуждается в доказательствах.

Б. Он был вторым Адамом. Библия проводит параллель между Адамом и Христом, называя Адама «первым человеком», а Христа «последним Адамом» или «вторым Человеком» (1 Кор. 15:45, 47). Но Адам находился в лучших условиях по сравнению со Христом. До своего грехопадения он жил в раю. Он был совершенным, в полном расцвете физических и умственных сил.

В случае со Христом дело обстояло иначе. Когда Он принял человеческую природу, четыре тысячи лет существования греха на планете уже привели род людской к вырождению. Для того чтобы спасти деградировавших до крайности людей, Христос взял на Себя человеческое естество, которое в сравнении с естеством Адама до грехопадения было ослаблено как физически, так и умственно. Однако Иисус не согрешил[14].

Когда Христос принял на Себя эту природу, отражавшую последствия греха, Он стал подвержен немощам и слабостям, свойственным всем людям. Из-за Своей человеческой природы Он был «обложен немощью» (Евр. 5:2; Мф. 8:17; Ис. 53:4). Он чувствовал Свою слабость. Он «с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти»

(Евр. 5:7). Испытав нужды и слабости, присущие людям, Он стал одним из нас.

Следовательно, «человеческое естество Христа не было в полном смысле естеством Адама до грехопадения. Оно не было и падшим естеством, или естеством Адама после грехопадения. Оно не было таким, как у сотворенного Адама, потому что имело унаследованные в результате грехопадения слабости. Оно не было падшим, потому что никогда не опускалось до нравственного осквернения. Поэтому, в самом буквальном смысле, это естество было нашим естеством, однако без греха»[15].

В. Христос и искушения. Как искушения влияли на Христа? Было ли Ему легко сопротивляться им? То, как Христос переносил искушения, доказывает, что Он был истинным Человеком.

«Подобно нам, искушен во всем». Тот факт, что Христос, «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15), показывает, что Он имел человеческую природу. Искушение и возможность согрешения были реальными для Христа. Если бы Он не мог согрешить, то не был бы ни человеком, ни примером для нас. Христос принял человеческую природу со всеми ее слабостями, в том числе и с возможностью поддаться искушению.

Как Он мог, подобно нам, быть искушен «во всем»?

Очевидно, что слова «во всем» вовсе не означают, что Он встречался с теми же самыми искушениями, что мы сегодня. Он никогда не испытывал искушения смотреть сомнительного содержания телевизионные программы или превышать скорость автомобиля.

Однако любое искушение ставит перед человеком основной вопрос: покоряться Божьей воле или нет? Сталкиваясь с искушением, Иисус всегда сохранял Свою верность Богу. Осознавая зависимость от Бога, Он успешно сопротивлялся самым суровым искушениям, хотя был человеком.

Победив искушения, Христос может сочувствовать человеческим немощам. Мы одерживаем победу над искушением, если постоянно осознаем свою зависимость от Него. «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).

В конечном счете следует признать, что «для смертных останется необъяснимой тайной то, как Христос мог быть, подобно нам, искушен во всем и однако оставался без греха»[16].

«Претерпел, быв искушен». Христос страдал, когда переносил искушение (см. Евр. 2:18). Он стал «вождем спасения» через «страдания» (Евр. 2:10). Поскольку Он испытал на Себе силу искушения, то знает, как помочь искушаемым. Как все люди, Он претерпел искушения, которым подвержено человеческое естество.

Чего стоило Христу переносить искушения? Хотя Он имел «подобие плоти греховной», духовно Он был свободен от малейшего пятна греха. Поэтому Его святое естество было в высшей степени чувствительным. Любое соприкосновение со злом ранило Его. Сила страданий Христа была соразмерна величию Его святости. В связи с этим искушения причиняли Иисусу больше мучений, чем любому человеку на этой земле[17].

Сколько же Иисус претерпел? Его переживания в пустыне, Гефсимании и на Голгофе показывают, что Он до крови сопротивлялся искушению (см. Евр. 12:4).

Христос страдал соразмерно Своей святости, испытывая более сильные искушения в сравнении с нашими. Уэскотт отмечает: «Сострадание к грешнику в его испытании обусловлено не совершением греха, а сопротивлением с искушением согрешить, которое в полной мере может знать только безгрешное существо. Человек, который падает, фактически сдается до того, как исчерпал всю свою силу сопротивления»[18]. Брюс соглашается с ним: «Все же Он победил все виды искушения, которым может подвергнуться человек, и сделал это, не ослабляя Своей веры в Бога и не отступая от послушания Ему. Он перенес не меньше, но больше, чем обычный человек»[19].

Христос оказался перед лицом сильнейшего искушения, неведомого человеку, — искушения воспользоваться Своей Божественной силой ради Себя Самого. Э. Уайт пишет: «Христу воздавали почтение в небесных дворах, и Он знал, что такое абсолютная власть. Для Него было так же трудно оставаться в положении человека, как для человека трудно подняться выше уровня своего испорченного естества и приобщиться к Божественной природе»[20].

Г. Мог ли Христос согрешить? Христиане расходятся во мнении относительно того, мог ли Христос согрешить. Мы соглашаемся с Филиппом Шаффом, который сказал: «Если бы Он (Христос) от начала был наделен абсолютной непогрешимостью или невозможностью согрешить, Он не мог бы быть ни истинным человеком, ни нашим образцом для подражания. Его святость,

вместо того чтобы быть Его собственным приобретением и присущим Ему достоинством, была бы случайным и пришедшим извне даром, а Его искушения — подделкой»[21].

Карл Ульманн добавляет: «История искушения, как бы ее ни толковали, не имела бы никакого значения, а утверждение в Послании к евреям: „Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха“, было бы лишено смысла»[22].

6. Безгрешность человеческого естества Иисуса Христа. Само собой разумеется, что Божественная природа Иисуса была безгрешной. А что можно сказать о Его человеческой природе?

Библия изображает безгрешным и человеческое естество Иисуса. Его рождение было сверхъестественным: Он был зачат от Святого Духа (см. Мф. 1:20). Он, новорожденный Младенец, назван «Святым» (Лк. 1:35). Он принял человеческую природу в ее ослабленном состоянии в результате греха, но не с ее греховностью. Он во всем соединился с человечеством, за исключением греха.

Иисус был, «подобно нам, искушен во всем, кроме греха», «святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников» (Евр. 4:15; 7:26). Апостол Павел написал о Нем как о «не знавшем греха» (2 Кор. 5:21). Петр засвидетельствовал, что «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Петр. 2:22), и сравнил Его с «непорочным и чистым Агнцем» (1 Петр. 1:19; Евр. 9:24). «В Нем, — сказал Иоанн, — нет греха... Он праведен» (1 Ин. 3:5–7).

Иисус взял на Себя наше слабое естество, но Он был свободен от врожденной греховности, или испорченности, и фактического греха. Он заявил Своим противникам: «Но обвинит ли кто из вас Меня в грехе?» (Ин. 8:46; ИПБ). Оказавшись перед лицом самого сурового испытания, Он провозгласил: «Идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30). Иисус не имел порочных наклонностей, влечений и греховных страстей. Среди лавины искушений ничто не могло поколебать Его верность Богу.

Иисус никогда не исповедовал грехи и не приносил жертвы. Молясь, Он говорил не «Отче, прости Меня», а «Отче, прости их» (Лк. 23:34). Стремясь всегда исполнять волю Своего Отца, а не Свою собственную, Иисус постоянно осознавал Свою зависимость от Отца (см. Ин. 5:30).

В отличие от падшего человеческого естества, «духовное естество» Христа — чисто, свято, «без малейшего пятна греха»[23]. Было бы ошибкой думать, что Он «совершенно такой же человек», как

мы. Иисус — это второй Адам, уникальный Сын Божий. Мы никогда не должны считать Его «человеком, имевшим влечение ко греху». Хотя Его человеческое естество подвергалось всевозможным видам искушения, Он не пал и не согрешил. «Даже на миг в Нем не возникала злая наклонность»[24].

Действительно, Иисус является наивысшим и святым образцом человеческого естества. Он безгрешен. Во всех Его делах явлено совершенство. Воистину Он был совершенным образцом безгрешной человеческой природы.

7. Почему Христос должен был принять человеческое естество. Библия показывает разные причины, в силу которых Христос должен был иметь человеческое естество.

А. Чтобы быть Первосвященником для человечества. Являясь Мессией, Иисус должен был занять положение первосвященника, или посредника, между Богом и человеком (см. Зах. 6:13; Евр. 4:14–16). Для совершения этого служения требовалось человеческое естество. Христос был единственно подходящей Личностью:

1) Он может «снисходить невежествующим и заблуждающим», потому что Сам был обложен немощью» (Евр. 5:2);

2) Он — «милостивый и верный», потому что во всем «уподобился братьям» (Евр. 2:17);

3) Он может «искушаемым помочь», потому что «Сам претерпел, быв искушен» (Евр. 2:18);

4) Он «может сострадать нам в немощах наших», потому что, «подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15).

Б. Чтобы спасти самого падшего человека. Чтобы войти в положение людей и спасти самых безнадежных, Он снизошел до уровня слуги (см. Флп. 2:7).

В. Чтобы отдать Свою жизнь за грехи мира. Божественная природа Христа не может умереть. Для того чтобы умереть, Христу необходимо было иметь человеческое естество. Он стал человеком и понес возмездие за грех (см. Рим. 6:23; 1 Кор. 15:3). Будучи человеком, Христос испытал смерть за каждого из нас (см. Евр. 2:9).

Г. Чтобы стать нашим примером. Чтобы оставить людям пример того, как следует жить, Христос, став человеком, должен был Сам жить безгрешной жизнью. Как второй Адам Он развеял миф о том, что люди не могут повиноваться Божьему закону и по-

беждать грех. Он показал, что человек может быть верным Божьей воле. Там, где пал первый Адам, второй Адам победил грех и сатану, став нашим Спасителем и совершенным примером. И посему, наделенные Его силой, мы можем разделить Его победу (см. Ин. 16:33).

Взирая на Христа, люди «преображаются в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). «Направим же наш взор на Иисуса, основателя и совершителя нашей веры... Помыслите о претерпевшем такое противодействие со стороны грешных людей, чтобы вам не утомиться и не ослабеть душой» (Евр. 12:2, 3; англ. пер.). Воистину «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 2:21; ср. Ин. 13:15).

Единство Божественной и человеческой природы Христа

Личность Иисуса Христа имеет два естества: Божественное и человеческое. Он Богочеловек. Но заметьте, что при воплощении вечный Сын Божий взял на себя человеческое естество, а не человек Иисус облекся в Божественность. Движение направлено от Бога к человеку, а не от человека к Богу.

В Иисусе два естества соединились в одну Личность. Обратите внимание, как об этом свидетельствует Библия.

Во Христе соединились два естества. Во Христе не представлены все Личности триединого Бога. Библия описывает Иисуса как одну Личность, а не две. Различные стихи говорят о Его Божественной и человеческой природе, но везде — как об одной Личности. Апостол Павел в Гал. 4:4 описал Иисуса Христа как Сына Божьего (Божественная природа), Который родился от жены (человеческая природа). Таким образом, Иисус, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу (Божественная природа), но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек (человеческая природа)» (Флп. 2:6, 7).

Двойственная природа Христа не состоит из абстрактной Божественной силы или Божественного влияния, соединенного с Его человеческим естеством. «Слово, — сказал Иоанн, — стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Павел писал, что Бог «послал Сына Своего в подобии плоти греховной» (Рим. 8:3) и что «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16; см. 1 Ин. 4:2).

Сочетание Божественного и человеческого. Иногда при описании Сына Божьего Библия подчеркивает Его человеческое естество. Бог приобрел Свою Церковь собственной Кровью (см. Деян. 20:28; ср. Кол. 1:13, 14). В других случаях она изображает Сына Человеческого и при этом подчеркивает Его Божественную природу (ср. Ин. 3:13; 6:62; Рим. 9:5).

Когда Христос пришел в мир, Ему было уготовано «тело» (Евр. 10:5). Взяв одежды человеческой природы, Он облек в них Свою Божественность. При этом не было перехода человеческого естества в Божественное или Божественного в человеческое. Он не перешел в другое естество, а взял человеческое естество на Себя. Таким образом, Его Божественность и человеческое естество соединились.

Когда Христос воплотился в человека, Он не перестал быть Богом и Его Божественность не умалилась до уровня человеческого. Каждое естество сохранило свое положение. «В Нем, — говорит Павел, — обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). «При распятии умерла Его человеческая природа, но не Его Божественное естество, потому что оно не могло умереть»[25].

Два естества Иисуса должны были соединиться. Понимание взаимодействия человеческой и Божественной природы Христа помогает постичь суть Христовой миссии и нашего спасения, что жизненно важно для нас.

1. Чтобы примирить человечество с Богом. Только Спаситель — Богочеловек мог совершить спасение. При воплощении Христос взял на Себя человеческое естество, чтобы наделить верующих Своей Божественной природой. Благодаря пролитой крови Богочеловека верующие могут приобщаться к Божественному естеству (см. 2 Петр. 1:4).

Божественная и человеческая природы Иисуса, соединенные вместе, делают действительной Его искупительную жертву. Никакое безгрешное существо, даже ангел, не могло бы искупить грехи человечества. Только Творец — Богочеловек мог совершить это.

2. Чтобы сокрыть Божественность человеческой природой. Христос сокрыл Свою Божественность, облекшись в человеческое естество. Он отказался от Своей небесной славы и величия, чтобы грешники могли выдержать Его присутствие и не умереть. Хотя Он оставался Богом, Он не явился как Бог (см. Флп. 2:6–8).

3. Чтобы жить победоносной жизнью. Имея только человеческое естество, Христос никогда не вынес бы сильных обольщений са-

таны. Он мог побеждать грех потому, что в Нем обитала «вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Полагаясь полностью на Отца (см. Ин. 5:19, 30; 8:28), Он «Своей Божественной силой, соединенной с человеческой, одержал ради человека бесконечно великую победу»[26].

Победоносная жизнь Христа не является исключением, доступным лишь Ему. Он не воспользовался силой, которой не могут воспользоваться люди. Мы можем также «исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:19). Благодаря Божественной силе Христа мы имеем доступ ко всему необходимому, «потребному для жизни и благочестия».

Это возможно пережить только верою в «великие и драгоценные обетования», через которые мы можем стать «причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:3, 4). Иисус предлагает людям ту же силу, которой побеждал Сам, так, чтобы каждый, повинуясь с верою, жил победоносной жизнью.

Утешительное обетование Христа есть обетование победы: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).

Иисус Христос — Пророк, Священник и Царь

В Израиле положение пророка, священника или царя было особенным и, как правило, сопровождалось служением посвящения через помазание (см. 3 Цар. 19:16; Исх. 30:30; 2 Цар. 5:3). Грядущий Мессия, Помазанный, на Которого указывали пророчества, должен был выполнять все эти три обязанности. Свое посредническое служение между Богом и нами, людьми, Христос совершает, будучи одновременно Пророком, Священником и Царем. Христос-Пророк возвещает нам Божью волю, Христос-Священник представляет нас Богу и открывает Бога нам, а Христос-Царь осуществляет Божье милостивое правление над Своим народом.

Христос — Пророк. Бог предсказал Моисею о пророческом служении Христа: «Я воздвигну им Пророка из чреды братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Втор. 18:18). Современники Христа сознавали, что это предсказание исполнилось (см. Ин. 6:14; 7:40; Деян. 3:22, 23).

Иисус говорил о Себе как о «пророке» (Лк. 13:33). Он провозглашал с пророческой властью (см. Мф. 7:29) принципы Божье-

го Царства (см. Мф. 5–7; 22:36–40) и предсказывал будущее (см. Мф. 24:1–51; Лк. 19:41–44).

Еще задолго до воплощения Христос наделил библейских писателей Духом Своим и дал им пророчества относительно предстоящих Ему страданий и последующей славы (см. 1 Петр. 1:11). После вознесения Он продолжал открывать Себя верующим. Писание говорит, что Он дает Свое «свидетельство», «дух пророчества» Своему верному Остатку (Откр. 12:7; 1:10; см. главу 17 этой книги).

Христос — Священник. Своей клятвой Бог безоговорочно утвердил священство Мессии: «Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109:4). Христос не был потомком Аарона. Подобно Мелхиседеку, право на священство Он получил от Бога (см. Евр. 5:6, 10; см. Евр. 7). Его посредническое служение Священника состояло из двух этапов: земного и небесного.

1. Земное священство Христа. Служение священника при жертвеннике всесожжения символизировало земное служение Иисуса. Иисус был правомочен занимать положение священника: Он был истинным Человеком, Который был «призван Богом» и «поставлен на служение Богу» с особой задачей «приносить дары и жертвы за грехи» (Евр. 5:1, 4, 10).

Священник должен был примирить верующих с Богом с помощью особой системы жертвоприношений, символизирующей собой действие, обеспечивающее искупление греха (см. Лев. 1:4; 4:29, 31, 35; 5:10; 16:6; 17:11). Таким образом, постоянные жертвы на жертвеннике всесожжения символически изображали постоянное примирение.

Эти жертвы были недостаточны. Они не могли сделать совершенным человека, приносящего их, удалить его грехи или очистить совесть (см. Евр. 10:1–4; 9:9). Они были просто тенью будущих благ (см. Евр. 10:1; ср. 9:9, 23, 24). В Ветхом Завете сказано, что Мессия Сам займет место приносимых в жертву животных (см. Пс. 39:7–9; Евр. 10:5–9). Следовательно, эти жертвы указывали на страдания, которые Христос-Спаситель примет вместо нас, и на Его искупительную смерть. Он, Агнец Божий, стал грехом, проклятием ради нас. Его кровь очищает нас от всякого греха (см. 2 Кор. 5:21; Гал. 3:13; 1 Ин. 1:7; ср. 1 Кор. 15:3).

Итак, во время земного служения Христос был Священником и Жертвой одновременно. Его смерть на кресте была частью Его

священнического служения. После Его жертвы на Голгофе Его посредническое служение как Первосвященника стало совершаться в небесном святилище.

2. Небесное священство Христа. Священническое служение, начатое Иисусом на земле, заканчивается на небе. На земле Он уничижил Себя до положения страдающего слуги Божьего, а потому имеет право быть нашим Первосвященником на небесах (см. Евр. 2:17, 18; 4:15; 5:2). Пророчество открывает, что Мессия должен быть священником на престоле Божьем (см. Зах. 6:13). После Своего воскресения уничиженный Христос был возвышен. Теперь наш Первосвященник сидит «одесную престола величия на небесах», совершая служение в небесном святилище (см. Евр. 8:1, 2; ср. 1:3; 9:24).

Христос начал Свое посредническое служение сразу после вознесения. Поднимающееся облако курения во Святом отделении храма символизирует заслуги, молитвы и праведность Христа, которые делают наше поклонение и наши молитвы приемлемыми для Бога. Фимиам можно было воскурять только на углях, взятых с жертвенника всесожжения, что указывает на тесную связь между посредническим служением и искупительной жертвой на жертвеннике. Христос принес полную, совершенную жертву примирения. На этом основывается Его посредническое служение.

Это служение несет ободрение Его народу: Он «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Поскольку Христос ходатайствует за Свой народ, все обвинения сатаны лишены юридической силы (см. 1 Ин. 2:1; ср. Зах. 3:1). Апостол Павел задает риторический вопрос: «Кто осуждает?» Затем он уверяет, что Сам Христос находится одесную Бога и ходатайствует за нас (см. Рим. 8:4). Христос подтверждает Свое служение Посредника словами: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23).

3. Христос — Царь. Бог «на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает» (Пс. 102:19). Само собой разумеется, что Сын Божий, являясь Личностью Божества, участвует в этом Божественном правлении над всей Вселенной.

К тому же Христос как Богочеловек будет царствовать над всеми, кто принял Его своим Господом и Спасителем. Сказано: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего» (Пс. 44:7; Евр. 1:8, 9).

Царство Христа не было установлено без борьбы, ибо «восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника (Мессии) Его» (Пс. 2:2). Но их нечестивые замыслы терпят провал. Бог воцарил Мессию, провозгласив: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею». Он говорит Ему: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:6, 7; Евр. 1:5). Царь, Которому надлежит занять престол Давида, назван именем «ГОСПОДЬ — НАША ПРАВЕДНОСТЬ» (Иер. 23:5, 6). Правление Христа уникально, потому что на небесном престоле Он является священником и царем одновременно (см. Зах. 6:13).

Ангел Гавриил возвестил Марии, что Иисус будет Правителем — Мессией: «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:33). Это правление изображено двумя престолами, которые символизируют два Его царства. «Престол благодати» (Евр. 4:16) представляет Царство благодати, а «престол славы» (Мф. 25:31) — Царство славы.

1. Царство благодати. Царство благодати было установлено сразу после грехопадения первого человека. Оно существовало по Божьему обетованию. Через благодать Божью стало возможным, чтобы грешники, проявляя веру в Божьи обетования, могли стать его гражданами. Однако до смерти Христа это Царство не было полностью утверждено. Когда на кресте Христос воскликнул: «Совершилось», условия плана спасения были выполнены и был утвержден новый завет (см. Евр. 9:15–18).

Слова, провозглашенные Иисусом: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Мк. 1:15), прямо указывали на то, что скоро Его смертью будет утверждено Царство благодати. Это Царство основано на служении искупления, а не на Творении, и его гражданами становятся через возрождение — новое рождение. Иисус постановил: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5; ср. 3:3). Он сравнил рост Царства с необычайным развитием горчичного зерна и с действием закваски на тесто (см. Мк. 4:22–31; Мф. 13:33).

Царство благодати проявляется не внешним образом, а в действии на сердца верующих. Это Царство, учил Иисус, не придет «приметным образом, и не скажут: „вот, оно здесь“, или: „вот, там“. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20, 21). Это не царство мира сего, сказал Он, а Царство истины.

«Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18:37). Апостол Павел говорил, что именно в это Царство Христа, Царство «праведности и мира и радости во Святом Духе», вошли верующие (Рим. 14:17; Кол. 1:13).

Установление этого Царства стоило многих мучений, ибо нет венца без креста. В конце Своего общественного служения Мессия, Богочеловек, въезжал в Иерусалим как законный наследник престола Давида. Сидя на ослице, как предписывал это иудейский обычай (см. Зах. 9:9), Он встретил стихийное, восторженное выражение признания со стороны народа. Во время Его триумфального въезда в царский город множество народа стелило на землю свои одежды, образуя царский ковер. Люди срезали пальмовые ветви и восклицали: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне!» (Мф. 21:8, 9), исполняя тем самым слова пророка Захарии. Теперь Иисус явил Себя как Мессия-Царь.

К сожалению, Его провозглашение Своего царского достоинства встретило сопротивление. Сатанинская ненависть к «Безгрешному» достигла наивысшей силы. В течение двенадцати часов ревнители веры (синедрион) тайно арестовали Его, судили и приговорили к смерти.

Во время суда Иисус публично подтвердил, что Он — Божий Сын и Царь Своего народа (см. Лк. 23:3; Ин. 18:33–37). В ответ на это заявление Его, издеваясь, одели в царскую одежду и короновали, но не золотым, а терновым венцом (см. Ин. 19:2). Иисус был осмеян как Царь. Нанося Ему удары, воины глумились: «Радуйся, Царь Иудейский!» (Ин. 19:3). И когда римский правитель Пилат представил Христа народу словами: «Се, Царь ваш!», Его собственный народ единодушно отверг Христа с криком: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19:14, 16).

Христос утвердил Царство благодати путем глубочайшего унижения — смертью на кресте. Но вскоре за унижением последовала слава. После вознесения Он занял на небе положение Священника и Царя и разделил с Отцом престол (см. Пс. 2:7, 8; ср. Евр. 1:3–5; Флп. 2:9–11; Еф. 1:21–23). Это воцарение не дало Ему как Сыну Божьему какую-либо новую власть, ибо полнота власти у него уже была. Но теперь, будучи Посредником между Богом и людьми, Он как Человек впервые разделил небесную славу и власть.

2. Царство славы. Царство славы было явлено на горе Преображения. Там Христос показал Себя в Своей славе. «Просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). Моисей и Илия представляли собою искупленных: Моисей представлял тех, которые умерли во Христе и будут воскрешены, а Илия — тех, которые будут взяты на небо живыми, не увидев смерти, при Втором пришествии.

Установление Царства славы при возвращении Христа будет сопровождаться природными катаклизмами (см. Мф. 24:27, 30, 31; 25:31, 32). Вслед за судом, когда посредническое служение Сына Человеческого в небесном святилище прекратится, «Ветхий днями» — Бог Отец даст Ему «власть, славу и царство» (Дан. 7:9, 10, 14). Тогда «царство и власть и величие царственное по всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27).

Царство славы будет окончательно установлено на земле в конце тысячелетнего периода, когда с небес сойдет Новый Иерусалим (см. Откр. 20:21). Принимая Иисуса Христа как нашего Спасителя, мы можем стать гражданами Его Царства благодати сегодня, а гражданами Царства славы — при Его Втором пришествии. Перед нами простирается жизнь с неограниченными возможностями. Жизнь, которую Христос предлагает нам, — это не жизнь поражений, несбывшихся надежд и чаяний. Это жизнь постоянного роста и плодотворного общения со Спасителем. Это жизнь, в которой все больше и больше проявляется истинная любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание (см. Гал. 5:22, 23) как плоды взаимоотношений со Христом, предлагаемых каждому, кто верит в Него. Можно ли сопротивляться такому предложению?

Вопросы для исследования

1. В чем был смысл воплощения Бога? Почему это было необходимо? Что говорит Библия об обетовании и исполнении воплощения?

2. Почему Иисус назван Сыном Божьим? Какова его роль в единстве трех Божественных Личностей? С помощью библейских стихов покажите, что Он, будучи Сыном, не является подчиненным Отцу.

3. В Гал. 4:4 говорится, что, когда «пришла полнота времени», Бог послал Сына Своего. Как пророчество о временах, записанное в Дан. 8, 9, помогает нам понять срок исполнения «полноты времени»?

4. Христос является и Богом, и Человеком, в Нем соединились Божественная и человеческая природы. Как вы понимаете Божественность и человечность Иисуса? Зачем нужны были эти две природы? Как они сосуществуют в Нем? Является ли это смешение постоянным или было ограничено лишь Его жизнью на земле? Если это навсегда, то почему?

5. Какие библейские доказательства вы можете привести, чтобы показать, что Иисус Христос — это истинный Бог?

6. Как Библия раскрывает реальность человеческой природы Иисуса? Почему Иисусу было необходимо принять человеческую природу?

7. Почему мы можем быть уверены в том, что Иисус в Своей человеческой природе не был грешен? Мог ли Он поддаться искушению и согрешить?

8. Рассмотрим множество титулов и имен, которыми Библия называет Иисуса. Например: Творец, Слово, Сын Божий, Сын Человеческий, Первосвященник, Спаситель, Эммануил, Слуга, Ходатай. Что это значит для вас лично?

9. Библия представляет Иисуса как Царя, и Его Царство описано двумя различными терминами: Царство благодати и Царство славы. Что они означают и в чем их отличие?

1 Э. Уайт. Желание веков, с. 25.

2 Относительно пророчества о 70 седминах см. 70 Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy, ed., Frank B. Holbrook (Washington, D.C.: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), pp. 3–127.

3 См. библейское обоснование принципа «день за год» в William H. Shea, Selected Studies on Prophetic Interpretation (Washington, D. C.: Review and Herald, 1982), pp. 56–93.

4 Время правления Артаксеркса безошибочно установлено с помощью дат Олимпийских игр, Канона Птолемея, папирусов Слонового острова и вавилонских клинописных дощечек.

5 См. также C. Mervyn Maxwell, God Cares (Mountain View, C.A.: Pacific Press, 1981), vol. 1, pp. 216–218.

6 Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1982), p. 291.

[7] Э. Уайт. Желание веков, с. 530.

[8] Тот факт, что Священное Писание говорит об Иисусе как о «Единородном» и «Первородном», а также указывает на время происхождения, не отрицает Его Божественной природы и существования от вечности. Слово «Единородный» (Ин. 1:14; 1:18; 3:16; 1 Ин. 4:9) происходит от греческого слова «моногенез». В Библии это слово приобретает значение «единственный» или «уникальный», характеризуя не события, произошедшие в определенное время, а особые взаимоотношения. Например, Исаак назван «единородным» сыном Авраама, хотя он не был его единственным сыном и даже первенцем (Быт. 16:16; 21:1–21; 25:1–6). Исаак был единственным в своем роде, уникальным сыном, которому предстояло стать наследником Авраама. «Иисус Христос, являясь предсущим Богом, Божественным созидающим Словом, стал при Своем воплощении в уникальном смысле Сыном Бога. Иисус — „моногенез" по предназначению, единственный в Своем роде, уникальный во многих аспектах Своей сущности и Своей жизни. Никто из рода человеческого не обладал такой целостной натурой и не имел таких отношений с Божеством. Ни один из людей не выполнил такого служения, как Он. Итак, слово „моногенез" характеризует отношения между Богом Отцом и Сыном Иисусом Христом как отношения отдельных Личностей Божества. Эти отношения характеризуют сложную Божественно-человеческую личность Христа в связи с осуществлением плана спасения» (Committee on Problems in Bible Translation, Problems in Bible Translation [Washington, D. C.: Review and Herald, 1954] p. 202). Таким же образом прилагательное «Первородный» («первенец») (Евр. 1:6; Рим. 8:29; Кол. 1:15, 18; Откр. 1:5), которым назван Христос, не подразумевает определенный момент времени. Скорее всего оно подчеркивает важность или превосходство (ср. Евр. 12:23). У евреев первенец пользовался преимуществами в семье. Будучи первородным среди людей, Христос возвратил человечеству те преимущества, которые были им утеряны. Он стал новым Адамом, новым «первенцем» или главою человечества. Библейское упоминание о дне, в который родился Иисус, следует рассматривать в свете такого понимания терминов «единородный» и «первородный». В контексте слова мессианского пророчества «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:7) относятся к воплощению Христа (см. Евр. 1:6), Его воскресению (см. Деян. 13:33; ср. ст. 30) или Его воцарению (см. Евр. 1:3, 5).

[9] Об этом также говорят грамматические правила греческого языка:

1. Слово «Господь» по отношению ко Христу используется без определенного артикля. «YHWH» в Септуагинте переведено словом «*куриос*» (без артикля). Очень часто слово «*куриос*» (без артикля) в Новом Завете указывает на Бога (например, Мф. 7:21; 8:2, 6, 25).
2. Если два существительных имеют один общий артикль, следовательно, речь идет об одном предмете или личности. Именно один артикль присутствует в следующих выражениях: «великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13), «правда Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1:1). Это указывает на то, что о Христе говорится как о Боге.
3. Если имеются два существительных и второе употребляется в родительном падеже без артикля, то для любого из этих существительных справедливо правило: качественная характеристика одного приписывается другому. Поэтому по аналогии с такими выражениями, как «правда Божия» или «гнев Божий» (Рим. 1:17, 18), можно сказать, что Иисус описан как «Сын Божий» (Лк. 1:35).

[10] Ellen G. White, «The True Sheep Respond to the Voice of the Shepherd», Signs of the Times, Nov. 27, 1893, p.54.

[11] Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 34.

[12] Э. Уайт. Желание веков, с. 24

[13] Писатели-адвентисты часто используют эти выражения, чтобы показать человеческие характеристики Христа, но они никогда не имеют в виду, что Иисус в чем-то был запятнан грехом. На протяжении всей истории официальная позиция Церкви состояла в том, что Господь Иисус Христос был абсолютно безгрешным.

[14] В умственном и физическом отношении Христос не обладал врожденным иммунитетом против всех проявлений греха. В этом Он уподобился Своим современникам

(См Ellen G. White, «Notes of Travel», Advent Review and Sabbath Herald, Feb. 10, 1885, p. 81). Он взял на Себя человеческую природу, подверженную физическим, умственным и духовным немощам, однако не только морально не пал, но и в действиях был полностью безгрешен. (см. Ellen G. White, «In All Points Tempted Like As We Are», Signs, Dec. 3, 1902, p. 2; Э. Уайт. Желание веков, с. 49).

15 Henry Melvill, in Sermons by Henry Melvill, B.D., ed., C.P. Mcllvaine (New York, N.Y.: Stanford & Swords, 1844), p. 47. Под «слабостями» он подразумевал голод, боль, печаль и т. д.

16 Ellen G. White, Letter 8, 1895 in The Seventh-day Adventist Bible Commentary, ed., Francis D. Nichol, rev. ed. (Washington, D.C.: Review and Herald, 1980), vol. 5. pp.1128, 1129; Ср. SDA Bible Commentary, rev. ed., vo1. 7, p. 426.

17 Ср. E. G. White, «In Gethsemane», Signs of the Times, Dec. 9, 1987, p. 3; E. White in SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 927.

18 Brooke F. Wescott, The Epistle to the Hebrews (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1950), p. 59.

19 F. F. Bruce, Commentary on the Epistle to the Hebrews (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1972), pp. 85, 86.

20 Ellen G. White, «The Temptation of Christ», Review and Herald, April 1, 1875, p. 3.

21 Philip Schaff, The Person of Christ, (New York, NY: George H. Doran, 1913), pp. 35, 36.

22 Karl Ullmann, An Apologetic View of the Sinless Character of Jesus, The Biblical Cabinet; or Hermeneutical Exegetical, and Philological Library (Edinburgh, Thomas Clark, 1842), vol. 37, p. 11.

23 Ellen G. White, «In Gethsemane», Signs of the Times, Dec. 9, 1897, p. 3; Ср. Э. Уайт. Желание веков, с. 266.

24 Э. Уайт. Письмо 8, 1895 г. в Библейском комментарии АСД, т. 5, с. 894 (Заокский, 2014). Во времена Эллен Уайт слову «наклонность» давались следующие определения:

Слово «наклонность» происходит от латинского «propensus», означает «естественное предрасположение к чему-то, пристрастие, влечение» (Webster's Collegiate Dictionary, 3 rd. ed., [Springfield, MA: G. & C. Merriam Co., 1916]).

Полный словарь Уэбстера (Webster's Unabridged Dictionary) определяет наклонность как «качество или состояние предрасположения, естественная потребность, расположение к совершению добра или зла, пристрастие, влечение, стремление» (Webster's International Dictionary of the English Language [Springfield, MA: G. & C. Merriam & Co., 1890]). Один из любимых писателей Эллен Уайт Генри Мелвил писал: «Хотя Христос принял человеческую природу со всеми ее слабостями, Он не принял ее с греховными наклонностями. Здесь вмешалось Божество. Святой Дух осенил Деву, удалив греховность. А потому рожденная человеческая сущность испытывала скорби и страдания, оставаясь вместе с тем непорочной и безгрешной; орошенной слезами, но не запятнанной пороками; уязвимой для страдания, но не склонной ко греху; разделившей человеческие беды, но не виновной в них» (Melvill, p. 47). См. Tim Poirier, «A Comparison of the Christology of Ellen White and Her Literary Sources» (Unpublished MS, Ellen G. White Estate, Inc., General Conference of Seventh-day Adventists, Washington, D.C. 20012).

25 E. White. Letter 280, 1904 г. Данные слова ни в коем случае не свидетельствуют о том, что мы искуплены чисто человеческой жертвой. Не следует путать такие понятия, как природа и личность. Грешный род человеческий искуплен смертью Сына Божьего как Божественной личности, а не смертью природы как абстрактного понятия. Христос умер реально, пережив «разлуку с Небесным Отцом» (Мф. 27:46). И в этом смысле смерть Сына Божьего эквивалентна второй смерти (см. В начале было Слово, 2019 г., с. 166).

26 Ellen G. White, «Temptation of Christ», Review and Herald, Oct. 13, 1874, p. [1]: Ср. White in SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 904.

Бог вечносущий Дух действовал совместно с Отцом и Сыном при сотворении, воплощении и искуплении. Он такая же Личность, как Отец и Сын. Он вдохновлял писателей Библии. Он наполнял необходимой силой жизнь Христа на земле. Он привлекает и убеждает людей; и тех, кто откликается на Его воздействие, Он обновляет и воссоздает в них образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с детьми Божьими, Он наделяет Церковь духовными дарами и дает ей силу в ее свидетельстве о Христе и в согласии со Священным Писанием наставляет людей во всякой истине (Быт. 1:1, 2; 2 Цар. 23:2; Пс. 50:13; Ис. 61:1; Лк. 1:35; 4:18; Ин. 14:16–18, 26; 15:26; 16:7–13; Деян. 1:8; 5:3; 10:38; 2 Петр. 1:21; Рим. 5:5; 1 Кор. 12:7–11; 2 Кор. 3:18).

ГЛАВА 5

Бог Дух Святой

Несмотря на то, что распятие Иисуса Христа причинило боль Его последователям, вселило ужас в их души, Его воскресение озарило новым светом их жизнь. Когда Христос сокрушил оковы смерти, в их сердцах взошла заря Божьего Царства.

Всего лишь несколько недель тому назад учеников разделяли недостойные разногласия, но теперь они признали друг перед другом свою вину, распахнув свои сердца перед Спасителем и вознесшимся Царем.

Только теперь они осознали нелепость своих честолюбивых побуждений и сплотились теснее, день за днем проводя время в совместной молитве. И вот в один из незабываемых дней, когда они славили Бога, вдруг раздался «шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра... И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2:2, 3). Подобно пылающему огню, Святой Дух сошел на последователей Христа.

Исполненные Духом ученики не смогли удержать в себе то необыкновенное чувство радости и любви к Иисусу Христу. Они с энтузиазмом начали провозглашать благую весть спасения. Встревоженные неожиданным шумом, местные жители вместе с паломниками из других стран поспешили к дому. Изумленные и смущенные, они слышали на своем собственном языке свидетельство о великих делах Бога из уст простых галилеян.

«Непонятно, — говорили одни, — что все это значит?» Другие же насмехались: «Да они пьяны». Апостол Петр, находясь среди шумной толпы, возвысил голос: «Они не пьяны, потому что теперь только третий час дня. Ныне вы свидетели тому, как воскресший Христос, Которого возвысил Бог рукою Своею, дает нам Святого Духа» (Деян. 2).

Является ли Дух Святой Личностью?

Библия открывает нам, что Святой Дух — это Личность, а не безликая сила. Такие выражения, как «угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28), подсказывают, что первые христиане воспринимали Его как Личность. Христос также говорит о Нем как о Личности. «Он прославит Меня, — сказал Христос, — потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:14). Писание говорит о триедином Боге, представляя как Личность Духа Святого (см. Мф. 28:19; 1 Кор. 13:13).

Дух Святой обладает личностными качествами. Он испытывает пренебрежение со стороны людей (см. Быт. 6:3). Он учит (Лк. 12:12), убеждает (см. Ин. 16:8), руководит делами Церкви (см. Деян. 13:2), помогает и ходатайствует (см. Рим. 8:26), вдохновляет (см. 2 Петр. 1:21) и освящает (см. 1 Петр. 1:2). Эти действия могут быть присущи только Личности, а не безликой силе и влиянию, исходящему от Бога.

Святой Дух есть истинный Бог

В библейском повествовании о Святом Духе говорится как о Боге. Петр, обратившись к Анании, сказал ему: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?.. ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:3, 4). Иисус Христос назвал хулу на Духа непростительным грехом. В Евангелии от Матфея читаем: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:31, 32). Эти слова Спасителя подчеркивают библейскую истину о том, что Святой Дух является Богом.

Согласно Писанию, Дух Святой наделен Божественными свойствами. Он есть сама жизнь. Апостол Павел называет Его «Духом жизни» (Рим. 8:2). Он есть истина. Иисус Христос назвал Его «Духом истины» (Ин. 16:13). Выражения «любовь Духа» (Рим.

15:30) и «Святой Дух Божий» (Еф. 4:30) показывают, что любовь и святость являются частью Его естества.

Святой Дух всемогущ. Он распределяет духовные дары «каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Дух Святой вездесущ. Он «пребудет» с Его народом «вовек» (Ин. 14:16). Никто не может скрыться от Него (см. Пс. 138:7–10). Он также всеведущ, потому что «Дух все проницает, и глубины Божии», и «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:10, 11).

Дела Духа Святого связаны с делами Бога-Творца. Он участвует как в сотворении, так и воскрешении. Иов сказал: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» (Иов. 33:4). Псалмопевец в молитве говорит: «Пошлешь дух Твой — созидаются» (Пс. 103:30). Эта же мысль встречается у Павла: «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).

Только вездесущему Богу, а не безликой силе и не сотворенному существу подвластны законы мира, и Он явил это в чуде зачатия Иисуса девой Марией. В день Пятидесятницы единственный Богочеловек Христос благодаря Духу Святому мог одновременно присутствовать со всеми, желающими Его принять.

Внимательно читая Евангелие, мы видим, что значимость Духа Святого как Божества не уступает авторитету Отца и Сына и в апостольских благословениях (см. 2 Кор. 13:14), и в словах, произносимых в момент крещения (см. Мф. 28:19), и в описаниях Павлом духовных даров (см. 1 Кор. 12:4–6).

Дух Святой в Троице

Изначально Бог Дух Святой сосуществовал неслиянно и нераздельно в святой Троице. Согласно Библии, подобно Богу Отцу и Богу Сыну, Бог Святой Дух имеет жизнь в Самом Себе. Но несмотря на то, что Личности святой Троицы равны между Собой, каждая из них выполняет Свое особое служение (см. главу 2 этой книги).

Наиболее полно истина о Боге Духе Святом открывается через Иисуса Христа. Когда Дух Святой нисходит на верующих, Он действует как «Дух Христа», не притязая на Свои личные права и не защищая собственные полномочия. Его деятельность в истории сосредоточена на спасительной миссии Христа. Дух Святой активно участвовал в рождении Христа (см. Лк. 1:35), подтвердил

начало Его публичного служения при крещении (см. Мф. 3:16, 17) и сделал достоянием человечества благословения искупительной жертвы Христа и Его воскресения (см. Рим. 8:11).

В святой Троице Дух, видимо, является исполнителем. От Святого Духа через Марию (см. Мф. 1:18–20) был зачат Сын Божий, когда Отец отдавал Его, чтобы искупить мир (см. Ин. 3:16).

Дух Святой пришел осуществить Божий замысел относительно человека в этом мире и сделать его реальностью.

Согласно Библии, Дух Святой принимал участие в Творении, о чем свидетельствует Его присутствие при сотворении земли (см. Быт. 1:2). От Него жизнь берет свое начало, Им же она поддерживается. Когда Дух уходит, наступает смерть. В Священном Писании сказано, что, если бы Бог «обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее (земли) и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» (Иов. 34:14, 15; ср. 33:4).

Творческое служение Духа отражено в том, что Он созидает новое сердце в человеке, открытом для Бога. Бог преобразует и созидает человека силою Духа Святого. Следовательно, Дух осуществляет Божьи намерения в таинстве воплощения, Творении и возрождении к новой жизни.

Дух Святой, обещанный миру

Согласно Божьему замыслу, Дух Святой изначально должен был обитать в человеке. Но грех Адама и Евы лишил их сада Едемского и общения со Святым Духом. Этот разрыв творения со своим Творцом продолжается, пока правит грех. Чудовищная испорченность людей заставила Бога наслать потоп как осуждение мира времен Ноя. Перед потопом Бог был вынужден сказать: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3).

В ветхозаветные времена именно Дух Святой Своим воздействием формировал ту или иную личность, готовя к особому служению (см. Числ. 24:2; Суд. 6:34; 1 Цар. 10:6). Были случаи, когда Он пребывал в сердцах отдельных людей (см. Исх. 31:3; Ис. 63:11).

Бесспорно, истинные верующие всегда сознавали Его присутствие, но в библейских пророчествах говорится об особом излитии Духа «на всякую плоть» (Иоил. 2:28), когда более сильное проявление Духа ознаменует собой новую эру.

Пока мир был подвластен дьяволу, наделение Духом в полной мере предполагалось в будущем, и его следовало ожидать. Хри-

стос, по промыслу Божьему, должен был выполнить Свою земную миссию, принести искупительную жертву, и лишь после этого Дух Святой мог быть излит на всякую плоть. Указывая на служение Христа как на служение Духа, Иоанн Креститель сказал: «Я крещу вас в воде, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мф. 3:11). Но в Евангелии мы не находим конкретных свидетельств о том, что Иисус крестил Духом Святым. Только за несколько часов перед Своим распятием Христос пообещал ученикам: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (Ин. 14:16, 17). Есть ли основания говорить о том, что крещение Духом совершилось на кресте? Лишь после Своего воскресения Иисус излил Святой Дух на Своих учеников (см. Ин. 20:22). В Евангелии от Луки мы читаем: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24:49). Последователи великого Учителя должны были принять силу в результате действия Духа Святого и стать Его свидетелями даже до края земли (см. Деян. 1:8).

Евангелист Иоанн писал: «Не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7:39). По замыслу Божьему, излитие Святого Духа должно было последовать только после принятия Отцом жертвы Иисуса Христа.

Заря новой эры взошла лишь тогда, когда наш Господь — Победитель воссел на небесном престоле. Только после этого Он мог излить Святого Духа во всей Его полноте. По словам Петра, Иисус, «быв вознесен десницею Божию... излил» Святого Духа (Деян. 2:33) на Своих учеников, которые с волнением ожидали этого события и, собравшись, «единодушно пребывали в молитве и молении» (Деян. 1:5, 14). День Пятидесятницы, наступивший через пятьдесят дней после Голгофы, мощным проявлением Духа ознаменовал собой начало новой эпохи. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они [ученики] находились... И исполнились все Духа Святого» (Деян. 2:2–4).

Миссия Иисуса Христа и миссия Духа Святого полностью взаимосвязаны. Дух Святой не мог быть дан во всей полноте, пока Иисус не исполнил предначертанного Богом. В свою очередь, Иисус был зачат от Святого Духа (см. Мф. 1:8–21), крещен Духом (см. Мк. 1:9, 10), водим Духом (см. Лк. 4:1), совершал Свои чудеса посредством Духа (см. Мф. 12:24–32), принес Себя в жертву на

Голгофе через Духа (см. Евр. 9:14, 15) и был воскрешен Духом (см. Рим. 8:11).

Иисус Христос первым испытал на Себе полноту Святого Духа. Отрадно знать, что Господь готов излить Свой Дух на всех, кто от всего сердца стремится к Нему.

Миссия Святого Духа

Вечером, накануне Своей смерти, Христос сказал ученикам, что скоро покинет их. Его слова встревожили учеников. Но Господь заверил их: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек... Не оставлю вас сиротами...» (Ин. 14:16, 18).

Происхождение миссии. Новый Завет открывает истину о Святом Духе. Святой Дух называется «Духом Иисуса» (Деян. 16:7; англ. пер.), «Духом Сына» (Гал. 4:6), «Духом Божьим» (Рим. 8:9), «Духом Христовым» (Рим. 8:9; 1 Петр. 1:11) и «Духом Иисуса Христа» (Флп. 1:19). Возникает вопрос: кто обладает авторитетным правом посылать Духа Святого в этот мир — Иисус Христос или Отец?

Когда Христос открывает миссию Духа Святого в падшем мире, Он говорит о двух источниках. Во-первых, Он указывает на Бога Отца: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя» (Ин. 14:16, ср. 15:26 «от Отца»). Именно крещение Святым Духом Спаситель назвал «обещанным от Отца» (Деян. 1:4). Во-вторых, Христос указывает на Самого Себя: «Я пошлю Его (Духа) к вам» (Ин. 16:7). Следовательно, Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына.

Его миссия в мире. Признать Христа Господом можно только посредством влияния Святого Духа. Павел писал: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3).

Слово Божье уверяет нас, что через Святого Духа Христос, «истинный Свет», «просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Его задача — показать людям мира сего «как неверно думают они о грехе, и о праведности, и о Божьем суде» (Ин. 16:8; ИПБ).

Во-первых, именно Святой Дух способствует тому, чтобы мы осознали нашу греховность, обличает полное равнодушие ко Христу (см. Ин. 16:9). Во-вторых, Дух Святой побуждает людей принять праведность Христа. В-третьих, Святой Дух предупреждает нас о суде, что заставляет омраченный грехом разум испытать нужду в покаянии и обращении.

Пережив обновляющую силу покаяния, мы можем родиться вновь через водное крещение и крещение Святым Духом (см. Ин. 3:5). Это, бесспорно, является началом нашей новой жизни, ибо мы становимся храмом Духа Христа.

Миссия для верующих. Большинство библейских текстов, в которых говорится о Святом Духе, освещают вопрос Его взаимоотношений с Божьим народом. Оказывая освящающее влияние, Он ведет нас к послушанию (см. 1 Петр. 1:2). Однако для того, чтобы Его влияние было постоянным и созидательным, христианину необходимо учитывать определенные условия. Апостол Петр подчеркивает мысль о том, что Бог дает Духа тем, кто постоянно повинуется Ему (см. Деян. 5:32)[1]. Более того, верующим дано предостережение не противиться Духу Святому, не огорчать Его и не угашать Его влияния в своей жизни (см. Деян. 7:51; Еф. 4:30; 1 Фес. 5:19).

Каково же участие Духа Святого в жизни христианина?

1. Он помогает верующим, духовно поддерживая их. Иисус Христос называет Духа Святого древнегреческим словом «Параклетос» (Ин. 14:16). В переводе на русский язык это слово означает «Помощник», «Утешитель», «Советник». Оно также может иметь значение «Ходатай», «Посредник» или «Адвокат».

Кроме Духа Святого, Священное Писание называет именем «Параклетос» только Самого Христа. Он наш Защитник или Ходатай перед Отцом. «Дети мои! — восклицает апостол Иоанн, — сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).

Как Ходатай, Посредник и Помощник Христос представляет нас Богу и открывает Бога нам. Подобным же образом Дух ведет нас ко Христу и делает нас причастными Христовой благодати. Вот почему Дух Святой назван «Духом благодати» (Евр. 10:29). Святой Дух содействует тому, чтобы спасительная благодать Христова стала достоянием людей. Без этого немыслимо дело спасения человечества.

2. Он открывает истину о Христе. Иисус Христос говорит о Святом Духе как о «Духе истины» (Ин. 14:17; 15:26; 16:13). Он призван, по словам Христа, «напоминать все, что Он говорил нам» (Ин. 14:26), и наставлять нас «на всякую истину» (Ин. 16:13). Он свидетельствует об Иисусе Христе (Ин. 15:26). «Он не от Себя говорить будет, — подчеркивает Христос, — но будет говорить, что

услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13, 14).

3. Он делает реальным присутствие Христа. Дух Святой не только возвещает о Христе, Он делает реальным само присутствие Спасителя. Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель (Дух Святой, Ин. 14:16, 17) не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7).

Будучи ограничен человеческими возможностями, Иисус не мог присутствовать в одно и то же время в разных местах. Вот почему Ему так необходимо было уйти. Посредством Духа Святого Он сможет присутствовать везде и всегда. Иисус сказал: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины». Он заверил, что Дух пребудет с нами и в нас будет: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:17, 18). «Дух Святой есть представитель Христа, не обремененный человеческим естеством, а потому независимый от обстоятельств»[2].

Дева Мария зачала Иисуса Христа от Духа Святого. В день Пятидесятницы Дух Святой явил Христа-Победителя миру. Через Святого Духа осуществились обещания Христа: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5) и: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Вот почему Новый Завет дает Духу Святому имя, которым Он нигде не назван в Ветхом Завете, — «Дух Иисуса» (Флп. 1:19).

Именно через Святого Духа Отец и Сын пребывают в сердцах Своих последователей (см. Ин. 14:23). Точно так же только через Духа Святого верующие могут пребывать во Христе.

4. Он руководит деятельностью Церкви. Поскольку Дух Святой Своим влиянием делает явным присутствие Христа в жизни того или иного человека, Он — истинный и живой Наместник Христа на земле. Именно Он, Святой Дух, как неизменный авторитет в вопросах веры и учения, ведет Церковь путями истины и добра в полном соответствии с принципами библейского учения. «Отличительной чертой протестантизма среди других религиозных конфессий, без которой не было бы протестантизма, является убеждение, что Дух Святой — это истинный наместник или преемник Христа на земле. Полагаться на церковную организацию, руководителей или мудрость человеческую — значит возвысить человека над авторитетом Бога»[3].

Дух Святой реально и зримо участвовал в становлении первоапостольской Церкви. В тот ответственный день поста и молитвы,

когда избирались миссионеры для Церкви, «Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:1–4). Избранные служители выразили свою готовность повиноваться руководству Духа Святого. Книга Деяний говорит о них как о людях, «исполненных Духа Святого» (Деян. 13:9, ср. 52), деятельность которых находилась под Его Божественным водительством (см. Деян. 16:6, 7). Апостол Павел считал необходимым напомнить пресвитерам церкви о том, что Дух Святой избрал их быть благовестниками Божьими (см. Деян. 20:28).

Дух Святой играл исключительно важную роль в тех церквах, где возникали серьезные противоречия, угрожающие братскому единству. И действительно, в Писании сообщение о постановлениях первого церковного совета предварено словами: «Ибо угодно Святому Духу и нам...» (Деян. 15:28).

5. Он наделяет Церковь особыми дарами. Дух Святой наделил особыми дарами Божий народ. В ветхозаветные времена «Дух Господень» снисходил на отдельные личности, наделяя их мудростью и способностью руководить духовной и политической жизнью Израиля (см. Суд. 3:10; 6:34; 11:29 и т. д.), а также пророчествовать (см. Числ. 11:17, 25, 26; 2 Цар. 23:2). Дух Святой сошел на Саула и Давида, когда они были помазаны в правители Божьего народа (см. 1 Цар. 10:6, 10; 16:13). Кроме того, согласно Священному Писанию, Дух Святой наделял отдельных людей различными дарованиями в области искусства (см. Исх. 28:3; 31:3; 35:30–35).

В раннехристианской Церкви Христос также ниспослал Церкви Свои благодатные дары через Святого Духа. Дух Святой распределял эти духовные дары, данные верующим, по Своему усмотрению для пользы всей Церкви (см. Деян. 2:38; 1 Кор. 12:7–11). Помимо этого Святой Дух наделял особой силой всех, кто возвещал Евангелие до концов земли (см. Деян. 1:8; см. главу 16 этой книги).

6. Он присутствует в сердцах верующих. Апостол Павел спросил учеников в Ефесе: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» (Деян. 19:2). Этот вопрос по сей день является решающим для каждого христианина.

Получив отрицательный ответ, Павел возложил руки на учеников и крестил их Духом Святым (см. Деян. 19:6).

Этот случай в миссионерской деятельности Павла показывает, что признание собственной греховности, возможное под влияни-

ем Святого Духа, и присутствие Духа Святого в жизни человека — далеко не одно и то же.

Иисус Христос указал Никодиму на необходимость родиться от воды и Духа (см. Ин. 3:5). Непосредственно перед Своим вознесением Он дал указание крестить вновь обращенных «во имя Отца и сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Вот почему Петр сказал в своей проповеди, что при крещении должен быть получен «дар Святого Духа» (Деян. 2:38). Апостол Павел подтверждает важность крещения Святым Духом (см. главу 14 этой книги) и настойчиво призывает верующих «исполняться Духом» (Еф. 5:18).

Дух Святой, духовно преобразующий нас по образу и подобию Божьему, продолжает дело освящения, начатое при новом рождении. Бог спас нас по Своей милости «банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит. 3:5, 6).

«Именно отсутствие Духа делает евангельское служение столь бессильным. Ученость, талант, красноречие, любая врожденная или приобретенная способность могут иметь место, но без Духа Божьего ни одно сердце не будет тронуто, ни один грешник не будет приобретен для Христа. С другой стороны, самые бедные и необразованные из Его учеников обретут силу, взывающую к сердцам, если они воссоединятся со Христом и обретут дары Духа. Бог сделает их каналами для передачи самого возвышенного влияния во Вселенной»[4].

Дух Святой имеет исключительно важное значение в жизни христиан. Все изменения в нашем сердце Иисус совершает через служение Духа Святого. И нам, верующим людям, необходимо постоянно сознавать, что без Святого Духа мы не можем делать ничего (см. Ин. 15:5).

Сегодня Дух Святой направляет наше внимание на величайший дар любви, который Бог предлагает в Своем Сыне. Он умоляет нас не сопротивляться Его призывам, но принять единственный путь, которым мы можем примириться с нашим любящим и добрым Отцом Небесным.

Вопросы для исследования

1. Какова роль Святого Духа в трех Божественных Личностях? Почему мы можем быть уверены, что Он является Личностью, а не безликой силой? Приведите библейские тексты и примеры Его действий.

2. Что говорит Писание о Божественности Святого Духа? Приведите библейские стихи, в которых говорится, что Личности Божества (Отец, Сын и Святой Дух) равны между собой в положении, характере и работе.

3. Как Новый Завет показывает, что миссия Христа и Святого Духа взаимозависимы?

4. Что означает быть крещенным Святым Духом? Какие есть свидетельства его получения?

5. Христос назвал Святого Духа другим «Параклетом» (см. Ин. 14:16). Это слово можно перевести как «Утешитель», «Помощник», «Советник», «Защитник». Опираясь на это, что вы можете узнать о служении Святого Духа?

6. Апостольская церковь своим ростом и развитием обязана Святому Духу. Приведите несколько примеров того, как это происходило.

7. «Именно отсутствие Духа делает евангельское служение таким бессильным» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 21). Приведите несколько библейских примеров, а также примеров из вашего личного опыта для подтверждения этих слов.

1 См. Arnold V. Wallenkampf, New by the Spirit (Mountain View, CA: Pacific Press, 1978), pp. 49, 50.

2 Э. Уайт. Желание веков, с. 669.

3 Leroy E. Froom, The Coming of Comforter, rev. ed. (Washington, D.C.: Review and Herald, 1949), pp. 66, 67.

4 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 21, 22.

УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

Бог раскрыл в Библии подлинное историческое описание Его творческой деятельности. Он сотворил Вселенную, и в шесть коротких дней Творения Господь создал «небо и землю, и море и все, что в них», а в седьмой день почил. Таким образом, Господь установил субботу как вечный памятник Своей законченной работы, которую Он завершил за шесть буквальных дней; они вместе с субботой представляли собой тот же временной отрезок, который мы сегодня называем неделей. Первые мужчина и женщина созданы по образу Божьему как венец Творения, получив право владения миром и обязанность заботиться о нем. Сотворенный мир, как сказано в Библии, был «весьма хорош», и его совершенство провозглашало славу Божью (Быт. 1; 2; 5; 11; Исх. 20:8–11; Пс. 18:2–7; 32:6, 9; 103; Ис. 45:12, 18; Деян. 17:24; Кол. 1:16; Евр. 1:2; 11:3; Откр. 10:6; 14:7).

ГЛАВА 6

Сотворение

Библейское повествование о сотворении мира просто в своем изложении. По слову Бога появились «небо и земля, море и все, что в них» (Исх. 20:11). Буквально за шесть дней земля, которая была «безвидна и пуста», стала удивительной планетой, изобилующей многообразными формами жизни. Чистые и яркие цвета, правильные формы и естественные ароматы украшали нашу планету, говоря о совершенном вкусе Творца, Его старательности и мудрости.

В седьмой день Бог «почил», созерцая плоды Своего труда. Красота и величие тех шести дней навечно останутся в памяти людей, если они последуют этому примеру Создателя. Остановимся вкратце на библейском сообщении о начале.

«В начале сотворил Бог небо и землю» — читаем в главе 1 книги Бытие. Земля, погруженная в водную стихию, была окутана тьмой. В первый день Бог отделил свет от тьмы и назвал свет «днем», а тьму «ночью».

На второй день Создатель «разделил воды», отделив атмосферу от вод на поверхности земли и создав условия, необходимые для существования жизни. На третий день Творец собрал воды в одно место, образовав сушу и море. Затем, по Божьему слову, оделись растительностью обнаженные берега, горы и долины. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду

ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» (Быт. 1:12).

На четвертый день Бог создал солнце, луну и звезды «для знамений, и времен, и дней, и годов». Солнце — «для управления днем», луну — «для управления ночью» (Быт. 1:14–16).

Птиц и обитателей моря Бог создал на пятый день «по роду их» (Быт. 1:21), указывая тем самым на то, что все живое будет воспроизводить себе подобных.

На шестой день Создатель сотворил более высокие формы животной жизни. Он сказал: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их» (Быт. 1:24).

Венцом всего творения был человек, которого Бог создал «по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Бог увидел, что все, сотворенное Им, было «хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Творческое слово Бога

Псалмопевец Давид писал: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» (Пс. 32:6). Каким образом действует это творческое слово?

Творческое слово и ранее существовавшая материя. В словах книги Бытие: «И сказал Бог» сокрыта тайна Божественного повеления. Непостижимой Божьей силой характеризуются великие события шести дней Творения (см. Быт. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24). Каждое повеление Творца несло в себе творческую энергию, которая превратила в рай «безвидную и пустую» планету. «Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось» (Пс. 32:9). Воистину «вселенная устроена словом Божиим» (Евр. 11:3).

Творческое слово Бога не зависело от ранее существовавшей материи: «Верою познаём мы, что вселенная сотворена словом Божиим и что всё видимое создано из невидимого» (Евр. 11:3; ИПБ). В то же время важно подчеркнуть, что в некоторых случаях Бог использовал ранее существовавшую материю (например, Адам и звери земные были сотворены из земли, а Ева — из ребра Адама (см. Быт. 2:7; 19:22). В сущности, вся материя была сотворена Богом.

История сотворения

Библейское повествование о сотворении, изложенное в книге Бытие (главы 1, 2), вызывает много вопросов. Не противоречат

ли тексты о Творении один другому? Или они согласуются между собой? Являются ли дни Творения буквальными или их следует понимать как большие промежутки времени? Действительно ли небеса, солнце, луна и даже звезды были созданы лишь шесть тысяч лет тому назад?

Повествование о Творении. Есть все основания говорить, что оба библейских рассказа о Творении (Быт. 1:1–2:3; 2:4–25) согласуются между собой.

Первый рассказ в хронологической последовательности знакомит нас с тем, как все произошло. Второй начинается словами: «Вот родословие». Это выражение предваряет человеческие родословные, встречающиеся в книге Бытие (ср. Быт. 5:1; 6:9; 10:1). Следовательно, второй рассказ описывает место человека в Творении. Целью этого рассказа является не описание хронологической последовательности событий, а тех условий, которые Бог создал для жизни человека[1]. Он более подробно, чем первый, описывает сотворение Адама и Евы, создание природных условий, предусмотренных для них Творцом в Едемском саду. Кроме того, он дает сведения о природе человека и о Божественном правлении. Эти два библейских сообщения о Творении согласуются для нас с остальным Писанием только в том случае, если их принимать за буквальные и исторически достоверные.

Дни сотворения. В библейском повествовании о Творении речь идет о буквальных днях, состоящих из 24 часов. Внимательно перечитывая Библию, мы видим, что для Божьего народа в ветхозаветные времена выражение «был вечер и было утро» (Быт. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) означает полный день, причем начинается он вечером, с захода солнца (см. Лев. 23:32; Втор. 16:6). Неправомерно заявлять, что в книге Левит, например, это выражение означает буквальный день, а в книге Бытие — тысячи и миллионы лет.

В книге Бытие слово «день» переведено с древнееврейского слова «йом». В том случае, когда слово «йом» употребляется в сочетании с конкретным числом, оно всегда обозначает буквальные сутки (Быт. 7:11; Исх. 16:1). Таким образом, это еще одно указание на то, что в рассказе о Творении имеются в виду буквальные сутки, состоящие из 24 часов.

Важно подчеркнуть, что четвертая заповедь Закона Божьего еще раз убедительно подтверждает эту идею.

Бог, обращаясь к человеку, говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела... ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11).

Бог кратко повторяет историю Творения. Каждый день (йом) творческой недели был наполнен делами Бога-Творца, а кульминационным событием стала суббота. Вот почему 24-часовой субботний день служит памятником буквальной недели Творения. Четвертая заповедь не имела бы никакого смысла, если бы каждый день длился очень долгие периоды времени[2].

Таким образом, «еженедельный цикл семи буквальных дней, шесть для труда и седьмой для отдыха, сохраненный и донесенный через всю библейскую историю, произошел из великих фактов первых семи дней»[3]. Некоторые исследователи цитируют слова апостола Петра: «У Господа один день, как тысяча лет» (2 Петр. 3:8) в доказательство того, что дни Творения не были буквальными днями, состоящими из 24 часов. Однако они упускают из виду, что тот же самый стих заканчивается словами: «и тысяча лет, как один день». Полагать, что дни Творения означают тысячи лет или немыслимо огромные периоды времени в миллионы и даже миллиарды лет, — значит сомневаться в подлинности Божьего Слова. «Предположение, что все события, происшедшие в течение первой недели, якобы развивались на протяжении многих тысячелетий, наносит прямой удар по основанию четвертой заповеди... Это неверие в его самой коварной и опасной форме; его истинный характер так удачно замаскирован, что многие из верующих в Библию придерживаются этого предположения и учат так других»[4].

Что такое небеса? Некоторых озадачивают — и вполне понятно по какой причине — библейские тексты, в которых сказано, что Бог «сотворил небо и землю» (Быт. 1:1; ср. 2:1; Исх. 20:11). Более того, что Он создал солнце, луну и звезды в четвертый день творческой недели шесть тысяч лет тому назад (см. Быт. 1:14–19). В это ли время было создано бесконечное множество небесных тел?

Во-первых, едва ли Бог в первую неделю создал небеса, на которых Он обитает от вечности. «Небеса», о которых идет речь в 1-й и 2-й главах книги Бытие, относятся, возможно, к планетам и звездам, ближайшим к земле.

Во-вторых, вероятнее всего, земля была не первым, а последним творением Христа. Библия описывает, как «сыны Божии», возможно, Адамы непавших миров, встретились с Богом в отдаленной части Вселенной (Иов. 1:6–12). До сих пор исследователи космического пространства не обнаружили другие населенные планеты. Возможно, они находятся в далеких просторах космоса вне досягаемости нашей зараженной грехом Солнечной системы в целях их защиты от инфекции зла.

Бог Творения

Что мы знаем о Боге, Творце нашего мира? Вправе ли мы думать, что такая беспредельно великая Личность заинтересована нами, людьми, затерянными в просторах необъятной Вселенной? Сотворив землю, продолжает ли Бог творить по сей день?

Заботливый Бог. Библейское описание Творения начинается с Личности Бога-Творца и завершается личностью человека. Оно повествует, что Бог, творя небо и землю, тем самым готовил совершенные условия для жизни человеческой семьи. Созданные им Адам и Ева были шедевром Его творчества.

Библия раскрывает Бога как любящего Творца, заботящегося о Своем творении. Он насадил для них прекрасный сад, который стал их домом, и поручил им возделывать его и заботиться о нем. Человек был создан с внутренней потребностью духовного общения со своим Творцом. Эти сознательные взаимоотношения не были вынужденными, но естественными. Бог наделил человека свободой выбора, способностью любить и служить Ему.

Кто был Богом-Творцом? В Творении участвовали все три Личности Божества (см. Быт. 1:2, 26). Однако Библия особым образом выделяет творческую активность второй Личности Божества, Сына Божьего — Иисуса Христа. В прологе к своему рассказу о Творении Моисей написал: «В начале сотворил Бог небо и землю». Повторяя эти слова, Иоанн указывает на роль Христа в Творении: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1–3). И чуть ниже Иоанн очень ясно показывает, о Ком идет речь: «И Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14). Тот же Иисус Христос, Который пришел на нашу землю, был и Творцом, создавшим нашу планету (см. Еф. 3:9; Евр. 1:2).

Откровение Божьей любви. Глубина Божьей любви непостижима для смертного человека. Когда Христос творил руки первого человека, Он, конечно же, знал о том, что однажды человеческие руки пригвоздят Его ко кресту. И в каком-то смысле Творение и распятие слились воедино, когда Христос-Творец, как говорит Писание, «был заклан от создания мира» (Откр. 13:8). Божественное предвидение[5] Христа не остановило Его. Под зловещими тучами Голгофы Христос вдохнул в Адама дыхание жизни, зная, что именно люди однажды лишат Его Самого дыхания жизни. Вот почему в основе Творения лежит непостижимая любовь.

Цель Творения

Любовь руководит всеми действиями Бога, потому что «Бог есть любовь» (Ин. 4:8). Он сотворил нас не только потому, что нуждался в том, чтобы кто-то Его любил, но потому, что Сам любил нас. Именно любовь побудила Его поделиться с нами одним из величайших Его даров — жизнью. Но говорит ли Библия нам о том, с какой целью существуют Вселенная и ее обитатели?

Чтобы явить славу Бога. Через Свои творческие дела Бог являет Свою славу: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их» (Пс. 18:2–7).

Почему необходимо это откровение Божьей славы? Природа свидетельствует нам о Боге. Согласно Божьему замыслу, наблюдение за творением должно вести человека к Творцу. Апостол Павел говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20).

Когда мы через природу приближаемся к Богу, мы больше узнаем о Его характере, черты которого мы тоже можем проявить в своей жизни. А отражая Божий характер, мы воздаем Ему славу и, следовательно, выполняем свое предназначение.

Чтобы населить мир. Творец не хотел, чтобы земля была одинокой и опустошенной планетой. Он сотворил ее для жительства (см. Ис. 45:8). Когда первый человек почувствовал нужду в общении, Бог сотворил женщину (см. Быт. 2:20; 1 Кор. 11:9). Так

Им был установлен брачный союз (см. Быт. 2:22–25). Творец дал человеческой семье не только владычество над сотворенным миром. Словами «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1:28) Он дал им удивительную возможность участвовать в Своем Творении.

Значение Творения

Мужчины и женщины всех поколений испытывают искушение игнорировать учение о Творении. «Нас не должно волновать, — говорят они, — как Бог сотворил землю. Гораздо важнее знать то, каким образом мы можем вернуться в потерянные обители». Однако учение о Божественном Творении образует «необходимый для христианства и библейского богословия фундамент»[6]. Многие библейские истины имеют в своей основе учение о Божественном Творении[7]. На самом деле знание того, как Бог сотворил «небо и землю», может в конечном счете помочь человеку найти путь к новому небу и новой земле, о которых говорит Иоанн, автор Откровения. Посмотрим вкратце, какой же практический смысл имеет учение о Творении.

Противоядие от идолопоклонства. Способность творить отличает Бога от всех других богов (см. 1 Пар. 16:24–27; Пс. 95:5; Ис. 40:18–26; 42:5–9; 44). Мы должны поклоняться Богу, Который сотворил нас, а не богам, которых сотворили мы сами. Поскольку Бог — Творец всего, Он достоин нашей беспредельной верности. Любые отношения, ослабляющие эту преданность, являются идолопоклонством и подлежат Божественному осуждению. Таким образом, верность Творцу — это вопрос жизни и смерти.

Основа истинного поклонения. Наше поклонение Богу основывается на том, что Он — наш Творец, а мы — Его творение (см. Пс. 94:6). О важности этой истины свидетельствует следующий факт. Она возвещается вместе с призывом, обращенным к обитателям земли непосредственно перед возвращением Христа: «Поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7).

Суббота — памятник Творения. Бог установил седьмой день, субботу, чтобы еженедельно напоминать нам о том, что мы являемся творением Его рук. Суббота являлась даром благодати. Она свидетельствовала не о том, что сделали мы, а о том, что сделал Бог. Он особым образом благословил этот день и освятил его, чтобы в нашей жизни мы помнили не только о работе, но и о наших взаимоотношениях с Творцом, о покое, о созерцании чудесных дел Божьих

(см. Быт. 2:2, 3). Чтобы подчеркнуть важность этого установления, Творец поместил заповедь о субботнем дне в центре нравственного закона как вечное знамение и вечный символ Творения (см. Исх. 20:8–11; 31:13–17; Иез. 20:20, см. главу 20 этой книги).

Брак есть Божественное установление. Библейское описание недели Творения завершается сотворением мужчины и женщины, установлением брачного союза и установлением субботнего дня. Устанавливая брак как Божественный институт, Бог намеревался, чтобы этот святой союз между двумя личностями был нерушимым: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:24; см. Мк. 10:9; см. главу 23 этой книги).

Основа верной самооценки. В сообщении о Творении сказано, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Понимание этого факта создает верное представление о достоинстве человеческой личности, исключающее заниженную самооценку своих возможностей. Действительно, нам отведено уникальное место в Творении и дано почетное право постоянного общения с Творцом, а также возможность уподобляться Ему.

Основа для истинного содружества людей. Творение делает Бога нашим Отцом (см. Мал. 2:10) и открывает нам ту истину, что все люди — братья. Он — наш Отец, а мы — Его дети. Все люди независимо от пола, национальной принадлежности, образования или положения были сотворены по «образу и подобию» Божьему. Безусловно, только осознавая это, можно избежать извечной вражды между людьми, искоренить расизм, фанатизм и другие формы дискриминации.

Ответственность за данные Богом способности. Поскольку Бог сотворил нас, мы принадлежим Ему. Отсюда следует, что на нас возложена святая обязанность добросовестно заботиться о нашем физическом, умственном и духовном состоянии. Если в своих поступках мы не принимаем во внимание эту зависимость от Творца, значит, мы проявляем свою неблагодарность (см. главу 21 этой книги).

Ответственность за окружающую среду. Бог, сотворив Адама и Еву, предложил им для жительства сад Едемский (см. Быт. 2:8). Они должны были возделывать землю и «владычествовать» над всем животным миром (Быт. 1:28). Следовательно, Бог возложил на нас обязанность беречь окружающую среду.

Величие физического труда. Творец поручил Адаму «возделывать и хранить» Едемский сад (Быт. 2:15). Тот факт, что это Божественное поручение было дано людям, живущим в совершенном мире, свидетельствует о величии физического труда.

Совершенство Вселенной. Каждый этап сотворения был ознаменован тем, что Бог говорил «хорошо» (Быт. 1:10, 12, 17, 21, 25). Закончив Свое Творение, Бог произнес: «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Следовательно, сотворенная материя, по сути, не имела недостатка.

Средство от пессимизма, чувства одиночества и бессмысленности жизни. Библейская концепция Творения, в отличие от эволюционной идеи случайного возникновения жизни, свидетельствует о том, что все было создано Богом с определенной целью. Жизнь человека была предназначена для создания тесных отношений со своим Творцом. Когда мы понимаем, для чего мы появились на свет, жизнь наполняется смыслом и полнотой содержания. Болезненная пустота и неопределенность, на которые жалуются многие, исчезают, уступая место Божьей любви.

Святость Божьего Закона. Божий Закон существовал и до грехопадения. Как до, так и после грехопадения люди были послушны ему. «Закон Божий так же священен, как и Сам Бог. Это откровение Его воли, описание Его характера, выражение Божественной любви и мудрости. Гармония творения зависит от безупречного послушания всех существ, всего, живого и неживого, закону Творца»[8]. Цель закона состояла в том, чтобы оградить людей от самоуничтожения, определить пределы их свободы (см. Быт. 2:17) и гарантировать счастье, мир и безопасность граждан Царства Божьего (Быт. 3:22–24; см. главу 19 этой книги).

Священный дар жизни. Бог, дав нам жизнь, постоянно поддерживает ее, и поэтому она священна. Давид славит Бога, подарившего ему рождение: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные» (Пс. 138:13–16). В книге пророка Исаии Господь говорит о Себе как об «образовавшем тебя от утробы матерней» (Ис. 44:24). Поскольку жизнь есть Божий дар, мы обязаны ценить его. На нас возложена моральная ответственность беречь нашу жизнь.

Бог продолжает творить

Завершил ли Бог процесс Творения? Повествование о Творении земли заканчивается словами: «Так совершены небо и земля и все воинство их» (Быт. 2:1). Новый Завет подтверждает, что Божьи дела Творения были «совершены еще в начале мира» (Евр. 4:3). Означает ли это, что творческая сила Христа больше не проявляет себя? Отнюдь нет. Творческое слово живо и действенно.

1***. Христос и Его творческое слово.*** Вспомним о том, как Иисус Христос исцелил слугу римского воина. Это произошло спустя четыре тысячи лет после Творения. Сотник сказал Христу: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8:8). Иисус сказал слово — и слуга получил исцеление. Той же самой творческой силой, которая вызвала к жизни бездыханное тело Адама, Он во время Своего земного служения воскрешал мертвых и давал новую жизнь тем, кто в бедах просил Его о помощи.

2. Творческое слово сегодня. Этот мир и вся Вселенная обязаны своим существованием не некой, присущей им самим, силе. Их хранит и поддерживает Бог, сотворивший все живое. «Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву; дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему» (Пс. 146:8, 9; ср. Иов. 26:7–14). Он содержит все словом силы Своей, и «все Им стоит» (Кол. 1:17; ср. Евр. 1:3).

Мы обязаны Богу жизнью каждой клеточки нашего тела. Каждый вздох, каждое сердцебиение, каждый взмах ресниц свидетельствуют о заботе любящего Творца. «Мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

Божья творческая сила проявляется не только в Творении, но в искуплении и восстановлении. Бог воссоздает сердца, возрождая нас к новой жизни (см. Ис. 44:21–28; Пс. 50:12). «Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела» (Еф. 2:10). «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17). Бог, поместивший в космическом пространстве множество галактик, использует ту же самую созидательную силу, чтобы в самом падшем грешнике восстановить Свой образ.

Эта искупительная сила, возрождающая нас, не ограничивается изменением внутреннего мира человека. Сотворенные этой силой в начале небо и земля будут воссозданы ею после окончательного суда. Она преобразит их в величественное творение — новое небо и новую землю (см. Ис. 65:17–19; Откр. 21, 22).

Творение и спасение

Итак, в Иисусе Христе Творение и спасение неразрывно связаны между собой. Чтобы лучше понять это, важно обратить внимание как на различия, так и на соответствия, существующие между ними.

Продолжительность Творения. При Творении одного повеления Христа было достаточно, чтобы мгновенно исполнился Его замысел. Не долгие периоды постепенных превращений, а Его могущественное слово вызвало мир к существованию. За шесть дней Он создал все. Однако зачем Ему понадобилось шесть дней? Разве Он не мог сказать только одно слово и сотворить все в одно мгновение?

Видимо, Христу доставляло удовольствие облекать красотой нашу планету в эти шесть дней. А может быть, эта «продолжительность» времени объясняется больше тем, что Он хотел придать ценность каждому Своему творению и сделать семидневную неделю примером чередования труда и отдыха, оставленным для человека.

Но Христос не совершает спасение одним только словом. Процесс спасения людей продолжается тысячелетия. Он включает Ветхий и Новый заветы, 33 с половиной года земного служения Христа и почти 2000 лет Его последующего небесного посреднического служения. Прошел огромный промежуток времени (по библейской хронологии почти 6000 лет со времени Творения), а люди еще не вернулись в Едемский сад.

Различие во времени, которое требовалось для сотворения и необходимо для восстановления, показывает, что Бог всегда действует в интересах человеческой семьи. Краткость периода Творения отражала Его огромное желание дать жизнь совершенным развитым личностям, которые могли бы наслаждаться делами рук Его. Если бы Творение зависело от процесса постепенного развития в течение долгих временных периодов и его завершение откладывалось, это противоречило бы характеру любящего Бога. Большая продолжительность времени, которая необходима для восстановления, открывает любовь Бога и Его желание спасти всех людей.

Созидательное служение Христа. В Едеме Христос произнес творческое Слово. В Вифлееме «Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14) — Христос явился в наш мир, приобщившись к

Своему творению. Бог стал одним из нас. Несмотря на то, что никто из смертных не видел, как Христос творил мир, многие были свидетелями того, как Иисус давал зрение слепым (см. Ин. 9:6, 7), исцелял немых (см. Мф. 9:32, 33), прокаженных (см. Мф. 8:2, 3), воскрешал из мертвых (см. Ин. 11:14–45).

Христос пришел в мир как второй Адам, как новое начало человеческого рода (см. Рим. 5). В Едеме Он позволил человеку питаться от дерева жизни. На Голгофе человек казнил Иисуса на грубо сколоченном деревянном кресте. В раю человек, отражая образ Божий, являл собой подлинное совершенство. На Голгофе же Человек, подобно преступнику, висел, изувеченный, на кресте. В пятницу при сотворении и в пятницу в день распятия слово «совершилось» ознаменовало конец творческой деятельности Бога-Творца (Быт. 2:2; Ин. 19:30). При сотворении Христос действовал как Бог, в день распятия — как Человек; в первом случае проявилось могущество Божьей силы, во втором — человеческое страдание. Одно было совершено для жизни во времени, другое — для жизни в вечности. Первое подверглось грехопадению, второе завершилось победой над дьяволом.

Божественные руки Христа, изваявшие Адама, подарили ему жизнь. Пронзенные руки Христа-Спасителя дали человеку вечную жизнь. Важно подчеркнуть, что сотворенный человек может быть и воссоздан. То и другое совершает только Христос.

Сотворенные по образу Божьему, мы призваны прославлять Бога. Мы — венец Его Творения, и Бог приглашает каждого из нас войти в общение с Ним, ежедневно искать возрождающую силу Христа-Спасителя, чтобы более достойно отражать Его образ в нашей жизни.

Вопросы для исследования

1. В Быт. 1 и 2 христиане находят наиболее подробное описание Творения в Библии. Согласно этому повествованию, кем были сотворены небеса и земля, что было сотворено в каждый день в течение недели Творения? Откуда мы знаем, что каждый день Творения — это 24-часовой день?

2. Как каждая из Божественных Личностей участвовала в Творении? Как Библия описывает роль Иисуса как Создателя Вселенной?

3. Как были созданы первые люди? Что было особенного в творении Адама? Евы?

4. Зачем Бог создал мир и все, что в нем, включая человека?

5. Назовите два священных института, которые были учреждены в течение недели Творения.

6. Какие важные уроки о нашем отношении к Богу, к друг другу, к природе и окружающей среде, к браку и семье, к святости жизни мы можем извлечь из факта Творения?

7. Почему эволюция как теория происхождения жизни неприемлема? (См. также главу 7).

[1] L. Berkhof, Systematic Theology, 4th rev. ed. (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1941), p. 182.

[2] Даже считая, что каждый день Творения длился тысячу лет, мы не избежим проблем. При таком подходе Адам к вечеру шестого «дня», по окончании первого дня своей жизни, оказался бы намного старше того возраста, до которого он дожил согласно Библии (Быт. 5:5). См. Jemison, Christian Beliefs, pp. 116, 117.

[3] Ellen G. White, Spiritual Gifts (Battle Creek, Mich.: Seventh-day Adventist Pub. Assn., 1864, 1945 facsimile), vol. 3, p. 90.

[4] Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 111.

[5] См. главу 4 этой книги.

[6] «Creation», SDA Encyclopedia, p. 357.

[7] Там же; Arthur J. Ferch, «What Creation Means to Me», Adventist Review, Oct. 9, 1986, pp. 11–13.

[8] Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 52.

Мужчина и женщина были созданы по «образу и подобию» Божьему как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Тело, разум и дух каждого из них представляли собой неделимое целое, и хотя люди были созданы как свободные существа, их жизнь зависела от Бога. Однако, не послушав Бога, наши прародители отвергли свою духовную зависимость от Него и утратили то высокое положение, которое они занимали перед Богом. Образ Божий в них оказался искаженным, и они стали подвержены смерти. Их потомки наследуют греховную природу падшего человека. Они рождаются со слабостями и склонностями ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир и Духом Своим восстанавливает в тех, кто приходит к Нему с покаянием, образ Творца. Созданные для славы Божьей, мы призваны любить Его и друг друга и заботиться о мире, окружающем нас (Быт. 1:26–28; 2:7, 15; 3; Пс. 8:5–10; 50:7, 12; 57:4; Иер. 17:9; Деян. 17:24–28; 1 Ин. 3:4; 4:7, 8, 11, 20; Рим. 5:12–17; 2 Кор. 5:19, 20; Еф. 2:3; 1 Фес. 5:23).

ГЛАВА 7

Природа человечества

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». Человек — венец Божьего Творения — не был вызван к жизни словом Создателя. Склонившись, Бог Сам, Своими руками изваял его из праха земного.

Даже самый выдающийся скульптор никогда не смог бы создать такое замечательное произведение. Может быть, Микеланджело и удалось бы создать копию этой прекрасной фигуры, но разве сумел бы он предусмотреть ее внутреннее строение и работу всех органов, взаимодействие которых вызывает наше восхищение?

И вот прекраснейшая скульптура, где каждая пропорция, каждая линия, каждая клеточка — само совершенство, готова. Но на этом Бог не останавливается. Ведь Он творил не бездыханную скульптуру, а живого человека, наделенного способностью мыслить, создавать и возрастать в славе.

«И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7, ср. 1:26). Любящий Творец подарил человеку радость общения, сотворив «ему помощника, соответственного ему». Вот как повествует об этом Библия: Бог «навел... на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его... и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку» (Быт. 2:18, 21, 22). Так «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»

(Быт. 1:27). Бог благословил первых людей и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28). Бог поселил Адама и Еву в прекрасном саду. Он Сам создал и обустроил его для них. Холмы и долины, ручьи и озера, плодоносные деревья и виноградные лозы — цветущая, благоуханная земля была домом, приготовленным для людей любящим Небесным Отцом. Два особых дерева — дерево жизни и дерево познания добра и зла росли посреди этого великолепного сада. Адам и Ева знали, что не должны есть плоды дерева познания добра и зла (см. Быт. 2:8, 9, 17). Все же остальное они могли свободно употреблять в пищу.

Итак, величайшее событие, увенчавшее неделю Творения, совершилось. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Происхождение человека

Многие из современников считают, что люди произошли от низших форм животной жизни и являются результатом естественных процессов, длившихся миллиарды лет. Такой взгляд не согласуется с Библией. Как известно, люди подвластны вырождению, и это одно из подтверждений библейского учения о природе человечества.

Бог сотворил человека. Согласно Библии, происхождение человечества началось с Божественного Совета. Бог сказал: «Сотворим человека» (Быт. 1:26). Употребление множественного числа указывает на то, что Творение — действие триединого Бога — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа (см. главу 2 этой книги). Следовательно, Бог начал творить первое человеческое существо с определенной целью (см. Быт. 1:27).

Сотворенный из праха земного. Бог сотворил человека из «праха земного» (Быт. 2:7), используя уже существующую материю, но не другие формы жизни, например, морских или наземных животных. Он только тогда «вдохнул дыхание жизни», которое сделало человека живым существом, когда все органы, все системы организма были готовы точно и слаженно функционировать.

Сотворенный по Божественному подобию. Бог создал всех живых существ: рыб, птиц, пресмыкающихся, насекомых, млекопитающих и других «по роду их» (Быт. 1:21, 24, 25). Все они имели особый, только им присущий внешний вид и были наде-

лены способностью воспроизводить себе подобных. И только человек был сотворен по образу Божьему, а не по подобию обитателей животного мира. Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Между людьми и животным миром есть существенное отличие. Родословная, приведенная в начале Евангелия от Луки, описывает происхождение человечества. Разница в происхождении очевидна: «Адам, которого создал Бог» (Лк. 3:38; ИПБ).

Высокое положение человека. Венцом всего сотворенного на Земле стал человек, созданный по образу Властелина Вселенной. Он был назначен правителем планеты Земля. Известный богослов Л. Беркхоф говорит об Адаме: «Его обязанностью и преимуществом была ответственность за всю природу и все сотворенные существа, над которыми он был поставлен правителем. Осуществляя свое славное руководство, он должен был возвеличить всемогущего Творца и Господа Вселенной»[1] (Быт. 1:28; Пс. 8:5–10).

Единство человечества. Из родословных, помещенных в книге Бытие, явствует, что все поколения людей, живших после Адама и Евы, произошли от этой пары. Все мы имеем одинаковую природу, которая указывает на наше генетическое или генеалогическое единство. Апостол Павел сказал: «От одной крови Он (Бог) произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» (Деян. 17:26).

Более того, на органическое единство всего человечества указывают и последствия грехопадения Адама. Теперь грех и смерть — наследство и удел всех людей. И спасение через Иисуса Христа также возможно для всех (см. Рим. 5:12, 19; 1 Кор. 15:21, 22).

Единство человеческой природы

Из чего же складывается человеческое существо? Быть может, люди состоят из нескольких независимых составных частей, таких как тело, душа и дух?

Дыхание жизни. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7).

Сформировав из элементов земли тело, Бог «вдунул» в Адама дыхание жизни, и в результате получился человек, «душа живая». Дыхание жизни представляет собой дающее начало жизни «дыхание Вседержителя» (Иов. 33:4), или искру жизни. Его мож-

но сравнить с электрическим током, который, проходя через разные участки электрической цепи, превращает серый стеклянный экран телевизора в пульсирующий поток цвета и движения, стоит только нажать выключатель. Электрический заряд рождает звук и движение там, где до этого не было ничего.

Человек — живая душа. Какое же действие оказало это дыхание жизни? Когда Бог образовал человека из элементов земли, все органы человеческого тела были совершенны, но безжизненны. Затем Бог вдохнул в эту неживую материю Свое дыхание, и «стал человек душою живою».

Библейская формула довольно проста: прах земли (элементы земли) + дыхание жизни = живое существо, или живая душа.

Этим «дыханием» наделены не только люди, но и каждое живое творение. В Библии, например, сказано, что дыхание жизни имели как животные, вошедшие в Ноев ковчег, так и те, которые не вошли в него (см. Быт. 7:15, 22).

В Быт. 2:7 выражение «живое существо» или «живая душа» было переведено с еврейского *«нэфэш хайях»*. Это выражение относится не только к человеку. Им названы морские животные, насекомые, пресмыкающиеся и звери (Быт. 1:20, 24; 2:19).

Слово *«нэфэш»*, переведенное как «существо» или «душа», происходит от слова *«нафаш»*, которое означает «дышать». В Новом Завете этому слову соответствует греческое слово *«псюхэ»*. «Так как дыхание является самым заметным проявлением жизни, человек как живое существо или живая личность чаще всего назван в Библии *«нэфэш»*[2]. Когда это слово используется в повествовании о Творении применительно к животным, оно описывает их как живых существ, созданных Богом.

Важно отметить, что в Библии сказано: человек стал душою живою. В сообщении о Творении нет ни единого намека на то, что человек получил душу — некую обособленную сущность, которая при сотворении соединилась с человеческим телом.

Нераздельное единство. Библейское сообщение о сотворении имеет неоценимое значение для правильного понимания природы человечества. Стараясь подчеркнуть единство человеческого существа, Библия изображает его как единое целое. Какое же тогда отношение к природе человечества имеют душа и дух?

1. Душа в библейском понимании. Как мы уже упомянули, слово «душа» в Ветхом Завете переведено с еврейского слова *«нэ-*

фэш». В Быт. 2:7 этим словом назван человек, ставший живым существом после того, как его физического тела, образованного из элементов земли, коснулось дыхание жизни. «Каждый рождающийся ребенок — это новая душа, и каждая душа — это уникальная, неповторимая, отличная от других частица жизни. Эта индивидуальность каждого живого существа, которая составляет его уникальную сущность, и подчеркнута, видимо, в еврейском слове *«нэфэш»*. Используемое именно в этом смысле слово *«нэфэш»* не обозначает какую-либо часть человека. *«Нэфэш»* — это сам человек, и зачастую в Библии это слово так и переводится— «человек» (см. Быт. 14:21; Числ. 5:6; Втор. 10:22; ср. Пс. 3:3).

С другой стороны, такие выражения, как «моя душа», «твоя душа», «его душа» и т. д., — это, как правило, идиомы личных местоимений «я», «мне», «ты», «он» и т. д. (см. Быт. 12:13; Лев. 11:43, 44; 19:8; Нав. 23:11; Пс. 3:3; Иер. 37:9). Из 755 случаев употребления слова *«нэфэш»* в Ветхом Завете более ста раз оно переводится словом «жизнь» (Быт. 9:4, 5; 1 Цар. 19:5; Иов. 2:4, 6; Пс. 30:14 и т. д., см. пер. ИПБ и РБО).

Часто *«нэфэш»* обозначает страстное желание (см. Втор. 23:24; Притч. 23:2; Еккл. 6:7) и иногда переводится словом «аппетит» (Притч. 23:2; Еккл. 6:7; англ. пер.). Им выражаются привязанности (см. Быт. 34:3; Песн. 1:7 и т. д.), а иногда желание (см. Втор. 23:24; Пс. 104:22; Иер. 34:16). В книге Чисел 31:19 говорится, что *«нэфэш»* убита, а в книге Судей 16:30 она умирает. Слово *«нэфэш»*, переведенное как «мертвый» (Числ. 5:2) и «мертвое тело» (Чис. 9:6), обозначает труп (см. Лев. 19:28; Числ. 9:7, 10).

В Новом Завете еврейскому ветхозаветному слову *«нэфэш»* соответствует греческое слово *«псюхэ»*. Оно используется применительно к жизни животных, а также человека (см. Откр. 16:3). В английской Библии (перевод короля Иакова) оно сорок раз переводится просто словами «жизнь» или «жизни» (см. Мф. 2:20; 6:25; 16:25 и т. д.). В одних случаях оно обозначает человека (см. Деян. 7:14; 27:37; Рим. 13:1; 1 Петр. 3:20 и т. д.), в других оно равнозначно личному местоимению (см. Мф. 12:18; 2 Кор. 12:15 и т. д.). Иногда под ним подразумеваются чувства (см. Мк. 14:34; Лк. 2:35), ум (см. Деян. 14:2; Флп. 1:27) или сердце (см. Еф. 6:6)»[3].

«Псюхэ» не бессмертна, она подвержена смерти (см. Откр. 16:3). Она может погибнуть (см. Мф. 10:28).

Итак, мы выяснили, что иногда «*нэфэш*» и «*псюхэ*» подразумевают всего человека; в других случаях они отражают особенности его личности, например, привязанности, чувства, желания. Однако из этого никак не следует, что человек был создан из двух обособленных и независимых частей. Тело и душа не разделены. Вместе они составляют неделимое целое. Душа не имеет сознания, существующего вне тела. Нигде в Библии нет указания на то, что душа как сознательная сущность дает жизнь телу.

2. Дух в библейском понимании. Если еврейское слово «*нэфэш*», переведенное как «душа», обозначает личность или индивидуальность, ветхозаветное еврейское слово «*руах*», переведенное как «дух», подразумевает искру жизни, энергию, которая необходима для существования человека. Оно символизирует собой Божественную силу, которая вызывает к жизни человеческие существа.

«*Руах*» встречается в Ветхом Завете 377 раз и чаще всего переводится словами «дух», «ветер» или «дыхание» (Быт. 8:1 и т. д.). Оно обозначает также жизненную энергию (см. Суд. 15:19), мужество (см. Нав. 2:11), раздражительность или гнев (см. Суд. 8:3), настроение (см. Ис. 54:6), нравственные качества (см. Иез. 11:19) и душевные переживания (см. 1 Цар. 1:15).

В значении «дыхание» «*руах*» человека и «*руах*» животного ничем не отличаются друг от друга (Еккл. 3:19). Когда человек умирает, «*руах*» возвращается к Богу (Еккл. 12:7, ср. Иов. 34:14). Часто слово «*руах*» используется там, где речь идет о Святом Духе, как, например, в Ис. 63:10. Но если речь идет о человеке, то нигде в Ветхом Завете «*руах*» не обозначает некую разумную сущность, способную осмысленно существовать независимо от физического тела.

«В Новом Завете слову «*руах*» соответствует слово «*пнеума*» — «дух», которое произошло от глагола «*пнео*», что значит «дуть» или «дышать». Как и слово «*руах*», «*пнеума*» вовсе не означает какую-то самостоятельную, существующую вне тела субстанцию. В Рим. 8:15; 1 Кор. 4:21; 2 Тим. 1:7; 1 Ин. 4:6 «*пнеума*» обозначает «настроение», «отношение» или «состояние чувств». Оно также отражает некоторые характеристики личности, как, например, в Гал. 6:1; Рим. 12:11 и т. д. Подобно «*руах*», «*пнеума*» уходит к Господу во время смерти человека (Лк. 23:46; Деян. 7:59). Так же как и «*руах*», слово «*пнеума*» используется применительно к Духу Божьему (1 Кор. 2:11, 14; Еф. 4:30; Евр. 2:4; 1 Петр. 1:12; 2 Петр. 1:21 и т. д.)»[4].

Итак, мы убеждаемся, что представления о существовании духа, души и тела как самостоятельных субстанций не соответствуют библейской концепции о природе человека.

3. Единство тела, души и духа. Какова же взаимосвязь между телом, душой и духом? И как это влияет на целостность природы человека?

А. Двойное единство. Согласно Библии, природа человечества — это единое целое. Но мы не находим четкого описания взаимосвязи между телом, душой и духом. Иногда душа и дух взаимозаменяемы. Обратите внимание на параллельное использование этих слов в славословии Марии при благовещении: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем» (Лк. 1:46, 47).

Например, Иисус, говоря о человеке, упомянул тело и душу (см. Мф. 10:28), а апостол Павел сослался на тело и дух (см. 1 Кор. 7:34). В первом случае под словом «душа» подразумеваются высшие человеческие способности, возможно, разум, посредством которого человек общается с Богом. В другом эти же высшие способности названы духом. В обоих случаях тело включает как физические, так и эмоциональные аспекты личности.

Б. Тройное единство. В библейском описании двуединой сущности человека есть одно исключение. В посланиях апостола Павла обычно говорится о единстве тела и духа. Но он также упоминает и о тройном единстве. Вот что он пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Своим пожеланием Павел хотел сказать, что ни один из перечисленных им аспектов личности не должен быть исключен из процесса освящения. В данном случае слово «дух» употребляется в значении интеллекта и мышления, которыми наделен человек и благодаря которым Бог может общаться с нами посредством Святого Духа (см. Рим. 8:16). Дух Святой воздействует на ум, обновляет его, и человек преобразуется по подобию Христа (см. Рим. 12:1, 2).

«Понятие *душа*, если оно упоминается отдельно от *духа*, как в данном случае, может обозначать инстинкты, эмоции и желания. Эта сфера человеческой природы тоже должна быть освящена. Под влиянием Святого Духа человеческий разум, освященный и просветленный Божественной волей, властвует над низменными

побуждениями нашей природы. Ум и чувства приходят в гармонию с Божьей волей, вместо того чтобы сопротивляться ей»[5].

Физическое тело находится во власти либо возвышенных, либо низменных проявлений человеческой природы. Неслучайно апостол Павел упоминает вначале дух, затем душу и, наконец, тело. Если дух освящен свыше, ум находится под Божественным влиянием. В свою очередь, освященный ум будет оказывать воздействие на душу, то есть на желания, побуждения и чувства. Человек, переживающий опыт освящения, не будет злоупотреблять возможностями своего организма. Несомненно, это прекрасно отразится на его здоровье. Таким образом, христианин сможет посвятить на служение Господу и Спасителю все силы и здоровье. Призыв апостола Павла к освящению основан на глубоком понимании единства человеческой природы. Становится совершенно очевидно, что достойно приготовиться к встрече с Иисусом Христом мы сможем, лишь пережив полное освящение ума, души и тела.

В. Взаимопроникающее единство. Ясно, что каждый человек представляет собой неделимое целое. Тело, душа и дух находятся в таком тесном взаимопроникновении, что духовные, умственные и физические способности человека неразрывно связаны друг с другом и взаимозависимы. Недостаток в одном непременно скажется на другом. Больной, осквернённый или смущенный дух (или ум) окажет пагубное влияние на эмоциональное и физическое здоровье человека. И наоборот, слабый, больной или физически страдающий организм, как правило, вредит эмоциональному и духовному благополучию. Влияние, которое ум, душа и тело оказывают друг на друга, побуждает каждого из нас осознать, сколь велика наша ответственность перед Богом. Он возложил на нас обязанность заботиться о своем разуме, душе и теле и совершенствовать свои способности. А это одно из важнейших звеньев в процессе восстановления образа Божьего в человеке.

Человек, созданный по образу Бога

В Библии сказано, что живые существа, сотворенные Богом на шестой день Творения, были созданы «по образу Божию» (Быт. 1:27). Как понимать эти слова?

Сотворенные по образу и подобию Бога. Бытует мнение, что нравственные и духовные ценности человечества дают представление о нравственной и духовной природе Бога. Поскольку Биб-

лия учит, что человек представляет собой неделимое единство тела, ума и души, физические черты человека должны тоже в какой-то степени отражать образ Бога. Но разве Бог не дух? Может ли дух обладать какой-либо формой или образом?

Об ангелах Библия говорит, что они — духовные существа, подобные Богу (см. Евр. 1:7, 14). Однако они всегда являются в человеческом образе (см. Быт. 18:1–19:22; Дан. 9:21; Лк. 1:11–38; Деян. 12:5–10). Возможно ли, чтобы эти высшие духовные существа были наделены «духовным телом» определенной формы? (См. 1 Кор. 15:44).

В Священном Писании мы находим свидетельство о том, что некоторые праведники были удостоены видеть отчасти Божественный образ. Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и семьдесят старейшин видели стопы Его ног (см. Исх. 24:9–11). Хотя Бог не показал Моисею Своего лица, покрыв Своего слугу рукой, тот увидел Бога удаляющимся (см. Исх. 33:20–23). Бог явился Даниилу в видении суда как Ветхий днями, воссевший на престоле (см. Дан. 7:9, 10). О Христе сказано, что Он «образ Бога невидимого» (Кол. 1:15) и «сияние славы Бога и печать естества Его» (Евр. 1:3; ИПБ). Из этих текстов следует, что Бог — это Личность, Которая имеет определенный образ. Это не должно вызывать удивление, ведь и человек был сотворен по образу Божьему.

Человек, сотворенный Богом, ненамного уступал ангелам в своем совершенстве (см. Евр. 2:7). Это говорит о том, что он был наделен выдающимися умственными и духовными дарованиями. Хотя, возможно, Адаму недоставало опытности и проницательности, он был сотворен «правым» (Еккл. 7:29) в смысле нравственной чистоты[6]. Отражая образ Бога в нравственном аспекте, он был праведен и свят (см. Еф. 4:24), ведь он являлся частью Божественного творения, которое Сам Бог назвал «весьма хорошим» (Быт. 1:31).

Будучи сотворенным по образу Божьему, человек получил возможность выразить свою любовь и верность Творцу. Он, подобно Богу, имел свободу выбора — свободу мыслить и действовать в соответствии с моральными критериями. Следовательно, он был волен любить и повиноваться или не доверять и не слушаться. Бог шел на риск, потому что человек мог сделать неправильный выбор. Но только свободный человек способен в полной мере познать любовь Божью и раскрыть ее в своем характере (см. 1 Ин. 4:8).

Совершенствуясь и развиваясь, человек все более и более отражал бы в себе образ Божий. Любовь к Богу всем сердцем, душою и разумением и любовь к другим людям, как к самому себе, должна была стать сущностью и смыслом бытия (см. Мф. 22:36–40).

Сотворенные для общения с другими. Совершенная любовь соединяет воедино три Личности Божества. Точно так же и люди, созданные по образу Божьему, должны создавать отношения любви. Дружба и любовь дают нам понять, что значит жить друг для друга. Именно эти взаимоотношения и делают нас людьми в полном смысле этого слова. Людьми, несущими и развивающими в себе образ Божий, гармонию Его Царства.

Сотворенные, чтобы заботиться о природе. Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:26). Здесь говорится и о Божественном образе в человеке, и о его владычестве над другими творениями. Человек как Божий представитель был поставлен над низшими сотворенными формами жизни. Животный мир не осознает владычества Бога, но многие животные способны любить человека и служить ему.

Давид говорит о владычестве человека в следующих словах: «Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (Пс. 8:7–9). Высокое положение человека на новой планете увенчало его славой и честью (см. Пс. 8:6). Именно он должен мудро и милосердно управлять миром, отображая благостное Божье правление над всей Вселенной. Бог поручил нам усердно заботиться об окружающей среде. Мы должны делать все возможное для совершения Божьей воли.

Такой подход открывает верный путь к разумному обращению человека с природой в этом мире, где все рушится. Люди несут ответственность за эгоистичную трату естественных земных ресурсов и необдуманное загрязнение воздуха и воды, что приводит к ухудшению жизненных условий. Только в том случае, если человек примет библейский взгляд на свою природу, он сможет быть уверен в счастливом будущем.

Сотворенные, чтобы подражать Богу. Будучи людьми, мы должны отражать характер Божий в мыслях и действиях, потому что были сотворены по Его образу и подобию. Хотя мы, люди, не

обладаем Божественным естеством, нам следует стремиться как можно полнее отображать Создателя в своей жизни. К этому призывает и четвертая заповедь: работая шесть дней недели и покоясь в седьмой, мы следуем примеру нашего Творца (см. Исх. 20:8–11).

Сотворенные для бессмертия. При сотворении нашим прародителям было дано бессмертие. Но обладать им они могли только на условии послушания. Имея доступ к дереву жизни, они могли жить вечно. Их жизни угрожало только одно: нарушение повеления, запрещавшего им есть от дерева познания добра и зла. Непослушание влекло за собой смерть (см. Быт. 2:17; ср. 3:22).

Грехопадение

Адам и Ева были сотворены по образу Божьему и были совершенными. Они жили в идеальном окружении. И все же, несмотря на это, они стали грешниками. Как это могло произойти?

Происхождение греха. Если Бог сотворил мир совершенным, откуда в нем мог появиться грех?

1. Бог и происхождение греха. Может быть, Творец Вселенной был также и виновником греха? Согласно Священному Писанию, Бог свят по Своей природе (см. Ис. 6:3) и в Нем нет неправды. «Совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32:4). Библия утверждает: «Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие» (Иов. 34:10). «Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). Он ненавидит грех (Пс. 5:5; 10:5). Из рук такого Творца мир вышел «весьма хорошим» (Быт. 1:31). Бог ни в какой мере не может быть причастен к греху. Напротив, Он «виновник спасения вечного для всех послушных Ему» (Евр. 5:9).

2. Родоначальник греха. Бог мог бы не допустить грех, если бы Он населил Вселенную роботами, которые поступают по определенной, заданной им программе. Но природа Божьей любви такова, что Он мог сотворить только таких существ, которые обладали бы способностью свободно откликнуться на Его любовь, то есть сделать совершенно свободный и сознательный выбор.

Однако, наделяя Свои творения свободой выбора, Бог шел на определенный риск, потому что некоторые из них могли отвернуться от Него. К сожалению, Люцифер, занимавший самое высокое положение в ангельском мире, возгордился (см. Иез. 28:17; ср. 1 Тим. 3:6). Недовольный своим положением (см. Иуд. 6), он

претендовал на место Самого Бога (см. Ис. 14:12–14). Пытаясь завладеть властью над Вселенной, этот падший ангел посеял семена ропота среди близких ему ангелов и привлек на свою сторону многих из них. Это привело к войне на небе, закончившейся изгнанием Люцифера, известного теперь под именем сатана, или противник. Он был изгнан с неба вместе со своими ангелами (см. Откр. 12:4, 7–9, см. главу 8 этой книги).

3. Как грех появился в людях. Сатану не остановило изгнание с неба. Он решил хитростью привлечь других жителей Вселенной к восстанию против Божьего правления. Его внимание привлекло новое Божье творение — человек. Но как привлечь на свою сторону Адама и Еву? Ведь они жили в мире, где все было совершенно и Сам Творец заботился обо всем, что было им необходимо. Как можно было посеять в них семена недовольства и недоверия к Тому, Кто был источником их счастья? Библейское повествование о первородном грехе сообщает, как это случилось.

Строя козни против первых людей, сатана решил прежде всего усыпить их бдительность. Однажды, когда Ева находилась недалеко от дерева познания добра и зла, сатана, принявший обличье змея, стал спрашивать ее о Божьем запрещении есть плоды с этого дерева. Ева подтвердила Божьи слова о том, что они умрут, если будут есть плоды дерева познания добра и зла. Тогда сатана бросил вызов Божественному запрету, говоря: «Нет, не умрете». Он возбудил в Еве любопытство, высказав предположение, что Бог пытается утаить от нее неизведанное, захватывающее переживание, связанное с ощущением в себе Божественной сущности (см. Быт. 3:4, 5). Сомнение в Божьем слове сразу пустило корни в ее сердце. Ева увлеклась мыслями о потрясающих возможностях, которые, по словам змея, могли дать плоды таинственного дерева. Искушение начало свое губительное действие в ее освященном уме. Вера в слово Бога незаметно для нее самой переродилась в веру слову сатаны. Ей сразу представилось, что «дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Ева вдруг почувствовала неудовлетворенность своим положением и поддалась искушению стать подобной Богу. Она «взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3:6).

Доверившись своим обманчивым чувствам, вместо того чтобы положиться на слово Бога, Ева разорвала тонкую нить своей зависимости от Бога, теряя вместе с этим и свое высокое положе-

ние. Следовательно, грехопадение человечества было отмечено прежде всего крушением веры в Бога и Его слово. Неверие привело к непослушанию, которое, в свою очередь, вызвало нарушение взаимоотношений и в конце концов привело к разрыву между Богом и человеком.

Влияние греха. Какие же из последствий греха проявились сразу, а какие сказались впоследствии? Как грех воздействовал на человеческую природу? И есть ли надежда на искоренение греха и восстановление безгрешной человеческой природы?

1. Немедленные последствия. Первое, что повлек за собой грех, — это изменение в человеческом естестве, которое оказало влияние на отношения людей между собой и на их отношения с Богом. Их глаза «открылись», но новое «захватывающее» переживание принесло Адаму и Еве лишь чувство стыда (см. Быт. 3:7). Вместо того чтобы стать равными Богу, как обещал им сатана, они стали бояться Бога и пытались скрыться от Него (см. Быт. 3:8–10).

Когда Бог спросил Адама и Еву о содеянном, они, вместо того чтобы признать свою вину, пытались переложить вину на другого. Адам сказал: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). В его словах содержался намек на то, что Сам Бог причастен к этому греху, ведь это Он дал ему такую жену. Очевидно, сколь разрушителен оказался грех, так быстро нарушивший отношения Адама с женой и Творцом. Ева, в свою очередь, обвинила змея (см. Быт. 3:13).

Ужасные последствия, которые не заставили себя ждать, со всей серьезностью говорят о том, насколько губителен грех. Бог проклял змея, посредника сатаны, приговорив его всю жизнь ползать на собственном чреве в вечное напоминание о грехопадении (см. Быт. 3:14). Женщине Бог сказал: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16). А поскольку Адам послушал жену свою, вместо того чтобы слушать Бога, на землю пало проклятие. Скорбь и тяжелый труд ждали Адама впереди. «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:17–19).

Бог подтвердил неизменность Своего закона и то, что любое беззаконие неминуемо ведет к смерти. Он сказал: «Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Бог изгнал беззаконников из Едемского дома, лишив их непосредственного общения с Собой (см. Быт. 3:8) и доступа к дереву жизни — источнику жизни вечной. Так Адам и Ева стали смертными людьми (см. Быт. 3:22).

2. Природа греха. Многие тексты Священного Писания, особенно повествующие о грехопадении, говорят о том, что грех берет свое начало в мыслях, когда свободное нравственное существо сознательно встает на путь нарушения воли Бога (см. Быт. 3:1–6; Рим. 1:18–22).

А. Определение греха. Библия дает несколько определений греха: «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4), грех — отсутствие действия того, «кто разумеет делать добро и не делает» (Иак. 4:17), а также — «все, что не по вере» (Рим. 14:23). Вот еще одно емкое определение греха: «Грех — это любое отступление от открытой воли Бога, в чем бы оно ни выражалось: в невыполнении Его повелений или в нарушении Его запретов»[7].

Грех не знает нейтралитета. Христос утверждает: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12:30). Неверие в Него является грехом (см. Ин. 16:9). Грех абсолютен по своей сути, потому что грех есть восстание против Бога и Его воли. Каким бы ни был грех, малым или большим, он влечет за собой приговор: «виновен». Таким образом, «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2:10).

Б. Грех совершается не только в поступках, но и в мыслях. Часто о грехе говорят только в смысле конкретных и явных нарушений закона. Но Христос сказал, что гнев на кого-либо уже есть нарушение шестой заповеди десятословного закона: «не убивай» (Исх. 20:13). Человек, имеющий похотливые желания, преступает заповедь «не прелюбодействуй» (Исх. 20:14). Поэтому греховным является не только открытое непослушание, выраженное в реальных поступках, греховными могут быть также мысли и желания.

В. Грех и вина. Грех влечет за собой чувство вины. Согласно библейской точке зрения, вина означает, что грешник подлежит наказанию. Поскольку все люди — грешники, то весь «мир виновен перед Богом» (Рим. 3:19). Чувство вины может опустошить человека физически, умственно и духовно. Неразрешенная проблема вины влечет к смерти, потому что «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).

Единственным противоядием от чувства вины является прощение (см. Мф. 6:12), которое дарует чистую совесть и душевный мир. Бог желает дать это прощение каждому кающемуся грешнику. Христос милостиво приглашает человечество, обремененное грехом и сознанием своей вины: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Г. Средоточие греха в человеке. Библия говорит, что грех гнездится в сердце человека, подразумевая под сердцем его сознание. Из сердца бьют «источники жизни» (Притч. 4:23). Христос показывает, что человека оскверняют его мысли, «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). Интеллект человека, его воля, привязанности, эмоции и тело, иными словами, весь человек, находится, выражаясь библейским языком, под влиянием сердца. А поскольку «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9), то можно сказать, что все человеческое естество порочно и греховно.

З. Влияние греха на человечество. Некоторым может показаться, что смертный приговор за употребление запретного плода — это слишком суровое наказание. Но постичь всю серьезность этого согрешения можно только во свете того влияния, которое грех Адама оказал на все человечество.

Первый сын Адама и Евы совершил убийство. Их потомки вскоре нарушили священный брачный союз, практикуя полигамию. Прошло совсем немного времени, как нечестие и насилие захлестнули землю (см. Быт. 4:8, 23; 6:1–5, 11–13). Божьи призывы к покаянию и преобразованию оставались безответными, и только восемь человек были спасены от вод потопа, которые уничтожили упорных в своем нечестии грешников. История человечества после потопа — это, за малым исключением, печальное повествование о проявлениях греховной человеческой природы.

А. Греховность человечества универсальна. История свидетельствует о том, что все потомки Адама наследовали греховную природу. Псалмопевец Давид сказал в молитве: «Не оправдается перед Тобой ни один из живущих» (Пс. 142:2; ср. Пс. 13:3). «Нет человека, который не грешил бы» (3 Цар. 8:46). А Соломон произнес такие слова: «Кто может сказать: „я очистил мое сердце, я чист от греха моего“?» (Притч. 20:9); «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Еккл. 7:20). Но-

вый Завет с такой же ясностью утверждает, что «все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23) и «если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8).

Б. Передается ли греховность по наследству или приобретается? Апостол Павел сказал: «В Адаме все умирают» (1 Кор. 15:22). В другом месте он заметил: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12).

Испорченность человеческого сердца оказывает влияние на всю личность человека. Примерно ту же мысль выражает Иов: «Кто родится чистым человеком от нечистого? Ни один» (Иов. 14:4). Давид сказал: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7). А апостол Павел утверждает, что «плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим. 8:7, 8). Он подчеркнул, что перед обращением верующие «были по природе чадами гнева», как и все остальные люди (Еф. 2:3).

Несмотря на то, что в детском возрасте мы учимся совершать греховные поступки, подражая другим, все же присущая нам греховность передается по наследству. Это подтверждают вышеприведенные библейские тексты. Всеобщая греховность человечества свидетельствует о том, что по природе мы склонны делать скорее зло, нежели добро.

В. Искоренение греховных поступков. Насколько успешны попытки людей избавиться от греха в своей жизни и жизни общества?

Любая попытка жить праведной жизнью, полагаясь на свои собственные силы, обречена на неудачу. Только Божественная сила может освободить нас от этого рабства. Христос заверил нас: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Жить праведно, сказал Он, вы сможете лишь в том случае, если «пребудете во Мне», потому что «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:4, 5). «Каждое нарушение Закона Божьего, пренебрежение благодатью Христа сказывается на нас самих, ожесточая сердце, ослабляя волю, притупляя восприятие. Мы становимся не только менее склонными к покорности, но и менее способными внимать нежному зову Святого Духа Божьего»[8].

Даже апостол Павел не смог достичь праведности собственными усилиями. Он знал совершенный идеал Божьего Закона,

но не мог жить по нему. Вот как он рассказывал о своих попытках: «Не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:15, 19). Он говорит, насколько сильно влияние греха в его жизни: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:20). Несмотря на свои поражения, он восхищался совершенным Божьим идеалом, говоря: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:22–24).

Наконец Павел признал, что для победы ему нужна Божественная сила. Во Христе он оставил рабскую жизнь по плоти и начал новую жизнь по Духу (см. Рим. 7:25; 8:1). Эта новая жизнь в Духе есть дар от Бога, который преобразует человека. По Божественной благодати мы, «мертвые по преступлениям и грехам нашим», становимся победителями (Еф. 2:1, 3, 8–10). Духовное возрождение настолько преобразует жизнь (см. Ин. 1:13; 3:5), что это изменение можно сравнить лишь с новым творением — «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Новая жизнь, однако, не исключает возможности согрешения (см. 1 Ин. 2:1).

4. Эволюция и падение человека. Со времени сотворения сатана постоянно стремится привести в замешательство умы людей, подрывая их доверие к библейскому повествованию о происхождении человечества и грехопадении человека. Для многих людей «естественным» мировоззрением принято считать эволюционную теорию. Эта теория основывается на предположении, что жизнь возникла случайно и что люди произошли от низших форм жизни в течение длительного эволюционного процесса развития. Благодаря выживанию более сильных особей люди достигли своего нынешнего состояния. Однако процесс развития не окончился. Люди все еще развиваются и не достигли предела своих возможностей.

Все большее число христиан принимают теистическую эволюционную теорию, согласно которой Бог при Творении использовал эволюционный процесс. Те, кто принимает эту теорию, не считают первые главы книги Бытие буквальным описанием, а относятся к их содержанию как к аллегории или мифу.

А. Библейский взгляд на человека и эволюцию. Христиане-креационисты (сторонники библейской теории сотворения) озабочены тем влиянием, которое эволюционная теория оказывает на христианское мировоззрение. Джеймс Орр писал: «В настоящее время христианство столкнулось не с какими-то отдельными нападками на его догматы, а с популярным, всеобщим и противоположным мировоззрением, которое хорошо изложено, притязает на научную обоснованность и имеет своих сторонников, но которое своими фундаментальными идеями подрубает корни христианства»[9].

Библия не подразумевает аллегорического толкования книги Бытие. Библейские писатели понимали первые одиннадцать глав книги Бытие как буквальное повествование. Адам и Ева, Бог и сатана — все предстают как исторические действующие лица в драме великой борьбы (см. Иов. 31:33; Еккл. 7:29; Мф. 19:4, 5; Ин. 8:44; Рим. 5:12, 18, 19; 2 Кор. 11:3; 1 Тим. 2:14; Откр. 12:9).

Б. Голгофа и эволюция. В какой бы форме ни излагалась эволюционная теория, она противоречит основным положениям христианства. Как сказал Леонард Вердин: «Вместо рассказа о грехопадении появился рассказ о восхождении»[10]. Христианство и эволюция несовместимы. Либо наши прародители были сотворены по образу Божьему и впали в грех, либо нет. Если нет, тогда зачем быть христианином?

Голгофа коренным образом опровергает теорию эволюции. Если не было грехопадения, тогда зачем Христос был распят за нас? Не смерть сама по себе, а Христова смерть ради нас говорит о том, что с человечеством произошла ужасная трагедия.

Теперь наша надежда только на Человека, Который умер на кресте. Лишь Его смерть открывает для нас возможность настоящей полноценной жизни, которая никогда не окончится. Голгофа провозглашает, что мы нуждаемся в Заместителе, Который сможет освободить нас.

В. Воплощение и эволюция. Возможно, мы разрешим свои сомнения относительно сотворения, если вдумаемся в значение и смысл воплощения Иисуса Христа. Бог проявил Себя как Творец, когда Христос, второй Адам, сошел на страницы земной истории. И если Бог совершил такое удивительное чудо, то как можем мы сомневаться в Его способности сотворить первого Адама?

Г. Достиг ли человек совершеннолетия? Сторонники эволюции часто указывают на огромные научные достижения за по-

следние несколько столетий как на доказательство того, что человек, видимо, становится властелином собственной судьбы. Они склонны думать, что передовая наука со временем разрешит все мировые проблемы.

Однако сегодня роль технического прогресса все чаще воспринимается с сомнением, потому что техника в руках современного человека привела планету на грань самоуничтожения. Человеческая природа совершенно неспособна покорить и обуздать греховное сердце. Следовательно, весь научный прогресс привел мир к еще большей опасности.

Иногда создается впечатление, что философия нигилизма оправдывает себя. Изречение папы Александра: «Человек обретает вечное в надежде» кажется ныне пустым звуком. Иов более объективно воспринимал реальность: «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды» (Иов. 7:6). Эра человечества катится к закату. Некто, находящийся вне пределов человеческой истории, должен прийти, вмешаться и сделать ее новой, совершенно иной.

Лучи надежды. Страшно представить, насколько испорченным стало человечество. На кресте люди убили своего Творца. По сути, они совершили настоящее отцеубийство! Но даже после этого Бог не оставил человечество без надежды на прощение и восстановление.

Давид размышлял о месте человека в Творении. Впечатленный величием Вселенной, он увидел сначала, как мал человек. Но затем он осознал подлинное положение человечества. Говоря об отношениях человека и Бога, он сказал такие слова: «Не много Ты умалил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих» (Пс. 8:6, 7; ср. Евр. 2:7).

Несмотря на грехопадение, человек по-прежнему ценен в очах Божьих. Хотя образ Божий искажен, он все-таки не изглажен полностью. «В человеке при его создании запечатлен образ и подобие Божье; и хотя теперь этот образ потускнел и затуманился под влиянием греха, он все еще виден в каждой душе. Бог желает вернуть к Себе эту душу и восстановить в ней Свой собственный образ в праведности и святости»[11].

Человек, пусть даже падший, испорченный, греховный, еще остается представителем Бога на земле. Его естество ниже Божественного, и все же он занимает достойное положение Божьего

попечителя над земным творением. Когда Давид осознал это, он ответил Богу прославлением: «Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!» (Пс. 8:10).

Завет благодати

Нарушив закон, первая человеческая пара впала в грех. Теперь люди не способны были сопротивляться сатане. Могли ли они снова стать свободными или были обречены на погибель? Была ли для них какая-нибудь надежда?

Завет, данный при грехопадении. Перед тем как произнести приговор первым людям, Бог дал им надежду, заключив с ними завет благодати. Он сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).

Божья весть несла людям надежду несмотря на то, что сатане удалось обольстить людей своими злыми чарами. Победа Бога над ним была неизбежна. Между Богом и людьми был заключен завет. По благодати Своей Бог обещал защитить от греха. Вражда между змеем и женою, между последователями сатаны и Божьим народом разрушит связь человека с сатаной и откроет путь к обновленным взаимоотношениям с Богом.

Война между Божьей Церковью и сатаной должна была длиться веками. Она достигла своей кульминации в смерти Иисуса Христа, Который стал воплощением «семени жены». На Голгофе сатана ужалил «семя жены», но все же потерпел поражение.

Все, кто примет предлагаемую им Божью благодать, будут испытывать неприязнь ко греху и станут успешными в борьбе с сатаной. Через веру они приобщатся к победе Спасителя на Голгофе.

Завет, заключенный перед Творением. Священное Писание свидетельствует, что еще до Творения Личности Божества замыслили искупление человечества в том случае, если люди впадут в грех. Апостол Павел сказал, что Бог «избрал нас в Нем (Христе) прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей» (см. Еф. 1:4–6; ср. 2 Тим. 1:9). Говоря о Христе как искупительной жертве, Петр сказал, что Он был предназначен «еще прежде создания мира» (1 Петр. 1:20).

Завет благодати был заключен на непоколебимом основании: на обещании и клятве Самого Бога (см. Евр. 6:18). Иисус Христос стал поручителем завета (Евр. 7:22). Поручитель — это лицо, которое берет на себя долг или обязательства другого лица, если последнее не в состоянии их выполнять. Христово служение в качестве поручителя означало, что, если люди впадут в грех, Он возьмет на Себя наказание, предназначенное им. Он уплатит цену за их искупление из рабства греха. Он удовлетворит требования нарушенного Божьего Закона. Ни человек, ни ангел не могли принять на себя эту ответственность. Только Христос-Творец, представляющий главу человечества, мог сделать это (см. Рим. 5:12–21; 1 Кор. 15:22).

Сын Божий — не только поручитель завета, но и исполнитель его. Его собственные слова проливают свет на эту сторону Его служения: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Ин. 6:38; ср. 5:30, 43). Воля Небесного Отца заключается в том, чтобы «всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную» (Ин. 6:40). «Сия же есть жизнь вечная, — сказал Он, — да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Оканчивая Свою миссию, Он засвидетельствовал о том, что исполнил поручение Своего Отца. Иисус сказал: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4).

На кресте Иисус исполнил Свое обещание стать поручителем человечества — поручителем завета. Его восклицание: «Совершилось!» (Ин. 19:30) ознаменовало завершение Его миссии. Отдав Свою жизнь, Христос понес на Себе наказание, которое требовал попранный Божий Закон. Благодаря Христу-Спасителю у нас есть светлая надежда на спасение. Именно пролитая кровь Господа Иисуса Христа утвердила завет благодати. Через веру в Его искупительную кровь кающиеся грешники становятся сынами Бога и наследниками вечной жизни.

Этот завет благодати открывает безграничную Божью любовь к людям. Заключенный прежде сотворения мира, Он был явлен после грехопадения. Таким образом, Бог и человек стали соучастниками завета.

Обновленный завет. К сожалению, человечество отвергло этот величественный завет благодати как перед потопом, так и после него (см. Быт. 6:1–8; 11:1–9). Бог возобновил Свой завет с людьми на этот раз через Авраама. Он вновь подтвердил обетование

искупления: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22:18; ср. 12:3; 18:18).

Священное Писание особым образом подчеркивает верность Авраама условиям завета. Авраам поверил Богу, и Он «вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6). «Отец верующих» пользовался благословениями завета не только потому, что тот был основан на благодати Божьей, но и потому, что Авраам выполнил определенные условия: он повиновался Богу. Отсюда следует, что завет поддерживает авторитет Божьего Закона (см. Быт. 17:1; 26:5).

Благодаря истинной вере в Бога Авраам был назван «отцом всех верующих» (Рим. 4:11). Его праведность является образцом праведности по вере, проявляемой в послушании (см. Рим. 4:2, 3; Иак. 2:23, 24). Завет благодати не переносит автоматически свои благословения на последующие поколения потомков Авраама. Благословения даются только тем, кто идет путем веры Авраама, доверяющего Богу. «Верующие суть сыны Авраама» (Гал. 3:7). В жизни каждого человека исполнятся обетования спасения, данные в завете, если он выполнит определенные условия: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29). По замыслу Божьему, синайский завет (он назван также первым заветом) был обновлением завета благодати, данного Аврааму (Евр. 9:1). Но Израиль извратил принципы этого завета веры, превратив его в завет дел (см. Гал. 4:22–31).

Новый завет. Позднее в Священном Писании говорится о «новом, или лучшем, завете»[12]. Он назван так не потому, что вечный завет был изменен, а в силу следующих обстоятельств: 1) неверность и падение Израиля привели к искажению завета, который превратился в систему дел; 2) он был связан с новым откровением Божьей любви, явленной в воплощении, жизни, смерти, воскресении и ходатайстве Иисуса Христа (ср. Евр. 8:6–13); 3) до креста он не был утвержден Христовой кровью (Дан. 9:27; Лк. 22:20; Рим. 15:8; Евр. 9:11–22)[13].

Завет Божий как основа взаимоотношений с человеком исключительно важен, ибо через благодать он предлагает, во-первых, прощение грехов и, во-вторых, жизнь в согласии с заповедями Божьими, написанными Духом Святым в сердце. Наконец, завет восстанавливает в кающихся грешниках образ и подобие Творца (см. Иер. 31:33). Принятие нового завета, или нового рождения, приносит с собой праведность Христа и опыт оправдания верой.

Новый опыт завета обновляет сердце, преобразует людей, делая их способными приносить плоды Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23). Полагаясь на Божью благодать, они смогут быть подобны Христу, Который ежедневно жил в согласии с волей Божьей (см. Ин. 8:29). Единственная надежда для человечества, отвернувшегося от Бога, — это принять Божье приглашение войти в Его завет благодати. Через веру в Иисуса Христа мы можем обрести эту связь с Богом, которая делает нас детьми Божьими и наследниками со Христом в Царстве Его.

Вопросы для исследования

1. Прочитайте Быт. 1:26, 27. Что этот отрывок говорит о характере человека? Что означает «образ Божий»? Какие обязанности были возложены на людей, что отличало их от других существ?

2. Каковы характерные составляющие человеческого существа согласно Быт. 2:7? В стихе говорится, что «человек стал душою живою». Что означает эта душа?

3. Какая связь существует между телом, душой и духом? Что происходит с этими сущностями в момент смерти?

4. Чему учит Библия о природе души? Бессмертна ли она? Иными словами, может ли эта сущность, переживая смерть, жить вечно?

5. Что такое грех? Как и откуда он появился? Какими были последствия греха на земле и для людей? Как люди могут обрести прощение и свободу от греха?

6. Каким было первое обетование Божье, как Он решит проблему греха и какие преимущества этого плана доступны людям?

7. Что такое завет благодати? Когда Бог заключил его и как он был исполнен? В чем разница между старым и новым заветами?

1 Berkhof, Systematic Theology, p. 183.

2 «Soul», SDA Encyclopedia, rev. ed., p. 1361.

3 «Soul», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 1061.

4 Там же, с. 1064.

5 SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 257.

6 Там же, испр. изд., т. 3, с. 1090.

7 «Sin, I» SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 1042.

[8] Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 33

[9] James Orr, God's Image in Man (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1948), pp. 3, 4.

[10] Leonard Verduin, Somewhat Less than God: The Biblical View of Man (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1970), p. 69.

[11] Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 194.

[12] Новый завет связывает опыт Израиля на горе Синай со старым заветом (Гал. 4:24, 25). На Синае Бог возобновляет Свой вечный завет благодати, данный Его освобожденному народу (1 Пар. 16:14–17; Пс. 104:8–11; Гал. 3:15–17). Бог обещает им: «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля; а вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:5, 6; ср. Быт. 17:7, 9, 19). Завет был основан на праведности по вере (Рим. 10:6–8; Втор. 30:11–14), а закон должен был пребывать в их сердцах (Втор. 6:4–6; 30:14).

Верующие всегда пытались превратить завет благодати в систему спасения посредством дел. На примере непослушания Авраама, который, вместо того чтобы положиться на Бога, попытался самостоятельно разрешить свои проблемы, апостол Павел показал, что значит старый завет (Быт. 16; 12:10–20; 20; Гал. 4:22–25). Фактически оправдание посредством дел существовало всегда с того времени, как грех вошел в этот мир и был нарушен вечный завет (Ос. 6:7).

На протяжении всей истории Израиля большинство пыталось «утвердить свою праведность» через «дела закона» (Рим. 9:30 — 10:4). Они жили не по Духу, а по букве (2 Кор. 3:6). Пытаясь оправдаться законом (Гал. 5:4), они жили под осуждением закона и находились в рабстве (Гал. 4:21–23). Таким образом они исказили синайский завет.

Послание к евреям относит первый, или старый, завет к истории Израиля после Синая и отмечает, что он носил временный характер. Павел показывает, что служение левитов было учреждено до определенного времени и выполняло символическое служение до тех пор, пока прообраз не встретился с действительностью во Христе (Евр. 9:10). Сами по себе обряды не имели ценности. И, к сожалению, многие не поняли этого (Евр. 10:1). Когда прообраз встретился с действительностью, символ воплотился в реальность, то дальнейшее соблюдение постановлений, служивших лишь «тенью», стало искажать и подлинную миссию Христа. Вот почему в Послании к евреям так выразительно подчеркнуто преимущество лучшего, нового, завета над синайским.

Следовательно, старый завет можно представить как в негативной, так и в позитивной форме. С негативной точки зрения он является символом того, как люди исказили Божий вечный завет. С положительной точки зрения он представляет собой временное земное служение, предназначенное Богом для чрезвычайных обстоятельств, которые сложились вследствие падения человека. См. также Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 370–373; Ellen G. White, «Our Work», Review and Herald, June 23, 1904, p. 8; Ellen G. White, «A Holy Purpose to Restore Jerusalem» Southern Watchman, March 1, From the Lord (Washington, D. C.: Review and Herald, 1983), pp. 84–90.

[13] Ср. Hasel, Covenant in Blood.

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ

Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом и сатаной. Она началась на небе в связи с тем, что были поставлены под сомнение характер Бога, Его закон и справедливость Божьего правления во Вселенной. Один из сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении стал сатаной, противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек Адама и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми, образ Божий в человеке оказался искаженным. По этой же причине сотворенный мир утратил свой порядок и был опустошен во время всемирного потопа, описанного в историческом изложении в Быт. 1–11. Став центром внимания всего творения, этот мир превратился в арену вселенской борьбы. В конце этой борьбы Бог любви будет оправдан перед всей Вселенной. Христос посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы направлять, охранять и поддерживать Свой народ на пути спасения (Быт. 3; 6–8; Иов. 1:6–12; Ис. 14:12–14; Иез. 28:12–18; 1 Петр. 5:8; 2 Петр. 3:6; Рим. 1:19–32; 3:4; 5:12–21; 8:19–22; Евр. 1:14; Откр. 12:4–9).

ГЛАВА 8

Великая борьба

Священное Писание повествует о вселенской борьбе между добром и злом, Богом и сатаной. Осознание этой борьбы, в которую вовлечена вся Вселенная, помогает понять, зачем Христос приходил в наш мир.

Вселенское видение великой борьбы

Борьба между добром и злом, которая является тайной всех тайн, началась на небе. Но как в идеальном мире мог появиться грех?

Ангелы как существа, превосходящие людей в своих способностях (см. Пс. 8:6), были сотворены для тесного общения с Богом (см. Откр. 1:1; 3:5; 5:11). Обладая большой силой и повинуясь Божьему Слову (см. Пс. 102:20), они исполняют волю Творца как «служебные духи» (Евр. 1:14). Обычно они невидимы, но Библия свидетельствует, что иногда они появляются в образе людей (см. Быт. 18, 19; Евр. 13:2). Через одного из таких ангелов во Вселенную проник грех.

Начало борьбы. Священное Писание повествует, как началась эта вселенская борьба. На ее страницах Люцифер представлен символически в виде тирского или вавилонского царя. Люцифер, «сын зари», помазанный херувим, пребывал в присутствии Бога (Ис. 14:12; Иез. 28:14)[1]. О нем сказано: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты... Ты совершен был в путях

твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28:12, 15).

Хотя появление греха невозможно ни объяснить, ни оправдать, истоки его следует искать в гордости Люцифера: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою...» (Иез. 28:17). Люцифер не захотел довольствоваться тем высоким положением, которое дал ему Творец. Исполненный эгоизма, он возжелал быть равным Самому Богу: «А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой... буду подобен Всевышнему“» (Ис. 14:12–14). Сатана желал иметь положение Бога, но не Его характер. Он хотел обладать властью Бога, но не Его любовью. Восстание Люцифера против Божьего правления было первым шагом на пути, следуя по которому он стал сатаной, или «противником».

Тайное коварство Люцифера привело к тому, что многие ангелы усомнились в Божьей любви. Последовавшее за этим недовольство Божьим правлением привело к тому, что одна треть всех ангелов присоединилась к восстанию (см. Откр. 12:4). Мир и спокойствие в Божьем Царстве были нарушены, и «произошла на небе война» (Откр. 12:7). Небесная война привела к тому, что сатана, названный в Писании «великим драконом, древним змием» и дьяволом, был «низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:9).

Как люди оказались вовлеченными в эту борьбу? После своего изгнания с неба сатана посеял семена своего восстания на нашей земле. Приняв обличье змея и приводя те же доводы, которые привели к падению его самого, он сумел подорвать доверие Адама и Евы к их Творцу (см. Быт. 3:5). Сатана возбудил в Еве недовольство тем положением, которое она занимала. И затем ее увлекла перспектива быть равной Богу. Она поверила словам искусителя и усомнилась в словах Божьих. Вопреки запрету Бога она съела плод и побудила мужа сделать то же самое. Поверив словам змея больше, чем словам своего Творца, они потеряли доверие Богу и нарушили свою верность Ему. Страшно подумать, но семена борьбы, которая началась на небе, пустили свои корни на земле (см. Быт. 3).

Соблазнив наших прародителей ко греху, сатана тем самым нагло отнял у них владычество над землей. Оккупировав теперь нашу планету и притязая на право быть «князем мира сего», сатана бросил вызов Богу, Его правлению всей Вселенной.

Влияние на человечество. Последствия борьбы между Христом и сатаной вскоре стали отчетливо проявляться, так как грех исказил в людях образ Божий. Хотя Бог предложил человечеству через Адама и Еву Свой завет благодати (см. Быт. 3:15, а также главу 7 этой книги), их первый сын Каин убил своего брата (см. Быт. 4:8). Нечестие продолжало расти, и Бог сказал с печалью о людях, «что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5).

Воды потопа очистили землю от ее нераскаявшихся обитателей. Людям была предоставлена возможность начать все сначала (см. Быт. 7:17–20). Но вскоре потомки верного Ноя нарушили Божий завет. Господь обещал людям, что впредь не будет уничтожать потопом всю землю, но они, не доверяя Ему, построили Вавилонскую башню. Это была попытка достичь небес и таким путем спастись от следующего потопа. На этот раз Бог положил конец восстанию людей, смешав общий язык, на котором они говорили (см. Быт. 9:1, 11; 11).

Спустя некоторое время, когда мир полностью отступил от Бога, Он заключил Свой завет с Авраамом. Через Авраама Бог намеревался благословить все народы мира (см. Быт. 12:1–3; 22:15–18). Однако следующие поколения потомков Авраама оказались неверными милостивому завету Бога. Уловленные в сети греха, они помогли сатане осуществить его цель в великой борьбе, распяв Автора и Поручителя завета, Иисуса Христа.

Земля — арена вселенской борьбы. В книге Иова повествуется о небесном совете, в котором принимали участие представители всей Вселенной. Это сообщение помогает нам глубже проникнуть в тайны великой борьбы. Начинается оно так: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле, и обошел ее» (Иов. 1:6, 7; ср. 2:1–7). Затем Господь, в сущности, сказал так: «Сатана, взгляни на Иова. Он неуклонно повинуется Моему закону. Он совершенен» (см. Иов. 1:8).

Сатана возразил: «Да, но он совершенен только потому, что служить Тебе выгодно. Разве Ты не оградил его со всех сторон?» В ответ на это Бог позволил сатане испытать Иова любым способом, только не лишать его жизни (см. Иов. 1:9–2:7).

Вселенское видение великой борьбы, которое прослеживается в книге Иова, служит убедительным доказательством существова-

ния этой борьбы между Христом и сатаной. Наша планета — это арена, на которой разыгрывается драма великой борьбы между добром и злом. Как сказано в Писании: «Мы сделались позорищем (т. е. зрелищем) для мира, для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4:9).

Грех нарушил отношения между Богом и человеком. «Все, что не по вере, — грех» (Рим. 14:23). Недостаток веры сразу выражается в нарушении Божьих заповедей, или законов, что, в свою очередь, свидетельствует о разорванных взаимоотношениях между нами и Богом. Но Бог посредством плана спасения намеревается восстановить доверие человека к его Творцу. И коль скоро это доверие будет восстановлено, тогда вновь проявится послушание, основанное на любви. Как отметил Христос, любовь ведет к послушанию (см. Ин. 14:15).

В наш нечестивый век подлинные ценности почти исчезли, нечестность превозносится, взяточничество считается нормой жизни, распущенность не знает границ, соглашения между народами и между отдельными личностями нарушаются. Но у нас есть преимущество взглянуть дальше нашего погибающего мира и увидеть заботливого, всемогущего Бога. В свете открытого нам мы понимаем подлинное значение примирения, совершенного Спасителем, Который ведет эту вселенскую борьбу к ее завершению.

Главный вопрос вселенской великой борьбы

Какой же главный вопрос решается в этой борьбе, ведущейся между жизнью и смертью?

Божье правление и Его закон. Божий нравственный закон так же необходим для существования Вселенной, как и физические законы, содержащие ее и хранящие ее жизнедеятельность. Грех есть «беззаконие» (1 Ин. 3:4), или по-гречески «*аномиа*». Беззаконие берет свое начало в отвержении Бога и Его правления.

Вместо того чтобы признать свою ответственность за беззаконие в этом мире, сатана обвиняет Бога. Он заявляет, что Божий закон деспотичен и посягает на свободу личности. Продолжая свои обвинения, сатана утверждает, что закон исполнить невозможно, следовательно, он действует против интересов сотворенных существ. Постоянно и вероломно подрывая авторитет закона, сатана пытается ниспровергнуть Божье правление и даже Самого Бога.

Христос и вопрос послушания. Искушения, которым подвергался Христос во время Его земного служения, показали, на-

сколько серьезна борьба за послушание и покорность Божьей воле. Перенося эти искушения, чтобы быть «милостивым и верным первосвященником» (Евр. 2:17), Он сразился в единоборстве со смертельным врагом. В пустыне после сорокадневного поста Христос был искушаем сатаной превратить камни в хлеб в доказательство того, что Он действительно был Сыном Божьим (см. Мф. 4:3). Еще в Едеме сатана искушал Еву усомниться в слове Божьем. Точно так же и теперь он пытался заставить Христа усомниться в справедливости слов, сказанных Богом при Его крещении: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Если бы Христос поступил по-своему и превратил камни в хлеб, чтобы доказать Свою Божественность, то Своим поступком Он проявил бы недоверие Богу. Его миссия закончилась бы поражением.

Но наивысшим принципом Христа было следование слову Его Отца. Несмотря на сильный голод, Он ответил на искушение сатаны такими словами: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Во время второго искушения сатана показал Христу панораму царств этого мира и дал обещание: «Все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф. 4:9). Искуситель как бы предложил Иисусу приобрести весь мир, не перенося мучений на Голгофе, при условии, что Он поклонится ему, сатане. Без тени сомнения и сохраняя абсолютную верность Богу, Иисус повелел: «Отойди от Меня, сатана!» Затем Иисус повторил слова из Священного Писания, самого могущественного оружия в великой борьбе: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10). Этими словами битва была закончена. Христос нанес поражение сатане, сохраняя Свою полную зависимость от Отца.

Великое противостояние на Голгофе. Своего апогея эта вселенская борьба достигла на Голгофе. Сатана прилагал новые и новые усилия, чтобы помешать Христу выполнить Его миссию по мере того, как Его земное служение приближалось к своей кульминации. Он особенно преуспел, потому что привлек на свою сторону религиозных лидеров того времени. Они завидовали популярности Христа и решили убить Его, что заставило Христа прекратить Свое общественное служение (см. Ин. 11:45–54). Один из учеников предал Иисуса, лжесвидетели оклеветали Его, и в результате Христос был арестован, осужден и приговорен к

смерти (см. Мф. 26:63, 64; Ин. 19:7). Иисус остался верным до смерти, проявляя полное послушание воле Своего Отца.

Жизнь и смерть Христа принесли благословение не только человеческому роду. Говоря о кресте, Христос сказал: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12:31); «князь мира сего осужден» (Ин. 16:11).

На кресте вселенская борьба достигла своего апогея. Любовь, верность и послушание, которые Христос проявил перед лицом жестоких нападок сатаны, подорвали положение князя тьмы и обрекли его на окончательное поражение.

Споры о Христе. Сегодня споры ведутся об авторитете Христа, и под сомнение ставится не только Его закон, но и Его Слово — Священное Писание. Предлагаются такие методы толкования Библии, что Божественному откровению не остается места[2]. К Писанию относятся так, будто оно не отличается от любого другого древнего документа. Его анализируют при помощи той же критической методики. Все большее число христиан, в том числе и богословов, не принимают Писание за Слово Божье, безошибочное откровение Его воли. В результате они начинают сомневаться в библейском описании Личности Иисуса Христа. Споры ведутся вокруг Его естества, рождения от Девы, чудес и воскресения[3].

Самый главный вопрос. На вопрос Христа: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» ученики ответили: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Мф. 16:13, 14). Другими словами, большинство из современников Христа принимали Его за обычного человека. Затем Писание сообщает, что Иисус спросил Своих двенадцать учеников: «А вы за кого почитаете Меня?» «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:15–17).

Сегодня перед каждым из нас стоит тот же вопрос, который Христос задал Своим ученикам. Какой ответ даст человек на этот жизненно важный вопрос, зависит от того, насколько он доверяет Слову Божьему.

Центральная Личность библейской истины. Христос является центральной Личностью Священного Писания. Бог призы-

вает нас постичь истину, явленную в Иисусе (см. Еф. 4:21), потому что Он есть истина (см. Ин. 14:6). Во вселенской борьбе сатана использует лукавство: он убеждает людей, что они могут понять истину независимо от Иисуса. Для изучения людям предлагается несколько основных аспектов истины, причем они поданы либо каждый отдельно, либо в сочетаниях: 1) человек; 2) природа, или обозримая Вселенная; 3) Писание; 4) Церковь.

В то время как все они частично открывают истину, Писание показывает, что Христос является Творцом человека, природы, Писания, Церкви, и Он выше их. Все они имеют реальный смысл только в Том, от Кого берут свое начало. Изучение библейских доктрин в отрыве от Христа приводит к непониманию «пути, истины и жизни» (Ин. 14:6). Это соответствует самой природе и целям антихриста: направить внимание человека на любые другие истины, но только не на Христа. (В греческом оригинале слово «антихрист» может означать не только «против» Христа, но и «вместо» Христа.) Заменяя Христа в церковной вере и практиках кем-либо или чем-либо другим, сатана достигает своей цели: он отвлекает внимание от Того, Кто является единственной надеждой человечества.

Роль христианского богословия. Вселенское видение великой борьбы открывает попытки сатаны лишить Христа надлежащего Ему положения как во Вселенной, так и в учении. Богословие как наука о Боге и Его взаимоотношениях со Своим творением должно объяснять все доктрины во свете Христа. Христианское богословие призвано вселять уверенность в авторитете Божьего Слова и сделать учение о Христе центральным учением. Если христианское богословие выполняет эту задачу, то оно служит интересам Церкви, потому что раскрывает сущность вселенской борьбы, показывает ее в истинном свете и участвует в ней с единственно неопровержимым аргументом — Христом, явленным в Писании. В таком случае Бог может использовать богословие как действенное средство, помогающее людям противостоять сатанинским козням на земле.

Значение учения о великой борьбе

Учение о великой борьбе показывает грандиозное сражение, в которое вовлечен каждый человек, рожденный в этом мире. Фактически она затрагивает каждый уголок Вселенной. Писание говорит: «Наша брань не против крови и плоти, но против на-

чальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).

Учение о великой борьбе побуждает к постоянному бодрствованию. Понимание учения о великой борьбе убеждает человека в необходимости бороться со злом. Только при одном условии ему будет сопутствовать успех: если он осознает свою зависимость от Иисуса Христа, Вождя воинств небесных, Господа «крепкого и сильного, Господа, сильного в брани» (Пс. 23:8). Апостол Павел предлагает нам последовать победоносной стратегии Христа: «Приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:13–18). Долг всех истинных христиан — быть терпеливыми, молиться, во всякое время быть готовыми к борьбе, проявляя постоянную зависимость от Бога.

Понимание великой борьбы во Вселенной объясняет тайну страдания. Бог не является источником зла. В бедствиях этого мира нельзя винить Того, Кто «возлюбил правду и возненавидел беззаконие» (Евр. 1:9). За жестокость и страдания несет ответственность падший ангел, сатана. Мы начинаем лучше понимать, откуда берут начало грабежи, убийства, похоронные процессии и катастрофы, когда смотрим на них во свете великой борьбы.

Крест свидетельствует как о пагубной силе греха, так и о величии Божьей любви к грешникам. Следовательно, тема великой борьбы учит нас ненавидеть грех и любить грешника.

Учение о великой борьбе показывает непреходящую любовь Христа к нашему миру и Его заботу о нем. После Своего возвращения на небо Христос не оставил Своих последователей без помощи и надежды. Глубоко сочувствуя нам, Он послал нам необходимую помощь для борьбы со злом. Святому Духу было поручено замещать Христа и быть нашим постоянным спутником до тех пор, пока Христос не вернется на землю (см. Ин. 14:16; ср. Мф. 28:20). Ангелам также было поручено принимать участие в Его деле спасения (см. Евр. 1:14). Наша победа обеспечена. Мы

можем с надеждой и мужеством глядеть в будущее, потому что история находится в руках Божьих. Мы можем славить Его за дело спасения, которое Он совершает.

Учение о великой борьбе открывает вселенское значение Креста. Спасение человечества полностью зависело от служения и смерти Христа, потому что Христос пришел отдать Свою жизнь ради прощения наших грехов. Сделав это, Он оправдал характер Своего Отца, Его закон и Его правление, против которых сатана выдвинул ложные обвинения.

Жизнь Христа подтвердила справедливость и благость Бога. Она показала, что закон Бога и Его правление истинны. Христос показал несостоятельность сатанинских нападок на Бога и открыл, что кающийся грешник, признавая свою зависимость от Божьей силы и благодати, может подняться выше тревог и разочарований, приносимых искушениями повседневной жизни, и побеждать грех.

Вопросы для исследования

1. В чем смысл великой борьбы? Где, когда и как она началась? Какой вопрос стал центральным в ней?

2. Как люди оказались вовлечены в этот конфликт? Почему земля стала местом действия этого вселенского конфликта? Какое влияние он оказал на человечество?

3. По мере того как на этой земле разворачивалась великая борьба, какую роль сыграл Иисус в том, чтобы окончательная победа во вселенском конфликте принадлежала Богу?

4. Обсудите, как велась великая борьба в жизни Божьего народа, какие попытки предпринимались, чтобы совратить народ Божий (например, искушения Адама и Евы, Иова, Иосифа, Петра и других).

5. Почему понимание великой борьбы является важной доктриной? Как она отвечает на многие вопросы, касающиеся жизни на земле и во Вселенной? (К таким вопросам относятся происхождение греха, тайна страданий, значение Креста, необходимость Второго пришествия, Божья благодать, любовь и суд и другое).

[1] Имя «Люцифер» происходит от латинского слова «Lucifer», означающего «светоносец». Выражение «сын зари» часто использовалось по отношению к «утренней звезде» — Венере.

«Еврейское слово, переводимое как Люцифер, буквально означает "Лучезарный". Образное сравнение сатаны до его падения со сверкающей планетой Венерой, самой яркой из всех небесных светил, — это самая выразительная иллюстрация того высокого положения, которого лишился Люцифер» (Lucifer», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 683).

[2] См. General Conference Committee, «Methods of Bible Study», 1986; Hasel, Biblical Interpretation Today (Washington, D.C., Biblical Research Institute [of the General Conference on Seventh-day Adventists], 1985).

[3] Например, см. K. Runia, The Present-day Christological Debate (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1984); G. C. Berkouwer, The Person of Christ (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1954), pp. 14–56.

Жизнь Христа, исполненная послушания воле Божьей, Его страдания, смерть и воскресение — это единственно возможный путь искупления человеческих грехов. Каждый, принимающий верой это искупление, имеет мир с Богом и вечную жизнь. Все творение может лучше постичь бесконечную и святую любовь Творца в Иисусе Христе. Совершенное Им искупление свидетельствует о справедливости Божьего Закона и милосердии Его характера, посредством него совершается осуждение наших грехов и обеспечивается наше прощение. Смерть Христа является заместительной, очищающей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует собой торжество Бога над силами зла и для принимающих это примирение служит свидетельством их окончательной победы над грехом и смертью. Воскресение провозглашает господство Иисуса Христа, пред Которым преклонится всякое колено на небе и на земле (Быт. 3:15; Пс. 21:2; Ис. 53; Ин. 3:16; 14:30; 1 Петр. 2:21, 22; 1 Ин. 2:2; 4:10; Рим. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Кор. 15:3, 4, 20–22; 2 Кор. 5:14, 15, 19–21; Флп. 2:6–11; Кол. 2:15).

ГЛАВА 9

Жизнь, смерть и воскресение Христа

Открытая дверь ведет к центру Вселенной, на небеса. «Взойди сюда и посмотри, что здесь происходит», — слышится голос. В духовном озарении апостол Иоанн созерцает тронный зал Бога.

Ослепительная изумрудная радуга окружает величественный престол. От него исходят молнии и громы. На меньших престолах восседают почтенного вида старцы, облеченные в белые одежды, с золотыми венцами на головах. Славословие наполняет все вокруг, и старцы в восхищении «падают перед Сидящим» и «полагают венцы свои перед престолом».

Ангел, в руках которого находится свиток, запечатанный семью печатями, восклицает: «Кто достоит раскрыть сию книгу и снять печати ее?» (Откр. 5:2). Иоанн с тревогой видит, что ни на небе, ни на земле нет никого, кто достоин открыть свиток. Его смятение переходит в плач, но один из старцев утешает его такими словами: «Не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр. 5:5).

Снова взглянув на величественный престол, Иоанн видит Агнца, Который был заклан, но теперь жив и наделен силою Духа. Когда этот смиренный Агнец берет свиток, живые существа и

старцы снова поют славословие: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:9, 10). Каждое создание на небе и на земле присоединяется к их песне: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр. 5:13).

Почему этот свиток настолько важен? Он повествует об освобождении человеческого рода из сатанинского плена и о полной победе Бога над грехом. Он рассказывает о совершенном спасении, которое дало пленникам греха возможность освободиться из темницы, где они были обречены на погибель. Для этого им нужно только принять решение. Задолго до Своего рождения в Вифлееме Агнец воскликнул: «Вот, иду; в свитке книжном написано о Мне: Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:8, 9; ср. Евр. 10:7). Искупление человечества совершилось благодаря пришествию Агнца, закланного от создания мира (см. Откр. 13:8).

Спасающая благодать Божья

Священное Писание показывает, что Бог больше всех заинтересован в спасении человечества. Все Личности Божества трудятся совместно, приводя людей снова в единение с их Творцом. Иисус прекрасно сказал о спасающей Божьей любви: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Священное Писание провозглашает, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Он любит человечество «вечною любовью» (Иер. 31:3). Бог, предлагающий спасение, всемогущ, но Его любовь такова, что позволяет каждой личности сделать свободный выбор: принять или отвергнуть Его приглашение (см. Откр. 3:20, 21). Принуждение несовместимо с характером Бога и не может быть использовано в Его планах.

Божья инициатива

Когда Адам и Ева согрешили, Бог первый начал искать их. Виновная чета, услышав голос своего Творца, не побежала с радостью навстречу Ему, как это бывало раньше, а скрылась от Него. Но Бог не покинул их. Он так настойчиво звал их: «Где вы?»

С болью в сердце Бог показал им последствия их непослушания — скорби и трудности, ожидающие их впереди. Однако в их безнадежном положении Он открыл также Свой замечательный план, обещая полную победу над грехом и смертью (см. Быт. 3:15).

Милость или справедливость?

Позднее, после того как Израиль отступил от Бога на Синае, Господь открыл Свой милостивый, но справедливый характер Моисею, возгласив: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6, 7).

В Божьем характере открывается удивительное сочетание милости и справедливости: прощение грешника и неприятие греха. Только Личность Христа дает возможность понять, как эти качества характера сочетаются между собой.

Простить или наказать?

Во время отступления Израиля Бог часто с мольбой призывал Свой народ признать свои беззакония и возвратиться к Нему (см. Иер. 3:12–14). Но израильтяне надменно отвергали Его благостное приглашение (см. Иер. 5:3). Однако нераскаяние, которое пренебрегает прощением, влечет за собой неизбежное наказание (см. Пс. 7:12).

Хотя Бог милостив, Он не может простить тех, кто сознательно и настойчиво продолжает грешить (см. Иер. 5:7). Прощение дается с определенной целью. Бог желает очистить грешников и наделить их праведностью: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 55:7). По всему миру ясно звучит Его весть спасения: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного» (Ис. 45:22).

Божий гнев против греха

Из-за первородного греха в человеческом сердце поселилась враждебность к Богу (Кол. 1:21). Следовательно, мы заслужи-

ваем Его негодование, потому что для греха Бог есть «огонь поядающий» (Евр. 12:29; ср. Авв. 1:13). Библия провозглашает серьезную весть о том, что «все согрешили» (Рим. 3:23), что все являются «по природе чадами гнева» (Еф. 2:3; ср. 5:6) и подвержены смерти, «ибо возмездие за грех смерть» (см. Рим. 6:23).

Согласно Писанию, Божественный гнев — это реакция Бога на грех и неправедность (Рим. 1:18). Сознательное отвержение открытой воли Бога — Его закона вызывает Его праведное негодование, или гнев (см. 4 Цар. 17:16–18; 2 Пар. 36:16). Д. Лэдд писал: «В нравственном отношении люди греховны. Когда Бог сталкивается с их беззакониями, Он вынужден смотреть на них как на грешников, как на врагов, как на объекты Своего Божественного гнева, ибо существует нравственная и религиозная необходимость, чтобы Божья святость проявляла себя во гневе против греха»[1]. Однако в то же самое время Бог стремится спасти восставший мир. Ненавидя грех, Он любит грешника.

Человеческий отклик

Отношения Бога с Израилем достигли своего апогея в служении Иисуса Христа, Который дал самое ясное откровение «преизобильного богатства» Божественной благодати (Еф. 2:7). Как сказал Иоанн: «Мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца, полного благодати и истины» (Ин. 1:14). Павел писал, что Иисус Христос «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтоб было, как написано: „хвалящийся хвались Господом“» (1 Кор. 1:30, 31). Поэтому кто может пренебрегать «богатством благости, кротости и долготерпения Божия?» Неудивительно, что, по словам Павла, «благость Божия» ведет к покаянию (Рим. 2:4).

Бог предлагает Свое спасение, но даже откликнуться на это приглашение люди могут только под действием силы Бога. Наша вера не принадлежит нам, представляя собой дар от Бога (см. Рим. 12:3). Таким является и наше покаяние (см. Деян. 5:31). Наша любовь возникает в ответ на любовь Бога (см. 1 Ин. 4:19). Мы не можем сами спастись от сатаны, греха, страданий и смерти. Наша собственная праведность похожа на запачканную одежду (см. Ис. 64:6). Но «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом... Благодатью вы спасены чрез веру, и

сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:4, 5, 8, 9).

Служение примирения, совершаемое Христом

Благая весть заключается в том, что «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19). Его примирение восстанавливает взаимоотношения между Богом и человечеством. Библейский текст указывает на то, что грешники примиряются с Богом, а не Бог с грешниками. Единственный путь, возвращающий грешников к Богу, есть Иисус Христос. Божий план примирения — это чудо Божественного снисхождения. Бог был вправе оставить человечество на погибель.

Как мы уже заметили, не кто иной, как Бог взял на Себя инициативу по восстановлению нарушенных взаимоотношений с человечеством. «Будучи врагами, — сказал Павел, — мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10). Следовательно, мы также «хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение» (Рим. 5:11).

«Глагол „примириться“ соответствует выражению “прийти к единству, согласию”. Следовательно, слово “примирение” означает гармонию взаимоотношений. Если же в отношениях существует отчуждение, процесс примирения восстанавливает эту гармонию. Следовательно, словом “примирение” можно также назвать состояние единства, которое приходит на смену отчуждению»[2].

Многие христиане, говоря о примирении, имеют в виду только искупление, ставшее возможным благодаря воплощению, страданиям и смерти Христа. Однако служение примирения, совершавшееся в земном святилище, включало не только заклание жертвенного агнца, но и особое служение священника во святилище, связанное с пролитой кровью агнца (ср. Лев. 4:20, 26, 35; 16:15–18, 32, 33). В соответствии с этой библейской аналогией примирение может иметь отношение не только к смерти Христа на кресте, но и к Его посредническому служению в небесном святилище. Там, являясь Первосвященником, Он примиряет людей с Богом на основании Своей искупительной жертвы[3]. Христос «поднялся в небесные обители и от Самого Бога услышал заверение: Его искупительная жертва за грехи человеческие достаточна для того, чтобы через Его кровь все могли получить вечную жизнь. Отец подтвердил завет со Христом, что Он примет покаявшихся и смиренных и возлюбит их

так же, как Своего Сына. Христу предстояло завершить Свой труд и выполнить обещание сделать человека „дороже чистого золота... дороже золота Офирского“»[4].

Винсент Тейлор также делится своим наблюдением. По его мнению, учение о примирении имеет два аспекта: а) дело спасения, совершенное Христом; б) принятие верою этого спасения как индивидуально, так и братством верующих. Эти два аспекта вместе взятые составляют примирение». Из этого наблюдения он делает вывод, что «примирение совершается не только для нас, но и в нас»[5].

Эта глава сосредотачивает внимание на примирении, связанном со смертью Христа. Примирение, связанное с Его первосвященническим служением, будет рассматриваться позднее (см. главу 24 этой книги).

Искупительная жертва Христа

Искупительная жертва Христа, принесенная на Голгофе, ознаменовала собой поворотный момент во взаимоотношениях между Богом и человечеством. Хотя записи о грехах людей существуют, но благодаря примирению Бог не вменяет людям их грехи (см. 2 Кор. 5:19). Это вовсе не значит, что Бог смягчает наказание или что грех больше не вызывает Его гнева. Отнюдь нет. Просто Бог нашел способ даровать прощение кающимся грешникам и в то же время сохранить справедливость Своего вечного закона.

Необходимость смерти Христа

Искупительная смерть Иисуса Христа стала для любящего Бога «моральной и юридической необходимостью» в целях поддержания Его справедливости и праведности. Божья «справедливость требует подвергнуть грех осуждению. Поэтому Бог должен совершить суд над грехом, а следовательно, и над грешником. При исполнении суда Сын Божий по воле Бога занял наше место — место грешника. Примирение стало необходимо потому, что человек испытывал на себе праведный гнев Бога. Вот в чем суть Евангелия прощения греха и тайна Креста Христова: совершенная праведность Христа вполне удовлетворила Божественную справедливость, и Бог согласился принять смерть Христа вместо смерти человека»[6].

Люди, не желающие принять искупительную Кровь Христа, не получают прощения греха и еще находятся под гневом Бога.

Иоанн сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Поэтому на кресте была явлена и милость Бога, и Его справедливость.

«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим. 3:25, 26).

Что совершает искупительная жертва?

Не кто иной, как Сам Отец предложил Своего Сына в «жертву умилостивления» (Рим. 3:25). Новозаветное слово «*хиластерион*», переведенное как «умилостивление», не имеет ничего общего с языческим представлением об «успокоении разгневанного Бога» или «умилостивлении деспотичного, своевольного и капризного Бога»[7]. Библейский текст раскрывает, что «Бог по Своей милосердной воле предложил Христа в умилостивление Его святого гнева, направленного против грехов людей, потому что Он принял Христа как представителя человечества и Божественного Заместителя, Которому надлежало испытать на Себе Божий суд над грехом»[8].

В этом свете становится понятным описание смерти Христа, которое дает апостол Павел, называя ее «приношением и жертвой Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:2; ср. Быт. 8:21; Исх. 29:18; Лев. 1:9). «Христово самопожертвование угодно Богу, потому что это жертвенное приношение удалило преграду между Богом и грешным человеком, поскольку Христос во всей полноте испытал на Себе гнев Божий, направленный против греха человека. Благодаря Христу Божий гнев не превратился в любовь. Христос отвел этот гнев от человека и взял его на Себя»[9].

В Рим. 3:25 апостол сосредотачивает наше внимание на том, что искупительная Кровь делает для кающегося грешника. Такой грешник испытывает прощение, удаление чувства вины и очищение от греха[10].

Христос несет на Себе вину грешника

В Священном Писании Христос представлен «понесшим на Себе» грех человечества. Проникновенно звучит пророчество Исаии: «Он

изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши... Господь возложил на Него грехи всех нас... Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению... (Он был) жертвой умилостивления... Он понес на Себе грех многих» (Ис. 53:5, 6, 10, 12; ср. Гал. 1:4). Именно это пророчество имел в виду апостол Павел, когда сказал: «Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15:3).

В этих текстах представлена важная истина плана спасения: Христос понес на Себе наши грехи и вину, тем самым освободив от них нас (см. Пс. 50:12). Как раз об этой стороне служения Христа свидетельствуют обряды ветхозаветного святилища. Там перенос греха с раскаивающегося человека на невинное животное символизировал перенос греха на Христа, взявшего на Себя наши грехи (см. главу 4 этой книги).

Кровь и ее значение

В искупительных жертвах, приносимых во святилище, кровь играла главную роль. Бог показал ее важность для примирения, когда сказал: «Ведь жизнь всякой плоти в крови, и Я дал ее вам как средство искупления вашего, на жертвеннике совершаемого; ибо кровь, взамен вашей пролитая, благодаря жизни в ней дарует искупление» (Лев. 17:11; ИПБ). После заклания животного священник должен был совершить особое служение, связанное с кровью жертвы, прежде чем могло быть даровано прощение.

В Новом Завете показано, что ветхозаветные обряды прощения, очищения и примирения через кровь заместительной жертвы нашли свое окончательное осуществление в искупительной Крови Христа, пролитой на Голгофе. Говоря об обрядах Ветхого Завета, апостол Павел утверждает: «То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9:14). Пролитие Его Крови совершило искупление греха (см. Рим. 3:25). Иоанн сказал, что, поскольку Бог любит нас, Он «послал Сына Своего в умилостивление (греч. «*хиласмос*») за грехи наши» (1 Ин. 4:10).

Итак, «целенаправленное действие примирения со стороны Бога было совершено через примирительную и искупительную Кровь (самопожертвование) Иисуса Христа, Его Сына. Следовательно, Бог в одно и то же время «обеспечивает примирение и принимает его»[11].

Христос — наше искупление

Когда люди стали подвластны греху, они оказались под осуждением и проклятием Божьего Закона (см. Рим. 6:4; Гал. 3:10–13). Рабы греха (см. Рим. 6:17), подверженные смерти, остались без всякой надежды спасти себя. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» (Пс. 48:8). Только Бог имеет силу искупать. «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их» (Ос. 13:14). Как же Бог искупил их?

Бог «приобрел Себе» Церковь «Кровию Своею» (Деян. 20:28) через Иисуса, Который засвидетельствовал, что Он «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28; ср. 1 Тим. 2:6). Во Христе «мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов» (Еф. 1:7, ср. Рим. 3:24). Его смерть должна была «избавить («освободить», ИПБ) нас от всякого беззакония» и «очистить» для Него «народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14).

Что совершило искупление?

Христова смерть подтвердила, что человечество принадлежит Богу. Павел сказал: «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6:19, 20; ср. 1 Кор. 7:23).

Своей смертью Христос разрушил владычество греха, положил конец духовному рабству, удалил осуждение и проклятие закона. Он соделал доступной вечную жизнь всем кающимся грешникам. Петр сказал, что верующие искуплены от «суетной жизни, преданной вам от отцов» (1 Петр. 1:18). Павел написал, что люди, избавленные от рабства греха и его пагубных плодов, теперь служат Богу, принося плод, который есть «святость, а конец — жизнь вечная» (Рим. 6:22).

Игнорировать или отрицать весть искупления — значит «упускать из виду самую суть Евангелия благодати и подавлять в себе то глубочайшее внутреннее побуждение, вдохновляющее каждого быть благодарным Агнцу Божьему»[12]. Этот принцип занимает центральное место в славословии, воспетом в небесном тронном зале: «Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:9, 10).

Христос — представитель человечества

Как Адам, так и Христос, Который назван в Писании «последним Адамом», или «вторым человеком» (1 Кор. 15:45, 47), представляют все человечество. Если через естественное рождение каждый человек несет на себе последствия греха Адама, то всякий, испытавший духовное рождение, получает благословения совершенной жизни и смерти Христа. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).

Восстание Адама навлекло на всех грех, осуждение и смерть. Но Христос повернул вспять это скольжение вниз. По Своей великой любви Он претерпел на Себе Божественный суд над грехом и стал представителем человечества. Он умер вместо людей, освободив тем самым кающихся грешников от наказания за грех и предложив им дар вечной жизни (см. 2 Кор. 5:21; Рим. 6:23; 1 Петр. 3:18).

Священное Писание ясно учит, что Христос умер за всех без исключения. «По благодати Божьей» Христос «вкусил смерть за всех» (Евр. 2:9). Поскольку в Адаме все согрешили (см. Рим. 5:12), то всякий умирает первой смертью. Смерть, которую Христос вкусил за каждого из нас, была второй смертью, окончательным исполнением проклятия (см. Откр. 20:6, а также главу 26 этой книги).

Христова жизнь и спасение

«Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим. 5:10). Грех стал пропастью между Богом и человеком. Чтобы проложить через нее мост, нужна и жизнь Христа, и Его смерть.

Что может сделать для нас совершенная жизнь Христа?

Иисус жил чистой, святой и любвеобильной жизнью, полагаясь полностью на Бога. Эту драгоценную жизнь Он предлагает кающимся грешникам как дар. Его совершенный характер символически изображен брачной одеждой (см. Мф. 22:11), или одеждой праведности (см. Ис. 61:10), которой Он предлагает покрыть запятнанные одежды безуспешных человеческих попыток достичь праведности (см. Ис. 64:6).

Когда мы подчиняем себя Христу, то, несмотря на нашу человеческую испорченность, наше сердце сливается с Его сердцем,

наша воля растворяется в Его воле, наш разум приходит в единство с Его разумом, наши мысли приводятся в послушание Ему; мы живем Его жизнью. Мы одеты в Его одежды праведности. Когда Бог смотрит на кающегося грешника, Он видит не наготу или уродство греха, а одежду праведности, сотканную Христом, проявившим совершенное послушание закону[13]. Никто не может быть воистину праведным, если он не одет в эту одежду.

В притче о брачной одежде гость, который пришел на брачный пир в собственном одеянии, был изгнан не из-за своего неверия. Он принял приглашение на брачный пир (см. Мф. 22:10). Но его прихода не было достаточно. Он нуждался в брачной одежде. Точно так же недостаточно нашей веры в то, что Христос совершил для нас в прошлом. Сегодня мы также нуждаемся в совершенной жизни Христа, Его праведном характере, чтобы удостоиться чести быть представленными Царю.

Как грешникам нам нужно не только прощение нашего долга, но и восстановление нашего состояния сегодня. Нам нужно не только освобождение из темницы, но и усыновление Царем. Посредническое служение воскресшего Христа имеет двойную цель: посредством него мы получаем прощение и облекаемся в одежду праведности — вот что совершают жизнь и смерть Христа для нашей жизни и нашего положения перед Богом. Голгофское восклицание «совершилось» ознаменовало завершение совершенной жизни и совершенной жертвы. Грешники нуждаются как в том, так и в другом.

Вдохновение, которое дает Христова жизнь

Христос, живя на земле, также оставил человечеству образец того, как следует жить. Например, Петр советует нам поступать так, как поступал Христос в ответ на личное оскорбление (см. 1 Петр. 2:21–23). Спаситель уподобился нам, был во всем искушен, подобно нам. Он показал, что людям, зависящим от Божьей силы, нет необходимости продолжать жизнь во грехе. Жизнь Христа вселяет уверенность, что мы можем одерживать победу: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Христово воскресение и спасение

«Если Христос не воскрес, — сказал Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» и «вы еще во грехах ваших»

(1 Кор. 15:14, 17). Иисус Христос был физически воскрешен (Лк. 24:36–43), Он вознесся как Богочеловек на небеса и начал Свое ходатайственное служение одесную престола Бога Отца (см. Евр. 8:1, 2, а также главу 4 этой книги).

Благодаря воскресению Христа Крест приобрел новое значение, которое не могли увидеть в момент распятия ученики. Его воскресение дало этим людям огромную силу, посредством которой они изменили человеческую историю. Весть о воскресении наряду с вестью о распятии была всегда средоточием их миссии. Они провозглашали живого Христа, Который был распят, но восторжествовал над силами зла. В этом заключалась сила апостольской вести.

«Вопрос о подлинности воскресения Христа, — писал Ф. Шафф, — является решающим для христианской религии. Ответ на него определяет, истинна ли эта религия или ложна. Христианство — либо величайшее чудо, либо величайший обман из всех, какие только знала история»[14]. Уилбур Смит рассуждал: «Воскресение Христа есть оплот христианской веры. Не что иное, как учение о воскресении перевернуло мир в первом столетии и возвысило христианство над иудаизмом и языческими религиями. Если исключить воскресение, то теряют смысл и все другие важные и удивительные истины в Евангелии Господа Иисуса Христа: “Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна” (1 Кор. 15:17)»[15].

Служение, которое Христос совершает теперь, основано на Его смерти и воскресении. Хотя искупительная жертва на Голгофе была достаточной и завершенной, без воскресения мы не имели бы уверенности, что Христос успешно закончил Свою Божественную миссию на земле. Воскресение Христа подтверждает, что жизнь не оканчивается могилой, что Божье обетование о вечной жизни в Нем непременно сбудется.

Плоды спасительного служения Христа

Искупительное служение Христа оказывает влияние не только на человечество, но и на всю Вселенную.

Примирение во всей Вселенной

Апостол Павел открывает величие Христова спасения как в самой Церкви, так и через нее: «Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф. 3:10). В другом случае он утверждает,

что угодно было Богу через Христа «примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20). Павел показал замечательные плоды этого примирения: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:10, 11).

Оправдание Божьего Закона

Совершенная искупительная жертва Христа защитила как справедливость, доброту и праведность Его святого закона, так и милосердие Его характера. Смерть Христа и совершенное Им искупление удовлетворили требования закона (закон требует наказания греха) и в то же время оправдали кающихся грешников посредством Его благодати и милости. Павел сказал: «Бог... осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим. 8:3, 4).

Оправдание

Примирение только тогда имеет силу, когда человек принимает прощение. Блудный сын примирился с отцом, когда он принял любовь отца и его прощение.

«Те, кто верит, что Бог во Христе примирил с Собою мир, и покоряется Ему, получат от Бога бесценный дар оправдания, а также мир с Богом (см. Рим. 5:1). Над оправданными верующими более не тяготеет гнев Божий, но Его благоволение простирается над ними. Получив через Христа прямой доступ к престолу Божьему, они получают силу Святого Духа, чтобы сокрушить все разделяющие людей преграды, всякую вражду. Эта враждебность символически представлена преградой между иудеями и язычниками (Еф. 2:14–16)»[16].

Тщетность спасения делами

Божье служение примирения показывает тщетность человеческих попыток получить спасение посредством дел закона. Понимание же Божественной благодати побуждает человека принять верой праведность Христа, которая оправдывает его. Испытавшие прощение преисполнены благодарности, что делает послушание Богу радостным. Тогда дела перестают быть основой для дарования спасения, а становятся результатом спасения[17].

Новые взаимоотношения с Богом

Бог в благодати Своей предлагает нам даром совершенную жизнь послушания, Его праведность и искупительную смерть. Приняв этот дар, человек вступает в более тесные взаимоотношения с Ним. В нем возникает чувство благодарности, радость и желание славить Бога. Послушание становится для него приятным, изучение Его Слова — отрадным, Дух Святой как желанный гость поселяется в его сердце. Между Богом и кающимся грешником возникают новые взаимоотношения. Это общение основано на любви и восхищении, а не на страхе и принуждении (см. Ин. 15:1–10).

Чем глубже мы будем понимать Божью благодать во свете креста, тем меньше самоправедности будет у нас и тем больше мы осознаем, насколько мы счастливы. Та же самая сила Святого Духа, которая воздвигла Христа из мертвых, преобразует и нашу жизнь. Вместо того чтобы терпеть поражение, мы ежедневно будем одерживать победу над грехом.

Стимул для служения

В Божьем служении примирения через Иисуса Христа нам открыта дивная любовь Бога. Она вдохновляет нас делиться Евангелием с другими. Когда мы испытали любовь Бога на себе, то не можем не поделиться замечательной вестью о том, что Бог не вменяет грехи тем, кто принимает Христову жертву за грех. Мы будем передавать другим трогательное евангельское приглашение: «Примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:20, 21).

Вопросы для исследования

1. Прочитайте Ин. 3:16. Как этот отрывок выражает любовь Божью к людям и говорит о Его плане искупления их от греха и спасения для вечной жизни? Кто являются ключевыми участниками плана спасения и какова роль каждого из них?

2. Прочитайте Рим. 5:10, 11. Что означает библейская фраза о том, что люди враждуют с Богом? Почему это происходит? Как можно исправить это положение дел? Как происходит процесс примирения между Богом и людьми?

3. В чем смысл искупления от греха? Как и где Христос совершает этот процесс искупления? Как Христос стал Искупителем за наши грехи?

4. Прочитайте 1 Кор. 15:45–49. Проводя сравнение первого и последнего Адама, как Павел описывает необходимость, исполнение и конечный результат плана искупления?

5. Что понимается под заместительной жертвой Христа? Как Христос становится выкупом за нас (Мф. 20:28; 1 Тим. 2:6)?

6. Почему Крест занимает центральное место в Божьем плане искупления? Почему пролитие крови Христа и Его смерть на кресте имеют решающее значение для плана спасения? Приведите ветхозаветные ссылки, новозаветное учение по этому аспекту плана спасения.

7. Почему воскресение Христа было необходимо для плана спасения? Какую уверенность это дает людям, которые принимают Иисуса как своего Искупителя? Какова роль Креста и воскресения Иисуса в великой борьбе?

8. Как искупительное служение Христа влияет не только на человечество, но и на всю Вселенную?

9. Что раскрывают смерть и воскресение Иисуса о характере Бога, ценности человека, природе греха, сути Божьего Закона, невозможности спасения делами, примирении грешников с Господом и свидетельстве для Вселенной о характере Божьем?

1 George E. Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1974), p. 453.

2 «Atonement», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 97.

3 В полной мере эта библейская концепция представлена в Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Washington D.C.: Review and Herald, 1957), pp. 341–355.

4 Э. Уайт. Желание веков, с. 790.

5 Vincent Taylor, The Cross of Christ (London: Macmillan, 1956), pp. 88, 89.

6 Hans K. LaRondelle, Christ Our Salvation (Mountain View, CA: Pacific Press, 1980), pp. 25, 26.

7 Raoul Dederen, «Atoning Aspects in Christ's Death», in The Sanctuary and the Atonement, eds., Arnold V. Wallen Kampf and W. Richard Lesher, (Washington, D.C.: [Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1981), p. 295. Он добавил: «Умилостивлением у язычников считалось определенное действие со стороны человека, посредством которого тот мог влиять на мысли божества. Он просто подкупал

своего бога, стараясь расположить его к себе. Согласно Священному Писанию, искупление-умилостивление проистекает из Божьей любви» (там же, с. 317).

8 H. K. LaRondelle, p. 26.

9 R. Dederen, p. 295

10 H. K. LaRondelle, p. 28. В этой выдержке приведена цитата из статьи «Reconciliation», H. G. Link and C. Brown, The New International Dictionary of New Testament Theology (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1098), vol. 3, p. 162.

11 H. K. LaRondelle, p. 30.

12 Там же.

13 См. Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 312.

14 Philip Schaff, History of the Christian Church (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1962), vol. 1, p. 173.

15 Wilbur M. Smith, «Twentieth-Century Scientists and the Resurrection of Christ» Christianity Today, April 15, 1957, p. 22. Об аргументах относительно историчности воскресения см. Josh McDowell, Evidence Than Demands a Verdict (Campus Crusade for Christ, 1972), pp. 185–274.

16 H. K. LaRondelle, pp. 32, 33.

17 См. Gordon Hyde, «What Christ's Life Means to Me», Adventist Review, Nov. 6, 1986, p. 19.

По бесконечной любви и милости Божьей Христос, не знавший греха, «стал грехом за нас», чтобы в Нем мы соделались праведными пред Богом. Под влиянием Святого Духа мы сознаем нашу нужду, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступлениях и верою принимаем Иисуса как Господа и Христа, как Того, Кто занял наше место и оставил нам пример. Вера, посредством которой мы получаем спасение, приходит к нам от Божественной силы Его Слова и является даром Божьей благодати. Благодаря Христу Бог оправдывает и принимает нас как Своих сыновей и дочерей, избавленных от господства греха. Действие Духа Святого производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наши умы, пишет в наших сердцах Божий закон любви и дает нам силу жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы становимся причастниками Божественной природы и имеем уверенность в спасении как теперь, так и на суде (Быт. 3:15; Ис. 45:22; 53; Иер. 31:31–34; Иез. 33:11; 36:25–27; Авв. 2:4; Мк. 9:23, 24; Ин. 3:3–8, 16; 16:8; 1 Петр. 1:23; 2:21, 22; 2 Петр. 1:3, 4; Рим. 3:21–26; 5:6–10; 8:1–4, 14–17; 10:17; 12:2; 2 Кор. 5:17–21; Гал. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4–7; Еф. 2:4–10; Кол. 1:13, 14; Тит. 3:3–7; Евр. 8:7–12; Откр. 13:8).

ГЛАВА 10

Спасение во Христе

«Жизнь во Христе есть жизнь покоя. Христианин может не испытывать восторженных чувств, но он всегда будет иметь внутреннюю уверенность и спокойствие. Вы полагаетесь не на себя, а на Христа. Ваша немощь соединяется с Его силой, ваше неведение — с Его премудростью, ваше бессилие — с Его всемогуществом. Вам не следует смотреть на себя и заострять внимание на своей личности. Взирайте на Христа! Размышляйте о Его любви, о красоте и совершенстве Его характера. Христос и Его самоотречение, Христос и Его уничижение, чистота и святость Христа, Его несравненная любовь — вот темы, достойные размышления. Вы сможете уподобляться Ему лишь в том случае, если будете любить Его, подражать Ему и полагаться на Него»[1].

Павел сказал: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25–27). Такое очищение является целью, к которой стремится Церковь. Следовательно, верующие, составляющие Церковь, могут засвидетельствовать, что хотя «внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от

Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Это преобразование можно назвать внутренней Пятидесятницей в жизни каждого верующего.

Там, где Писание говорит о духовном опыте христианина — о его спасении, оправдании, освящении, очищении и искуплении, оно представляет их как факты: 1) уже свершившиеся; 2) осуществляющиеся в настоящее время; 3) которые осуществятся в будущем. Эта тройная перспектива времени помогает преодолеть кажущиеся затруднения в понимании, когда подчеркиваются оправдание и освящение. Поэтому эта глава состоит из трех основных частей, связанных со спасением христианина в прошлом, настоящем и будущем.

Опыт спасения и прошлое

Знания о Боге, о Его любви и доброте, основанного только на внешних фактах, недостаточно. Попытка развить в себе добродетельный характер независимо от Христа часто приводит к противоположным результатам. Опыт спасения, затрагивающий душу человека, дается только Богом. Об этом опыте Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:3, 5).

Только через Иисуса Христа человек может испытать спасение, «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6).

Опыт спасения включает покаяние, исповедание, прощение, оправдание и освящение.

Покаяние

Незадолго перед распятием Иисус обещал Своим ученикам послать Духа Святого, Который откроет им Самого Христа, наставляя «мир о грехе, о правде, о суде» (Ин. 16:8). Когда в день Пятидесятницы Дух Святой убедил людей в том, что они нуждаются в Спасителе, они спросили, что им теперь следует делать. Петр ответил: «Покайтесь» (Деян. 2:37, 38; ср. 3:19).

Что такое покаяние? Слово «покаяние» переведено с еврейского глагола «*нахам*», что значит «сожалеть», «каяться». В греческом языке ему равнозначно слово «*метаноэо*», что значит «передумать», «ис-

пытывать муки совести», «каяться». Истинное покаяние приводит к совершенно иному отношению к Богу и греху. Дух Божий открывает принимающим Его всю серьезность греха. Делает Он это, приводя их к сознанию Божьей праведности и их собственного падшего состояния. Те, кто раскаивается, испытывают печаль и чувство вины. Соглашаясь с тем, что «скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Притч. 28:13), они сознаются в своих конкретных грехах. Через решительное усилие воли они полностью покоряются Спасителю и оставляют свои греховные поступки. Таким образом, покаяние достигает своего апогея в обращении — повороте грешника к Богу (от греч. «*эпистрофэ*», что значит «обращение к», ср. Деян. 15:3)[2]. Покаяние Давида в его грехах — прелюбодеянии и убийстве — служит живым примером того, как покаяние приготавливает путь к победе над грехом. Под влиянием Духа он презирал, оплакивал свой грех и умолял об очищении своего сердца: «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал». «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:5, 6, 3, 12). Последующая жизнь Давида показывает, что Божье прощение включает в себя не только прощение совершенного греха, но и изменение отношения ко греху со стороны человека.

Хотя покаяние и предшествует прощению, одно лишь оно не гарантирует грешнику Божье благословение. Грешник фактически даже не может сам прийти к покаянию, потому что оно — дар Божий (см. Деян. 5:31; ср. Рим. 2:4). Дух Святой привлекает грешника ко Христу, чтобы он мог обрести покаяние, чувство сожаления о грехе.

Побуждение для покаяния

Христос сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). Сердце наше умиляется и покоряется, когда мы чувствуем, что смерть Христа оправдывает нас и избавляет от вечной смерти. Представьте себе, что почувствует узник, который приговорен к смерти и ждет исполнения этого приговора, когда ему вдруг сообщают о помиловании.

Во Христе кающийся грешник не только прощен, но и оправдан — провозглашен праведным! Он не заслуживает, да и не

может заслужить такого к себе отношения. «Грешник начинает умом и сердцем понимать свою вину. Он признает праведность Иеговы и чувствует страх от того, что со своими пороками и нечистотой находится в присутствии Того, Кому известны все тайны человеческой души. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с Небом»[3]. Апостол Павел обращает внимание на то, что Христос умер, дабы даровать нам оправдание, когда мы были еще грешниками и врагами Богу (см. Рим. 5:6–10). Ничто так сильно не трогает наше сердце, как осознание прощающей любви Христа. Когда мы размышляем над этой непостижимой Божественной любовью, явленной на кресте, нами овладевает желание покаяться. Благость Божья ведет к покаянию (см. Рим. 2:4).

Оправдание

По Своей безграничной любви и милости Бог сделал Христа, «не знавшего греха», «жертвою за грех (в оригинале — грехом), чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Благодаря вере в Иисуса сердце человека наполняется Его Духом. Посредством той же самой веры, которая является даром Божьей благодати (см. Рим. 12:3; Еф. 2:8), кающиеся грешники оправдываются (см. Рим. 3:28).

Слово «оправдание» переведено с греческого слова «*дикайома*», что значит «справедливое требование», «судебный приговор», «справедливый поступок». Им также переводится слово «*дикайосис*», означающее «оправдание», «реабилитацию», «освобождение». Глубже понять смысл слова «оправдание» помогает родственный вышеупомянутым греческим словам глагол «*дикайоо*», означающий: «быть провозглашенным праведным и испытывать к себе соответственное отношение», «быть реабилитированным», «быть оправданным», «быть освобожденным, очищенным», «оправдывать», «восстанавливать справедливость»[4].

В богословском смысле оправдание следует понимать как «Божественное действие, посредством которого Бог провозглашает кающегося грешника праведным и относится к нему как таковому. Оправдание противоположно осуждению (Рим. 5:16)»[5]. Основой для оправдания служит не наше послушание, а послушание Христа, ибо «правдою одного — всем человекам оправдание к жизни... послушанием одного сделаются праведными многие»

(Рим. 5:18, 19). Он вменяет это послушание тем верующим, которые принимают оправдание «даром по благодати Его» (Рим. 3:24). «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» (Тит. 3:5).

1. Вера и дела. Многие ошибочно считают, что их положение перед Богом зависит от их добрых или худых дел. Рассуждая о том, как люди могут оправдаться перед Богом, Павел определенно заявил, что он все почитает «тщетою... чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своею праведностью... но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп. 3:8, 9). Он указал на Авраама, который «поверил Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим. 4:3; Быт. 15:6). Авраам был оправдан до своего обрезания, а не по причине его (см. Рим. 4:9, 10).

Какого рода веру имел Авраам? В Писании сказано, что «верою Авраам повиновался» призыву Божьему, оставил свою родину и пошел, «не зная, куда идет» (Евр. 11:8–10; ср. Быт. 12:4; 13:8). Его искренняя живая вера в Бога проявилась в послушании. Он был оправдан благодаря этой действенной вере.

Апостол Иаков предостерегал против еще одного искаженного понимания оправдания верою: будто человек может оправдаться верою, не подкрепляя ее делами. Он показал, что истинная вера не может существовать без дел. Подобно Павлу, Иаков в подтверждение своей точки зрения привел пример Авраама. Авраам проявил свою веру, принося в жертву своего сына Исаака (см. Иак. 2:21). «Видишь ли, — спрашивает Иаков, — что вера содействовала делам его, и делами его вера достигла совершенства?» (Иак. 2:22). «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17).

Из опыта Авраама видно, что дела являются доказательством истинных взаимоотношений с Богом. Поэтому вера, которая ведет к оправданию, — это живая вера, проявляющаяся в действиях (см. Иак. 2:24).

Относительно оправдания Павел и Иаков имеют одинаковую точку зрения. В то время как Павел показывает, что попытка получить оправдание посредством дел — это заблуждение, Иаков обращает внимание на ошибочность другого взгляда, согласно которому оправдание возможно без сопровождающих его дел. Ни дела, ни мертвая вера не ведут к оправданию. Оно может совершиться только через истинную веру, которая действует любовью (см. Гал. 5:6) и очищает душу.

2. Опыт оправдания. Праведность Христа вменяется нам через оправдание по вере во Христа. Мы становимся праведными в очах Бога, потому что Христос занял наше место. Апостол Павел сказал, что «не знавшего греха» Бог «сделал для нас жертвою за грех (грехом — в оригинале), чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Как кающиеся грешники мы испытываем полное и совершенное прощение. Мы примирились с Богом!

Истина об оправдании прекрасно изображена в видении Захарии об Иисусе, великом иерее. Иисус стоит перед ангелом Господним в запятнанных одеждах, которые символизируют осквернение грехом. Сатана требует его осуждения. Обвинения сатаны справедливы: Иисус не заслуживает оправдания. Но Бог по Своей дивной милости укоряет сатану: «Не головня ли он, исторгнутая из огня?» (Зах. 3:2). Не дорог ли он Мне? Не оберегал ли Я его особым образом?

Господь повелевает немедленно снять с него запятнанные одежды и провозглашает: «Смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные» (Зах. 3:4). Наш любящий и милостивый Бог опровергает все обвинения сатаны, оправдывает испытывающего трепет грешника и облекает его в одежду Христовой праведности. Подобно тому, как запачканная одежда Иисуса символизировала собою грех, его новая одежда была олицетворением нового духовного опыта, который верующий приобретает во Христе. При оправдании исповеданный и прощенный грех переносится на чистого и святого Сына Божьего, на Агнца, понесшего на Себе грех мира. «Кающийся грешник, хотя и незаслуженно, облекается в одежды вмененной ему праведности Христа. Эта перемена одежды, Божественное дело спасения, и представляет собою библейское учение об оправдании»[6]. Оправданный грешник испытал прощение и очищен от грехов.

Последствия
К чему же приводят покаяние и оправдание?

1. Освящение. Слово «освящение» переведено с греческого слова «*хагиасмос*», что значит «святость», «посвящение», «освящение». Оно, в свою очередь, произошло от глагола «*хагиадзо*», означающего «делать святым», «посвящать», «освящать», «отделять». Ему равнозначно еврейское слово «*кадаш*» — «отделять для особой цели»[7].

Истинное покаяние и оправдание ведут к освящению. Оправдание и освящение тесно связаны между собой[8]. Они отличаются друг от друга, но всегда нераздельны. Они отражают две фазы спасения: оправдание является тем, что Бог делает для нас, а освящение — тем, что Бог делает в нас.

Ни оправдание, ни освящение не являются результатом добрых дел. Они даются исключительно по благодати Христа и Его праведности. «Праведность, посредством которой мы оправдываемся, есть вменяемая праведность, а праведность, приобретаемая нами в результате освящения, — наделяемая. Первая открывает нам доступ на небо, а вторая делает нас пригодными для жизни там»[9].

Библия открывает три стадии освящения: 1) законченное действие в прошлом верующего; 2) процесс, происходящий в настоящем; 3) конечный результат, который христианин испытает при возвращении Христа.

Что касается прошлой жизни христианина, то в момент оправдания он также освящается «именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11). Христианин становится «святым». В этом смысле вновь обращенный получает спасение и полностью принадлежит Богу.

Верующие, откликнувшиеся на Божий призыв (см. Рим. 1:7), названы «святыми», потому что они пребывают «во Христе» (Флп. 1:1; см. Ин. 15:1–7), а не потому, что они достигли безгрешного состояния. Спасение совершается в настоящем. «Он спас нас, — сказал Павел, — не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5), отделив нас и посвятив для славной цели и жизни со Христом.

2. Принятие в Божью семью. В то же самое время вновь обращенные христиане принимают «Дух усыновления». Бог усыновил их Себе, то есть сделал их Своими детьми, сыновьями и дочерьми Царя! Он сделал их Своими наследниками, «сонаследниками Христу» (Рим. 8:15–17). Какое это для них замечательное преимущество, честь и радость!

3. Уверенность в спасении. Оправдание наделяет также чувством уверенности в том, что христианин принят Богом. Оно приносит также радость от воссоединения с Богом, которое совершается прямо теперь. Какой бы греховной ни была наша жизнь в прошлом, Бог прощает все грехи, и мы больше не находимся под

осуждением и проклятием закона. Искупление стало действительностью: «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7).

4. Начало новой и победоносной жизни. Осознание того, что Кровь Спасителя очищает наше греховное прошлое, приводит к исцелению нашего тела, духа и ума. Мы освобождаемся от чувства вины, потому что во Христе все наши грехи прощены и нам дана новая жизнь. Ежедневно даруя нам Свою благодать, Христос начинает преобразовывать нас по образу Божьему. «Слово уничтожает плотскую, земную природу и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой душе Святой Дух приходит как Утешитель. Преображающая сила Его благодати воспроизводит в учениках образ Божий — они становятся новым творением. Ненависть вытесняется любовью, и человек уподобляется Богу. Вот что значит „жить всяким словом, исходящим из уст Божиих“. Вот что значит есть хлеб, сшедший с небес»[10].

По мере возрастания нашей веры все более полным становится наше исцеление и преобразование. Иисус посылает нам новые победы над силами тьмы. Его победа над миром гарантирует наше избавление от рабства греха (см. Ин. 16:33).

5. Дар вечной жизни. Новые взаимоотношения со Христом приносят с собой дар вечной жизни. Апостол Иоанн подтвердил эту мысль: «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:12). С нашим греховным прошлым все кончено. Через пребывающего в нас Святого Духа мы можем наслаждаться благословениями спасения.

Опыт спасения в настоящем

Посредством Крови Христа, которая приносит очищение, оправдание и освящение, христианин становится новым творением, — «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Призыв к жизни освящения. Иметь спасение — значит жить освященной жизнью, полагаясь на искупление, совершенное Христом на Голгофе. Апостол Павел призывал христиан к святой и добродетельной жизни (см. 1 Фес. 4:7). Чтобы верующие смогли испытать опыт освящения, Бог дает им «Дух святости» (Рим. 1:4; ИПБ). «Да даст вам (Бог) по богатству славы Своей, — сказал апостол Павел, — крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3:16, 17).

Христиане становятся новым творением, поэтому на них возлагаются новые обязанности. Апостол Павел сказал: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые» (Рим. 6:19). Теперь они должны жить «по духу» (Гал. 5:25).

Исполненные Духа верующие «живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1; ср. 8:4). Они преобразуются, потому что «помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир» (Рим. 8:6). Посредством Духа Божьего, пребывающего в них, они живут «не по плоти, а по Духу» (Рим. 8:9).

Если христианин исполнен Духа, то Его наивысшей целью будет делать угодное Богу (см. 1 Фес. 4:1). Павел сказал, что освящение есть Божья воля. Поэтому вам следует беречь «себя от распутства», и «никто не должен тут причинять зла ближнему своему и обманывать его... Не для того нас Господь призвал, чтобы в нечистоте мы оставались, но чтобы жили свято» (1 Фес. 4:3, 6, 7; ИПБ).

Внутреннее изменение. При Втором пришествии мы будем изменены физически. Наше тленное смертное тело облечется в бессмертие (см. 1 Кор. 15:51–54). Что же касается нашего характера, он должен измениться в процессе приготовления ко Второму пришествию.

Преобразование характера затрагивает умственные и духовные стороны образа Божьего, по которому внутренний наш человек должен со дня на день обновляться (см. 2 Кор. 4:16; ср. Рим. 12:2). «Каждый, кто стал новым творением во Христе Иисусе, принесет в своей жизни плоды Духа: „Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание“ (Гал. 5:22, 23). Такие люди больше не будут уступать прежним похотям, но верой в Сына Божьего станут следовать по Его стопам, отражая Его характер и очищая себя, чтобы быть чистыми, как Он. Им будет нравиться то, что они раньше ненавидели, а то, что прежде любили, — возненавидят. Гордые и самоуверенные станут кроткими и смиренными сердцем, суетившиеся и надменные — серьезными и скромными. Пьяницы станут трезвенниками, развратные — целомудренными. Мирские обычаи и вкусы будут отвергнуты. Христиан привлечет не „нарядность в одежде“, но „сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа“ (1 Петр. 3:3, 4)»[11].

Следовательно, каждый христианин, всецело отдавший себя Богу, изменяется от славы в славу, пока при Втором пришествии он не преобразуется окончательно по Божьему образу.

1. Участие Христа и Святого Духа. Только Творец может преобразить нашу жизнь (см. 1 Фес. 5:23). Однако Он не делает этого без нашего участия. Мы должны быть открыты для влияния Святого Духа, а для этого нам необходимо взирать на Христа. Когда мы размышляем о жизни Иисуса, Дух Святой восстанавливает наши физические, умственные и духовные силы (см. Тит. 3:5). Целью служения Святого Духа является открыть нам Христа и восстановить нас по Его образу (см. Рим. 8:1–10).

Бог желает жить в Своем народе. Он обещал: «Вселюсь в них» (2 Кор. 6:16; ср. 1 Ин. 3:24; 4:12). Поэтому Павел мог сказать: «Живет во мне Христос» (Гал. 2:20; ср. Ин. 14:23). Пребывание Творца в сердце христианина изо дня в день оживляет его внутренне (см. 2 Кор. 4:16) и обновляет его ум (см. Рим. 12:2; ср. Флп. 2:5).

2. Приобщение к Божественной природе. «Великие и драгоценные обетования» Христа заверяют, что Божественная сила завершит преобразование нашего характера (2 Петр. 1:4). Благодаря этой Божественной силе мы можем со всем старанием показать «в вере» нашей «добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Петр. 1:5–7). «Если это в вас есть и умножается, — говорит Петр, — то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп» (2 Петр. 1:8, 9).

А. Только через Христа. Только облекшись в Господа Иисуса Христа, или, другими словами, приобщившись к Нему (см. Рим. 13:14; Евр. 3:14) и испытав на себе «обновление Святого Духа» (Тит. 3:5), люди могут измениться по образу их Творца. Таким образом Божья любовь проявляет себя в нас (см. 1 Ин. 4:12). Здесь совершается таинство, похожее на таинство воплощения Сына Божьего. Благодаря Святому Духу Божественный Христос приобщился к человеческому естеству. Точно так же благодаря Духу мы приобщаемся к свойствам характера Бога. Это приобщение к Божественному естеству обновляет наше внутреннее «я» и делает нас подобными Христу. Христос стал человеком, но ве-

рующие не становятся Божеством. Они становятся подобными Богу в своем характере.

Б. Освящение есть постоянное возрастание. Освящение — прогрессивно. Посредством молитвы и изучения Слова мы постоянно возрастаем в общении с Богом.

Недостаточно понимать план спасения только умом. «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, — открыл ученикам Христос, — то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53–56).

Что значит есть Его плоть и пить Его кровь? Этим Христос ясно показывает, что верующие должны питаться Его Словом. «Есть Плоть и пить Кровь Христову — значит принять Его как личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи и что мы достигаем в Нем полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о ней, принимая ее, мы становимся причастниками Его естества. Христос должен стать для души тем, чем пища является для тела. Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как личного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться Им, принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять Его любовь и Его благодать»[12].

З. Два преображения. В 1517 году, в том же самом году, когда Лютер прибил к церковной двери в немецком городе Виттенберге свои 95 тезисов, Рафаэль начал рисовать в Риме свою известную картину «Преображение». Эти два события имели нечто общее. Поступок Лютера ознаменовал собою рождение протестантизма, а картина Рафаэля, хотя он сам того не сознавал, выразила дух Реформации.

На картине изображен Христос, стоящий на склоне горы. Внизу, у подножия, показан бесноватый, взгляд которого с надеждой устремлен на Христа (см. Мк. 9:2–29). Две группы учеников — одна группа на горе, другая в долине — олицетворяют собою два типа христиан.

Ученики на горе хотели остаться с Христом. По-видимому, их не интересовали нужды людей внизу, в долине. На протяжении

столетий многие устраивались на «горах», далеко от нужд этого мира. Их жизнь была жизнью молитвы без дел.

С другой стороны, ученики в долине трудились без молитвы, и их попытки изгнать беса оказались безуспешными. Множество людей терпели поражение, пытаясь либо трудиться для других без молитвы, либо много молиться без труда для других. Те и другие нуждаются в том, чтобы в них был восстановлен образ Божий.

А. Истинное преобразование. Бог надеется восстановить в падших людях Свой образ, преобразуя их волю, ум, желания и характер. Под влиянием Святого Духа верующие совершенно иначе смотрят на жизнь. Хотя до пришествия Христа они еще остаются тленными, смертными людьми, их жизнь исполнена плодов Святого Духа: «любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания» (Гал. 5:22, 23).

Если мы не станем препятствовать Христу, то Он «настолько сольется с нашими помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои желания. Очищенная и освященная, наша воля будет радостно участвовать в служении Христу»[13].

Б. Два предназначения. Преображение Христа открывает другой поразительный контраст. Да, Христос был преображен. Но в некотором смысле был преображен и юноша в долине. Он был преображен в демонический образ (см. Мк. 9:1–29). Перед нами предстают два противоположных замысла: замысел Божий, цель которого — восстановить нас, и замысел сатаны, желающего нас погубить. В Священном Писании сказано, что Бог силен соблюсти нас «от падения» (Иуд. 24). Сатана, напротив, делает все возможное со своей стороны, чтобы удержать нас в падшем состоянии.

Жизнь не стоит на месте. В ней не существует нейтральной полосы. Мы либо духовно совершенствуемся, либо деградируем. Мы либо «рабы греха», либо «рабы праведности» (Рим. 6:17, 18). Нами владеет тот, кто занимает наши мысли. Если посредством Святого Духа наши мысли сосредоточены на Христе, то мы уподобимся Христу. Исполненная Духом жизнь приведет «каждое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Но без Христа мы отрезаны от источника жизни, лишены возможности преобразования. В таком случае наша окончательная гибель становится неизбежной.

Совершенство Христа

Что такое совершенство во свете Библии? Как можно его получить?

1. Совершенство во свете Библии. Слова «совершенный» и «совершенство» переведены с еврейского слова «*там*», или «*тамим*», что значит «законченный», «правильный», «мирный», «здравый», «нравственно чистый», «безупречный». Как правило, греческое слово «*телейос*» также означает «завершенный», «вполне возросший», «зрелый», «вполне развитый» и «достигший своей цели»[14].

В Ветхом Завете это слово используется применительно к людям в относительном смысле. О Ное, Аврааме и Иове сказано как о людях совершенных, или непорочных (см. Быт. 6:9; 17:1; 22:18; Иов. 1:1, 18), хотя каждый из них имел недостатки (см. Быт. 9:20, 21; Иов. 40:2–5).

В Новом Завете совершенными часто названы зрелые личности, которые жили в согласии с открытым им светом и, насколько это возможно, развивали свои духовные, умственные и физические способности (ср. 1 Кор. 14:20; Флп. 3:15; Евр. 5:14). Христос сказал, что верующие должны быть совершенными в своей ограниченной сфере, как Бог совершенен в Своей безграничной и абсолютной сфере (см. Мф. 5:48). Совершенный человек в очах Божьих — это человек, сердце и жизнь которого полностью посвящены поклонению и служению Ему. Это человек, который постоянно возрастает в познании Бога и который посредством благодати Божьей живет в согласии с полученным светом, радуясь жизненным победам (см. Кол. 4:12; Иак. 3:2).

2. Полное совершенство во Христе. «Божественный идеал для Его детей превыше самых возвышенных человеческих помышлений. „Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”. Это повеление является и обетованием. План искупления предусматривает наше полное освобождение от власти сатаны. Христос при всех обстоятельствах ограждает от греха душу кающегося. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и по Его воле Святой Дух будет послан каждой кающейся душе, дабы удержать человека от греха»[15].

Как же нам стать совершенными? Дух Святой наделяет нас совершенством Христа. Посредством веры совершенный характер Христа становится нашим характером. Никто не вправе заявлять, что совершенство не зависит от Бога, полагая, будто оно может быть врожденным или принадлежать ему по праву. Совершенство — это дар Божий.

Без Христа люди не могут обрести праведность. «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, — сказал Христос, — тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Христос «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30).

Во Христе эти качества составляют наше совершенство. Он совершил однажды для всех освящение и искупление. Нам нечего добавить к тому, что Он уже сделал. Наша брачная одежда, или одежда праведности, соткана из нитей Христовой жизни, смерти и Его воскресения. Таким образом, мы можем «исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:19).

3. Стремитесь к совершенству. Какое же участие принимаем во всем этом мы, верующие люди? Посредством Христа, пребывающего в нашем сердце, мы возрастаем, достигая духовной зрелости. Благодаря Божьим дарам, данным Его Церкви, каждый ее член может становиться «мужем совершенным», приходя «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Нам следует вырасти из нашего духовного младенчества (см. Еф. 4:14) и, усвоив основные истины христианства, стремиться к «твердой пище», приготовленной для зрелых верующих (Евр. 5:14). «Посему, — говорит Павел, — оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству» (Евр. 6:1). «Молюсь о том, — говорит он в другом послании, — чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Флп. 1:9–11).

Освященная жизнь не означает отсутствие трудностей и препятствий. Павел наставляет верующих, чтобы они «со страхом и трепетом совершали свое спасение». Но тут же добавляет ободряющие слова: «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:12, 13).

«Наставляйте друг друга каждый день, — писал он, — доколе можно говорить: „ныне“, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом; ибо мы сделались причастниками Христу, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр. 3:13, 14; ср. Мф. 24:13).

Но Священное Писание предостерегает: «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда» (Евр. 10:26, 27).

«Эти увещания ясно показывают, что христианам нужно «не только юридическое оправдание или освящение. Им нужна святость характера, хотя спасение всегда дается по вере. Только праведность Христа является основанием для жизни на небе. Но Божий план спасения состоит в том, чтобы человек получил не только оправдание, но и был подготовлен к жизни на небесах благодаря Христу, пребывающему в сердце человека. Эта подготовленность должна быть видна в характере человека как доказательство того, что в нем „совершилось“ спасение»[16]. Что это значит с человеческой точки зрения? Для освященной жизни, которая совершенна на каждой ступени своего развития, необходима постоянная молитва. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас... чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» (Кол. 1:9, 10).

Ежедневное оправдание

Все верующие, которые исполнены Духа и живут освященной жизнью, нуждаются в ежедневном оправдании, которое даруется Христом. Мы нуждаемся в нем, потому что не только совершаем сознательные грехи, но и грешим невольно. Понимая греховность человеческого сердца, Давид молился о прощении своих «тайных погрешностей» (Пс. 18:13; ср. Иер. 17:9). Имея в виду грехи верующих, Бог уверяет нас, что, несмотря на падения, «мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).

Опыт спасения и будущее

Наше спасение окончательно и полностью совершится тогда, когда мы будем либо прославлены при воскресении, либо взяты живыми на небо. Прославляя искупленных, Бог разделит с ними сияние славы Своей. Мы как дети Божьи с нетерпением ожидаем исполнения славной надежды. По словам Павла, «мы хвалимся надеждою славы Божией» (Рим. 5:2).

Надежда эта исполнится при Втором пришествии, когда Христос явится «для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:28).

Прославление и освящение. Пребывание Христа в нашем сердце — одно из условий будущего спасения, заключающегося в прославлении нашего смертного тела. Павел называл Христа, живущего в верующих, «упованием славы» (Кол. 1:27). В другом месте он объясняет: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых

Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11). Павел уверяет нас, что «Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению... для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 2:13, 14).

В Нем мы уже находимся в тронном зале небес (см. Кол. 3:1–4). Те, кто сделался «причастниками Святого Духа», действительно вкусили «сил будущего века» (Евр. 6:4, 5). Думая о славе Господа и глядя духовным взором на привлекательность характера Христа, мы «преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Мы готовимся к преображению, которое испытаем при Втором пришествии.

Наше окончательное искупление и усыновление Богом произойдет в будущем. Павел говорит: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. И не только она, но и мы... в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:19, 23; ср. Еф. 4:30).

Это кульминационное событие произойдет «во время совершения всего» (Деян. 3:21). Христос называет его «восстановлением», или «обновлением всего» (Мф. 19:28; англ. пер.). Затем «сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21).

Получается, что, с одной стороны, усыновление и искупление, или одним словом — спасение, «уже» совершилось, а с другой — оно совершится в будущем. Некоторых смущает подобный подход. Однако изучение в целом служения Христа как Спасителя проясняет этот вопрос. Спасение в настоящем Павел относит к Первому пришествию Христа. В распятии, воскресении, служении Христа на небесах наше оправдание и освящение обеспечено раз и навсегда. Однако наше будущее спасение, прославление нашего тела Павел относит ко Второму пришествию.

«Именно поэтому Павел мог сказать одновременно: „Мы спасены“, имея в виду крест и воскресение Христа в прошлом, и: „Мы не спасены“, имея в виду будущее возвращение Христа, когда Он искупит наши тела»[17]. Говорить только о нашем спасении в настоящем и упустить из виду наше спасение в будущем означает неверно понимать весь процесс спасения, совершаемого Христом.

Прославление и совершенство. Некоторые ошибочно считают, что окончательное совершенство, которое принесет с собой прослав-

ление, доступно людям уже сейчас. Но Павел, этот посвященный муж Божий, писал о себе в конце своей жизни так: «Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:12–14).

Освящение продолжается всю жизнь. Сейчас мы владеем совершенством только во Христе, но окончательное, всестороннее преобразование нашей жизни по образу Божьему произойдет при Втором пришествии. Павел предупреждает: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). История Израиля, жизнь Давида, Соломона и Петра являются серьезным предостережением для всех. «Пока человек живет, он должен контролировать свои привязанности и увлечения, держась одной твердой цели. Испорченность человеческой природы проявляется изнутри, искушения действуют извне, и где бы ни намечались успехи в деле Божьем, сатана сразу создает такие обстоятельства, когда искушение с силой давит на душу. Ни одного мгновения мы не можем быть в безопасности, разве только тогда, когда мы полагаемся на Бога и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге»[18]. Окончательное преобразование нашей природы завершится тогда, когда мы облечемся в нетление и бессмертие, когда Дух Святой полностью восстановит первоначальное творение.

На каком основании Бог принимает нас

Ни христоподобные черты характера, ни безупречное поведение не могут служить основанием для принятия нас Богом. Спасающая праведность исходит лишь от одного Праведника — Иисуса и передается нам Духом Святым. Мы не можем добавить ничего к дару праведности Христа; мы можем лишь принять его. Кроме Христа, «нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Человеческая праведность без Христа — это только запачканная одежда (Ис. 64:6; см. Дан. 9:7, 11, 20; 1 Кор. 1:30)[19].

Даже то, что мы делаем в ответ на спасающую любовь Христа, не может служить основанием для принятия нас Богом. Это принятие неотъемлемо связано со служением Христа. Бог принимает нас тогда, когда Христос через Святого Духа вселяется в наше сердце.

На чем основано принятие нас Богом: на оправдывающей праведности Христа, на Его освящающей праведности или на том и другом?

Джон Кальвин заметил, что, подобно «Христу, Которого нельзя поделить на части, нераздельны между собой соединенные в Нем оправдание и освящение»[20]. Служение Христа необходимо рассматривать в целом. «Многие совершают ошибку, пытаясь выявить мельчайшие различия между оправданием и освящением. В определение этих двух терминов они часто вносят свои собственные идеи и умозаключения. Зачем пытаться быть более скрупулезным в этом жизненном вопросе праведности по вере, чем Божественное вдохновение?»[21] Подобно тому, как свет и тепло, излучаемые солнцем, неотделимы друг от друга, хотя и у света, и у тепла свое уникальное предназначение, так и Христос стал для нас одновременно праведностью и освящением (см. 1 Кор. 1:30). Мы не только полностью оправданы, но и полностью освящены в Нем.

Благодаря Святому Духу голгофское восклицание Христа «совершилось» находит исполнение в человеческом сердце. Мы становимся принятыми Богом в истинном смысле этого слова. То, что «совершилось» на кресте, ставит под сомнение все другие человеческие попытки быть принятыми Богом. Только жизнь распятого на кресте Христа в нашем сердце дает нам право на спасение, уготованное Богом, и делает нас пригодными для него.

Вопросы для исследования

1. Что такое покаяние и почему оно необходимо для спасения? К чему ведет человека истинное покаяние?

2. Об опыте спасения часто говорят с точки зрения оправдания, освящения и прославления. Что означают эти термины? Что требуется от нас, чтобы ощутить реальность каждого шага во всей его полноте?

3. Какова роль веры и дел в спасении?

4. Каковы признаки подлинной освященной жизни? Какова связь между освящением и Духом? В чем смысл «пребывания» в опыте спасения и как это относится к Христу и Святому Духу?

5. Как спасенный человек может жить побеждающей жизнью? Над чем одерживается эта победа? Что гарантирует постоянство и радость победоносной жизни?

6. Можем ли мы, живя здесь, на земле, претендовать на совершенную жизнь без какой-либо возможности согрешить? В чем смысл текста: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) и как мы можем применить его к христианской жизни?

7. Как прославление и совершенство связаны с будущим опытом нашего спасения?

8. Почему праведность через веру, применимая в оправдании и освящении, является конечной основой нашего примирения с Богом?

1 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 70, 71.

2 См. «Conversion» and «Repent, Repentance», SDA Bible Dictionary, rev. ed., pp. 235, 933.

3 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 24.

4 W. E. Vine, An Expository Dictionary of the New Testament Words (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1966), pp. 284–286; William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1973), p. 196.

5 «Justification», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 635.

6 H. K. LaRondelle, Christ Our Salvation, p. 47.

7 «Sanctification», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 979.

8 Там же.

9 Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 35.

10 Э. Уайт. Желание веков, с. 391.

11 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 58, 59.

12 Э. Уайт. Желание веков, с. 389.

13 Э. Уайт. Желание веков, с. 668.

14 «Perfect, Perfection», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 864.

15 Э. Уайт. Желание веков, с. 311.

16 LaRondelle, p. 77.

17 Там же, с. 89.

18 White in SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 2, p. 1032.

19 О Христе, нашем Первосвященнике, Э. Уайт сказала так: «Религиозные служения, молитвы, хвала, покаянное исповедание греха возносятся от истинных верующих к небесному святилищу, подобно фимиаму; но они столь осквернены порочностью человека, что если их не очистить кровью, они не будут иметь ценности для Бога. Возносимое не отличается беспорочной чистотой, и если Ходатай, пребывающий одесную Бога, не представит и не очистит все Своей праведностью, оно не может быть приемлемо для Бога. Всякий фимиам, восходящий от земных скиний, должен быть увлажнен очищающими каплями Крови Христовой» (Избранные вести, т. 1, с. 344).

20 J. Calvin, Institutes of the Christian Religion (Grand Rapids: Associated Publishers and Authors, Inc, n. d.), III, 11, 6.

21 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 827 (Заокский, 2015).

Своей смертью на кресте Иисус восторжествовал над силами зла. Он, изгонявший злых духов во время Своего земного служения, превозмог их власть и сделал неизбежной их окончательную гибель. Торжество Иисуса обеспечивает и нам победу над этими силами, все еще стремящимися управлять нами, в то время как мы ходим пред Ним в мире, радости и уверенности в любви Божьей. Ныне Святой Дух пребывает в нас и наделяет нас силой. В постоянной приверженности Иисусу, нашему Спасителю и Господу, мы освобождены от бремени прошлых поступков. Мы больше не пребываем во тьме, страхе перед силами зла, невежестве и бесцельности, которые сопровождали нашу прежнюю жизнь. Обретя эту новую свободу во Христе, мы призваны развить свой характер по Его подобию, общаясь с Ним ежедневно в молитве, питаясь Его Словом, размышляя над Его Словом и Провидением, воздавая Ему хвалу, собираясь на совместные богослужения и участвуя в осуществлении миссии Церкви. Мы также призваны следовать примеру Христа, сочувственно служа физическим, умственным, социальным, эмоциональным и духовным нуждам человечества. Когда мы отдаем нашу любовь окружающим людям и свидетельствуем о спасении во Христе, постоянное присутствие Божье через Духа Святого превращает каждую минуту нашей жизни и всякое дело в духовный опыт (1 Пар. 29:11; Пс. 1:1, 2; 22:4; 76:12, 13; Мф. 20:25–28; 25:31–46; Лк. 10:17–20; Ин. 20:21; Иак. 1:27; 2 Петр. 2:9; 3:18; 1 Ин. 4:4; Рим. 8:38, 39; 2 Кор. 3:17, 18; Гал. 5:22–25; Еф. 5:19, 20; 6:12–18; Флп. 3:7–14; Кол. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Фес. 5:16–18, 23; Евр. 10:25).

ГЛАВА 11

Возрастание во Христе

Рождение — радостное событие. Семя прорастает, и появление первых двух листочков радует садовника. Ребенок рождается, и его первый крик сообщает миру, что появилась новая жизнь, с которой нужно считаться. Мать забывает о своей боли и радуется с остальными членами своей семьи. Нация обретает независимость, и весь народ собирается на улицах, заполняет площади и размахивает символами своей только что обретенной радости. Но представьте себе: у растения не появляется новых листьев, а те два остаются такими же и увядают; спустя год маленький ребенок не улыбается и не делает свои первые шаги, а остается таким же, каким и пришел в мир; только что получившая свободу нация за короткое время превращается в тюрьму страха, пыток и рабства.

Радость садовника, восторг матери и мечта о свободном будущем превращаются в разочарование, печаль и скорбь. Рост — постоянный, стабильный, мощный и приносящий плоды — непременное условие жизни. Без него рождение не имеет ни смысла, ни цели.

Рост есть неотъемлемая формула жизни — как физической, так и духовной. Физический рост требует питания, общества, воспитания, упражнений, образования, обучения и целеустремленности. Но здесь мы рассматриваем духовный рост. Как нам возра-

стать во Христе и становиться зрелыми христианами? Каковы критерии духовного роста?

Жизнь начинается со смерти

Пожалуй, уникальность христианской жизни состоит в том, что она начинается со смерти. Точнее, с двух событий, связанных с ней. Во-первых, смерть Христа на кресте делает возможной нашу новую жизнь, свободную от власти сатаны (см. Кол. 1:13, 14), свободную от осуждения (см. Рим. 8:1), свободную от наказания за грех (см. Рим. 6:23), и приносит примирение с Богом и людьми. Во-вторых, смерть своего «я» дает нам возможность принять жизнь, которую предлагает нам Христос. И, наконец, в-третьих, мы ходим в обновленной жизни.

Смерть Христа. Крест представляет собой сердце Божьего плана спасения. Без него сатана с его бесовскими силами не был бы побежден, проблема греха не была бы решена, и сама смерть не была бы сокрушена. Апостол говорит нам: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). «Ибо так возлюбил Бог мир...» — говорит любимый нами текст Библии. Если Божья любовь положила начало плану спасения, то исполнение этого плана объясняется во второй части отрывка: «...что отдал Сына Своего Единородного». Уникальность Божьего дара не в том, что Он отдал Своего Сына, а в том, что Он отдал Его на смерть за наши грехи. Без креста не могло быть ни прощения грехов, ни вечной жизни, ни победы над сатаной.

Своей смертью на кресте Христос восторжествовал над сатаной. Сатана прибегал за помощью к разного рода искушениям, начиная с огненных искушений в пустыне и заканчивая мучениями в Гефсимании, он безжалостно вел наступление на Сына Божьего — чтобы ослабить Его, чтобы заставить поколебаться в Своем пути, чтобы вселить в Него недоверие к Своему Отцу, чтобы вынудить Его отклониться от стези, по которой Он нес горькую чашу человеческого греха как искупительная жертва. Крест стал последним ударом. «Стоял у креста и сатана со своими ангелами, приняв людское обличье»[1], чтобы довести свою великую битву против Бога до победного конца, надеясь, что Христос в этот момент сойдет с креста и не сможет исполнить Божьей искупительной цели — принести Своего Сына в жертву за грехи (см. Ин. 3:16). Но Христос, отдав Свою жизнь на кресте, сокрушил власть

сатаны, «отняв силы у начальств и властей», и «властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). На кресте «битва была выиграна. Его (Христа) десница, Его святая рука доставила Ему победу. Как Победитель Он утвердил Свое знамя на вечных высотах... Все Небеса праздновали победу Спасителя. Сатана был сражен, он знал, что потерял свое царство»[2].

Выразительные слова апостола в Послании к колоссянам достойны внимания. Во-первых, Христос лишил силы начальства и власти зла. Греческий эквивалент «отнял силы» буквально означает «раздел». Потому что благодаря Кресту сатана был лишен всей своей демонической власти над Божьими людьми, пока они возлагают свое упование на Того, Кто совершил победу на кресте. Во-вторых, Крест выставил сатану и его приспешников на «публичное осмеяние» перед всей Вселенной. Тот, кто некогда хвастался тем, что «будет подобен Всевышнему» (Ис. 14:14), сейчас перед всеми небожителями предстал опозоренным и пораженным. Зло более не имеет власти над верующими, которые перешли из царства тьмы в царство света (см. Кол. 1:13). В-третьих, на кресте была одержана окончательная, эсхатологическая победа над сатаной, грехом и смертью.

Таким образом, Крест Христов стал орудием Божьей победы над злом:

- Средством, благодаря которому стало возможным прощение грехов (см. Кол. 2:13).
- Вселенским свидетельством всеобщего примирения (см. 2 Кор. 5:19).
- Гарантией возможности вести победоносную жизнь во Христе и возрастать в Нем сейчас, благодаря чему грех больше не будет властвовать над нашим разумом или телом (см. Рим. 6:12). Также Крест заверяет нас в том, что мы сыновья и дочери Божьи (см. Рим. 8:14).
- Эсхатологическим заверением в том, что этот злой мир, который некогда был владением сатаны, будет очищен от присутствия и власти греха (Откр. 21:1).

На каждой ступени этой лестницы искупления и победы мы видим исполнение пророчества Самого Христа: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18).

Христос на кресте — Божий искупительный ответ на проблему греха. Чтобы мы не забыли об этом факте, Иисус заявил, что

Его кровь должна была «излиться за многих во оставление грехов» (Мф. 26:28). Это пролитие крови — необходимое условие для переживания и осознания спасения. Прежде всего оно говорит о грехе. Грех реален. Грех дорого обходится. Хватка греха настолько крепка и смертельна, что прощение греха и свобода от его власти и вины невозможны без «драгоценной Крови Христа» (1 Петр. 1:19). Эту истину о грехе нужно повторять снова и снова, потому что мы живем в мире, который отвергает реальность греха и остается к нему равнодушным. Но во свете креста нам открывается дьявольская природа греха, который может быть очищен только кровью, «изливаемой за многих во оставление грехов» (Мф. 26:28).

Давайте никогда не забывать о том, что Иисус умер за наши грехи и что без Его смерти не могло быть прощения. Наши грехи пригвоздили Иисуса к кресту. Как говорит Павел, «ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых... Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:6, 8). Или, как пишет Эллен Уайт, грехи людей «тяжким бременем лежали на Христе, и сознание Божьего гнева сокрушало Его»[3]. Невозможно не утверждать и не провозглашать жертвенную и заместительную природу смерти Иисуса «однажды за всех» (см. Рим. 6:10; Евр. 7:27; 10:10).

Мы спасаемся не хорошим Человеком Христом, не Христом-Богочеловеком, не Христом великим Учителем и не Христом безупречным Примером. Мы спасаемся Христом на кресте: «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, — чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его мы исцелились“»[4].

Кровь Иисуса, таким образом, гарантирует прощение греха и бросает семена новизны и роста. Одним из первых аспектов этой новизны и роста в христианской жизни является примирение. Крест является Божьим орудием примирения человека с Ним. «Бог во Христе, — говорит апостол Павел, — примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19). Благодаря тому, что Он совершил на кресте, мы можем предстать перед Богом без греха и без страха. То, что отдаляло нас от Бога, было удалено. «Как далеко восток от запа-

да, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:12). Человек через крест открыл новый путь в само Божье присутствие. «Свершилось», — произнес Он на кресте и подарил Своим последователям спасение.

Примирение с Богом моментально открывает вторую стадию искупительного роста: примирение с другими людьми. Удивительно, но у креста толпились совершенно разные люди. Не все поклонялись Иисусу. Не все были святыми. Но посмотрите на этих людей. Там были египтяне, которые гордились своей деловой хваткой; там были римляне, которые хвастались культурой; там были греки, которые превзошли всех в науках; там были евреи, которые считали себя избранным Божьим народом; там были фарисеи, которые думали, что они избранные среди избранных; там были саддукеи, которые считали свое учение безукоризненным; там были рабы, мечтавшие о свободе; там были свободные люди, находившие удовольствие в роскоши и отдыхе; там были мужчины, женщины и дети.

Но Крест не делал никакого различия между ними. Он осуждал всех этих людей как грешников; он всем им предлагал Божественный путь примирения. У подножия креста земля ровная. Здесь все вместе, и человечество больше ничто не разделяет. Рождается новое братство. Возникает новое общество. Восток объединяется с западом, север сходится с югом, белый подает руку черному, богатый протягивает руку бедному. Крест приглашает всех к источнику крови — чтобы вкусить сладость жизни, разделить чувство обретения благодати и провозгласить миру рождение новой жизни, новой семьи (см. Еф. 2:14–16). Таким образом, Крест положил начало победе над сатаной и грехом и как результат принес новую жизнь во Христе.

Смерть для себя. Вторым важным аспектом христианского обновления и роста является смерть для своего старого «я». Невозможно читать Новый Завет, не разобравшись основательно с этим фундаментальным аспектом новой жизни христианина. Прочитайте Гал. 2:19, 20: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Или Рим. 6:6–11: «Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху... Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми

же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Или прочитайте провозглашенный Иисусом принцип новой жизни: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24).

Таким образом, христианская жизнь начинается не с рождения. Она начинается со смерти. Если «я» не умрет, если «я» не будет распято, то не будет никакого начала. Должно быть радикальное, осознанное, полное удаление своего «я». «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). «Жизнь христианина — это не частичное изменение или улучшение старого, но преобразование его естества. Пережив смерть собственного „я“ и греха, человек обретает совершенно новую жизнь. Такая перемена может произойти только под влиянием Святого Духа»[5]. Апостол указывает как на смерть для греха, так и на воскресение к новой жизни, описывая событие крещения: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3, 4). Крещение, таким образом, символически открывает дверь в новую жизнь и побуждает нас возрастать во Христе.

Что-то происходит с человеком, который принимает Иисуса Спасителем и Господином. Нерешительный Симон становится смелым Петром. Преследователь Савл становится проповедником Павлом. Фома неверующий становится миссионером отдаленных окраин. Малодушие уступает место смелости. Неверие уступает путь факелу веры. Зависть поглощается любовью. Корысть меняется братской заботой. В сердце не остается места для греха. «Я» пригвождается к кресту. Поэтому Павел писал: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:9, 10).

Иисус утверждал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24; ср. Лк. 9:23). В христианской жизни смерть собственного «я» не просто слова, а обязательное условие спасения. Крест и его требования, как теперешние, так и уходящие в вечность, должны встретиться лицом к лицу с христианским ученичеством и потребовать абсолютного ответа. Достоин внимания яркий комментарий Дитриха

Бонхёффера: «Если наше христианство перестало серьезно относиться к ученичеству, если мы низвели Евангелие до эмоционального подъема, который не выдвигает никаких дорогих требований и оказывается неспособным увидеть разницу между обычной и христианской жизнью, в таком случае мы можем расценивать крест как обычное будничное несчастье, одно из жизненных испытаний и скорбей... Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть... каждый раз это одна и та же смерть — смерть в Иисусе Христе, смерть старого человека по Его призыву»[6].

Посему призыв к христианской жизни — это призыв к распятию: постоянно отказывать своему «я» в его упорном желании быть собственным спасителем и быть до конца преданным Человеку креста, чтобы наша вера «утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:5).

Новая жизнь. Третий аспект возрастания во Христе — новая жизнь. Одно из величайших заблуждений христианства состоит в том, что спасение является даром Божьей благодати, и на этом история заканчивается. Это не так. Да, во Христе мы действительно «имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7). Верно также и то, что «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9).

Да, благодать дается безвозмездно. Но благодать стоила Богу жизни Его Сына. Безвозмездная благодать не значит дешевая благодать. Можно снова процитировать Бонхёффера: «Дешевая благодать — это проповедь прощения без требования покаяться, крещение без церковной дисциплины, причастие без исповедания, оправдание без личного исповедания. Дешевая благодать — это благодать без ученичества, благодать без креста, благодать без Иисуса Христа, живого и воплощенного»[7].

Дешевая благодать не имеет никакого отношения к призыву Иисуса. Когда Иисус призывает человека, Он предлагает человеку нести крест. Быть учеником означает быть последователем, а быть последователем Иисуса — это не дешевый трюк. Павел убедительно пишет коринфянам о долге благодати. Прежде всего он рассказывает о собственном опыте: «Благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со

мною» (1 Кор. 15:10). Таким образом, Павел признает верховенство Божьей благодати в собственной жизни. И сразу же добавляет, что эта благодать была дана ему не тщетно. Греческое «*эйс кенон*» буквально переводится как «впустую». То есть Павел принял благодать не для того, чтобы вести тщетную, пустую жизнь, но жизнь, исполненную плодов Духа, при этом не собственной силой, а силой живущей в нем благодати. Точно так же он и верующих умоляет: «Чтобы благодать Божия не тщетно была принята» (2 Кор. 6:1).

Благодать Божья пришла не для того, чтобы искупить нас от одного вида пустоты и дать нам другую пустоту. Божья благодать направлена Им на то, чтобы примирить нас с Ним, чтобы сделать нас частью Божьей семьи и освободить нас от страха и оков сатаны. Приобщившись к этой семье, мы живем в ней и приносим плоды Божьей любви силой Его удивительной благодати.

Таким образом, возрастание во Христе — это взросление, когда мы день за днем отражаем волю Христа и ходим путем Христовым. Отсюда следует вопрос: каковы критерии этой зрелой жизни, признаки ее постоянного возрастания? Не перегружая список, можно поразмышлять о семи подобных критериях.

Критерии роста во Христе

1. Жизнь в Духе. Иисус сказал Никодиму: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Без возрождающей силы Святого Духа христианская жизнь даже не может начаться. Он есть Дух истины (см. Ин. 14:17). Он наставляет нас во всякой истине (см. Ин. 16:13) и дает нам понимание воли Божьей, открытой в Писании. Он обличает о грехе, о правде и о суде (см. Ин. 16:7, 8), без чего мы не можем представить себе нынешние и вечные последствия наших действий и той жизни, которую ведем. Именно преобразующая сила и присутствие Духа в нашей жизни делает нас сыновьями и дочерьми Бога (см. Рим. 8:14). Через Дух Христос «пребывает в нас» (1 Ин. 3:24). Дух, обитающий в нас, приносит и новую жизнь — новую, потому что отвергается прежний образ мыслей, действий и отношений, который противоречил Божьей воле; новую, потому что мы становимся новым творением, примиренными и искупленными, освобожденными от греха, чтобы возрастать в праведности (см. Рим. 8:1–16) и отражать образ Иисуса «от славы в славу» (2 Кор.

3:17, 18). «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления, человек перестает совершать злые поступки, и там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью, лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Никто не чувствует прикосновения той руки, которая снимает бремена, и никто не видит свет, который нисходит из небесных чертогов. Благословения даются тому человеку, чья душа верою покоряется Богу. И тогда сила, невидимая для человеческого глаза, творит новое существо по образу Божьему»[8].

Дух делает нас «наследниками Божиими, сонаследниками же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:17). Жизнь в Духе, таким образом, призывает к духовному действию: отвергнуть старый порядок греха и разделить с Христом Его страдания в нынешней жизни, чтобы разделить с Ним будущую славу. Поэтому христианская духовность — это не полет в мир фантазии и мистицизма. Это призыв страдать, разделять, свидетельствовать, поклоняться и жить жизнью Христа в этом мире, в нашем обществе и в наших домах. Это возможно только с живущим в нас Духом. Иисус молится о том, чтобы, даже если мы в мире, мы не были от мира (см. Ин. 17:15). Мы должны жить в мире — это место нашего проживания и арена нашей миссии. Но мы не принадлежим миру, ибо мы граждане мира грядущего и именно с ним связана наша надежда (см. Флп. 3:20).

Павел описывает наполненную Духом жизнь как жизнь духовного роста и созревания. Эта зрелость отвергает дела плоти — «они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (Гал. 5:19–21), но приветствует и производит плод Духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23).

2. Жизнь любви и единства. Христианская жизнь — это жизнь единства, для которой характерны, с одной стороны, примирение с Богом, с другой — с другими людьми. Примирение есть восстановление разорванных отношений, основной причиной этого разрыва в отношениях является грех. Грех отделил нас от Бога (см. Ис. 59:2) и разделил человечество по различным признакам: по расовым, этническим, половым, национальным признакам, по

цвету кожи, касте и т. д. Евангелие Иисуса решает проблему греха и всех разрушительных факторов, связанных с ним, оно создает новый порядок единства и примирения. Поэтому Павел мог говорить о Боге, примирившем «Иисусом Христом... нас с Собою» (2 Кор. 5:18). Это примирение способствует рождению нового сообщества — искупленного сообщества, отмеченного вертикальным единством с Богом и горизонтальным единством с другими людьми. По сути, такая жизнь в любви и единстве является сущностью Евангелия. Разве не об этом говорил Иисус в Своей первосвященнической молитве: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21)? Вся искупительная миссия Иисуса и сила Его Евангелия призывают к восстановлению любви и единства, которые должны связать членов искупленного сообщества. Не бывает христианского возрастания без этой любви и единства. И там, где господствуют это единство и любовь, все стены, которые разделяют людей, рушатся. Расовые, национальные, половые, кастовые и прочие барьеры рушатся в жизни человека, который вновь сотворен, обрел новую человеческую природу (см. Еф. 2:11–16). По мере роста и взросления такого человека славная истина примирения, любовь и единство сияют все ярче и ярче как в индивидуальной, так и в общественной христианской жизни.

Во свете Евангелия любовь важна для христианского возрастания. Иисус называл ее новой заповедью (см. Ин. 13:34), но новизна не в любви, а в ее объекте. Люди любят, но они любят то, что привлекательно, — они любят свое. Но Иисус привнес новый фактор: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». То есть наша любовь должна быть такой же вселенской, такой же жертвенной и такой же полной, как любовь Иисуса. Новая любовь не возводит никаких барьеров, она охватывает собой все, распространяясь даже на врагов. На такой любви «утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40).

Заповедь любить своего ближнего не оставляет места для иных вариантов. Мы не выбираем, кого нам любить. Мы призваны любить всех. Как дети одного отца, мы должны любить друг друга. В притче о добром самаритянине Христос показал, что «наш ближний — не только тот, кто принадлежит к нашей церкви или исповедует нашу веру. Ничего не значит ни национальность, ни

цвет кожи, ни классовая принадлежность. Наш ближний — это каждый, кто нуждается в нашей помощи. Нашим ближним является каждый человек, душа которого изранена и изувечена врагом человеческого рода. Нашими ближними являются все люди, которые принадлежат Богу»[9].

Истинная любовь к ближнему не смотрит на цвет кожи, она обращена к человеку, к его личности. Она отказывается прятаться за касту, но способствует обогащению души. Она спасает достоинство личности от предрассудков обесчеловечивания. Она освобождает человеческую жизнь от философского истребления вещизмом. В сущности, истинная любовь видит в каждом лице образ Божий — потенциальный, нераскрывшийся или настоящий. Возрастающий, зрелый христианин будет обладать такой любовью, которая действительно является основанием всего христианского единства.

3. Жизнь изучения. Пища необходима для жизни. Функционирование любого живого организма требует достаточного и постоянного питания. То же и с духовным ростом. Но где нам взять духовную пищу? Преимущественно из двух источников: постоянное общение с Богом через изучение Его Слова и молитвенная жизнь. Слова Самого Иисуса, как ничто другое, ясно говорят нам о важности Божьего Слова для духовной жизни: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Иисус дает прекрасный пример того, как Он использовал Слово, чтобы противостоять сатане. «Иисус встретил сатану словами Писания. „Написано“, — сказал Он. Во время каждого искушения оружием Христа было Божье Слово. Сатана требовал от Христа чуда в качестве подтверждения Его Божественности. Но неоспоримым знамением, более сильным, чем все чудеса, было твердое упование на Бога: „Так говорит Господь“. И до тех пор, пока Христос руководствовался Словом Божьим, искуситель не мог достигнуть своего»[10].

Это относится и к нам. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11). К этому добавляется обетование, высказанное апостолом: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12). Когда христианин использует этот обоюдоострый меч Духа, что-

бы отразить атаки сатаны, то он оказывается в битве победителем. Верующему дана сила узнавать и разрушать любое препятствие на пути духовного возрастания, отличать правильное от неправильного, чтобы последовательно выбирать правильную сторону, различать голос Божьий и шепот дьявола. Это то, что делает Слово незаменимым орудием духовного роста.

«Все Писание, — пишет Павел, — богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17). Хотите ли вы возрастать в понимании истины и учения? Хотите ли вы знать, как вам не потерять Бога из виду? Хотите ли вы знать, что Бог приготовил для вас сегодня, завтра и послезавтра? Протяните руку к Библии. Изучайте ее ежедневно. Подходите к ней с молитвой. Нет лучшего способа узнать Божью волю и взыскать Его путь.

4. Жизнь молитвы. Бог обращается к нам через Свое Слово. Познание Его воли — часть духовного роста, часть общения с Ним. Другим аспектом этого общения с Богом и возрастания в Нем является молитва. Если Божье Слово есть хлеб, питающий нашу душу, молитва — дыхание, поддерживающее жизнь нашей души. Молясь, мы разговариваем с Богом, слушаем Его голос, становимся перед Ним на колени в покорности и поднимаемся, исполненные Божьей силы. Молитва ничего не требует от нас, кроме того, чтобы мы отвергли себя, положились на Его силу и ждали Его. Это ожидание дает силу, с которой мы можем пройти путь христианина и сражаться в духовной битве. Молитва в Гефсимании предшествовала победе на кресте.

Павел считал молитву настолько важной для христианской жизни и возрастания, что перечислил шесть основополагающих принципов: «молитесь во всякое время», «молитесь с прошением», «молитесь Духом», «бодрствуйте в молитве», «молитесь со всяким постоянством» и «молитесь о всех святых» (Еф. 6:18). Подобно фарисею (см. Лк. 18:11), у нас часто возникает искушение молиться напоказ, молиться о самих себе или превратить это в рутину. Но действенная молитва является самоотверженным, исполненным Духа ходатайством, просьбой о нуждах других, когда мы молимся об исполнении Божьей воли на земле, будучи Его верными свидетелями. Молитва является постоянным общением с Богом. Это кислород для души, без которого душа истощается

и умирает. «Молитва, — говорит Эллен Уайт, — одна из самых важных обязанностей христианина. Без нее ты не сможешь жить по-христиански. Она возвышает, укрепляет и облагораживает; это разговор души с Богом»[11].

5. Жизнь, исполненная плодов. «По плодам их, — говорил Иисус, — узнаете их» (Мф. 7:20). Принесение плода является важным аспектом духовного роста. Спасение по благодати часто неверно понимается как отказ от послушания и принесения плода. Нет ничего более далекого от библейской истины. Да, мы безвозмездно спасены по вере в то, что совершила Божья благодать через Христа, и нам нечем гордиться (см. Еф. 2:7, 8; Ин. 3:16). Но мы спасены не для того, чтобы делать, что нам нравится; мы спасены, чтобы жить в согласии с Божьей волей. Нет ничего законнического в повиновении закону. Это естественное следствие Божьего избавления по благодати от греха. Поэтому «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17).

Подумайте об уверенности и надежде, которые Иисус дает в Ин. 14 и 15. Уверенность проистекает из Его отношений с Отцом, а надежда — из отношений Его учеников с Ним. Прежде всего Иисус утверждает: «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 15:10). Послушание Иисуса Отцу — это не законническое согласие, но результат Его пребывания в любви Отца. Близкие отношения между Отцом и Сыном основаны на любви, и только на любви, и именно эта любовь привела к тому, что Сын принял волю Отца и вкусил горечь Гефсимании и Голгофы.

Иисус использует отношения любви между Отцом и Сыном как иллюстрацию тех отношений, которые Его ученики должны иметь с Ним. Точно так же, как отношения Иисуса со Своим Отцом предшествовали Его послушанию Отцу, так и отношения учеников с Иисусом предшествуют их послушанию Ему. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). «Я люблю Отца и как заповедал Мне Отец, так и творю» (ст. 31).

Обратите внимание на надежду, которую Иисус дает Своим ученикам. Он поступает так, как заповедал Отец, чтобы мир узнал о Его отношениях любви с Отцом. Отношения любви предшествуют исполнению воли Отца. Он любит Своего Отца и поэтому с готовностью исполняет Его волю. Подобным образом, Иисус ожидает увидеть любовь в Своих учениках. «Пребудьте во Мне, — говорит Он, — и Я в вас. Как ветвь не может приносить

плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (Ин. 15:4). Таким образом, принесение плода, послушание и жизнь в согласии с Божьей волей являются неотъемлемыми признаками духовного роста. Отсутствие плода указывает на отсутствие пребывания во Христе.

6. Жизнь духовной битвы. Христианское ученичество — это не спокойное путешествие. Мы участвуем в реальной и опасной битве. Как говорит Павел, «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять» (Еф. 6:12, 13).

В этой битве сверхъестественные силы ополчились против нас. Как ангелы Господни заняты служением Его последователям, чтобы освобождать их от зла и вести их к духовному росту (см. Пс. 33:8; 90:11, 12; Деян. 5:19, 20; Евр. 1:14; 12:22), так и падшие ангелы постоянно составляют замыслы, чтобы увести нас от требований ученичества. Библия утверждает, что сатана и его ангелы со свирепостью выступают против последователей Иисуса (см. Откр. 12:17), а сам дьявол ходит, «как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5:8, 9). Дорога к духовному возрастанию полна дьявольских ловушек, и именно здесь наша духовная битва становится ожесточенной. Поэтому Павел и использует такие сильные слова, призывающие к действию. Устоять! Примите! Возьмите! Противостать! (См. Еф. 6:12, 13). «Жизнь христианина — это битва и военный поход. От них нет избавления, усилия должны быть постоянными и упорными. Именно непрерывными стараниями мы можем одерживать победу над искушениями сатаны. Нам нужно стремиться к нравственной чистоте и христианской честности, с неутомимой энергией и стойкой решимостью не отступать от своих намерений... Все должны участвовать в этой войне лично; никто другой не станет вести нашу битву вместо нас. Мы несем персональную ответственность за исход борьбы»[12].

Но Бог не бросает нас одних в этой битве. Он гарантировал нам победу через Иисуса Христа (см. 1 Кор. 15:57). Он дал нам хорошо проверенное оружие, которым можно противостать врагу. Павел говорит, что оно состоит из пояса истины, брони праведности, обуви благовествовать мир, щита веры, шлема спасения, меча Духа и надежной силы молитвы (см. Еф. 6:13–18). Воору-

жившись таким оружием, полностью полагаясь на непобедимую силу Духа, мы можем только возрастать в духовной отваге и побеждать в войне, в которой мы участвуем.

7. Жизнь поклонения, свидетельства и надежды. Христианское возрастание происходит не в вакууме. Оно происходит, с одной стороны, в обществе верующих, а с другой — как свидетельство обществу, которое нуждается в искуплении. Посмотрите на апостольскую общину. Вскоре после вознесения Христа, при содействии силы Святого Духа, ранняя Церковь возрастала в поклонении, общении, изучении и свидетельстве (Деян. 2:42–47; 5:41, 42; 6:7). Без общего поклонения мы теряем идентичность и место нашего общения, а именно в этом общении и межличностных отношениях с другими мы возрастаем и взрослеем. Поэтому апостол и советует: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:24, 25).

Чем больше мы возрастаем в поклонении, изучении и общении, тем больше в нас побуждение служить и свидетельствовать. Христианское возрастание требует возрастания в служении (см. Мф. 20:25–28) и возрастания в свидетельстве. «Как послал Меня Отец, — говорит Иисус, — так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21). Христианская жизнь никогда не должна проходить в пределах внутреннего мира, она всегда должна быть служением и свидетельством для других. Великое поручение в Мф. 28 требует от христиан достаточной зрелости, чтобы нести Евангелие прощения окружающему миру, чтобы все могли познать искупительную благодать Божью. Знамением духовной жизни и христианского роста является постоянно распространяющееся свидетельство — в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до краев земли (см. Деян. 1:8).

Мы живем, поклоняемся и свидетельствуем во времени, а для христианина время есть предвкушение будущего. «Стремлюсь,— говорит Павел, — к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:12–14). Живите освященной жизнью, говорит тот же апостол, и «ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Таким образом, возрастание во Христе — это возрастание в Его любви, в Его освящении и Его свидетельстве; и возрастание в предвкушении, в надежде на полное погло-

щение опытом искупления в грядущем Царстве. «Для смиренной, верующей души дом Божий на земле — это врата неба. Хвалебные гимны, молитвы, слова, сказанные представителями Христа, — это Богом назначенные средства, готовящие людей к горней Церкви, к более возвышенному служению в том месте, куда не войдет ничто нечистое»[13].

Вопросы для исследования

1. На основании чего мы можем утверждать, что подлинная христианская жизнь начинается со смерти? Чьей смерти? На основании чего можно говорить, что Крест Христов — это средство, с помощью которого была совершена Божья победа над грехом?

2. Бог примирил нас с Собою через Иисуса Христа и дал нам служение примирения (см. 2 Кор. 5:18). Возможно ли, чтобы человек испытал радость от примирения с Богом и при этом сохранял бы враждебные отношения с соседом, с членом Церкви или другим человеком?

3. Одним из важных аспектов христианской жизни является смерть для себя. Что это значит и как это реализовать?

4. Спасение — это Божий дар благодати. Но то, что оно бесплатно, не означает, что оно ничего не стоит и не привносит никаких требований в нашу жизнь. Каковы некоторые из этих ожиданий? Что Бог ожидает от спасенного человека?

5. Что отличает жизнь Духа от жизни плоти? Как мы можем расти в одном и освободиться от другого?

6. Прочитайте Еф. 6:12, 13. В этом тексте Павел говорит, что христианская жизнь — это духовная борьба. Насколько она реальна? Как обеспечивается наша победа? Каковы средства защиты от врага в этой духовной борьбе?

7. Христианский рост требует роста поклонения, свидетельства, надежды, единства. Как мы можем гарантировать, что будем возрастать в этих аспектах христианской жизни?

1 Э. Уайт. Желание веков, с. 746, 749.

2 Там же, с. 758.

3 Там же, с. 687.

4 Там же, с. 25.

5 Там же, с. 172.

6 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: The Macmillan Company, 1959), pp. 78, 79.

7 Там же, с. 47.

8 Э. Уайт. Желание веков, с. 173.

9 Там же, с. 503.

10 Там же, с. 120.

11 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 313.

12 Э. Уайт. Служение исцеления, с. 453.

13 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 491.

УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ

Церковь есть община верующих, исповедующих Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Будучи наследниками народа Божьего с ветхозаветных времен, мы вызваны из этого мира и объединены для богослужения, братского общения, назидания в Слове, совершения Вечери Господней, а также для возвещения Евангелия всему миру и служения всему человечеству. Иисус Христос — воплощенное Слово, раскрытое в Священном Писании, — наделил Церковь авторитетом. Церковь — это Божья семья; ее члены как сыновья и дочери Божьи строят свою жизнь на основе Нового Завета. Церковь — это Тело Христово, единая община, глава которой есть Сам Христос. Церковь — это невеста Христа, ради которой Он умер, чтобы освятить и очистить ее. Когда же Он во славе вернется на землю, то представит ее Себе славной и верной Церковью, приобретенной Своей Кровью, Церковью святой и непорочной (Быт. 12:1–3; Исх. 19:3–7; Мф. 16:13–20; 18:18; 28:19, 20; Деян. 2:38–42; 7:38; 1 Петр. 2:9; 1 Кор. 1:2; Еф. 1:22, 23; 2:19–22; 3:8–11; 5:23–27; Кол. 1:17, 18) .

ГЛАВА 12

Церковь

Когда дети Израиля встали лагерем в Кадесе в пустыне Син, «не было воды для общества» (Числ. 20:2). Однажды Израиль уже страдал от недостатка воды в Хориве, и Бог тогда повелел Моисею ударить о скалу, и вода забила из нее, к изумлению и удовольствию детей Израилевых. Теперь в Кадесе Израиль столкнулся с той же проблемой: нет воды для питья. Бог повелел Моисею «сказать скале... и извести воду из скалы» (Числ. 20:8). Вместо того чтобы говорить со скалой, разгневанный Моисей «ударил в скалу жезлом своим дважды» (Числ. 20:11). Воды потекло «много», но Моисей согрешил против Господа, и за этот грех он не сможет войти в землю обетованную (Числ. 20:11, 12) «Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог желал преподать Израилю. Скала была символом Христа, подобно тому как и Христос должен был только один раз принести Себя в жертву, Моисей однажды уже ударял по скале. Во второй раз нужно было только сказать скале, как и мы должны лишь просить благословений во имя Иисуса. Вторым ударом по скале, которая является символом Христа, уничтожилось значение этого чудесного прообраза»[1].

Скалою был Христос, той Скалой, на Которой Бог воздвиг Свой народ: как общество в целом, так и каждого верующего в отдельности. Эта мысль прослеживается во всем Писании.

В своем последнем наставлении Израилю Моисей вспомнил, видимо, этот случай, когда сравнил Бога со скалой, подчеркивая Его непоколебимость и надежность: «Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня (в оригинале — скала); совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32:3, 4).

Много веков спустя Давид использовал это прекрасное сравнение. Спаситель был для него скалой: «В Боге спасение мое и слава моя; крепость (скала) силы моей и упование мое в Боге» (Пс. 61:8).

Пророк Исаия также называет грядущего Мессию «камнем испытанным, краеугольным, драгоценным, крепко утвержденным» (Ис. 28:16).

Апостол Петр засвидетельствовал, что Христос исполнил это предсказание, являясь этим «живым» камнем, «человеками отверженным, но Богом избранным, драгоценным» (1 Петр. 2:4). Павел сказал о Нем как о единственно надежном основании: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11). Вспоминая то знаменательное чудо, которое произошло в древности с народом Божьим, он сказал: «Все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10:4).

Сам Иисус Христос использовал это сравнение: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Он утвердил христианскую Церковь на Самом Себе, живой Скале. Его тело было принесено в жертву за грехи мира — по Скале был нанесен смертельный удар. Но ничто не может одолеть Церковь, возведенную на твердом основании, которое положил Он Сам. И текут из этой Скалы целительные воды к жаждущим народам (см. Иез. 47:1–12; Ин. 7:37, 38; Откр. 22:1–5).

Как слаба и беспомощна была Церковь, когда Христос возвещал эти слова. Она состояла из горстки уставших, сомневающихся, поглощенных только своими интересами учеников, нескольких женщин и изменчивой толпы, которая рассеялась, лишь только по Скале был нанесен удар. Однако Церковь была построена не на хрупком фундаменте человеческой мудрости и изобретательности, а на Скале веков. Время показало и еще покажет, что ничто не в состоянии погубить Церковь или помешать ей выполнять поставленную Самим Богом задачу: прославлять имя Его и приводить людей к Спасителю (см. Деян. 4:12, 13, 20–33).

Церковь в библейском смысле

В Священном Писании словом «церковь»[2] переведено греческое слово «*экклесиа*», что значит «вызывать кого-либо». Этим словом обычно называли общество людей, собравшихся по особому приглашению.

В Септуагинте, переводе Ветхого Завета на греческий язык, популярном во дни Иисуса, словом «*экклесиа*» переведено еврейское слово «*кагал*», что значит «собрание», «общество» или «братство» (Втор. 9:10; 18:16; 1 Цар. 17:47; 3 Цар. 8:14; 1 Пар. 13:2)[3].

В Новом Завете это слово имеет более широкое значение. Обратите внимание, кто в Новом Завете назван «церковью»: 1) верующие, собранные для богослужения на особом месте (см. 1 Кор. 11:18; 14:19, 28); 2) верующие, живущие в определенной местности (см. 1 Кор. 16:1; Гал. 1:2; 1 Фес. 2:14); 3) группа верующих, собирающихся в чьем-либо доме (см. 1 Кор. 16:19; Кол. 4:15; Флм. 2); 4) группа общин на географической территории (см. Деян. 9:31)[4]; 5) все братство верующих по всему миру (см. Мф. 16:18; 1 Кор. 10:32; 12:28; ср. Еф. 4:11–16); 6) все творение, на небе и на земле, сохранившее верность Богу (см. Еф. 1:20–22; ср. Флп. 2:9–11).

Природа Церкви

Согласно Библии, Церковь учреждена Самим Богом. Она названа «Церковью Божией» (Деян. 20:28; 1 Кор. 1:2). Иисус наделил Церковь Божественным авторитетом (см. Мф. 18:17, 18). Природу христианской Церкви можно лучше понять, если обратиться к ее ветхозаветным истокам и различным сравнениям, которые используются в Новом Завете применительно к ней.

Корни христианской Церкви. Ветхий Завет изображает Церковь как организованное сообщество народа Божьего. С давних времен богобоязненные семьи — потомки Адама, Сифа, Ноя, Сима и Авраама были хранителями Божьей истины. Эти семьи, в которых отец выполнял роль священника, были своего рода Церковью в миниатюре. Бог исполнил щедрые обетования, данные Аврааму. Таким образом, это верное Богу семейство постепенно стало целой нацией. Израильский народ должен был осуществлять то, к чему был призван Авраам, — служить благословением всем народам (см. Быт. 12:1–3), являя Божью любовь ко всему миру.

Народ, который Бог вывел из Египта, был назван «собранием (в оригинале — церковью) в пустыне» (Деян. 7:38). Сам Бог именовал

их «царством священников и народом святым» (Исх. 19:6), Божьим «святым народом» (Втор. 28:9; ср. Лев. 26:12) — Его Церковью.

Бог поселил их в Палестине — в центре основных мировых цивилизаций. Палестина была точкой пересечения трех великих континентов — Европы, Азии и Африки. Иудеи призваны были «служить» другим народам. Они должны были побудить эти народы примкнуть к Божьему народу. Другими словами, Бог вызвал их для того, чтобы пригласить другие нации (см. Исх. 56:7). Посредством Израиля Он хотел создать самую большую Церковь на земле, Церковь, в которой представители всех народов мира могли бы совершать богослужение, познавать истинного Бога и затем, возвращаясь к своему народу, возвещать весть спасения.

Несмотря на постоянную Божью заботу, Израиль впал в идолопоклонство, национализм, гордость, эгоизм и замкнулся на себе. Божий народ не исполнил своего назначения.

Рождение Иисуса Христа в мир было для Израиля поворотным моментом. Избранный народ ожидал такого Мессию, Который освободил бы их от римского ига, а не Того, Кто мог даровать им внутреннюю свободу. Предав смерти Иисуса Христа, Израиль явил миру свою духовную несостоятельность. Голгофа стала наглядным свидетельством внутренней испорченности этого народа. Словами: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» (Ин. 19:15) они отказались от Божьего руководства в жизни своей нации.

На кресте две противоположные миссии достигли своей кульминации. Первая — миссия Церкви, которая показала свою полную несостоятельность. Церковь была настолько поглощена собой, что не узнала своего Основателя. Вторая — миссия Христа, Который по Своей великой любви к людям умер вместо них, чтобы дать им спасение и вечную жизнь.

В то время как Крест ознаменовал собою конец миссии исторического Израиля, воскресение Христа положило начало христианской Церкви и ее миссии: провозглашению благой вести спасения через Христа. Не выполнив свою задачу, иудеи превратились в один из многих народов и потеряли свое особое предназначение — быть Божьей Церковью. На их место Бог поставил новый народ — Церковь, которая должна была теперь осуществлять Его замысел в мире (см. Мф. 21:41, 43).

Новозаветная Церковь, которая выросла на вере древнего Израиля[5], состояла как из обращенных иудеев, так и из язычни-

ков, принявших Иисуса Христа. Следовательно, истинный Израиль — это все люди, которые верою принимают Христа (см. Гал. 3:26–29). Апостол Павел наглядно изображает живую связь между верой обращенных иудеев и христиан из язычников в образе двух деревьев: хорошей и дикой маслины. Иудеи, не принимающие Христа, больше не являются детьми Божьими (см. Рим. 9:6–8). Они представлены здесь ветвями, отсеченными от хорошей маслины, в то время как иудеи, принявшие Христа, остались на дереве. Апостол Павел изображает язычников, которые принимают Христа, ветвями дикой маслины, привитыми к хорошему дереву (см. Рим. 11:17–25). Он учит этих новых христиан, обращенных из язычников, уважать наследие, оставленное избранным народом Божьим: «Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя» (Рим. 11:16–18).

Новозаветная Церковь значительно отличается от своей ветхозаветной предшественницы. Апостольская Церковь стала независимой от израильской нации организацией. Национальные различия потеряли свою актуальность, Церковь стала вселенской. Вместо национальной появилась миссионерская Церковь, существующая для того, чтобы выполнить первоначальный Божий замысел. Ее основатель, Иисус Христос, дал поручение Своим последователям: «Научите все народы» (Мф. 28:19).

Церковь в сравнительных описаниях. Новозаветные сравнения, используемые применительно к Церкви, позволяют более полно судить о ее природе.

1. Церковь сравнивается с единым организмом. Сравнение Церкви с человеческим телом подчеркивает ее единство и живую взаимосвязь каждого члена с этим единым организмом. Крест «в одном теле» примиряет всех верующих «с Богом» (Еф. 2:16). Посредством Святого Духа они «крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13) — Церковь. Церковь — это также Тело Самого Христа (см. Еф. 1:23). Таким образом, Христос наделял верующих в Него Своей полнотой. Верующие являются членами Его Тела (см. Еф. 5:30). Следовательно, Он дает духовную жизнь каждому истинному верующему посредством Своей силы и благодати. Христос есть «глава тела» (Кол. 1:18) и «глава Церкви» (Еф. 5:23).

В Своей любви Бог дал каждому члену Своей Церкви по крайней мере один духовный дар, посредством которого христианин может совершать для Бога жизненно важное служение. В организме человека важна функция каждого органа, так же обстоит дело и в жизни Церкви: успех церковной миссии зависит от того, насколько полно проявится каждое духовное дарование, которым наделены члены Церкви. Может ли быть полноценным тело без сердца, глаз или рук? Если члены Церкви не используют свои дарования, Церковь будет либо мертвой, либо ущербной. Но эти особые, Богом данные дары не являются самоцелью (см. главу 17 этой книги). «Церковь — хранительница сокровищ благодати Христовой, и через нее в конечном счете должна открываться даже „начальствам и властям на небесах“ вся полнота любви Божьей... Церковь — это Божья крепость, Его город-убежище в мятежном мире... Это место, где действует Его благодать и проявляется Его чудесная сила, преобразующая сердца»[6]. «Божья любовь к Его Церкви безгранична. Его забота о Своем наследии неустанна»[7].

2. Церковь сравнивается с храмом. Церковь — это «Божье строение», «храм Божий», в котором пребывает Дух Святой. Иисус Христос является его основанием, или «краеугольным камнем» (1 Кор. 3:9–16; Еф. 2:20). Церковь — нерукотворный храм, она быстро растет и развивается. Подобно тому как Христос, по словам Петра, является «живым камнем», так и верующие представляют собой «живые камни», из которых состоит «дом духовный» (1 Петр. 2:4–6).

Строение еще не завершено. Новые живые камни занимают свои места в этом удивительном храме, или, другими словами, «устрояются в жилище Божие Духом» (Еф. 2:22).

Апостол Павел настоятельно призывает верующих использовать для возведения этого храма лучшие строительные материалы, чтобы храм мог выдержать «огненное испытание» в День суда (1 Кор. 3:12–15). Сравнение Церкви с храмом подчеркивает ее святость независимо от того, идет ли речь о небольшой местной общине или всемирном братстве. Как сказал Павел, Божий храм свят. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог» (1 Кор. 3:17). Тесные связи с неверующими, заметил Павел, противоречат ее святости, а потому необходимо избегать подобных союзов, «ибо какое общение праведности с беззаконием?.. Какая совместность храма Божия с идолами?» (2 Кор. 6:14, 16). (Его

совет относится как к деловым, так и к брачным отношениям). К Церкви следует относиться с большим уважением, потому что Сам Бог изливает на нее Свою особую любовь и внимание.

3. Церковь сравнивается с невестой. В Писании Церковь представлена невестой, а Господь — ее женихом. Господь дает торжественную клятву: «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии» (Ос. 2:19). «Я сочетался с вами», — уверяет Он (Иер. 3:14).

Павел также использует сравнение: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою» (2 Кор. 11:2). Христова любовь к Своей Церкви настолько глубока и постоянна, что Он предал Себя в жертву, чтобы «освятить ее, очистив банею водною, посредством слова» (Еф. 5:26).

Через освящающее воздействие Слова Божьего (см. Ин. 17:17) и водного крещения Христос может очистить каждого, кто принадлежит Его Церкви, и заменить наши запятнанные одежды одеждой Своей совершенной праведности. Следовательно, Он может приготовить Церковь быть Его невестой и «представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:27). Но лишь тогда, когда Он придет во второй раз, Церковь облечется полнотою славы и великолепия.

4. Церковь сравнивается с «вышним Иерусалимом». В Писании город Иерусалим назван Сионом. В нем Бог пребывает со Своим народом (см. Пс. 9:12). С Сиона дается спасение (см. Пс. 13:7; Пс. 52:7). Этот город должен стать «радостью всей земли» (Пс. 47:3).

Новый Завет называет Церковь «вышним Иерусалимом», духовным прообразом земного города (Гал. 4:26). Граждане этого Иерусалима имеют «жительство на небесах» (Флп. 3:20). Они названы «детьми обетования», «рожденными по духу», и живут в свободе, которую даровал им Христос (Гал. 4:28, 29; 5:1). Живущие в этом городе осознали всю тщетность попыток найти «оправдание законом» (Гал. 4:22, 26, 31; 5:4), и поэтому единственным их стремлением и надеждой является «праведность по вере». Они понимают, что во Христе Иисусе небесное гражданство дается им «верою, действующею любовью» (Гал. 5:5, 6).

Принадлежащие к этому славному обществу «приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и

тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12:22, 23).

5. Церковь сравнивается с семьей. Согласно Священному Писанию, Церковь на небесах и на земле — это единая семья (см. Еф. 3:15). В Библии встречаются две метафоры, показывающие, каким образом люди могут присоединиться к этой семье: усыновление (см. Рим. 8:14–16; Еф. 1:4–6) и новое рождение (см. Ин. 3:8). Через веру во Христа рожденные свыше христиане не являются больше рабами. Они становятся детьми Небесного Отца (см. Гал. 3:26–4:7), живущими на основании нового завета. Теперь они «свои Богу» (Еф. 2:19) и «свои» собратьям по вере (Гал. 6:10).

Члены Его семьи обращаются к Богу как к своему отцу (см. Гал. 4:6) и относятся друг к другу как братья и сестры (Иак. 2:15; 1 Кор. 8:11; Рим. 16:1). Апостол Павел, приобщивший многих к церковной семье, считал себя их духовным отцом. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4:15). Он называет тех, кого собрал, своими «возлюбленными детьми» (1 Кор. 4:14; ср. Еф. 5:1).

Церкви присуще особое качество, характерное для семьи, — братское общение. Христианское общение (новозаветный термин «*койнониа*») — это не просто социальная общность людей, а совместное «участие в благовествовании» (Флп. 1:5). Оно включает в себя общение с Богом Отцом, Его Сыном и собратьями — верующими (см. 1 Ин. 1:3, 7). Всякому, кто присоединяется к этой семье, ее члены подают так называемую «руку общения» (Гал. 2:9).

Сравнение Церкви с семьей говорит о том, что Церковь — это общество, в котором принято заботиться о людях, где «они любимы, уважаемы и ценны» как личности. «В Церкви люди сознают, что они нуждаются друг в друге. Церковь способствует росту дарований. В ней люди возрастают, и каждый находит удовлетворение своим чаяниям»[8]. Принадлежность к Церкви предполагает также определенную ответственность, уважение к духовным родителям, заботу о духовных братьях и сестрах. И, наконец, быть членом Церкви — значит любить всех своих собратьев преданно и самозабвенно, подкрепляя и поддерживая друг друга.

Несмотря на то, что к церковной семье принадлежат люди очень разные по складу своего характера, они смогут испытывать истинное наслаждение, общаясь друг с другом. Члены церковной

семьи учатся жить в единстве, не утрачивая в то же время своей индивидуальности.

6. Церковь сравнивается со столпом и утверждением истины. Церковь живого Бога есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). Она является хранилищем и оплотом истины, защищая ее от нападок врагов. Однако полнота истины открывается постепенно. Если члены Церкви заявляют, что они обладают новым светом, новой доктриной или новым толкованием Писания, то члены, имеющие духовный опыт, должны испытать это новое учение мерилом Слова Божьего (см. Ис. 8:20). Если новый свет согласуется с этим мерилом, то Церковь должна принять его, если нет — отвергнуть. Все члены Церкви должны согласиться с этим библейски обоснованным решением, ибо «при многих советниках» народ «благоденствует» (Притч. 11:14).

Распространяя истину, свидетельствуя о ней, Церковь становится «светом мира», «солью земли», «городом, стоящим на верху горы», который «не может укрыться» (Мф. 5:13–15).

7. Церковь сравнивается с воинствующей и побеждающей армией. Церковь на земле подобна сражающейся армии. Она призвана бороться против духовной тьмы: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Христианам следует «принять всеоружие Божие», чтобы они «могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять» (Еф. 6:13).

Веками Церковь должна была сражаться как против внутреннего, так и против внешнего врага (см. Деян. 20:29, 30; 1 Тим. 4:1). Она шагнула далеко вперед и добилась многих побед, но ее пока еще нельзя назвать победившей Церковью. К сожалению, в ней еще много недостатков. Иисус показал несовершенство Церкви с помощью такого сравнения: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел» (Мф. 13:24, 25).

Пшеница и плевелы росли на поле вместе. Когда же слуги предложили выдернуть сорняки, хозяин сказал: «Нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» (Мф. 13:29, 30). Бог приводит в Церковь обращенных людей, сатана приводит необращенных. Они

оказывают соответствующее влияние на Церковь в целом: одни содействуют ее очищению, другие разлагают. Эта внутренняя борьба будет продолжаться до жатвы, до Второго пришествия.

Внешняя борьба Церкви также еще не окончена. Впереди ее еще ждут скорби и столкновения. Сатана, зная, что немного у него остается времени, направляет весь свой гнев на Божью Церковь (см. Откр. 12:12, 17). Библия предупреждает, что в результате его действий наступит «время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди». Но Христос вступится за Свой верный народ, и «спасутся... все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12:1). Иисус заверяет нас, что «претерпевший до конца спасется» (Мф. 24:13).

Триумф Церкви будет вполне очевиден при Втором пришествии Христа. Именно в то же время Он сможет представить ее «Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Еф. 5:27). Искупленные всех веков будут встречать Его, когда Он явится во славе.

Церковь видимая и невидимая. Термины «видимая» и «невидимая» Церковь используются для того, чтобы показать две ипостаси, в которых предстает Церковь на земле. Сравнения, о которых шла выше речь, относятся главным образом к видимой Церкви.

1. Видимая Церковь. Видимая Церковь — это церковная организация, которая призвана Богом для служения. Она исполняет великое поручение Христа: несет Евангелие миру (см. Мф. 28:18–20) и приготавливает людей к Его славному возвращению (см. 1 Фес. 5:23; Еф. 5:27).

Церковь избрана Богом для особого свидетельства. Она просвещает мир и продолжает служение Христа, благовествуя нищим, исцеляя сокрушенных сердцем, проповедуя слепым прозрение, отпуская измученных на свободу, проповедуя лето Господне благоприятное (см. Лк. 4:18, 19).

2. Невидимая Церковь. Невидимая Церковь, называемая также вселенской Церковью, состоит из всех детей Божьих, живущих во всем мире. К ней принадлежат верующие видимой Церкви и многие, кто живет согласно свету, дарованному им Христом (см. Ин. 1:9), хотя они и не состоят в церковной организации. В эту последнюю группу входят те, кто никогда не имел возможности узнать истину об Иисусе Христе, но кто откликнулся на призыв Святого Духа и «по природе законное делает» (Рим. 2:14).

Само существование невидимой Церкви показывает, что служение Богу — это в высшем смысле духовное понятие. «Истинные поклонники, — сказал Иисус, — будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23). Поскольку истинное поклонение Богу имеет духовную природу, люди не могут со всей точностью определить, кто принадлежит Божьей Церкви, а кто нет.

Посредством Духа Святого Бог направляет Свой народ, принадлежащий к невидимой Церкви, в Церковь видимую. «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16). Только в видимой Церкви они могут узнать полноту Божьей истины, братскую любовь и радость общения, потому что Он дал видимой Церкви духовные дары, которые укрепляют ее членов: каждого лично и все братство в целом (Еф. 4:4–16). После своего обращения Павел познакомился с видимой Церковью Божьей, а затем принял участие в ее служении (см. Деян. 9:10–22). И сегодня Бог чудесным образом ведет Свой народ в Свою видимую Церковь, отличительными признаками которой являются верность Божьим заповедям и вера Иисуса. Став членами этой Церкви, новообращенные смогут участвовать в завершении Божьей миссии на земле (см. Откр. 14:12; 18:4; Мф. 24:14). Также считается, что понятие «невидимая Церковь» включает в себя единую Церковь небесную и земную (Еф. 1:22, 23) и Церковь, укрываемую Богом в течение долгого времени преследований (Откр. 12:6, 14).

Организация Церкви

Христово поручение нести Евангелие миру подразумевает в том числе и попечение о новых членах Церкви. Им нужно помочь утвердиться в вере и научить посвящать данные Богом способности и дарования на служение Ему. Библия говорит, что «Бог не есть Бог неустройства». Он желает, чтобы все было «благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:33, 40). Поэтому Церковь должна иметь простую, но слаженную организацию.

Природа церковной организации. Давайте порассуждаем о церковном членстве и церковной организации.

1. Церковное членство. Когда новообращенные достигают определенного уровня подготовки, они становятся членами но-

возаветного сообщества верующих. Присоединившись к Церкви, они начинают по-новому относиться к другим людям, государству и Богу.

А. Что необходимо члену Церкви. Люди, которые желают стать членами Его Церкви, должны принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, покаяться в своих грехах и креститься (см. Деян. 2:36–41; ср. 4:10–12). Им необходимо пережить опыт нового рождения и принять поручение Христа: учить других соблюдать все, что Он повелел им (см. Мф. 28:20).

Б. Равенство и служение. Христос провозгласил: «Все вы — братья», и «больший из вас да будет вам слуга» (Мф. 23:8, 11). Из этих слов явствует, что члены Церкви равны между собой. Разумеется, они должны также сознавать, что следовать примеру Христа означает не что иное, как служить нуждам других, приводя их к Всевышнему. Это и есть подлинное подражание Христу.

В. Все верующие являются священниками. Когда Христос начал Свое служение в небесном святилище, необходимость в левитском священстве отпала. Теперь вся Церковь стала «святым священством» (1 Петр. 2:5). «Вы, — сказал Петр, — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9).

Новый статус священников, который имеют все верующие, отнюдь не дает никому из них права думать, верить и учить по своему собственному усмотрению, не считаясь со всем Телом Церкви. Смысл священства в другом: на каждого члена Церкви возложена обязанность служить ближним во славу Божью. Это подчеркивает зависимость членов Церкви друг от друга. В то же время христианин может общаться с Богом без человеческого посредника. И это говорит о взаимозависимости членов Церкви, равно как и об определенной самостоятельности каждого. Итак, мы видим, что в новозаветной Церкви не существует качественных различий между духовенством и простыми членами, хотя необходимо учитывать, что те и другие выполняют разное служение в Церкви.

Г. Преданность Богу и своей стране. Библия учит, что всякая власть — установление Божье. Она призывает верующих уважать гражданские власти и повиноваться им. Человек, в руках которого находится гражданская власть, есть «Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Поэтому члены Церкви отдают

«всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь» (Рим. 13:4, 7).

В своем отношении к государству члены Церкви руководствуются принципом Христа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). Но если государство вынуждает нас нарушать Божьи принципы, то верность Богу должна быть превыше всего остального. Апостолы сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).

2. Главное назначение церковной организации. Церковь была организована с целью исполнить замысел Божий: наполнить землю «познанием славы Божьей». Только видимая Церковь может организовать деятельность, необходимую для осуществления этой цели.

А. Поклонение и увещевание. На протяжении всей истории Церковь Божья объединяла верующих для поклонения Творцу в субботний день. Христос и Его апостолы вместе поклонялись Богу в субботу. Священное Писание призывает верующих «не оставлять собрания своего... но увещевать друг друга, и тем более, чем более они усматривают приближение дня оного» (Евр. 10:25; ср. 3:13). Объединяясь в поклонении Богу, верующие находят взаимную поддержку, ободрение и радость.

Б. Христианское общение. Церковь удовлетворяет глубочайшую нужду ее членов в общении. Совместное «участие в благовествовании» (Флп. 1:5) — это самое ценное, потому что оно тесно сближает собратьев по вере с Богом и друг с другом (1 Ин. 1:3, 6, 7).

В. Исследование Священного Писания. Христос дал Церкви «ключи Царства Небесного» (Мф. 16:19). Эти ключи — учение Христа, содержащееся в Слове Божьем. Именно в нем мы находим «ключ разумения», узнавая, как войти в Царство Божье (Лк. 11:52). «Слова Иисуса суть „дух“ и „жизнь“ для всех, принимающих их (см. Ин. 6:63). Они приносят вечную жизнь (см. Ин. 6:68)»[9].

Истины Библии, будучи ключами спасения, могут «связывать» (запрещать) и разрешать (Мф. 16:19), открывать и затворять небеса, потому что именно они определяют критерий, по которому люди будут приняты или отвергнуты, спасены или потеряны. Когда церковь провозглашает истину Библии, эти ключи к спасению обладают властью связывать и терять, открывать и закрывать двери в небеса, потому что провозглашают критерий, по которому люди принимаются или отвергаются, спасаются или погиба-

ют. Для тех, кто принимает провозглашенную Церковью весть и подчиняют свою жизнь ее заповедям и обетованиям, Евангелие становится «запахом живительным на жизнь».

Иисус знал, насколько важно жить «всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Только при этом условии Церковь может исполнить поручение Иисуса: «Идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20).

Г. Священные установления в Церкви. Бог поручает Церкви совершать служение крещения, торжественного принятия в Церковь (см. главу 15 этой книги). Он также установил в Церкви служение ногоомовения и Вечери Господней (см. главу 16 этой книги).

Д. Всемирное провозглашение Евангелия. Церковь организована для миссионерского служения, чтобы исполнить миссию, возложенную некогда на Израиль. Самое большое служение, которое Церковь может совершить для мира, — это завершить проповедь Евангелия «во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14). В результате крещения Духом Святым она наделяется силой выполнить эту миссию.

Проповедь Евангелия включает весть о Втором пришествии Христа и необходимости приготовиться к встрече с Ним. Эта весть направлена в первую очередь к самой Церкви (см. 1 Кор. 1:7, 8; 2 Петр. 3:14; Откр. 3:14–22; 14:5), а также ко всему человечеству (см. Откр. 14:6–12; 18:4).

Руководство Церковью

После вознесения Христа руководство Церковью перешло в руки апостолов. Первым организационным вопросом, решенным ими совместно с другими верующими, было избрание апостола, который должен был занять место Иуды (см. Деян. 1:15–26).

По мере роста Церкви апостолы сознавали необходимость не только в проповеди Евангелия, но и в заботе о насущных нуждах ее членов. С целью заботы о практическом служении Церкви, ее благотворительности, в ней были назначены семь мужей для выполнения этой задачи. Хотя Церковь проводила различие между служением «слова» и заботой «о столах» (Деян. 6:1–4), она не стремилась разделить духовенство и простых членов в миссионерском служении. Двое из семи диаконов — Стефан и Филипп — отличались особой способностью вдохновенно проповедовать и успешно совершать миссионерское служение (см. Деян.

главы 7, 8). Появление новых церковных общин на территории Азии и Европы потребовало дополнительных организационных мер. В каждой из них были рукоположены пресвитеры, чтобы обеспечить их надежное руководство (см. Деян. 14:23).

Когда в Церкви возникла кризисная ситуация, споривших сторонам было предложено изложить их точку зрения главному совету, состоявшему из апостолов и пресвитеров, которые представляли Церковь в целом. Решение этого совета считалось обязательным для всех сторон и было воспринято как голос Божий (см. Деян. 15:1–29). И если сегодня в Церкви возникает сложный спорный вопрос, решение которого может повлиять на Церковь в целом, также необходим совет на более высоком уровне, чем местная церковь. При этом совет принимал решение, исходя из договоренности с представителями всех участвующих сторон (см. Деян. 15:22, 25).

Из Нового Завета мы видим, что, когда появлялась нужда, Бог всегда управлял людьми, стоящими у руководства Церковью, чтобы удовлетворить эту нужду. Подчиняясь Божьему водительству и следуя советам Церкви, они создали церковное устройство, принципы которого эффективны и по сей день в деле выполнения великого поручения.

Библейские принципы церковного правления

1. Христос — глава Церкви. Христос является главой Церкви потому, что Он совершает посредническое служение на небесах. Христос одержал на кресте решающую победу над сатаной, и Отец Небесный дал Ему «всякую власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Бог «все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви» (Еф. 1:22; ср. Флп. 2:10, 11). Поэтому Он является «Господом господствующих и Царем царей» (Откр. 17:14).

Христос — глава Церкви еще и потому, что Церковь — Его Тело (см. Еф. 1:23; Кол. 1:18). Верующие являются «членами Тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5:30). Они призваны иметь тесные взаимоотношения с Ним, потому что от Него Церковь «растет» и соединяется «составами и связями» (Кол. 2:19).

2. Христос есть источник всей ее власти. Господь Иисус Христос проявляет Свою власть: а) в образовании христианской Церкви (см. Мф. 16:18); б) в установлении обрядов, которые должны совершаться Церковью (см. Мф. 26:26–30; 28:19,

20; 1 Кор. 11:23–29; Ин. 13:1–17); в) в наделении Церкви Божественным авторитетом действовать от Его имени (см. Мф. 16:19; 18:15–18; Ин. 20:21–23); г) в ниспослании Святого Духа, приводящего Церковь в повиновение Ему (см. Ин. 15:26; 16:13–15); д) в распределении внутри Церкви особых даров, чтобы все члены могли трудиться как апостолы, пророки, евангелисты, пасторы (пастыри) и учителя для приготовления ее членов к служению, для созидания «тела Христова», «доколе все придем к единству веры» и отображению «полноты Христа» (Еф. 4:7–13).

3. Священное Писание наделено Христовой властью. Несмотря на то, что Христос руководит Своей Церковью посредством Святого Духа, единственным мерилом всей деятельности Церкви является Слово Божье. Все члены должны повиноваться этому Слову, потому что оно является законом в абсолютном смысле. Авторитету Писаний должны подчиняться все общественные нравы, обычаи и культурные традиции (см. 2 Тим. 3:15–17).

4. Авторитет Христа и служителей Церкви. Христос наделяет Церковь и специально назначенных служителей Своею властью, но Он никогда не передает эту власть кому бы то ни было. Никто не имеет независимую Божественную власть вне Христа и Его Слова.

Общины адвентистов седьмого дня избирают своих служителей. Но хотя эти служители трудятся как представители народа, Христос наделил их Своей властью. Их избрание служит лишь подтверждением призыва, который они получили от Христа. Главной обязанностью избранных служителей является наблюдение за тем, чтобы соблюдались библейские указания относительно богослужения, учения, дисциплины и миссионерской деятельности. Поскольку Церковь — это Тело Христа, они должны советоваться и согласовывать с ней все свои действия и решения.

Новозаветные служители Церкви. Новый Завет упоминает о двух особых служениях в Церкви — служение пресвитера и служение диакона. О важности этих обязанностей можно судить по тем высоким моральным и духовным требованиям, которые предъявлялись к людям, выполнявшим это служение.

Церковь подчеркивала святость призвания к церковному руководству, совершая над призванными обряд посвящения посредством возложения рук (см. Деян. 6:6; 13:2, 3; 1 Тим. 4:14; 5:22).

1. Пресвитеры

А. Кто такой пресвитер?

«Пресвитеры» (по-гречески — «*пресбутерос*»), также называемые «епископами» («*эпископос*»), выполняли наиболее ответственное служение в Церкви. Слово «пресвитер» означает «старший», то есть достойный и уважаемый. Его положение напоминало положение человека, присматривающего за порядком в синагоге. Слово «епископ» означает «блюститель». Слова «пресвитер» и «епископ» Павел использовал как синонимы (Деян. 20:17, 28; Тит. 1:5, 7).

Занимавшие это положение присматривали за вновь образованными церквами. Звание «пресвитер» говорило о статусе, или достоинстве, служения, а слово «епископ» — о долге и ответственности. Вот почему слово «епископ» означало «блюститель»[10]. Из того, что апостолы также называли себя пресвитерами (старшими) (см. 1 Петр. 5:1; 2 Ин. 1; 3 Ин. 1), ясно, что служение это совершали как местные пресвитеры, так и странствующие пресвитеры. Те и другие выполняли роль пастырей христианских общин.

Б. Качества, необходимые для пресвитерского служения. Человек, избираемый на пресвитерское служение, «должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен (честен), страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца (задира), не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись (заботиться) о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую» (1 Тим. 3:1–7; ср. Тит. 1:5–9).

Потому прежде чем кандидат в пресвитеры будет назначен на это служение, он должен проявить себя как заботливый и честный глава собственного дома. «Надо изучить семью человека, выдвигаемого на служение. Хорошая ли у него семья? Достойно ли этот человек управляет своим домом? Какой характер у его детей? Почитают ли они должным образом своего отца? Если он дома не проявляет такта, мудрости и силы благочестия, чтобы умело управлять семьей, из этого можно заключить, что те же самые недостатки обнаружатся и в Церкви»[11]. Кандидат в пресви-

теры, имеющий свою семью, должен показать, как он руководит собственным домом, прежде чем ему может быть доверено более ответственное руководство «домом Божиим» (1 Тим. 3:15).

Поскольку это служение очень важно, Павел предписывал: «Рук ни на кого не возлагай поспешно» (1 Тим. 5:22).

В. Ответственность пресвитера и его авторитет. Пресвитер — это духовный лидер общины. Он призван «пасти Церковь Господа и Бога» (Деян. 20:28). В Его обязанности входит поддерживать слабых членов (см. Деян. 20:35), увещевать заблудших (см. 1 Фес. 5:12) и предостерегать против учений, которые могут производить разделения (см. Деян. 20:29–31). Пресвитеры должны быть образцом христианской жизни и служить примером щедрости (см. Деян. 20:35).

Г. Отношение к пресвитерам. Успех церковного руководства в значительной степени зависит от добросовестности и преданности членов Церкви. Павел поощряет верующих уважать своих руководителей и «почитать их преимущественно с любовью за дело их» (1 Фес. 5:13). «Достойно начальствующим пресвитерам, — сказал он, — должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5:17).

Писание ясно показывает, что члены Церкви должны уважать церковное руководство: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет» (Евр. 13:17; ср. 1 Петр. 5:5). Когда верующие создают трудности руководителям в служении, порученном им Богом, те и другие испытывают огорчение и лишаются радости и успеха в деле Божьем.

К верующим обращен призыв брать пример с руководителей Церкви в их христоподобной жизни. «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7). Христиане не должны обращать внимание на сплетни. Павел предостерегал: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Тим. 5:19).

2. Диаконы и диаконисы.

Слово «диакон» происходит от греческого слова «*диаконос*», что значит «слуга» или «помощник». Служение диакона было учреждено в помощь апостолам, чтобы те полностью посвятили себя «молитве и служению слова» (Деян. 6:4). Хотя диаконы должны были заботиться о временных нуждах Церкви, они также участвовали в евангельской работе (см. Деян. 6:8; 8:5–13, 26–40).

В женском роде это слово встречается в Рим. 16:112. Оно переводится в различных переводах по-разному: либо как «помощница», либо как «диакониса». «Само использование этого слова в этом тексте наводит на мысль, что ко времени написания Послания к римлянам в Церкви уже существовало служение диаконисы»[13].

Подобно пресвитерам, диаконы также избираются Церковью на основе нравственных и духовных качеств человека (см. 1 Тим. 3:8–13).

Воспитание Церкви. Христос наделил Церковь властью воспитывать своих членов и предложил для этого соответствующие принципы. Он ожидает, что Церковь будет следовать этим принципам всякий раз, когда возникнет необходимость подтвердить ее высокое призвание быть «священством святым» и «народом святым» (см. Мф. 18:15–18; 1 Петр. 2:5, 9). Церковь должна сделать все со своей стороны, чтобы помочь заблуждающимся членам осознать и исправить свои ошибки. Христос высказывает Свое одобрение Ефесской церкви за то, что она «не может сносить развратных» (Откр. 2:2). Обращаясь же к Пергамской и Фиатирской церквам, Он упрекает их за терпимость к ереси и безнравственности (см. Откр. 2:14, 15, 20). Обратите внимание на следующие библейские советы:

1. Как поступать с личными оскорблениями. Когда один член церкви чем-либо обидел другого (см. Мф. 18:15–17), Христос советует потерпевшему пойти к обидчику — «заблудшей овце» и убедить его изменить свое поведение. В случае неудачи он должен сделать вторую попытку в сопровождении одного или двух беспристрастных свидетелей. Если же и эта попытка не удается, дело должно быть представлено перед всей Церковью.

Если заблуждающийся человек отвергает мудрость и авторитет Христовой Церкви, он отделяет себя от церковного братства. Исключая виновного из своих рядов, Церковь просто подтверждает его положение. Если под водительством Святого Духа Церковь тщательно следует этому библейскому совету, ее решения признаются на небесах. Христос сказал: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18).

2. Как поступать с публичными оскорблениями. Хотя «все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23), оскорбительные и вызывающие действия, которые навлекают позор на всю Церковь, должны быть сразу пресечены исключением оскорбителя.

Эта мера одновременно удаляет из общины зло (которое в противном случае действовало бы подобно закваске), восстанавливает доброе имя церкви и служит исправлению оскорбителя. Узнав о безнравственном поступке в Коринфской церкви, Павел призвал к немедленному действию. «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изможднение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа... Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом» (1 Кор. 5:4, 5, 7). Павел советует не общаться с тем, кто, называя себя верующим, «остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником» (1 Кор. 5:11). «Извергните развращенного из среды вас» (1 Кор. 5:13).

3. Как поступать с людьми, производящими разделение. Члена Церкви, который производит «разделения и соблазны» (Рим. 16:17), «поступает бесчинно», отказывается от библейского совета, следует избегать, чтобы он «устыдился» своего поведения. «Но не считайте его за врага, — говорит Павел, — а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3:6, 14, 15). Если «производящий разделения» человек отказывается прислушаться ко «второму вразумлению» Церкви, его следует исключить, «зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит. 3:10, 11).

4. Восстановление виновных. Члены Церкви не должны презрительно относиться к исключенным или пренебрегать ими. Наоборот, они должны содействовать восстановлению таковых через покаяние и новое рождение. Исключенные могут вновь присоединиться к церковному братству, если проявят истинное покаяние (2 Кор. 2:6–10).

Сила, слава и благодать Бога проявляются особым образом тогда, когда грешники вновь возвращаются в Церковь. Бог жаждет освободить пленников греха, вывести их из царства тьмы и ввести в царство света. Божья Церковь на земле призвана показать перед всей Вселенной силу искупительной жертвы Христа в жизни людей.

Сегодня Христос через Свою Церковь приглашает всех присоединиться к Его семье. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Вопросы для исследования

1. Каково значение слова «церковь»? Как это слово используется в Новом Завете?

2. Можете ли вы проследить предысторию «Церкви» в Ветхом Завете? Чем новозаветная Церковь отличается от своего ветхозаветного аналога?

3. Прочитайте Мф. 16:13–19. Это важный отрывок, который помогает нам понять природу церкви. Ответьте на следующие вопросы: К чему или к кому относится слово «камень» в фразе «на сем камне Я создам Церковь Мою»? Почему это не может относиться к Петру? Кто является основанием Церкви? Что представляют из себя ключи Царства?

4. Писание использует несколько метафор для описания природы и функции Церкви. Вот некоторые из них: тело, храм, невеста, вышний Иерусалим, семья, армия. Что означают эти метафоры? Подтвердите свой ответ библейскими текстами.

5. Слова «видимый» и «невидимый» используются для того, чтобы различать два аспекта Церкви. Что подразумевается под этими аспектами?

6. Каковы некоторые из основных обязанностей Церкви как братства, сообщества верующих и организации?

1 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 418.

2 О происхождении самого термина «церковь» Беркхоф писал: «Названия *церковь, керк* и *кирхэ* произошли не от слова *экклесия*, а от слова *куриакэ*, которое означает „принадлежащий Господу". Тем самым они подчеркивают тот факт, что церковь является собственностью Божьей. Названия *то куриакон* или *хэ куриакэ* прежде всего указывают на место, где собиралась Церковь. Считалось, что это место принадлежит Господу, и поэтому оно было названо *то куриакон*» (Systematic Theology, p. 557).

3 «Church, Nature of», SDA Encyclopedia, rev. ed., p. 302; «Church», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 224.

4 В современных переводах этого стиха, основанных на кодексах Синайском, Александрийском, Ватиканском и Ефремовом, слово «церковь» используется в единственном числе.

5 Верования ранней Церкви, за исключением учения об Иисусе, были схожи с верованиями иудаизма. Христиане из иудеев и язычников вместе продолжали поклоняться в субботу в синагогах, слушая толкование ветхозаветных писаний (Деян. 13:42–44; 15:13, 14, 21). Разорванная храмовая завеса была знаком того, что обряды, служившие прообразом, исполнили свое назначение. Послание к евреям направляет внимание христианина от прообраза к реальности — к искупительной смерти Христа, Его священническому служению на небесах и Его спасающей благодати. Новозаветная эпоха

представляла собой переходный период, и хотя иногда апостолы участвовали в ветхозаветных обрядах, решение Первого Иерусалимского собора показывает, что они не видели в них ценности в вопросе спасения.

6 Э. Уайт. Сыновья и дочери Божьи, с. 13.

7 Там же.

8 Charles E. Bradford, «What the Chirch Means to Me», Adventist Review, Nov. 20, 1986, p. 15.

9 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 326 (Заокский, 2014).

10 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 13, 20 (Заокский, 2015).

11 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 618.

12 Греческое слово «*диаконос*» может быть либо мужского, либо женского рода в зависимости от контекста. Поскольку слово «*диаконос*» в этом стихе относится к Фиве, названной «нашей сестрой», его следует считать существительным женского рода, хотя пишется оно так же, как существительное мужского рода.

13 «Deaconess», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 277. В новозаветные времена слово «*диаконос*» имело широкое значение. Оно также использовалось и в других значениях. Например, Павел, будучи апостолом, часто называл этим словом себя и своих помощников (см. 1 Кор. 3:5; 2 Кор. 3:6; 6:4; 11:23; Еф. 3:7; Кол. 1:23; 1 Тим. 4:6) (SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 300). В данных случаях это слово встречается во множественном числе («*диаконой*») и переводится как «служители» или «слуги» вместо «диаконы».

Вселенская Церковь включает в себя всех, кто истинно верит во Христа. Но в последние дни, когда широко распространилось отступление от библейских истин, Бог призвал Свой верный Остаток, чтобы он соблюдал заповеди Божьи и хранил веру в Иисуса. Этот Остаток провозглашает наступление часа суда, возвещает спасение через Христа и проповедует приближение Его Второго пришествия. Это провозглашение истины символически представлено вестью трех ангелов в 14-й главе книги Откровение. По времени оно совпадает с судом, который совершается на небесах, и результатом возвещения истины являются покаяние и исправление людей. Каждый верующий призван лично участвовать в этом всеобщем свидетельстве (Ис. 1:9; 11:11; Иер. 23:3; Дан. 7:9–14; Мих. 2:12; 1 Петр. 1:16–19; 4:17; 2 Петр. 3:10–14; Иуд. 3, 14; 2 Кор. 5:10; Откр. 12:17; 14:6–12; 18:1–4).

ГЛАВА 13

Остаток и его миссия

Чтобы лучше понять миссию Божьей Церкви на земле, давайте еще раз обратимся к удивительной и загадочной символике книги Откровение.

Припадая к земле, большой красный дракон готовится к прыжку. Он уже увлек с неба третью часть ангелов (см. Откр. 12:4, 7–9). Теперь, если ему удастся пожрать Младенца, который вот-вот родится, он выиграет войну.

Стоящая перед ним женщина облечена в солнце, под ногами ее луна, а на голове венец из двенадцати звезд. Сыну, которого она родит, уготовано «пасти все народы жезлом железным».

Дракон бросается на новорожденного Младенца, но все попытки уничтожить Его безуспешны, потому что Дитя «восхищено к Богу и престолу Его». Взбешенный дракон направляет всю свою ярость против матери Младенца, которой чудесным образом даны крылья, и она перенесена в отдаленное, специально приготовленное для нее Богом место. Там ее кормят в течение времени, времен и полувремени, то есть три с половиной года, или 1260 пророческих дней (см. Откр. 12:1–6, 13, 14).

В библейском пророчестве чистая женщина символизирует собой верную Божью Церковь[1]. Женщина, изображенная блудницей, символизирует собой Церковь-отступницу (см. Иез. 16; Ис. 57:8; Иер. 31:4, 5; Ос. 1–3; Откр. 17:1–5).

Дракон, «древний змий, называемый диаволом и сатаною», поджидал удобного момента, чтобы уничтожить Младенца — долгожданного Мессию, Иисуса Христа. Сатана в своей борьбе против Христа использовал Римскую империю как свое орудие. Но ничто, даже смерть на кресте, не смогло помешать Иисусу исполнить Его миссию Спасителя человечества.

На кресте Христос нанес сатане сокрушительное поражение. Говоря о Своем крестном подвиге, Христос сказал: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12:31). В Откровении запечатлен небесный гимн победы: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь... Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них!» (Откр. 12:10–12). Изгнание сатаны с небес ограничило его в действиях. Сатана больше не имеет доступа к небожителям и не может обвинять перед ними Божий народ.

Но если небо торжествует, то земля должна внять предостережению: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр. 12:12).

Сатана начал жестоко преследовать жену — Церковь (см. Откр. 12:13), которая хотя и сильно пострадала, но тем не менее выжила. «Пустыня» — это новые и малонаселенные земли, которые служили убежищем для верных Божьих детей в течение 1260 пророческих дней, или 1260 буквальных лет (Откр. 12:14–16; о принципе «день за год» см. главу 4 этой книги)[2].

В конце этого периода в ответ на знамения скорого возвращения Христа на арене великой борьбы появляется Божий народ, преданный истине среди всех испытаний. Иоанн называет эту верную группу «прочими (буквально — остатком)... сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Дьявол с особой силой ненавидит этот Остаток (см. Откр. 12:17).

Когда и где были эти преследования? Как и почему сатана преследует верную Церковь? Когда появился Остаток? Какова его миссия? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к Священному Писанию и истории.

Великое отступничество

Преследования христианской Церкви начались во времена языческого Рима, а затем верных христиан преследовали отступники в рядах самой Церкви. Это богоотступничество не должно вызывать недоумения: Иоанн, Павел и Христос предсказали его.

Во время Своей последней продолжительной беседы с учениками Иисус предостерег их от грядущего обмана. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — сказал Он. — Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:4, 24). Его последователи испытают время «великой скорби», но уцелеют (Мф. 24:21, 22). Окончание этих гонений будет отмечено грандиозными знамениями в природе, которые укажут на близость возвращения Христа (см. Мф. 24:29, 32, 33).

Павел также предостерегал христиан: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29, 30). Эти «волки» поведут Церковь к «отступлению», или «отпадению».

По словам апостола Павла, великое отступничество должно произойти перед возвращением Христа. Предсказание это было настолько определенным, что отсутствие этого явления есть верное знамение того, что пришествие Христа не случится в скором времени. «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:3, 4).

Уже во дни апостола Павла это отступление начало заявлять о себе. Оно показало свой сатанинский характер, проявив себя, «со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением» (2 Фес. 2:9, 10). Перед тем как минуло первое столетие, апостол Иоанн утверждал, что «много лжепророков появилось в мире». Он говорил, что «дух антихриста... теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4:1, 3). Как возникло это отступничество Церкви?

Власть «человека греха». Когда Церковь оставила свою «первую любовь» (Откр. 2:4), она утратила чистоту учения, высоту нравственных идеалов и невидимые узы единства, дарованные

Святым Духом. В богослужении простота уступила место формализму. Все чаще популярность и личный авторитет становились определяющими мотивами при выборе руководителей Церкви. Таким образом, непосвященные люди постепенно захватывали власть в некоторых церквах, а затем распространяли свое влияние на соседние церкви.

Управление местной церковью под водительством Святого Духа было заменено церковным авторитаризмом, при котором вся власть была сосредоточена в руках одного лица — епископа. Ему лично подчинялся каждый член Церкви, и верующим внушалось, что только через него они имеют доступ к спасению. С этого времени руководство Церкви думало только о том, чтобы господствовать над Церковью, а не служить ей. «Больший» уже не считал себя «слугой всех». Так постепенно развилось представление о священнической иерархии, которая встала между отдельным человеком и Господом»[3].

Когда значение человеческой личности и местной церкви было сведено до минимума, на сцене появился епископ Рима как воплощение верховной власти в христианстве. При содействии императора этот главный епископ, или папа[4], был признан видимой главой вселенской Церкви. Таким образом, в его руках содержалась вся власть над Церковью и ее руководителями по всему миру.

Господство папства[5] ввергло христианскую Церковь во тьму духовного отступничества. Возрастающая популярность ускорила ее падение. Сниженные нравственные нормы позволяли необращенным людям чувствовать себя уютно в церкви. Многие, присоединившиеся к Церкви, имели слабое представление об истинном христианстве. Они чисто формально принадлежали к Церкви и привнесли в христианство свои языческие учения, идолов, свою форму поклонения, свои праздники и символы.

Этот компромисс между язычеством и христианством и породил целую систему ложной религии, вобравшей в себя как истину, так и заблуждения. Апостол Павел представил ее в образе «человека греха». Пророчество второй главы Второго послания к фессалоникийцам не относится к каким-то отдельным личностям, а разоблачает религиозную систему, виновную в великом отступлении. Однако многие верующие внутри этой системы принадлежат к вселенской Божьей Церкви, поскольку они живут в согласии с тем светом истины, который они имеют.

Страдающая Церковь. С упадком духовности Римская церковь приобретала все более светский характер, она все ближе соединялась с императорской властью. Церковь и государство объединились в порочном союзе.

Августин, один из самых влиятельных отцов Церкви, в своем классическом труде «О граде Божием» показал католический идеал вселенской Церкви, руководящей вселенским государством. Представление Августина легло в основу средневековой папской теологии.

В 553 г. по Р. Х. в письме, приложенном к Кодексу Юстиниана, император Юстиниан провозгласил епископа Рима главою над всеми церквами[6]. Он также признал за папой власть искоренять ереси[7].

Когда полководец Юстиниана Велизарий в 538 г. по Р. Х. освободил Рим от власти остготов, приверженцев арианства, Католическая церковь получила возможность развернуться в полную силу. Теперь римский епископ мог воспользоваться преимуществами, дарованными ему указом Юстиниана от 533 г. по Р. Х., и усилить власть «Святого престола». Таким образом, начался 1260-летний период преследования инакомыслящих, о котором предсказывало библейское пророчество (см. Дан. 7:25; Откр. 12:6, 14; 13:5–7).

Ужасно то, что Церковь с помощью государства пыталась навязать свои указы и свое учение всем христианам. Многие отказывались от своих убеждений из-за страха перед преследованиями, в то время как христиане, верные своим духовным принципам, испытывали суровые гонения. Христианский мир превратился в поле битвы. Тысячи христиан были посажены в тюрьмы и казнены, во время 1260-летнего периода преследования миллионы верных христиан испытали великие страдания, а многие сохранили свою верность Христу ценой жизни[8].

Каждая капля пролитой крови была позорным пятном на добром имени Бога и Иисуса Христа. Ничто так не навредило христианству, как эти жестокие преследования. Эти действия Церкви, а также появившееся учение о чистилище и вечных муках грубо исказили представление о Боге и привели к тому, что многие отвергли христианство в целом.

Задолго до Реформации в самой Католической церкви раздавались голоса протеста против безжалостного уничтожения противников Церкви, против ее высокомерных заявлений и морального разложения внутри нее. Неготовность Церкви к реформам

привела в шестнадцатом столетии к протестантской Реформации. Ее успех нанес большой удар по авторитету и престижу Римской церкви. Папство начало кровавую борьбу с Реформацией, чтобы уничтожить ее, но постепенно проиграло сражение с силами, выступавшими за гражданскую и религиозную свободу.

Наконец, в 1798 году, спустя 1260 лет после 538 г., Римская католическая церковь получила смертельный удар[9]. После блестящих побед наполеоновской армии в Италии папа сделался зависимым от милости французского революционного правительства, которое видело в римской религии непримиримого врага республики. Французское правительство обязало Наполеона арестовать папу. По его приказу генерал Бертье вошел в Рим и провозгласил конец политической власти папы. Взяв папу в плен, Бертье доставил его во Францию, где тот умер, находясь в ссылке[10].

Низвержение папства явилось кульминацией целого ряда событий, сопровождавших его постепенный упадок. Низвержение папства знаменует собой конец 1260-летнего пророческого периода. Многие протестанты видят в этих событиях исполнение пророчества[11].

Реформация

Противоречащие Библии учения, основывающиеся на традиции, безжалостное преследование инакомыслящих, моральное разложение, массовый духовный упадок среди духовенства — все это побуждало людей требовать духовных реформ в официальной Церкви.

Доктринальные вопросы. Рассмотрим некоторые из тех небиблейских учений, которые способствовали развитию протестантской Реформации и которые до сих пор разделяют протестантов и католиков.

1. Глава Церкви на земле является наместником Христа. Это учение гласит, что епископ Рима является наместником, или представителем, Христа на земле и видимым главою Церкви. В противоположность библейской точке зрения относительно руководства Церковью (см. главу 12 этой книги) это учение было основано на предположении, что Христос соделал Петра видимым главою Церкви и папа является его преемником[12].

2. Непогрешимость Церкви и ее главы. Самый значительный вклад в укрепление престижа и власти Римской церкви внесло

учение о ее непогрешимости. Церковь заявила, что она никогда не заблуждалась и никогда не будет заблуждаться. В основе этого учения лежит постулат, не имеющий библейского обоснования: поскольку Церковь имеет Божественное происхождение, непогрешимость является одним из присущих ей качеств[13]. Подразумевается, что она непогрешима в вопросах учения, веры и морали, раз Бог намеревался привести через нее всех людей к спасению. Таким образом, Христос непременно сохранит ее от всякого заблуждения силою Святого Духа.

Такой взгляд, не учитывающий всеобщую греховность человечества (см. главу 7 этой книги), приводит к ошибочному выводу: руководитель Церкви непогрешим[14]. Вот почему католическое учение заявило о Божественных привилегиях руководителя своей Церкви[15].

3. Утрачивается понятие о служении Христа как Первосвященника и Ходатая. По мере того, как власть Римской церкви укреплялась, в представлении верующих стиралось понятие о постоянном посредническом служении Христа как Первосвященника в небесном святилище. В ветхозаветные времена это служение было символически представлено ежедневными жертвами, приносимыми в святилище (см. главы 4 и 24 этой книги). Теперь внимание верующих было направлено на земное священство, глава которого находился в Риме. Вместо того чтобы довериться Христу в вопросах прощения грехов и вечного спасения (см. главы 9, 10 этой книги), верующие возложили свое упование на пап, священников и прелатов. В противоположность новозаветному учению о священстве всех верующих теперь жизненно важным для спасения считалось отпущение грехов, совершаемое духовенством.

Когда Церковь заменила мессой служение Вечери Господней, люди совершенно утратили понятие о посредническом служении Христа на небесах, где Он постоянно вменяет заслуги Своей искупительной жертвы кающимся верующим. В отличие от служения Вечери Господней, установленного Христом в память Своей смерти и в предвкушение Его грядущего царства (см. главу 16 этой книги), Католическая церковь ввела мессу, которую назвала «бескровной жертвой Христа», приносимой Богу человеком-священником. Считается, что месса должна наделить особой благодатью живых и умерших верующих в той же мере, как жертва Христа на Голгофе[16].

Будучи несведущими в Писаниях, зная только мессу, совершаемую священником, множество людей теряли благословение непосредственного общения с нашим Ходатаем Иисусом Христом. Следовательно, приглашение приступить «с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16), осталось неуслышанным и непонятым.

4. Добрые дела рассматриваются как заслуги. Убеждение в том, что, совершая добрые дела, человек может заслужить спасение и что верой спастись невозможно, противоречило новозаветному учению (см. главы 9, 10 этой книги). Католическая церковь учила, что добрые дела, которые являлись следствием благодати, озарившей сердце грешника, заслуживали награды. Другими словами, они давали человеку законное право на спасение. Считалось, что человек мог совершить больше добрых дел, чем было нужно для спасения (как это делали святые), и таким образом накапливать дополнительные заслуги. Эти дополнительные заслуги можно было передавать другим. Поскольку Церковь учила, что грешники получали оправдание на основе праведности, принесенной в их сердца, добрые дела играли важную роль в оправдании человека.

Эти заслуживающие награды дела также играли важную роль в учении о чистилище, согласно которому люди, не имевшие совершенной чистоты, должны были вначале пройти процесс очищения, или временного наказания за свои грехи, в чистилище, и лишь потом вкусить радость неба. Живые верующие посредством молитв и добрых дел могли сократить продолжительность страданий тех, кто находился в чистилище, и облегчить эти страдания.

5. Учение о труде покаяния (епитимье) и индульгенциях. Труд покаяния (епитимья) — это таинство, посредством которого христиане могут получить прощение грехов, совершенных после крещения. Достигается оно через отпущение грехов священником, но прежде чем получить его, христиане должны исследовать свое сердце, покаяться в грехах и исполниться решимости никогда больше не согрешать перед Богом. Потом они должны исповедать свои грехи священнику и совершить дело благочестия, то есть выполнить определенное задание священника (продолжительная молитва, милостыня, усиленный пост, паломничество и т. п.).

Это таинство, однако, полностью не освобождает грешников. Они должны еще понести временное наказание в этой жизни

или в чистилище. С целью избавления от временного наказания за грех после прощения их вины Церковь ввела индульгенции. Индульгенции, которые предназначались как для живых, так и для находившихся в чистилище, давались на условии покаяния и совершения предписанных добрых дел. Под добрыми делами подразумевалась уплата денег в церковную казну.

Индульгенции стали возможны благодаря дополнительным заслугам мучеников, святых, апостолов, а особенно Иисуса Христа и Марии. Их заслуги хранились в «сокровищнице заслуг» и вменялись тем верующим, у кого их недоставало. Ключи от этой сокровищницы находились в ведении папы как законного наместника Петра. Он мог освобождать людей от временного наказания, вменяя им заслуги из сокровищницы[17].

6. Абсолютная власть принадлежит Церкви. На протяжении веков официальная Церковь переняла много языческих верований, праздников и символов. Когда против этого отступления раздались голоса протеста, Римская церковь присвоила себе исключительное право толковать Библию по своему усмотрению. Решающим голосом теперь обладала не Библия, а Церковь (см. главу 1 этой книги). Римская церковь утверждала, что Божественная истина имеет два источника: 1) Священное Писание и 2) католическое Предание, в которое входили труды отцов Церкви, постановления церковных соборов, принятые постулаты и обряды Церкви. Всякий раз, когда противоречащее Библии учение поддерживалось преданием, предпочтение отдавалось преданию и учение принималось. Простые верующие не имели права толковать учения, открытые Богом в Священном Писании. Это право принадлежало только Католической церкви[18].

Заря нового дня. В четырнадцатом столетии Джон Уиклиф призвал Церковь к внутренней реформе не только в Англии, но и во всем христианском мире. В то время, когда Библия существовала только в нескольких экземплярах, он сделал первый полный перевод Библии на английский язык. Его учение о спасении по вере в одного лишь Иисуса Христа и о Священном Писании как единственно непогрешимом источнике положено в основу протестантской Реформации. Будучи утренней звездой Реформации, Уиклиф пытался освободить Церковь Христа от оков язычества и уз невежества. Он начал движение, которое было призвано просветить разум человека и избавить все народы от мрака религи-

озного заблуждения. Труды Уиклифа взволновали сердца Гуса, Иеронима, Лютера и многих других. Это была заря Реформации.

Мартина Лютера, по природе активного, мужественного, принципиального человека, можно по праву назвать самой сильной личностью Реформации. Как никому другому, ему удавалось возвращать людей к Священному Писанию и великой евангельской истине об оправдании верой, и в то же время он разоблачал несостоятельность учения о спасении посредством добрых дел и личных заслуг.

Заявляя, что единственным авторитетом для верующих людей должно быть Священное Писание, Лютер направлял их взор к небесам, ко Христу как их единственному Ходатаю и Спасителю, а не к человеческим делам, священникам и таинствам. Он говорил, что делами невозможно облегчить тяжесть согрешения или избежать наказания. Только искреннее покаяние перед Богом и вера во Христа может спасти грешников. А поскольку Его благодать является даром и дается безвозмездно, купить ее нельзя. Поэтому не индульгенции дают людям надежду, а пролитая кровь распятого Искупителя.

Подобно тому как археологи находят сокровища под грудами вековых наслоений, так и Реформация извлекла на свет давно забытые истины. Заново был открыт великий евангельский принцип — оправдание верою, равно как и понимание примиряющей жертвы Иисуса Христа, принесенной раз и навсегда, и признание полноты и достаточности Его посреднического священнического служения. Был положен конец многим небиблейским учениям и обрядам, таким как молитвы за умерших, почитание святых и мощей, вера в таинство мессы, культ поклонения Марии, чистилище, епитимья, святая вода, целибат (безбрачие) духовенства, четки, инквизиция, пресуществление, соборование и неприкосновенность Предания.

Протестантские реформаторы практически единодушно признавали, что папство — это и есть та самая система, которая образно представлена в пророчествах «человеком греха» и «маленьким рогом» и которая должна была преследовать истинный Божий народ в течение 1260 лет (см. Откр. 12:6, 14 и 13:5) перед Вторым пришествием Христа[19].

Учение о том, что Библия, и только Библия является мерилом веры и нравственности, становится основополагающим учением протестантизма. Реформаторы провозгласили, что все человеческие традиции должны быть подчинены окончательному

и высшему авторитету Священного Писания. В вопросах веры никакие авторитеты — будь то папа, соборы, отцы Церкви, цари и ученые — не должны господствовать над совестью. Это было настоящее пробуждение христианского мира от сна заблуждений и невежества, и в результате во многих странах была провозглашена религиозная свобода.

Реформация остановилась на месте

Реформация христианской Церкви в шестнадцатом столетии была еще далеко не полной. Реформаторы сделали многое, но не все истины, забытые за период отступничества, воссияли вновь. Христианство вышло из кромешного мрака, но все еще оставалось в тени заблуждений. Реформаторы сокрушили железную власть средневековой Церкви, дали Библию миру и восстановили первоначальный смысл Евангелия. Но при всем том они не смогли открыть другие важные истины, такие как крещение посредством погружения, бессмертие, которое будет даровано Христом при воскресении праведных, учение о седьмом дне как библейской субботе и другие (см. главы 7, 15, 20, 26 этой книги), все еще остававшиеся в тени. Вместо того чтобы продолжать дело Реформации, ее сторонники остановились на достигнутом. Они сосредоточили свое внимание на словах и мнениях реформаторов, а не на Священном Писании. Лишь немногие увидели новые истины, но большинство отказалось пойти дальше того, чему верили первые реформаторы. В результате протестантизм выродился в формализм и догматизм, а заблуждения, от которых следовало отказаться, прочно обосновались в Церкви. Пламя Реформации постепенно угасло, и протестантские Церкви сами стали холодными, формальными и нуждались в реформе.

В эпохе, последовавшей за Реформацией, было много внешней религиозной активности, но мало истинного духовного прогресса. Фредерик В. Фаррар писал, что в этот период «свобода была заменена рабством; вселенские принципы — жалкими крохами; истина — догматизмом; независимость — традицией; религия — системой. Живое благоговение перед Писанием уступило место мертвой теории инспирации. Сердечная искренность превратилась в незыблемое единообразие, а живая мысль — в словесные баталии»[20]. И хотя «Реформация сокрушила свинцовый жезл старого догматизма»[21], протестантские Церкви насадили новый

догматизм. Роберт Грант назвал этот новый догматизм «таким же непоколебимым, как любое средневековое богословское утверждение»[22]. Протестанты «практически связали себя рамками существовавших тогда исповеданий»[23].

Догматические споры принимали очень острый оборот. «Никогда раньше люди не были настолько заняты выискиванием недостатков друг у друга и оскорбительными выпадами друг против друга, как в то время»[24]. Таким образом, Благая весть превратилась в сплошную полемику. «Писание обращается уже не к сердцу, а к критически настроенному уму»[25]. «Догмы приобрели ортодоксальность, но духовность исчезла. Богословие торжествовало, но любовь погасла»[26].

Остаток

Несмотря на мрак отступничества и тяжелейшие гонения в этот период, длившийся 1260 лет, среди христиан всегда были искренние, глубоко верующие люди, в жизни которых отражалась чистота апостольской Церкви.

Когда в 1798 г. закончились 1260 лет притеснения, «дракон» так и не смог стереть с лица земли верный Божий народ. Сатана продолжал свои попытки уничтожить оставшихся верными Божьей истине. Иоанн писал: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Что такое Остаток? Описывая войну дракона против жены и ее потомства, Иоанн использовал выражение: «прочие от семени ее» (Откр. 12:17). Выражение «прочие» означает «оставшиеся», или «остаток» (Откр. 12:17). В Библии Остаток изображен как небольшая группа Божьего народа, которая, несмотря на бедствия, войны и отступление, осталась верна Богу. Этот верный Остаток послужил как бы корнем, из которого Бог произрастил Свою видимую Церковь на земле (см. 2 Пар. 30:6; Езд. 9:14, 15; Ис. 10:20–22; Иер. 42:2; Иез. 6:8; 14:22).

Бог поручил Остатку возвещать Его славу и вести рассеянный по всему миру верный народ на Его «святую гору Иерусалим», «гору Сион» (Ис. 37:31, 32; 66:20; ср. Откр. 14:1). О детях Божьих, которые соберутся наконец воедино, Писание говорит: «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел» (Откр. 14:4).

В Откр. 12:17 говорится о тех, кто будет последователями и свидетелями Божьими в последние дни перед Вторым пришествием Христа. Каковы же характерные признаки людей этого Остатка?

Характерные признаки Остатка. Узнать людей, принадлежащих к Остатку, нетрудно. Иоанн указывает на конкретные признаки. Они должны появиться на сцене истории после 1260-летнего периода преследования и быть людьми, «сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

На них возложена ответственность провозглашать перед Вторым пришествием Христа Трехангельскую весть — последнее Божье предостережение погибающему человечеству (см. Откр. 14:6–12). Согласно этой вести, Остаток состоит из людей, «соблюдающих заповеди Божии и имеющих веру Иисуса» (Откр. 14:12, оригинал).

Давайте рассмотрим более тщательно каждый из этих признаков.

1. Вера Иисуса. Остатку народа Божьего присуща вера, подобная той, что имел Сам Иисус. Подобно Христу, они имеют непоколебимое доверие к Богу и авторитету Писания. Они верят, что Иисус Христос пришел спасти этот мир. Они верят во все библейские истины, которым учил Христос.

Следовательно, Божий Остаток провозгласит о вечном Евангелии спасения через веру во Христа. Он даст предостережение миру о том, что час Божьего суда наступил, и приготовит других к встрече с грядущим вскоре Господом. Остаток будет участвовать в завершении всемирного миссионерского движения (см. Откр. 14:6, 7; 10:11; Мф. 24:14).

2. Заповеди Божьи. Искренняя вера в Иисуса побуждает Остаток следовать Его примеру. «Кто говорит, что пребывает в Нем, — сказал Иоанн, — тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6). Поскольку Иисус соблюдал заповеди Своего Отца, они тоже будут повиноваться Божьим заповедям (см. Ин. 15:10).

Особенно важно, чтобы их поступки находились в согласии с их исповеданием. Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Посредством силы, дарованной им Христом, они послушны Божьим требованиям, включающим все Десять заповедей, неизменный нравственный Божий Закон (см. Исх. 20:1–17; Мф. 5:17–19; 19:17; Флп. 4:13).

3. Свидетельство Иисуса. Иоанн называет «свидетельство Иисуса» «духом пророчества» (Откр. 19:10). Остаток будет ру-

ководствоваться свидетельством Иисуса, передаваемым посредством дара пророчества.

По обетованию Божьему, этот дар Духа проявлялся и будет проявляться постоянно, на протяжении всей истории Церкви, доколе «все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Поэтому пророческий дар является одним из главных характерных признаков Остатка.

Благодаря такому пророческому водительству Остаток становится народом, провозглашающим пророческую весть, понимающим и изучающим ее. Истина, которую Бог открывает народу Остатка, помогает ему совершить возложенную на него миссию приготовления мира к возвращению Христа (см. главу 17 этой книги).

Возникновение Остатка последних дней

Библия указывает, что Остаток должен был появиться на мировой арене после периода великого преследования (см. Откр. 12:14–17). Потрясающие события Великой французской революции, повлекшие за собой пленение папы в конце 1260-летнего периода (1798 г.), исполнение трех великих знамений вселенского характера, когда земля, солнце, луна и звезды возвестили о близости возвращения Христа (см. главу 25 этой книги), — все это вызвало небывалый интерес к изучению библейских пророчеств. Повсеместно люди ожидали скорого пришествия Иисуса. Многие христиане по всему миру признавали, что наступило «последнее время» (Дан. 12:4)[27].

Исполнение библейских пророчеств во второй половине восемнадцатого и первой половине девятнадцатого столетия вызвало мощное межконфессиональное движение, объединенное надеждой его участников на Второе пришествие. В каждой Церкви можно было найти верующих в скорое возвращение Христа. Все они, молясь и самоотверженно свидетельствуя о своей вере, ожидали исполнения надежды верующих всех веков.

Дух единства сплотил всех надеющихся на Второе пришествие. Многие объединились, чтобы предостеречь мир о скором возвращении Христа. Таким образом, адвентистское (от лат. *adventus* — пришествие) движение было воистину библейским межконфессиональным движением, основанным на Слове Божьем и надежде на Второе пришествие. Чем больше адвентисты изучали Библию,

тем больше убеждались, что Бог вызвал Остаток для того, чтобы продолжать остановившееся дело Реформации христианской Церкви. Но они чувствовали, что истинный дух Реформации и глубокий интерес к изучению вести о Втором пришествии и необходимости приготовления к нему не проявляется в должной мере в их церквах. Изучая Библию, они видели, что испытания и разочарования, через которые провел их Бог, явились глубоким духовным опытом, который очистил их и сплотил как Божий Остаток. Бог поручил им продолжать Реформацию, которая вселила в них столько радости и силы. С благодарностью и смирением они приняли на себя эту миссию, сознавая, что Бог дал им это поручение не потому, что они обладали особыми заслугами или преимуществами. Они понимали, что только милость и сила Иисуса Христа могли вызвать к жизни это движение и даровать ему успех.

Миссия Остатка

Пророчества книги Откровение ясно говорят о миссии Остатка. Три ангельские вести, описанные в книге Откровение 14:6–12, представляют собой провозглашение веры Остатка, цель которого — полностью и окончательно восстановить евангельскую истину. Три ангельские вести Откровения — это Божий ответ на величайший сатанинский обман, охвативший мир непосредственно перед Вторым пришествием Христа (см. Откр. 13:3, 8, 14–16). Откровение свидетельствует, что сразу после этого последнего призыва, с которым Бог обращается к человечеству, Христос придет, чтобы пожать жатву (см. Откр. 14:14–20).

Весть первого ангела

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:6, 7).

Первый ангел символизирует Божий Остаток, несущий миру вечное Евангелие. Это Евангелие есть та самая благая весть о безграничной Божьей любви, которую провозглашали древние пророки и новозаветные апостолы (см. Евр. 4:2). Остаток не возвещает о чем-то неизвестном. Ввиду наступления суда он лишь

подтверждает ту неизменную истину, которая гласит, что грешники могут оправдаться верою и принять Христову праведность.

Эта весть призывает мир к покаянию. Она также призывает всех «убояться» Бога, или, другими словами, почтить Его и воздать Ему славу. Для этой цели мы и были сотворены. Воздать честь и славу Богу мы можем в наших словах и поступках: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода» (Ин. 15:8).

Иоанн предсказывает, что движение, призванное приготовить мир к возвращению Христа, обратит самое серьезное внимание на библейский призыв прославить Бога. С небывалой доселе силой зазвучит новозаветный призыв свято заботиться о нашей жизни: «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор. 6:19). У нас нет исключительных прав на наши физические, нравственные и духовные силы. Они принадлежат Христу, Который приобрел нас на Голгофе Своей кровью. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:20). «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Тот факт, что «час суда Его» наступил, делает призыв к покаянию еще более насущным (см. главу 24 этой книги). В Откр. 14:7 слово «суд» переведено с греческого термина «*крисис*», который означает ход суда, а не судебный приговор («*крима*»). Оно подразумевает весь процесс суда, включая предъявление обвинения, рассмотрение записей содеянного в жизни, оправдание или осуждение, дарование вечной жизни или вынесение смертного приговора (см. Мф. 16:27; Рим. 6:23; Откр. 22:12). Весть о часе суда объявляет также Божий суд над всяким отступничеством (см. Дан. 7:9–11, 26; Откр. 17, 18).

Весть о часе суда особо указывает на время, когда Христос на последнем этапе Своего первосвященнического служения в небесном святилище выступил в роли Судьи (см. главу 24 этой книги).

Эта весть также призывает всех поклониться Творцу. Призыв поклоняться Богу должен рассматриваться в противовес требованиям поклониться зверю или его образу (см. Откр. 13:3, 8, 15). Вскоре каждый должен будет сделать выбор между истинным и ложным поклонением: служить ли Богу так, как Он того ожидает (полагаясь на праведность по вере), или служить Ему, исходя из своих собственных взглядов (полагаясь на свою праведность, на свои добрые дела). Призывая нас «поклониться Сотворивше-

му небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7; ср. Исх. 20:11), весть эта направляет наше внимание к четвертой заповеди. Она ведет людей к истинному поклонению Творцу, к почитанию субботы как памятника Его Творения — субботы, которую Он учредил при Творении и святость которой подтвердил в Десяти заповедях (см. главу 20 этой книги). Поэтому весть первого ангела призывает к восстановлению истинного служения, представив перед миром Христа как Творца и Господина библейской субботы. Суббота — это знамение Божьего Творения, знамение, которым пренебрегает большая часть сотворенных Им существ.

По воле Провидения провозглашение этой вести, обращающей внимание людей к Богу-Творцу, началось в то же время, когда после выхода в свет книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859 г.) стала приобретать популярность гипотеза об эволюционном происхождении жизни.

Наконец, этот призыв подразумевает восстановление святого Закона Божьего, который был попран «человеком греха» (2 Фес. 2:3). Бог может быть прославлен только тогда, когда возрождается истинное поклонение и верующие живут по принципам Божьего Царства.

Весть второго ангела

«Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). С давних пор Вавилон символизировал неповиновение Богу. Вавилонская башня была памятником отступничества и воплощением непослушания (Быт. 11:1–9). Люцифер (сатана) был для восставших невидимым царем (Ис. 14:4, 12–14), который, вероятно, хотел при помощи Вавилона господствовать над человечеством. В Библии борьба между Божьим городом Иерусалимом и языческим Вавилоном образно представляет извечный конфликт между добром и злом.

В первые века христианства, когда римляне угнетали как иудеев, так и христиан, иудейская и христианская литература отождествляла Рим с Вавилоном[29]. Многие считают, что для Петра название «Вавилон» было псевдонимом Рима (см. 1 Петр. 5:13). Большинство протестантов эпохи Реформации, а также постреформационного периода называли Церковь Рима духовным Вавилоном (см. Откр. 17), противником Божьего народа из-за ее отступничества и преследования инакомыслящих[30].

В Откровении Вавилон изображен нечестивой женщиной, матерью блудниц (см. Откр. 17:5). Он символизирует все отступнические религиозные организации и их руководителей, хотя в основном здесь подразумевается тот огромный отступнический религиозный союз между зверем и его образом, который приведет к окончательному кризису, описанному в Откр. 13:15–17.

Весть второго ангела высвечивает всеобщий характер вавилонского отступничества: «Он яростным вином блуда своего напоил все народы». «Вино» Вавилона — это ложные учения. Вавилон будет оказывать давление на государственную власть, чтобы навязать всем свои ложные религиозные учения и указы.

Упомянутое здесь слово «блуд» символизирует незаконную связь между Вавилоном и народами, между отступившей Церковью и гражданскими властями. Предполагается, что Церковь всегда должна быть связана брачными узами с Господом. Если она ищет поддержки у государства, то, естественно, она оставляет своего супруга и совершает духовное блудодеяние (ср. Иез. 16:15; Иак. 4:4).

Эта незаконная связь приводит к трагедии. Иоанн видит, что жители земли «упивались» вином ложных учений, а сам Вавилон был «упоен кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых», которые отказались принять его небиблейские учения и покориться его власти (см. Откр. 17:2, 6).

Вавилон приходит к своему упадку, потому что он отвергает весть первого ангела — Евангелие праведности по вере в Бога. Подобно тому как в течение первых веков христианства Римская церковь отступила от Богом установленных принципов, многие современные протестантские церкви оставили великие библейские истины Реформации. Пророчество о падении Вавилона особым образом исполняется в отступлении большинства протестантов от чистоты и простоты вечного Евангелия праведности по вере, которое некогда дало столь мощный толчок Реформации.

Насущность второй ангельской вести будет возрастать по мере приближения истории человечества к своему заключению. Ее окончательное исполнение произойдет, когда различные религиозные организации, отвергшие весть первого ангела, объединятся друг с другом. Следует заметить, что весть о падении Вавилона повторяется в Откр. 18:2–4. Она возвещает об окончательном падении Вавилона и призывает тех, кто является частью Божьего народа, но еще состоит в разных религиозных конфессиях, нахо-

дящихся в лоне Вавилона, выйти из них. Ангел говорит: «Выйдите от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18:4)[31].

Весть третьего ангела

«Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:9–12).

Первая ангельская весть провозглашает вечное Евангелие и призывает к восстановлению истинного поклонения Богу как Творцу, ибо час суда Его наступил. Второй ангел предостерегает людей о формах богопоклонения, учрежденных человеком. Наконец, третий ангел провозглашает самую торжественную весть предостережения против поклонения зверю и его образу. Те, кто отвергает Евангелие праведности по вере, непременно окажутся вовлеченными в это поклонение.

Зверь, изображенный в Откр. 13:1–10, — это союз Церкви и государства, процветавший в христианском мире многие века и представленный Павлом в образе «человека греха» (2 Фес. 2:2–4), а Даниилом — в виде «маленького рога» (Дан. 7:8, 20–25; 8:9–12). Образ зверя символизирует форму религиозного отступничества, присущую тем церквам, которые, оставив истинный дух Реформации, соединились с государством, чтобы навязывать свое учение другим. Объединившись с государством, такие церкви становятся образом зверя — отступнической церковью, осуществлявшей гонения на протяжении 1260 лет.

Весть третьего ангела провозглашает самое серьезное и устрашающее предостережение в Библии. Она показывает, что покоряющиеся человеческому авторитету во время последнего кризиса в сущности будут поклоняться зверю и его образу, а не Богу. Этот последний конфликт приведет к разделению всех людей на два класса. Один из них изберет философию человеческого вымысла. Принадлежащие к нему христиане фактически будут поклоняться зверю и его образу, тем самым навлекая на себя суды

Божьи. Другой же класс людей, напротив, будет жить в соответствии с истинным Евангелием и «соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:9, 12). Во время заключительного кризиса будет разрешен вопрос, какое поклонение истинно, а какое ложно. Когда будет внесена окончательная ясность, то «начертание зверя» примут те, кто отвергает Божий памятник Творения — библейскую субботу и избирает днем поклонения и почитания воскресенье, хотя достоверно знает, что Бог не предназначил для этой цели воскресный день. Таким образом, многие примут «начертание зверя». Это начертание есть печать восстания. То, что зверь присваивает себе право изменять день поклонения, показывает, что он ставит свою власть выше Божьего Закона[32].

Третья весть обращает внимание мира на последствия отказа принять вечное Евангелие и Божью весть о восстановлении истинного поклонения. Она живо изображает окончательный результат того, какое поклонение изберут люди. Это далеко не легкий выбор, ибо в любом случае он влечет за собой страдания. Кто будет повиноваться Богу, испытает на себе гнев дракона (см. Откр, 12:17) и в конце концов окажется под угрозой смерти (см. Откр. 13:15), в то время как на избравших поклонение зверю и его образу изольются, как говорит Писание, семь последних язв, и люди эти в конце концов окажутся в «озере огненном» (Откр. 15, 16; 20:14, 15).

Однако, несмотря на то что оба выбора приводят к страданиям, исход их будет разный. Поклоняющиеся Богу-Творцу избегнут смертоносного гнева дракона и встанут вместе с Агнцем на горе Сион (см. Откр. 14:1; 7:2, 4). С другой стороны, поклонившиеся зверю и образу его в полной мере испытают гнев Божий и погибнут в присутствии святых ангелов и Агнца (см. Откр. 14:9, 10; 20:14).

Каждый человек должен избрать, кому он будет поклоняться. Если он изберет праведность по вере, это покажет, что он участвует в поклонении, утвержденном Богом. Если же он изберет праведность посредством дел, это засвидетельствует о его участии в поклонении, запрещенном Богом, но предписанном зверем и его образом, — поклонении, утвержденном человеком. Бог не может принять эту форму поклонения, потому что она отдает предпочтение заповедям человеческим, а не Божьим. Такое богопочитание ищет оправдания посредством человеческих дел, а не по вере, которая обретается через послушание Богу как Творцу, Искупи-

телю и Восстановителю. Следовательно, весть третьего ангела есть весть оправдания по вере.

У Бога есть дети во всех церквах этого мира, но через Церковь Остатка Он провозглашает весть, которая должна восстановить истинное поклонение Ему. Он призывает Свой народ выйти из отступнических церквей и духовно приготавливает их ко Второму пришествию Христа. Остаток, сознавая, что многие из числа Божьего народа должны еще присоединиться к нему, чувствует свою несостоятельность и слабость в попытке исполнить эту торжественную миссию. Он понимает, что только через благодать Божью сможет совершить свою важнейшую задачу.

В свете скорого пришествия Христа и необходимости приготовления к встрече с Ним к каждому из нас обращен настойчивый, сострадательный Божий призыв: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее» (Откр. 18:4, 5).

Вопросы для исследования

1. Протестантская Реформация началась как попытка противостоять ряду небиблейских доктрин и практик, которые реализовывала Римско-католическая церковь. Каковы некоторые из этих доктрин и с помощью каких библейских стихов реформаторы отвергали их?

2. Каков вклад Джона Уиклифа, Мартина Лютера и Джона Кальвина в протестантскую Реформацию?

3. В чем смысл существования Церкви Остатка? Каковы ее основные характеристики, описанные в Откр. 12:17; 14:6–12; 19:10?

4. Каковы вести трех ангелов в Откр. 14:6–12? Что означает каждое из них по отношению к нашему времени? На чем строят свою веру адвентисты седьмого дня, утверждающие, что Бог призвал их особым образом для возвещения этих вестей?

[1] Ослепительное сияние солнца, окружающее чистую женщину (Откр. 12:1), символизирует, по мнению различных исследователей Библии, свет новозаветного Евангелия, который озарил и наделил силой раннюю Церковь. Луна, отражающая свет солнца, олицетворяет свет Евангелия, отраженный в Ветхом Завете в пророчествах и обрядах, указывающих на Крест и на грядущего Спасителя. Венец из двенадцати звезд указывает на истоки Церкви: родоначальников двенадцати колен в Ветхом Завете и двенадцать апостолов в Новом.

[2] О принципе «день за год» в исчислении пророческого времени упомянуто ранее в связи с мессианским пророчеством из Дан. См. главу 4 этой книги.

[3] SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 835.

[4] Титул «папа» происходит от греческого слова «pappas», которое означало «отец». В позднегреческом языке это слово приобрело новое значение «епископ». «Папа — это епископ Рима, глава Римско-католической церкви». (Webster's New Universal Unabrilbged Decrionary, 2nd ed. [New York, NY: Simon & Schuster, 1979]).

[5] Папство можно назвать системой духовного правления, в которой папа наделяется высшим авторитетом.

[6] Письмо Юстиниана к папе Иоанну, процитировнное в письме Иоанна к Юстиниану, Кодекс Юстиниана (Code of Justinuan), I, 1, 8, Corpus Juris Civilis, comp., Paulus Krueger, 12th ed. (Berlin: Weidmannsche Verlaglsbuchhandlung, 1959), vol. 2, p. 11, in The Civil Law, ed. and trans. S.P. Scott, (Cincinnati, OH: Central Trust Comp., 1932), vol. 12, pp. 11–13. Ср. Justiniani Novellae (Justintan's New Constitutions), 131st New Constitution, Chap. 2, Corpus Juris Civills, comps. Rudolfus Schoell and Gueilelmus Kroll, 7th ed., vol. 3, p. 665, in Civil Law, vol. 17, p. 125. См. также Don Neufeld and Julia Neuffer, eds., Seventh-day Adventist Bible Student's Source Book (Washington, D.C: Review and Herald, 1962), pp. 684, 685.

[7] Письмо Юстиниана к архиепископу Константинопольскому Епифанию, 26 марта 533 г., Кодекс Юстиниана, I, 1, 7, Corpus Juris Civilis, Krueger's ed., vol. 2, p. 8. Цитата заимствована из Source Book, p. 685.

[8] См. «Persecution», Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings (New York, NY: Charles Scribner's Sons, 1917), vol. 9, pp. 749–757; John Dowling, The History of Romanism: From the Earliest Corruptions of Christianity to the Present Time, 10th ed. (New York, NY: Edward Walker, 1846), pp. 237–616.

[9] Этот удар сильно подорвал престиж папства, но не покончил с его властью. В Откр. 13:3 говорится об исцелении «смертельной раны», а значит, о возрождении папской власти. В последнее время папство станет самой могущественной религиозной властью в мире.

[10] George Trevor, Rome: From the Fall of the Western Empire (London: The Religious Tract Society, 1868), pp. 439, 440; John Adolphus, The History of France From the Year 1790 to the Peace Conclude at Amiens in 1802 (London: George Kearsey, 1803), vol. 2, pp. 364–369. См. также Source Book, pp. 701, 702.

[11] Leroy E. Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers (Washington, D.C.: Revew and Herald, 1948), vol. 2, pp. 765–782.

[12] Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1957), pp. 27, 28.

[13] Там же, с. 27.

[14] Позднее это учение о непогрешимости папы основывалось на следующих предпосылках: 1) «безошибочность, являясь свойством Божественной Церкви, была во всей полноте присуща ее руководству»; 2) учение Петра о вере и нравственности было безошибочным; 3) папа унаследовал от Петра свойства Божественной Церкви. Это значило, что, когда папа говорит *ex cathedra*, «он является безошибочным учителем в вопросах веры и нравственности» (Geiermann. p. 29). По латыни «*ex cathedra*» означает «с кафедры». Речь в данном случае идет об официальных обращениях папы к Католической церкви.

[15] О заявлениях относительно власти папы см. Lucius Ferraris, «Papa», art. 2, in Prompta Bibliotheca (Venice; Gaspar Storti, 1772), vol. 6, pp. 25–29. Цитируется в Source Book, p. 680. О заявлениях самих пап см. Pope Leo XIII, Encyclical Letter, Jan. 10, 1890 and June 20, 1894 in The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York, NY: Benziger Brothers, 1903), pp. 193, 304. См. также Source Book, pp. 683, 684.

[16] Catechism of the Council of Trent for Paris Priests, trans. by John A. McHugh and Charles J. Callan (New York, NY: Joseph F. Wagner, Inc., 1958 reprint), pp. 258, 259. См. также Source Book, pp. 614.

[17] SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 47, 48.

[18] См. Coucil of Trent, Session IV (April 8, 1546). Цитируется в The Creeds of Christendom, ed., Philip Schaff, 6th ed., rev. (Grand Rapids, MI: Baker, 1983), vol. 2, pp. 79–83. См. также Source Book, p. 1041–1043.

[19] Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 2, pp. 528–531.

[20] Там же.

[21] Там же.

[22] Robert M. Grant, A Short History of Interpretation of the Bible (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1984), p. 97.

[23] Farrar, p. 361.

[24] Там же. с. 363.

[25] Grant, p. 97.

[26] Farrar, p. 365.

[27] О происхождении Остатка см. Froom, Prophrtic Faith of Our Fathers, vol. 4; P. Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1977).

[28] Ср. Damsteegt, «A Theology of Restoration» (Документ, представленный на конференции в Университете Андрюса, 4 мая 1974 г.)

[29] См. Midrash Rabbah on Canticles I. 6, 4; Tertulian, Against Marcion, III, 13; Tertullian, Answer to the Jews, 9.

[30] Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 2, pp. 531, 787.

[31] SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 828–831.

[32] Католическая церковь претендует на право изменять день поклонения. «Вопрос: Какой день недели является святым субботним днем? Ответ: Суббота. Вопрос: Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ: Потому что Католическая церковь перенесла святость субботы на воскресенье» (Geiermann. p. 50). См. также Source Book, p. 886. Этот катехизис получил «апостольское благословение» папы Пия X 25 января 1910 г. (там же).

Церковь — одно Тело, хотя ее члены призваны из всякого племени, колена, языка и народа. Во Христе мы все преображаемся в новое творение. Поэтому различия пола, расы, культуры, образования, национальности и социального положения не должны разделять нас между собой. Мы равны перед Христом, Который Своим Духом объединил нас с Собой и друг с другом. Взирая на Христа в Писании, мы разделяем одну веру и надежду и обретаем стремление служить всему человечеству. Это единство берет свое начало в единстве триединого Бога, Который делает нас Своими детьми (Пс. 132:1; Мф. 28:19, 20; Ин. 17:20–23; Деян. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12–14; 2 Кор. 5:16, 17; Гал. 3:27–29; Еф. 2:13–16; 4:3–6, 11–16; Кол. 3:10–15).

ГЛАВА 14

Единство в Теле Христа

Завершив Свое дело на земле (см. Ин. 17:4), Иисус Христос переживал о духовном состоянии учеников даже накануне Своей смерти.

Эгоизм, ревность и зависть побуждали их спорить о первенстве, о том, кто займет самое почетное место в Царстве Христа. Учение Христа о том, что Его Царство основано на смирении и бескорыстном служении другим, оставалось без внимания (см. Лк. 17:10). И даже когда Учитель омыл им ноги, это не тронуло их сердец (см. главу 15 этой книги).

Иисус Христос — это Сама Любовь. Его пример сострадания ближним привлекал к Нему толпы народа. Но ученики не понимали Его бескорыстной любви, потому что не могли преодолеть своей неприязни к язычникам, к женщинам, «грешникам» и нищим. Предрассудки настолько затмевали их сознание, что всеобъемлющую любовь Христа к этим отверженным они не могли оценить. Когда ученики увидели Его беседующим с женщиной-самарянкой, о которой ходила недобрая молва, они все еще не понимали, что нивы, засеянные самыми разными семенами, уже готовы к жатве. Они еще не приняли Царство Христа, не делающего различий между иудеем и язычником, римлянином, греком, мужчинами и женщинами. Все они грешники, и все приглашены войти в Царство Божье.

Но Христова любовь не зависела ни от преданий старцев, ни от традиций, ни от общественного мнения. Его совершенная любовь снизошла к падшему человечеству и постепенно восстанавливала его. Эта любовь, которая выделила Его учеников среди равнодушной толпы, должна была стать свидетельством того, что они — Его истинные ученики. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас», — такой была Его заповедь (Ин. 15:12). На протяжении двух тысяч лет мир всегда узнавал христиан не по их исповеданию, а по пребывающей в них Христовой любви (см. Ин. 13:34, 35).

Единство Его Церкви — тех, кто пришел «от мира» (Ин. 17:6), — больше всего волновало Христа даже в Гефсиманском саду. Он умолял Отца, чтобы Тот дал Церкви то же единство, что присуще Божеству: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21).

Такое единство — самое сильное свидетельство Церкви, открывающее человечеству бескорыстную любовь Иисуса Христа. Он сказал: «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23).

Библейское единство и Церковь

Какое единство имел в виду Христос для видимой Церкви сегодня? При каких условиях возможны такая любовь и такое единство? На чем оно основано? Что входит в это понятие? Требует ли оно единообразия или допускает различия? Как проявляется это единство?

Единство Духа. Святой Дух — это движущая сила, благодаря которой Церковь может быть единой. Дух Святой ведет Своих последователей в Церковь. Им одним «все крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13). Крещеные члены Церкви могут иметь такое единство, которое апостол Павел называл «единством духа» (Еф. 4:3).

Он же перечислил главные слагаемые этого единства: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Еф. 4:4–6). Семикратно повторяя слово «один», апостол Павел подчеркивает идею совершенного единства.

Призывая людей из всех народов, Дух Святой объединяет их в одно Тело — Тело Христа, Церковь. По мере того как они возраста-

ют во Христе, культурные барьеры перестают разделять их. Святой Дух разрушает преграды между богатыми и бедными, знатными и простолюдинами, между мужчинами и женщинами. Они учатся уважать друг друга, сознавая, что Бог одинаково любит всех.

Это единство не зависит от степени самостоятельности. Это означает, что местные общины повсюду равны, пусть даже некоторые из них принимают миссионеров и получают материальную поддержку из других стран. В таком духовном союзе нет иерархии. И местные жители, и миссионеры равны перед Богом.

В единой Церкви одно упование — «блаженное упование» спасения, которое исполнится в день «явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). Это упование — источник мира и радости. Оно объединяет Церковь в деле благовестия миру (см. Мф. 24:14). Оно преобразует людей, потому что «всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Ин. 3:3).

Благодаря общей вере — личной вере в примирительную жертву Иисуса Христа — все становятся частью одного Тела. Одно крещение как символ смерти и воскресения Христа (см. Рим. 6:3–6) является прекрасным выражением этой веры и свидетельством единства в Теле Христа.

Итак, Писание свидетельствует об одном Духе, едином Творце, Боге и Отце. Все, что объединяет Церковь, основывается на единстве трех лиц Бога: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12:4–6).

Глубина единства. Верующие объединены в своих мыслях и суждениях. Обратите внимание на пожелания Павла христианам римской и коринфской церквей: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5, 6). «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). «Утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11).

Исходя из этих текстов, Церкви Божьей следует проявлять единство чувств, мыслей и действий. Значит ли это, что ее члены

должны одинаково чувствовать, мыслить и поступать? Подразумевает ли библейское единство единообразие?

Единство в многообразии. Библейское единство не означает единообразие. Библейское сравнение с человеческим организмом свидетельствует о том, что единство Церкви существует в многообразии.

Наш организм имеет различные органы, каждый из которых выполняет свою роль в функционировании всего тела. Каждый орган выполняет жизненно важную, свойственную только ему роль. Каждый из них приносит пользу.

По этому же принципу живет и Церковь. Бог распределяет между членами Церкви Свои дары, «разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11), создавая здоровое многообразие для пользы всей Церкви. Все не могут мыслить одинаково и выполнять одно и то же служение. Но всеми управляет один и тот же Дух, побуждая действовать для совершенствования Церкви по мере данных им Богом способностей.

Чтобы успешно выполнять свое предназначение, Церковь нуждается в различных дарованиях. Когда эти способности объединяются в одном стремлении, они приводят к единому евангельскому служению. Церковь станет безликой, если все ее члены будут одинаковы и станут выполнять одну и ту же работу. Ее успех зависит от исполнения самых разных обязанностей, возложенных на членов Церкви.

В природе виноградная лоза со своими ветвями служит прекрасным примером единства в многообразии. Иисус воспользовался этим сравнением, чтобы изобразить союз верующих с Ним (см. Ин. 15:1–6). Подобно ветви, каждый христианин отличается от других, тем не менее единство не нарушается, поскольку все питаются от одного Источника — Лозы. Ветви лозы растут отдельно и не срастаются, и все же они составляют единое целое благодаря тому, что связаны с одной материнской лозой. Они получают все необходимое из одного источника, усваивая одни и те же жизненно важные вещества.

Таким образом, христианское единство зависит от того, насколько члены Церкви соединены со Христом. Он — источник животворной силы в жизни христиан. Он дарует таланты и силы, необходимые для выполнения миссии Церкви. Отношения с Ним формируют вкусы, привычки и образ жизни каждого христиани-

на. Благодаря Ему все члены Церкви связаны друг с другом и объединены общей целью. И когда члены Церкви пребывают в Нем, эгоизм исчезает и воцаряется христианское единство, позволяющее им выполнить Его миссию.

Итак, несмотря на различие характеров, все члены Церкви действуют под руководством Главы Церкви. Дары различны, но Дух один. И хотя дары различны, действие их гармонично. «Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12:6).

Единство веры. Многообразие даров не ведет к различиям в вере. В последние дни Церковь Божья объединит людей вечным Евангелием. Их жизнь будет отличаться соблюдением заповедей Божьих и верой в Иисуса (см. Откр. 14:12). Все они провозгласят миру Божий призыв к спасению.

Насколько важно церковное единство?

Единство играет важнейшую роль в Церкви. «Нашему Господу угодно, чтобы Его Церковь отражала миру полноту и достаток, которые мы обретаем в Нем. Мы постоянно получаем от Божьих щедрот и, передавая людям эти благословения, мы должны представить миру любовь и благотворительность Христа. В то время как все Небо пришло в движение, рассылая вестников во все концы земли для осуществления дела искупления, Церковь Бога живого также должна стать соработницей Христа. Мы — члены Его таинственного Тела. Он есть Глава, управляющая всеми членами Тела. Сам Иисус, по Своей бесконечной милости, воздействует на человеческие сердца, производя такие поразительные духовные преобразования, что ангелы взирают на эту работу с изумлением и радостью»[1]. Без единства Церковь не сможет завершить свою священную миссию.

Единство делает усилия Церкви эффективными. В мире, раздираемом на части разногласиями и враждой, любовь и единство между членами Церкви с самыми разными характерами и наклонностями, свидетельствуют в пользу Церкви сильнее, чем что-либо еще. Настоящее единство неопровержимо свидетельствует об их связи с Небом и подтверждает, что они действительно ученики Христа (см. Ин. 13:35). Оно доказывает силу Божьего Слова.

С другой стороны, различного рода конфликты среди тех, кто называют себя христианами, всегда вызывали смятение среди новых людей и, по-видимому, всегда препятствовали им принять

христианскую веру. Истинное единство среди верующих устраняет такое отношение. Оно, как сказал Христос, служит свидетельством миру, что Он — их Спаситель (см. Ин. 17:23).

Единство Церкви свидетельствует о реальности Царства Божьего. Подлинное единство земной Церкви подтверждает намерение ее членов жить вместе на небесах. Единство на земле демонстрирует реальность Божьего вечного Царства. Для тех, кто так живет, исполнится сказанное в Писании: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе» (Пс. 132:1).

Единство Церкви говорит о ее силе. В единстве — сила, а в разобщенности — слабость. Церковь процветает в том случае, если ее члены объединены со Христом и друг с другом в деле спасения мира. Тогда, и только тогда они воистину «соработники у Бога» (1 Кор. 3:9).

Христианское единство бросает вызов нашему разобщенному миру, терзаемому эгоизмом. Единство Церкви показывает решение обществу, разъединенному культурными, расовыми, национальными и другими барьерами. Только единая Церковь устоит под натиском нападок сатаны. Действительно, силы тьмы не могут устоять против Церкви, члены которой любят друг друга так, как Христос возлюбил их.

Гармоничная жизнь единой Церкви подобна выступлению оркестра. До появления дирижера музыканты, настраивая инструменты и проигрывая отдельные пассажи, создают раздражающий шум. Но вдруг шум стихает, появляется дирижер, и взгляды музыкантов устремляются на него. Все музыканты на миг замирают, приготовившись по первому его жесту в точности сыграть свою партию. Под управлением опытного дирижера оркестр дарит нам прекрасную музыку.

«Единство в Теле Христа означает, что звучание инструмента моей жизни сливается со звучанием огромного оркестра, подчиненного управлению небесного дирижера. По мановению Его руки, придерживаясь определенных при сотворении нам партитур, мы имеем великую честь исполнять для человечества симфонию Божьей любви[2]».

Как достигается единство

Для достижения единства Церкви важно участие как Божества, так и верующих. В чем источник единства? Что требуется от нас, верующих?

Источник единства. Писание указывает, что единство берет начало в нескольких источниках. Во-первых, в силе Отца, сохраняющей нас (см. Ин. 17:11), во-вторых, в славе Отца, которую Христос дал нам, Своим последователям (см. Ин. 17:22), и, наконец, в Самом Христе, пребывающем в нас, верующих в Него (см. Ин. 17:23). Святой Дух, «Дух Христов» — это та связующая сила, присутствие которой соединяет все части воедино.

Подобно втулке и спицам в колесе, чем ближе члены Церкви ко Христу, тем ближе они друг к другу. «Секретом истинного единства Церкви и семьи являются не дипломатия, не управление, не сверхчеловеческие усилия, направленные на преодоление трудностей, как бы велики они ни были, но единство со Христом»[3].

Объединяющий Святой Дух. Святой Дух объединяет нас, будучи «Духом Христовым» и «Духом истины».

1. Средоточие единства. Когда Дух поселяется в разуме верующего человека, Он дает ему силы подняться выше земных предрассудков в вопросах культуры, общественного положения, пола, национальной принадлежности и расовых признаков (см. Гал. 3:26–28). Такой результат достигается благодаря присутствию Христа в сердце человека. Те, в ком обитает Христос, сосредотачивают внимание на Нем, а не на себе. Их единство со Христом и друг с другом — следствие работы пребывающего в них Духа Божьего. Благодаря Ему они преодолевают разногласия между собой и объединяются в прославлении Иисуса Христа.

2. Роль духовных даров в достижении единства. Насколько осуществима идея единства в Церкви? Когда Христос начал Свое посредническое служение на небе перед Отцом, Он был убежден, что замысел сплотить Свой народ вполне выполним. Посредством Святого Духа Он дал Своим последователям особые дары, специально предназначенные для утверждения в Церкви «единства веры».

Когда апостол Павел писал о том, что Христос «поставил одних Апостолами, других пророками, иных — Евангелистами, иных — пастырями и учителями», он утверждал, что эти дары были даны Церкви «к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:11–13). Апостол Павел хотел, чтобы верующие возрастали и утверждались в истине и не были бы «увлекающи-

мися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4:14; см. главу 17 этой книги).

Эти дары дают возможность верующим быть способными с любовью возвещать истину и возрастать во Христе, Который является Главой Церкви: «Из Христа, — сказал апостол Павел, — все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:16).

3. Основа для единства. Во исполнение обещания Христа Святой Дух действует как «Дух истины» (Ин. 15:26). Задача Его заключается в том, чтобы наставить верующих «на всякую истину» (Ин. 16:13). Следовательно, истина, средоточием которой является Иисус Христос, — это основа единства.

Миссия Святого Духа — направлять верующих к «истине Христовой». Познание этой истины ведет к единству. Однако одного только познания недостаточно, чтобы достигнуть настоящего единства. Только вера в истину Христову, соответствующая жизнь и проповедь этой истины являются основой истинного единства. Общение, духовные дары и любовь очень важны, но их полнота исходит от Того, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Иисус молился: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Поэтому, чтобы достичь единства, верующим необходимо получить свет, исходящий от Слова.

Когда истина Христова пребывает в сердце, она преображает, возвышает и очищает жизнь, устраняя все предубеждения и разногласия. «Человек может возрасти во Христа, своего живого Главу. Это работа не одной минуты, но всей жизни. Возрастая ежедневно в Божественной жизни, человек достигнет полного возраста во Христе только к концу своего испытательного срока на этой земле. Возрастание должно происходить постоянно. Людям, в сердцах которых бушуют неукротимые страсти, придется постоянно бороться с собой. Но чем ожесточеннее битва, тем более славной будет победа и вечная награда»[4].

Новая заповедь Христа. Как и человек, Церковь была создана по образу Божьему. Каждая из трех Личностей Божества испытывает любовь к двум другим, и, подобно этому, члены Церкви могут любить друг друга. Христос повелел Своим последователям любить других, как самих себя, проявляя тем самым свою любовь к Богу (см. Мф. 22:39).

Сам Иисус на Голгофе до конца был верен этому принципу любви. Незадолго до Своей смерти Он дал Своим ученикам новую заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12; ср. 13:34). Он как будто говорил им: «Я призываю вас не бороться за свои права, не сопротивляться, если с вами несправедливо обошлись. Я призываю вас обнажить спину для кнута и подставить другую щеку. Пусть вас ложно обвинят, станут издеваться над вами, осмеют, опозорят, сокрушат, прибьют к кресту и похоронят, — пусть, если этого требует любовь к другим. Ибо это значит любить других так, как Я люблю вас».

1. Невозможное возможно. Как мы можем любить так, как возлюбил Христос? Это невозможно! Христос просит от нас невозможного, но в Его силах совершить это невозможное. Он Сам обещает: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). Ибо единство верующих с Богом в Теле Христа стало возможным благодаря Его воплощению, когда Слово стало плотью. Далее это единство сохраняется родством всех верующих, подобно ветвям одной Лозы. И наконец, корень единства — это Голгофский крест. Любовь Христа, явленная на Голгофе, пробуждает к любви сердца верующих. «Любить, как любил Христос, означает проявлять бескорыстную любовь во всякое время и на всяком месте нежными словами и приятным взглядом. Они ничего не стоят для выражающих их, но они оставляют за собой аромат, окружающий душу. Их влияние невозможно оценить. Они являются благословением не только для получающего, но и для дающего, ибо они производят ответный эффект. Истинная любовь — драгоценное качество небесного происхождения, которое источает тем больший аромат, чем больше ты даришь его другим»[5].

2. Единение у Креста. Единство Церкви начинается у Креста. Именно у Креста мы осознаем, что сами не в состоянии любить так, как Христос. Признавая нашу нужду в Его постоянном присутствии, мы начинаем верить однажды сказанному Им: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). У Креста мы начинаем понимать, что Христос умер не только за нас, но и за каждого человека на земле. Это значит, что Он любит всех людей независимо от национальности, цвета кожи или социального уровня. Он всех любит одинаково, невзирая на существующие между нами различия. Поэтому Бог — основа единства. Ограниченность человеческих взглядов часто ведет к разобщенности людей. А Крест

спасает людей от слепоты и позволяет видеть Божественную цену каждого человека. Крест открывает нам, что нет людей, недостойных внимания. Все желанны. Если их любит Христос, то и мы должны любить их.

Когда Христос предсказывал, что Его распятие привлечет к Нему многих, Он подразумевал, что та притягательная сила, которой обладал Он, величайший из мучеников, объединит Его Тело — Церковь. По сравнению с великой пропастью между небесами и нами, которую преодолел Христос, как ничтожно малы те несколько шагов через улицу, которые мы можем сделать, чтобы прийти к нашим незначительным братьям и сестрам!

Голгофа означает: «Носите бремена друг друга» (Гал. 6:2). Он взял на Себя бремя всего человечества, которое лишило Его жизни, дав нам жизнь и освободив нас, чтобы мы помогали друг другу.

Путь к единству. Единство не приходит само собой. Верующие должны стремиться к его достижению.

1. Единство в семье. Лучшим примером единства служит семья (см. главу 23 этой книги). Если в семье мы научимся мудрому управлению, доброте, нежности, терпению и любви, центром которой станет Голгофский крест, то мы сможем придерживаться этих принципов и в Церкви.

2. Стремитесь к единству. Мы никогда не достигнем единства, если не будем сознательно стремиться к нему и станем с самодовольством считать, что оно нами достигнуто. Нужно каждый день молиться о нем и заботливо развивать его.

Нам следует свести к минимуму разногласия и избегать споров в незначительном. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что разделяет, следует рассуждать о драгоценных истинах, по которым наши мнения сходятся. Говорите о единстве и молитесь, чтобы исполнилась молитва Христа. Поступая так, мы найдем то единство и гармонию, которые Бог ожидает от нас.

3. Совместно трудитесь для достижения единой цели. Церковь не достигнет единства до тех пор, пока ее члены не объединятся друг с другом в провозглашении Евангелия Иисуса Христа. Подобное служение способствует гармонии. Оно показывает верующим, что они — члены огромной Божьей семьи и что счастье всех зависит от благополучия каждого верующего.

В Своем служении Христос объединил восстановление души с восстановлением тела. Посылая Своих учеников на миссионер-

скую деятельность, Он подчеркивал значение как проповеди, так и исцеления (см. Лк. 9:2; 10:9).

Поэтому Церковь Христа должна продолжать дело проповеди — служение слова и медицинскую миссионерскую работу. Ни одно из этих направлений работы Божьей не должно заменять или вытеснять другое. Как во дни Христа, наша работа по спасению душ должна быть гармоничной.

Все, кто отвечает за различные стороны деятельности Церкви, должны тесно взаимодействовать, чтобы Евангелие могло успешно распространяться. Некоторые считают, что единство означает объединение различных по степени важности людей ради большей эффективности. Однако сравнение с человеческим организмом показывает, что каждый орган одинаково важен, большой он или малый. Сотрудничество, а не соперничество — таков Божий замысел всемирного благовестия. Таким образом, единство в Теле Христа становится доказательством бескорыстной любви Христа, столь величественно явленной Им на кресте.

4. Способствуйте развитию всемирного видения нужд Церкви. Церковь не проявит истинного единства, если она не будет активно осуществлять Божью работу во всех уголках земли. Церковь должна прилагать все усилия, чтобы избежать национальной, культурной или региональной изоляции. Для достижения единства суждений, целей и действий верующие разных национальностей должны слиться в совместном служении. Церковь обязана быть осторожной, чтобы не содействовать узконациональным интересам, которые могут повредить ее объединенным всемирным усилиям. Руководство Церкви должно действовать таким образом, чтобы сохранить равенство и единство, следя за тем, чтобы в каких-либо частях мира не проводились программы или мероприятия в ущерб развитию деятельности в других регионах мира.

5. Избегайте отношения к другим, содействующего разделению. Самолюбие, гордость, самоуверенность, самодовольство, чувство превосходства, предрассудки, склонность к осуждению и выискиванию ошибок — эти качества верующих ведут к разобщенности в Церкви. Нередко в результате этого христиане теряют свою первую любовь. Новый взгляд на Божий дар — жертву Христа на Голгофе — может возродить любовь друг к другу (см. 1 Ин. 4:9–11). Благодать Божья посредством работы Духа Святого победит эти источники разобщенности в человеческом сердце.

Когда одна из новозаветных церквей столкнулась с проблемой разобщенности, апостол Павел посоветовал членам церкви «поступать по духу» (Гал. 5:16). И нам следует в непрестанной молитве искать водительства Духа, Который приведет нас к единству. Поступая по духу, мы обретаем плоды духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание, которые являются сильнейшим противоядием от разобщенности (см. Гал. 5:22, 23).

Апостол Иаков также предостерегал от разделения, появляющегося тогда, когда наше отношение к людям зависит от их благосостояния или положения. Он сурово осуждает подобное лицемерие: «Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками» (Иак. 2:9). Бог нелицеприятен (см. Деян. 10:34), поэтому и нам не следует отдавать предпочтение кому-либо из членов церкви, глядя на их положение в обществе, достаток или способности. Мы можем их уважать, но мы не должны считать их более дорогими для нашего Небесного Отца, чем самого незаметного из детей Божьих, братьев или сестер. Слова Христа помогают нам правильно понять это: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Мы можем видеть Христа и в незаметном брате, и в наиболее видном члене церкви. Все мы дети Его и одинаково дороги Ему.

Так же, как наш Господь, Сын Человеческий, стал Братом каждому сыну и дочери Адама, так и мы, Его последователи, призваны показать единство мысли и служения, открыть путь спасения нашим братьям и сестрам из «всякого племени, и колена, и языка, и народа» (Откр. 14:6).

Вопросы для исследования

1. Прочитайте Ин. 17:21–23. Какое единство имел в виду Христос, когда говорил о видимой Церкви? Что означает единство Духа (Еф. 4:3)? Каковы основные составляющие такого единства? Что означает единство в разнообразии?

2. Насколько важно единство Церкви? Что церковное единство или разобщенность делают с верой, организацией и миссией Церкви?

3. Какова роль Библии как высшего источника истины в поддержании церковного единства? Как Святой Дух помогает верующим в Церкви в достижении этой цели?

4. Что могут сделать верующие для поддержания и укрепления единства в Церкви? Какие отношения могут нанести ущерб такому единству?

1 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 731.

2 Benjamin F. Reaves, «What Unity Means to Me», Adventist Review, December 4, 1986, p. 20.

3 Э. Уайт. Христианский дом, с. 179.

4 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 367.

5 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 903 (Заокский, 2014). Коментарии Э. Уайт

Крещение — это Божье установление, посредством которого мы исповедуем нашу веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем, что мы умерли для греха и теперь стремимся к обновленной жизни. Таким образом, мы признаем Христа Господом и Спасителем, становимся частью Его народа, и Его Церковь принимает нас в свои члены. Крещение — это символ нашего единства со Христом, прощения грехов и принятия Духа Святого.

Крещение совершается посредством полного погружения в воду и возможно в том случае, если человек заявляет о своей вере во Христа и искренно раскаивается в грехах. Обычно крещение совершается после того, как человек был наставлен в Священном Писании и принял Его учение (Мф. 28:19, 20; Деян. 2:38; 16:30–33; 22:16; Рим. 6:1–6; Гал. 3:27; Кол. 2:12, 13).

ГЛАВА 15

Крещение

Ньянгуира, жительница Центральной Африки, больше года ревностно исследовала Библию и твердо решила стать христианкой. Она очень серьезно относилась к предстоящему крещению.

Однажды вечером она поделилась приобретенными знаниями с мужем. Тот возмущенно закричал: «Не хочу слышать о такой религии в моем доме! Если ты не перестанешь интересоваться ею, я убью тебя!» Ньянгуира была подавлена, но все же продолжала изучать Библию и вскоре была готова к крещению.

Перед тем как отправиться в церковь, Ньянгуира, в знак уважения, опустилась перед мужем на колени и сказала, что собирается принять крещение. Он схватил большой охотничий нож и закричал: «Я же тебя предупреждал, что я против твоего крещения! В тот день, когда ты покрестишься, я убью тебя!»

Но Ньянгуира решила до конца следовать за Господом и отправилась на крещение, хотя в голове ее звучали угрозы мужа.

Перед тем как принять крещение, она исповедала свои грехи и посвятила свою жизнь Спасителю, не зная, продлится ли она или же придется отдать ее в этот же день. Когда она выходила из воды, несказанный мир наполнил ее сердце. Возвратившись домой, она взяла нож и подошла к мужу. «Ты покрестилась?!» — гневно спросил он. «Да! — просто ответила Ньянгуира. — Вот

нож!» — «Ты готова умереть?» — «Да, готова!» Сраженный ее смелостью, муж отступил[1].

Насколько важно крещение?

Стоит ли из-за крещения рисковать жизнью? Считает ли Бог крещение необходимым? Есть ли зависимость между крещением и спасением?

Пример Иисуса. В жизни Иисуса наступил день, когда Он, попрощавшись с родными, оставил плотницкую мастерскую в Назарете и отправился к Иордану, где проповедовал Его двоюродный брат Иоанн. Встретившись с ним, Иисус пожелал креститься. Иоанн, смутившись, пытался отговорить Его: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» «Оставь теперь, — ответил Иисус, — ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:13–15).

Крестившись, Иисус дал этому обряду[2] Божественное одобрение (см. Мф. 3:13–17; ср. Мф. 21:25).

Крещение — это символ приобщения к праведности Христа, и посвящение чьей-либо жизни для ее распространения, это духовный акт, в котором участвовать может каждый.

Заповедь Христа. Заканчивая Свое земное служение, Христос заповедал ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:18–20).

Совершенно ясно, что Христос повелел креститься каждому, кто желает стать частью Его Церкви, Его духовного царства. И когда через служение учеников Дух Святой приводил людей к покаянию и они принимали Иисуса как своего Спасителя, им необходимо было креститься во имя Триединого Бога. Их крещение свидетельствовало о том, что они вступили в личные отношения со Христом и решили жить в согласии со всеми принципами Его царства благодати. Повеление Христа о крещении заканчивается заверением: «И се, Я с вами во все дни до скончания века».

После вознесения Христа на небо ученики провозглашали необходимость и безотлагательность крещения (см. Деян. 2:38; 10:48; 22:16). В ответ на их проповедь крестилось множество людей, в результате чего образовалась новозаветная Церковь (см. Деян. 2:41, 47; 8:12), подчиненная Отцу, Сыну и Святому Духу.

Крещение и спасение. Христос учил, что тот, «кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16). В апостольской

Церкви крещение сразу следовало за принятием Христа. Оно служило подтверждением веры новообращенного (см. Деян. 8:12; 16:30–34).

Чтобы убедительнее представить связь между крещением и спасением, апостол Петр призвал слушателей вспомнить историю Ноя во дни потопа. В допотопные времена грех настолько овладел людьми, что Бог вынужден был положить этому конец. Через Ноя Бог призвал народ покаяться и спастись от неминуемой гибели. Но только восемь верующих душ вошли в ковчег и спаслись в воде. «Так и нас, — говорил Петр, — ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Петр. 3:20, 21).

Петр объяснил, что мы спасаемся крещением, подобно тому как Ной и его семья были спасены, оказавшись в водах потопа. Конечно, Ной был спасен Богом, а не водою. Точно так же обстоит дело и с крещением: грехи верующего омыты не водою, в которой совершается крещение, а кровью Христа. «Крещение, подобно послушанию Ноя, вошедшего в ковчег, является „обещанием Богу доброй совести“. Когда человек по благодати и силе Божьей дает обещание, спасение “воскресением Иисуса Христа” становится для него действенным»[3].

Однако, хотя крещение неразрывно связано со спасением, оно не гарантирует его[4]. Апостол Павел рассматривал пример Израиля как символичную иллюстрацию крещения[5]. Он писал: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие». «Погруженный» в воду — по сторонам расступившееся море, сверху облако — народ Божий был символически крещен в Красном море. И все же, несмотря на это событие, «не о многих из них благоволил Бог» (1 Кор. 10:1–5). Так и в наше время крещение не гарантирует спасения. Опыт древнего Израиля описан «в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:11, 12).

«Одно крещение»

В христианском мире существуют различные способы крещения: погружение, окропление и обливание. Но Библия говорит

об «одном крещении» (Еф. 4:5), характеризующем единство, которое должно быть основой природы Церкви[6]. Что же говорит Библия о значении слова «крестить», о практике крещения и его духовном значении?

Значение слова «крестить». Русское слово «крестить», встречающееся в переводе, соответствует древнегреческому глаголу «*баптизо*». Этот глагол, означающий погружение, в свою очередь происходит от глагола «*бапто*» — «окунать во что-то»[7]. Применительно к водному крещению слово «*баптизо*» означает погружение крещаемого в воду[8].

В Новом Завете глагол «крестить» встречается: 1) когда речь идет о водном крещении (см. Мф. 3:6; Мк. 1:9; Деян. 2:41); 2) как символ страданий и смерти Христа (см. Мф. 20:22, 23; Мк. 10:38, 39; Лк. 12:50); 3) как символ сошествия Духа Святого (см. Мф. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Ин. 1:33; Деян. 1:5; 11:16); 4) при описании ритуала омовения рук (см. Мк. 7:3, 4; Лк. 11:38).

В четвертом случае этот глагол указывает на омовение с целью устранения ритуальной нечистоты и не дает основания для совершения крещения таким способом[9]. Существительное «крещение» в Писании главным образом обозначает водное крещение и смерть Христа (см. Мф. 3:7; 20:22). Дж. К. Ховард отмечает, что в Новом Завете «нет доказательств того, что крещение окроплением практиковалось в первоапостольские времена. По всем известным данным оно имеет более позднее происхождение»[10].

Крещение в Новом Завете. Случаи водного крещения, описанные в Новом Завете, совершались посредством погружения в воду. В частности, мы читаем, что Иоанн крестил в реке Иордан (см. Мф. 3:6; ср. Мк. 1:5) и «в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды» (Ин. 3:23). «Много воды» требуется только для полного погружения.

Этим же способом Иоанн крестил Иисуса, как сказано: «Иисус... крестился от Иоанна в Иордане» и после крещения «вышел из воды» (Мк. 1:9, 10; ср. Мф. 3:16).

Первоапостольская Церковь тоже крестила погружением в воду. Когда Филипп-благовестник крестил евнуха ефиоплянина, они «сошли оба в воду», а затем «вышли из воды» (Деян. 8:38, 39).

История крещения. В дохристианскую эру иудеи крестили прозелитов погружением в воду. Ессеи в Кумране крестили таким образом как членов своей общины, так и новообращенных[11].

Изображения, найденные в катакомбах, мозаика полов, настенные и потолочные росписи, барельефы и древние рисунки новозаветного периода «неопровержимо доказывают, что погружение было общепринятым способом крещения в христианской Церкви вплоть до X—XIV веков»[12]. Кроме того, баптистерии (бассейны для крещения) в древних храмах, церквах и некоторых развалинах на севере Африки, в Турции, Италии, Франции и других местах говорят об очень древних корнях этого обряда[13].

Значение крещения

Значение крещения тесно связано со способом его проведения. Альфред Пламмер об этом говорит так: «Крещение обретает свой подлинный смысл только в том случае, если оно совершается путем погружения в воду»[14].

Символ смерти и воскресения Христа. Как погружение в воду у евреев в древности символизировало сильную скорбь и страдания (см. Пс. 41:8; 68:2; 123:4, 5), так водное крещение Иисуса служило пророческим предзнаменованием Его страдания, смерти и погребения (см. Мк. 10:38; Лк. 12:50). Когда же Он вышел из воды, то тем самым засвидетельствовал о последующем Своем воскресении (см. Рим. 6:3–5).

Крещение не имело бы значения как символ страдания Христа, если бы первоапостольская Церковь крестила новообращенных каким-либо другим способом. Наиболее сильным аргументом в пользу крещения погружением является теологический аргумент[15].

Символ смерти для греха и жизни для Бога. При крещении верующие становятся причастниками страданий нашего Господа. Апостол Павел сказал об этом: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3, 4).

Насколько близки отношения верующего со Христом, можно судить по выражениям «крестившиеся в смерть Его», «крещением погреблись с Ним в смерть». Дж. К. Ховард замечает: «Через символику крещения верующий принимает смерть Христа, и эта смерть становится его смертью; он принимает воскресение Христа, и оно становится его воскресением»[16]. Что приносит сопричастность страданиям нашего Господа?

1. Смерть для греха. В крещении верующие «соединены с Ним (Христом) подобием смерти» (Рим. 6:5), они «сораспяты Христу» (см. Гал. 2:19). Это означает, «что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха» (Рим. 6:6–8). «Господь заключил со Своими святыми завет. Каждому необходимо осознать слабости своего характера и ревностно бодрствовать над ними. Все, кто погреблись со Христом в крещении и восстали в подобии Его воскресения, дали обет жить новой жизнью»[17].

Верующие оставили свою прежнюю жизнь. Они умерли для греха и подтвердили то, что «древнее прошло» (2 Кор. 5:17), их жизнь сокрыта со Христом в Боге.

Крещение символизирует распятие прежней жизни. Это не только духовная смерть, но и духовное погребение. Мы «погребены с Ним в крещении» (Кол. 2:12). И как за физической смертью следует погребение, так при погружении верующего в водную могилу погребена его прежняя жизнь, от которой он отказался, приняв Христа.

Крещение — это отречение верующего от мира. Следуя заповеди «выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому» (2 Кор. 6:17), верующие открыто заявляют о том, что они оставляют служение сатане и принимают в свою жизнь Христа.

В дни апостолов призыв к покаянию содержал в себе и призыв к крещению (см. Деян. 2:38). Таким образом, крещение означает также и глубокое покаяние. Верующие умирают для нарушения Закона Божьего и получают прощение грехов через очищающую кровь Иисуса Христа. Крещение показывает внутреннее очищение человека — омовение исповеданных им грехов.

2. Жизнь для Бога. Сила Христова воскресения проявляется в нас. Она дает нам возможность «ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4) «мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:11). Мы свидетельствуем, что единственная наша надежда одержать победу над старым греховным естеством покоится на благодати воскресшего Господа, Который посредством Духа Святого дарует нам новую духовную жизнь. И эта жизнь возводит нас на более высокую ступень человеческого опыта, определяя новые ценности, устремления и

желания, в центре которых — преданность Иисусу Христу. Мы становимся новыми учениками нашего Спасителя, и крещение — знак нашего ученичества.

Символ завета. В ветхозаветные времена символом завета между Богом и Авраамом было обрезание (см. Быт. 17:1–7).

Этот завет имел как духовное, так и национальное значение. Обрезание было также и знаком национальной принадлежности. Сам Авраам и все члены его семьи мужского пола восьми дней отроду и старше должны были быть обрезаны (см. Быт. 17:10–14, 25–27). Человеку, пренебрегающему этим повелением, грозило суровое наказание: «Истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17:14).

Тот факт, что завет между Богом и Авраамом был заключен, когда Авраам был в зрелом возрасте, раскрывает духовное значение завета. Обрезание Авраама ознаменовало и утвердило предыдущий опыт оправдания верою. Его обрезание стало «печатью праведности через веру, которую (он) имел в необрезании» (Рим. 4:11).

Но само по себе обрезание не гарантировало перехода к истинной духовной жизни. Очень часто вестники Божьи говорили о необходимости духовного обрезания. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны» (Втор. 10:16; ср. 30:6; Иер. 4:4). «Необрезанных сердцем» ожидала та же участь, что и язычников (Иер. 9:25, 26).

Иудеи не признали Иисуса Мессией, нарушив тем самым завет с Богом и потеряв особое положение избранного народа (см. Дан. 9:24–27, а также главу 4 этой книги). После этого был избран другой народ и с ним заключен новый завет на тех же условиях. Духовный Израиль заменил собой иудейский народ (см. Гал. 3:27–29; 6:15, 16).

Новый завет был утвержден смертью Христа. Люди вступали в этот завет посредством духовного обрезания — живой веры в искупительную смерть Иисуса. Христианам было вверено «благовестие для необрезанных» (Гал. 2:7). Новый завет предполагает не «внешнюю обрядность», а «внутреннюю веру» тех, кто принадлежит к духовному Израилю. Иудеем можно быть по рождению, но, только родившись свыше, можно стать христианином, «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6). Единственное, что имеет значение, так это «обрезание, которое в сердце, по духу» (Рим. 2:28, 29).

Крещение — знак спасительных отношений с Иисусом представляет собой духовное обрезание. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол. 2:11, 12).

«После устранения „тела плоти“ посредством духовного обрезания, совершаемого Иисусом, крещенный человек „облекается во Христа“ и вступает в отношения завета со своим Спасителем. В результате этого он получает право на исполнение в его жизни Божьих обетований завета»[17]. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись... Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:27–29). Вступившие в завет с Господом получают заверение: «Буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:33).

Символ посвящения на служение Христу. При крещении на Иисуса особым образом был излит Святой Дух. Этим было отмечено Его помазание, или посвящение, на служение, предназначенное Ему Отцом (см. Мф. 3:13–17; Деян. 10:38). Этот опыт жизни Христа говорит о единстве водного крещения и крещения Духом. Крещение без принятия Святого Духа несовершенно.

В первоапостольской Церкви излитие Святого Духа, как правило, следовало за водным крещением. И сегодня, принимая крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, мы посвящаем свою жизнь Богу и делу распространения вечного Евангелия.

Дух Святой готовит нас к этому служению, очищая наши сердца от греха. Иоанн возвестил, что Иисус «будет крестить нас Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11). Исаия пророчествовал, что Бог очистит Свой народ «духом суда и духом огня» (Ис. 4:4). «Очищу с тебя примесь, — говорит Господь, — и отделю от тебя все свинцовое» (Ис. 1:25). Для греха «Бог наш есть огонь поядающий» (Евр. 12:29). Дух Святой очистит от греха жизни всех, кто предан Ему.

Затем Дух Божий наделяет верующих дарами. Это «особые, получаемые от Бога при крещении способности, благодаря которым верующий может служить делу Церкви и тем, кто еще не принял Христа»[18]. Крещенная Духом Святым, первоапостольская Церковь получила исключительную силу для благовестия (см. Деян. 1:5, 8), и лишь крещение той же силы сделает Церковь способной

завершить дело провозглашения вечного Евангелия Царства (см. Мф. 24:14; Откр. 14:6).

Символ вступления в Церковь. Крещение указывает не только на возрождение или рождение свыше (см. Ин. 3:3–5), но и на вступление человека в духовное царство Христа[19]. Соединяя верующего со Христом, крещение становится своеобразной дверью в Церковь. Через крещение Господь прилагает верующих к Своему телу, новых учеников к Церкви (см. Деян. 2:41, 47; 1 Кор. 12:13). После этого они становятся членами Божьей семьи. Невозможно принять крещение, не присоединившись к семье верующих.

Что необходимо для крещения

Писание сравнивает отношения между Христом и Его Церковью с супружеством. Как вступающие в брак должны хорошо знать свои новые обязанности, так и желающие заключить союз со Христом посредством крещения должны явить в своей жизни веру, покаяние и плоды покаяния, а также понимать значение крещения и последующих духовных взаимоотношений со Христом[20].

Вера. Первый шаг на пути к крещению — это вера в искупительную жертву Христа как в единственное средство спасения от греха. Христос говорил: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16). В первоапостольской Церкви только те, кто верой принимал Евангелие, допускались ко крещению (см. Деян. 8:12, 36, 37; 18:8).

Поскольку «вера — от слышания, а слышание — от слова Божия» (Рим. 10:17), то важное место в подготовке к крещению должно отводиться наставлению в истине. О важности этого наставления говорится и в великом поручении Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20). Научение подразумевает тщательное наставление в истине.

Покаяние. «Покайтесь, — сказал апостол Петр, — и да крестится каждый из вас» (Деян. 2:38). Наставление в Слове Божьем способствует обретению не только веры, но также покаяния и обращения. В ответ на призыв Божий люди понимают, что они заблудшие, признают свою греховность, покоряются Богу, раскаиваются в грехах, принимают искупительную жертву Христа и

посвящают себя новой жизни в Нем. Глубокое личное общение с Иисусом Христом возможно только при условии обращения; и только путем покаяния возможно умереть для греха — это еще один шаг к крещению.

Плоды покаяния. Желающим принять крещение необходимо исповедовать свою веру и искренне покаяться. Пока они не «сотворят достойного плода покаяния» (Мф. 3:8), они не будут отвечать библейским требованиям, предъявляемым к крещению. Их жизнь должна стать ярким свидетельством их любви к Богу, выраженной в послушании Его заповедям. Готовящимся к крещению необходимо отказаться от ошибочных убеждений и привычек. Плоды Духа, явленные в жизни человека, покажут, что Господь пребывает в верующем и он пребывает в Нем (см. Ин. 15:1–8). Без этого свидетельства своих взаимоотношений со Христом человек не готов присоединиться к Церкви[21].

Испытание кандидатов на крещение. Стать членом Церкви — значит духовно расти, а не просто быть записанным в церковную книгу. Готовность кандидатов к крещению определяют служители. Они должны убедиться в правильном понимании принципов, исповедуемых Церковью, засвидетельствовать о рождении свыше и о радостном опыте в Господе Иисусе Христе[22].

При этом необходимо остерегаться сомнений в искренности желающих креститься. «Когда кто-либо изъявляет желание стать членом Церкви, мы должны исследовать плоды его жизни, оставив на нем ответственность за мотивы, побудившие его к этому шагу»[23].

Есть люди, которые, принимая водное крещение, не отказываются полностью от своего «я». Эти люди не получают новой жизни во Христе. Присоединившись к Церкви, они сеют в ней семена слабости и отступничества. Их неосвященное влияние зачастую смущает как членов Церкви, так и не принадлежащих к ней, ставя под угрозу ее свидетельство.

Следует ли крестить младенцев и детей? Лишь при условии рождения свыше новообращенные могут присоединиться к Церкви. Предшествующее этому обращение показывает их готовность к крещению и членству в Церкви. Принятие в члены Церкви следует за «рождением свыше», а не за «появлением на свет». Именно поэтому апостолы крестили верующих — «мужчин и женщин» (Деян. 8:12, 13; 29–38; 9:17, 18; 1 Кор. 1:14). «Нигде в

Новом Завете, — признает Карл Барт, — нет ни позволения, ни повеления крестить младенцев»[24]. Дж. Р. Бизли-Мюррей говорит: «Я не нахожу возможным признать, что крещение младенцев — это крещение новозаветной Церкви»[25].

Поскольку младенцы и маленькие дети не могут сознательно пережить обращение, то их крещение неправомочно. Но неужели по этой причине они не могут принадлежать к новозаветному обществу? Конечно могут! Иисус никоим образом не исключал их из Своего Царства благодати. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, — говорил Он, — ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда» (Мф. 19:14, 15). Важное значение для приобретения детьми опыта взаимоотношений со Христом имеет живая вера родителей. Иисус благоволил к матерям, приводившим своих детей для благословения, и это положило начало практике посвящения детей Богу. Родители приносят своих малышей в церковь, где осуществляется благословение и посвящение их Богу.

В каком возрасте человек готов принять крещение? Крещение возможно, если человек:

1) достаточно созрел, чтобы осознать значение крещения;
2) доверился Христу и обратился;
3) понимает основополагающие принципы христианства;
4) осознает смысл и значимость членства в Церкви.

Человек рискует своим спасением в том случае, если он уже в сознательном возрасте отвергает Духа Святого. Поскольку возраст человека не всегда адекватен его духовной зрелости, то одни могут принимать крещение раньше, другие позже, и поэтому невозможно определить минимальный возраст для крещения. Когда родители соглашаются на то, чтобы их дети были крещены, не достигнув зрелости, они должны учитывать особую ответственность, которая будет лежать на них, за духовный рост и развитие характера их детей.

Плоды крещения

Первый зримый плод крещения — это жизнь, посвященная Христу. Цели и стремления сосредоточены не на себе, а на Христе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1, 2). Крещение нельзя считать вершиной христианского

опыта. Возрастая духовно, мы приобретаем такие христианские добродетели, которые побуждают нас к служению ближним, увеличиваясь в соответствии с Божьим замыслом: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Петр. 1:2). Оставаясь верными обету, данному при крещении, мы обретаем в Боге, во Имя Которого крестились, источник постоянной силы в любых жизненных обстоятельствах.

Жизнь, посвященная Церкви Христа, — это второй плод крещения, поскольку мы живем уже не сами по себе, а стали членами Церкви Христовой. Как живые камни, мы составляем Божий храм (см. 1 Петр. 2:2–5) и ежедневно укрепляем особые взаимоотношения со Христом, Главой Церкви. От Него мы ежедневно получаем благодать для роста и совершенствования в любви (см. Еф. 4:16). Вступая в Церковь, мы принимаем на себя определенные обязанности, особую ответственность за новообращенных (см. 1 Кор. 12:12–26). Новых членов ради их личного благополучия и для продвижения дела Церкви необходимо как можно активнее привлекать к жизни общины, к участию в служении, в молитвах и в делах милосердия (см. Еф. 4:12).

И последний плод крещения — жизнь в мире и для мира. Воистину верно, что крещеные приобретают небесное гражданство (см. Флп. 3:20). Но мы для того вызваны из мира и подготовлены в теле Христа, чтобы вернуться к людям в качестве Божьих слуг. Мы призваны быть соучастниками спасительной миссии Христа, которые не отгораживаются от людей церковной оградой. Наше предназначение — быть миссионерами. Помощь ближним в обретении царства благодати означает верность нашему завету с Богом[26].

Бог горячо желает видеть нас вошедшими в полноту настоящей, полноценной жизни, которую Он дарует нам по Своей благодати. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян. 22:16).

Вопросы для исследования

1. Как примеры Иисуса (Мф. 3:13–15) и Его учеников (Мф. 28:19, 20) показывают значение крещения? Какова взаимосвязь между спасением и крещением?

2. Каково значение фразы «крестя их»? Приведите библейские свидетельства примеров новозаветного крещения путем

полного погружения. Почему мы считаем неприемлемым любой другой способ крещения?

3. Приведите новозаветные библейские тексты, чтобы показать, что крещение — это символ смерти Христа и Его воскресения. Как крещение показывает, что мы мертвы для прежней жизни и воскресли для праведности?

4. Почему мы считаем крещение символом завета и освящения к служению Христа? Почему мы подчеркиваем необходимость в крещении, прежде чем человек присоединится к сообществу верующих?

5. Какие требования предъявляются к человеку, который решил быть крещеным?

6. Почему дети и младенцы не могут быть крещены?

1 S. M. Samuel, «A Brave African Wife», Review and Herald, February 14, 1963, p. 19.

2 Обряд — это принятый в Церкви символический религиозный ритуал или установление, излагающее главные евангельские истины, соблюдение которого обязательно для всех и всегда. Христос предусмотрел два обряда: крещение и Вечерю Господню. Обряд — священное таинство, но не в смысле магического действия (лат. *opus operatum*), которое само по себе дает благодать и несет спасение. Крещение и Вечеря Господня являются священными лишь в том смысле, что они подобны присяге (лат. *sacramentum*), которую принимали римские воины, обещая подчиняться полководцам до самой смерти. Эти обряды предполагают обет полной преданности Христу. См. Strong, Systematic Theology (Philadelphia, PA: Judson Press, 1954), p. 930; «Baptism», SDA Encyclopedia (1996),vol. 10, pp. 165, 166.

3 Jemison, Christian Beliefs, p. 244.

4 «С самого начала адвентисты седьмого дня в соответствии со своим протестантским наследием отвергали такой взгляд на крещение как на «opus operatum», или на такое действие, которое само по себе дает благодать и несет спасение» («Baptism», SDA Encyclopedia (1996),vol. 10, pp. 165, 166).

5 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 568 (Заокский, 2015).

6 Иногда члены Церкви, принявшие крещение через погружение, чувствуют необходимость повторного крещения. Противоречит ли такое желание утверждению апостола Павла о том, что есть только «одно крещение»? (Еф. 4:5). Служение самого Павла говорит, что нет. Посетив Ефес, он встретил там нескольких учеников, крещенных Иоанном Крестителем. Они покаялись и веровали в грядущего Мессию (Деян. 19:1–5). Они не имели ясного понимания Евангелия. Крестившись от Иоанна, они все еще находились во власти серьезных заблуждений. Но, получив больший свет, они с радостью приняли Христа как своего Искупителя. Этот шаг вперед произвел перемену в их отношении к своим обязательствам. Приняв более совершенную веру, они испытали соответствующую перемену в их жизни и характере. В знак этой перемены и признания новой веры они были повторно крещены во имя Иисуса Христа.

Многие искренние последователи Христа пережили подобный опыт. Более ясное понимание воли Божьей приводит человека к новым отношениям с Ним, человек начинает осознавать свои новые обязанности. Многое из того, что прежде казалось

невинным, а подчас и достойным похвалы, теперь считается греховным… Прежнее крещение больше не удовлетворяет его. Он осознал себя грешником, будучи обличаемым Законом Божьим. Он заново умирает для греха и хочет снова быть погребенным со Христом в крещении, чтобы воскреснуть и ходить в обновленной жизни. Такой подход согласуется с примером апостола Павла, крестившего обращенных из иудеев. Этот случай был запечатлен Духом Святым как наставление и как урок для Церкви» (White, Sketches From the Life of Paul [Battle Creek, MI: Review and Herald, 1883], pp. 132, 133; См. также Церковное руководство Церкви АСД; Э. Уайт. Евангелизм, с. 372–375).

В Писании мы не находим каких-либо возражений против повторного крещения тех, кто нарушил завет с Богом, совершив тяжкий грех или отступив от веры, а затем пережил новое обращение и желает обновить свой завет. (См. Церковное руководство Церкви адвентистов седьмого дня; Э. Уайт. Евангелизм, с. 375).

7 См. Albrecht Oepke, «Bapto, Baptizo», in Theological Dectionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittel, trans. Gtoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 1964), vol. 1, p. 529. Вайн отмечает, что глагол «бапто» употреблялся греками в значении окрашивать одежду или черпать воду, погружая один сосуд в другой (W.E. Vine, An Expository Dictionary of Biblical Words [New York, NY: Thomas, 1985], p. 50. Глагол «погружать» встречается в Новом Завете три раза, и всякий раз в значении «окунать». В частности, в притче о богаче и Лазаре богач просил Авраама позволить Лазарю омочить, или окунуть, кончик пальца в холодную воду и хоть капелькой воды увлажнить его язык (Лк. 16:24). В ночь перед распятием Иисус указал на Своего предателя, обмакнув, или погрузив, кусок хлеба в вино и подав его Иуде (Ин. 13:26). И, наконец, когда Иоанн в видении увидел Иисуса, скачущего на коне во главе воинств небесных, то одежда Его показалась ему как будто обагренной, или погруженной в кровь (Откр. 19:13).

8 George E. Rice, «Baptism: Union With Christ», Ministry, May 1982, p. 20.

9 См. Albrecht Oepke, «Bapto, Baptizo», in Theological Dictionary of the New Testament, vol. 1, p. 535. Ср. Arndt and Gingrich, Grerk-English Lexicon of the New Testament, p. 131.

10 J. K. Howard, New Testament Baptism (London: Pickering & Inglis Ltd., 1970), p. 48.

11 Matthew Black, The Scrolls and Christian Origins (New York: Charles Scribner's Sons, 1961), pp. 96–98. См. также «Baptism», SDA Bible Dectionary,rev. ed., pp. 118, 119.

12 G. E. Rice, «Baptism in the Early Church», Ministry, March, 1981, p. 22. Ср. Henry F. Beown, Baptism Through the Centuries (Mounatain View, Cal.: Pacific Press, 1965); William L. Lampkin, A History of Immersion (Nashville: Beoadman Press, 1962); Wolfred N. Cotte, The Archeology of Baptism (London: Yates and Alexander, 1876).

13 Brown, Baptism Through the Centuries, pp. 49–90

14 Alfred Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to S. Luke, The International Critical Commentary, ed., Samuel R. Driver, et al., 5th ed. (Edinbuegh: T. & T. Clark, 1981 reprint), p. 88.

15 «Baptism», SDA Encyclopedia (1996),vol. 10, pp. 166.

16 Howard, New Testament Baptism, p. 69.

17 Э. Уайт. Советы родителям, учителям и учащимся, с. 258

18 G. E. Rice, «Baptism: Union With Christ», Ministry, May 1982, p. 21.

19 Gottfried Oosterwal, «Every Member a Minister? From Baptism to a Theological Base», Ministry, Feb. 1980, pp. 4–7. См. также Rex D. Edwards, «Baptism as Ordination». Ministry, Aug. 1983, pp. 4–6.

20 См. также высказывания Э. Уайт в Библейском комментарии АСД, т. 6, с. 830 (Заокский, 2015).

21 Если необходимо быть готовым к крещению, то что означает выражение «креститься для мертвых»? Следующее истолкование согласуется с библейским учением: в 1 Кор. 15 апостол Павел подчеркивает важность веры в воскресение и выступает

против тех, кто отрицает воскресение. Он показывает, что если нет воскресения, то вера верующих напрасна (1 Кор. 15:14–18). Далее он рассуждает о том же самом: «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» (1 Кор. 15:29). Выражением «крестящийся для мертвых» иногда пытаются обосновать понятие о заступническом крещении верующих за умерших. В свете библейских требований, связанных с крещением, такое объяснение выглядит нелогичным. У. Р. Николл (Nicoll) отмечает, что упоминаемое апостолом Павлом крещение было «обычным явлением, когда смерть христианина побуждала к обращению его живых родственников, которые „ради мертвых“ (любимых людей) в надежде на встречу с ними приходили ко Христу». «Надежда на будущее блаженство в сочетании с родственными или дружескими чувствами была одной из самых существенных причин быстрого распространения христианства» (W. Robertson Nicoll, ed., The Expositor's Greek Testament [Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1956], vol. 2, p. 931. М. Редер отмечает, что предлог «для» (хупер, греч. ориг.) в выражении «крестящиеся для мертвых» — это предлог со значением цели. Это значит, что такое крещение совершалось «ради» или «из-за мертвых, с целью воссоединения с умершими во Христе родственниками при воскресении» [M. Raeder, «Vikariatstaufe in 1 K. 15:29?» Zeitschrift fur die Neutestamentiche Wissenschaft, 45 (1955), pp. 258–260, цит. по Harold Riesenfeld, «Huper», Theological Dictionary of the New Testament, vol. 8, p. 531]. Ср. (Howard, New Testament Baptism, pp. 108, 109).

Ховард утверждает, что высказывание апостола Павла в 1 Кор. 15:29 в контексте звучит так: «Если Христос не воскрес, то те, кто умер "во Христе", погибли. Не имея надежды, мы несчастны, в особенности те, кто присоединился к христианской общине и крестился ради тех, кто умер во Христе, надеясь на воссоединение с ними» (Howard, «Baptism for the Dead: A Study of 1 Corinthians 15:29», Evangelical Quarterly, ed. F. F. Bruce [Exeter, Eng.: Paternoster Press], July-September, 1965, p. 141.

22 Ср. Damsteegt, «Reaping the Harvest», Adventist Review, October 22, 1987, p. 15.

23 См. Церковное руководство АСД.

24 Э. Уайт. Евангелизм, с. 313.

25 Karl Barth, Church Dogmatics, trans. G. W. Bromiley (Edinburgh: T. & T. Clark, 1969) vol. 4/4, p. 179.

26 G. R. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1973), p. 392.

27 См. Edwards, «Baptism».

Вечеря Господня — это участие в принятии символов тела и крови Христа как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священнодействия Христос присутствует среди Своего народа, встречаясь с ним и укрепляя его. Принимая участие в Вечере, мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет опять. Приготовление к Вечере включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание. Служение ногоомовения было установлено Учителем как знак очищения и как выражение готовности служить друг другу в Христовом смирении, а также для того, чтобы содействовать объединению наших сердец в любви. Служение Вечери открыто для участия всех верующих христиан (Мф. 26:17–30; Ин. 6:48–63; 13:1–17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23–30; Откр. 3:20).

ГЛАВА 16

Вечеря Господня

Ученики поднялись в верхнюю горницу для совершения Пасхи. Ноги были запылены с дороги. Кто-то уже позаботился о кувшине воды, умывальнице и полотенце, чтобы совершить принятый в то время обряд ногоомовения, но никто не пожелал исполнить роль слуги.

Зная о приближающейся смерти, Иисус со скорбью сказал: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием» (Лк. 22:15, 16).

Зависть, которую ученики питали друг к другу, очень огорчала Иисуса. Он понимал, что они все еще продолжали спорить о том, кто из них должен почитаться большим в Его царстве (см. Лк. 22:24; Мф. 18:1; 20:21). Желание занять более почетное положение, гордость и самолюбие помешали ученикам исполнить обязанности отсутствующего слуги и омыть друг другу ноги. Усвоят ли они когда-нибудь, что в Царствии Божьем истинное величие проявляется в смирении и служении любви?

Во время Вечери (см. Ин. 13:2, 4)[1] Иисус молча поднялся, взял полотенце, налил воды в умывальницу, склонился и стал омывать ноги ученикам. Учитель омыл им ноги, как слуга! Осознав невысказанное обличение, ученики устыдились. Закончив Свое дело и вернувшись на место, Он сказал: «Итак, если Я, Господь и Учи-

тель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:14–17).

Затем вместо праздника Пасхи Иисус установил служение, которое должно было увековечить память о Его великой жертве, — Вечерю Господню. Для этого Он взял пресный хлеб и, «благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». Потом, «взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». «Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (см. Мф. 26:26–28; 1 Кор. 11:24–26; 10:16).

Ногоомовение и Вечеря Господня составляют служение Причастия. Таким образом, Христос установил оба этих служения, чтобы помочь нам вступить в общение с Ним.

Ногоомовение

Обычай требовал, чтобы перед праздником Пасхи, до наступления первого дня недели опресноков, в иудейских семьях удаляли из домов все квасное, символизировавшее грех (см. Исх. 12:15, 19, 20). Поэтому верующие должны были исповедаться и покаяться во всех грехах: гордости, соперничестве, зависти, возмущении и эгоизме, для того чтобы быть в состоянии глубочайшего благоговения, общаясь со Христом. С этой целью Христос установил служение ногоомовения. Он не только оставил пример, но и указал, что Его ученики должны делать то же самое, обещав им благословение: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:17). Этот обряд, предшествующий Вечере Господней, совершается во исполнение заповеди, согласно которой каждый должен исследовать себя, чтобы не участвовать в вечере «недостойно» (1 Кор. 11:27–29).

Значение ногоомовения. Это служение раскрывает смысл миссии Христа и опыта участвующих в нем.

1. Памятник Христова смирения. Ногоомовение напоминает об унижении Христа в Его воплощении и жизни служению

другим[2]. Он пребывал рядом с Отцом в небесной славе, «но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:7). Сын Божий проявил величайшее смирение, пожертвовав Собой так бескорыстно, с такой любовью только для того, чтобы быть отвергнутым большинством из тех, кого Он пришел спасти. На протяжении всей земной жизни Христа сатана изо всех сил стремился обесчестить Его. Какое унижение должен был испытывать Он, невинный, распятый, как преступник!

Жизнь Христа была жизнью самоотверженного служения. Он пришел не для того, «чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (Мф. 20:28). Омыв ноги ученикам, Он показал, что совершит любое служение, каким бы унизительным оно ни было, чтобы спасти людей. Этим поступком Он запечатлел Свою жизнь смирения в сознании Своих последователей.

Учредив это приготовление к вечери как заповедь, Христос хотел ввести верующих в состояние кротости и любви, что подвигнуло бы их на служение другим. Этот обряд побуждает тех, кто размышляет над его значением, относиться к другим со смирением и чуткостью. Следуя примеру Христа в служении ногоомовения, мы проявляем Его дух: «Любовью служите друг другу» (Гал. 5:13).

Хотя участие в этом служении смиряет, оно вовсе не унизительно. Кто не счел бы преимуществом склониться перед Христом и омыть те ноги, которые были пригвождены ко кресту? Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

2. Прообраз высшего очищения. Ногоомовение не просто очистило от пыли ноги учеников. Смысл его был очень глубок: оно говорило о высшем очищении — очищении сердца. Когда Петр попросил Иисуса омыть его всего, Иисус сказал: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь» (Ин. 13:10). Тот, кто постоянно моется, чист. Но босые ноги, обутые в сандалии, пылятся, и их следует омывать вновь. Так же обстояло дело и с духовным состоянием учеников. Их грехи были смыты крещением, но под влиянием искушения в их сердцах вновь появились гордость, ревность и зло. Они не были готовы ни к близкому общению с Господом, ни к тому, чтобы принять новый завет, который Он собирался заключить с ними. Омыв им ноги, Христос желал приготовить их к участию в Вечере Господней. Таким об-

разом, сердца всех, за исключением предателя Иуды, были очищены благодатью Христа от эгоизма и гордости и объединены любовью друг к другу. Самоотверженный поступок Христа смирил их и сделал восприимчивыми к наставлениям.

Подобно ученикам, мы, приняв Христа и крестившись, были очищены Его кровью. Но в повседневной христианской жизни мы порой терпим поражения. Наши ноги снова пылятся. Мы вновь должны приходить ко Христу, чтобы Его очищающая благодать смывала с нас грех. Однако нам не нужно креститься снова, ибо «омытому нужно только ноги омыть» (Ин. 13:10)[3]. Ногоомовение как обряд напоминает нам о необходимости постоянного очищения и о нашей полной зависимости от жертвы Христа. Само по себе ногоомовение не может удалить грех. Только Христос силен очистить нас.

3. Единство в прощении друг друга. Дух прощения, царящий среди участников этого служения, свидетельствует о том, что очищение, символом которого оно служит, действительно касается сердец. Только прощая, мы можем получить прощение Божье. Вот что имел в виду Христос, когда учил нас: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем их должникам нашим» (Мф. 6:12). И вновь: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14, 15).

Иисус сказал: «И вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13:14). Мы должны охотно омывать ноги другому, чтобы и наши ноги были омыты. Таким образом мы признаем свою нужду в духовной помощи.

Но вот служение ногоомовения завершено, и каждый, кто с верою участвовал в нем, ощущает себя вновь чистым и омытым от грехов. Мы омыты Христом! Но именно наши братья принимали участие в этом обряде нашего омовения. Так постигается смысл братства и истинного прощения[4].

4. Общение со Христом и с верующими. Заповедь о ногоомовении показывает, что Христос возлюбил Своих последователей «до конца» (Ин. 13:1). Когда Петр не захотел, чтобы Господь умыл ему ноги, Христос ответил: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною» (Ин. 13:8). Этими словами Он дал понять, что в противном случае истинное общение с Ним невозможно. Те, кто

желает иметь постоянное общение со Христом, будут участвовать в этом служении.

В тот же вечер Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34). Смысл ногоомовения ясен: «Любовью служите друг другу» (Гал. 5:13). Иметь такую любовь — это значит уступать лучшее место ближнему, «почитая других выше себя» (Флп. 2:3). Она побуждает нас любить тех, кто не разделяет наших взглядов. Она позволяет нам освободиться от чувства собственного превосходства и пристрастных суждений. Во всем будет проявляться любовь к нашим братьям по вере. Склоняясь перед ними во время ногоомовения, мы предвосхищаем то время, когда будем жить с ними в вечности. Все, кто последует примеру Христа, участвуя в этом служении, на личном опыте узнают, что значит любить так, как любил Христос. Такая любовь может быть могучим свидетельством в пользу истины.

Однажды буддийский монах попросил миссионера предложить какую-либо сцену, которая олицетворяла бы христианство. После некоторого размышления миссионер прочел 13-ю главу Евангелия от Иоанна. «Монах слушал не перебивая, — рассказывал миссионер, — но я ощущал необыкновенный и волнующий покой и силу, читая в этом отрывке, как Иисус омыл ученикам ноги». В буддизме публичное обсуждение чего-либо, связанного с ногами, считается бестактным. «Когда я закончил читать, наступила тишина. С недоверием взглянув на меня, он произнес: „Вы хотите сказать, что Основатель вашей религии омыл ноги Своим ученикам?“ „Да!“ — ответил я. Обычно невозмутимое, круглое лицо монаха, с бритыми бровями и головой, от удивления и потрясения покрылось морщинами. Он был безмолвен. Молчал и я. У меня несколько раз подкатывал комок к горлу, и мы оба были под впечатлением этой сцены. Я посмотрел на него и заметил, что выражение недоверия на его лице сменилось благоговением. Иисус — Основатель христианства — касался грязных ног рыбаков, чтобы омыть их! Наконец, овладев собой, он сказал: „Теперь я понимаю сущность христианства“»[5].

Празднование Вечери Господней

Среди протестантов наиболее распространенное название служения Причастия — Вечеря Господня (см. 1 Кор. 11:20). Другие названия — «трапеза Господня» (1 Кор. 10:21), «преломление

хлеба» (Деян. 20:7; 2:42)[6] и Евхаристия. Последнее название указывает на такие стороны служения, как благодарение и благословение (см. Мф. 26:26, 27; 1 Кор. 10:16; 11:24).

Вечеря Господня должна быть событием радостным, а не печальным. Предваряющее ее служение ногоомовения предоставляет возможность для самоисследования, исповедания грехов, примирения, покаяния и прощения. Вновь очищенные кровью Спасителя, верующие готовы к участию в особом общении со своим Господом. В свете, но не в тени креста они приступают к Его трапезе с радостью, празднуя искупительную победу Христа.

Значение Вечери Господней. Вечеря Господня заменяет ветхозаветный праздник Пасхи. Пасхальное служение, указывавшее на будущую жертву Спасителя, нашло свое исполнение, когда Христос — истинный Пасхальный Агнец — отдал Свою жизнь. Перед Своей смертью Христос лично установил взамен Пасхи этот великий праздник духовного Израиля в Новом Завете. Поэтому многие прообразы и символы Вечери Господней уходят своими корнями в древнее пасхальное служение.

1. Воспоминание об освобождении от греха. Подобно тому, как праздник Пасхи служил напоминанием об освобождении Израиля из египетского рабства, Вечеря Господня напоминает об освобождении из духовного Египта, из рабства греха. Кровь пасхального агнца, нанесенная на перекладину и косяки двери, защитила живущих в доме от смерти, а вкушение его плоти дало им силы бежать из Египта (см. Исх. 12:3–8). Таким же образом жертва Христа приносит освобождение от смерти; верующие получают спасение, причащаясь от Его плоти и крови (см. Ин. 6:54). Вечеря Господня возвещает, что смерть Христа на кресте принесла нам спасение, прощение и вечную жизнь.

Иисус сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:24). Вечеря Господня подчеркивает заместительный характер примирительной жертвы Христа. «Сие есть тело Мое, — сказал Христос, — за вас ломимое» (1 Кор. 11:24; ср. Ис. 53:4–12). Вместо заслуживших наказание на крест взошел Невинный, вместо грешников — Праведник. Закон, требующий смерти грешника, был полностью удовлетворен этим великим подвигом любви, дающим прощение, мир и уверенность в вечной жизни раскаявшемуся грешнику. Крест снял с нас осуждение, одев нас в одежду праведности Христа и наделив силой побеждать зло.

А. Хлеб и сок виноградной лозы. Иисус использовал множество сравнений, преподавая различные истины о Себе. Он говорил: «Я есмь путь» (Ин. 10:7); «Я есмь дверь» (Ин. 14:6); «Я есмь истинная виноградная лоза» (Ин. 15:1); «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35). Мы не можем понимать эти выражения буквально, учитывая природу сравнения. Эти сравнения иллюстрируют Божьи истины, помогая нам лучше понять их.

Когда Иисус чудесным образом накормил пять тысяч человек, Он раскрыл более глубокое значение Своего тела и крови. Будучи истинным Хлебом, Он сказал: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! Подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:32–35). Он отдал Свое тело и кровь, чтобы утолить голод и жажду наших глубочайших нужд и желаний (см. Ин. 6:50–54).

Пасхальный хлеб, который ел Иисус, был пресным, а сок виноградной лозы — неперебродившим[7]. Закваска (дрожжи), вызывающая брожение, считалась символом греха (см. 1 Кор. 5:7, 8). Поэтому хлеб из квасного теста не мог представлять Агнца, «непорочного и чистого» (1 Петр. 1:19)[8]. Только пресный хлеб мог символизировать безгрешное тело Христа. Точно так же только чистый сок виноградной лозы, неперебродившее вино, символизирует безупречное совершенство очищающей крови Спасителя[9].

Б. Пища и питие. «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:53, 54).

Есть плоть Христа и пить Его кровь — на символическом языке означает усваивать Слово Божье, через которое верующие поддерживают общение с Небом и обретают духовную жизнь. Он говорит: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63); «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Верующие питаются Христом — Хлебом жизни, причащаясь от Слова жизни — Библии. Это Слово несет в себе животворную силу. В служении Причастия мы также причащаемся от Христа, усваивая Его Слово посредством Святого Духа. Именно поэтому

каждое служение Вечери Господней сопровождается проповедью Слова.

Поскольку мы верой принимаем благословения примирительной жертвы Христа, то Вечеря Господня — это нечто намного большее, чем просто памятная трапеза. Участие в служении Причастия означает возрождение нашей жизни укрепляющей силой Христа, которая наполняет нас силой и радостью. Другими словами, символы показывают, что «мы зависимы от Христа в духовной жизни так же, как от пищи и воды в физической жизни»[10].

Во время служения Причастия мы «благословляем» чашу (1 Кор. 10:16). Подобно тому, как Христос «благодарил» Отца (Мф. 26:27) за чашу, и мы выражаем благодарность за кровь Христа.

2. Совместное общение с Христом. В мире, полном распрей и разногласий, наше совместное участие в праздновании Вечери содействует единству Церкви, свидетельствует об истинности нашего общения с Христом и друг с другом. Указывая на это общение, апостол Павел говорил: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:16, 17).

«Хлеб для причащения преломляется на многие части, которые верующие вкушают; и так как все эти части — от одного хлеба, то и все верующие, участвующие в служении Причастия, объединяются в Том, Чье тело символически представлено преломленным хлебом. Совместно участвуя в этом служении, христиане открыто свидетельствуют о единстве и принадлежности к великой семье, глава которой — Христос»[11].

Все члены Церкви должны участвовать в этом святом таинстве, потому что во время него посредством Духа Святого «Христос встречается со Своим народом и воодушевляет его Своим присутствием, и, хотя служение могут совершать люди с нечистым сердцем и руками, Христос присутствует там, чтобы служить Своим детям. И те, кто приходит с верой в Него, получат великие благословения. Те же, кто пренебрегает этим преимуществом, даром Божьим, многое теряют. О них можно сказать: “Не все вы чисты!”»[12].

Мы испытываем глубочайшее чувство единства на трапезе Господней. Здесь мы объединены общей целью, и все барьеры, раз-

деляющие нас, разрушены. Здесь мы осознаем, что, несмотря на существующие между нами различия в обществе, во Христе мы можем быть едины. Подав ученикам чашу причастия, Иисус установил с ними новый завет. Он сказал: «Пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:27, 28; ср. Лк. 22:20). Подобно тому как ветхий завет утверждался кровью жертвенных животных (см. Исх. 24:8), так новый завет был утвержден кровью Христа. Во время Вечери верующие обновляют свой обет верности Господу, вновь признавая, что они являются участниками завета, который Бог заключил с человечеством. Будучи частью этого завета, они испытывают от этого радость. Поэтому Вечеря Господня одновременно и воспоминание, и благодарение за установление вечного завета благодати. Благословения, получаемые при этом, даются по вере участников трапезы.

3. Предвосхищение Второго пришествия. «Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет» (1 Кор. 11:26). Служение Вечери охватывает период времени от Голгофы и до Второго пришествия Христа. Оно соединяет Крест и Царство. Оно соединяет то, что «уже» совершилось, с тем, что «еще нет». В этом и заключается сущность новозаветного видения мира. Вечеря соединяет жертву Спасителя и Его второе пришествие — спасение предусмотренное и спасение завершенное. Вечеря Господня провозглашает присутствие Христа посредством Духа Святого до Его видимого пришествия.

Обетование Иисуса: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:29) имеет характер пророчества. Оно направляет взор нашей веры к грядущему празднованию трапезы Причастия с нашим Спасителем в Его царстве. Это будет великий праздник «брачной вечери Агнца» (Откр. 19:9).

Христос предупреждал о необходимости быть готовым к этому событию: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им» (Лк. 12:35–37).

Как когда-то в Иерусалиме, Иисус будет праздновать Вечерю вместе со Своими последователями, собранными за праздничным столом. Этого времени он ждал так долго! И вот все готово: Христос встает со Своего престола и выходит вперед, чтобы послужить. Всех охватывает изумление. Они чувствуют, что недостойны принять от Спасителя это служение. Многие пытаются возражать: «Позволь нам послужить!» — но Христос спокойно настаивает на Своем.

«Христос никогда не был более величественен на земле, как на той памятной Вечере Господней, когда Он занял место слуги и смирил Себя. И на небе величие Христа в полной степени проявляется тогда, когда Он служит Своим святым»[13]. Это и есть великая надежда, на которую указывает нам Вечеря Господня: радость будущей славы через личное соучастие со Христом в Его вечном Царстве.

Готовность к участию. Христианской вере содействуют два святых установления: крещение и Вечеря Господня. Первое приводит людей в Церковь, второе же обогащает ее членов[14]. Иисус впервые праздновал Вечерю с наиболее преданными Своими последователями. Поэтому служение Воспоминания предназначается только для верующих христиан. Дети, как правило, не участвуют в нем до крещения[15].

Библия наставляет верующих, чтобы они праздновали Вечерю с должным благоговением пред Богом, ибо «кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней» (1 Кор. 11:27). «Недостойно» означает «либо неподобающее поведение (см. ст. 21), либо недостаток живой, действенной веры в примирительную жертву Христа»[16]. Такое поведение демонстрирует неуважение к Господу, такой человек расценивается как отвергающий Спасителя и, следовательно, разделяющий вину распявших Его. Недостойное участие огорчает Бога. Те, кто едят и пьют недостойно, те едят в «осуждение» себе, «не рассуждая о теле Господнем». Они не видят разницы между обычной пищей и священными символами примирительной смерти Христа. «Верующие не должны относиться к этому установлению как к простому воспоминанию некоего исторического события. Это, несомненно, так, но оно напоминает о большем — о том, какую цену заплатил Бог за грех и чем человек обязан своему Спасителю. Вечеря Господня также напоминает

верующему о его обязанности открыто свидетельствовать о своей вере в искупительную смерть Сына Божьего»[17].

Учитывая такую опасность, апостол Павел советует верующим «испытывать себя» перед участием в Вечере Господней (1 Кор. 11:28). Верующие должны с молитвой пересмотреть свой христианский опыт, исповедать грехи и восстановить нарушенные отношения.

Опыт первых адвентистов показывает, какие благословения может принести такое самоисследование: «Когда наше число было еще невелико, празднование Вечери имело огромное значение и происходило с большой пользой для верующих. Накануне, в пятницу, каждый член церкви старался очиститься от всего, что разделяло его с братьями и с Богом. Сердца тщательно исследовались, возносились искренние молитвы о том, чтобы Бог открыл тайные грехи; произносились признания в проявлении корыстолюбия в делах, в поспешно сказанных, необдуманных словах, в лелеемых грехах. Господь становился ближе, и мы чувствовали укрепление и ободрение»[18].

Такое исследование — сугубо личное дело. Никто не сделает этого за нас, ибо кто может читать в сердцах наших и отделять пшеницу от плевел? Христос, наш великий Пример во всем, никого не отвергал при праздновании Вечери. И хотя явный грех является препятствием для участия (см. 1 Кор. 5:11), Сам Иисус разделил трапезу с Иудой — внешне преданным последователем, а внутренне вором и предателем.

Готовых достойно участвовать в служении Причастия отличает особое состояние сердца, полное посвящения себя Христу и вера в Его жертву, а не формальная принадлежность к какой-либо Церкви. Следовательно, верующие христиане из любых церквей могут участвовать в Вечере Господней. Все приглашаются участвовать в этом великом празднике нового завета, свидетельствуя тем самым о принятии Христа как своего личного Спасителя[19].

Вопросы для исследования

1. Почему омовение ног является неотъемлемой частью служения Вечери Господней? Что оно символизирует и какие цели оно ставит, предваряя участие в Вечере?

2. Как Вечеря Господня соотносится с пасхальным служением, описанным в Исх. 12:3–8?

3. Что символизируют хлеб и вино, используемые в Вечере Господней? Почему в служении используются пресный хлеб и неперебродивший виноградный сок? Что означает следующее утверждение: «Есть Плоть Сына Человеческого и пить Кровь Его» (Ин. 6:53)?

4. Почему каждый верующий как член церковной общины должен участвовать в служении Вечери Господней? Почему нас предостерегают от участия в служении «недостойным образом»? Что означает «недостойное поведение»?

5. На Вечере Господней мы все ощущаем сильнейшую связь христианского исповедания и единства, и это будет явлено до тех пор, пока Иисус не придет во второй раз. Какую ответственность это накладывает на вас, когда вы приступаете к Вечере Господней?

[1] См. Robert Odom, «The First Celebration of the Ordinance of the Lord's House», Ministry, Jan. 1953, p. 20; Э. Уайт. Желание веков, с. 643–646.

[2] Э. Уайт. Желание веков, с. 650.

[3] Крещение и Вечеря Господня тесно связаны между собой. Крещение предшествует членству в Церкви, в то время как ногоомовение предназначено для тех, кто уже является членом Церкви. Во время этого обряда следует размышлять о наших обещаниях, данных Господу при крещении.

[4] См. C. Mervyn Maxwell, «A Fellowship of Forgiveness», Review and Herald, June 29, 1961, pp. 6, 7.

[5] Jon Dybdahl, Misions: A Two-Way Street (Boisr, ID: Pacific Press, 1986), p. 28.

[6] Хотя принято считать, что в Деян. 20:7 это выражение относится к празднованию Вечери Господней, это не единственное его значение. В Лк. 24:35 оно обозначает обычную ежедневную трапезу.

[7] Основываясь на предположении, что в библейские времена люди не умели хранить виноградный сок длительное время из-за теплого климата Палестины и поэтому не могли сберечь его со времени осеннего сбора урожая до весеннего праздника Пасхи, принято считать, что на Пасху использовали перебродившее вино. Это предположение необоснованно. Во всем древнем мире соки сохраняли длительное время неперебродившими при помощи различных способов. Один из них — сгущение сока до консистенции сиропа путем кипячения. При хранении в холодном месте такой концентрат не подвергался брожению. Разбавляя его водой, получали безалкогольное «сладкое вино». См. William Patton, Bible Wines — Laws of Fermentation (Oklahoma City, OK: Sane Press, n. d.), pp. 24–41; см. также C. A. Christoforides, «More on Unfermented Wine», Ministry, April 1955, p. 34; Lael O. Caecar, «The Meaning of Yayin in the Old Testament» (Unpublished M.A. Thesis, Anderws University, 1986), pp. 74–77; Э. Уайт, Желание веков, с. 653. Пасхальное вино могли изготавливать также из изюма (F. C. Gilbert, Pracrical

Lessons From the Experience of Israrl for the Church of To-day [Nashville, TN: Southern Publ. Assn., 1972 ed.], pp. 240, 241).

[8] В свете этого немаловажно то обстоятельство, что Христос избегает использования обычного слова «вино» (по-гречески *ойнос*), а употребляет выражение «плод виноградный» (Мк. 14:25). Тогда как «*ойнос*» может относиться и к перебродившему, и к неперебродившему вину, «плод виноградный» означает только чистый виноградный сок, самый точный символ крови Христа, назвавшего Себя «истинной виноградной лозой» (Ин. 15:1).

[9] Дрожжи также вызывают брожение виноградного сока. Дрожжевые споры, переносимые ветром или насекомыми, легко пристают к восковому налету на кожуре виноградных ягод. Когда виноград давят, споры смешиваются с соком. При комнатной температуре дрожжевые клетки быстро размножаются, вызывая брожение. См. Martin S. Peterson, Arnold H. Johnson, eds., Encyclopedia of Food Techonology [Westport, CT.: Avi Publishing Co., 1974], vol. 2, pp. 61–69; Encyclopedia of Food Science [Westport, CT.: Avi Publishing CO., 1978], vol. 3, p. 878.

[10] R. Rice, Reign of God, p. 303.

[11] Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 573 (Заокский, 2015)

[12] Э. Уайт. Желание веков, с. 656; ср. с. 661.

[13] M. Andreasen. «The Ordinances of the Lord's House», Ministry, Jan. 1947, pp. 44, 46.

[14] Ср. Э. Уайт. Евангелизм, с. 273.

[15] См. Frank Holbrook, «For Members Only?» Ministry, Feb. 1987, p. 13.

[16] Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 588 (Заокский, 2015).

[17] Там же.

[18] Э. Уайт. Евангелизм, с. 274. Ср. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 588 (Заокский, 2015).

[19] В Библии точно не определено, как часто следует праздновать Вечерю Господню (см. 1 Кор. 11:25, 26). Адвентисты придерживаются практики многих протестантов и проводят ее четыре раза в год. «Принимая ежеквартальное проведение обряда, первые верующие-адвентисты считали, что более частое его проведение может привести к формализму и непониманию всей важности этого служения». Похоже, что это решение позволяет избежать крайностей, которые заключаются в слишком частом праздновании и слишком редком, например, раз в год (W. E. Read, «Frequency of the Lord's Supper», Ministry, April 1955, p. 43).

Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными дарами, которые каждый должен использовать на благо Церкви и человечества. Этими дарами Святой Дух наделяет каждого члена так, как Ему угодно. Благодаря этому Церковь становится способной выполнить определенное ей Богом предназначение.

Писание учит, что эти дары, удовлетворяя нужды Церкви, проявляют себя в вере, исцелении, пророчестве, проповеди, учении, управлении, примирении, утешении и в самоотверженном благотворительном служении с целью помочь людям и ободрить их. Некоторые члены призваны Богом и одарены Духом, чтобы совершать доверенное им и признанное Церковью служение в роли пасторов, евангелистов, апостолов и учителей. Это необходимо для того, чтобы приготовить членов к особому служению, способствовать духовному росту Церкви, укреплению единства в вере и познании Бога. Когда члены используют эти духовные дары как «добрые домостроители многоразличной благодати Божией», то Церковь, защищенная от разрушительного влияния ложных учений, возрастает в Боге и укрепляется в вере и любви (Деян. 6:1–7; Рим. 12:4–8; 1 Кор. 12:7–11, 27, 28; Еф. 4:8, 11–16; 1 Тим. 3:1–13; 1 Петр. 4:10, 11).

ГЛАВА 17

Духовные дары и служения

Словам, которые Иисус произнес перед Своим вознесением на небо, суждено было изменить ход истории. «Идите по всему миру, — повелел Он ученикам, — и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).

Всему творению? Ученики, должно быть, посчитали эту задачу невыполнимой. Христос, чувствуя их беспомощность, повелел им не покидать Иерусалим, но «ждать обещанного от Отца». Затем Он заверил их: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:4, 8).

После вознесения Иисуса на небо ученики много времени проводили в молитве. Согласие и смирение пришли на смену разногласиям и ревности, омрачавшим большую часть времени, проведенного ими с Иисусом. Ученики пережили обращение. Близкое общение со Христом и, как следствие, единство друг с другом должно было предшествовать излитию Святого Духа.

Подобно тому как Иисус получил особое помазание Духом на Свое служение (см. Деян. 10:38), так и ученики были крещены Святым Духом (см. Деян. 1:5) для свидетельства. Результатом было необычайное вдохновение. В тот день, когда они получили дар Духа Святого, было крещено три тысячи человек (см. Деян. 2:41).

Дары Духа Святого

Христос описал дары Духа Святого в такой притче: «Ибо Он (Сын Человеческий) поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился» (Мф. 25:14, 15).

Человек, отправляющийся в чужую страну, представляет собой возносящегося на небо Христа. Его «рабы» — это последователи Христа, «купленные дорогою ценою» (1 Кор. 6:20) — «драгоценной Кровию Христа» (1 Петр. 1:19). Христос искупил их для служения, чтобы они «уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15).

Христос дал часть имения каждому Своему последователю по силе его и «каждому дело свое» (Мк. 13:34). Наряду с другими дарами и способностями (см. главу 21 этой книги) это имение символизирует особые дары, наделяемые Духом[1].

Христос совершенно особенным образом дал эти духовные дары Своей Церкви в день Пятидесятницы. «Восшед на высоту, — сказал апостол Павел, — Он дал дары человекам». Тем самым «каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 4:7, 8). Дух Святой — это посредник, распределяющий эти дары «каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Дары эти позволяют Церкви исполнить предназначенную ей работу.

Назначение духовных даров

Святой Дух дает особые способности каждому члену, чтобы он мог помочь Церкви исполнить ее Божественную миссию.

Гармония в Церкви. Церковь в Коринфе не испытывала недостатка ни в каком духовном даровании (см. 1 Кор. 1:4, 7). К сожалению, члены этой церкви, подобно детям, спорили о том, какие дары важнее. Беспокоясь о разногласиях в Церкви, апостол Павел написал коринфянам об истинной природе этих даров и о том, в чем они должны проявляться. Духовные дары, объяснял он, это дары благодати. От одного и того же Духа происходят различные дары, и это приводит к тому, что «служения различны» и «действия различны». Но Павел подчеркнул, что «Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12:4–6).

Дух дает дары каждому верующему для наставления и укрепления Церкви. Нужды дела Божьего определяют, что и кому дает

Дух. Не все получают одни и те же дары. Апостол Павел говорил, что Дух одному дает мудрость, другому знания, иному веру, иному разные языки, иному истолкование языков. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Благодарить за действие какого-либо дара в Церкви следует Дающего, а не того, кто этим даром обладает. А поскольку дары даны Церкви, а не отдельным людям, то обладающие ими не должны считать их своей личной собственностью.

Поскольку Дух распределяет дары так, как считает нужным, то ни один дар не должен быть принижен или недооценен. Никто из членов Церкви не имеет права проявлять высокомерие из-за своего особого поста или назначения, равно как никто не должен чувствовать себя униженным из-за назначения на незаметную должность.

1. Способ проявления. Апостол Павел сравнивал Церковь с человеческим организмом для того, чтобы показать гармонию в многообразии даров. Тело имеет множество органов, каждый из которых выполняет свое особое предназначение. «Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему угодно» (1 Кор. 12:18).

Ни один член тела не может заявить другому: «Ты мне не нужен!» Все они взаимозависимы. «Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение» (1 Кор. 12:21–24).

Потеря любого из органов повлияет на весь организм. Если бы у тела не было головного мозга, желудок не смог бы работать; и если бы не было желудка, мозг был бы бесполезен. Так и Церковь понесет урон, лишившись любого из своих членов, независимо от степени его значимости. Некоторые члены тела, не отличающиеся крепостью и силой, нуждаются в особой защите. Человек может жить без ноги, но без печени, сердца или легких жить невозможно. Обычно наше лицо и руки открыты, но мы закрываем другие части тела одеждой из соображений скромности или приличия. Не считая меньшие дары малозначительными, мы должны обходиться с ними с большей осторожностью, потому что здоровье Церкви зависит от них.

Бог распределил духовные дары в Церкви, чтобы предотвратить «разделение в теле» и создать атмосферу согласия и доверия, чтобы «все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; славится ли один член — с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:25, 26). Поэтому, когда страдает один из верующих, Церковь должна проявить свое участие и помочь облегчить его страдания. Здоровье Церкви будет в безопасности только тогда, когда этот человек будет восстановлен.

Разъяснив ценность каждого из даров, апостол Павел перечислил некоторые из них: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор. 12:28; ср. Еф. 4:11). Поскольку ни один из членов не обладает всеми дарами, он воодушевил всех: «Ревнуйте о дарах больших» (1 Кор. 12:31), имея в виду наиболее полезные для Церкви[2].

2. Непременное условие. Самих даров Святого Духа, однако, недостаточно. Есть «путь еще превосходнейший» (1 Кор. 12:31). В дарах Духа уже не будет необходимости при возвращении Христа, но плод Духа вечен. Его составляют вечные добродетели: любовь и мир, благость и праведность, которые несет с собой любовь (см. Гал. 5:22, 23; Еф. 5:9). Пророчества, языки и знания прекратятся, а вера, надежда и любовь останутся. Но вместе с тем «любовь из них больше» (1 Кор. 13:13)[3].

Эта любовь, данная Богом (по-гречески «*агапэ*»), — любовь жертвенная и самоотверженная (1 Кор. 13:4–8). Это — наивысшая разновидность любви, которая видит нечто ценное в человеке или в объекте любви; любовь, основанная на принципе, а не на чувстве. Такая любовь вырастает из уважения к прекрасным свойствам того, на кого она направлена[4]. Дары, лишенные любви, приводят к неустройству и разделениям в Церкви. Поэтому «путь еще превосходнейший» для обладающего духовным даром — в обретении этой бескорыстной любви: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных» (1 Кор. 14:1).

Жизнь во славу Божью. В своем Послании к римлянам апостол Павел также говорил о духовных дарах. Призывая всех верующих жить во славу Божью (см. Рим. 11:36; 12:2), Павел снова воспользовался примером тела с многими органами, чтобы по-

казать многообразие и единство, характеризующие верующих, объединенных в Церковь (см. Рим. 12:3–6).

Сознавая, что источник веры и духовных даров — в благодати Божьей, верующие сохраняют смирение. Чем большими дарами обладает верующий, тем сильнее его духовное влияние и тем больше должна быть его зависимость от Бога.

В 12-й главе Послания к римлянам апостол Павел перечисляет следующие дары: пророчество (передача вести от Бога), служение, учительство, увещевание (наставление), благотворение, управление, милосердие (сострадание). Как и в 12-й главе Первого послания к коринфянам, этот список завершает самый великий принцип христианства — любовь (см. Рим. 12:9).

Апостол Петр, рассуждая о духовных дарах, подчеркивал их особое значение в связи с тем, что «близок всему конец» (1 Петр. 4:7). Близость этого часа побуждает верующих использовать эти дары. «Служите друг другу, — сказал он, — каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4:10). Как и Павел, Петр учил, что дары эти — не для самопрославления, но «дабы во всем прославлялся Бог» (1 Петр. 4:11). Он также подчеркивал важность любви, говоря о дарах (1 Петр. 4:8).

Рост Церкви. В своем третьем (и последнем) упоминании о духовных дарах апостол Павел побуждает верующих «поступать достойно звания, в которое... призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:1–3).

Духовные дары способствуют укреплению единства, которое содействует росту Церкви. Каждому верующему «дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 4:7).

Сам Христос «поставил одних Апостолами, других — пророками, иных Евангелистами, иных — пастырями и учителями». Эти дары направлены на служение и даны «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:11–13). Получившие духовные дары должны особым образом служить верующим и наставлять их в служении в соответствии с полученными ими дарами. Этим укрепляется Церковь, достигая зрелости «в меру полного возраста Христа».

Дары Духа Святого укрепляют духовное основание Церкви и служат защитой Церкви от ложных учений, чтобы верующие «не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф. 4:14, 15).

Во Христе духовные дары несут Церкви единство и процветание. Через Него «все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:16). По замыслу Божьему, для роста Церкви необходимо, чтобы каждый ее член использовал данные ему дары благодати Божьей. В результате Церковь испытывает двойной рост — рост числа членов и умножение индивидуальных духовных даров. И снова любовь является частью этого призвания, поскольку созидание и рост Церкви возможны только тогда, когда она использует эти дары, движимая любовью.

Применение духовных даров

Общее служение. Писание не поддерживает такое представление, что служение — это обязанность служителей, а рядовые члены должны смиренно сидеть и усваивать то, что им преподают. Церковь включает в себя как служителей, так и рядовых членов, вместе образующих «род избранный» (1 Петр. 2:9). Они совместно несут ответственность за благополучие и процветание Церкви. Они призваны трудиться вместе, каждый в соответствии с особыми дарами, полученными от Христа. Различные дары проявляются в разнообразии служений, объединенных общей целью распространения Царства Божьего и приготовления мира к встрече с Господом (Мф. 28:18–20; Откр. 14:6–12).

Роль служителей. Учение о духовных дарах возлагает ответственность за воспитание общины на плечи служителя. Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей, чтобы дать Своему народу все необходимое для служения. «Служители не должны делать работу, которая определена для членов Церкви, трудясь на износ и препятствуя другим выполнять свои обязанности. Они должны учить вверенных им членов трудиться в Церкви и в обществе»[5].

Служитель, не имеющий дара обучения, не способен выполнять пасторское служение, ему необходимо искать себя на другом по-

прище[6]. Успех Божьего замысла о Церкви зависит от способности пасторов обучать членов Церкви использовать данные им Богом дары.

Дары и миссия. Духовные дары даются для пользы всей Церкви, а не только для тех, кто их получает. В то же время Бог наделяет церковную общину дарами именно для того, чтобы подготовить ее к выполнению предназначенной ей миссии в мире. Духовные дары — не награда за хорошо выполненную работу, а средство для успешного ее выполнения. Обычно Дух Святой дает человеку дары, которые сочетались бы с его врожденными дарами, хотя сами по себе врожденные способности не являются духовными дарами. Новое рождение необходимо, чтобы оживить человека Духом. Мы должны родиться заново, чтобы обрести духовные дары.

Единство в разнообразии, а не в единообразии. Некоторые христиане пытаются сделать всех других верующих подобными себе. Таков человеческий, но не Божий подход. То, что Церковь сохраняет единство, несмотря на разнообразие духовных даров, говорит о дополняющей роли даров. Это указывает на то, что успех Божьей Церкви зависит от каждого верующего. Согласно Божьему замыслу, все дары, служения и действия в Церкви следует объединить в деле созидания духовного Храма, основание которого было заложено Церковью в прошлом. На Иисусе Христе, краеугольном камне, «все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе» (Еф. 2:21).

Назначение даров — свидетельство. Верующие получают разнообразные дары, что говорит о том, что для каждого предназначено служение. Однако каждому верующему необходимо свидетельствовать о своем уповании, рассказывая другим, в чем состоит его вера и как Бог явил Себя в его жизни. Цель же каждого данного Богом дара, независимо от того, каков он, — наделить верующего силой свидетельствовать о Христе.

Пренебрежение духовными дарами. Верующие, отказывающиеся использовать свои духовные дары, вскоре обнаружат, что они не только утрачивают свои дары, но и ставят под угрозу свою вечную участь. С любовью и заботой Иисус предупреждал, что раб, не использующий свой талант, — не более как «лукавый раб и ленивый», лишившийся вечного вознаграждения (Мф. 25:26–30)[7]. Неверный раб открыто признал, что не исполнил

долг преднамеренно и обдуманно. Поэтому он должен был нести ответственность за неисполнение воли Божьей. «В великий день суда те, которые слонялись без дела, упуская возможности и увиливая от ответственности, будут поставлены великим Судьей в один ряд с нечестивыми»[8].

Как распознать духовные дары

Чтобы успешно участвовать в миссии Церкви, ее члены должны осознавать, каким даром кто из них наделен. Дары, подобно компасу, указывают их обладателю, в чем его высшее предназначение, исполняя которое человек испытывает радость «жизни с избытком» (Ин. 10:10). Предпочитая не признавать, не развивать или не использовать наши дары (другими словами, пренебрегать ими), мы наносим ущерб росту Церкви, миссии, определенной ей Богом[9].

Выявление духовных даров[10] должно отличаться следующим:

Духовное приготовление. Апостолы горячо молились о даре свидетельствовать о Христе так, чтобы их слова привели грешников к Нему. Они отказались от разногласий и стремления к первенству, ранее разделявших их. Исповедание грехов и покаяние привело их к близкому общению со Христом. Те, кто принимает Христа сегодня, нуждаются в таком же опыте приготовления к крещению Духом Святым.

Крещение Духом — это не одноразовое событие, мы можем испытывать подобное ежедневно[11]. Нам нужно умолять Господа о таком крещении, потому что оно дает Церкви силу свидетельствовать и провозглашать Евангелие. Мы должны непрестанно вверять свою жизнь Богу, пребывать во Христе и просить у Него мудрости, чтобы обнаружить свой дар (Иак. 1:5).

Исследование Писания. Молитвенное исследование учения Нового завета о духовных дарах позволяет Духу Святому запечатлеть в нашем сознании конкретный образ служения, которое Он приготовил для нас. Важно верить, что Бог дал нам по крайней мере один дар, которым можно послужить Ему.

Открытость для руководства провидением. Не мы должны использовать Духа Святого, а Он должен использовать нас, потому что Бог производит в нас «и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13). Желание исполнить любое служение, предлагаемое Божьим провидением, — это большое преиму-

щество. Бог воздействует через других людей так, что они сами обращаются к нам за помощью. Поэтому нам необходимо быть готовыми откликнуться на нужды Церкви, когда бы они ни появились. Нас не должна пугать новизна, но нам необходимо не стесняясь сообщать просящим у нас помощи о наших талантах и опыте.

Подтверждение даров Церковью. Поскольку Бог дает дары для созидания Своей Церкви, то вполне естественно ожидать, что окончательное подтверждение даров остается за Церковью Христа, а не за нашими собственными суждениями. Свои собственные дары подчас труднее распознать, чем дары других. Мы не только должны проявлять готовность выслушать то, что говорят о наших дарах другие, но и признавать и подтверждать дары Божьи в других.

Ничто так не радует и не удовлетворяет, как осознание того, что мы занимаем то положение и выполняем то служение, которое определено для нас Провидением. Какое это благословение — использовать в служении Богу тот особый дар, что дал нам Христос через Святого Духа. Иисус горячо желает умножить для нас Свои дары благодати. Сегодня мы можем откликнуться на Его призыв и познать на опыте, как много могут совершить Его дары в исполненной Духом жизни!

Вопросы для исследования

1. Когда Христос восшел на высоту, Он «дал дары человекам» (Еф. 4:8). Что это были за дары и почему они были даны?

2. В своем Послании к коринфянам апостол Павел говорит о различиях в дарах и служении, но единстве в Духе и Господе (1 Кор. 12). Что это означает? Как мы должны понимать гармонию и единство, которое должно преобладать в Церкви? Как сравнение Церкви с различными частями тела, приводимое Павлом, иллюстрирует необходимость единства в разнообразии?

3. Какова роль пастора и членов церкви в оказании помощи по выявлению различных духовных даров внутри Церкви? Как должны использоваться эти дары для поддержания гармонии и укрепления миссии Церкви? Что может произойти, если духовные дары не будут использованы для той цели, для которой предназначены?

4. Как можно определить, какими духовными дарами обладает человек? Насколько важна в этом процессе исследования духовная подготовка?

5. Духовные дары играют важную роль в выполнении миссии церкви, и человек не может обладать всеми духовными дарами. Что же является «превосходнейшим путем» (1 Кор. 12:31), который могут обрести верующие? Какова его роль в жизни церкви?

1 См., например, Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 327, 328. Мы не всегда можем с легкостью отличить данные свыше способности от врожденных или приобретенных. Тем более что у людей, руководимых Духом Божьим, эти способности часто сочетаются.

2 См. Richard Hammill, «Spiritual Gifts in the Church Today», Ministry, July, 1982, pp. 15, 16.

3 В самом широком смысле слова любовь — это дар от Бога, потому что все добрые дары исходят от Него (Ин. 1:17). Любовь — плод Духа (Гал. 5:22), но она отличается от духовных даров тем, что Святой Дух дает ее не только отдельным верующим, но всем. Достигать любви должны все! (1 Кор. 14:1).

4 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 597, 598 (Заокский, 2015).

5 White, «Appeals for Our Missions» in Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists (Basel, Switzeriand: Imprimerie Polyglotte, 1886), p. 291. Ср. Rex D. Edwards, A New Frontier — Every Believer a Minister [Mountain View, CA: Pacific Press, 1979], pp. 58–73).

6 Ср. J. David Newman, «Seminar in Spiritual Gifts», рукопись, с. 3.

7 О важности этого условия см. White, «Home Discipline», Review and Herald, June 13, 1882, p. 1.

8 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 392 (Заокский, 2014).

9 Don Jacobsen, «What Spiritual Gifts Mean to Me», Adventist Review, December 25, 1986, p. 12.

10 См. Roy C. Naden, Discovering Your Spiritual Gifts (Berrien Springs, MI.: Institute of Church Ministry, 1982); Mark A. Finley, The Way to Adventist Church Growth (Siloam Springs, AR: Concerned Communications, 1982); C. Peter Wagner, Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow (Glendale, CA.: Regal Books, 1979).

11 Ср. Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 50; Советы родителям, учителям и учащимся, с. 131.

Пророчество — один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка. Он проявился в служении Эллен Уайт — вестницы Господа. Ее труды звучат с пророческим авторитетом, служа к утешению, руководству, наставлению и исправлению Церкви. Эти труды со всей определенностью утверждают, что Библия есть единственное мерило, которым следует проверять каждое учение и каждый опыт (Числ. 12:6; 2 Пар. 20:20; Иоил. 2:28, 29; Ам. 3:7; Деян. 2:14–21; 2 Тим. 3:16).

ГЛАВА 18

Дар пророчества

Иосафат, царь Иудеи, был в отчаянии. К Иерусалиму приближались неприятельские войска, и будущее казалось безнадежным. «Иосафат обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее» (2 Пар. 20:3). Со всех сторон к храму стекался народ, чтобы просить Бога о милости и избавлении.

Пред всеми собравшимися Иосафат просил Бога о том, чтобы Тот явил Свою силу. «Господи, Боже отцов наших! — начал он. — Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!» (Ст. 6). Разве Бог не защищал Свой народ в прошлом? Разве не Он дал эту землю Своему народу? Поэтому Иосафат молил Господа: «Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы... и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши! (Ст. 12).

В напряженном ожидании иудеи стояли пред Господом. Вдруг из их среды выступил пророк Иозиил. Его весть вселила мужество в сердца убоявшихся людей. Он сказал: «Не бойтесь... ибо не ваша война, а Божия... Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне... и Господь будет с вами» (ст. 15–17). Наутро Иосафат объявил своим войскам: «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам» (ст. 20)[1].

Царь так глубоко поверил этому малоизвестному пророку Иозиилу, что на место передовых отрядов поставил певцов, воспевающих хвалу Господу и прославляющих Его святость! Когда воздух огласился гимнами веры, Господь явил Свое могущество, повергая в смятение войска противников Иудеи. Поражение врагов было настолько великим, что не осталось «уцелевшего» (ст. 24).

Иозиил был глашатаем Божьим в то особое время. Пророки как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена выполняли жизненно важное служение. Но неужели после формирования канона Библии пророчество утратило свое значение? Чтобы найти ответ на этот вопрос, проследим историю развития пророчества.

Дар пророчества в библейские времена

Хотя грех сделал невозможным непосредственное общение людей с Богом (см. Ис. 59:2), Бог не порвал Свои отношения с человечеством. Он предложил другие способы общения, посылая вести ободрения, предупреждения и обличения через пророков — как женщин, так и мужчин[2].

Пророк в Священном Писании — это человек, «который получает сообщения от Бога и передает их суть Его народу»[3]. Пророки пророчествовали не по своей воле, «ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).

В Ветхом Завете слово «пророк» соответствует древнееврейскому слову «*наби*». Значение этого слова раскрывается в книге Исход: «Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком: Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону» (Исх. 7:1, 2). Отношения между Моисеем и фараоном были подобны отношениям между Богом и Его народом. Как Аарон пересказывал фараону слова Моисея, так пророк передавал людям вести от Бога. Слово пророк означает «человек, поставленный Богом для передачи Его слова». В греческом языке древнееврейскому «наби» соответствует слово «*профетэс*».

«Прозорливец» — это перевод древнееврейского слова «*роэ*» (Ис. 30:10) или слова «*хосэ*» (2 Цар. 24:11; 4 Цар. 17:13), которые тоже служат для обозначения обладателя пророческого дара. Слова пророк и прозорливец тесно связаны. В Писании сказано: «Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, гово-

рили так: „пойдем к прозорливцу“; ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем» (1 Цар. 9:9). В слове прозорливец подчеркивается особая способность воспринимать Божественную весть. Бог открывает «глаза», или разум, пророков для восприятия тех сведений, которые необходимо передать Его народу.

Во все века Бог открывал Свою волю посредством людей, наделенных даром пророчества: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7; ср. Евр. 1:1).

Роль пророческого дара в Новом Завете. В Новом Завете пророчество занимает особое место среди даров Святого Духа: один раз Новый Завет называет его первым и дважды — вторым среди наиболее полезных для Церкви служений (см. Рим. 12:6; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). Новый Завет поощряет верующих в стремлении иметь дар пророчества (1 Кор. 14:1, 39).

Согласно Новому Завету, пророки имели следующие обязанности[4]:

1. Они содействовали основанию Церкви. Церковь утверждена «на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2:20, 21).

2. Были инициаторами миссионерской деятельности Церкви. Именно через дар пророчества Дух Святой отделил Павла и Варнаву и послал их в первое миссионерское путешествие (см. Деян. 13:1, 2), а также подсказывал, где именно им необходимо было сосредоточить свои усилия (см. Деян. 16:6–10).

3. Они наставляли Церковь. «Кто пророчествует, — писал апостол Павел, — тот говорит людям в назидание, увещание и утешение... назидает церковь» (1 Кор. 14:3, 4). Наряду с другими дарами Бог дал Церкви дар пророчества «к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4:12).

4. Содействовали единству и защите Церкви. Пророки содействовали «единству веры», защищали Церковь от лжеучений, чтобы верующие «не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4:14).

5. Предупреждали о грядущих трудностях. Один из пророков Нового Завета предупреждал о приближающемся голоде. В результате этого Церковь смогла предварительно оказать помощь пострадавшим от этого бедствия (см. Деян. 11:27–30). Дру-

гие пророки предупреждали об аресте и заключении апостола Павла в Иерусалиме (см. Деян. 20:23; 21:4, 10–14).

6. Утверждали основы веры в эпоху религиозных споров. На первом соборе Дух Святой привел Церковь к единственно верному решению спорного вопроса об обращении язычников в христианство. Затем через пророков тот же Дух утвердил верующих в истинном учении. Передавая решения собора, «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братиям и утвердили их» (Деян. 15:32).

Дар пророчества в последние дни

Многие христиане считают, что дар пророчества прекратился с окончанием апостольского периода Церкви. Но Библия открывает нам, что в конце истории, в эпоху кризиса, возникнет особая нужда в Божественном руководстве. Тогда дар пророчества с новой силой будет ниспослан Церкви.

Непрерывность духовных даров. В Библии нет ни малейшего указания на то, что Бог лишит Церковь посланных Им духовных даров до того, как она выполнит свое назначение. Апостол Павел конкретно обозначил цель: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Поскольку эта задача еще не достигнута Церковью, нужда во всех дарах Духа сохраняется. Все они, и дар пророчества в том числе, будут служить на пользу народа Божьего вплоть до пришествия Христа. Поэтому апостол Павел предостерегал верующих: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте» (1 Фес. 5:19, 20), «ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1 Кор. 14:1).

Эти дары не всегда проявлялись в христианской Церкви в той же мере, как во дни апостолов[5]. После смерти апостолов пророки пользовались уважением во многих слоях общества вплоть до 300 г. по Р. Х.[6] Но упадок духовности в Церкви и, как следствие, ее отступничество (см. главу 12 этой книги) ограничили и проявление Духа Святого, и Его даров. Кроме того, деятельность лжепророков породила недоверие к этому дару[7].

Ослабление силы пророческого дара в определенные периоды истории Церкви не говорит о том, что Бог навсегда отнял его. Библия показывает, что при приближении конца истории этого мира этот дар снова зримо проявится, чтобы помочь Церкви в

столь трудное время. Более того, отмечается возрастающая сила в проявлении этого дара.

Дар пророчества непосредственно перед Вторым пришествием Христа. Чтобы убедительно возвестить о Первом пришествии Христа, Бог дал Иоанну Крестителю дар пророчества. По этой же причине, провозглашая весть о Втором пришествии, мы вправе снова ожидать особого проявления пророческого дара для того, чтобы у каждого человека была возможность приготовиться к встрече с Господом.

Одним из признаков Своего скорого пришествия Христос, в частности, назвал появление лжепророков (см. Мф. 24:11, 24). Если бы в последнее время не было истинных пророков, то Христос не предостерегал бы о бдительном отношении ко всем тем, кто называет себя пророком. Его предупреждение о лжепророках косвенно указывает на присутствие в то же время и истинного пророческого дара.

Особое излитие пророческого дара перед пришествием Христа предсказал пророк Иоиль. Он сказал: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоил. 2:28–31).

Знаменательное проявление Духа Святого впервые произошло на Пятидесятницу. Петр, цитируя пророчество Иоиля, подчеркивал, что Бог обещал подобные благословения (см. Деян. 2:2–21). Однако может возникнуть вопрос: полностью ли исполнилось в день Пятидесятницы пророчество Иоиля или возможно другое, более полное исполнение? У нас нет никаких свидетельств того, что упоминаемые Иоилем знамения на солнце и луне предшествовали излитию Духа или были явлены после этого события. Подобные знамения были даны лишь много веков спустя (см. главу 25 этой книги).

Пятидесятница, таким образом, была как бы предвкушением полного излития Духа перед Вторым пришествием. Как ранний дождь выпадал в Палестине осенью, вскоре после посева злаков, так излитие Духа Святого в день Пятидесятницы ознаменовало

начало Его особого служения. Полное и окончательное исполнение этого пророчества соответствует «позднему дождю», который выпадает весной и благодаря которому наливается колос и созревает зерно (Иоил. 2:23). Точно так и последнее небывалой силы сошествие Божьего Духа произойдет непосредственно перед Вторым пришествием, после вышеупомянутых знамений на солнце, луне и звездах (см. Мф. 24:29; Откр. 6:12–17; Иоил. 2:31). Как и «поздний дождь», это последнее излитие Духа даст возможность созреть жатве земли (Мф. 13:30, 39), «тогда всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоил. 2:32).

Дар пророчества в Церкви Остатка. В 12-й главе Откровения показаны два основных периода гонений. Во время первого периода с 538 по 1798 гг. по Р. Х. (Откр. 12:6, 14; см. главу 13 этой книги), верные последователи Христа страдали от жесточайших гонений. Непосредственно перед Вторым пришествием сатана снова выступит против «прочих от семени ее», Церкви Остатка, по-прежнему преданной Христу. Откровение характеризует истинных верующих, составляющих этот Остаток, как тех, кто «сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

То, что выражение «свидетельство Иисуса Христа» означает пророческое откровение, ясно из последующего разговора ангела с Иоанном[8]. В конце книги Откровение ангел, обращаясь к Иоанну, называет себя «сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово» (Откр. 19:10), а также — «сослужитель тебе и братьям твоим пророкам» (Откр. 22:9). Из сопоставления этих сходных высказываний следует, что именно пророки «имеют свидетельство Иисусово»[9]. В свете этого становится понятным следующее утверждение ангела: «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10).

Комментируя этот текст, Джеймс Моффат писал: «“Ибо свидетельство Иисусово (исходящее от Иисуса) есть дух пророчества”. Это характеризует тех братьев, которые имеют свидетельство Иисуса в силу того, что обладают пророческим вдохновением. Выражение “свидетельство Иисуса” говорит о том, что свидетельствует Сам Христос (Откр. 22:20). Таким образом, самооткровение Иисуса Христа (см. Откр. 1:1), данное Ему Богом, движет христианами-пророками»[10].

Итак, выражение Дух пророчества относится: 1) к Святому Духу, вдохновляющему пророка откровениями от Бога; 2) к про-

явлению дара пророчества; 3) к самому пророку — посреднику между Богом и человеком.

Дар пророчества, свидетельство Иисуса, данное «Церкви через пророков»[11], является отличительной особенностью Церкви Остатка. Пророк Иеремия связывал угасание этого дара с беззаконием: «Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа» (Пл. Иер. 2:9). В книге Откровение Церковь последнего времени характеризуется двумя отличительными признаками: ее члены «сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Во время исхода народа Божьего из Египта Бог дал Церкви дар пророчества, чтобы организовать народ и руководить им (см. Деян. 7:38). «Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка Он охранял его» (Ос. 12:13). Неудивительно поэтому, что тот же дар будет присутствовать среди тех, кто удостоится участвовать в «исходе всех веков» — в исходе из осквернённой грехом Земли в небесный Ханаан. Этот Исход последует за Вторым пришествием Христа; он будет окончательным и полным исполнением пророчества Исаии: «И будет в тот день: Господь снова простреть руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего» (Ис. 11:11).

Помощь во время последнего кризиса. Писание открывает нам, что на народ Божий в последнее время будет направлена вся ярость сатаны, который предпримет последнюю попытку погубить его (см. Откр. 12:17). «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди» (Дан. 12:1). Чтобы помочь устоять в этом величайшем столкновении всех времен, Бог, по Своей любви, дал Своему народу заверение, что не оставит их одних. Свидетельство Иисуса, Дух пророчества, благополучно приведет их к окончательной цели — к единению со Спасителем при втором Его пришествии.

Связь Библии с более поздними проявлениями пророческого дара служителей Церкви можно объяснить на таком примере: «Допустим, что мы решили отправиться в морское путешествие. Владелец судна вручает нам справочник навигатора, подчеркивая, что в нем находятся все данные, необходимые для безопасного плавания до порта назначения. Сразу после отплытия мы принимаемся за чтение и находим как общие наставления по мореходству, так и описание самых разных ситуаций, возникающих в открытом море.

В частности, перечислены чрезвычайные опасности последнего отрезка пути: непостоянство береговой линии вследствие плывунов и частые штормы. Но вместе с тем в справочнике сказано: «Вас заблаговременно встретит лоцман. Он будет предупреждать вас об опасностях и переменах обстановки. Прислушайтесь к его советам». Следуя этим инструкциям, мы добираемся до места встречи с лоцманом, и он действительно вскоре появляется. Но тут некоторые члены команды высказывают свое недовольство его вмешательством: «У нас есть инструкции, и для нас этого достаточно. Мы придерживаемся их, и только их. Ничего сверх этого нам не требуется!» Кто же в таком случае следует первоначальным указаниям? Те, кто отвергает услуги лоцмана, или те, кто слушает его в соответствии с последними указаниями? Судите сами»[12].

Послебиблейские пророки и Библия

Библия была написана благодаря пророческому дару. В послебиблейские времена нельзя вносить изменения и дополнения в Писание, так как формирование канона Библии завершено.

В заключительный период земной истории дар пророчества действует таким же образом, как и во дни апостолов. Его назначение — поддерживать авторитет Библии как основания нашей веры и руководства в повседневной жизни, объяснять ее учение и применять ее принципы в современной жизни. Он, как и прежде, содействует утверждению и воспитанию Церкви, умножая ее силы и способности для выполнения Богом определенной ей миссии. Пророческий дар обличает, предупреждает, направляет и укрепляет как отдельных членов, так и Церковь в целом, защищая ее от ересей и объединяя на основании библейских истин.

Из Библии мы узнаем о таких пророках древности, как Нафан, Гад, Асаф, Самей, Азария, Елиезер, Ахия, Овид, Мариам, Девора, Олдама, Симеон, Иоанн Креститель, Агав, Сила, Анна и четыре дочери Филиппа. Их свидетельства не вошли в канон Библии, хотя они жили в библейские времена. Тот же Бог, говоривший через пророков, чьи произведения вошли в состав Писания, вдохновлял и вышеперечисленных пророков и пророчиц. Их вести не противоречили Божественным откровениям, дошедшим до нас в библейском каноне. Из этого следует, что свидетельства послебиблейских пророков также богодухновенны и важны для Церкви последнего времени.

Испытание дара пророчества. Поскольку Библия предупреждает нас, что перед пришествием Христа восстанут лжепророки, возникает необходимость в тщательной проверке всех случаев проявления дара пророчества. «Пророчества не уничижайте, — советовал апостол Павел. — Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:20–22; ср. 1 Ин. 4:1).

В Библии обозначены особые критерии проверки, руководствуясь которыми можно отличить истинный пророческий дар от ложного.

1. Согласуется ли пророческая весть с Библией? «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Этот текст подразумевает, что весть любого пророка должна находиться в гармонии с Законом Божьим и со всем Священным Писанием. Более поздние пророки не должны противоречить откровениям ранних. Дух Святой никогда не противоречит Своим ранее данным свидетельствам, потому что у Бога «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).

2. Исполняются ли предсказания? «"Как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?" Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, — не бойся его» (Втор. 18:21, 22; ср. Иер. 28:9). Хотя предсказания могут составлять сравнительно небольшую часть пророческой вести, они должны в точности исполняться.

3. Признается ли воплощение Христа? «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога» (1 Ин. 4:2, 3). Эта проверка подразумевает нечто большее, чем признание на словах истины о том, что Иисус Христос жил на земле в человеческой плоти. Истинный пророк должен признавать полноту библейского учения о тайне воплощения Христа — верить в Его истинную Божественность и предвечное бытие, рождение от Девы Марии, истинность человеческого естества, безгрешную жизнь, примирительную жертву, воскресение, вознесение, в Его ходатайственное служение и Второе пришествие.

4. Приносит ли пророческий дар добрые плоды? Пророчество исходит от Святого Духа, вдохновляющего «святых Божиих

человеков» (2 Петр. 1:21). Лжепророков можно узнать по их недобрым плодам. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узна́ете их» (Мф. 7:18–20).

Этот совет играет решающую роль при проверке подлинности пророческого дара. В первую очередь речь идет о жизни пророка. Это не значит, что пророк должен быть абсолютно совершенным. Писание говорит, что «Илия был человек, подобный нам» (Иак. 5:17). Но именно «плоды Духа», а не «дела плоти» должны характеризовать жизнь пророка (см. Гал. 5:19–23).

Во-вторых, этот критерий оценивает влияние пророка на других людей. Что происходит в жизни тех, кто принял эту весть? Содействует ли их свидетельство единству веры народа Божьего и делу спасения? (Еф. 4:12–16).

Такой библейской проверке необходимо подвергать заявление любого человека, претендующего на обладание даром пророчества. И если он соответствует этим критериям, мы можем быть уверены, что дар пророчества действительно был дан Духом Святым.

Дух пророчества в Церкви адвентистов седьмого дня

Дар пророчества был явлен в служении Эллен Г. Уайт, одной из основателей Церкви адвентистов седьмого дня. Она передавала вдохновенные наставления для народа Божьего, живущего в последнее время. Мир начала XIX в., когда Эллен Уайт начинала свое служение, принадлежал мужчинам. Неудивительно, что ее пророческое призвание было подвергнуто критическому рассмотрению. Выдержав библейскую проверку, она продолжала свое служение в соответствии с этим духовным даром на протяжении 70 лет. С 1844 года, когда ей было 17 лет, по 1915 год, год ее смерти, Бог дал ей более двух тысяч видений. В течение этого времени она трудилась в Америке, Европе и Австралии, наставляя, организуя работу Церкви, проповедуя и занимаясь писательской деятельностью.

Эллен Уайт сама никогда не называла себя пророчицей, хотя и не возражала, когда кто-либо называл ее так. Об этом она говорила так: «Еще в молодости меня несколько раз спрашивали: „Ты пророчица?“ Я всегда отвечала: „Я вестница Господа“. Хотя мне известно, что многие называют меня пророчицей, но я никогда не

претендовала на это звание... Почему? Потому что в наше время многие, присвоив себе титул пророка, вредят делу Христа; кроме того, мое служение включает гораздо больше того, что подразумевает слово „пророк“... Претендовать на звание пророчицы мне нисколько не присуще. Если же другие так называют меня, то я не спорю с ними. Однако моя работа охватывает такие сферы жизни, что я не могу называть себя иначе, как вестницей Господа»[13].

Насколько соответствует служение Э. Уайт библейским требованиям, предъявляемым к пророку?

1. Соответствие Библии. Ее многочисленные труды содержат десятки тысяч библейских текстов, зачастую с подробными комментариями. Внимательное изучение показало их последовательность, точность и полное соответствие Писанию.

2. Точность предсказаний. В трудах Э. Уайт содержится относительно небольшое число предсказаний. Некоторые из них исполняются сейчас, другие ожидают времени своего исполнения. Но те, которые мы уже сейчас можем проверить, исполнились с поразительной точностью. Вот два примера ее пророческих предсказаний.

а) Подъем современного спиритизма. В 1850 году, когда спиритизм — движение, предлагающее общение с миром духов и с умершими, — находился в зачаточном состоянии, Э. Уайт предсказала его рост и назвала его обольщением последнего времени. В те дни спиритизм отличался откровенно антихристианским настроем, но она предвидела, что эта враждебность изменится, указала на будущее благосклонное отношение к нему со стороны христиан[14]. К нашему времени спиритизм распространился по всему миру, приобретя миллионы сторонников. Антихристианская направленность стала менее заметной, некоторые из его приверженцев вообще называют себя христианскими спиритами, претендуя на обладание истинной христианской верой и утверждая, что «спириты — это те немногие верующие, которые воспользовались обещанными Христом дарами. Этими дарами они исцеляют больных, доказывают возможность сознательного и прогрессивного существования в потустороннем мире»[15]. Спириты даже утверждают, что «спиритизм позволяет получить обобщенное понятие о всех великих религиозных системах и, более того, он даст большее знание о Библии, чем все комментарии, вместе взятые. Библия — спиритуалическая книга»[16].

б) Тесное сотрудничество между протестантами и римо-католиками. Между протестантами и католиками во времена Эллен Уайт существовала непреодолимая пропасть, исключавшая любое сотрудничество. Среди протестантов процветали антикатолические настроения. Э. Уайт предсказала, что в протестантизме вследствие отступления от веры реформаторов произойдут перемены, которые приведут к исчезновению отличий от католицизма и к преодолению пропасти, разделявшей их несколько веков[17].

Спустя несколько лет после ее смерти можно было наблюдать рост экуменического движения, основание Всемирного Совета Церквей, Второго Ватиканского Собора католической Церкви, а также пренебрежение и даже отвержение в протестантской среде принципов толкования пророчеств, унаследованных от реформаторов[18]. Эти серьезные перемены устранили барьеры, изначально разделявшие протестантов и католиков, и привели к возрастающему сотрудничеству.

3. Признание воплощения Христа. Эллен Уайт много писала о Христе. Его роль как Господа и Спасителя, Его искупительная жертва на кресте и ходатайственное служение — вот главные темы ее литературных трудов. Книга «Желание веков» признана наиболее полным духовным исследованием жизни Христа, а «Путь ко Христу» — самая распространенная ее книга — побудила миллионы верующих искать более тесных отношений с Ним. В ее трудах Христос — истинный Бог и истинный Человек. Ее взвешенный подход к этому вопросу полностью согласуется с Библией, не допуская преобладания одного естества над другим — проблемы, которая вызывала жаркие споры на протяжении всей истории христианства.

Главная тема ее трудов — служение Христа — преподана очень практично. Любая сторона жизни, которую она затрагивает, непременно сближает читателя со Христом Спасителем.

4. Влияние ее служения. С того времени, как Э. Уайт получила пророческий дар, прошло больше столетия. Церковная и личная жизнь тех, кто принимал ее советы, свидетельствует о положительном влиянии ее учения и самой жизни.

«Никогда не занимая официальных должностей, не будучи рукоположенным служителем, не получая материальной поддержки от Церкви до смерти мужа, она оказывала благословенное

влияние на деятельность Церкви христиан адвентистов седьмого дня»[19]. По ее предложению была начата издательская работа, открывались школы, развернулась медицинская деятельность и всемирное миссионерское служение, благодаря чему Церковь адвентистов седьмого дня стала одной из самых больших и быстро растущих протестантских организаций.

Эллен Уайт написала более 80 книг, 200 трактатов и брошюр и 4600 статей. Проповеди, дневники, особые свидетельства и письма составляют еще 60 тысяч страниц рукописного материала.

В своих трудах она затрагивает самые разные вопросы, никогда не ограничиваясь сугубо религиозной тематикой. Господь посылал через нее советы по здоровому образу жизни, воспитанию и образованию, семейным отношениям, воздержанию, евангельской работе, питанию, медицинской помощи и многим другим вопросам. Пожалуй, ее наставления в области охраны здоровья особенно впечатляют, если учитывать, что записаны они были более века назад, а получили подтверждение в научной среде только сейчас.

Главная особенность трудов Э. Уайт — связь любой темы с Личностью Иисуса Христа, а также высокий уровень моральных и этических требований в соответствии с иудейско-христианским нравственным наследием.

Большинство ее трудов адресовано адвентистам седьмого дня, но многие из них получили высокую оценку в более широких кругах. Ее известная книга «Путь ко Христу» переведена более чем на 100 языков, и тираж ее превзошел 15 миллионов экземпляров. Ее крупнейшая работа — пятитомник «Конфликт веков» — описывает великую борьбу между Христом и сатаной, начиная с момента возникновения греха во Вселенной и заканчивая временем его окончательного устранения.

Ее труды оказывают несомненное влияние на читателя. Не так давно в Институте церковного служения при Университете Андрюса проводился сравнительный анализ взглядов и поведения тех адвентистов, которые постоянно читают ее книги, и тех, которые пренебрегают ими. Исследование это привело к однозначному выводу: труды Эллен Уайт положительно влияют на тех, кто внимателен к советам, записанным в них. Вот выдержка из опубликованного исследователями заключения: «Читающие (труды Э. Уайт) имеют более тесные отношения со Христом, лучше понимают свои духовные дары и свое положение перед Богом. Они

больше склонны жертвовать на евангельскую программу Церкви, и их вклад в местные миссионерские проекты более весом. Они чувствуют себя более способными к благовестию и охотнее участвуют в проповеди Евангелия и миссионерских программах. Они более склонны к ежедневному исследованию Библии, к молитве за определенных людей, к общению с собратьями и к ежедневным семейным богослужениям. Они живо воспринимают дело Церкви и чувствуют ответственность за приобретение новых членов»[20].

Дух пророчества и Библия. Труды Э. Уайт не заменяют Писания. Их нельзя ставить на один уровень, потому что Священное Писание стоит отдельно как непревзойденное мерило, которым оцениваются не только ее труды, но и произведения всех других авторов. Библия — авторитет, которому они должны быть подвластны.

1. Библия — высшее мерило истины. Адвентисты седьмого дня безоговорочно придерживаются принципа реформаторов «Sola scriptura» — «Только Писание», согласно которому Библия толкует сама себя и является единственным основанием для всякого учения. Основы вероучения Церкви были разработаны и уточнены благодаря исследованиям Библии, они не были получены из видений Э. Уайт.

Главная ее роль во время формирования учения заключалась в направлении изучения Библии и подтверждении выводов, полученных в результате исследования Писания.

Сама Э. Уайт верила и учила, что Библия является основным законом для Церкви. В первой своей книге, опубликованной в 1851 г., она писала: «Я рекомендую тебе, дорогой читатель, Слово Божье как руководство в вере и в жизни. Этим Словом мы будем судимы»[22]. Она никогда не изменяла этой точке зрения. Спустя много лет Э. Уайт писала: «В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть принято как авторитетное и безошибочное откровение Его воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни»[23]. В 1909 г. в последнем своем обращении на сессии Генеральной Конференции Церкви она открыла Библию, подняла ее и сказала: «Братья и сестры, я рекомендую вам эту Книгу»[24].

Отвечая верующим, которые рассматривали ее труды как дополнение к Библии, она писала: «Я взяла драгоценную Библию

и окружила ее несколькими Свидетельствами для Церкви, которые были даны народу Божьему... Вы плохо знаете Писания. Если бы вы задались целью изучить Слово Божье, захотели бы соответствовать библейским нормам и устремились к христианскому совершенству, то вам не понадобились бы Свидетельства. Но именно потому, что вы пренебрегали богодухновенной Книгой, Господь попытался достичь ваших сердец простыми и прямыми свидетельствами, направляющими ваше внимание на те вдохновенные слова, которым вы не желали повиноваться, и призывающими вас строить свою жизнь сообразно Его чистым и возвышенным учениям»[25].

2. Руководство к Библии. Э. Уайт считала целью своей работы возвращать людей к изучению Библии. «Библии уделяется мало внимания, — говорила она, — и Господь дает меньший свет, чтобы подвести людей к свету большему»[26]. «В Слове Божьем, — писала Эллен Уайт, — достаточно света, чтобы просветить затуманенный рассудок, и оно может быть понято теми, кто хочет понять его. Но, несмотря на это, люди, на словах исследующие Слово Божье, поступают вопреки его ясным учениям. Тогда Бог, чтобы не оставить людям ни малейшего повода для беззаконий, дает ясные и конкретные свидетельства, возвращая их к Своему Слову, которым они ранее пренебрегали»[27].

3. Руководство к пониманию Библии. Э. Уайт считала свои труды руководством, помогающим яснее понимать Библию. «Новая истина не открывается, но Бог через Свидетельства упрощает ранее данные великие истины и излагает их людям, как Ему угодно, чтобы пробудить сознание людей и произвести на них впечатление и чтобы никто не мог оправдывать себя незнанием истины. Письменные свидетельства предназначены не для того, чтобы дать новый свет, но наиболее ярко запечатлеть в сознании уже открытые вдохновенные истины»[28].

4. Руководство к применению библейских принципов. Большинство трудов Э. Уайт посвящены применению библейских наставлений в практической жизни. Она говорила, что ей было «велено осветить общие принципы — как устно, так и письменно, и одновременно указать на ошибки и грехи некоторых людей и на опасности, им угрожающие, чтобы все получили обличение, предостережение и совет»[29]. Христос обещал такое пророческое руководство Своей Церкви. Как заметила Э. Уайт: «Тот факт, что

Бог в Слове открыл Свою волю людям, вовсе не означает, что они больше не нуждаются в указаниях Святого Духа и не имеют потребности в Его постоянном присутствии. Напротив, Спаситель обещал, что Дух откроет Слово Его последователям, изъяснит его смысл и поможет использовать его в жизни»[30].

Призыв к верующим. Пророчество книги Откровение о том, что «свидетельство Иисуса» проявится в «духе пророчества» в последние дни земной истории, призывает нас не оставаться равнодушными или неверующими и побуждает «все испытывать» и «хорошего держаться». Мы многое можем приобрести или потерять в зависимости от того, последуем ли мы этому совету Библии или нет. Иосафат сказал: «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам» (2 Пар. 20:20). Его слова верны и сегодня.

Вопросы для исследования

1. Какова роль пророка в библейском откровении? Назовите некоторых ветхозаветных пророков и то, чем они были известны?

2. Писание говорит о случаях, когда пророческий дар очень помогал в развитии новозаветной Церкви. Приведите несколько таких примеров.

3. Как мы можем, используя тексты Откр. 12:17 и 19:10, показать, что пророческий дар будет играть важную роль в миссии Церкви последнего времени, непосредственно перед Вторым пришествием Христа?

4. Иисус предупредил Своих последователей, чтобы они внимательно подходили к пророческим вестям, потому что в последнее время появятся многие лжепророки. Это предупреждение подразумевает и то, что будет явлен истинный пророческий дар, который сыграет важную роль в подготовке Церкви ко Второму пришествию Иисуса. Какие библейские тексты могут помочь нам отличить истинных пророков от ложных?

5. Церковь адвентистов седьмого дня считает, что дар пророчества был явлен в служении Эллен Уайт. Используя библейские критерии истинного пророка, как можно подтвердить дар пророчества, явленный через служение Э. Уайт?

6. Каково место и роль произведений Эллен Уайт, учитывая контекст авторитетности и завершенности Священного Писания?

[1] Курсив составителей.

[2] См. библейские примеры женщин-пророчиц в Исх. 15:20; Суд. 4:4; 4 Цар. 22:14; Лк. 2:36; Деян. 21:9.

[3] Frank B. Holbrook, «The Biblical Basis for a Modern Prophet», p. 1 (Shelf document, Ellen G. White Estate Inc., General Conference of Seventh-day Adventists). Ср. Jemison, A Prophet Among You (Mountain View, CA: Pacific Press, 1955), pp. 52–55.

[4] См. Holbrook, Modern Prophet, pp. 3–5.

[5] К сожалению, веские документальные данные за этот период христианской эпохи отсутствуют.

[6] Gerhard Friedrich, «Prophets and Prophecies in the New Testament» in Theological Dictionary of the New Testament, vol. 6, p. 859.

[7] Ср. Friedrich, pp. 860, 861.

[8] Выражение «свидетельство Иисуса» более похоже на субъектный генетив, нежели на объектный. «Возможны два перевода: а) свидетельство об Иисусе, или относительно Иисуса (объектный генетив), — свидетельство христиан об Иисусе; (RSV); б) свидетельство Самого Иисуса, или данное Иисусом (субъектный генетив), — весть Иисуса к Церкви. На основании употребления этого выражения в книге Откровение можно судить, что в данном случае перед нами субъектный генетив (свидетельство, данное Иисусом). Таким образом, это выражение указывает на то, что это свидетельство дано посредством пророческого откровения» (Holbrook, Modern Prophet, p. 7).

В качестве одного из доказательств Холбрук цитирует Откр. 1:1, 2: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа и что он видел». В этом контексте видно, что «Откровение Иисуса» означает откровение, данное Иисусом Иоанну. Иоанн записывает это откровение, или свидетельство, Христа. Оба этих выражения содержат родительный падеж и выступают в роли субъективного генетива, что согласуется с заключительными словами Христа в Откровении: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!» (Откр. 22:20)» (там же, с. 7, 8).

[9] См. SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 812; T. H. Blincoe, «The Prophets Were Until John», Ministry, July 1977, p. 24L; Holbrook, «Modern Prophet», p. 8.

[10] James Moffatt in Expositor's Greek Testament, ed., W. Robertson Nicoll, vol. 5, p. 465.

[11] «Spirit of Prophecy», SDA Encyclopedia, rev. ed., p. 1412. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в нас, — говорил апостол Павел тем, кто ожидает Второго пришествия, — так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании» (1 Кор. 1:6, 7).

[12] Uriah Smith, «Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?» Review and Herald, Jan. 13, 1863, p. 52, цит. в Review and Herald, Dec. 1, 1977, p. 13.

[13] E. White, «A Messenger», Review and Herald, July 26, 1906, p. 8. Звание «вестница Господа» было дано по вдохновению свыше (см. там же).

[14] Э. Уайт. Ранние произведения, с. 59.

[15] J. M. Peebles, «The Word Spiritualism Misunderstood», in Centennial Book of Modern Spiritualism in America (Chicago, IL: National Spiritualist Association of the United States of America, 1948), p. 34.

[16] B. F. Austin, «A Few Helpful Thoughts», Centennial Book of Modern Spiritualism, p. 44.

[17] Э. Уайт. Великая борьба, с. 571, 588.

[18] Об историческом понимании пророчеств книг Даниила и Откровение, которое преобладало в протестантизме, начиная с периода Реформации вплоть до XIX века, см. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vols. 2–4. См. также главу 13 этой книги.

[19] Richard Hammill, «Spiritual Gifts in the Church Today», Ministry, July 1982, p. 17.

[20] Roger L. Dudley and Des Cummings, Jr., «A Comparison of the Christian Attitudes and Behaviors Between Those Adventist Church Members Who Regularly Read Ellen White Books and Those Who Do Not», 1982, pp. 41, 42. Исследование проведено Институтом церковного служения при Университете Андрюса. (В опросе участвовало более 8200 членов из 193 церквей).

[21] Jemison, Prophet Among You, pp. 208–210; Froom, Movement of Destity (Washington, D.C.: Review and Herald, 1971), pp. 91–132; Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 103–293.

[22] Э. Уайт. Ранние произведения, с. 78.

[23] Э. Уайт. Великая борьба, vii.

[24] William A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement (Washington, D.C.: Review and Herald, 1937), p. 30.

[25] Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 664, 665.

[26] E. White, «An Open Letter», Review and Herald, Jan. 20, 1903, p. 15. Цит. в Э. Уайт, Литературный евангелизм, с. 125.

[27] Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 663.

[28] Там же, с. 665.

[29] Там же, с. 660.

[30] Э. Уайт. Великая борьба, vii.

УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти заповедях и явлены в жизни Иисуса Христа. В них отражена Божья любовь, Его воля и намерения в вопросах поведения человека и его взаимоотношений с Богом и ближними. Они обязательны для людей всех времен. Эти постановления лежат в основе Божьего завета с Его народом и служат критерием суда Божьего. Посредством Закона Дух Святой приводит к осознанию греха и пробуждает чувство нужды в Спасителе. Спасение дается по благодати, его невозможно заслужить делами, но оно проявляет себя в послушании заповедям. В этом послушании совершенствуется христианский характер, и человек чувствует мир с Богом. Оно говорит о любви к Господу и нашим ближним. Послушание веры доказывает, что Христос силен преображать жизнь, и поэтому дает силу христианскому свидетельству (Исх. 20:1–17; Втор. 28:1–14; Пс. 18:8–12; Пс. 39:9; Мф. 5:17–20; 22:36–40; Ин. 14:15; 15:7–10; 1 Ин. 2:3; 5:3; Рим. 8:3, 4; Еф. 2:8–10; Евр. 8:8–10; Откр. 12:17).

ГЛАВА 19

Закон Божий

Народ, собравшийся у подножия горы, с тревогой смотрел на ее вершину, скрытую густым облаком. Облако это, темнея, опускалось вниз, покуда вся гора не была окутана таинственным мраком. Во тьме вспыхивали молнии, сопровождаемые раскатами грома. «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее» (Исх. 19:18, 19). Явление присутствия Божьего было столь величественно, что весь Израиль вострепетал.

Наконец раскаты грома и трубный звук стихли, воцарилась благоговейная тишина. Тогда был услышан голос Божий из густой тьмы, скрывавшей Говорящего от взоров людей. Движимый глубокой любовью к Своему народу, Он провозгласил Десять заповедей. Своему народу Моисей сказал: «Господь пришел от Синая... и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона. Истинно Он любит народ Свой; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим» (Втор. 33:2, 3).

Когда Бог дал Свой Закон на горе Синай, Он не только явил Свое величие и верховную власть во Вселенной, но также представил Себя как Искупителя Своего народа (см. Исх. 20:2). Он — Спаситель, и поэтому Он призвал не только Израиль, но и все человечество (см. Еккл. 12:13) соблюдать десять кратких, но все-

объемлющих и непреложных повелений, показывающих обязанности людей перед Богом и другими людьми.

И сказал Бог:

«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:3–17).

Природа Закона. Как отражение Божьего характера Закон Десяти заповедей нравственен, духовен, всеобъемлющ и содержит универсальные принципы.

Отражение характера Законодателя. Писание усматривает в Законе Божьем качества Его характера. Как и Бог, «закон Господа совершен» и «Заповедь Господа светла» (Пс. 18:8, 9). «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:12). «Все заповеди Твои — истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки» (Пс. 118:151, 152). «Все заповеди Твои праведны» (Пс. 118:172).

Нравственный Закон. Десять заповедей выражают образец поведения, переданный Богом человечеству. Они определяют наши отношения с нашим Творцом и Искупителем и наши обязанности по отношению к людям. Нарушение Закона Божьего Писание называет грехом (см. 1 Ин. 3:4).

Духовный Закон. «Закон духовен» (Рим. 7:14). Потому только те, кто духовен и имеет плод Духа, могут повиноваться ему (см. Ин. 15:4; Гал. 5:22, 23). Дух Божий дает нам силы исполнять Его волю (см. Деян. 1:8; Пс. 50:12–14). Пребывая во Христе, мы обретаем силу, которая необходима нам, чтобы приносить плоды во славу Его (см. Ин. 15:5).

Человеческие законы затрагивают только явные действия. Но Десять заповедей «безмерно обширны» (Пс. 118:96) и затрагивают наши самые сокровенные мысли, желания и чувства, такие, как ревность, зависть, похоть и честолюбие. В Нагорной проповеди Христос подчеркнул духовную сторону закона, показав, что его нарушение начинается в сердце (см. Мф. 5:21, 22, 27, 28; Мк. 7:21–23).

Закон, оказывающий позитивное влияние. Десять заповедей — это нечто большее, чем краткий сборник запретов. Он содержит обширные принципы, касающиеся не только того, чего мы не должны делать, но и того, что следует делать. Мы должны не только отказаться от злых дел и мыслей; мы также должны учиться использовать во благо данные нам Богом таланты и дары. Поэтому каждый запрет имеет и побудительное значение.

Например, шестая заповедь «не убивай» имеет свой побудительный смысл: «Содействуй жизни». «Воля Божья состоит в том, чтобы Его последователи стремились содействовать благополучию и счастью каждого, кто оказывается в сфере их влияния. В самом глубоком смысле призыв благовествовать — нести Благую весть о спасении и вечной жизни в Иисусе Христе — опирается на позитивный принцип, заключенный в шестой заповеди»[1].

Десятословный закон не должен восприниматься толька как запретительный; в нем прежде всего нужно видеть Божью милость. Его запреты служат верной гарантией счастья в послушании. Обретенный во Христе, он производит в нас чистоту характера, которая будет радовать нас всю вечность. Для повинующегося Закону он служит защитной стеной. Мы видим в нем благость Бога, Который, открывая людям непреложные принципы праведности, стремится оградить их от пороков, являющихся следствием нарушения Закона»[2].

Простой Закон. Глубина Десяти заповедей заключается в их простом и всеобъемлющем характере. Они настолько кратки, что даже ребенок может их быстро запомнить, но обладают таким широким значением, что охватывают все возможные грехи.

«В Законе Божьем нет никаких тайн. Каждый может понять те великие истины, которые заключены в нем. Самый немощный разум в состоянии осознать эти правила; самый невежественный человек может руководствоваться ими в своей жизни и сформировать свой характер в соответствии с Божественными критериями»[3].

Закон, содержащий принципы. Десять заповедей — это краткое изложение всех верных принципов, они обращены ко всему человечеству во все времена. Писание говорит: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Еккл. 12:13).

Декалог — Десятисловие, или Десять заповедей (см. Исх. 34:28), состоит из двух частей, по числу каменных скрижалей, на которых он был написан Богом (см. Втор. 4:13). Первые четыре заповеди определяют наши обязанности по отношению к нашему Творцу и Искупителю, остальные шесть — к людям[4].

Закон разделен на две части, и это связано с двумя основополагающими принципами любви, на которых основано Царство Божье: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27; ср. Втор. 6:4, 5; Лев. 19:18). Те, кто живет по этим принципам, будут поступать в полной гармонии с Десятью заповедями, ибо они выражают эти же принципы более подробно.

Первая заповедь учит поклоняться единому истинному Богу. Вторая запрещает идолопоклонство[5]. Третья осуждает непочтительное отношение к Богу и нарушение клятвы, данной именем Божьим. Четвертая призывает к соблюдению субботы и показывает, что истинный Бог есть Творец неба и земли.

Пятая заповедь требует от детей повиновения родителям как избранным Богом посредникам, передающим Его волю последующим поколениям (см. Втор. 4:6–9; 6:1–7). Шестая защищает жизнь как священный Божий дар. Седьмая предписывает соблюдать супружескую верность и оберегает семейные отношения. Восьмая защищает собственность. Девятая охраняет правду и запрещает лжесвидетельство. А десятая обращена к основам че-

ловеческих взаимоотношений и запрещает желать того, что принадлежит другим[6].

Уникальный Закон. Уникальность Десяти заповедей заключается в том, что это единственные слова, которые Бог изрек вслух ко всему народу (см. Втор. 5:22). Не доверив этого закона памяти забывчивых людей, Бог написал эти заповеди Своим перстом на двух каменных скрижалях, которые должны были храниться в ковчеге скинии (см. Исх. 31:18; Втор. 10:2).

Чтобы помочь Израилю соблюдать эти заповеди, Бог в дополнительных законах подробно определил отношения людей к Нему и друг к другу. Часть этих дополнительных законов касалась гражданской жизни Израиля (гражданские законы), другие регулировали порядок служения в святилище (церемониальные законы). Эти дополнительные законы Бог передал людям через посредника — Моисея, который записал их в «Книгу Закона» и положил ее «одесную ковчега завета» (Втор. 31:25, 26), а не в ковчег, где находилось высшее Божье откровение — Декалог. Эти дополнительные законы известны как «книга закона Моисеева» (Ис. Нав. 8:31; Неем. 8:1; 2 Пар. 25:4) или просто — «закон Моисеев» (4 Цар. 23:25; 2 Пар. 23:18)[7].

Закон, доставляющий удовольствие. Закон Божий — вдохновение для души. Псалмопевец сказал: «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем». «А я люблю заповеди твои более золота, и золота чистого». «Скорбь и горесть постигли меня, — сказал он, — заповеди Твои — утешение мое» (Пс. 118:97, 127, 143). Для тех, кто любит Господа, «заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3). Нарушители же Закона Божьего считают его тяжелым бременем, ибо «плотские помышления закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7).

Назначение Закона

Бог дал Свой закон с тем, чтобы обильно благословить народ и привести его к спасительным отношениям с Творцом. Обратите внимание на следующие назначения закона:

1. Он открывает волю Божью человеку. Будучи отражением характера Божьего и Его любви, Десять заповедей открывают Его волю и намерения по отношению к человечеству. Они требуют совершенного послушания, ибо «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем»

(Иак. 2:10). Послушание этому закону как жизненным правилам необходимо для нашего спасения. Христос сказал: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19:17). Это послушание возможно только силой пребывающего в нас Святого Духа.

2. Он — основа Божьего завета. Моисей записал Десять заповедей и пояснительные законы в книгу, названную книгой завета (см. Исх. 20:1 — 24:8)[8]. Позже он назвал Десять заповедей «скрижалями завета», отметив их важность как основы вечного завета (Втор. 9:9; ср. 4:13. Подробнее о теме завета см. главу 7 этой книги).

3. Он служит критерием Суда. Как и Сам Бог, Его «заповеди... праведны» (Пс. 118:172). Поэтому Закон является мерилом справедливости. Каждый из нас будет судим по этим справедливым принципам, а не по нашим понятиям. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, — говорит Писание, — ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:13, 14; ср. Иак. 2:12).

Совесть у людей бывает разной. У некоторых совесть «немощная», у других — «осквернённая», «порочная», «сожженная» (1 Кор. 8:7, 12; Тит. 1:15; Евр. 10:22; 1 Тим. 4:2). Часы, как бы хорошо они ни работали, нужно «подводить» по некоторому эталону, чтобы они приносили пользу. Наша совесть подсказывает нам, что мы должны поступать правильно, но она не говорит нам, что правильно. Только совесть, руководствующаяся великим Божьим эталоном — Его законом, может уберечь нас от греха[9].

4. Он указывает на грех. Без Десяти заповедей люди не способны правильно понимать Божью святость, свою вину и нужду в покаянии.

Не чувствуя себя нарушителями Божьего Закона, они не осознают свою греховность и не видят необходимости в примирительной крови Христа.

Закон действует подобно зеркалу, помогая людям увидеть свое истинное состояние (см. Иак. 1:23–25). Те, кто «смотрится» в него, видят недостатки своего характера в свете Божьего праведного характера. Тем самым нравственный закон показывает, что весь мир виновен перед Богом (см. Рим. 3:19) и все ответственны перед Ним.

Посредством закона мы познаем грех (см. Рим. 3:19), так как «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). Апостол Павел сказал: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7). Обвиняя грешников в их грехах, закон помогает им осознать, что они подпали под

осуждение Божьего гнева и подлежат наказанию вечной смертью. Благодаря ему они осознают свою полную беспомощность.

5. Он — посредник в деле обращения. Закон Божий — это то средство, с помощью которого Святой Дух ведет нас к обращению. «Закон Господа совершен, обращает душу» (Пс. 18:8; англ. пер.). Увидев свой истинный характер, мы осознаем себя грешниками, приговоренными к смерти и не имеющими надежды, и чувствуем свою нужду в Спасителе. И тогда Благая весть приобретает для нас смысл. Таким образом, Закон указывает на Христа, единственного, Кто может избавить нас из безвыходного положения[10]. Именно в этом смысле апостол Павел называл как моральный, так и обрядовый закон «детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3:24)[11].

Закон открывает нашу греховность, но он не может спасти нас. Как водой смывают грязь с лица, так и мы, обнаружив свою ущербность посредством зеркала нравственного Закона Божьего, тянемся к «источнику... для омытия греха и нечистоты» (Зах. 13:1) и очищаемся «кровью Агнца» (Откр. 7:14). Мы должны обратить взор на Христа. «Когда мы видим Его на Голгофском кресте, умирающего под тяжестью грехов всего мира, Дух Святой открывает нам то, как Бог относится ко всем тем, кто раскаивается в своих преступлениях»[12]. Тогда надежда наполняет наши сердца, и мы с верой устремляемся к нашему Спасителю, наделяющему нас даром вечной жизни (см. Ин. 3:16).

6. Он дает истинную свободу. Иисус сказал, что «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34). Преступая Закон Божий, мы теряем свободу, а следование Десяти заповедям делает нас свободными. Жизнь в пределах, ограниченных Законом Божьим, означает свободу от греха. Это также и свобода от всего того, что сопутствует греху: постоянного беспокойства, угрызений совести, растущего чувства вины и сожаления, истощающих наши жизненные силы. Псалмопевец сказал: «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих» (Пс. 118:45). Апостол Иаков называл Декалог «законом царским», «совершенным законом свободы» (Иак. 2:8; 1:25). Чтобы обрести эту свободу, Иисус Христос приглашает нас прийти к Нему с бременем наших грехов. Он предлагает взамен Свое иго, которое легко. Иго (или ярмо) — это орудие труда. Оно распределяет тяжесть груза и с ним легче работать. Христос предлагает нам соединиться с Ним. Иго — это Закон,

«великий Закон любви, открытый в Едеме, провозглашенный с Синая и запечатленный в сердцах Новым Заветом, — именно он соединяет трудящегося человека с волей Божьей»[13]. Когда мы соединены со Христом, Он несет тяжесть нашего бремени и делает послушание радостью. Он делает нас способными преуспевать там, где раньше это было невозможным. И закон, написанный в сердцах наших, становится радостью и наслаждением. Мы свободны, потому что мы хотим делать то, что Он заповедал.

Если закон представлен без спасительной силы Христа, тогда мы не свободны от греха. Но спасающая благодать Божья, не отменяя закона, наделяет нас силой, освобождающей от греха, ибо «где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).

7. Он сдерживает зло и приносит благословения. Волна преступности, насилия, безнравственности и злодеяний, захлестнувшая мир, есть следствие пренебрежения Десятисловием. Там, где этот закон принимается, он сдерживает грех, побуждает к правильным поступкам и содействует утверждению праведности. Те народы, которые включили его принципы в свои законы, испытали великие благословения. И наоборот, отказ от его принципов ведет к упадку.

В ветхозаветные времена Бог часто посылал отдельным людям и целым народам Свои благословения в соответствии с их послушанием Его закону. «Праведность возвышает народ, — говорится в Писании, — правдою утверждается престол» (Притч. 14:34; 16:12). Непослушные заповедям Божьим навлекают на себя бедствия (см. Пс. 88:31–33). «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет» (Притч. 3:33; ср. Лев. 26; Втор. 28). Этот же общий принцип действует и сегодня[14].

Вечность Закона

Поскольку Десятисловный нравственный Закон есть отражение Божьего характера, его принципы вечны и не зависят от обстоятельств. Они абсолютны, неизменны и имеют постоянную силу для человечества. Во все века христиане твердо отстаивали непреложность Закона Божьего, подтверждая его надежность[15].

Закон до Синая. Закон существовал задолго до того, как Десять заповедей были даны Богом Израилю. В противном случае грех не существовал бы до Синая, ибо «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). Грех, совершенный Люцифером и его ангелами, свидетельствует о том, что закон существовал еще до Сотворения (2 Петр. 2:4).

Создав Адама и Еву по Своему образу и подобию, Бог запечатлел в их сознании нравственные принципы Своего закона, сделав соблюдение Его воли естественным для них. Их преступление привнесло грех в человеческую семью (см. Рим. 5:12).

Позже Бог сказал об Аврааме, что он «послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт. 26:4, 5). И Моисей учил других устам Божьим и Его законам до Синая. Книга Бытие ясно показывает: люди знали еще прежде, чем Бог дал им Десять заповедей, что поступки, которые запрещены в заповедях, расценивались как неправедные и греховные[16].

Это всеобщее понимание нравственного закона свидетельствует о том, что человечество изначально имело от Бога познание Десяти заповедей.

Закон на Синае. В течение долгих лет рабства в Египте — в стране, жители которой не признавали истинного Бога (см. Исх. 5:2), израильтяне были окружены идолопоклонством и растлением. Вследствие этого они во многом утратили представления о Божьей святости и чистоте, о Его нравственных принципах. Положение рабов препятствовало им свободно поклоняться живому Богу.

В ответ на их отчаянный призыв о помощи Бог, помня Свой завет с Авраамом, решил избавить Свой народ из этой «печи железной» (Втор. 4:20) и привести их в такую землю, где бы они «соблюдали уставы Его и хранили законы Его» (Пс. 104:43–45).

После освобождения израильтян Бог привел их к горе Синай, чтобы дать им нравственный закон, являющийся мерилом Его правления, и церемониальные законы, объясняющие, что путь спасения лежит через примирительную жертву Спасителя. На Синае Бог дал Свой закон, непосредственно выразив его в ясных, простых выражениях «по причине преступлений» (Гал. 3:19), «так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим. 7:13). Только имея нравственный Закон Божий, ясно показывающий их положение, израильтяне могли осознавать свои преступления, почувствовать свою беспомощность и нужду в спасении.

Закон перед Вторым пришествием Христа. Библия свидетельствует, что Закон Божий — это объект яростных нападок сатаны, чье противоборство закону достигнет своей кульминации перед самым Вторым пришествием Христа. Пророчество показывает, что сатана склонит великое множество людей к непо-

слушанию Богу (см. Откр. 12:9). Действуя через власть «зверя», он направит внимание мира на зверя, а не на Бога (Откр. 13:3; подробнее эти пророчества разъясняются в главе 12 этой книги).

1. Нападки на Закон. В 7-й главе книги Даниила эта же власть представлена как небольшой рог. В этой главе говорится о четырех больших зверях. Со времен Христа толкователи Библии отождествляли четырех зверей с мировыми державами: Вавилоном, Мидо-Персией, Грецией и Римом. Десять рогов четвертого зверя представляют части Римской империи после ее падения в 476 г. по Р. Х.[17].

Видение Даниила сосредоточено на малом роге — ужасной и богохульной власти. Рог этот вышел между десятью рогами. Это означает, что грозная власть возникнет после распада Римской империи. Эта власть попытается изменить Закон Божий (см. Дан. 7:25) и будет существовать вплоть до возвращения Христа (см. главу 19 этой книги). Эти нападки сами по себе свидетельствуют о непреложном значении закона в плане спасения. В конце видения народ Божий получает заверение в том, что этой власти не удастся устранить закон, ибо в результате суда небольшой рог будет уничтожен (см. Дан. 7:11, 26–28).

2. Святые защищают Закон. Святых, ожидающих Второго пришествия, отличает послушание. В последней схватке со злом они сплотятся для защиты Закона Божьего. Писание называет их «сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17; 14:12), терпеливо ожидающими возвращения Христа.

Готовясь ко Второму пришествию, эти люди провозглашают Евангелие, призывая поклоняться Богу как Творцу (см. Откр. 14:6, 7). Те, кто поклоняется Богу в любви, будут повиноваться Ему. Как сказал апостол Иоанн: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3).

3. Суд Божий и закон. Божий суд в виде семи последних язв, предназначенных непокорным, исходит от «храма скинии свидетельства на небе» (Откр. 15:5). Выражение «скиния свидетельства» было хорошо известно Израилю; оно обозначало скинию, построенную Моисеем (Чис. 1:50, 53; 17:8; 18:2). Она была названа так потому, что в скинии находился «ковчег свидетельства» (Исх. 26:34; англ. пер.), в котором хранились «две скрижали свидетельства» (Исх. 31:18; ИПБ.). Таким образом, Десять запове-

дей — это «свидетельство» человечеству о воле Божьей (Исх. 34:28, 29; англ. пер.).

Но в Откр. 15:5 говорится о «храме скинии свидетельства на небе». Скиния Моисея была лишь подобием небесного храма (см. Исх. 25:8, 40; ср. Евр. 8:1–5), в котором хранится великий оригинал Десятисловного закона. То, что последние суды тесно связаны с преступлением Закона Божьего, еще раз доказывает непреложность Десяти заповедей.

В книге Откровение также сказано, что, когда «отверзся храм Божий на небе», «явился ковчег завета Его» (Откр. 11:19). Выражение «ковчег завета» обозначало ковчег земного святилища, в котором находились скрижали, содержащие «слова завета, десятисловие» (Исх. 34:27, 28; ср. Числ. 10:33; Втор. 9:9). Ковчег завета, находящийся в небесном святилище, — это подлинный ковчег, содержащий слова вечного завета — подлинный Декалог. Поэтому понятно, почему время последних Божьих судов над миром (см. Откр. 11:18) связано с открытием этого небесного храма, центральное место в котором занимает ковчег с Десятью заповедями. Таким образом, Слово Божье возвеличивает закон как мерило суда.

Закон и Евангелие

Спасение даруется благодатью через веру, его нельзя заслужить делами закона (Еф. 2:8). «Никакие дела закона, никакие старания, как бы похвальны они ни были, и никакие добрые поступки — будь их много или мало, будь они жертвенны или нет — ни в коей мере не могут оправдать грешника (Тит. 3:5; Рим. 3:20)»[18].

Всюду в Писании закон и Евангелие находятся в совершенной гармонии, утверждая друг друга.

Закон и Евангелие до Синая. Когда Адам и Ева согрешили, они познали, что такое чувство вины, страх и нужда (см. Быт. 3:10). Восполняя их нужду, Бог не устранил закон, осуждавший их, а послал им благую весть, которая восстановила бы их общение с Ним и послушание Ему.

Эта благая весть обещала, что однажды придет Искупитель, «семя жены», и одержит победу над злом (Быт. 3:15). Система жертвоприношений, которую установил Бог, учила их важной истине о примирении: прощение может быть получено только через пролитие крови — через смерть Спасителя. Веря в то, что принесение в жертву животного символизирует примирительную

смерть Спасителя, Который умрет ради них, они получали прощение грехов[19]. Они получали спасение по благодати.

Это евангельское обетование было сутью вечного Божьего завета благодати, предложенного человечеству (см. Быт. 18:1–3; 15:4, 5; 17:1–9). Оно было тесно связано с послушанием Закону Божьему (см. Быт. 12:18, 19; 26:4, 5). Поручителем Божьего завета стал Сын Божий, Который был центром Евангелия, «Агнцем, закланным от создания мира» (Откр. 13:8). Таким образом, благодать Божья вступила в действие сразу после того, как согрешили Адам и Ева. Давид говорил: «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его... на... хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их» (Пс. 102:17, 18).

Закон и Евангелие на Синае. Десять заповедей и Евангелие связаны между собой. В преамбуле к закону, например, сказано о Боге как об Искупителе (см. Исх. 20:1). После того, как было провозглашено Десятисловие, Бог дал повеление Израилю построить жертвенник и установил систему жертвоприношений, которые должны были открывать Его спасительную благодать.

Именно на горе Синай Бог дал Моисею значительную часть церемониального закона, касающуюся устройства святилища, где Он будет обитать со Своим народом и встречаться с ним, чтобы посылать Свои благословения и прощать их грехи (см. Исх. 24:9–31:18). Простая система жертвоприношений, существовавшая до Синая, была тем самым расширена, и это предвещало посредническое служение Иисуса Христа для искупления грешников и защиты авторитета и святости Закона Божьего.

Сам Бог пребывал во Святом святых земного святилища, над крышкою ковчега, в котором находились Десять заповедей. Каждый аспект служения символизировал Спасителя. Кровь жертвенных животных указывала на Его примирительную смерть, которая искупит род человеческий от осуждения закона (см. главы 4, 9 этой книги).

Декалог находился внутри ковчега, а церемониальные законы и гражданские установления, данные Богом, были записаны в «книгу закона» и положены рядом с ковчегом как «свидетельство» против народа (Втор. 31:26). Если люди совершали грех, это «свидетельство» осуждало их действия. В нем также содержались требования, выполнение которых вело к примирению с Богом. От Синая и до самой смерти Христа нарушители закона обретали

надежду, прощение и очищение верою в Евангелие, представленное служением в святилище согласно церемониальному закону.

Закон и Евангелие после креста. Как верно замечают многие христиане, Библия учит, что смерть Христа упразднила церемониальный закон, но утвердила непреложность нравственного закона[20]. Обратите внимание на следующие доказательства.

1. Церемониальный закон. Когда Христос умер, Он исполнил пророчества, содержавшиеся в символике жертвоприношений. Образ встретился с прообразом, и церемониальному закону был положен конец. Несколькими столетиями ранее пророк Даниил предсказал, что со смертью Мессии «прекратится жертва и приношение» (Дан. 9:27; см. главу 4 этой книги). Когда Иисус Христос умер, завеса была сверхъестественным образом разодрана сверху донизу (см. Мф. 27:51), указав тем самым на то, что храмовое служение более не имело духовного значения.

Хотя церемониальный закон играл жизненно важную роль до смерти Христа, он был во многом не совершенен, служив лишь «тенью будущих благ» (Евр. 10:1). Он имел временную цель и был установлен для народа Божьего до «времени исправления» (Евр. 9:10; ср. Гал. 3:19), до времени, когда умер Иисус Христос, истинный Агнец Божий.

Со смертью Христа юрисдикция церемониального закона закончилась. Его примирительная жертва принесла прощение всех грехов. Вот как описывает это апостол Павел: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он (Бог) взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (Кол. 2:14; ср. Втор. 31:26). Не было более необходимости совершать сложные обряды, которые сами по себе никоим образом не могли уничтожить грехи или очистить совесть (см. Евр. 10:4; 9:9, 14). Не нужно было более беспокоиться об исполнении церемониальных законов с их множеством требований, касающихся приношений и возлияний, празднования различных праздников (Пасхи, Пятидесятницы и других), новомесячий и церемониальных суббот (Кол. 2:16; ср. Евр. 9:10), которые были лишь «тенью будущего» (Кол. 2:17)[21].

Со смертью Христа верующие не нуждались более в символах спасения во Христе. Теперь они могли приблизиться к Спасителю без их помощи, ибо «тело — во Христе» (Кол. 2:17).

Церемониальный закон был так истолкован иудеями, что сделался стеною между ними и другими народами. Он стал серьез-

ным препятствием их миссии просвещения мира славой Божьей. Смерть Христа упразднила «закон заповедей, выраженный в обрядах» (англ. пер.), разрушив «стоявшую преграду» между иудеями и язычниками, чтобы создать новую семью верующих, примиренных «в одном теле посредством креста» (Еф. 2:14–16).

2. Декалог и крест. Смерть Христа, лишив силы церемониальный закон, в то же время утвердила авторитет Десяти заповедей. Христос устранил проклятие закона, освободив тем самым верующих от осуждения. Но это не означает, что закон был Им упразднен и нам дано право нарушать его принципы. Многочисленные свидетельства в Писании говорят о непреложности закона и, следовательно, опровергают подобную точку зрения.

Кальвин выразился очень метко по этому поводу: «Мы не должны считать, что приход Христа освободил нас от власти закона, ибо закон служит вечным мерилом благочестивой и святой жизни и потому так же неизменен, как и правосудие Божье»[22].

Апостол Павел описал взаимосвязь между послушанием и евангелием спасающей благодати. Призывая верующих к святой жизни, он поставил перед ними задачу: «Представьте себя Богу... в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:13, 14). Потому христиане соблюдают закон не для того, чтобы получить спасение. Те, кто пытается это сделать, попадают в более жестокое рабство к греху. «До тех пор, пока человек находится под законом, он остается во власти греха, так как закон не может спасти грешника ни от осуждения за грех, ни от силы греха. Но те, кто находится под благодатью, получают не только свободу от осуждения греха (см. Рим. 8:1), но и силу победить его (см. Рим. 6:4). Грех уже не властвует над ними»[23]. «Конец закона — Христос, — продолжает апостол Павел, — к праведности всякого верующего» (Рим. 10:4). Поэтому каждый верующий осознает, что закон способствует достижению праведности только тогда, когда приводит ко Христу. Сами по себе мы грешники, но в Иисусе Христе — праведники, ибо нам вменяется Его праведность»[24].

Однако пребывание под благодатью не дает верующим права «оставаться... во грехе, чтобы умножалась благодать» (Рим. 6:1). Наоборот, благодать наделяет силой, делающей послушание и победу над грехом возможными. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1).

Смерть Христа возвеличила закон, утвердив его вселенский авторитет. Если бы возможно было изменить Декалог, Ему не нужно было бы умирать. Но поскольку этот закон абсолютен и непреложен, исполнением вынесенного им приговора должна была стать смерть. Христос полностью удовлетворил Своей смертью на кресте это требование закона, предложив жизнь вечную всем, кто принимает Его величественную жертву.

Послушание Закону

Люди не могут заслужить спасение своими добрыми делами. Послушание — плод спасения во Христе. Своей удивительной благодатью, с особой силой явленной на кресте, Бог освободил Свой народ от наказания и проклятия греха. Хотя люди были грешниками, Христос отдал Свою жизнь, чтобы они могли обрести дар жизни вечной.

Великая любовь Божья пробуждает в кающемся грешнике ответную любовь, которая проявляется в послушании. Послушание же возможно силою благодати, столь щедро ниспосланной Богом. Верующие, которые понимают, что Христос ценил закон, и осознают, какие благословения приносит с собой послушание, будут испытывать сильное желание жить, во всем уподобляясь Христу.

Христос и Закон. Христос чтил закон Десяти заповедей превыше всего. Будучи великим «Я есмь», Он Сам провозгласил нравственный закон Отца с Синая (Ин. 8:58; Исх. 3:14; см. главу 4 этой книги). Частью Его миссии на земле было «возвеличить и прославить закон» (Ис. 42:21). Отрывок из книги Псалтирь, который встречается в Новом Завете по отношению ко Христу, объясняет Его отношение к Закону: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9; ср. Евр. 10:5, 7).

Его благая весть давала веру, утверждающую непреложность Декалога. Апостол Павел сказал: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3:31).

Таким образом, Христос пришел не только искупить человека, но и защитить авторитет и святость Закона Божьего, явив его величие и славу перед людьми и показав, как следует относиться к нему. Как Его последователи христиане призваны возвеличивать Закон Божий в своей жизни. Прожив жизнь в послушании как следствии любви, Христос подчеркивал, что Его ученики должны соблюдать заповеди. На вопрос об условиях приобретения вечной жизни Он ответил: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди запове-

ди» (Мф. 19:17). Он также предостерегал против нарушения этого принципа: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Нарушителям закона будет закрыт вход в царство Божье.

Сам Христос исполнил закон, не упразднив его, но прожив жизнь в послушании. Он хотел, чтобы Его ученики помнили слова, сказанные Им: «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона» (Мф. 5:18). Христос настаивал на том, что нельзя забывать великую цель закона: любить Господа Бога «всем сердцем, душою и разумением» и ближнего, как самого себя (Мф. 22:37, 38). Однако Он хотел, чтобы Его последователи любили друг друга любовью, отличной от любви мирской — чувственной и эгоистичной. Чтобы объяснить, о какой любви Он говорит, Христос назвал Свое повеление любить других «заповедью новою» (Ин. 13:34). Эта новая заповедь должна была не заменить собою Декалог, но служить для верующих «свидетельством того, что есть истинная, самоотверженная любовь, такая любовь, какой никто никогда прежде на земле не встречал. В этом смысле о Его заповеди можно говорить как о новой. Она предписывала: не просто „любите друг друга“, а „любите, как Я возлюбил вас“ (см. Ин. 15:12). Строго говоря, мы имеем здесь еще один пример того, как Христос возвеличил законы Своего Отца»[25].

Такая любовь открывается в послушании. Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14:14); «если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей» (Ин. 15:10). Также и мы, если любим Бога, то должны любить Церковь и «соблюдать Его заповеди» (1 Ин. 2:3).

Только пребывая во Христе, мы можем проявлять искреннее послушание. «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, — сказал Он, — так и вы, если не будете во Мне... Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:4, 5). Чтобы пребывать во Христе, мы должны сораспяться Христу и испытать то, о чем апостол Павел сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Для тех, кто пребывает в этом состоянии, Христос может исполнить Свое новозаветное обетование: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр. 8:10).

Благословения послушания. Послушание развивает христианский характер и приносит ощущение благополучия. Оно со-

действует возрастанию верующих, как «новорожденных младенцев», и преображению их в образ Христа (см. 1 Петр. 2:2; 2 Кор. 3:18). Это преобразование из грешника в дитя Божье — лучшее свидетельство силы Христа.

Писание провозглашает «блаженными» («благословенными», англ. пер.) всех, «ходящих в законе Господнем» (Пс. 118:1), тех, у кого «в законе Господа воля» и кто «о законе Его размышляет день и ночь» (Пс. 1:2). Послушание приносит множество благословений: мудрость и разум (см. Пс. 118:98, 99); мир (см. Пс. 118:165; Ис. 48:18); праведность (см. Втор. 6:25; Ис. 48:18); чистая и добродетельная жизнь (см. Притч. 7:1–5); значение истины (см. Ин. 7:17); защита от болезней (см. Исх. 15:26); долголетие (см. Притч. 3:1, 2; 4:10, 22); уверенность, что Бог ответит на молитвы (см. 1 Ин. 3:22; ср. Пс. 65:18).

Призывая нас к послушанию, Бог обещает обильные благословения (см. Лев. 26:3–10; Втор. 28:1–12). Когда мы откликаемся на Его призыв, мы становимся «родом избранным, царственным священством, народом святым» (1 Петр. 2:5, 9; см. Исх. 19:5, 6), превознесенным «выше всех народов земли» (Втор. 28:1, 13).

Вопросы для исследования

1. Перечислите Десять заповедей Божьих. Почему они названы нравственным Законом Божьим? Какова его роль? Почему нравственный закон назван откровением Божьего характера?

2. Каков характер Закона Божьего? Какой принцип отражен в каждой из заповедей.

3. Какова цель закона? Как закон может быть инструментом свободы и суда? Хотя закон указывает на грех, почему он не может даровать свободу от греха?

4. Какие библейские тексты говорят о том, что Десять заповедей являются вечными и неизменными? Откуда мы знаем, что эти заповеди в одинаковой мере действенны до Синая, после него и после креста? Почему принципы нравственного закона навсегда остаются неизменными?

5. Каким было отношение Христа к закону? Что он имел в виду, когда сказал, что пришел не нарушить закон, но исполнить его (Мф. 5:17, 18)?

6. Как мы можем быть уверенными в том, что Десять заповедей, данные Израилю на горе Синай, являются законом и для всего человечества?

7. Потребность в плане спасения можно изложить в четырех простых утверждениях: грех есть нарушение закона (см. 1 Ин. 3:4); возмездие за грех — смерть (см. Рим. 6:23); никто не может быть спасен исполнением закона (см. Рим. 3:20, 24); «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Три первых утверждения описывают грех и его последствия, четвертое говорит нам о том, что делает Иисус. Закон открывает грех, Евангелия показывает путь к прощению грехов. Расскажите, как взаимосвязь закона, греха и Евангелия остается неизменной на протяжении всей истории человечества, как до Синая, так и после него, а также после креста.

8. Хотя спасение не может быть достигнуто добрыми делами (т.е. соблюдением закона), а только верой в Иисуса Христа и в то, что Он совершил на кресте, почему повиновение закону все же необходимо? Что показывает такое послушание?

1 Holbrook, What God's Law Means to Me», Adventist Review, Jan, 15, 1987, p. 16.

2 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 235.

3 Там же, с. 218.

4 Ср. The Westminster Confession of Faith, A.D. 1647, Chapter XIX, in Philip Schaff, The Creeds of Christendom, vol. 3, pp. 640–644.

5 См. Taylor G. Bunch, The Ten Commandements (Washington, D.C.: Review and Herald, 1944). pp. 35, 36.

6 «Ten Commandments», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 1106.

7 Закон Моисеев может также обозначать часть Ветхого Завета, названную Пятикнижием, — первые пять книг Библии (Лк. 24:44; Деян. 28:23).

8 В книгу завета были включены определенные гражданские и церемониальные постановления. Гражданские постановления являлись не дополнением к Декалогу, но лишь частным применением его общих принципов. Церемониальные постановления символизируют Евангелие и указывают грешникам на дар благодати. Таким образом, Декалог занимает главенствующее место в завете. Ср. Иер. 7:21–23; Francis D. Nichol, Answers to Objections (Washington, D.C.: Review and Herald, 1952), pp. 62–68.

9 A. Wallenkampf, «Is Conscience a Safe Guide?» Review and Herald, April 11, 1983, p. 6.

10 Некоторые интерпретируют выражение апостола Павла: «Конец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (Рим. 10:4) как означающее, что конечная цель закона — привести нас к тому моменту, когда мы осознаем свой грех, приходим ко Христу за прощением и получаем Его праведность через веру. (Такое употребление слова «конец» (греч. «*телос*») встречается также в 1 Фес. 1:5; Иак. 5:11 и 1 Петр. 1:9.) См. также прим. 23.

11 Ср. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 741 (Заокский, 2015); Э. Уайт, Избранные вести, т. 1, с. 233. Церемониальный закон был также «детоводителем», приводящим

человека ко Христу, но другими средствами. Служение в святилище с его жертвоприношениями указывало грешникам на прощение грехов посредством крови грядущего Агнца Божьего, Иисуса Христа. И это вело их к пониманию благодати Евангелия. Служение было установлено, чтобы привить людям любовь к Закону Божьему, тогда как жертвоприношения должны были иллюстрировать любовь Божью во Христе.

12 Там же, с. 213.

13 Э. Уайт. Желание веков, с. 329.

14 Ср. Э. Уайт. Воспитание, с. 173–184.

15 Историческими символами веры, подтверждающими действенность Закона, являются Вальденский катехизис, 1500 г.; Малый катехизис Лютера, 1529 г.; Англиканский катехизис, 1549 г. и 1662 г.; Шотландский символ веры, 1560 г. (реформаты); Гейдельбергский катехизис, 1563 г. (реформаты); Второе Гельвецкое исповедание, 1566 г. (реформаты); Тридцать девять догматов, 1571 г. (Английская церковь); Формула согласия, 1576 г. (Лютеранская церковь); Ирландские правила веры, 1615 г. (Ирландская епископальная церковь); Вестминстерское исповедание, 1647 г.; Вестминстерский краткий катехизис, 1647 г.; Исповедание вальденсов, 1655 г., Савойская декларация, 1658 г. (Конгрегациональная церковь); Исповедание «Общества друзей», 1675 г. (квакеры); Филадельфийское исповедание, 1688 г. (Баптистская церковь), Двадцать пять правил веры, 1784 г. (Методистская церковь); Нью-Гемпширская конференция, 1833 г. (Баптистская церковь); Большой катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви (Греко-русская церковь).См. The Creeds of Christendom, ed. Philip Schaff, rev. by David S. Schaff (Grand Rapids: Baker Book House, 1983), vols. 1–3.

16 Указания на первую и вторую заповеди можно увидеть в Быт. 35:1–4; на четвертую — Быт. 2:1–3; на пятую — Быт. 18:29; на шестую — Быт. 4:8–11; на седьмую — Быт. 39:7–9; 19:1–10; на восьмую — Быт. 44:8; на девятую — Быт. 12:11–20; 20:1–10; на десятую — Быт. 27.

17 Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 1, pp. 456, 894; vol. 2, pp. 528, 784; vol. 3, pp. 252, 744; vol. 4, pp. 392, 846.

18 Questions on Doctrine, p. 142.

19 Каин и Авель были хорошо знакомы с системой жертвоприношений (Быт. 4:3–5; Евр. 11:4). Весьма вероятно, что первые одежды Адама и Евы (Быт. 3:21) были сделаны из шкур животных, принесенных в жертву для искупления их грехов.

20 См., например, следующие исторические исповедания веры: Вестминстерское исповедание веры, Ирландские правила веры, Савойскую декларацию, Филадельфийское исповедание веры и Методистские правила веры.

21 См. также Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 135, 136 (Заокский, 2015); Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 365.

22 Calvin, Commenting on a Harmony of the Evangelists, trans. By William Pringle (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1949), vol. 1, p. 277.

23 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 411, 412 (Заокский, 2015).

24 Многие толкуют выражение Павла «конец закона — Христос» как означающее, что Христос — цель закона (см. Гал. 3:23) или исполнение закона (см. Мф. 5:17). Тем не менее мысль, что с приходом Христа закон перестал служить средством спасения (см. Рим 6:14), лучше всего согласуется с контекстом Рим. 10:4. «Павел противопоставляет Божий путь обретения праведности через веру человеческими усилиями достичь ее посредством закона. Евангелие возвещает, что с приходом Христа закон перестал быть средством достижения праведности для верующего» (Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 455 (Заокский, 2015). Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 394.

25 Nichol, Answers to Objections, pp. 100, 101.

Милосердный Творец после шести дней Творения мира покоился в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник Творения. Четвертая заповедь неизменного Закона Божьего требует соблюдения седьмого дня, субботы, как дня покоя, дня особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером Иисуса Христа — Господина субботы. Суббота — это день радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и предвкушения нашей вечной жизни в Царстве Божьем. Суббота — это постоянное Божье знамение Его вечного завета со Своим народом. Радостное соблюдение этого святого времени с вечера до вечера, от захода до захода солнца, есть торжественное воспоминание совершенного Богом Творения и искупления (Быт. 2:1–3; Исх. 20:8–11; 31:13–17; Лев. 23:32; Втор. 5:12–15; Ис. 56:5, 6; 58:13; Иез. 20:12, 20; Мф. 12:1–12; Мк. 1:32; Лк. 4:16; Евр. 4:1–11).

ГЛАВА 20

Суббота

Вместе со своим Создателем Адам и Ева созерцали рай, ставший их домом. Картина неописуемой красоты предстала перед ними: солнце медленно опускалось за горизонт, и на небе вспыхнули звезды — наступал вечер шестого дня. «Увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Так Бог завершил сотворение «неба и земли и всего воинства их» (Быт. 2:1).

Но как бы прекрасен ни был созданный Им мир, самым большим даром, который Адам и Ева получили от Бога, было преимущество личного общения с Ним. С этой целью Он дал им субботу: день, на котором покоилось Его особое благословение, день общения и единения с их Создателем.

Суббота во всей Библии

Суббота занимает центральное место в нашем поклонении Богу. Являясь нерукотворным памятником Творения, она наглядно показывает, почему Бог достоин поклонения: Он является Творцом, а мы — Его творением. «Именно по этой причине суббота служит основанием богопоклонения. Она, как никакое другое установление, открывает эту великую истину самым впечатляющим образом. Истинное богопоклонение, и не только в седьмой день, а богопоклонение вообще основано на том факте, что между Творцом и Его творением существует различие. Этот важный фактор

будет существовать вечно, и забывать о нем никогда не следует»[1]. Бог установил субботу с тем, чтобы люди постоянно помнили эту истину.

Суббота при Сотворении. Суббота пришла к нам из безгрешного мира. Она представляет собой особый дар Божий, помогающий людям испытать реальность жизни на небе здесь, на земле. Бог установил субботу посредством трех определенных действий:

1. Бог покоился в субботу. В день седьмой Бог «почил и покоился» (Исх. 31:17), но не потому, что Он нуждался в отдыхе (см. Ис. 40:28). Глагол «почил» («*шабат*») буквально означает «приостановить» на некоторое время Свои дела (см. Быт. 8:22). «Бог почил не потому, что Он изнемог. Он просто приостановил Свои дела»[2].

Бог поступил так, потому что хотел дать отдых людям. Он оставил им пример (см. Исх. 20:11).

Небо и земля были созданы Богом в шесть дней. А в седьмой день Он установил субботу и почил в этот день. Суббота была заключительным штрихом, завершающим все Его дело.

2. Бог благословил субботу. Бог не только сотворил субботу, но и благословил ее. Тот факт, что Бог благословил седьмой день, означал, что день этот отныне станет днем особого Божьего благоволения и источником благословений для всего Божьего творения[3].

3. Бог освятил субботу. Освятить что-либо — значит сделать это священным, или же отделить и предназначить для святой цели. Освящены могут быть люди, места (такие, как святилище, храм) и время (праздники). То, что Бог освятил седьмой день, говорит о том, что этот день свят и отделен Богом для возвышенной цели: обогатить взаимоотношения между Творцом и творением.

Бог благословил и освятил субботу потому, что покоился в этот день от всех дел. Он благословил и освятил его для людей, а не для Самого Себя. Суббота несет в себе Божье благословение и освящение благодаря Его личному присутствию.

Суббота на Синае. События, последовавшие за выходом израильтян из Египта, показывают, что суббота во многом потеряла свое первоначальное значение в жизни богоизбранного народа. Видимо, жестокое рабство сделало очень тяжелым ее соблюдение. Вскоре после освобождения израильтян Бог убедительным образом напомнил им об их обязанности соблюдать седьмой

день — субботу. Для этого Он использовал чудо ниспослания манны, а также провозгласил с Синая Десять заповедей.

1. Суббота и манна. За месяц до того, как Бог с горы Синай провозгласил закон, Он обещал Своему народу защитить его от болезней, если люди с полным вниманием и ответственностью отнесутся к «заповедям Его» и будут соблюдать «все уставы Его» (Исх. 15:26; ср. Быт. 26:5). Некоторое время спустя Бог напомнил израильтянам о святости субботы. Используя чудо с ниспосланием манны, Он весьма конкретно объяснил им, насколько важен для Него их покой в седьмой день.

Среди недели Бог ежедневно посылал израильтянам манну в таком количестве, которого было достаточно для удовлетворения их насущных нужд именно в этот день. Они не должны были оставлять манну до следующего дня, иначе она просто испортилась бы (см. Исх. 16:4, 16–19). В шестой день израильтяне собирали манны вдвое больше обычного с тем, чтобы ее хватило на два дня. Обучая народ Свой тому, что шестой день должен быть днем приготовления, а также тому, как следует соблюдать субботу, Бог устами Моисея сказал: «Завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра» (Исх. 16:23). Заготовленная впрок манна не портилась только в седьмой день (см. Исх. 16:24). Словами, очень похожими на четвертую заповедь, Моисей сказал: «Шесть дней собирайте его (хлеб — манна); а в седьмой день — суббота: не будет его в этот день» (Исх. 16:26).

В течение сорока лет, или двух тысяч чередою сменявшихся суббот, когда израильтяне странствовали по пустыне, чудо с манной напоминало им о необходимости шесть дней трудиться, а в седьмой день — отдыхать.

2. Суббота и закон. Бог поместил заповедь о субботе в центре Декалога. Она звучит так:

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11).

Все заповеди Декалога очень важны, и ни одной из них пренебрегать нельзя (см. Иак. 2:10). Однако Бог из всех других выделил заповедь о субботе. В ней Он повелел «помнить» субботу, тем самым предупреждая людей об опасности забывать ее важность.

Слова, которыми начинается заповедь: «помни день субботний, чтобы святить его», показывают, что суббота была установлена не на Синае. Из них видно, что она появилась раньше — фактически при Сотворении, как об этом говорит вторая часть заповеди. По Божьему замыслу, мы должны соблюдать субботу как памятник Творения. Она устанавливает особое время для отдыха и богопоклонения, направляя нас к размышлению о Боге и Его делах.

Соблюдение субботы как памятника Творения служит противоядием от идолопоклонства. Напоминая нам, что Бог сотворил небо и землю, заповедь о субботе противопоставляет Его всем ложным богам. Таким образом, соблюдение седьмого дня становится символом нашей верности истинному Богу и признания Его владычества как Творца и Царя.

Заповедь о субботе играет роль печати Закона Божьего[4]. Как правило, печать содержит три элемента: имя владельца, его титул и область владения. Официальные печати используются для подтверждения особо важных документов. Если на документе ставится печать официального лица, то такой документ облекается определенной властью. Печать подразумевает, что данное лицо подтвердило законность документа и что за этим стоит вся полнота его полномочий.

Среди Десяти заповедей именно заповедь о субботе отвечает этой важной роли. Только она обладает совокупностью трех элементов: называет Бога «Господь Бог твой», подтверждает Его титул Творца и указывает на Его владения — «небо и землю» (Исх. 20:10, 11). Только четвертая заповедь показывает, чьей властью был дан Декалог. Поэтому она «содержит печать Божью», поставленную на Его законе в доказательство подлинности последнего и необходимости его соблюдения[5].

Действительно, Бог сотворил субботу как «напоминание или знак Его силы и власти в мире, не запятнанном грехом и восстанием. Это установление должно было также стать для каждого человека постоянным напоминанием о своих обязанностях перед Богом: „Помни день субботний, чтобы святить его“ (Исх. 20:8)»[6].

Эта заповедь делит неделю на две части. Бог дал человеку шесть дней, чтобы «трудиться и делать всякие дела», но в седьмой день

«не делать никакого дела» (Исх. 20:9, 10). «„Шесть дней“ по заповеди — это рабочие дни, а „седьмой день“ — день покоя. То, что „седьмой день“ является единственным в своем роде Божьим днем покоя, ясно видно из начальных слов заповеди: “Помни день субботний (покой), чтобы святить его”»[7].

Хотя для восстановления своих сил люди нуждаются в физическом отдыхе, основой Божьей заповеди о субботнем покое служит Его личный пример, а не наша потребность. Поскольку Он почил от Своих дел именно в седьмой день первой недели существования мира, мы тоже должны покоиться в субботу.

3. Суббота и завет. Подобно тому, как соблюдение Закона Божьего является неотъемлемой частью завета Бога с Его народом (см. Исх. 34:27), так и соблюдение субботы, заповедь о которой помещена в центре этого закона, играет существенную роль в отношениях завета. Бог назвал субботу «знамением между Мною и (вами), чтобы (вы) знали, что Я — Господь, освящающий (вас)» (Иез. 20:12; ср. Иез. 20:20; Исх. 31:17). Вот почему Он назвал празднование субботы «заветом вечным» (Исх. 31:16). «Как завет основан на Божьей любви к Его народу (см. Втор. 7:7, 8), так и суббота — знамение этого завета — является знаком Божественной любви»[8].

4. Ежегодные субботы. Наряду с еженедельными субботами (см. Лев. 23:3) в Израиле существовало семь годовых церемониальных суббот, особо отмеченных в израильском религиозном календаре. Годовые субботы не имели прямого отношения к седьмому дню или недельному циклу. Этими днями покоя, «кроме суббот Господних» (Лев. 23:38), являлись: первый и последний дни праздника Опресноков, день Пятидесятницы, праздник труб, День очищения, а также первый и последний день праздника кущей (см. Лев. 23:7, 8, 21, 24, 27, 28, 35, 36).

Поскольку эти субботы высчитывались от начала религиозного года, исчислявшегося по лунному календарю, они могли прийтись на любой день недели. Когда они совпадали с еженедельными субботами, их называли «великими днями» (см. Ин. 19:31). «Если еженедельная суббота была установлена в конце творческой недели для всего человечества, то годовые субботы относились к иудейской обрядовой системе, учрежденной на горе Синай... Они указывали в будущее на грядущего Мессию, и их соблюдение потеряло свой смысл с Его смертью на кресте»[9].

Суббота и Христос. Священное Писание открывает, что Иисус Христос был Творцом так же, как и Небесный Отец (см. 1 Кор. 8:6; ср. Евр. 1:1, 2; Ин. 1:3). Следовательно, это Он отделил седьмой день как день покоя для человечества.

Христос связывал субботу не только со Своими творческими делами, но и с искуплением. Являясь великим «Я есмь» (см. Ин. 8:58; Исх. 3:14), он включил субботу в Декалог как убедительное напоминание о том, что каждую неделю человеку следует поклоняться Богу как Творцу. Кроме того, он указал еще одну цель соблюдения субботы: в напоминание об искуплении Богом Своего народа (см. Втор. 5:14, 15). Поэтому суббота отличает тех людей, которые приняли Иисуса не только как Творца, но и как Спасителя.

Признавая во Христе Творца и Искупителя, легко понять, почему Он — Сын Человеческий — называл Себя также «Господином субботы» (Мк. 2:28). Обладая такой властью, Христос мог бы отменить субботу, если бы захотел, но Он не сделал этого. Напротив, сказав, что суббота для человека, Христос показал, что она является достоянием всех людей.

На протяжении всего Своего земного служения Иисус Христос являл нам пример того, как следует правильно соблюдать седьмой день. Он, по «Своему обыкновению», поклонялся Богу в субботу (Лк. 4:16). Его участие в субботних богослужениях доказывает, что Он считал субботу днем особого поклонения Богу.

Для Иисуса святость субботнего дня была настолько важна, что, упоминая о преследовании, ожидающем учеников после Его вознесения, Он советовал им «молиться», чтобы бегство их не случилось «зимою или в субботу» (Мф. 24:20). Смысл этих слов достаточно ясен. Как заметил Джонатан Эдвардс, они означают, что «даже тогда христиане были обязаны строго соблюдать субботу»[10].

Когда Христос закончил дело Сотворения, Он покоился в седьмой день. Этот отдых ознаменовал собой успешное завершение Его творческого труда. Почти то же самое Он сделал в конце Своего земного служения, когда завершил Свое второе великое дело в истории. К исходу пятницы, в шестой день недели, Христос закончил Свою искупительную миссию на земле. «Совершилось» — было Его последним словом (Ин. 19:30). В Священном Писании подчеркивается, что день, в который Он умер, «был пятница, и наступала суббота» (Лк. 23:54). После смерти Он покоил-

ся во гробе, и это символично говорило о том, что Он совершил искупление человечества[11].

Следовательно, суббота свидетельствует нам о Христе — Творце и Искупителе. Соблюдая субботу, Христовы последователи радуются вместе с Ним Его делам, свершенным для человечества[12].

Суббота и апостолы. Ученики Христа относились к субботе с большим почтением. Это отчетливо проявилось во время смерти Христа. Когда наступила суббота, они прервали свои приготовления, касающиеся погребения, и «в субботу остались в покое по заповеди» с намерением продолжить свою работу в воскресенье, в «первый день недели» (Лк. 23:56; 24:1).

Как и Христос, апостолы поклонялись Богу в седьмой день. Совершая свои миссионерские путешествия, Павел в субботу посещал синагоги и проповедовал Христа (см. Деян. 13:14; 17:1, 2; 18:4). Даже язычники приглашали его проповедовать Слово Божье в субботу (см. Деян. 13:42, 44). В местности, где не было синагоги, Павел шел туда, где обычно проводились субботние богослужения (см. Деян. 16:13). Участие Христа в субботних богослужениях наглядно говорит о Его отношении к субботе как к особому дню — дню поклонения Богу. Точно так же поступал и апостол Павел.

Почтительное соблюдение апостолом еженедельных суббот резко отличалось от его отношения к годовым церемониальным субботам. Он ясно показал, что для верующих со смертью Христа отпала необходимость соблюдать эти годовые дни покоя, которые имели временную ценность (см. главу 18 этой книги). Он сказал: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе» (Кол. 2:16, 17). Поскольку «из контекста этих слов явствует, что речь идет об обрядовых постановлениях, то и упомянутые здесь субботы — из числа церемониальных суббот иудейских годовых праздников. Они являлись лишь “тенью”, или прообразом, будущего и должны были исполниться во Христе»[13].

Подобным образом в Послании к галатам Павел выступал против соблюдения требований церемониального закона. Он сказал так: «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:10, 11).

Часто понимается неверно стих Откр. 1:10, в котором Иоанн говорит, что был в Духе в «день Господень» (греч. текст). Мно-

гие считают, что под этим он подразумевал воскресенье, потому что это день воскрешения Христа. Но эта фраза никак не связана с днем воскресения, потому что в Библии упоминается только один день, всецело принадлежащий Господу, и день этот — суббота. Христос выразил это так: «А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20:10). Позднее Он назвал его Своим святым днем (см. Ис. 58:13). А Себя Христос называл «Господином субботы» (Мк. 2:28). Поскольку, согласно Писанию, седьмой день, суббота, — это единственный день, который Господь называет Своим, то напрашивается логический вывод, что Иоанн под «днем Господним» подразумевал субботу. В Библии нет ни единой ссылки, благодаря которой можно сделать вывод, что Иоанн имел в виду первый день недели, или воскресенье[14].

Ни в одном месте Библии нет указания на то, что мы должны соблюдать какой-нибудь другой день недели, кроме субботы. Ни один день недели она не называет благословенным или святым. В Новом Завете также нет указания, что Бог изменил субботу на другой день недели.

Напротив, Священное Писание говорит, что, по Божьему намерению, Его народ должен соблюдать субботу в вечности: «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше... Из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис. 66:22, 23).

Значение субботы. Суббота имеет огромное значение и исполнена глубокого духовного смысла.

1. Вечный памятник Творения. Как мы видели, основополагающей причиной того, что суббота связана с Декалогом, заключается в том, что она служит напоминанием о Боге как Творце и требует, чтобы все мужчины и женщины благоговели перед Богом и поклонялись Ему как Творцу (см. Исх. 20:11, 12). Заповедь о соблюдении седьмого дня «неразрывно связана с делом Сотворения. Установление субботы и повеление ее соблюдать является прямым его следствием. Более того, весь человеческий род обязан своим существованием Божественному делу Сотворения, о котором напоминает суббота. Следовательно, соблюдать четвертую заповедь в память о творческой силе Бога обязано все человечество»[15]. Стронг называет субботу «установленным Богом памятником Его творческих дел, которые следует помнить вечно»[16].

Люди, соблюдающие субботу как памятник Творения, выражают тем самым «свою благодарность и признательность Богу как своему Творцу и истинному Повелителю за то, что Он создал их, подданных Своего царства. Так было увековечено это установление и передано всему человечеству, предельно ясное и предназначенное для всех народов»[17]. И до тех пор, пока мы будем поклоняться Богу как нашему Творцу, суббота будет оставаться знамением и памятником Творения.

2. Символ искупления. Когда Бог избавил Израиль от египетского рабства, суббота, уже тогда служившая памятником Творения, стала еще и памятником избавления (см. Втор. 5:15). «Господь хотел, чтобы еженедельный субботний покой при правильном его соблюдении постоянно освобождал человека от «египетского рабства», которое не ограничено пространством и временем, а господствует в любой стране и в любом веке. Сейчас человек нуждается в избавлении от рабства алчности, наживы, власти, социального неравенства, греха и эгоизма»[18].

Когда мы взираем на крест, субботний покой становится особым символом искупления. «Она (суббота) является памятником выхода из рабства греха под водительством Эммануила. Самое большое наше бремя — это грех непослушания. Субботний покой, указывая на покой Христа, лежавшего во гробе, на покой, принесенный победой над грехом, предлагает христианину реальную возможность принять и испытать Христово прощение, мир и успокоение»[19].

3. Знамение освящения. Суббота является знаком Божьей преобразующей силы, знамением святости и освящения. Господь провозгласил: «Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Исх. 31:13; ср. Иез. 20:20). Следовательно, суббота — это также знамение Бога, совершающего освящение. Автор Послания к евреям дальше отмечает, что Бог совершил наше освящение через Христову кровь (см. Евр. 13:12) и соблюдение субботы к тому же и знак того, что верующий принимает Его кровь для прощения грехов.

Бог отделил субботу для святой цели. Точно так же Он отделил для святой цели Свой народ. Эта цель — быть Его особыми свидетелями. Общение с Ним в этот день ведет к святости. Люди учатся полагаться не на свои силы, а на Бога, Который освящает их жизнь.

«Сила, сотворившая все, восстанавливает душу по Его подобию. Для тех, кто святит день субботний, он является знамением освящения. Истинное освящение — это согласие с Богом, единение с Ним в характере. Оно приходит через повиновение принципам, отражающим Его характер. И суббота — это знамение послушания. Тот, кто искренне повинуется четвертой заповеди, будет повиноваться и всему закону. Такой человек освящается через послушание»[20].

4. Знамение верности. Верность Адама и Евы была испытана посредством дерева познания добра и зла, стоявшего посреди Едемского сада. Подобно этому, посредством заповеди о субботе, помещенной в центре Декалога, будет испытан на верность Богу каждый человек.

Священное Писание открывает нам, что перед Вторым пришествием весь мир будет поделен на два класса людей: верных, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса», и тех, кто поклоняется «зверю и образу его» (Откр. 14:12, 9). Тогда Божья истина будет возвеличена перед миром, и всем станет ясно, что покорное соблюдение седьмого дня — библейской субботы — служит доказательством верности Творцу.

5. Время общения. Бог сотворил животных, чтобы человеку не было одиноко (см. Быт. 1:24, 25). Но, предлагая нам субботу, Бог дарует человечеству высшую форму общения — общение с Ним Самим. Люди были сотворены не только для того, чтобы жить в мире природы, наслаждаясь общением друг с другом. Они были созданы для Бога.

В субботу мы можем особым образом испытать Божье присутствие среди нас. Не будь этого дня, все трудились бы до изнеможения. Всякий день походил бы на другой и был занят человеческой погоней за мирскими благами. Наступление же субботы приносит с собой надежду, радость, наполняет жизнь смыслом и несет с собой ободрение. Она дает время для общения с Богом в поклонении, молитве, пении, изучении Слова, размышлении о Нем, а также в проповеди Евангелия другим. Суббота открывает нам возможность испытать присутствие Бога.

6. Знамение праведности по вере. Христиане признают тот факт, что Святой Дух может привести к пониманию основных принципов Закона Божьего тех, кто не знаком с христианством, но искренно ищет истину, руководствуясь голосом своей совести

(см. Рим. 2:14–16). Это объясняет, почему люди, не считающие себя христианами, часто придерживаются в своей жизни девяти из Десяти заповедей (за исключением четвертой). Не так обстоит дело с заповедью о субботе.

Многие понимают, что один день в неделю нужно отдыхать, но им бывает трудно уяснить себе, почему работа, достойная похвалы и одобрения в любой другой день недели, является грехом, если она делается в седьмой день. Окружающая нас природа не предлагает ни одной веской причины для соблюдения седьмого дня. Планеты движутся по своим орбитам, растения продолжают расти, дождь сменяется солнечной погодой, в поведении животных мало что меняется — все происходит так, как в обычный день. Тогда почему люди должны соблюдать субботу? У христиан есть только одно объяснение, и для них его вполне достаточно: «Так сказал Бог»[21].

Понять целесообразность соблюдения седьмого дня можно только на основании особого откровения Божьего. Отсюда следует, что соблюдающие субботу делают это, руководствуясь своей верой и полным доверием Христу, Который предписал ее празднование. Соблюдая субботу, верующие тем самым свидетельствуют о своей готовности выполнять волю Божью, а не руководствоваться своими суждениями.

Через соблюдение субботы христиане не пытаются сделаться праведными. Напротив, они празднуют ее, потому что уже имеют определенные взаимоотношения с Иисусом Христом, их Творцом и Искупителем[22]. Соблюдение субботы есть плод Его праведности в их оправдании и освящении, свидетельство их избавления из рабства греха и принятия Его совершенной праведности.

«Яблоня не становится яблоней постепенно, тогда, когда начнет приносить яблоки. Она должна быть яблоней изначально, чтобы быть способной приносить плоды.

Так и истинный христианин соблюдает субботу и другие девять заповедей не для того, чтобы сделаться праведным. Напротив, это соблюдение является естественным плодом праведности, которой Христос делится с ним. Тот, кто соблюдает субботу таким образом, отнюдь не законник, ибо внешнее почитание седьмого дня свидетельствует о его внутреннем оправдании и освящении. Следовательно, человек, соблюдающий субботу по-настоящему, воздерживается в этот день от запретных дел не ради Божьего благоволения,

а потому, что он любит Бога и высоко ценит субботу прежде всего за возможность иметь более тесные отношения с (Ним)»[23].

Соблюдение субботы показывает, что мы перестали полагаться на свои дела и признали во Христе-Творце нашего единственного Спасителя. В самом деле, «дух истинного почитания субботы открывает высшую любовь к Иисусу Христу, Творцу и Спасителю, Который делает нас новыми людьми. Таким образом, соблюдение Божьего дня по существу становится знамением праведности по вере»[24].

7. Знамение покоя во Христе. В древние времена суббота, ставшая памятником избавления Израиля от египетского рабства и введения его в земной Ханаан — символ покоя, отличала искупленных от других народов. Точно так же и сейчас, являясь знамением избавления от греха и обретения Божьего покоя, суббота отличает искупленных от мира.

Всякий, кто принимает покой, предложенный ему Богом, «успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:10). «Это покой духовный, покой от наших „собственных дел“, оставление греха. Бог призывает войти именно в такой покой. Суббота и Ханаан являются его символами»[25].

Когда Бог завершил дело сотворения и покоился в седьмой день, то благодаря субботе Он дал возможность Адаму и Еве обрести покой в Нем. Хотя они не воспользовались этим даром, первоначальная цель Создателя — дать этот покой человечеству — остается неизменной. После грехопадения суббота продолжала напоминать об этом покое. «Соблюдение седьмого дня, субботы, свидетельствует не только о вере в Бога как Творца всего сущего, но также о вере в Его силу преобразовывать жизнь людей и подготавливать их к вступлению в вечный покой, который от начала предусмотрен для жителей этой земли»[26].

Бог обещал этот духовный покой израильскому народу. Несмотря на то, что израильтяне не воспользовались Божьим приглашением, оно по-прежнему в силе: «Посему для народа Божия еще остается субботство» (Евр. 4:9). Все, желающие войти в обещанный покой в вечности, «должны сначала посредством веры войти в Его духовный „покой“, покой души от греха и от своих собственных усилий и пустой надежды заслужить спасение»[27].

Новый Завет призывает христиан испытать на опыте покой благодати и веры и не откладывать это радостное переживание

на будущее, потому что «сегодня» — самое благоприятное время для этого (Евр. 4:7; 3:13). Те, которые обрели этот покой, приняв спасительную благодать посредством веры в Иисуса Христа, оставили все попытки достичь праведности своими делами. Итак, соблюдение седьмого дня символизирует вступление верующего в покой, предлагаемый Евангелием.

Попытки изменить день поклонения

Поскольку суббота играет такое жизненно важное значение в поклонении Богу как Творцу и Искупителю, неудивительно, что сатана развязал вселенскую войну в целях уничтожения этого святого установления.

Нигде в Библии мы не сможем найти указания на изменение дня поклонения Творцу, который установлен Им в Едеме и подтвержден на Синае. Христиане, соблюдающие воскресенье, также признают это. Католический кардинал Джеймс Гиббонс однажды написал: «Вы можете прочитать всю Библию от Бытия до Откровения и не найдете в ней ни единой строчки, в которой подтверждалось бы освящение воскресенья. Священное Писание настаивает на священном почитании субботы»[28].

Протестант А. Т. Линкольн признавал, что «в Новом Завете нет доказательств и нет подтверждения того, будто со времени воскресения Христа Бог установил для почитания первый день недели вместо субботы»[29]. Тому же автору принадлежат слова: «Начать соблюдать седьмой день — это единственный путь для человека, желающего на деле явить свою веру в то, что весь Декалог является обязательным нравственным Законом[30]. Если в Библии нет доказательства, что Христос и Его ученики перенесли день поклонения Богу с седьмого дня на другой, тогда почему же так много христиан приняли воскресенье вместо субботы?

Как люди стали соблюдать воскресенье. Изменение дня богопоклонения с субботы на воскресенье происходило постепенно. Мы не найдем исторических свидетельств в пользу того, что до второго века христиане еженедельно совершали богослужения по воскресеньям. Однако, согласно историческим хроникам, примерно в середине упомянутого столетия некоторые христиане стали добровольно соблюдать воскресенье как день богопоклонения, но не как день покоя[31].

Традиция проводить богослужения в воскресенье берет свое начало в основном с Римской церкви, состоявшей из уверовавших язычников (см. Рим. 11:13).

В столице империи, в Риме, нагнетались антииудейские настроения, которые со временем усиливались. Боясь, что гонения на иудеев могут коснуться и их, римские христиане старались обособиться от иудеев. Они оставили то, что связывало их с религией иудеев, и первыми стали склоняться к отказу от празднования субботы, настаивая исключительно на соблюдении воскресенья[32].

Со второго по пятое столетие, несмотря на то, что соблюдение воскресенья стало преобладать, христиане продолжали святить седьмой день — почти по всей Римской империи. Историк Сократ, живший в пятом столетии, писал: «Почти все церкви по всему миру еженедельно празднуют священные таинства в субботу, однако христиане Александрии и Рима перестали делать это на основании некоторых древних преданий»[33].

В четвертом и пятом веках многие христиане поклонялись Богу как в субботу, так и в воскресенье. Созомен, другой историк того времени, отмечает: «В Константинополе и повсюду люди собираются как в субботу, так и в первый день недели, за исключением Рима и Александрии»[34]. Эти ссылки указывают на ведущую роль Рима в формировании пренебрежительного отношения к святости субботнего дня.

Почему люди, оставившие поклонение Богу в седьмой день недели, заменяют его именно воскресеньем, а не другим днем? Оправдывая изменение дня богослужения, некоторые утверждали, что ранняя Церковь проводила богослужения в воскресенье в честь воскресения Христа. Но Новый Завет ничего не пишет об этом. «Как ни странно может показаться на первый взгляд, ни один писатель, живший во втором или третьем столетии, не привел ни единого библейского текста в подтверждение необходимости соблюдения воскресенья вместо субботы. Ни Варнава, ни Игнатий, ни Иустин, ни Ириней, ни Тертуллиан, ни Климент Римский, ни Климент Александрийский, ни Ориген, ни Киприан, ни Викторин и никто иной из авторов, живших во время, близкое ко времени Иисуса, не знали подобного указания, принадлежащего Христу или взятого из какой-либо библейской книги»[35].

В то время как поклонение в воскресенье не находило поддержки в Священном Писании и не имело библейского авторитета,

популярность и влияние поклонения солнцу, практикуемое в среде язычников-римлян, наделяло воскресенье особой популярностью и влиянием. Это, несомненно, способствовало постепенному его утверждению в качестве дня богопоклонения. Поклонение солнцу играло важную роль во всем древнем мире. Оно было «одним из наиболее древних элементов римской религии». Под влиянием восточного культа солнца «с начала второго столетия по Р. Х. в Риме и других частях империи укоренился этот культ, называемый на латыни „*Sol Invictus*“»[36].

Эта популярная религия оказывала влияние на раннюю Церковь через новообращенных. «Христиан, обращенных из язычества, постоянно влекло к поклонению солнцу. Об этом свидетельствуют не только часто встречающиеся высказывания отцов Церкви, осуждавшие эту практику, но и явные признаки культа солнца в христианской литургии»[37].

Законы о воскресном дне стали возникать в четвертом столетии. Вначале были изданы гражданские законы о нем, а затем и церковные. Первый гражданский закон о воскресном дне появился 7 марта 321 г. по Р. Х. в указе императора Константина. Учитывая популярность воскресенья среди язычников — почитателей солнца и уважение к нему со стороны многих христиан, Константин надеялся, что, делая первый день недели праздничным, он сможет обеспечить поддержку своему правлению со стороны тех и других[38].

Закон о воскресном дне, изданный Константином, несет на себе отпечаток того, что сам император в прошлом был почитателем солнца. В этом законе сказано: «В достопочтенный День Солнца (*venerabili die Solis*) пусть магистратура и весь городской люд покоятся и все мастерские будут закрыты. Но за городом земледельцы могут свободно и на законном основании продолжать свои труды»[39].

Несколько десятилетий спустя Церковь последовала его примеру. Первый церковный закон о воскресном дне был принят на Лаодикийском соборе (ок. 364 г. по Р. Х.). Этот собор не был вселенским, так как проводился Римско-католической церковью. В 29-м постановлении собора Церковь заявила, что христиане должны почитать воскресенье и, «если возможно, не делать в этот день никакого дела». В то же время она осудила обычай покоиться в субботу, отметив, что христиане не должны «праздновать субботу, но должны работать в этот день»[40].

В 538 году по Р. Х., в том самом, с которого начался 1260-летний пророческий период (см. главу 13 этой книги), третий собор Римско-католической церкви в Орлеане издал еще один закон, более суровый, чем закон Константина. В 28-м постановлении этого собора сказано, что в воскресенье «следует отложить» даже «земледельческие работы», чтобы ничто не препятствовало людям посещать церковь[41].

Об изменении предсказано в пророчестве. В Библии показано, что соблюдение воскресенья как христианского установления берет свое начало в «тайне беззакония» (2 Фес. 2:7), которая была уже «в действии» во дни апостола Павла (см. главу 13). В 7-й главе книги Даниила Бог показал, что Он предвидел изменение дня поклонения.

В видении Даниила изображаются нападки на Божий народ и Его закон. Нападающая сила, представленная небольшим рогом (и зверем в Откр. 13:1–10), производит внутри христианской Церкви великое отступление (см. главу 13 этой книги). Происходя от четвертого зверя и превратившись в главного преследователя истины после падения языческого Рима (см. главу 19 этой книги), «небольшой рог» пытается изменить «праздничные времена и закон» (Дан. 7:25). Эта отступническая власть весьма успешно обольщает большую часть мира, но в конце концов будет осуждена (см. Дан. 7:11, 22, 26). Во время последней скорби Бог вступится за Свой народ и избавит его (см. Дан. 12:1–3).

Этому пророчеству соответствует только одна сила внутри христианства. Только одна религиозная организация заявляет о своих правах на изменение Божественных законов. Обратите внимание на то, о чем заявляли на протяжении всей истории влиятельные представители Римско-католической церкви.

Примерно в 1400 году Петр де Анхарано утверждал, что «папа может изменить Божественный Закон, так как он обладает не человеческой, а Божьей силой и действует вместо Бога на земле, имея абсолютную власть связывать или развязывать своих овец»[42].

Насколько сильным было влияние этих поразительных слов, стало очевидно во время Реформации. Лютер заявил, что избирает путеводителем своей жизни Священное Писание, а не традиции Церкви. Его девизом стали слова «sola scriptura» — «Библия и только Библия». Иоганн Экк, один из главных защитников рим-

ско-католического вероучения, выступил против этого утверждения Лютера и заявил, что авторитет Церкви выше Библии. Он бросил Лютеру вызов, указав на то, что христиане вместо библейской субботы соблюдают воскресенье. Вот слова Экка: «Писание учит: “Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему”. Однако Церковь перенесла соблюдение субботы на воскресенье собственной своей властью, и ты (Лютер) не найдешь подтверждения этому в Писании»[43].

На Тридентском соборе (1545–1563), созванном папой с целью осудить Реформацию, Гаспар де Фоссо, архиепископ Реджойский, снова поднял этот вопрос: «Таким образом, о власти Церкви, — сказал он, — можно судить на примере отношения к Священному Писанию. Ибо если, с одной стороны, она (Церковь) предлагает его для чтения, называя Божественным... то, с другой — та же власть (Церковь) отменила законные предписания, данные Господом в Священном Писании. Суббота, самый славный день в законе, был изменен на день Господень... Эти и другие подобные указания не были отменены учением Христа, Который пришел не нарушить закон, но исполнить, а были изменены властью Церкви»[44].

Продолжает ли Церковь держаться прежних позиций? «Катехизис католического вероучения для обращенных» 1977 г. издания приводит следующую серию вопросов и ответов:

«В. *Какой день является библейским днем покоя?*

О. Еженедельная суббота.

В. *Тогда почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы?*

О. Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что Католическая церковь перенесла святость субботы на воскресенье»[45].

В своем бестселлере «Вера миллионов» (1974) римско-католический ученый Джон О’Брайен пришел к неизбежному заключению: «Поскольку в Библии речь идет не о воскресенье, а о субботе, то не странно ли, что некатолики, заявляющие о том, что их убеждения основаны исключительно на Библии, а не на учении Церкви, тем не менее соблюдают воскресенье вместо субботы? Разумеется, это непоследовательно». Обычай соблюдать воскресный день, отмечал он, «основывается на власти Католической церкви, а не на определенном библейском тексте. Это соблюде-

ние сохраняется как напоминание о Матери-Церкви, от которой откололись некатолические секты. Они похожи на мальчика, который убегает из дома, держа в кармане фотографию матери или локон ее волос»[46].

Притязание на такие права служит исполнением пророчества и помогает установить, кто же представляет собой власть «небольшого рога» (см. Дан. 7:8, 24, 25).

Восстановление субботы. В 56-й и 58-й главах книги пророка Исаии Бог призывает Израиль возродить субботнее поклонение Ему. Говоря о славном будущем, когда язычники будут собраны в Его стадо (см. Ис. 56:8), Он связывает успех этой миссии спасения с соблюдением святости субботнего покоя (см. Ис. 56:1, 2, 6, 7).

Он подробно объясняет миссию, предназначенную для Своего народа. Хотя их служение имеет всемирный характер, оно в особенности направлено на ту часть людей, которые называют себя верующими, но на самом деле отступили от Его заповедей (Ис. 58:1, 2). Бог описывает их миссию в таких словах: «Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе» (Ис. 58:12–14).

Между миссией духовного Израиля и миссией древнего Израиля существует очевидная параллель. В Божьем Законе была пробита брешь, когда власть «небольшого рога» изменила субботу. Подобно тому, как попранная заповедь о субботе должна была быть восстановлена в древнем Израиле, так и в наше время должно быть восстановлено Божественное установление о святости субботы, чтобы брешь в стене Закона Божьего была заделана[47].

Эта работа по восстановлению и возвеличиванию закона совершается через провозглашение вести, описанной в Откр. 14:6–12, и вечного Евангелия. Провозглашение этой вести и является миссией Божьей Церкви, живущей в преддверии Второго пришествия Христа (см. главу 13 этой книги). Цель этой миссии — пробудить мир, призывая каждого приготовиться к неизбежному суду Божьему.

Сама формулировка призыва поклониться «Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7) вполне созвучна с содержанием четвертой заповеди вечного Закона Божьего. Тот факт, что слова этой заповеди встречаются в последнем предостережении, говорит о том, что перед Вторым пришествием Бог особым образом заинтересован в восстановлении пренебрегаемой людьми заповеди о субботе.

Провозглашение этой вести ускорит конфликт, в который будет вовлечен весь мир. Главным спорным вопросом для противоборствующих сторон станет послушание Закону Божьему и соблюдение субботы. Перед лицом этой борьбы каждому предстоит сделать выбор: либо исполнять заповеди Божьи, либо человеческие. В результате провозглашения этой вести появится народ, соблюдающий заповеди Божьи и веру Иисуса. А отвергнувшие ее в конце концов примут начертание зверя (см. Откр. 14:9–12; а также главу 13 этой книги).

Чтобы успешно выполнить миссию восстановления Божьего Закона и забытой заповеди о субботе, Божий народ должен в своей жизни показать пример основанного на любви соблюдения седьмого дня.

Соблюдение субботы

Чтобы «помнить день субботний и святить его» (Исх. 20:8), мы должны думать о субботе заранее и сделать приготовления, необходимые для ее празднования в духе, угодном Богу. Нам следует быть осторожными в работе и не доводить себя до полного изнеможения в течение недели, дабы не потерять к субботе способность активно участвовать в Божьем служении.

Поскольку суббота является днем особого общения с Богом, предназначенным для радостного воспоминания Его благословенных дел, явленных в Сотворении и искуплении, очень важно избегать всего, что может нарушить святую субботнюю атмосферу. Библия указывает, что в этот день мы не должны делать наши повседневные дела (см. Исх. 20:10), избегая всякой работы, которой мы зарабатываем себе средства на жизнь, и всех деловых операций (см. Неем. 13:15–22). Мы должны почтить Бога, не занимаясь «обычными делами», не «угождая своей прихоти» и не «пустословя» (Ис. 58:13). Если этот день посвящается самоугождению, мирским интересам, разговорам, мыслям и занятию

спортом, это отвлекает нас от общения с нашим Творцом и нарушает святость субботы[48]. Наше отношение к четвертой заповеди должно распространиться на всех, кто находится рядом с нами: на наших детей, прислугу, если таковая есть в доме, и даже на наших гостей и животных (см. Исх. 20:10), чтобы они также могли наслаждаться благословениями субботы.

Суббота начинается с заходом солнца в пятницу вечером и заканчивается с его заходом субботним вечером (см. Быт. 1:5; ср. Мк. 1:32)[49]. Писание называет день перед субботою (пятницу) днем приготовления (см. Мк. 15:42, греч. текст), приготовления к субботе с тем, чтобы с наступлением седьмого дня уже ничем не нарушить его святости. Занимающиеся в семье приготовлением пищи должны заготовить ее впрок, дабы в святые часы и они могли покоиться от своих трудов (см. Исх. 16:23; Числ. 11:8).

При приближении святых субботних часов хорошо членам семьи или группам верующих собраться вместе перед заходом солнца в пятницу вечером, чтобы петь, молиться и читать Слово Божье, приглашая тем самым к общению Святого Духа как желанного гостя. Подобным же торжественным образом следует заканчивать день, объединяясь субботним вечером в богослужении для завершения дня покоя, испрашивая в молитве Божьего присутствия и Его руководства на всю последующую неделю.

Господь призывает Свой народ сделать субботу отрадою (см. Ис. 58:13). Как это возможно? Надеяться на получение истинной радости и удовлетворения, которые Бог приготовил в этот день, можно лишь подражая примеру Христа, Господина субботы.

Христос регулярно поклонялся Богу в субботу, участвовал в богослужении и давал духовные наставления (см. Мк. 1:21; 3:1–4; Лк. 4:16–27; 13:10). Но он не ограничивался этим. В этот день Иисус общался с другими людьми (см. Мк. 1:29–31; Лк. 14:1), проводил время на открытом воздухе (см. Мк. 2:23) и совершал святые дела милосердия. По возможности Он исцелял больных и утешал сокрушенных сердцем (см. Мк. 1:21–31; 3:1–5; Лк. 13:10–17; 14:2–4; Ин. 5:1–15; 9:1–14).

Когда Иисуса осуждали за то, что Он облегчал в субботу человеческие страдания, Он отвечал законникам: «Можно в субботы делать добро» (Мф. 12:12). Совершаемые Им исцеления не нарушали заповедь и не отменяли ее. Но они показали формальность тяжких и обременительных предписаний, исказивших смысл

субботы, предназначенной Богом для духовного возрождения и духовной радости[50]. Суббота дана Богом для духовного обогащения человека. Дела, которые укрепляют отношения человека с Богом, можно считать достойными, правильными, а дела, которые отвлекают от этой цели и превращают седьмой день в обычный выходной, — запретными и греховными.

Господин субботы приглашает нас последовать Его примеру. Для внимающих Его призыву седьмой день всегда будет отрадою и духовным праздником — предвкушением небес на земле. Эти люди познали на личном опыте, что «Бог предназначил субботу для того, чтобы спасти нас от духовного разочарования. Неделю за неделей седьмой день утешает нашу душу, убеждая нас в том, что мы имеем совершенство во Христе, несмотря на наш еще не совершенный характер. Бог принимает Его голгофский подвиг как наше примирение. Мы входим в Его покой»[51].

Вопросы для исследования

1. Как и кем была учреждена суббота? В тексте Быт. 2:1–3 говорится о трех отличительных действиях, которыми Бог показал важность субботы. Что это за действия?

2. Как мы должны святить субботний день? Как мы можем быть уверенными в том, что соблюдение субботы требуется от всего народа Божьего как до, так и после креста? Как во время странствования по пустыне Бог учил Израиль важности соблюдения субботы?

3. Как Христос и апостолы относились к субботе? Как мы, последователи Иисуса, должны относиться к соблюдению субботнего дня и дел, которые можно совершать в этот день или отложить их?

4. Творение, искупление, освящение, верность, праведность по вере и покой во Христе — все это великие библейские доктрины и преимущества христианина. Приведите библейские тексты, указывающие, что все это связано и учреждением субботы и ее соблюдением.

5. Почему невозможно изменить или перенести субботу — седьмой день недели — или отменить ее особый статус? Почему

воскресенье — день, когда Христос воскрес из мертвых, не может быть заменой субботы для христиан?

6. Как возникло празднование воскресенья в истории христианства? Кто ответственен за это? Есть ли какие-либо библейские указания на то, что такое изменение может быть предпринято? Что говорит Библия о восстановлении субботы на ее законное место в жизни христианина?

7. Откуда нам известно, что суббота как памятник Божьего творения и искупления будет чтиться на протяжении вечности на новом небе и новой земле?

1 John N. Andrews, History of the Sabbath, 2nd ed., enl. (Barrle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Assn., 1873). 3rd ed., enl., p. 575.

2 SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 1, p. 220.

3 Там же.

4 J. L. Shuler, God's Everlasting Sign (Nashville: Southern Pub. Assn., 1972), pp. 114–116; M. L. Andreason, The Sabbath (Washington D.C.: Review and Herald, 1941), p. 248; Wallenkampf, «The Baptism, Seal, and Fullness of the Holy Spirit» (unpublished manuscript), p. 48; Э. Уайт Патриархи и пророки, с. 307; Э. Уайт. Великая борьба, с. 615, 640.

5 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 30.

6 Wallenkampf «Baptism, Seal, and the Fullness of the Holy Spirit», p. 48.

7 SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 1, p. 605.

8 «Sabbath», SDA Encyclopedia, rev. ed., p. 1239.

9 «Sabbath, Annual», там же, с. 1265.

10 Jonathan Edwards, The Works of President Edwards (New York: Leavitt & Allen, 1852 repr. of the Worcester ed.), vol. 4, p. 622. Пуритане считали, что святым субботним днем для христиан является воскресенье.

11 Интересно отметить, что Иисус покоился в могиле в «великий день» (Ин. 19:31), так как эта суббота являлась седьмым днем недели и первой субботой недели опресноков. Какой день для завершения искупления! Замечание Творца «хорошо», сделанное при сотворении, созвучно Его же возгласу «Совершилось!», раздавшемуся при искуплении. Создатель и Искупитель вновь покоился, завершив Свое дело.

12 Samuele Bacchiocchi, Rest for Modern Man (Nashville: Southern Pub. Assn., 1976), pp. 8, 9.

13 «Sabbath», SDA Encyclopedia, rev, ed., p. 1244. См. также SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, pp. 205, 206. Ср. White, «The Australia Camp Meeting», Review and Herald, Jan. 7, 1896, p. 2.

14 См. SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, pp. 735, 756. Ср. Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 518.

15 «Sabbath», SDA Encyclopedia, p. 1237.

16 A. H. Strong, Systematic Theology, p. 408.

17 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 48.

18 Bacchiocchi, Rest for Modern Man, p. 15.

19 Там же, с. 19.

20 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 350.

[21] Andreasen, Sabbath, p. 25.

[22] «Законничеством можно назвать попытку заслужить спасение своими собственными усилиями. Стремление исполнить Закон и определенные постановления для оправдания перед Богом является ошибкой, так как "делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть" (Рим. 3:20)». (Shuler, God's Everlasting Sign, p. 90.) Шулер продолжает: «Тем, кто порицает соблюдение субботы, считая это законничеством, нужно подумать над таким вопросом: если рожденный свыше христианин перестает поклоняться лжебогам и уважительно относится к первой и третьей заповедям, разве он противится спасению по благодати? Неужели чистота, искренность и правдивость, утверждаемые седьмой, восьмой и девятой заповедями, противоречат благодати? Ответ на оба вопроса будет отрицательным. Более того, соблюдение возрожденным человеком седьмого дня не является законничеством и не противоречит спасению по благодати. В действительности заповедь о субботе является единственным постановлением в Законе, знаменующим собой избавление от греха и освящение по благодати» (там же).

[23] Там же, с. 89.

[24] Там же, с. 94.

[25] Andreasen, Sabbath, p. 105.

[26] SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7 p. 420.

[27] Там же.

[28] James Gibbons, The Faith of Our Fathers, 4th rev. enl. Ed. (Baltimore: John Murphy & Co., 1895), pp. 111, 112. Конгрегационалист Р. У. Дейл сказал: «Совершенно очевидно, что как бы строго и благоговейно мы ни соблюдали воскресенье, тем самым мы не храним субботу… Суббота была основана на особом Божьем повелении. Нарушение этого повеления не может быть оправдано даже тем аргументом, что мы обязаны соблюдать воскресенье» (R.W. Dale, The Ten Commandments, 4th ed. [London: Hodder and Stoughton, 1884], p. 100.

[29] Andrew T. Lincoln, «From Sabbath to Lord's Day: A Biblbcal and Theological Perspective», in From Sabbath to Lord's Day. A Biblical, Historical, and Theological Investigation, ed. D.A. Carson (Grand Rapids: Zondervan, 1982), p. 386.

[30] Там же, с. 392.

[31] См. Justin Martyr, First Apology, in Ante-Nicene Fathers (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979), vol. 1, p. 186; Maxwell, God Cares (Mountain View, CA: Pacific Press, 1981), vol. 1, p. 130.

[32] См. Bacchiochi, «The Rise of Sunday Observance in Early Christianity», in The Sabbath in Scripture and History, ed. Kenneth A. Strand (Wastington, D.C.: Review and Herald, 1982), p. 137; Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday (Rome: Pontifical Gregorian University Press, 1977), pp. 223–232.

[33] Socrates, Ecclesiastical History, book 5, chap. 22, trans. in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979), vol. 2, p. 132.

[34] Sozomen, Ecclesiastical History, book 7, chap. 19, trans. in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series, vol. 2, p. 390.

[35] Maxwell, God Cares, vol. 1, p. 131.

[36] Gaston H. Halsberghe, The Cult of Sol Invictus (Leiden: E.J. Brill, 1972), pp. 26, 44. См. также Bacchiocchi, «Rise of Sunday Observance», p. 139.

[37] Bacchiocchi, «Rise of Sunday Observance», p. 140. См. также Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday, pp. 252, 253.

[38] См., например, Maxwell, God Cares, vol. 1, p. 129; H. G. Heggtveit, Illustreret Kirkehistorie (Christiania [Oslo]: Cammermeyers Boghandel, 1891–1895), p. 202, as trans. in SDA bible Students'Source Book, rev. ed., p. 1000.

[39] Кодекс Юстиниана, III, 12, 2; trans. in Schaff, History of the Christian Church 5th ed. (New York: Charles Scribner, 1902), vol. 3, p. 380, note 1.

[40] Лаодикийский Собор, постановление 29, in Charles J. Hefele, A History of the Councils of the Church From the Original Documents, trans. and ed. by Henry N. Oxenham (Edinburgh: T & T Clark, 1876), vol. 2, p. 316. См. также SDA Bible Student's Source Book, rev. ed., p. 885.

[41] Giovanni Domenico Mansi, ed., Sacrorum Conciliorum, vol. 9, col. 919, цит. по Maxwell, God Cares, vol. 1, p. 129. Частично цитируется в Andrews, History of the Sabbath and First Day of the Week, p. 374.

[42] Lucius Ferraris «Papa», art. 2, Prompta Bibliotheca (Venetiis [Venice]: Caspa Storti, 1772), vol. 6, p. 29, цит. по SDA Bible Students' Source Book, rev. ed., p. 680.

[43] John Eck, Enchiridion of Commonplaces Against Luther and Other Enemies of the Church, trans. Ford L. Battles, 3rd ed. (Grand Rapids: Baker, 1979), p. 13.

[44] Gaspare [Ricciulli] de Fosso, Address in the 17th Session of the Coucil of Trent, Jan. 18, 1562, in Mansi, Sacrorum Conciliorum, vol. 33, cols, 529, 530, цит. по SDA Bible Students' Source Book, rev. ed., p. 887.

[45] Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (Rockford, IL: Tan Books and Publishers, 1977), p. 50.

[46] John A. O'Brien, The Faith of Millions, rev. ed. (Huntington, IN: Our Sunday Visitor Inc., 1974), pp. 400, 401.

[47] Ср. Э. Уайт. Великая борьба, с. 451–453.

[48] Э. Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 258.

[49] В Писании, как о том повествует история Сотворения, днем считался временной промежуток от захода до захода. См. также Лев. 23:32.

[50] Является ли пример Христа указанием на то, что христианские лечебные заведения должны работать все семь дней в неделю без предоставления субботнего дня для отдыха своему персоналу? Сознавая нужды медицинских работников, Э. Уайт отмечала: «Спаситель Своим примером показал нам, что помогать страдающим нужно безотлагательно; однако врачам и медсестрам нет нужды делать излишнюю работу. Обычный уход и несрочные операции можно отложить до следующего дня. Пусть пациенты знают, что врачи должны иметь один день для отдыха» (Medical Ministry [Mountain View, CA: Paciffic Press. 1963], p. 214).

Медицинское обслуживание в субботу считается благотворительной деятельностью, и оплата за него не производится. Э. Уайт писала: «Может возникнуть необходимость посвятить даже целые часы святой субботы тому, чтобы облегчить страдания людей, нуждающихся в медицинской помощи, но не имеющих возможности уплатить за нее» (там же, с. 216).

[51] George E. Vandeman, When God Made Rest (Boise, ID: Pacific Press, 1987), p. 21.

Мы домоправители Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться временем и возможностями, способностями и имуществом, благословениями земли и ее дарами. Мы ответственны перед Богом за правильное использование всех этих даров. Наше признание Бога Владыкой всего выражается в верном служении Ему и ближним, а также в добровольных пожертвованиях и десятине, приносимых для возвещения Евангелия и для поддержания и роста Его Церкви. Бог оказал нам особую честь, дав нам право распоряжаться всем вверенным, чтобы воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом и алчностью. Мудро распоряжающийся доверенными ему дарами испытывает радость, когда в результате его верности другие люди получают благословения (Быт. 1:26–28; 2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3–11; Мал. 3:8–12; Мф. 23:23; Рим. 15:26, 27; 1 Кор. 9:9–14; 2 Кор. 8:1–15; 9:7).

ГЛАВА 21

Доверенное управление

Христианская жизнь — это полная посвященность, самоотречение и принятие Иисуса Христа. Глядя на самоотречение Христа, отдавшего Себя за нас, мы должны так же полностью и без остатка отдать себя для Него. Однако, когда мы думаем о том, что полностью посвятили и отдали себя Богу, мы попадаем в такие обстоятельства, которые показывают несовершенство нашего посвящения. Затем Спаситель мягко обращает наше внимание на другие стороны нашей жизни, где также требуется отказ от собственного «я». И мы, откликаясь на Его зов, вновь посвящаем себя Богу. Постоянное посвящение себя Богу все глубже затрагивает наш внутренний мир, наш образ жизни, наши дела, наше отношение к окружающему.

Когда мы отдаем себя и все, что имеем, Богу, Которому по праву принадлежит все (см. 1 Кор. 3:21–4:2), Он принимает это, возвращая все в наше распоряжение, чтобы мы были попечителями и разумными управителями Его собственности — всего, чем мы «владеем». Принятие наших обязанностей как доверенных управителей удаляет нашу склонность жить удобной, эгоистичной жизнью. Ярким примером заботы является жизнь Иисуса, Который перенес голод, лишения, наготу, в конечном итоге распятие, чтобы мы также могли научиться обязанностям управителя. Попечительство, доверенное управление включает в себя Его непреходящий призыв: «Идите и научите все народы», который побуждает нас более всего в жизни дорожить цер-

ковным служением: благотворительностью, обучением, крещением. Потому что Он призвал нас быть верными управителями.

Что такое управление?

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа... и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20). Цена нашего искупления действительно велика. Мы принадлежим Богу. Но искупление было в сущности лишь возвращением того, что Ему принадлежало на правах Творца. Мы принадлежим Ему от начала, потому что «В начале сотворил Бог...» (Быт. 1:1). Священное Писание ясно утверждает, что «Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23:1).

При Сотворении Бог поделился Своими владениями с человеком, но Он продолжает оставаться истинным Владыкой мира, его обитателей и его богатств (см. Пс. 23:1). На кресте Он вернул Себе то, что Ему принадлежало по праву и что человек уступил сатане при грехопадении (см. 1 Кор. 6:19, 20). Теперь Он доверил Своему народу быть управителем Его владений.

Управитель — это человек, которому «доверено управление домом или наследством другого лица». Управление — это «работа управителя, включающая в себя как преимущества, так и обязанности»[1]. Для христианина управление означает «ответственность за все, что Бог доверил ему, за правильное использование Его даров: жизни, физического здоровья, времени, талантов и способностей, материального имущества, возможности служить другим и познавать истину»[2]. Христиане служат распорядителями Божьего имущества и рассматривают свою жизнь как данную Богом возможность «научиться здесь, на земле, быть верными управляющими и посредством этого приготовиться к управлению более высокого порядка — управлению вечными богатствами в будущей жизни»[3].

В более широком смысле управление — это «мудрое и бескорыстное использование жизни»[4].

В чем выражается наше признание Божьего владычества

Жизнь можно разложить на четыре основных элемента, каждый из которых является даром от Бога. Он дал нам тело, даро-

вания, время и материальное имущество. Но, кроме того, на нас возложена ответственность заботиться об окружающем мире.

Управление телом. Дети Божьи, по существу, распоряжаются сами собой. Мы должны любить Бога «всем сердцем, всею душою, всею крепостию и всем разумением» (Лк. 10:27).

Христианам дано преимущество развивать свои физические и умственные способности в полную меру своих сил и возможностей. Поступая так, мы прославляем Бога и приносим большие благословения своим ближним (см. главу 22 этой книги).

Управление дарованиями. Каждый человек имеет свои особые дарования. Одному дан музыкальный талант, другому — способность к рукоделию или автоделу. Одни легко заводят друзей и общаются с людьми, другие по своей натуре имеют склонность к уединению.

Каждый талант можно использовать либо для самопрославления, либо во славу Того, Кто его даровал. Человек может усердно совершенствовать свой талант для славы Божьей или ради личной корысти.

Мы обязаны развивать в себе дары Святого Духа, данные каждому из нас, чтобы они умножались (см. Мф. 25). Верные управляющие используют свои дары во всей полноте, стремясь принести большую прибыль их истинному Владельцу.

Управление временем. Как верные управляющие мы прославляем Бога разумным использованием времени. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23, 24).

Библия увещевает нас поступать не так, как поступают «неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15, 16). Подобно Иисусу, мы должны быть заняты делом нашего Отца (см. Ин. 4:34). Поскольку время — это Божий дар, дорог каждый его момент. Время дано нам для формирования характера и приготовления к вечной жизни. Добросовестно управлять нашим временем — значит использовать его для познания нашего Господа, помогать ближним и делиться с ними евангельской истиной.

Когда при Творении Бог даровал нам время, Он отделил седьмой день, субботу, как святое время для общения с Ним. Но остальные шесть дней были предназначены для того, чтобы люди с пользой трудились.

Управление материальным имуществом. Бог возложил на наших прародителей обязанность осваивать землю, заботиться о животном мире и возделывать Едемский сад (см. Быт. 1:28; 2:15). Все это было дано им не только для удовольствия, но и для разумного управления.

Существовал лишь один запрет. Они не должны были срывать и употреблять в пищу плоды с дерева познания добра и зла. Это дерево служило постоянным напоминанием о Боге как о Владыке земли, Которому принадлежит высшая власть на ней. Покорность наших прародителей этому запрету была ярким свидетельством их веры в Бога и их верности Ему, до тех пор пока они не стали жертвами сатаны.

После грехопадения Бог не мог больше испытывать людей на верность Ему посредством дерева познания добра и зла. Но они все еще нуждались в постоянном напоминании о том, что от Бога исходит «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» (Иак. 1:17) и что Он дает нам силу приобретать богатство (см. Втор. 8:18). Для напоминания о Себе как об источнике любого благословения Бог установил систему десятин и приношений.

В конечном счете эта система обеспечивала сбор средств для материальной поддержки священников, служивших в израильском святилище. Адвентисты седьмого дня переняли эту левитскую модель как здравый библейский метод финансирования всемирной евангелизации. Бог предопределил, чтобы распространение Благой вести находилось в прямой зависимости от усилий и приношений Его народа. Он призывает Своих детей стать Его бескорыстными соработниками в принесении Ему десятин и приношений.

1. Десятина. Богу принадлежит седьмая часть нашего времени (суббота) и десятая часть всех наших материальных приобретений. Священное Писание говорит нам, что десятина является «святыней Господней», напоминая, что Он владеет всем (Лев. 27:30, 32). Она должна быть возвращена Ему как то, что принадлежит Ему по праву.

Система десятины хороша своей простотой. В ней соблюдается мера справедливости, которая проявляется в том, что размер десятины зависит от материального достатка дающего. Мы должны возвращать Богу десятину пропорционально количеству собственности, которую Он дал нам для пользования.

Для Бога принесение десятины — это вопрос долга, а не вопрос нашей благодарности или великодушия (см. Мал. 3:10). Хотя благодарность должна быть неразрывно связана с нашим отношением к Богу, мы платим десятину потому, что Бог так предписал. Десятина принадлежит Господу, и Он повелевает, чтобы мы возвратили ее Ему.

А. Примеры приношения десятины. Все Писание признает десятину законным установлением. Авраам дал Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего, «десятую часть из всего» (Быт. 14:20). Тем самым Авраам признал священство, данное Мелхиседеку Богом, и показал, что хорошо знаком с этим святым установлением. Этот пример свидетельствует о том, что еще в те далекие времена десятина прочно вошла в практику.

Очевидно, Иаков тоже знал о десятине. Беглец и изгнанник, он дал обет Господу: «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Быт. 28:22). После выхода из Египта, когда Израиль утвердился как народ, Бог вновь подтвердил закон о десятине, от соблюдения которого зависело процветание Израиля (см. Лев. 27:30–32; Числ. 18:24, 28; Втор. 12:6, 11, 17).

Никоим образом не отменяя этого установления, Новый Завет подтверждает его законность. Иисус одобрял приношение десятины, но осуждал дух, с которым она приносилась (см. Мф. 23:23). Если необходимость в церемониальных законах, касающихся жертвоприношений и указывающих на примирительную жертву Христа отпала с Его смертью, то закон о десятине остался в силе.

Поскольку Авраам является отцом всех верующих, то в уплате десятины христиане могут брать с него пример. Подобно тому как он принес десятину священнику Мелхиседеку, так и христиане в новозаветное время отдают десятину Христу, нашему Первосвященнику (см. Евр. 5:9, 10; 7:1–22)[5].

Б. Использование десятины. Десятина священна и должна использоваться только для священных целей. Господь повелел: «Всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня... Всякую десятину из крупного и мелкого скота... должно посвящать Господу» (Лев. 27:30–32). «Приносите все десятины в дом хранилища, — сказал Он, — чтобы в доме Моем была пища» (Мал. 3:10).

В Израиле десятина предназначалась исключительно для нужд левитов, которые не получили в удел землю в отличе от других

колен израильских. Все свои силы и время они посвящали организации богопоклонения, служению во святилище и наставлению народа в Законе Господнем (см. Чис. 18:21, 24).

Но и после распятия Христа, когда священническое служение, возложенное Богом на левитов, было завершено, десятина сохранила свою задачу — поддерживать работу Божьей Церкви. Чтобы показать принцип, лежащий в основе этого установления, Павел проводит параллель между левитским служением и вновь организованным евангельским служением. Вот его слова: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:11–14).

Следовательно, члены Церкви добровольно приносят свои десятины в «дом хранилища, чтобы в доме (Господнем) была пища» (Мал. 3:10), или, другими словами, чтобы Божья Церковь имела достаточно средств для поддержания своего служения и распространения Евангелия[6].

2. Приношения. Чувство благодарности, которое испытывают христиане, не позволит им ограничиться принесением в Церковь одной только десятины. В Израиле святилище, а позднее храм были построены на «добровольные дары» — дары, приносимые с большим желанием (см. Исх. 36:2–7; ср. 1 Пар. 29:14). Особые приношения покрывали расходы по содержанию этих мест поклонения (см. Исх. 30:12–16; 4 Цар. 12:4, 5; 2 Пар. 24:4–13; Неем. 10:32, 33). Вероятно, на религиозные и благотворительные цели израильтяне посвящали от одной четверти до одной трети своего дохода. Приводила ли к бедности столь щедрая жертвенность? Напротив, Бог обещал благословлять их за верность (см. Мал. 3:10–12)[7].

И сегодня, во всем нам помогая, Он призывает нас быть щедрыми. Приношения необходимы, чтобы строить храмы, поддерживать церкви, управлять ими, организовывать медицинское миссионерское служение, которое на практике показывает значимость Евангелия.

Должны ли мы жертвовать столько же, сколько жертвовали израильтяне, или же их щедрость не может быть примером для нас?

В Новом Завете Христос открыл принцип истинного управления: величина даров, которые мы жертвуем для Бога, должна определяться в зависимости от того света и тех преимуществ, которыми мы обладаем. Он сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). Когда Христос послал Своих последователей на миссионерское служение, Он сказал: «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Этот принцип также действует, когда мы делимся нашими материальными благословениями.

Новый Завет нигде не упраздняет систему приношений. Сравнивая преимущества и благословения нашего времени с тем, что имели израильтяне, мы видим, что в Иисусе мы получили гораздо больше. Выразится ли наша благодарность в большей щедрости, чтобы Евангелие спасения передавалось другим?[8] Чем больше размах благовествования, тем в большей поддержке оно нуждается.

3. Отношение к оставшемуся у нас. Принцип управления применим не только к нашим добровольным дарам, но и к тому, что мы оставили себе. Десятина является основным мерилом верности в управлении нашим временным материальным имуществом[9]. Однако то, как мы распределяем оставшиеся у нас средства, также говорит о нашем отношении к Богу.

Наше использование материальных даров показывает, насколько мы любим Бога и наших ближних. Деньги могут принести много добра: находясь в наших руках, они могут дать хлеб голодным, воду — жаждущим, одежду — нагим (см. Мф. 25:34–40). С Божьей точки зрения, деньги имеют ценность главным образом тогда, когда они используются для обеспечения жизненных потребностей, для умножения счастья других, для поддержания Его дела.

4. Неверность в вопросе десятины и приношений. Вообще говоря, люди плохо осведомлены относительно Божественных принципов управления и пренебрегают ими. Даже среди христиан немногие знают, что им доверена роль управляющих. Какое значение придает этому вопросу Бог, хорошо видно на примере Его отношения к неверности Израиля. Когда израильтяне использовали десятину и приношения для собственной выгоды, Он предупреждал, что это равносильно краже (см. Мал. 3:8), и именно этим объясняется их неблагополучие: «Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня» (Мал. 3:9).

Господь проявлял терпение, любовь и милосердие, предваряя Свое предостережение обещанием даровать благодать: «Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам» (Мал. 3:7). Он предлагал израильтянам обильные благословения и призывал их испытать Его верность. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:10–12).

Управление землею. Современная наука превратила землю в сплошную лабораторию для исследований и экспериментов. Несомненно, такие исследования приносят немало пользы, однако не стоит забывать о том, что промышленная революция привела к значительному загрязнению воздуха, воды и почвы. В некоторых случаях технические достижения скорее манипулируют природой, чем мудро управляют ею.

Мы являемся управляющими этого мира и должны делать все от нас зависящее, чтобы поддерживать жизнь на всех ее уровнях, сохраняя экологический баланс. При Своем пришествии Христос «погубит губивших землю» (Откр. 11:18). С этой точки зрения, управляющие-христиане несут ответственность не только за свое имущество, но и за окружающий их мир.

Христос в роли управляющего

Истинное управление бескорыстно. Оно представляет собой полную самоотдачу Богу и служению человечеству. Христос любит нас, и потому Он претерпел крестные муки и испытал мучительную боль отвержения Своим народом, а также страшное ощущение того, что Бог навсегда оставил Его. Сможем ли мы предложить что-либо равное этому? Вселенная принадлежала Ему, но Он отдал нам не просто то, что имел. Нет, Христос отдал нам Самого Себя. Вот что такое истинное управление. Помнить об этом величайшем даре — значит забывать о себе и уподобляться Ему. Делая это постоянно, мы станем заботливой Церковью, которая печется не только о своих членах, но и обо всех людях. По-

скольку Христос умер за все человечество, то наше управление в самом широком смысле этого слова распространяется на весь мир.

Благословения от управления

Бог доверил нам роль управляющих для нашего блага, а не ради Своего.

Личное благословение. Бог призывает нас посвятить Ему всю жизнь: время, дарования, тело, материальное имущество, потому что от этого зависит наш духовный рост и развитие характера. Когда мы сознаем, что Бог является Владыкой всего и любит нас вечной любовью, в наших сердцах крепнет благодарность Создателю и растет ответная любовь к Нему.

Добросовестное управление помогает нам побеждать алчность и эгоизм. Декалог осуждает алчность — один из величайших пороков человека. «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения», — предупреждал Иисус (Лк. 12:15). Регулярные добросовестные пожертвования искореняют из нашей жизни алчность и эгоизм.

Разумное управление способствует развитию навыков экономии и умения трудиться. «Распяв плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24), мы уже ничем не воспользуемся для эгоистичного самоудовлетворения. «Когда жизнью руководят принципы разумного управления, Дух Святой просвещает душу, цели приобретают определенность, грех не привлекает нас, деловая жизнь ведется по принципу «золотого правила», и желание приобретать души для Бога становится преобладающим в жизни. Столь щедро Бог благословляет жизнь человека, проявившего веру и верность»[10].

Что может доставлять нам более глубокое удовлетворение и радость, нежели служение тем, за кого умер Христос, — служение, совершаемое для Самого Господа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). «Ничто для нас не должно быть настолько дорого, что нам было бы жаль отдать это Иисусу. Если мы вернем Ему материальные средства, которые Он доверил нам на хранение как таланты, Он даст в наши руки еще больше. Христос вознаградит нас за каждое усилие, прилагаемое ради Него. Каждая обязанность, которую мы выполняем во имя Его, послужит нашему счастью»[11].

Благословение для других. Истинные управляющие Господних даров приносят благословение всем, с кем они встречают-

ся. Они следуют совету Павла, который хотел, чтобы верующие «благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1 Тим. 6:18, 19).

Управление подразумевает служение другим и готовность делиться с ними для их блага всеми дарами Божьими. Это значит, что «мы больше не думаем, будто смысл жизни состоит в том, сколько денег мы имеем, какие звания носим, с какими важными людьми общаемся, в каких домах и с кем по соседству живем и каким положением и влиянием мы, по нашему мнению, обладаем»[12]. Настоящая жизнь — это познание Бога, воспитание в себе любви и щедрости, этих богоподобных черт характера, и непременная жертвенность по нашим возможностям в соответствии с Его благословением. Жертвовать в духе Христовом — значит реально жить.

Благословение для Церкви. Библейский план управления должен быть обязательно принят Церковью. Постоянное участие ее членов в служении жертвенности сравнимо с физическими упражнениями. Служение это сделает Церковь сильной, готовой своевременно откликнуться на любые нужды, которые встречаются в Божьем деле. Она будет делиться благословениями, дарованными ей Христом. У Церкви хватит средств, чтобы поддерживать служителей, устанавливать Царство Божье вблизи себя и распространять дело Евангелия по всему миру. Она охотно посвятит Богу имеющиеся время, таланты и средства в любви и благодарности за Божье благословение. Христос заверил, что Он вернется на землю, когда Евангелие Царства будет проповедано «во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14). Вот почему сегодня все призваны быть Его управляющими и соработниками. Таким образом, свидетельство Церкви будет великим благословением для мира, и ее верные управляющие испытают истинную радость — они увидят, как благословения Евангелия передаются другим.

Вопросы для исследования

1. Что такое христианское управление?

2. Мы — управляющие нашего тела, талантов, даров, времени, материальных благ, семьи. Как мы можем оставаться верными распорядителями в этих важных областях нашей жизни, которые Бог доверил нам? Подкрепите свои ответы библейскими текстами.

3. Писание называет десятину «святыней Господу» (Лев. 27:30, 32). Почему десятина свята, отделена для Бога? Какие примеры можно привести, чтобы показать, что десятина — это не только часть иудейского закона, но изначально Божий план? Что Новый Завет говорит об управлении, включая вопрос о десятине? На какие нужды сегодня должна использоваться десятина?

4. Помимо десятины, доверенное управление включает в себя и щедрые добровольные пожертвования. Какие библейские обоснования для этого можно привести?

5. Насколько серьезно Библия говорит об ответственности за неверность в десятине и пожертвованиях?

6. В Едемском саду Творец поручил Адаму и Еве быть управителями земли (Быт. 1:28). Книга Откровение предупреждает нас, что Христос придет «погубить губивших землю» (Откр. 11:18). Как мы должны относиться к Божьему ожиданию, что нам поручено быть добрыми управляющими Его творения?

7. Как мы можем, будучи верными управителями, стать благословением для себя, других, церкви, окружающей среды и всего общества в целом.

1 Webster's New Universal Unabridged Dictionary, 2nd ed., 1979, p. 1786.

2 "Stewardship", SDA Encyclopedia (1996), vol. 11, p. 705.

3 Там же.

4 Paul G. Smith, Managing God's Goods (Nashville: Southern Pub. Assn., 1973), p. 21.

5 См. C.G. Tuland, «Tithing in the New Testament», Ministry, October 1961, p. 12.

6 Например, в Исх. 27:20 Господь дал особое повеление заготавливать оливковое масло для светильника. Принесение масла в святилище было постоянной обязанностью народа, но к десятине оно не имело никакого отношения. См. также Э. Уайт. Советы по управлению ресурсами, с. 102, 103. Эллен Уайт говорит, что работники церковных учебных заведений, преподающие Слово Божье, должны получать заработанную плату из фонда десятины, но его нельзя использовать для других «учебных нужд», для студенческих займов, материальной поддержки кандидатов на выборах или литературных евангелистов (см. Э .Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 248, 249; Избранные вести, т. 2, с. 209).

Эти сферы работы Божьей должны финансироваться из добровольных пожертвований. Т. Х. Джемисон предлагает несколько очень практических методов определения десятой части доходов. Он пишет: «Десятая часть зарплаты вычисляется легко, поскольку отсутствуют производственные затраты, которые следует высчитывать. Десять процентов от зарплаты — это и есть десятина…

Определение десятины с выручки предпринимателя происходит по-другому. Торгующему оптом или в розницу необходимо перед отделением десятой части вычесть рас-

ходы, связанные с организацией торговли, куда входит зарплата персоналу, отопление, освещение, страховка, арендная плата, налоги и т. п. Любые личные или семейные расходы входить не должны.

Фермер должен вычесть свои затраты на оплату наемного труда, ремонт техники, прибыль совладельцев, налоги и т.д. Однако стоимость продукции, которую он использует для себя и для своей семьи, вычитать нельзя, так как она уменьшает семейные расходы и служит прибылью.

Точно так же должен поступать любой производитель, вкладчик и профессионал. Точность современной бухгалтерской отчетности во всех сферах деловой жизни намного облегчает вычисление десятины с прибыли. Некоторые бизнесмены-адвентисты включают десятину в качестве одной из статей в бухгалтерские расчеты.

Безработной женщине, чей муж не считает нужным платить десятину, бывает трудно определить, как ей поступать. Поэтому некоторые решают платить десятую часть из тех средств, которые они получают на семейные расходы. Другие и этого не могут позволить себе и дают десятину только из тех средств, которые могут заработать на стороне или получают в подарок. В этом случае действует правило: "Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет" (2 Кор. 8:12)». (Christian Beliefs, p. 267).

7 Некоторые исследователи Библии считают, что народ Божий в древности приносил по крайней мере две десятины (некоторые полагают, что три) помимо различных приношений. Относительно первой десятины Господь сказал следующее: «Сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания» (Чис. 18:21). О второй же сказано так: «И ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни» (Втор. 14:23). В течение двух лет израильтяне должны были приносить вторую десятину или равную ей сумму денег в святилище. Там все принесенное использовалось для религиозного праздника, в котором принимали участие левиты, странники, сироты и вдовы. Каждый третий год вторая десятина использовалась для угощения левитов и бедных. Таким образом, вторая десятина предназначалась для благотворительности и гостеприимства (Втор. 14:27–29; 26:12). См. Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 530; «Tithe», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 1127.

8 Ср. Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 392.

9 С библейской точки зрения иметь имущество не значит владеть им. Наше отношение к десятине открывает, кем мы считаем себя — распорядителями или владельцами вверенного нам.

10 Froom, «Stewardship in Its Larger Aspect», Ministry, p. 20.

11 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 19.

12 P. G. Smith, p. 72.

Мы призваны быть благочестивым народом, который мыслит, чувствует и поступает в согласии с библейскими принципами во всех аспектах личной и общественной жизни. Благодаря действию Духа Святого, воссоздающего в нас характер нашего Господа, мы посвящаем себя только таким занятиям, которые могут принести в нашу жизнь христоподобную чистоту, здоровье и радость. Это означает, что наши увлечения и интересы должны соответствовать высокому мерилу христианской красоты и вкуса. Сохраняя культурные различия, наша одежда должна оставаться простой, скромной и опрятной, достаточно красивой, соответствующей тем, для кого истинная красота заключается не в наружной пышности, но в нетленном украшении кроткого и молчаливого духа. Это также означает, что, считая свои тела храмом Святого Духа, мы обязаны проявлять разумную заботу о них. Наряду с правильным режимом труда и отдыха нам следует придерживаться принципов здорового питания и отказаться от пищи, признанной в Писании нечистой. Нам нужно воздерживаться от алкогольных напитков, табака, безответственного применения сильнодействующих наркотических средств, потому что они губительны для нашего тела. Вместо этого мы должны быть заняты всем тем, что приведет наши мысли и тела в послушание Христу, Который желает видеть нас здоровыми, радостными и благими (Быт. 7:2; Исх. 20:15; Лев. 11:1–47; Пс. 105:3; 1 Петр. 3:1–4; 1 Ин. 2:6; 3 Ин. 2; Рим. 12:1, 2; 1 Кор. 6:19, 20; 10:31; 2 Кор. 6:14–7:1; 10:5; Еф. 5:1–21; Флп. 2:4; 4:8; 1 Тим. 2:9, 10; Тит. 2:11, 12).

ГЛАВА 22

Христианский образ жизни

Христианское поведение, или образ жизни последователя Христа, является выражением благодарности за чудное Божье спасение во Христе. Павел призывает всех христиан: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1, 2). Поэтому христиане с готовностью развивают данные им умственные, физические и духовные способности и избегают зла, прославляя своего Творца и Искупителя. Христос молился: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин. 17:15, 16). Как может христианин быть в мире и в то же время быть отделенным от мира? Чем должен отличаться христианский образ жизни от мирского?

Жизнь христиан должна быть иной, но не просто для того, чтобы отличаться от других, а потому, что Бог призвал их жить по Его принципам. Они призваны к такой жизни, которая раскрывает во всей полноте их возможности, заложенные при Сотворении, делая плодотворным их служение Богу. Иной образ их жиз-

ни способствует и выполнению их миссии: служить миру, быть солью в нем, быть светом ему. Какую ценность имела бы соль, лишенная вкуса, или свет, не отличающийся от тьмы?

Наш пример — Христос. Он целиком и полностью жил в этом мире, и поэтому многие считали Его за человека, «который любит есть и пить вино» (Мф. 11:19), хотя в действительности Он не был таковым. Он столь последовательно держался Божественных принципов, что никто не мог обличить Его во грехе (см. Ин. 8:46).

Поведение и спасение

Стремясь определить, каким должно быть наше поведение как христиан, мы должны избегать двух крайностей. Первая — это принятие и применение правил и принципов как средства спасения. Павел так говорит об этом: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5:4).

Другая крайность состоит в убеждении: раз дела не спасают, следовательно, они не важны. Значит, не имеет значения, как человек поступает. Думающим так Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти» (Гал. 5:13). Когда каждый член Церкви следует лишь велению собственной совести, «тогда отсутствует взаимное наставление собратьев» (Мф. 18; Гал. 6:1, 2). Церковь становится не телом Христа, внутри которого царит взаимная любовь и забота, а сборищем индивидуалистов, каждый из которых идет своим собственным путем, безо всякой ответственности за ближнего или какой-либо заботы о нем»[1].

В то же время, хотя наше поведение и наше духовное состояние находятся в тесной зависимости, невозможно достичь спасения только посредством надлежащего поведения. Христианское поведение — это, скорее, естественный плод спасения, основанный на том, что Христос уже совершил для нас на Голгофе.

Храм Духа Святого

Не только Церковь, но и каждый христианин в отдельности является храмом, предназначенным для обитания Духа Святого. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Поэтому христиане придерживаются здорового образа жизни, заботясь о «центре управления» своего тела-храма — разуме,

месте обитания Христова Духа. На этом основании в течение последних 100 лет адвентисты седьмого дня подчеркивают важность разумного отношения к своему здоровью[2]. И это убеждение оправдалось: «Недавние исследования показали, что по сравнению с остальным населением адвентисты менее подвержены большинству распространенных заболеваний»[3].

Как христиан нас волнуют как духовные, так и физические аспекты человеческой жизни. Иисус, Которому мы подражаем, исцелял «всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф. 4:23).

Библия рассматривает человека как единое целое (см. главу 7 этой книги). «Разделение его на духовное и материальное незнакомо Библии»[4]. Таким образом, Божий призыв к святости заключает в себе призыв как к физическому, так и к духовному здоровью.

Сюзанна Уэсли, мать основоположника методистского движения, удачно обобщила этот принцип: «Все, что ослабляет ваш рассудок, притупляет чуткость вашей совести, затмевает образ Божий в вашем сознании, умаляет силу и власть разума над телом, следует признать вредным, каким бы безобидным оно ни казалось»[5].

Божественные законы, включающие и законы здоровья, не являются произвольными, но предназначены Творцом для того, чтобы мы могли наслаждаться полнотой жизни. Враг же, дьявол, хочет похитить наше здоровье, радость, душевный мир и в конечном счете уничтожить нас (см. Ин. 10:10).

Благословения, данные Богом для полного здоровья человека

Чтобы обрести здоровье, необходимо следовать нескольким довольно простым, но действенным принципам, данным нам Богом. Некоторые из них очевидны и вполне приемлемы для большинства людей. Другие, такие, как правильное питание, принимаются труднее, поскольку они затрагивают весь уклад жизни человека, его взгляды и привычки. Именно поэтому основное внимание мы уделим тем принципам, которые или превратно понимаются и оспариваются, или же вовсе отвергаются[6].

Благословения, которые приносит активная физическая деятельность. Регулярные физические упражнения — простой путь получить энергию, укрепить тело, иметь здоровую кожу, защитить себя от стрессов и обрести большую уверенность в себе.

Это эффективное средство, которое обеспечивает контроль за весом, улучшает пищеварение, уменьшает риск сердечных и раковых заболеваний, обезоруживает депрессию. Физическая активность — это не вопрос выбора, она просто необходима для поддержания оптимального физического и умственного здоровья[7].

Полезная деятельность ведет ко благу, а бездействие и леность влекут за собой невзгоды (см. Притч. 6:6–13; 14:23). Для первых людей Бог предусмотрел физический труд — они должны были работать, заботясь о саде, в котором жили (см. Быт. 2:5, 15; 3:19). Сам Христос оставил пример физической активности. Большую часть жизни Он занимался трудом плотника, а в годы служения странствовал пешком по дорогам Палестины[8].

Солнечный свет — это благословение. Свет необходим для жизни (см. Быт. 1:3). Он незаменим в процессах выработки веществ, питающих и укрепляющих наш организм, а также выделяющих кислород, благодаря которому мы живем. Солнечный свет поддерживает здоровье и способствует исцелению от болезней.

Вода — это благословение. Тело человека на 75 процентов состоит из воды, но эта живительная влага постоянно теряется через дыхательные пути, пот и выделения. Поэтому ежедневное употребление 6–8 стаканов чистой воды будет способствовать поддержанию хорошего самочувствия и активности. Кроме того, вода поддерживает чистоту и снимает усталость.

Свежий воздух — это благословение. Загрязненность воздуха вокруг нас, в доме или на улице, является причиной того, что уровень кислорода в крови оказывается ниже, чем требуется для нормальной жизнедеятельности каждой клетки организма. Человек теряет бдительность, у него ухудшается реакция. Вот почему так важно делать все возможное, чтобы организм ежедневно получал достаточное количество свежего воздуха.

Благословение, которое несет в себе воздержание от стимуляторов и наркотиков. Многие люди находятся во власти наркотиков, потому что они приносят искусственное возбуждение и временное избавление от стресса и боли. Христианин тоже подвергается соблазну употреблять наркотики. Даже во многих привычных для нас напитках, кажущихся безвредными, есть наркотические вещества. Так, кофе, чай и кола содержат кофеин[9], а некоторые прохладительные напитки с фруктовыми сиропами содержат алкоголь. Исследования показали, что использование

слабых наркотиков неминуемо ведет к употреблению более сильных, способных производить серьезные изменения на уровне мозга. Мудрый христианин будет воздерживаться от всего, что наносит вред, умеренно используя только то, что служит ко благу.

1. Табак. В любом виде табак — это медленно действующий яд, губительный для физических, умственных и моральных сил человека. Вначале его действие трудно заметить. Он возбуждает, а затем парализует нервы, ослабляя и затуманивая мозг.

Те, кто употребляет табак, по сути, потакают своей привычке, приводящей к медленному самоубийству[10], и преступают шестую заповедь: «Не убивай» (Исх. 20:13).

2. Алкогольные напитки. Алкоголь — один из наиболее распространенных наркотиков, используемых людьми. Его жертвы неисчислимы. От него страдают не только сами алкоголики, он наносит урон всему обществу в виде разрушенных семей, трагических смертей и нищеты.

Поскольку наш разум — это единственный канал, через который Бог общается с нами, следует помнить о губительном воздействии алкоголя на все функции мозга. Когда в организме человека повышается уровень алкоголя, это приводит к нарушению координации, путанице мыслей, дезориентации, помрачению сознания, потере чувствительности, коме и, наконец, к смерти. Регулярное употребление алкогольных напитков становится причиной утраты памяти, логического мышления и познавательной способности[11].

На основании некоторых случаев, описанных в Библии, может сложиться впечатление, что Сам Бог одобряет употребление алкогольных напитков. В толковании подобных мест из Библии стоит постоянно помнить о том, что Бог не всегда одобряет то, что Он допускает. К примеру, Писание сообщает и о том, что народ Божий практиковал развод, полигамию и рабство — обычаи, следование которым явно непростительно в очах Божьих.

Ответ Иисуса на вопрос, почему Моисей позволял разводиться, показывает именно такой принцип истолкования. Иисус сказал: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала не было так» (Мф. 19:8)12. Едем — вот Божественный идеал, восстановить который должно Евангелие. То, что верно для названных выше явлений, верно и в отношении алкоголя, употребление которого не входило в Божий замысел о человеке[13].

3. Прочие стимуляторы и наркотики. Существует множество других стимулирующих и наркотических веществ, посредством которых сатана разрушает человеческие жизни[14]. Истинные христиане, взирая на своего Спасителя, будут непрестанно прославлять Бога в своих телах, сознавая, что они — Его достояние, купленное Его драгоценной Кровью.

Отдых — это благословение. Правильный отдых необходим для здоровья тела и ума. Сжалившись над Своими утомленными учениками, Иисус повелел им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» (Мк. 6:31). Эти слова обращены и к нам. Периодический отдых приносит успокоение, так необходимое нам для общения с Богом. «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Пс. 45:11).

Отделив седьмой день недели как день отдыха, Бог тем самым подчеркнул нашу нужду в отдыхе (см. Исх. 20:10).

Отдых — это нечто большее, чем сон или прекращение обычной работы. Это и то, как мы проводим свободное время. Усталость не всегда обусловлена стрессом, слишком тяжелой или долгой работой. Наш ум может быть переутомлен воздействием средств массовой информации, болезнями, личными проблемами разного рода.

Отдых способствует восстановлению сил, укреплению разума и тела и позволяет верующим с новой энергией взяться за дело, к которому они призваны. Чтобы жить полноценной жизнью, христианам следует избирать только такие формы отдыха и развлечений, которые укрепляют их связь со Христом и улучшают здоровье.

Писание выдвигает следующий принцип, который поможет христианам избрать достойные развлечения: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:15, 16).

Кино, радио и телевидение. Эти средства имеют огромную воспитательную силу. Они «изменили всю атмосферу современного мира и дали каждому возможность получать оперативную и разностороннюю информацию о жизни, культуре и деятельности людей во всех частях земного шара»[15]. Христианин должен помнить, что телевидение оказывает более сильное влияние на жизнь человека, чем любые другие виды воздействия.

«Но, к сожалению, современные средства массовой информации также почти непрерывно предлагают вниманию своей ауди-

тории театральные и иные представления, которые не приносят пользы и не вызывают духовного подъема. Если мы не проявим разборчивости, то в наши дома будут проникать низкопробные программы сомнительного содержания»[16]. Посвященный христианин откажется от нездоровых, полных насилия и эротики фильмов и телепрограмм.

Звуковые и визуальные средства сами по себе не являются злом. Те же самые каналы, которые изображают испорченность человеческой природы, могут стать путями передачи евангельской вести спасения. Кроме того, есть немало ценных программ. Но даже полезные программы нельзя смотреть постоянно. Поступая так, мы уклоняемся от выполнения повседневных обязанностей. Христиане будут стремиться не только установить для себя критерии того, что следует смотреть, но также ограничат время просмотра так, чтобы не нанести урон делам и отношениям с другими людьми. Если мы неразборчивы в вопросе просмотра программ и передач или у нас нет сил контролировать себя, то гораздо лучше будет вовсе обойтись без них, нежели позволить им управлять нашей жизнью, оскверняя разум и поглощая огромное количество времени (см. Мф. 5:29, 30).

Во своем послании к Коринфской церкви Павел называет важный библейский принцип изменения характера: «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Изменение происходит благодаря созерцанию Христа. Но христиане должны постоянно помнить, что этот принцип справедлив и в отношении негативного. Фильмы, наглядно изображающие грехи и преступления людей: убийства, супружескую неверность, грабеж и прочие злодеяния, — эти фильмы продолжают подливать масло в огонь царящей повсюду безнравственности.

Принцип, который поможет нам избирать полезные виды отдыха, заложен в совете апостола Павла: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

2. Чтение и музыка. Такие же высокие требования предъявляются к чтению и музыке. Бог подарил людям музыку для того, чтобы она пробуждала в них чистые, благородные, возвышенные мысли. Хорошая музыка способствует развитию лучших качеств человеческого характера.

С другой стороны, непристойная музыка «приводит к нравственному падению и уводит нас от наших отношений с Богом». Поэтому последователи Христа будут избегать «всякой мелодии, носящей характер рока и джаза, а также всяких слов, воспевающих глупую, излишнюю сентиментальность»[17]. Христианин не станет слушать музыку с текстом или мелодией, внушающими непристойные мысли (см. Рим. 13:11–14; 1 Петр. 2:11)[18].

Чтение также предлагает нам немало ценного, хорошая литература облагораживает и развивает наш ум. Наряду с этим «имеется и масса вредной литературы, которая на первый взгляд кажется очень заманчивой и увлекательной, но на самом деле оказывает самое пагубное влияние на наше мышление и разрушает систему нравственных ценностей. Авантюрные и приключенческие романы, безнравственные реальные или выдуманные истории непригодны для христиан любого возраста», ибо они приводят к неприятию благочестивого, чистого образа жизни и препятствуют духовному единению со Христом[19].

3. Неприемлемые занятия. Адвентисты также учат, что следует воздерживаться от участия в азартных играх, играх в карты, посещения театральных зрелищ и танцев (см. 1 Ин. 2:15–17). Они считают, что вряд ли полезно проводить время, наблюдая ожесточенные спортивные состязания (см. Флп. 4:8). Любое занятие, ослабляющее наши отношения с Господом и заставляющее терять из виду интересы вечности, помогает сатане наложить свои оковы на наши души. Для христиан предпочтительнее те здоровые виды отдыха, которые действительно способны обновлять их физическое, умственное и духовное естество.

Благословение, которое приносит здоровое питание. В пищу первой человеческой семье Создатель определил все самое лучшее. «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам сие будет в пищу» (Быт. 1:29). После грехопадения Он дал еще и «полевую траву» (Быт. 3:18).

Центральное место среди актуальных проблем здоровья занимают заболевания дегенеративного типа, непосредственно связанные с питанием и образом жизни. Господь предназначил нам в пищу злаки, орехи, фрукты и овощи. Такая диета содержит все питательные компоненты, необходимые для поддержания здоровья в наилучшем состоянии.

1. Первоначальные принципы питания. Библия не осуждает употребление в пищу мяса чистых животных. Но в питании, которое Бог предусмотрел для человека в самом начале, не было мяса, поскольку в намерения Божьи не входило убийство животных. В питании этом не было мяса также потому, что сбалансированная вегетарианская диета способствует лучшему здоровью человека. Факт этот подтверждается современной наукой[20]. Люди, употребляющие в пищу мясные продукты, зараженные болезнетворными бактериями и вирусами, рискуют нанести вред своему здоровью[21]. Установлено, что ежегодно только в одних Соединенных Штатах от отравления продуктами из мяса птицы страдают миллионы людей. Это происходит из-за того, что санитарной инспекции зачастую не удается обнаружить зараженность мяса сальмонеллой и другими микроорганизмами[22]. Некоторые эксперты считают, что «зараженность пищи бактериями представляет собой гораздо большую опасность для здоровья, чем химические добавки и консерванты», и ожидают увеличения числа заболеваний, вызванных этими бактериями[23].

Более того, проведенные в последние годы исследования показывают, что возрастающее потребление мяса может быть причиной роста заболеваний атеросклерозом, раком, болезнями почек, остеопорозом, трихинеллезом, а также повлечь за собой уменьшение продолжительности жизни[24].

Растительная пища — это идеальная пища, назначенная человеку Богом еще в Едемском саду. Но иногда у нас нет возможности придерживаться совершенной диеты. В таких случаях те, кто заботится о своем здоровье, будут выбирать лучшее из того, что им доступно.

2. Чистая и нечистая мясная пища. Только после потопа Бог разрешил употреблять в пищу мясо животных. Так как не осталось никакой растительности, Ною и его семье было позволено есть мясную пищу, но с условием: они не должны были употреблять крови (см. Быт. 9:3–5).

Другое условие, упоминаемое в Писании, состоит в том, что Ной и его семья могли есть только тех животных, которых Бог назвал «чистыми». Именно потому, что Ною и его семье нужны были «чистые» животные как для пищи, так и для жертвоприношения (Быт. 8:20), Бог повелел взять в ковчег по семи пар чистых животных и всего лишь по паре нечистых (см. Быт. 7:2, 3). Книги

Левит (глава 11) и Второзаконие (глава 14) дают подробное описание «чистой» и «нечистой» пищи[25].

Нечистые животные по своей природе не могут считаться полезной пищей. Многие из них либо хищники, либо питаются падалью: от льва и свиньи до грифа и донных рыб, относящихся к семейству прилипаловых. Из-за свойственного им образа жизни они чаще всего бывают носителями болезней. Исследования показали, что «свинина и мясо моллюсков, кроме обнаруженного в них холестерина, содержат большое число токсичных и загрязняющих веществ, которые отравляют организм человека»[26].

Воздерживаясь от нечистой пищи, народ Божий выражал свою благодарность Богу за избавление из порочного и нечистого мира, окружавшего их (см. Лев. 20:24–26; Втор. 14:2). Привносить что-либо нечистое в храм тела, где обитает Дух Святой, противоречит Божьему идеалу.

Новый Завет не отменил разделения мясной пищи на чистую и нечистую. Некоторые считают, что законы питания, записанные в книге Левит, являются церемониальными и ритуальными и, следовательно, утратившими свое значение для христиан. Однако разделение на чистых и нечистых животных существовало еще во дни Ноя, задолго до существования самого Израиля. Как принципы здорового образа жизни законы питания сохраняют свою силу и сегодня[27].

3. Регулярность, простота и сбалансированность питания. Успешная реформа питания — это последовательный процесс, и подходить к нему надо разумно. В конечном итоге мы должны научиться не употреблять продукты с высоким содержанием жира и сахара или, по крайней мере, сократить их употребление.

Кроме того, нам следует готовить пищу по возможности простым и естественным способом и питаться в определенное время. Это послужит нам ко благу. Сложносоставные, возбуждающие блюда являются нездоровыми. Многие приправы раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта[28], и постоянное их употребление сопряжено с рядом проблем для здоровья[29].

Христианский подход к выбору одежды. Первая одежда Адама и Евы была изготовлена Богом. Ему известно, что мы сегодня нуждаемся в подходящей одежде (см. Мф. 6:25–33). В выборе одежды мы должны руководствоваться следующими принципами: простота, пристойность, практичность, привлекательность и польза для здоровья.

1. Простота. Так же, как и в других сферах жизни, христианский призыв к простоте является определяющим в вопросе выбора одежды. «Осознание того, что Христос для нас сделал, ведет к простоте. Наша манера одеваться говорит миру, кто мы и что собой представляем. Наши привычки в одежде — это не следование законам викторианской эпохи, а выражение нашей любви ко Христу»[30].

2. Высокая нравственность. Христиане не могут позволить себе искажать свою внутреннюю красоту одеждой, вызывающей «похоть плоти» (1 Ин. 2:16). Если они хотят быть свидетелями Божьими для людей, то должны одеваться и вести себя благопристойно.

Скромность и благопристойность содействуют нравственному здоровью. Цель христианина — прославлять Бога, а не себя.

3. Практичность и экономичность. Как распорядителям доверенных Богом средств христианам нужно быть экономными и не увлекаться «ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой» (1 Тим. 2:9). Экономичность, однако, не всегда подразумевает приобретение самой дешевой одежды. Очень часто одежда более высокого качества и, естественно, более дорогая оказывается более экономной.

4. Здоровье. Не только питание влияет на здоровье человека. Христиане будут избегать таких фасонов одежды, которые недостаточно хорошо защищают тело, стесняют движения или каким-либо другим образом отрицательно сказываются на здоровье.

5. Изящество и естественная красота. Христианам нужно понимать всю важность предостережения об опасности «гордости житейской» (1 Ин. 2:16).

Христос сказал, указывая на лилии: «И Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6:29). Этим Он показал, что красоте в небесном понимании свойственны изящество, простота, чистота и естественность. Мирская кичливость, наблюдаемая в переменчивой моде, не имеет ценности в глазах Божьих.

Христиане могут покорять сердца неверующих не тем, что выглядят и поступают, как окружающий мир, но именно тем, что в них открывается привлекательное отличие от этого мира.

Петр увещевал жить так, чтобы неверующие мужья «житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Вместо погони за внешними украшениями он советует верующим сосредоточиться на фор-

мировании «сокровенного сердца человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Петр. 3:1–4). Писание показывает следующие принципы:

А. Характер открывает истинную красоту человека. В своих посланиях апостолы Петр и Павел утвердили основной принцип, которым христиане должны руководствоваться в вопросе украшений: «Да будет украшением вашим... не золотые уборы или нарядность в одежде» (1 Петр. 3:3). «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1 Тим. 2:8–10).

Б. Простота соответствует преобразованию жизни и возрождению. Когда Иаков призвал своих родных посвятить себя Богу, они «отдали... всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом» (Быт. 35:2, 4)[31]. После того, как Израиль согрешил, сделав золотого тельца, Бог повелел: «Итак, снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами». В знак покаяния люди «сняли с себя украшения свои» (Исх. 33:5, 6). Павел ясно говорит, что Писание повествует об этом «в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11).

В. Верный домоправитель живет жертвенной жизнью. В то время как большая часть населения мира голодает, христиане искушаются материальными благами, начиная от дорогостоящей одежды, машин, ювелирных изделий и заканчивая роскошными особняками. Простота образа жизни и внешности создает резкий контраст между последователями Христа и современным секулярным обществом, погрязшим в алчности, вещизме и безвкусице, обществом, где вещи ценятся больше, чем люди.

Исходя из учения Библии и изложенных выше принципов, мы считаем, что христиане не должны украшать себя драгоценностями. Это означает, что нет необходимости носить кольца, серьги, ожерелья, браслеты, дорогие запонки и зажимы на галстуках и прочие драгоценности, главное назначение которых — подчеркнуто выделить свой достаток. Все это не согласуется с простотой, к которой призывает Писание[32].

Библия связывает броскую косметику с проявлениями язычества и отступничества (см. 4 Цар. 9:30; Иер. 4:30). Поэтому наше

отношение к косметике таково: наилучшая косметика — это здоровая, естественная внешность. Если мы возвеличиваем Спасителя тем, как мы говорим, поступаем и одеваемся, — мы, подобно магнитам, будем привлекать к Нему людей[33].

Принципы христианской жизни

Во всех своих проявлениях христианская жизнь есть результат совершенного Христом спасения. Христиане желают воздать честь Богу и жить так, как жил бы Иисус. Несмотря на то, что некоторым христианская жизнь кажется лишь списком запретов, мы должны скорее видеть в ней ряд позитивных принципов, созидающих наше спасение. Иисус подчеркивал, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Каковы же принципы, ведущие нас к полноценной жизни? Когда Дух Святой входит в жизнь отдельного человека, в нем происходят решительные перемены, и это становится очевидным для окружающих (см. Ин. 3:8). Дух производит не только начальное изменение — Его действие постоянно продолжается. Плодом Духа является любовь (см. Гал. 5:22, 23). Самое могущественное доказательство истинности христианства — это христианин, исполненный любовью.

Жить по воле Божьей. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). В любых обстоятельствах, в благополучии и несчастье, мы должны стремиться постигать волю Божью и жить в согласии с ней (см. 1 Кор. 2:16).

Эллен Уайт отмечала чудесные результаты жизни, строящейся на таких взаимоотношениях со Христом: «Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием Христа. И если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с нашими помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои желания. Очищенная и освященная, наша воля будет радостно участвовать в служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь станет примером постоянного повиновения. Благодаря правильному пониманию Христа и общению с Богом мы начинаем ненавидеть грех»[34].

Жить, хваля и прославляя Бога. Как много Бог совершил для нас! И мы можем выразить свою благодарность Ему в хвале.

Эта часть духовной жизни человека особым образом подчеркивается в книге Псалтирь: «Боже! Ты Бог мой, Тебя с ранней зари

ищу я... чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои» (Пс. 62:2–6). Это состояние хвалы позволяет христианину видеть все происходящее в жизни в свете вечности. Взирая на распятого Спасителя, избавившего нас от наказания и освобождающего от власти греха, мы испытываем побуждение делать только «благоугодное пред Ним» (1 Ин. 3:22; ср. Еф. 5:10). Христиане живут «уже не для себя... но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15).

Истинные христиане отводят Богу первое место во всем, что им приходится делать, о чем говорить и к чему стремиться. У них нет других богов пред лицом Искупителя (см. 1 Кор. 10:31).

Жить, являя добрый пример. Апостол Павел учил, чтобы христиане «не подавали соблазна» никому (1 Кор. 10:32). «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми», — говорил он (Деян. 24:16). Если своим примером мы приводим других ко греху, то становимся камнем преткновения для тех, за кого умер Христос. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).

Жить в служении. Главная причина того, что христиане ведут себя достойно, заключается в их стремлении спасти погибающих людей. Апостол Павел сказал: «И я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись» (1 Кор. 10:33; ср. Мф. 20:28).

Требования и наставления

Поскольку образ жизни человека оказывает влияние на его духовный опыт и его свидетельство, мы как церковная организация выдвинули определенные критерии христианского образа жизни, являющиеся минимальными требованиями к желающим быть членами Церкви. Это воздержание от табака, алкогольных напитков, губительно воздействующих на мозг химических препаратов и от нечистой пищи. Мы также ожидаем проявления христианского понимания в вопросах выбора одежды и проведения досуга. Эти минимальные критерии не являются полнотой Божественного идеала для верующего. Они лишь обозначают первые важные шаги в развитии живого и действенного христианского

опыта. Подобные требования являются также необходимым основанием для единства в сообществе верующих.

Воспитание христианского поведения — уподобление Богу — это жизнь постоянного совершенствования в союзе со Христом. Освященная жизнь — это не что иное, как ежедневное подчинение своей воли Божьему руководству и ежедневное следование Его учению, открывающемуся нам в изучении Библии и в молитве.

Поскольку темпы нашего духовного роста различны, весьма важным является данное нам предостережение об опасности осуждения более слабых братьев и сестер (см. Рим. 14:1; 15:1).

Христиане в союзе со Христом стремятся к одной цели: сделать все от них зависящее, чтобы воздать честь и хвалу Небесному Отцу, Который спас их Кровью Сына Своего.

«Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Вопросы для исследования

1. В 1 Кор. 6:19 говорится: «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа». Этот текст является основой повседневной жизни и поведения христианина. Что должны делать христиане, чтобы поддерживать святость и высокое значение своих тел, о котором говорит Библия? Как этот принцип определяет то, что мы едим и пьем?

2. Какие из здоровых привычек нам необходимо практиковать, а каких вредных привычек нам надо избегать? Почему христиане должны отказываться от употребления наркотиков, табака, алкоголя и прочих опасных веществ?

3. Какой был первоначальный рацион людей в Едемском саду? Почему он и сегодня предпочтительнее других? Отрывки Лев. 11 и Втор. 14 содержат подробные указания относительно чистой и нечистой пищи. Почему эти принципы все еще применимы к сегодняшним христианам, которые могут быть не вегетарианцами?

4. Во всех аспектах христианская жизнь являет собой ответ на спасение, дарованное Христом. Это жизнь с «теми же чувствованиями, что и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Если это так, то какие библейские принципы должны направлять повседневную жизнь христианина в таких вопросах, как то, что мы читаем, смотрим, слушаем, как одеваемся?

[1] L. A. King, «Legalism or Permissiveness: An Inescapable Dilemma?» The Christian Century, April 16, 1980, p. 436.

[2] О развитии библейских принципов здорового образа жизни в Церкви АСД см. Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 221–240; Damsteegt, «Health Reforms and the Bible in Early Sabbatarian Adventism», Adventism Heritage, Winter 1978, pp. 13–21.

[3] См. Lewis R. Walton, Jo Ellen Walton, John A. Scharffenberg, How You Can Live Six Extra Years (Santa Barbara, CA: Woodbridge Press, 1981), p. 4; D. C. Nieman and H. J. Stanton, «The Adventist Lifestyle — A Better Way to Live», Vibrant Life, March/April 1988, p. 14–18.

[4] Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishers, 1975), vol. 1, p. 884.

[5] C. B. Haynes, «Church Standards — No. 5», Review and Herald, Oct. 30, 1941, p. 7.

[6] Более подробное изложение этих простых правил здоровья вы найдете в книге Вернона У. Фостера «Новый старт» (Заокский: Источник жизни. 2000).

[7] См., например, Kenneth H. Cooper, Aerobic Program for Total Well Being (New York: M. Evans, 1982); Physical Fitness Education Syllabus (Loma Linda, CA: Department of Heath Science, School of Health, Loma Linda University, 1976–1977); John Dignam, «Walking Into Shape», Signs of the Times, July 1987, p. 16; B. E. Baldwin, «Exercise», Journal of Health and Healing 11, No. 4 (1987): 10–23; Jeanne Wiesseman, Physical Fitness, Abundant Living Health Service, vol. 5 (Loma Linda, CA: School of Health, Loma Linda University, n.d.), pp. 21, 37, 45. См. также Dianne-Jo Moore, «Walk Your Tensions Away», Your Life and Health, No. 4 (1984), pp. 12, 13.

[8] Среди множества различных видов упражнений ходьба считается одним из самых лучших. См. J. A. Scharffenberg, «Adventist Responsibility in Exercise», (неопубл. рукопись); Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 78; White, «Temperance», Health Reformer, April 1872, p. 122; Dignam, «Walking Into Shape», pp. 16, 17.

[9] Установлено, что кофеин способствует увеличению содержания холестерина в крови, повышению артериального давления, увеличению желудочной секреции, образованию язв пищеварительного тракта. Он приводит к сердечным заболеваниям, диабету, раку толстой кишки, мочевого пузыря и поджелудочной железы. Постоянное его употребление в период беременности увеличивает риск рождения детей с дефектами или недостаточным весом. См. Robert O'Brien and Sidney Cohen, «Caffeine», Encyclopedia of Drug Abuse (New York: Facts on File, 1984), pp. 50. 51; Marjorie V. Baldwin, «Caffeine on Trial», Life and Health, October 1973, pp. 10–13; E. D. Gorham, L. F. Garland, F. C. Garland, et al, «Coffee and Pancreatic Cancer in a Rural California County», Western Journal of Medicine, January 1988, pp. 48–53; B. K. Jacobsen, and D. S. Thelle, «The Tromso» Heart Study: Is Coffee Drinking an Indicator of a Lifestyle With High Risk for Ischemic Heart Disease?» Acta Medica Scandinavica 222, No. 3 (1987), 215–221; J. D. Curb, D. M. Reed, J. A. Kautz, and K. Yano, «Coffe, Caffeine and Serum Cholesterol in Japanese Living in Hawaii», American Journal of Epidemioligy, April 1986, pp. 648–655. Любители кофе обычно ведут «менее активную религиозную жизнь» (B. S. Victor, M. Lubetsky, and J. F. Greden, «Somatic Manifestations of Caffeinism», Journal of Clinical Psychiatry, May 1981, p. 186). О содержании кофеина в различных напитках см. «The Latest Caffeince Scoreboard», FDA Consumer, March 1984, pp. 14–16; Bosley, «Caffeine: Is it So Harmless?» Ministry, August 1986, p. 28; Winston J. Craig and Thuy T. Nguyen, «Caffeine and Theobromine Levels in Cocoa and Carob Prosucts», Journal of Food Science, January-February, 1984, pp. 302, 303, 305.

[10] Воздействуя на сердечно-сосудистую систему, табак увеличивает риск поражения сердца и периферийной кровеносной системы (например, болезнь Бюргера, при которой неизбежна ампутация пальцев рук и ног), способствует возникновению гипертонии. Если говорить о дыхательных путях, то использование табака ускоряет смерть по причине рака легких, хронических бронхитов и эмфиземы. Он парализует работу ворсистого покрова дыхательных путей, благодаря которому происходит очищение

легких и бронхов. С ним также связан рак гортани, рта, пищевода, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы. Повышается также риск возникновения язвы двенадцатиперстной кишки и смерти в связи с возможными осложнениями. См., например, Smoking and Health: A Report of the Surgeon General (Washington, D.C.; U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1979).

11 См., например, Galen C. Bosley, «The Effects of Small Quantities of Alcohol», Ministry, May 1986, pp. 24–27. У алкоголиков сокращаются лобные доли мозга, отвечающие за логическое мышление и нравственность (L. A. Cala, B. Jones, P. Burns, et al, «Results of Computerized Tomographe, Psychometric Testing and Dietary Studies in Social Drinkers, With Emphasis on Reversibility After Abstinence», Medical Journal of Australia, Sept, 17, 1983, pp. 264–269). Ср. Bosley, «Why a Health Message», Adventist Review, July 30, 1987, p. 15. Психологические обследования алкоголиков показали, что их умственные задатки и мыслительные способности в значительной степени подверглись вырождению (D. A. Parker, E. S. Parker, J. A. Brody, and R. Schoenberg, «Alcohol Use and Cognitive Loss Among Employed Men and Woven», American Journal of Public Health, May 1983, pp. 521–526). Чем больше человек потребляет алкоголь, тем реже он посещает церковь (A. M. Eward, R. Wolfe, P. Moll, and E. Harburg, «Psychosocial and Behavioral Factors Differentiating Past Drinkers and Lifelong Abstainers», American Journal of Public Health, January 1986, p. 69.

12 См. главу 16, примечание 8, где описаны требования, предъявляемые к вину для Вечери Господней.

13 В Ветхом Завете понятию вино соответствует древнееврейское слово «*яин*». Но оно обозначает как чистый виноградный сок, так и вино, получившееся в результате его брожения, хотя чаще всего относится к вину, содержащему алкоголь. Для характеристики чистого виноградного сока употребляется слово «*тирош*», которое переводится как «новое вино». Оба этих понятия передаются в Септуагинте словом «*ойнос*». В Новом Завете «*ойнос*» тоже относится как к вину, так и к соку, в зависимости от контекста. О вине в Ветхом Завете см. Robert P. Teachout, «The Use of Wine in the Old Testament» (Th. D. dissertation, 1979, University Microfilms International, Ann Arbor, MI); Lael O. Caesar, «The Meaning of Yayin» (unpublished M.A. thesis, Andrews University, Berrien Springs, MI, 1986; William Patton, Bible Wines (Oklahoma City, OK: Sane Press, n.d.), pp. 54–64.

Выражение «сикера» (евр. «*шекар*») означает сладкий напиток, подвергшийся брожению, но не из плодов винограда. Сюда относятся такие напитки, как пиво (из ячменя, проса или пшеницы) и финиковое или пальмовое вино. К напиткам, получаемым после перегонки, оно прямо не относится, так как израильтяне не знали процесса дистилляции. Алкогольное вино. Писание осуждает употребление алкогольного вина, потому что это ведет к насилию, страданию и гибели (Притч. 4:17; 23:29, 35). Духовные руководители злоупотребляют властью (Ис. 56:10–12), судьи извращают суд (Ис. 28:7), а вожди поступают неосмотрительно, подобно царю Валтасару (Дан. 5:1–30). Виноградный сок. О вине, которое не подверглось брожению, или о виноградном соке, Библия отзывается одобрительно и советует пользоваться им как великим благословением. Оно служило приношением Господу (Чис. 18:12, 13; Неем. 10:37–39; 13:12, 13). Это одно из Божьих благословений (Быт. 27:28; Втор. 7:13; 11:14; Притч. 3:10; Ис. 65:8; Иоил. 3:18). Виноградный сок также служит символом духовных благ (Ис. 55:1, 2; Притч. 9:2, 3). Это оздоровляющий напиток (1 Тим. 5:23).

14 См. Drug Enforcement Administration, Drugs of Abuse, 3rd ed. (Washington. D.C.: United States Departament of Justice, n.d.); Dan Sperling, «Drug Roundup», Adventist Review, Apr. 9, 1987, pp. 12. 13.

15 См. Церковное руководство Церкви христиан адвентистов седьмого дня, 2010, с. 191.

16 Там же, с. 191.

17 Там же. Примеры деградации в связи с современной музыкой и другими развлечениями см. Tipper Gore, Rasing PG Kids in an X-rated Society, (Nachville, TN: Abingdon Press, 1987).

18 «Другим видом увеселений, оказывающим не менее вредное влияние, являются светские танцы. «Современные танцы — это школа разврата, это проклятие для общества»

(Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 399; см. также 2 Кор. 6:15–18; 1 Ин. 2:15–17; Иак. 4:4; 2 Тим. 2:19–22; Еф. 5:8–11; Кол. 3:5–10). В связи с этим христиане не должны поддерживать своими средствами платные увеселения, превращенные в источник прибыли, соединяться с мирскими, легкомысленными толпами людей, которые «более сластолюбивы, нежели боголюбивы (2 Тим. 3:4)»; (Церковное руководство христиан адвентистов седьмого дня).

19 Там же.

20 О полноценности вегетарианской пищи, см. S. Havala, J. Dwyer, «Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets — Technical Support Paper», Journal of the American Dietetic Association, March 1988, pp. 352–355; Terry D. Shultz, Winston J. Craig, et. al, «Vegetarianism and Health» in Nutrition Update, vol. 2, 1985, pp. 131–141; U. D. Register and L. M. Sonnenberg, «The Vegetarian Diet», Journal of the American Dietetic Association, March 1973, pp. 253–261.

21 См. Committee on the Scientific Basis of the Nation's Meat and Poultry Inspection Program, Meat and Poultry Insepction (Washington, D.C.: National Academy Press, 1985). pp. 21–42; John A. Scharffenberg, Problems With Meat (Santa Barbara, CA: Woodbridge Press, 1979), pp. 32–35.

22 См., например, Committee on Meat and Poultry Inspection, Meat and Poultry Inspection, pp. 68–123; Robert M. Andrews, «Meat Inspector: 'Eat at Own Risk», Washington Post, May 16, 1987.

23 Frank Young, Commissioner of the Food and Drug Administration and Sanford Miller, director of the FDA's Center for Food Safety and Applied Nutrition, цит. по Carole Sugarman, «Rising Fears Over Food Safety», Washington Post, July 23, 1986. Ср. Э. Уайт. Основы здорового питания, с. 384, 385.

24 Scharffenberg, Problems With Meat, pp. 12–58.

25 См. Shea, «Clean and Unclean Meats», (рукопись, Biblical Research Institute, General Conference of SDA).

26 Winston J. Craig, «Pork and Shellfish — How Safe Are They?» Health and Healing 12, No. 1 (1988), pp. 10–12.

27 Святость для новозаветного религиозного сознания соответствует понятию о святости в Ветхом Завете. Духовная сторона жизни неотделима от физического благополучия человека (Мф. 4:23; 1 Фес. 5:23; 1 Петр. 1:15, 16). Свидетельство Марка о том, что Иисус объявил чистой всякую пищу (см. Мк. 7:19), не значит, что Он упразднил различие между «чистым» и «нечистым». Разногласия, возникшие между Иисусом и фарисеями, а также книжниками, не касались вида пищи; речь шла о том, как употреблять «чистую» пищу. В частности, обсуждался вопрос, нужен ли ритуал омовения рук перед едой или нет (Мк. 7:2–5). Иисус Христос, по сути дела, сказал, что оскверняет человека не пища, употребляемая без обряда омовения рук, а зло, которое исходит из сердца (Мк. 7:20–23), «потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон» (Мк. 7:19). Греческое слово «бромата» (пища) обозначает еду вообще, а не только мясо животных.

Видение Петра о нечистых животных, описанное в 10-й главе Деяний, говорит не о том, что они стали пригодными в пищу, но что язычники, которых иудеи считали нечистыми, не могли осквернить апостола Петра. Именно так объяснял суть видения он сам: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым» (Деян. 10:28).

В посланиях к римлянам и коринфянам (Рим. 14; 1 Кор. 8:4–13; 10:25–28) апостол Павел затронул вопрос об участии христиан в распространенных среди язычников жертвоприношениях идолам. Первые христиане разошлись во мнениях относительно того, является ли употребление пищи, посвященной идолам, соучастием в служении им или нет. Сильные в вере считали, что нет, и ели все, что можно было есть из приносимого идолам. Слабые употребляли овощи, которые не посвящались идолам. Апостол

Павел учил не пренебрегать теми, кто обходился овощами, и не осуждать тех, кто «ест все», пригодное в пищу (Рим. 14:2).

Кроме этого, апостол Павел предупредил о том, что в будущем появятся ложные учения, запрещающие «вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил». Пища, о которой здесь идет речь, — это продукты питания, назначенные для человека Творцом. Слова апостола Павла не следует понимать как позволение «верным и познавшим истину» есть мясо нечистых животных «с благодарением» (1 Тим. 4:3).

[28] Перец, горчица, рассолы, маринады и пряности причиняют вред желудку. Сначала они просто раздражают слизистую оболочку, затем разрушают ее защитную способность сопротивляться отрицательным воздействиям пищи. Раздражение желудка сказывается на работе мозга, который не справляется со своей нагрузкой, и человек гневается по малейшему поводу. Ср. M.A. Schneider et. al., «The Effect of Spice Ingestion on the Stomach», American Journal of Gastroenterology 26 (1956), p. 722, цит. по «Physiological Effects of Spices and Condiments», (Loma Linda, CA: Department of Nutrition, School of Health, Loma Linda University [mimeographed]). Э. Уайт. Основы здорового питания, с. 339–345.

[29] Приправы и пряности способны вызвать воспаление пищевода и разрушить слизистую оболочку тонкого и толстого кишечника. Они раздражают почки и могут привести к повышению артериального давления. Некоторые из них содержат канцерогенные вещества. См. Kenneth I. Burke and Ann Berke, «How Nice Is Spice?» Adventist Review, Jan. 8, 1987, pp. 14, 15; Departament of Nutrition, «Spices and Condiments»; Marjore V. Baldwin and Bernell E. Baldwin, «Spices — Recipe for Trouble», Wildwood Echoes, Winter 1978–1979, pp. 8–11.

[30] Willam G. Johnsson, «On Behalf of Simlicity», Adventist Review, March 20, 1986, p. 4.

[31] The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 417.

[32] См. Year-End Meeting Actions of the North American Division of Seventh-day Adventists (1986), pp. 23–25.

[33] Косметику никак нельзя отнести к безвредным средствам. Некоторые из веществ, входящих в рецептуру косметических средств, способны проникать в кровь через кожу и, в зависимости от своей химической природы и чувствительности организма, оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье. См. N. Shafer, R. W. Spafer, «Potential Carciogenic Effect of Hair Dyes», New York State Journal of Medicine, March 1976, pp. 394–396; Samuel J. Taub, «Cosmetic Allergies: What Goes on Under Your Makeup», Eye, Ear Nose, and Throat, April 1976, pp. 131, 132; S. J. Taub, «Contaminated Cosmetics and Cause of Eye Infections», Eye, Ear, Nose, and Throat, Feb, 1975. pp. 81, 82; Ср. Ellen G. White, «Words to Christian Mothers», Review and Herald, Oct. 17, 1871.

[34] Э. Уайт. Желание веков, с. 668.

Брак — это священное установление Божье, дошедшее к нам из Едема и утвержденное Самим Христом как союз любви между мужчиной и женщиной, который заключается на всю жизнь. В христианском браке, который может быть заключен только между мужчиной и женщиной, соединенными общностью веры, сторонами принимаются обязательства не только друг перед другом, но и перед Богом. Взаимная любовь, почтение, уважение и ответственность являются основой таких взаимоотношений. В них отражается любовь, святость и неизменность близких отношений между Христом и Его Церковью. О разводе Христос сказал: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует» (Мф. 19:9). Далеко не все семьи могут оказаться идеальными, но те мужчина и женщина, которые полностью посвятили себя друг другу во Христе, могут достичь гармонии и любви, если доверятся руководству Духа и воспитанию Церкви. Бог благословляет семью и хочет, чтобы супруги помогали друг другу в достижении духовной зрелости. Улучшение семейных отношений — это одно из проявлений силы последней евангельской вести. От родителей ожидается, что они воспитают своих детей в любви и послушании Ему. Их пример и наставления помогут детям узнать, что Христос справедлив, нежен и заботлив. Он желает, чтобы дети также стали членами семьи Божьей (Быт. 2:18–25; Исх. 20:12; Втор. 6:5–9; Притч. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3–9, 12; Мк. 10:11, 12; Ин. 2:1–11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 Кор. 6:14; Еф. 5:21–33; 6:1–4).

ГЛАВА 23

Брак и семья

Семья — это то окружение, в котором восстанавливается образ Божий в человеке. В семье отец, мать и дети могут проявить себя во всей полноте, удовлетворяя потребности друг друга в духовной близости, любви и общении. В семье человек формируется как личность, в нем развивается чувство собственного достоинства. В семье по благодати Божьей могут воплотиться в жизнь принципы истинного христианства, а его ценности передаваться из поколения в поколение.

Семья может быть большим счастьем. Но она также может стать причиной сильного разочарования и душевной боли. Гармоничная семейная жизнь являет собой пример достойно воплощенных в жизнь принципов христианства, открывающих характер Бога. К сожалению, проявление такой гармонии — большая редкость в современных семьях. Очень многие семьи показывают пример испорченных человеческих отношений: ссоры, гнев, непокорность, непристойное соперничество и даже жестокость. Все это чуждо первоначальному замыслу Божьему. Иисус Христос сказал: «Сначала не было так» (Мф. 19:8).

Сначала...

Суббота и брак стали кульминацией сотворения земли и были первыми установлениями Бога в человеческой семье. Они долж-

ны были приносить человеку радость покоя и чувство близости Творца, независимо от времени, места и культуры. Это были последние, наилучшие из всех даров, которые Творец в самом начале преподнес человечеству. Бог отделил субботу, чтобы дать людям время для отдыха, восстановления сил и общения с Ним. Сотворив первую семью, Бог тем самым создал основную единицу человеческого общества, наделив людей чувством радости общения и дав им возможность всесторонне развиваться в служении Богу и человечеству.

Мужчина и женщина по образу Божьему. В Быт. 1:26, 27 описано сотворение Богом людей, которые должны были населить землю: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Слово «человек» здесь употребляется в обобщающем смысле, оно встречается еще 500 раз в Ветхом Завете. Это слово обозначает как мужчину, так и женщину. Этот текст опровергает точку зрения, согласно которой мужчина был сотворен по образу Божьему, а женщина — по образу мужчины. Она ошибочна[1]. Напротив, и мужчина, и женщина были сотворены по образу Божьему.

Подобно тому как Отец, Сын и Дух Святой образуют Божество, так мужчина и женщина составляют понятие «человек». И, подобно Божеству, мужчина и женщина должны быть едины, несмотря на то, что предназначения их различны. Они равны по своему достоинству, хотя не идентичны как личности (см. Ин. 10:30; 1 Кор. 11:3). Физические особенности мужчины и женщины дополняют друг друга. Оба пола сотворены совершенными и гармоничными в своем различии (см. Быт. 1:31). На этой гармонии строится семья. Бог мог распространить жизнь на земле, не разделяя людей на мужской и женский пол, что и наблюдается в бесполом размножении некоторых форм животного мира. Но Бог создал «двух индивидуумов, в целом схожих по форме и свойствам. Однако у каждого из них присутствовало то, чего недоставало другому, и поэтому они дополняли друг друга»[2]. Мир, в котором существовали бы представители только одного пола, был бы неполным. Подлинная завершенность присуща только обществу, состоящему как из мужчин, так и из женщин. Тогда исчезает вопрос о равенстве, потому что мужчины и женщины одинаково важны.

В первые часы своей жизни Адам почувствовал свою уникальность. Он был первенцем из людей, а значит, и главой всего рода человеческого[3]. На земле не было ему подобных. Он чувствовал себя одиноко, ибо «для человека не нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2:20). Бог увидел это и сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Личность, которая должна была быть подобной Адаму, в свою очередь, должна была дополнять его, соответствуя ему. Бог «навел... на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его» и создал ему пару (Быт. 2:21)[4].

Пробудившись и увидев Еву, Адам сразу же понял, что перед ним близкий и родной ему человек. Он полюбил ее. Эти чувства пробудились в нем благодаря такому уникальному чуду сотворения. Он воскликнул: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2:23).

Брак. Различия между мужчиной и женщиной Бог обратил в основу их гармонии и единства. В ту первую пятницу совершилось первое бракосочетание. Бог соединил мужчину и женщину — воплощение Своего образа, чтобы они стали одним целым. С тех далеких времен брак стал основой семьи и всего общества.

Писание свидетельствует о браке как о решительном шаге, который подразумевает отделение и соединение: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:24).

1. Оставить. Отношения в браке приходят на смену отношениям между родителями и детьми. Поэтому только, «оставив» свои взаимоотношения с родителями, человек может «прилепиться» к другому человеку. Без этого нет твердого основания для брака.

2. Прилепиться. Древнееврейское слово, переведенное как «прилепиться», происходит от глагола, означающего «приклеивать, скреплять, соединять, удерживать вместе». Как существительное оно может означать пайку и ковку металлов (см. Ис. 41:7). Плотность и прочность такого соединения иллюстрирует, насколько крепки брачные узы. Любая попытка разрушить этот союз ранит людей, настолько слившихся друг с другом. Крепость такого человеческого союза подтверждается тем, что при описании союза между Богом и Его народом используется то же самое

слово: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись» (Втор. 10:20).

3. Заключить завет. В Писании брачный обет, которым связывают себя супружеские пары, называется «заветом». Сам термин «завет» обозначает наиболее святое и нерушимое обещание, о котором говорится в слове Божьем (см. Притч. 2:16, 17). Примером взаимоотношений между мужем и женою является вечный завет Бога с Его народом, Церковью (Еф. 5:21–33). Обязательствами супругов друг перед другом становятся верность и долготерпение, характеризующие Божий завет (см. Пс. 88:35).

Сам Бог, а также семьи жениха и невесты, их друзья и Церковь являются свидетелями завета, который они заключают друг с другом. Этот завет утверждается на небесах. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). Супруги-христиане должны понимать, что, вступая в брак, они заключают завет верности друг с другом на всю жизнь[5].

4. Стать одной плотью. Оставить родителей и вступить в супружеский завет — это значит образовать союз, который составляет таинство. В этом союзе безусловное единство проявляется во всем — супруги идут по жизни, всегда держась вместе, сохраняя глубоко интимные отношения. Вначале это единство относится к физической стороне брачного союза. Но со временем оно перерастает в неразрывную связь мыслей и чувств, укрепляющую физическую сторону взаимоотношений.

А. Идти вместе. Имея в виду отношения со своим народом, Бог спрашивает: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Ам. 3:3). Этот же вопрос можно задать тем, кто станут одной плотью. Бог наставлял израильтян не смешиваться браками с соседними народами, «ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам» (Втор. 7:4, ср. Нав. 23:11–13). Когда же израильтяне пренебрегали этим наставлением, последствия были плачевными (см. Суд. 14:16; 3 Цар. 11:1–10; Езд. 9, 10).

Апостол Павел повторил это предостережение в более широком смысле: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого» (2 Кор. 6:14–16, ср. стихи 17 и 18).

Несомненно, Писание учит, что верующим надлежит вступать в брак только с верующими. Но этот принцип обозначает намного больше. Настоящее единство возможно только при общей вере. Различия в религиозной жизни приводят к разногласиям, которые создают напряженные отношения в семье. Чтобы достичь такого единства, о котором говорит Писание, в брак следует вступать людям одного вероисповедания[6].

Б. Держаться вместе. Чтобы стать «одной плотью», супруги должны быть всецело преданы друг другу. Вступая в брак, человек рискует всем и принимает вместе с супругом все его достоинства и недостатки. Своим вступлением в брак жених и невеста доказывают свою готовность разделить ответственность со своим супругом и держаться вместе во всех жизненных обстоятельствах. Брак требует действительной любви, которая никогда не отступает и не сдается.

«У супругов все теперь общее, не только их тела, не только имущество, но также их мысли и чувства, радости и страдания, надежды и опасения, успехи и неудачи». «Стать одной плотью» — значит стать единым телом, душой и духом, оставаясь при этом двумя отдельными личностями»[7].

В. Интимные отношения. Выражение «стать одной плотью» подразумевает сексуальное единение: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала» (Быт. 4:1). В своем стремлении соединиться, стремлении, которое мужчины и женщины испытывают со времен Адама и Евы, каждая супружеская пара воспроизводит первую историю любви. Интимные отношения — это самая близкая форма физического союза, на которую они способны, она подтверждает собою эмоциональную и духовную близость супругов. Любовь в христианском браке проявляется в полноте, радости и наслаждении (см. Притч. 5:18, 19).

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр. 13:4). Писание ясно говорит, что радостное сексуальное выражение любви между мужем и женой — это Божий дар. Интимные отношения, как подчеркивает автор Послания к евреям, не содержат в себе ничего порочного и греховного. Супружеское ложе — это святое святых, где муж и жена встречаются наедине, чтобы праздновать свою любовь друг к другу. Это время должно быть святым и доставлять огромное физическое и духовное наслаждение[8].

5. Библейская любовь. Супружеская любовь — это безусловное, нежное и сокровенное посвящение супругов друг другу. Она со-

действует всестороннему развитию физических, эмоциональных, интеллектуальных и духовных способностей человека, формируя в нем образ Божий. В браке возможны различные типы любви: порой она романтичная и страстная, иногда она сентиментальная и утешительная, временами — общительная и сплачивающая. Но именно библейская любовь, носящая в Новом Завете греческое название «агапе», самоотверженная любовь, готовая на все ради другого, составляет основу истинной прочной супружеской любви.

Иисус Христос проявил высшую форму такой любви, когда, приняв на Себя вину за наши грехи и их последствия, взошел на крест. «Возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1). Он любил нас, несмотря на то, что наши грехи пригвоздили Его ко кресту. Это была и есть безусловная любовь Иисуса Христа.

Описывая эту любовь, апостол Павел сказал: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4–8).

Комментируя этот отрывок, Эд Уит писал: «Любовь “агапе” черпает силы из вечного источника и способна действовать даже тогда, когда другие виды любви бессильны. Она любит вопреки всему. Каким бы недостойным ни был человек, “агапе” коснется и его сердца. “Агапе” столь же безусловна, как Божья любовь к нам. Это сознательный выбор, основанный на свободной воле»[9].

6. Личная и духовная ответственность. Хотя супруги связали себя друг с другом обязательствами завета, все же они несут личную ответственность за сделанный ими выбор (см. 2 Кор. 5:10). Принять такую ответственность означает в трудную минуту не винить другого за то, что сделал сам. Эта ответственность включает также и заботу о своем собственном духовном росте. Никто не может поручится за духовную силу другого. Однако, с другой стороны, близкая связь с Богом одного из супругов может служить источником силы и ободрения для другого.

Как отразилось грехопадение на браке

Грех, извративший в человеке образ Божий, повлиял на брак так же, как и на другие стороны человеческой жизни. Туда, где прежде царила совершенная любовь, вкралось своекорыстие.

Эгоизм стал главной движущей силой, которая не покорилась любви Христа. Неприятие принципов самоотречения, служения и жертвенности, проповедуемых в Евангелии, эгоизм — вот общий знаменатель всех неудач христианина.

Своим непослушанием Адам и Ева нарушили замысел Божий относительно сотворения человека. До грехопадения они полностью доверяли Богу. Но сразу же после грехопадения, вместо того чтобы снова прийти к Нему, они в страхе спрятались от Него, пытаясь утаить правду о себе и уйти от ответственности за свои действия. Осознавая глубокое чувство вины, которое не могло загладить никакое логическое объяснение, они не смели взглянуть в глаза Богу и святым ангелам. Так начиналось уклонение от общения с Богом, а самооправдание и уход от ответственности стали обычными во взаимоотношениях человека с Богом.

Страх, который заставил Адама и Еву скрыться, исказил не только их отношения с Богом, но и друг с другом. Когда Бог обратился к ним с вопросом, каждый из них стремился оправдать себя за счет другого. Их взаимные обвинения свидетельствуют о серьезном надломе, который произошел в их взаимоотношениях, установленных Богом при Сотворении и основанных на любви.

После грехопадения Бог сказал женщине: «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16). Он хотел, чтобы этот принцип не изменял равенство мужчины и женщины, но послужил ко благу как первой паре людей, так и всем последующим супругам[10]. К сожалению, этот принцип был искажен. С тех пор господство при помощи силы, манипулирование и подавление личности характеризовали брак во все века. Эгоцентризм вытеснил всякое уважение и взаимопонимание.

Смысл христианства в том, чтобы жить для другого. Именно такие отношения характеризуют брак до грехопадения. Счастье супругов строится на взаимной любви. И если каждый будет стремиться сделать все для другого, тогда семейная жизнь будет приносить радость и удовлетворение. Они должны слиться воедино, но при этом сохранить свою индивидуальность, которая принадлежит Богу[11].

Отступление от Божьего идеала

Многоженство. Обычай, позволявший мужчине иметь несколько жен, противоречит принципам единства и гармонии,

которые были установлены Богом еще для первой супружеской пары в Едеме. Многоженство (и многомужество) лишает возможности принадлежать только друг другу. Несмотря на то, что Писание приводит примеры многоженства как историческую действительность во времена патриархов, из их описания видно, что эти браки не соответствовали Божественному идеалу. Столкновение интересов внутри таких браков приводило к борьбе за власть, к жестокой злобе и вражде (см. Быт. 16; ср. 29:16–30: 24 и др.), к использованию детей в качестве эмоционального оружия для того, чтобы ранить других членов семьи.

Моногамный брак дает супругам ощущение полной принадлежности друг другу, укрепляющее их единство и взаимосвязь. Они осознают, что их отношения уникальны и что никто другой не может отнять то, что принадлежат им. Моногамные отношения в браке наиболее ярко отражают отношения, существующие между Христом и Его Церковью, между личностью и Богом[12].

Блуд и прелюбодейство. Современные представления о нравственности не придают особого значения браку, в котором оба супруга верны друг другу всю жизнь. Но Писание расценивает любые сексуальные увлечения вне брака как грех. Седьмая заповедь остается действенной и неизменной — «Не прелюбодействуй!» (Исх. 20:14). В ней не говорится о каких-либо исключениях. Эта заповедь есть принцип, ревностно оберегающий брачные отношения. Библейский взгляд на блуд и прелюбодеяние, в сущности, противоположен терпимости современного общества к такому поведению сознательных и взрослых людей. Многие места как в Ветхом, так и в Новом Завете осуждают подобные действия (см. Лев. 20:10–12; Притч. 6:24–32; 7:6–27; 1 Кор. 6:9, 13, 18; Гал. 5:19; Еф. 5:3; 1 Фес. 4:3 и т. д.).

Такие связи чреваты серьезными последствиями. Они оскорбляют законного супруга и могут причинить ему или ей физические и эмоциональные страдания, а также нанести финансовый, правовой и социальный ущерб. Страдают родственники, но особенно страдают дети, потому что они остро чувствуют нарушение гармонии в семье. Эти связи могут стать причиной распространения венерических заболеваний и рождения внебрачных детей. К тому же атмосфера лжи и подозрений, присущая таким связям, настолько разрушает доверие, что восстановить его бывает просто невозможно. Даже если не принимать во внимание

библейскую точку зрения, то сами последствия безнравственных отношений неизбежно послужат серьезным предостережением против них.

Нечистые мысли. Грех — это не просто поступок. Скорее всего, это состояние сердца, которое отражается на образе мыслей. Если источники загрязнены, реки вряд ли будут чистыми. Иисус Христос знал, что поведение человека зависит от состояния его ума: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). Корни супружеской неверности Христос видел в распущенности мыслей и чувств: «Вы слышали, что сказано древним: „не прелюбодействуй“. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:27, 28).

Целая отрасль производства возникла и развивается, получая прибыль на извращенном воображении. Создаваемые ею фильмы и книги с непристойными сюжетами не должны иметь места в жизни христиан. Верующим во Христа непозволительно поощрять сомнительные связи и низводить мужчин и женщин до уровня сексуальных объектов, искажая тем самым правильное понимание сексуальности и затмевая в них образ Божий. Христиане призваны хранить чистоту мыслей и поступков, ибо они стремятся к вечной жизни в совершенном обществе.

Кровосмешение. Некоторые родители нарушают границу здорового выражения своей любви к детям и вступают с ними в интимные отношения. Чаще всего это происходит вследствие нарушения нормальных отношений между мужем и женой, когда кто-то из детей заменяет одного из супругов.

Подобное нарушение границ может также происходить между братьями и сестрами и другими членами семьи.

Кровосмешение было запрещено как Ветхом Завете (см. Лев. 18:6–29; Втор. 27:20–23), так и в Новом (см. 1 Кор. 5:1–5). Такого рода извращения калечат развивающуюся сексуальность ребенка и ложатся на него неоправданным бременем стыда и вины, которое он затем привносит в свою супружескую жизнь. Когда члены семьи переходят эти сексуальные границы и практикуют инцест, то ущерб, наносимый развивающемуся у ребенка чувству доверия, столь необходимому ему для укрепления веры в Бога, может быть огромным.

Развод. Учение Библии о разводе выражено в таких словах Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6; Мк. 10:7–9). Брак — свят, потому что Бог освятил его. Ибо не человеческие слова или половая близость соединяют мужа и жену, а Сам Бог. Именно Он запечатлел их союз. Поэтому христианское понимание развода и повторного брака должно строиться на библейском основании.

Это утверждение Иисуса Христа о нерасторжимости брака объясняет главный библейский принцип, лежащий в основании христианского отношения к разводу: Бог установил супружество как нерасторжимый союз. Когда фарисеи спросили Его, является ли супружеская несовместимость достаточной причиной для развода, Он обратил их внимание на то, что брак был задуман как постоянный союз. Поскольку Его собеседники не отступали, ссылаясь на законы Моисея о разводе, Он ответил: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так» (Мф. 19:8). Продолжая, Он заметил, что единственным поводом для развода может стать супружеская неверность (см. Мф. 5:32; 19:9).

Ответ Иисуса свидетельствует о том, что Он имел более глубокое понимание верности, чем фарисеи. Исходя из Его слов и принципов, касающихся брака и изложенных в Ветхом и Новом Завете, мы можем утверждать следующее: согласно Божьему замыслу, вступающие в брак призваны в своем нерасторжимом союзе отразить образ Божий.

Даже неверность одного из супругов не обязательно означает, что брак должен закончиться разводом. Путь креста приводит к глубокому раскаянию и прощению, заставляя забывать всякую горечь. Даже в случае измены, благодаря прощающей и примиряющей силе Божьей, верный супруг со своей стороны сделает все возможное, чтобы сохранить первоначальный замысел Божий. «С точки зрения Библии, прелюбодеяние должно быть не более губительным для вашего брака, чем любой другой грех... Если вы настроены простить и избавиться от своего негативного отношения к супругу, Бог способен исцелить вас и возродить вашу любовь друг к другу»[13].

При всем том, что Божественным идеалом брака остается нерасторжимый союз, основанный на любви, который может нарушить только смерть, бывают случаи, когда раздельное житель-

ство супругов становится необходимым. Например, в некоторых странах подобное разделение может совершено только через развод. Необходимость в этом может появиться, когда имеет место насилие по отношению к одному из супругов или к ребенку. «Согласно Писанию, разделение или развод, вызванные такими факторами, как физическое насилие, или же не связанные с "неверностью брачному обету", не дают ни одному из супругов права повторно вступать в брак, за исключением тех случаев, когда к этому времени один из бывших супругов уже вступил в брак или совершил прелюбодеяние, блудодеяние или же умер»[14].

Поскольку брак — Божественный дар, Церковь несет священную обязанность предотвратить развод, а в случае, если развод все же состоялся, насколько это возможно и как можно скорее залечить нанесенные им раны.

Гомосексуализм. Бог сотворил мужчину и женщину, и своим различием они дополняют друг друга. Поступив так, Он направил их сексуальное влечение к противоположному полу. Различия и сочетаемость, свойственные человеку, проявляются во взаимном влечении представителей противоположных полов друг к другу и дают возможность вступить в интимные отношения.

В определенных случаях грех повлиял даже на эту первоначальную направленность, породив феномен, названный инверсией. В таких случаях естественное влечение к противоположному полу заменяется нездоровым влечением к представителям своего пола.

Писание осуждает гомосексуализм самым серьезным образом (см. Быт. 19:4–10, ср. Иуд. 7, 8; Лев. 18:22; 20:13; Рим. 1:26–28; 1 Тим. 1:8–10), поскольку он искажает образ Божий в людях.

Так как «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23), христианам следует относиться к тем, кто подвержен этому пороку, таким образом, чтобы помочь им избавиться от него. «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши», — сказал Христос блуднице (Ин. 8:11). Такое отношение к грешнику служит примером для нас и сегодня. Не только люди с гомосексуальными наклонностями, но и все те, кто стал жертвой извращенных форм поведения или взаимоотношений, нуждаются в сострадательном и опытном наставнике-христианине. Благодать Божья в силах исцелить любую греховную наклонность[15].

Семья

Сотворив Адама и Еву, Бог поручил им владычествовать над всем миром (см. Быт. 1:26; 2:15). Они образовали первую семью, первую церковь и стали родоначальниками человеческого рода. Таким образом, общество было построено на браке и семье. Поскольку они были единственными людьми, обитавшими на земле, Бог заповедал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28).

Согласно статистическим данным о населении мира, земля сегодня заселена настолько, что уже не требует дальнейшего покорения и заселения. Но христианские семьи, решившие подарить жизнь новым жителям земли, по-прежнему обязаны вырастить и воспитать их, руководствуясь при этом Божьими советами. Перед тем, как избрать этот путь, супругам стоит принять во внимание Божий идеал семьи.

Родители

1. Отец. Бог возлагает на мужа и отца почетную обязанность главы и священника семьи (см. Кол. 3:18–21; 1 Петр. 3:1–8). Он становится образом Христа, главы Церкви. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:23–28).

Так как Церковью руководит Христос, то муж и жена «должны уступать друг другу». Однако «Слово Божье отдает предпочтение суждению мужа», если это не касается вопросов совести[16]. В то же самое время муж обязан быть исключительно внимателен к жене как к личности.

Пример руководства в духе кротости дал нам Христос. Желание служить ближним переполняло Его душу. Ради человека Он взошел на крест. Поэтому мужья должны брать пример у Христа и самоотверженно заботиться о своей семье. «Христос руководит Церковью в любви и мудрости. Когда мужья выполняют свои обязанности по отношению к женам, их власть должна проявляться с той же нежностью, с которой Христос относится к Церкви. Когда

мужем руководит Дух Христа, послушание жены будет залогом мира и благополучия, потому что если он и будет требовать чего-либо, то лишь того, что ведет ко благу, и ожидать подчинения в той же мере, в какой Христос ожидает послушания от Церкви... Пусть же мужья изучают слова Христа не для того, чтобы установить, насколько должна быть покорна жена, но чтобы узнать, как им обрести ум Христов, как стать очищенным и быть достойным господином своего дома»[17].

Будучи священником семьи, подобно Аврааму, отец в начале каждого дня будет собирать свою семью, чтобы вверить ее заботе Божьей. Вечером он будет созывать их всех, чтобы прославить Господа и благодарить Его за дарованные благословения. Такие семейные служения приведут к единству, став особым временем общения с Богом и друг с другом[18].

Мудрый отец уделяет время для общения с детьми. От него и на его примере ребенок может многому научиться: любви к матери, к Богу, к другим людям, важности молитвы, добросовестному отношению к работе, скромности, любви к природе и всему Божьему творению. Если же отец не бывает дома, дети лишены радости общения с ним и этих преимуществ.

2. Мать. Из всего, что есть на земле, материнство наиболее полно отражает близкие взаимоотношения человека с Богом. «Царь, восседающий на своем престоле, занят не более важным делом, чем мать. Мать — королева своей семьи. В ее власти — формировать характеры своих детей для вышней, бессмертной жизни. Ангел не может просить для себя более высокой миссии; ибо, совершая это дело, она служит Богу... Пусть она поймет всю значимость своего дела и облечется во всеоружие Божье, чтобы противостать искушению сообразоваться с нормами мира. Ее труд приносит свои плоды — и для этого времени, и для вечности»[19].

Кто-то из членов семьи должен нести основную ответственность за воспитание детей. Их нельзя воспитывать от случая к случаю или перекладывать свою ответственность на других, потому что никто не может относиться к детям лучше родителей. Бог наделил женщину способностью вынашивать ребенка, вскармливать его, с любовью воспитывать. Мать имеет уникальное преимущество всегда быть рядом со своими детьми, если она не вынуждена работать по причине финансовых трудностей или отсутствия

супруга[20]. Сотрудничество с Творцом в деле созидания характера своих детей будет приносить ей огромную радость.

Кто-то в семье должен считать семью своей карьерой... В наш век мало кто из женщин видит свое предназначение в том, чтобы быть женой и матерью. Мало кто берется за эту требовательную и незаметную работу. Почему так происходит? Может быть, это напрасные усилия, неблагородный труд, позорное рабство? Нет, это самая наилучшая возможность изменить ход событий, спасти род человеческий, повлиять на историю, сделать нечто такое, что станет известно во всей Вселенной[21].

В ветхозаветные времена имя человека характеризовало того, кому оно принадлежит. Ева получила свое имя после грехопадения (см. Быт. 3:20). Ей предстояло стать матерью всех живущих, и поэтому она была названа таким именем (по-древнееврейски «хаввах»), берущим происхождение от глагола «жить» («хай»). Оно показывает ее исключительность и то высокое положение, которое она занимает в истории человечества.

Точно так же, как способность рождать детей, так и преимущество быть родителями, не осталось исключительным правом только Адама или Евы. Эта ответственность должна была лечь на плечи обоих супругов. И сегодня в рождении и воспитании детей родители должны быть вместе. Каждый из них имеет определенные обязанности, исполнять которые нужно как для Господа. «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Пс. 126:3).

Дети

1. Приоритет. Помимо своего посвящения Господу и друг другу, у родителей нет более возвышенной обязанности, чем ответственность перед детьми, жизнь которым они подарили. Они должны ставить интересы детей выше собственных целей и удобств. Дети появились в этом мире не по своей воле, и им нужно помочь начать жизнь как можно лучше. Поскольку физическое, умственное и духовное здоровье в значительной мере зависит от условий внутриутробного развития, то забота о благополучии ребенка должна начинаться задолго до его рождения[22].

2. Любовь. Любовь родителей должна быть безусловной и жертвенной даже в том случае, если нет надежды, что она будет достойно оценена и вознаграждена. Дети должны воспитываться

в любви, чтобы они чувствовали уверенность в себе и имели эмоциональное здоровье в течение всей своей жизни. Дети, которым приходится добиваться любви, или чувствующие себя отверженными и ничтожными, будут пытаться заслужить любовь родителей нежелательным поведением, что со временем становится естественным и перерастает в привычку[23].

Дети, уверенные в любви родителей, будут стремиться любить других. Их легче научить делиться с другими, а не только брать. Они охотнее поверят, что ценность жизни заключается не в том, чтобы жить только для себя. Подрастая, дети будут учиться прославлять Бога.

3. Посвященность. Родители-христиане должны как можно раньше посвящать своих детей на служение Богу. В общинах адвентистов седьмого дня существует простой обряд посвящения. В присутствии членов церкви родители представляют своих детей в молитве Богу, как некогда Иосиф и Мария принесли пред лицо Божье младенца Иисуса в храме (см. Лк. 2:22–39). С этого момента ребенок начинает жить как частичка большой духовной семьи. Члены общины тоже влияют на социальное и духовное развитие детей как сыновей и дочерей Божьих и членов тела Христова.

В служении посвящения детей Богу родители также посвящают себя делу воспитания детей для Господа, обязуясь приложить все усилия, чтобы в них сформировался образ Божий. Руководствуясь этой целью, родители будут регулярно приводить своих детей в субботнюю школу и на служение с самого раннего возраста. Родители и церковь должны делать все возможное, чтобы содействовать умножению в их любви к Господу.

4. Постоянство. Духовное воспитание детей родителями — это непрерывный процесс, охватывающий каждый миг жизни ребенка: «И внушай их (заповеди Божьи) детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6:7–9; 11:18 и далее).

Самое решительное влияние на ребенка оказывает семейное окружение. Духовность невозможно передать детям одними только семейными богослужениями. Она должна прийти через постоянную веру в Иисуса Христа; она может проявиться в образе жизни родителей, одежде и даже убранстве их дома. Знание

Бога как любящего Отца жизненно важно для духовного роста ребенка.

5. Послушание. «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22:6). Что означает это выражение? Дисциплина подразумевает гораздо больше, чем наказание. Наказание обычно касается прошлого, а дисциплина устремлена в будущее. Дисциплинирование — это процесс воспитания, в котором родители своим собственным примером наставляют ребенка, обучают его и руководят им. Они учат ребенка таким важным понятиям, как верность, истина, справедливость, постоянство, терпение, порядок, милость, великодушие и трудолюбие.

Когда дети приучаются повиноваться родителям, уважительное отношение к авторитетам не представляет для них проблемы. Но важны также и мотивы послушания. Истинное послушание проявляется не просто потому, что оно требуется, а потому, что исходит изнутри. Секрет такого послушания — рождение свыше.

«Человек, соблюдающий заповеди Бога лишь из чувства долга, лишь потому, что от него это требуется, никогда не почувствует настоящей радости послушания Богу. На самом деле — это не послушание... Истинное послушание Богу обретается на новых внутренних основах. Оно берет свое начало в любви к праведности, благоговении перед Законом Божьим. В основе истинной праведности лежит преданность нашему Искупителю. Она побуждает нас поступать правильно из любви к истине и Богу»[24].

6. Подготовка к жизни в обществе и развитие навыков общения. Именно в семье дети готовятся к жизни в обществе со всеми правами и обязанностями, которые этому сопутствуют. Эта подготовка включает в себя обучение основным правилам поведения в обществе. В первую очередь ребенок должен быть научен культурной речи. Следует тщательно следить за тем, как говорят в семье, как относятся друг к другу, чтобы в доме царила небесная атмосфера и во всем этом ребенок ощущал присутствие любви и доброжелательности.

7. Половое воспитание. Именно в семье, благодаря чутким взаимоотношениям между родителями, дети начинают понимать свою роль в мире как представителей своего пола. Взрослые должны правильно и корректно объяснить им тайну их появления на свет и особенности их полового развития. Родители обязаны оградить детей от сексуальных извращений.

8. Привитие нравственных ценностей. Основная задача семьи, имеющая огромное социальное значение, заключается в том, чтобы привить детям нравственные ценности. Родители могут заявлять, что они придерживаются определенных религиозных принципов, но ценности, которые они прививают своим детям, могут не соответствовать этим принципам. Поэтому очень важно, чтобы родители были последовательными.

Церковь как семья. Брак, каким его создал Бог, — это нечто сокровенное, а семья сплачивает всех. Правда, в современном обществе редко бывает так, чтобы все члены семьи — дедушки и бабушки, родные и двоюродные братья и сестры — жили по соседству. Церковная семья может помочь обрести истинное чувство собственной значимости и духовной общности. Для родителей-одиночек церковь может стать тем местом, где они смогут воспитывать своих детей с любовью и нежностью. Церковь может способствовать развитию правильных представлений о взаимоотношениях в семье, если таковые отсутствуют в ней.

Когда дети заботятся о престарелых людях, они учатся уважению. А пожилые люди получат удовольствие от общения с малышами и заботе о них. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего» (Пс. 70:18).

Бог проявляет особое внимание к пожилым, говоря: «Венец славы — седина, которая находится на пути правды» (Притч. 16:31). «И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас (Ис. 46:4).

Для одиноких людей Церковь может стать тем местом, где они будут окружены вниманием, поддержкой и любовью, где у них будет возможность проявить себя в заботе о ближних. В церковном служении они смогут ощутить Божью заботу о них: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).

Частью «чистого благочестия» является забота о нуждающихся (Иак. 1:27; Исх. 22:22; Втор. 24:17; 26:12; Притч. 23:10; Ис. 1:17). Церковная семья может стать приютом, убежищем, местом духовного общения для тех, кто не имеет семьи. Она может принять и сплотить всех членов в том радостном единстве, о котором Христос говорил как об отличительной особенности христианства (см. Ин. 17:20–23).

Обращение

Поскольку семья является основой Церкви и общества, ее долг — приобретать и воспитывать своих членов для Господа. В последних стихах Ветхого Завета содержится пророчество о том, что произойдет перед пришествием Господа: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал. 4:5, 6). В то время, как различные силы пытаются сегодня оторвать людей от семьи, Бог призывает к воссоединению, укреплению, возвращению и восстановлению. Истинное христианство может проявиться сполна только в тех семьях, которые откликнутся на Божий призыв. Церкви, состоящие из таких семей, будут расти; молодежь не будет уходить из них; они явят миру ясное представление о великом и истинном Боге.

Вопросы для исследования

1. Опираясь на Быт. 2:18, 21–25, расскажите о происхождении брака. Как этот отрывок рассказывает о концепции брака? Как и почему Ева была создана, чтобы стать партнером Адама? Что означают ключевые фразы в повествовании о первом браке — «кость от кости моей и плоть от плоти моей», «станут двое одной плотью», «оставит... прилепится... будут одним», «были оба наги и не стыдились»?

2. Как грех повлиял на святость брака? Какие изменения произошли в отношениях между мужчиной и женщиной, тем самым влияя на первоначальный замысел Божий для брака? Как могут те, кто утверждает, что Христос спас их от греха, изменить свое отношение к браку и продемонстрировать образцовую семейную жизнь в обществе, в котором рушатся устои?

3. Каким является Божий замысел в отношении христианской семьи? В чем заключаются обязанности тех, кто составляет семью?

[1] См. Э. Уайт. Воспитание, с. 20

[2] A.W. Spalding, Makers of the Home (Mountain View, CA: Paciffic Press, 1928), p. 58.

[3] Тот факт, что Адам нес ответственность за планету, становится очевидным, когда Бог спрашивает с него за грех, хотя и не он согрешил первым (см. Быт. 3:9 и далее). В Новом Завете, когда речь заходит о «двух Адамах», первому Адаму приписывается вся ответственность за грех и смерть в нашем мире (Рим. 5:12 и далее; 1 Кор. 15:22, см. Э. Уайт. Великая борьба, с. 647).

[4] «Сам Бог дал Адаму друга жизни, «соответственного ему», друга, достойного его дружбы, любви и симпатии. Еву сотворили из ребра, взятого у Адама. Это означало, что она не будет господствовать над ним, унижаться им, но как равная ему имеет право на его любовь и защиту» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 46).

[5] Более подробно о браке как о завете см. «Marrage as Covenant» in Covenant and Marriage: Partnership and Commitment (Leader's Notebook) (Nashville: Family Ministry Department, Sunday School Board of the Southern Baptist Convention, 1987), pp. 51–60.

[6] См. Церковное руководство христиан адвентистов седьмого дня ; F. M. Wilcox, «Marrying Unbelivers», Review and Herald, July 2, 1914, pp. 9, 10; G. B. Thompson, «Marrying Unbelivers: 'Can Two Walk Trogether, Excert They Be Agreed» Review and Herald, July 31, 1941, pp. 2, 12–14; F. M. Wilcox, «The Marriage Relationship, Following the Divine Order», Review and Herald, May 4, 1944, pp.1–4; Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 503–508.

[7] Walter Trobisch, I Married You (New York, N.Y.: Harper and Row, 1971), p. 18.

[8] Ed Wheat, Love Life for Every Married Couple (Grand Rapids: Zondervan, 1980), p. 72.

[9] Там же, с. 62.

[10] Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 58, 59.

[11] Например, см. Э. Уайт. Служение исцеления, с. 361; Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 451.

[12] См. также Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 145, 208, 337, 338; Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 104, 105; vol. 4a, p. 86.

[13] Wheat, Love Life for Every Married Couple, p. 202. См. также «The Divorce Court of the Cross», in Roy Hession, Forgotten Factors… An Aid to Deeper Repentance of the Forgotten Factors of Sexual Misbehavior (Fort Washington, PA: Christian Literature Crucade, 1976); Wheat, «How to Save Your Marrige Alone», in Love Life; and Gary Chapman, Hope for the Separated: Wounded Marriages Can Be Healed (Chicago: Moody Press, 1982).

[14] Церковное руководство христиан адвентистов седьмого дня, с. 207 (2010 г.).

[15] См. Hession, Forgotten Factors.

[16] Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 307. Она также писала: «Мы, женщины, должны помнить, что Бог поставил нас в зависимость от мужей. Муж — глава, и наши суждения, взгляды и соображения должны, насколько это возможно, согласовываться с его представлениями. Если появляются разногласия, Слово Божье советует отдавать предпочтение мнению мужа там, где не затрагивается вопрос совести. Главе нужно подчиняться» (Ellen G. White, Letter 5, 1861).

[17] Ellen G. White. Manuscript 17, 1891. См. также Larry Christenson, The Christian Family (Minneapolis, MN: Bethany Fellowship, 1970).

[18] О том, как проводить семейные богослужения, чтобы они были интересными и непринужденными, см. John and Millie Youngberd, Heart Tuning: A Guide to Better Family Worship (Washington, D.C.: Review and Herald, 1985); Christenson, The Christian Family, pp. 157–197.

[19] Э. Уайт. Христианский дом, с. 231, 232.

[20] Родители, вынужденные отдавать своих детей на воспитание другим, должны следить за тем, чтобы воспитатель придерживался сходных взглядов на жизненные ценности и сотрудничал с ними, воспитывая детей в любви и учении Господнем. Родители обязаны помочь детям в выборе друзей, на которых можно было бы положиться. Дети схва-

тывают все на лету и долго помнят, поэтому все стороны воспитания ребенка должны быть продуманы.

[21] Edith Schaefer, What Is a Family? (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1975), p. 47.

[22] См. Э. Уайт. Желание веков, с. 512; Э. Уайт. Христианский дом, с. 255–259.

[23] См. Gary Smalley and John Trent, The Blessing (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1986). Авторы подробно описывают зависимость психологического благополучия и развития ребенка от родительской любви.

[24] Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 97.

УЧЕНИЕ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

На небесах находится святилище, скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. Там ради нас Христос совершает служение, благодаря чему верующие могут воспользоваться заслугами Его примирительной жертвы, принесенной за всех на кресте. Со времени Своего вознесения Он стал нашим Великим Первосвященником, и тогда же было положено начало Его ходатайственному служению. В 1844 году, по окончании пророческого периода в 2300 дней, Он вошел во Святое святых небесного святилища, ознаменовав начало второй, последней фазы Своего примирительного служения. Она заключается в следственном суде, в результате которого происходит окончательное удаление всех грехов. Это служение прообразно было представлено очищением древнееврейского святилища в День очищения. В прообразном служении земное святилище очищалось кровью жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой Христа. Жители неба, благодаря следственному суду, видят, кто из умерших на земле почил во Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. На этом суде также становится явным, кто из находящихся в живых пребывает во Христе, сохраняя заповеди Божьи и веру в Иисуса, и готов в Нем к переселению в вечное Царство. Этот суд доказывает справедливость Бога, Который спасает тех, кто верит во Христа. И когда это служение Христа завершится, одновременно с ним закончится отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием (Лев. 16; Числ. 14:34; Иез. 4:6; Дан. 7:9–27; 8:13, 14; 9:24–27; Евр. 1:3; 2:16, 17; 4:14–16; 8:1–5; 9:11–28; 10:19–22; Откр. 8:3–5; 11:19; 14:6, 7, 12; 20:12; 22:11, 12).

ГЛАВА 24

Служение Христа в небесном святилище

Час вечерней жертвы наступает. Священник стоит во дворе иерусалимского храма, собираясь принести в жертву агнца. Как раз в тот момент, когда он заносит нож, чтобы заколоть животное, содрогается земля. Священник в испуге роняет нож, и агнец убегает. Среди грохота, вызванного землетрясением, священник слышит громкий треск: это невидимая рука разрывает сверху донизу завесу храма.

А по другую сторону, за городом, черные тучи сгущаются над крестом. Христос, пасхальный Агнец Божий, восклицает: «Совершилось!» Он умирает за грехи мира.

Таким образом, прообраз встретился с действительностью. Случилось то самое событие, на которое веками указывало храмовое служение. Спаситель принес Свою примирительную жертву, и поскольку прообраз встретился с действительностью, то необходимость в обрядах, образно представлявших эту жертву, отпала. Об этом свидетельствовали разорванная завеса, оброненный нож, убежавший ягненок.

Но история спасения на этом не закончилась. Она продолжается и далее, за крестом. Воскресение и вознесение Иисуса привлекают наше внимание к небесному святилищу, где Он предста-

ет пред нами не как Агнец, но как Первосвященник. Жертва уже принесена раз и навсегда (см. Евр. 9:28). Теперь он предоставляет возможность всем воспользоваться заслугами Своей примирительной жертвы.

Небесное святилище

Бог повелел Моисею построить Ему жилище для обитания на земле (см. Исх. 25:8) — первое святилище, в котором совершалось служение во времена первого завета (см. Евр. 9:1). На этом месте люди познавали путь спасения. Спустя примерно 400 лет в Иерусалиме царем Соломоном был возведен храм, заменивший собою переносную скинию Моисея. После того как Навуходоносор разрушил этот храм, изгнанники, возвратившиеся из вавилонского пленения, построили второй храм, который был украшен Иродом Великим, но разрушен римлянами в 70 г. по Р. Х.

В Новом Завете открывается истина о новозаветном святилище, которое находится на небесах. В нем «одесную престола величия» Христос выполняет служение Первосвященника. Это святилище есть «скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1, 2)[1]. На горе Синай Моисею был показан «образец», миниатюрная копия, или макет, небесного святилища (см. Исх. 25:9, 40)[2]. Построенное Моисеем святилище названо «образом небесного», или «святилищем, по образу истинного устроенным» (Евр. 9:23, 24). Следовательно, земное святилище и служение в нем особым образом раскрывают роль небесного святилища.

Во всем Писании предполагается существование небесного святилища или храма (см. Пс. 10:4; Пс. 101:20; Мих. 1:2, 3)[3]. Небесное святилище увидел в своем видении Иоанн, автор книги Откровение. Он называл его «храмом скинии свидетельства на небе» (Откр. 15:5) и «храмом Божьим на небе» (Откр. 11:19). Там он видел предметы, по образцу которых были сделаны принадлежности, находящиеся во Святом земного святилища, — такие, как семь светильников (см. Откр. 1:12) и жертвенник курения (см. Откр. 8:3). Он также видел там ковчег завета, который был похож на ковчег во Святом святых земной скинии (см. Откр. 11:19).

Небесный жертвенник курения находится перед Божьим престолом (см. Откр. 8:3; 9:13), расположенным в небесном Божьем храме (см. Откр. 4:2; 7:15; 16:17). Следовательно, сцена, развернувшаяся в небесном тронном зале (см. Дан. 7:9, 10), происходит

в небесном храме, или святилище. Отсюда понятно, почему окончательные судебные решения принимаются в Божьем храме (см. Откр. 15:5–8).

Следовательно, Священное Писание изображает небесное святилище как реальное место (см. Евр. 8:2), а не как символ или отвлеченное понятие[4]. Небесное святилище — основное место обитания Бога.

Служение в небесном святилище

Весть о святилище была вестью о спасении. Бог использовал служение в нем для возвещения Евангелия (см. Евр. 4:2). Служение в земном святилище было «образом» (греч. «параболэ» — «притча») настоящего времени», или, другими словами, символом для тех, кто жил до Первого пришествия Христа (Евр. 9:9, 10). «Используя эту притчу, заключавшуюся в символах и обрядах, Бог хотел сосредоточить веру Израиля на жертве и священническом служении Искупителя мира, «Агнца Божьего», Который понесет на Себе грех мира» (Гал. 3:23; Ин. 1:29)»[5].

Святилище изображало три фазы служения Христа: 1) заместительную жертву за грешников, 2) посредническое служение Христа как Первосвященника, 3) окончательный суд.

Заместительная жертва за грешников. Каждая жертва, приносимая во святилище, символизировала собою смерть Христа для прощения греха и открывала истину о том, что «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22). Этими жертвами наглядно изображались следующие истины:

1. Божий суд над грехом. Поскольку грех — это глубоко укоренившееся противление всему доброму, чистому и истинному, его нельзя игнорировать. «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).

2. Заместительная смерть Христа за грешников. «Все мы блуждали, как овцы... и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). «Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15:3).

3. Бог приносит примирительную жертву. Христос является Тем, кого Бог «предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру» (Рим. 3:24, 26). «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Христос-Искупитель принял на Себя наказание за грех. Вот почему «со Христом поступили так, как того заслу-

живаем мы, — чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. "Ранами Его мы исцелились" (Ис. 53:5)»[6].

В земном святилище жертвы приносились неоднократно. Год за годом эта притча искупления, представленная в обрядах, рассказывалась вновь и вновь. В противоположность ей реальная примирительная смерть нашего Господа свершилась на Голгофе однажды и навсегда (см. Евр. 9:26–28; 10:10–14).

На кресте было полностью уплачено за грех человека. Требования Божественной справедливости были удовлетворены. С юридической точки зрения мир обрел право на Божье благоволение (см. Рим. 5:18). На кресте совершилось примирение, на которое указывали жертвы. Отныне кающийся верующий может положиться на это завершенное дело нашего Господа[7].

Священник и Ходатай. Если жертва искупала грех, тогда зачем был нужен священник?

Служение, которое совершал священник, говорило о необходимости посредничества между грешниками и святым Богом. Посредническое служение священника открывает серьезность греха, который приводит к отчуждению между безгрешным Богом и грешным творением. «Подобно тому, как каждая жертва была символом смерти Христа, так и каждый священник был символом самого Христа как Первосвященника, совершающего посредническое служение в небесном святилище. „Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус"(1 Тим. 2:5)»[8].

1. Посредник и примирение. Посредническое служение священника с использованием крови указывало также на примирение (см. Лев. 4:34). Слово «примирение» подразумевает восстановление мира между двумя отчужденными сторонами. Искупительная смерть Христа примирила мир с Богом. Точно так же и Его посредничество дает каждому возможность воспользоваться заслугами безгрешной жизни Спасителя и Его заместительной смерти за грешников. Так примирение с Богом становится личным достоянием верующего.

Левитское служение изображало служение спасения, совершаемое Христом после Его смерти. Наш великий Первосвященник

«воссел одесную престола величия на небесах», став «священнодействователем святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1, 2).

Небесное святилище — это великий центр мироздания, где Христос священнодействует ради нашего спасения. Он может «всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Вот почему нам дано одобрение «приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).

В земном святилище священники осуществляли два различных вида служения: ежедневное служение во Святом — первом отделении святилища (см. главу 4 этой книги) и ежегодное служение во Святом святых — втором отделении святилища; эти два вида служения изображали служение Христа как Священника[9].

2. Служение во Святом. Служение священника во Святом святилища можно охарактеризовать как служение заступничества, прощения, примирения и восстановления. Совершаясь непрерывно, это служение обеспечивало постоянный доступ к Богу через священника[10]. Оно символически указывало на то, что кающийся грешник имеет непосредственный доступ к Богу через священническое служение Христа как Ходатая и Посредника (см. Евр. 2:18; 4:14–16; 7:25; 9:24; 10:19–22).

Когда кающийся грешник[11] приходил с жертвой ко святилищу, он возлагал свои руки на голову невинного животного и исповедовал свои грехи. Это действие символически переносило его грех и его наказание на жертву. В результате он получал прощение греха[12]. В «Еврейской энциклопедии» сказано: «Возложение рук на голову жертвы — это обычный обряд, посредством которого происходит замещение и перенос греха на жертву». «В каждой жертве присутствует идея замещения: жертва занимает место грешника»[13].

Кровь жертвы за грех использовалась следующим образом: а) кровь вносилась во Святое, ею кропили перед внутренней завесой и мазали рога жертвенника курения (см. Лев. 4:6, 7, 17, 18); б) ею мазали рога жертвенника всесожжения, расположенного во дворе, не внося во святилище (см. Лев. 4:25, 30). В последнем случае священник съедал часть мяса этой жертвы (см. Лев. 6:25, 26, 30). Но и в том, и в другом случае приносившие жертву по-

нимали, что их грехи и ответственность за них переносились во святилище и возлагались на священников[14].

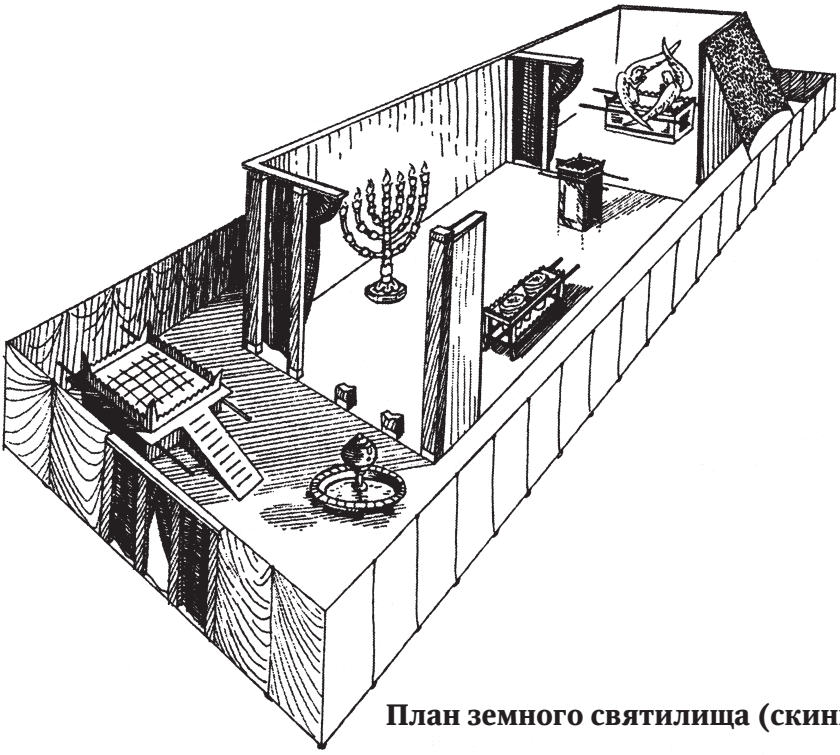
«Когда кающийся грешник приносил жертву за грех и исповедовал свои проступки, святилище принимало на себя его вину и ответственность. Он уходил прощенным, уверенным в Божьем принятии. То же, что происходило в притче, происходит и в реальности: когда грешник под влиянием Духа Святого в покаянии принимает Христа как своего Спасителя и Господа, Христос берет на Себя его грехи и ответственность. Грешник полностью прощен. Христос — не только Поручитель верующего, но и его Заместитель»[15].

Как прообразное, так и действительное служение во Святом сосредоточено главным образом на личности человека. Служение Христа как священника дарует грешнику прощение, примиряет его с Богом (см. Евр. 7:25). «Ради Христа Бог милует кающегося грешника, вменяет ему праведный характер и послушание Своего Сына, прощает его грехи, имя же человека записывается в Книгу жизни как одного из детей Божьих (см. Еф. 4:32; 1 Ин. 1:9; 2 Кор. 5:21; Рим. 3:24; Лк. 10:20). Когда верующий пребывает во Христе, Господь дарует ему благодать посредством Духа Святого. И тогда христианин возрастает духовно и приобретает добродетели и качества характера, отражающие характер Самого Бога» (см. 2 Петр. 3:18; Гал. 5:22, 23)[16].

Итак, служение во Святом приводит к оправданию верующего и его освящению.

Окончательный суд. События, происходящие в День очищения, указывают на следующие три фазы в окончательном суде Божьем. Эти фазы таковы: 1) суд, предшествующий Второму пришествию и началу тысячелетнего царства («следственный суд»), 2) суд во время тысячелетнего царства, 3) «исполнение приговора» в конце тысячелетнего царства.

1. Служение во Святом святых. Вторая часть служения священника была сосредоточена на святилище и связана с очищением святилища и Божьего народа. Это служение, которое совершалось только во Святом святых святилища и которое мог совершать только Первосвященник, происходило лишь один раз в году.



План земного святилища (скиния)

Для очищения святилища во двор храма приводили двух козлов: одного для Господа, а другого — козла отпущения (евр. «азазел»). Принося в жертву козла для Господа, первосвященник совершал очищение «святилища (подразумевается Святое святых), скинии собрания (Святого) и жертвенника (стоявшего во дворе)» (Лев. 16:20; ср. 16:16–18).

Внося во Святое святых кровь козла для Господа, которая символизировала собою кровь Христа, первосвященник непосредственно в присутствии Бога кропил ею прямо на престол благодати — на крышку ковчега, содержащего Десять заповедей. Так делали, чтобы удовлетворить требования святого Закона Божьего. Действие первосвященника символически показывало, какую неизмеримо высокую цену предстояло уплатить Христу за наши грехи. Оно также говорило об огромном желании Бога примириться со Своим народом (ср. 2 Кор. 5:19). Затем первосвященник окроплял этой кровью жертвенник курения и жертвенник всесожжения, которые ежедневно в течение года окроплялись

кровью, указывавшей на исповеданные грехи. Таким образом, первосвященник совершал служение примирения, очищая святилище и народ (см. Лев. 16:16–20, 30–33).

Затем первосвященник, символизировавший Иисуса Христа как Посредника, брал на себя грехи, осквернявшие святилище, и переносил их на живого козла, Азазела. Грехи накапливались во святилище с кровью ежедневных жертв в течение года. Таким способом святилище очищалось и было готово к следующему году (см. Лев. 16:16–20, 30–33)[17]. Теперь между Богом и Его народом восстанавливалась гармония примирения[18].

Таким образом, День очищения наглядно отражает процесс суда, который положит конец греху. Очищение, совершаемое в этот день, «указывало на то, что благодаря заслугам Христа грех в конечном счете будет искоренен навеки, и совершится окончательное примирение вселенной под единым правлением Бога»[19].

2. Козел отпущения, Азазел. «Козел отпущения» — это перевод еврейского слова «азазел», встречающийся в Вульгате (лат. «*caper emissarius*»; Лев. 16:8)[20]. Тщательное исследование 16-й главы книги Левит показывает, что Азазел представляет собой сатану, а не Христа, как полагают некоторые. «Это толкование подтверждается следующими аргументами: 1) козла отпущения не закалывали, а потому он не мог быть использован как средство для получения прощения, ибо «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22); 2) перед тем, как над козлом отпущения начинали обряд, святилище полностью очищалось кровью козла для Господа (см. Лев. 16:20); 3) библейский отрывок говорит о козле отпущения как о существе, которое противопоставляется Богу (в Лев. 16:8 буквально сказано так: «Один для Яхве, а другой для Азазела»). Поэтому, принимая во внимание всю символику служения во святилище, более логично считать козла для Господа символом Христа, а козла отпущения — Азазела — символом сатаны»[21].

3. Различные фазы суда. Обряд, совершаемый над козлом отпущения в День очищения, указывал на события, последующие за Голгофой, на полное и окончательное разрешение проблемы греха — искоренение греха и сатаны. «Вся ответственность за грех будет возложена на сатану как зачинщика и подстрекателя. Сатана, его последователи и все последствия греха будут уничтожены и тем самым удалены из Вселенной. Следовательно, очи-

щение, достигнутое судом, приведет вселенную в состояние мира и гармонии (см. Еф. 1:10). Таким образом, будет достигнута цель второй и окончательной фазы священнического служения Христа в небесном святилище»[22]. Этот суд засвидетельствует об окончательном оправдании Бога перед всей Вселенной[23].

День очищения изображал три фазы окончательного суда:

а) удаление грехов из святилища указывает на первую фазу — следственный суд, предваряющий Второе пришествие. «Этот суд занимается исследованием жизненного пути тех, чьи имена вписаны в Книгу жизни, подобно тому, как День очищения был сосредоточен на удалении из святилища исповеданных грехов. Все, оказавшиеся недостойными, будут отсеяны. О вере истинных верующих и их единстве со Христом будет засвидетельствовано перед всей Вселенной, и записи их грехов будут изглажены»[24];

б) изгнание козла отпущения в пустыню символизирует тысячелетний период, в течение которого сатана будет скован в своих действиях на этой опустошенной земле. Это заточение сатаны начинается со времени Второго пришествия Христа и продлится тысячу лет. В то же самое время на небесах будет происходить суд — вторая фаза окончательного суда (см. Откр. 20:4; 1 Кор. 6:1–3). На этом суде будут рассмотрены дела нечестивых. Искупленные поймут Божье отношение ко греху и грешникам, не принявшим дар спасения. На этом суде будет дан ответ на все вопросы искупленных о Божьей милости и справедливости (см. главу 26 этой книги);

в) очищенный стан символизирует кульминацию третьей фазы суда, или исполнения приговора, когда огонь уничтожит нечестивых и очистит землю (см. Откр. 20:11–15; Мф. 25:31–46; 2 Петр. 3:7–13; см. главу 27 этой книги).

Небесное святилище в пророчестве

В вышеприведенных рассуждениях мы сосредоточивали наше внимание главным образом на служении во святилище как в прообразе, так и в действительности. Теперь рассмотрим, как святилище предсказано в пророчестве.

Помазание небесного святилища. Пророчество о 70-недельном периоде, о котором идет речь в 9-й главе книги пророка Даниила, указывало на торжественное начало священнического служения Христа в небесном святилище. Одним из последних

событий, имевших место в 490-летнем периоде, было помазание «Святого святых» (евр. кодеш кодешим; Дан. 9:24; см. главу 4 этой книги).

При торжественном открытии земного святилища его помазывали святым елем, чтобы посвятить на служение. Точно так же помазанием небесного святилища должно было быть отмечено его посвящение для ходатайственного служения Христа. Со времени Своего вознесения, которое совершилось вскоре после Его смерти и воскресения (см. Дан. 9:27)[25], Христос начал Свое служение в качестве нашего Первосвященника и Ходатая.

Очищение небесного святилища. В Послании к евреям об очищении небесного святилища сказано следующее: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного (земное святилище) должны были очищаться сими (кровью животных), самое же небесное (небесное святилище) — лучшими сих жертвами (драгоценной кровью Христа)» (Евр. 9:22, 23). Многие толкователи Священного Писания обратили внимание на это библейское учение. Генри Элфорд заметил, что «небеса сами нуждались в очищении и получили его посредством искупительной крови Христа»[26]. Б. Ф. Уэсткот дал следующее толкование: «Можно сказать, что даже „небесному“, в той мере, в которой оно связано с условиями будущей жизни человека, был нанесен ущерб в результате грехопадения, и оно нуждалось в очищении». По его словам, только кровь Христа была способна «очистить небесный оригинал — небесное святилище»[27].

Подобно тому, как грехи Божьего народа верою возлагались на жертву за грех, а затем символически переносились в земное святилище, так и в Новом завете исповеданные грехи кающихся возлагаются через веру на Христа[28].

Как в символический Судный день очищение земного святилища совершалось путем удаления накопившихся там грехов, так и небесное святилище очищается посредством окончательного изглаживания записей о грехах, помещенных в небесных книгах. Но прежде чем эти записи будут окончательно изглажены, они будут исследованы, чтобы определить, кто через покаяние и веру во Христа сподобится войти в Его вечное Царство. Следовательно, очищение подразумевает следствие или суд[29], что полностью отражает сущность Дня очищения как дня суда[30]. Этот суд, утверждающий решение относительно спасения или гибели каж-

дого, должен состояться перед Вторым пришествием, потому что при Втором пришествии Христос вернется уже с другой целью — «воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12). Тогда же будет дан ответ на обвинения сатаны (ср. Откр. 12:10).

Все, кто искренно покаялся и верою положился на кровь искупительной жертвы Христа, получили прощение. Когда их имена называются на суде и обнаруживается, что они облечены в одежду праведности Христа, их грехи изглаживаются, и они признаются достойными вечной жизни (см. Лк. 20:35). «Побеждающий, — сказал Иисус, — облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его» (Откр. 3:5).

Пророк Даниил открывает сущность этого следственного суда. В то время, как отступническая власть, символически изображенная небольшим рогом, богохульствует и борется против Бога и Его народа на земле (см. Дан. 7:8, 20, 21, 25), на небе устанавливаются престолы, и Бог занимает председательствующее место на окончательном суде. Этот суд происходит в тронном зале небесного святилища, в торжественном присутствии множества небесных свидетелей. Когда судьи садятся, раскрываются книги в знак начала следственной процедуры (см. Дан. 7:9, 10). Отступническая власть не будет уничтожена до тех пор, пока не совершится этот суд (см. Дан. 7:11)[31].

Время суда. В следственном суде участвуют как Христос, так и Небесный Отец. Перед тем как возвратиться на землю на «облаках небесных», Христос как «Сын Человеческий» подходит в «Ветхому днями», или Богу Отцу, и предстает перед Ним (Дан. 7:13). Со времени Своего вознесения Христос постоянно служил перед Богом как Первосвященник и наш Ходатай (см. Евр. 7:25). Но на этот раз Он приходит, чтоб принять царство (см. Дан. 7:14).

1. Учение о священническом служении Христа в забвении. Восьмая глава книги пророка Даниила рассказывает нам о борьбе между добром и злом и об окончательной Божьей победе. В этой главе открывается, что в промежутке между торжественным началом служения Христа как Первосвященника и очищением небесного святилища некая земная власть постарается свести на нет служение Христа.

В этом видении овен изображает Мидо-Персидскую империю (см. Дан. 8:2). Два рога овна, из которых один поднялся после,

ясно указывали на два этапа в развитии империи с доминирующей ролью Персии, которая появилась позднее. Согласно пророчеству Даниила, этот овен — восточное царство — расширил свою власть «к западу и к северу и к югу» и «величался» (Дан. 8:4).

Козел, идущий с запада, символизировал собою Грецию. Большой рог, или «первый ее царь», представлял Александра Македонского (Дан. 8:21). Придя «с запада», Александр быстро нанес поражение Персии. Спустя несколько лет после его смерти созданная им огромная империя была разделена на «четыре царства» (Дан. 8:8, 22) под правлением бывших военачальников Александра Великого: Кассандра, Лисимаха, Селевка, Птолемея.

«Под конец же царства их» (Дан. 8:23), другими словами, ближе к концу разделенной Греческой империи поднялся «небольшой рог» (Дан. 8:9). Некоторые считают, что исполнение этой части пророчества указывает на царствование Антиоха Епифана, — сирийского царя, который правил Палестиной в течение короткого периода времени во II веке до Р. Х. Другие же толкователи, в том числе и многие реформаторы, отождествляли этот маленький рог с Римом, как языческим, так и папским. Это последнее толкование, в противоположность другим, в точности соответствует подробностям, которые Даниил приводит в своем пророчестве[32]. Отметим некоторые из них:

а. Власть маленького рога продолжается со времени падения Греческой империи до «конца времени» (Дан. 8:17). Только языческий и папский Рим соответствует этому длительному временному периоду.

б. Между пророчествами 2-й, 7-й и 8-й глав Книги Даниила существует параллель. Четыре металла, из которых состоит истукан (2-я глава) и четыре зверя (7-я глава) представляют одни и те же мировые империи: Вавилон, Мидо-Персию, Грецию и Рим. Ноги, состоящие из железа, смешанного с глиною, и десять рогов четвертого зверя изображают государства, на которые распался Рим. Эти отдельные государства должны существовать вплоть до Второго пришествия. Отметим, что оба эти пророчества относятся к Риму — империи, которая сменила Грецию и была последней империей. В разделенном состоянии она просуществует вплоть до Второго пришествия и окончательного суда. Небольшой рог в книге Даниила (8-я глава) соответствует той же схеме. Он появляется вслед за Грецией и будет уничтожен сверхъестественным образом (см. Дан. 8:25, ср. Дан. 2:34)[33].

в. В пророчестве Даниила овен, изображающий Мидо-Персию, «величался». Козел, представляющий Грецию, «чрезвычай-

но возвеличился», а небольшой рог — «чрезвычайно разросся» (Дан. 8:4, 8, 9). Одна из величайших мировых империй — Рим соответствует этому определению.

г. Только Рим расширил свою империю к югу (Египет), к востоку (Македония и Малая Азия) и к «прекрасной стране» (Палестина), как и предсказывало пророчество (см. Дан. 8:9).

д. Рим восстал против «Вождя воинств», «Владыки владык» (Дан. 8:11, 25), Который есть не кто иной, как Сам Иисус Христос. «Власть Рима вела ожесточенную борьбу против Христа, Его народа и Его святилища. Это описание относится как к языческому, так и к папскому Риму. Если языческий Рим противодействовал Христу и действительно разрушил храм в Иерусалиме, то папскому Риму удалось предать забвению служение Христа как Священника и Ходатая ради грешников в небесном святилище (см. Евр. 8:1, 2), заменив его служением земных священников. А это означало, что прощение можно получить через человека-посредника[34]. Эта отступническая власть должна была иметь успех, ибо небольшой рог в видении Даниила, «повергая истину на землю, действовал и успевал» (Дан. 8:12).

2. Время восстановления, очищения и суда. Бог не мог допустить, чтобы истина о первосвященническом служении Христа все время оставалась в тени. Через верных Своих слуг Он возродил Свое дело. Реформация вновь начала открывать роль Христа как нашего Посредника, и это вызвало великое пробуждение в христианском мире. Однако истина о служении Христа в небесном святилище должна была открыться еще полнее.

Схема пророчества Дан. 8:14

В видении Даниила показано, что к «концу времени» роль Христа как Первосвященника будет представлена особенно очевидно (Дан. 8:17). К этому времени Христос начнет Свое особое служение очищения и суда наряду с Его постоянным посредническим служением (см. Евр. 7:25)[35]. Видение точно определяет, когда именно Христос должен начать служение этого действительного Дня очищения: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14)[36]. По истечении этого временного периода также начнется следственный суд как часть служения очищения. Поскольку видение относится к концу времени, то святилище, Иерусалимский храм, о котором идет речь, не может быть земным святилищем, потому что земное святилище было разрушено в 70 г. по Р. Х. Поэтому пророчество должно относиться к новозаветному святилищу на небесах — месту, где Христос служит ради нашего спасения.

Что же означают 2300 дней, или «2300 вечеров и утр», в еврейском оригинале[37]? Из 1-й главы книги Бытие явствует, что «вечер и утро» — это один день. Как мы уже видели в 4-й и 12-й главах этой книги, время в пророчестве символично, так же, как и само пророчество: пророческий день равняется году. Поэтому, как считали многие христиане во все века, 2300 дней из 8-й главы книги пророка Даниила обозначают 2300 буквальных лет[38].

а) 9-я глава книги пророка Даниила — это ключ к объяснению 8-й главы. Бог поручил ангелу Гавриилу объяснить Даниилу это видение (см. Дан. 8:16). Но видение произвело столь сильное впечатление на Даниила, что он заболел, и Гавриил вынужден был прервать свое объяснение. В последнем стихе 8-й главы Даниил отметил: «Я изумлен был видением сим и не понимал его» (Дан. 8:27).

По причине болезни Даниила Гавриил отложил свое объяснение относительно времени, указанного в видении, — того единственного, чего он еще не объяснил. В 9-й главе книги пророка Даниила показано, что Гавриил вернулся, чтобы до конца выполнить свою задачу. Следовательно, 8-я и 9-я главы связаны между собой, причем последняя служит ключом для понимания тайны о 2300 днях[39]. Явившись Даниилу, Гавриил сказал: «Я пришел возвестить его (слово) тебе... итак, вникни в слово и уразумей видение» (Дан. 9:23). Здесь он возвращается к видению 2300 днях. Тот факт, что Гавриил начинает свое объяснение с пророчества о

70 седьминах, объясняется его желанием открыть значение пророческого времени 8-й главы книги Даниила.

70 недель, или 490 лет, были «определены» для иудеев и Иерусалима (Дан. 9:24). В оригинале используется еврейский глагол «хатак». Хотя этот глагол встречается в Писании только один раз, его смысл становится ясным из других еврейских источников[40]. Хорошо известный еврейско-английский словарь Гезениуса утверждает, что точное значение этого слова — «отрезать» или «отделить»[41].

В контексте этих рассуждений объяснения Гавриила открывают очень многое. Он говорит Даниилу, что от долгого периода в 2300 лет были отделены 490 лет. По словам Гавриила, начальной точкой отсчета периода в 490 лет является время появления указа «о восстановлении Иерусалима» (Дан. 9:25). Указ этот вышел в 457 г. до Р. Х., то есть в седьмом году царствования царя Артаксеркса (см. главу 4 этой книги)[42].

490 лет закончились в 34 г. по Р. Х. Если мы отделим 490 лет от 2300 лет, у нас останется 1810 лет. Поскольку пророческий 2300-летний период распространяется еще на 1810 лет после 34 г. по Р. Х., его завершение приходится на 1844 год[43].

б) К полному пониманию служения Христа. В самом начале XIX в. многие христиане, в том числе баптисты, пресвитериане, методисты, лютеране, приверженцы Англиканской и Епископальной церквей, конгрегационалисты и сторонники церкви «Ученики Христа», стали тщательно исследовать пророчество 8-й главы книги Даниила[44]. Все эти библейские исследователи ожидали, что в конце 2300-летнего периода произойдут очень важные события. Исходя из своего собственного толкования власти небольшого рога и понимания святилища, они ожидали, что этот пророческий период закончится очищением Церкви, освобождением Палестины и Иерусалима, возвращением иудеев, падением турецкого мусульманского владычества, уничтожением папства, восстановлением истинного богопоклонения, началом земного тысячелетнего царства, днем суда, очищением земли огнем, или Вторым пришествием[45].

Ни одно из этих предсказаний не исполнилось, и все, кто им верил, были разочарованы. Однако тяжесть их разочарования находилась в прямой зависимости от значения ожидаемого события. Очевидно, разочарование ожидавших возвращения Христа

в 1844 г. причинило больше страдания, чем разочарование ожидавших возвращения иудеев в Палестину[46].

В результате разочарования многие оставили исследование пророчеств вообще или же отказались от исторического метода толкования пророчеств, который привел их к таким выводам[47]. Однако некоторые продолжали изучать это пророчество и вопрос святилища с еще большим усердием и со многими молитвами, обращая свой взор на служение Христа в небесном святилище, совершаемое ради них. Их усилия были вознаграждены новым глубоким пониманием этого служения. Они обнаружили, что представления ранней Церкви и участников Реформации относительно исполнения пророчеств в истории достойны внимания. Вычисления пророческого времени действительно были правильными. Период в 2300 лет закончился в 1844 году. Их ошибка, как и всех остальных исследователей того времени, заключалась в неправильном понимании события, которое должно произойти в конце этого пророческого периода. Понимание в правильном свете служения Христа во святилище превратило их разочарование в надежду и радость[48].

Исследование библейского учения о святилище открыло им, что в 1844 году Христос предстал пред «Ветхим днями» и начал завершающую фазу Своего первосвященнического служения в небесном святилище. Это служение было символически представлено Днем очищения. Христос приступил к очищению святилища. В 7-й главе книги Даниила событие это изображено как следственный суд, предшествующий Второму пришествию.

Это новое понимание служения Христа на небесах «не противоречит исторически сложившейся христианской вере. Более того, это понимание является ее логическим завершением и неизбежным осуществлением. Оно — явление последних дней и исполнение главной пророческой мысли вечного Евангелия... в заключительный период его свидетельства миру»[49].

Значение служения Христа в небесном святилище в свете великой борьбы

7-я и 8-я главы книги пророка Даниила проливают свет на окончательный исход борьбы между Богом и сатаной.

Оправдание Божьего характера. Посредством «небольшого рога» сатана попытался поставить под сомнение авторитет Бога.

Делами этой власти было поругано и попрано небесное святилище — центр Божьего правления. Видение Даниила указывает на суд, предшествующий Второму пришествию. На этом суде Бог утвердил приговор, вынесенный «небольшому рогу», а следовательно, и самому сатане. Во свете Голгофы все сатанинские обвинения будут отвергнуты. Все придут к единому пониманию и признают, что суды Божьи праведны и Он не виновен во грехе. Перед всеми просияет Его совершенный характер. Справедливость Его правления вновь будет подтверждена, ибо сущностью его является любовь.

Оправдание Божьего народа. Если для отступнической власти «небольшого рога» суд приносит осуждение, то этот же суд выносит решение «в пользу святых Всевышнего» (см. Дан. 7:22, англ. пер.). В самом деле, этот суд оправдывает перед вселенной не только Бога, но и Его народ. Хотя святых Всевышнего веками презирали и преследовали за их веру во Христа, этот суд восстанавливает справедливость. Тогда в жизни народа Божьего исполнится обещание Христа: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10:32; ср. Лк. 12:8, 9; Откр. 3:5).

Суд и спасение. Есть ли основания считать, что именно на следственном суде будет решаться вопрос спасения человека? Отнюдь нет. Истинные верующие живут в союзе со Христом, полагаясь на Него как на своего Ходатая (см. Рим. 8:34). И уверенность основана на обещании, что они имеют «ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).

В чем же тогда смысл суда, который произойдет перед Вторым пришествием? Этот суд необходим главным образом не для Бога, а для Вселенной. Ведь он опровергает обвинения сатаны и заверяет непадшее творение в том, что Создатель позволит войти в Небесное Царство только воистину обращенным. Поэтому Бог открывает книги с записями для беспристрастного исследования (Дан. 7:9, 10).

Всех людей можно отнести к одной из трех групп: 1) нечестивые, которые открыто отвергают Божий авторитет; 2) истинные верующие, полагающиеся на заслуги Христа и живущие в послушании Божьему Закону; 3) формальные верующие.

Для непадших небожителей очевидно, кто открыто пренебрегает Божьим авторитетом. Но как определить, кто является истин-

ным верующим, а кто нет? Те и другие записаны в Книге жизни, в которой содержатся имена всех, когда-либо приобщившихся к служению Богу (см. Лк. 10:20; Флп. 4:3; Дан. 12:1; Откр. 21:27). В самой Церкви есть истинные и ложные верующие — «пшеница и плевелы» (Мф. 13:28–30).

Непадшие существа не всеведущи. Они не могут знать помыслы сердечные. «Следовательно, перед Вторым пришествием Христа необходим суд, чтобы отделить истинных христиан от ложных и показать перед всей Вселенной справедливость Бога, спасающего всех искренно верующих. Необходимо прояснить отношения между Богом и Вселенной, а не между Богом и Его истинным последователем. Для этого требуется открыть Книги записей и исследовать жизнь тех, кто называл себя верующими и чьи имена записаны в Книгу жизни»[50].

Христос описал этот суд в Своей притче о гостях, званных на брачный пир, которые откликнулись на великодушное евангельское приглашение. Поскольку не все, решившие стать христианами, являются послушными учениками Христа, царь в притче приходит взглянуть на гостей, чтобы узнать, кто имеет брачную одежду. «Под брачной одеждой в притче символически представлен чистый, незапятнанный характер, которым будут обладать истинные последователи Христа. Церкви „дано было облечься в виссон чистый и светлый“, чтобы быть „не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного“ (Откр. 19:8; Еф. 5:27). Виссон — это праведность Самого Христа, Его собственный безупречный характер, который через веру наделяется всем, кто принимает Христа как своего личного Спасителя»[51]. Царь внимательно осматривает гостей, и только тех, кто облечен в одежду Христовой праведности, Он считает истинно верующими. Тот же, кто причисляет себя к последователям Божьим, но живет в непослушании и не облечен праведностью Христа, будет изглажен из Книги жизни (см. Исх. 32:33).

Идея следственного суда над всеми, кто исповедует веру во Христа, не противоречит библейскому учению о спасении верою по благодати. Павел понимал, что и его ожидает суд, поэтому он желал «найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп. 3:9). Всем же, находящимся в союзе со Христом, дается заверение в спасении. В заключительной фазе суда

непосредственно перед Вторым пришествием истинные верующие, которые пребывали в единстве с Иисусом Христом, будут оправданы перед всей непадшей Вселенной.

Однако Христос не может заверить в спасении тех, кто только называют себя христианами на основании добрых дел, совершенных ими (см. Мф. 7:21–33). Поэтому небесные записи не только дают возможность отличить истинных христиан от ложных, но и являются основанием для оправдания истинных христиан перед ангелами.

«Учение о святилище отнюдь не посягает на уверенность христианина в Спасителе. Напротив, оно вселяет еще большую уверенность. Оно наглядно показывает и разъясняет ему замысел спасения. Сокрушенное покаянием сердце христианина осознает смысл крестной смерти Христа за его грехи, символически представленной в жертвоприношениях. Более того, его вера устремляется ввысь, чтобы постичь смысл святилища в служении живого Христа, его Священника и Ходатая, который пребывает в самом присутствии святого Бога»[52].

Время приготовления. Бог желает, чтобы перед Вторым пришествием Христа весть о Его первосвященническом служении звучала по всему миру. Средоточием этой вести является вечное Евангелие, которое должно быть проповедано безотлагательно, «ибо наступил час суда Его (Бога)» (Откр. 14:7). Этот призыв предупреждает мир о том, что ныне происходит Божий суд.

Сегодня мы живем в великий День очищения. Израильтяне должны были смирять души в этот день (см. Лев. 23:27). Подобно этому, Бог призывает весь Свой народ к чистосердечному покаянию. Все, желающие сохранить свои имена в Книге жизни, должны восстановить свои отношения с Богом и ближними, пока длится Божий суд (см. Откр. 14:7).

Служение Христа как Первосвященника близится к концу. Заканчивается время, отведенное для испытания[53]. Никто точно не знает, когда прозвучит голос Божий: «Совершилось». «Смотрите, — сказал Христос,— бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк. 13:33).

Хотя мы живем в ответственное время великого Дня очищения, нам не следует бояться. Иисус Христос, будучи одновременно Жертвой и Священником, служит ради нас в небесном святилище. Поскольку мы имеем «Первосвященника великого, прошедшего

небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14–16).

Вопросы для исследования

1. Какие библейские доказательства говорят о том, что на небесах есть святилище?

2. Первосвященническое служение Христа в небесном святилище включает в себя три аспекта: а) заместительная жертва; б) священническое посредничество; в) окончательный суд. Опишите, что означает каждый из них.

3. Как служение левитов и священников в святилище было прообразом искупительной жертвы Христа и Его первосвященнического служения на небесах?

4. Как Христос является и нашим Искупителем, и нашим первосвященником и посредником? Что означает это для нашего спасения? В чем заключается служение Христа в небесном святилище и когда оно началось?

5. В земном святилище одним из важнейших служений было служение в день искупления (см. Лев. 16). Опишите события, которые происходили в этот день. В чем была уникальность этого дня в жизни народа Божьего? Что представлял собой Азазел, козел отпущения, и какая роль отводилась ему в служении этого дня?

6. Пророчество Дан. 8:14 о 2300 вечерах и утрах, его толкование, говорящее об очищении небесного святилища, начале суда до пришествия было важным столпом веры в церкви адвентистов седьмого дня. Что означают 2300 дней? О каком очищении святилища говорится в этом отрывке? В чем смысл следственного суда, о котором говорят адвентисты в связи с «очищением»?

7. Какое значение имеет завершение очищения небесного святилища и связанного с ним окончательного суда в контексте великой борьбы и оправдания Бога перед всей Вселенной? Какое значение это учение имеет для христианской жизни и миссии?

[1] В Послании к евреям описывается истинное небесное святилище. В Евр. 8:2 слово «святилище» является переводом греческого *та хагиа* (множественное число от слова, обозначающего святое место). Во множественном числе это слово также встречается, например, в Евр. 9:8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11. Разные переводы создают впечатление того, что Христос совершает служение лишь в Святом святых, то есть в святом месте (см. KJV, NKJV, NIV, NASB), но не во всем святилище. Это является следствием того, что переводчики усматривают в греческом *та хагиа* усиление за счет множественного числа и поэтому переводят единственным. Однако анализ греческого текста Септуагинты и произведений Иосифа Флавия показывает, что термин *та хагиа* относится к «святым предметам» или к «святым местам» — то есть ко всему святилищу. Это общий термин, употребляемый для обозначения всего святилища, состоящего из Святого и святого святых.

В Послании к евреям та хагиа употребляется по отношению к святилищу в целом, и этому имеется убедительное экзегетическое обоснование в самом послании. Впервые в Послании к евреям термин *та хагиа* встречается в 8:2 применительно к «скинии истинной». Из 8:5 становится ясно, что слово «скиния» («*скенэ*») указывает на святилище в целом, и это помогает понять, что в Евр. 8:2 термин та хагиа должен обозначать небесное святилище в целом. Нет основания переводить встречающийся в Послании к евреям термин *та хагиа*, который стоит во множественном числе, как Святое святых. В большинстве случаев контекст подсказывает, что наилучшим переводом *та хагиа* является слово «святилище» («Christ and His High Priestly Ministry», Ministry, October 1980, p. 49).

Исследуя вопросы о земном святилище и термине *та хагиа*, пионеры адвентизма пришли к заключению, что небесное святилище также имеет два отделения. Это понимание стало началом развития их учения о святилище (Damsteegt, «The Historical Development of the Sanctuary Doctrine in Early Adventist Thought» [unpublished manuscript, Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1983], ср. Э. Уайт, Великая борьба, с. 413–415, 423–432).

[2] См. The SDA Biblical Commentary, rev. ed., Ellen G. White Comments, vol. 6, p. 1082.

[3] Древнееврейские писания свидетельствуют о том, что некоторые раввины тоже верили в существование небесного святилища. Комментируя Исх. 15:17, один раввин говорил: «[Расположение земного] святилища соответствует [расположению] небесного святилища и [местонахождение] ковчега в земном святилище говорит о том, где находится небесный престол» (Midrach Rabbah. Numbers, repr. ed. [London: Soncino Press, 1961], vol. 1, chap. 4, sec. 13, p. 110). (Скобки приводятся по оригиналу). Другой раввин, цитируемый в Вавилонском талмуде, говорил о «небесном и земном храме» (Sanhedrin, 99b, 1. Epstein, ed. [London: Scncino Press, 1969]). Еще один раввин комментировал: «Существует единое мнение о том, что святилище на земле является точной копией святилища на небе» (Leon Nemoy, ed., The Midrash on Psalms, trans. by William G. Braude [New Haven, Conn.: Yale University Press, 1959], Psalm 30, sec. 1, p. 386).

[4] Послание к евреям описывает реальное небесное святилище: «Реальность небесного святилища подчеркивается за счет прилагательного «истинное» в Евр. 8:2. Небесное святилище — это «истинное» святилище, то есть более «реальное», чем земное. Греческий термин, употребленный здесь и в Евр. 9:24, где он также относится к небесной действительности, — это слово *алэтинос*. Это греческое прилагательное означает «подлинное» в противоположность просто «кажущемуся». Принимая во внимание отличие этого прилагательного от прилагательного *алэтэс*, которое означает «истинное» в противоположность «ложному», мы видим, что *алэтинос,* дважды употребленное по отношению к небесному святилищу, определенно указывает на существование реального святилища в небе. Поскольку Бог назван «истинным» в Ин. 17:3 и у Павла в 1 Фес. 1:9 (в обоих случаях употреблено слово алэтинос), то и другие предметы, названные этим прилагательным, реальны в той же мере, что и Бог. Так как небесное святилище

связано с существованием Бога, оно так же реально, как реален Бог» (Hasel, «Christ's Atoning Ministry in Heaven», Ministry, January 1976, special insert, p. 21c).

5 Holbrook, «Sanctuary of Salvation», Ministry, January 1983, p. 14.

6 Э. Уайт. Желание веков, с. 25.

7 Holbrook, «Light in the Shadows», Journal of Adventist Education, October-November 1983, p. 27.

8 Там же, с. 28.

9 «Подобно тому как служение Христа разделялось на две великие части, каждая из которых охватывала определенный период времени и ей отводилось определенное место в небесном святилище, так и прообразное служение состояло из двух частей — ежедневного и годового служений, которым в скинии предназначались разные отделения» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 357).

10 В утренних и вечерних жертвах, совершаемых ежедневно, священник образно представляет весь народ.

11 Отец семейства представлял свою жену и детей, которые не приносили жертвы.

12 См. Angel M. Rodriguez, «Sacrificial Substitution and the Old Testament Sacrifices», in Sanctuary and the Atonement, pp. 134–156; A. M. Rodriguez, «Transfer of Sin in Leviticus», in 70 Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy, ed. F.B. Holbrook (Washington, DC.: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), pp. 169–197.

13 «Atonement, Day of» in The Jewish Encyclopedia, ed. Isidore Singer (New York: Funk and Wagnalls Co., 1903), p. 286. См. также Hasel, «Studies in Biblical Atonement I: Continual Sacrifice, Defilement//Cleansing and Sanctuary», in Sanctuary and the Atonement, pp. 97–99.

14 Hasel, «Studies in Biblical Atonement I», pp. 99–107; Alberto R. Treiyer, «The Day of Atonement as Related to the Contamination and Purification of the Sanctuary», 70 Weeks, Leviticus, Nature of Prophecy, p. 253.

15 Holbrook, Light in the Shadows, p. 27.

16 Там же, с. 29.

17 См. Hasel, «Studies in Biblical Atonement II: The Day of Atonement», in Sanctuary and Atonement, pp. 115–125.

18 Ср. Hasel, «The Little Horn, the Saints, and the Sanctuary in Daniel 8», in Sanctuary and Atonement, pp. 296, 207; Treiyer, «Day of Atonement», pp. 252, 253.

19 Holbrook, Light in the Shadows, p. 29.

20 Ср. «Azazel», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 102.

21 Holbrook, Sanctuary of Salvation, p. 16. На протяжении всех веков исследователи Библии приходили к похожим выводам. В Септуагинте термин азазел переводится греческим словом апопомпайос, которым называли злое божество. Древнееврейские писатели и отцы раннехристианской Церкви относились к нему как к дьяволу (SDA Encycolopedia, rev. ed., pp. 1291, 1292). К толкователям XIX—XX веков, имеющим подобные взгляды, относятся: С. М. Звемер, Уильям Миллиган, Джеймс Хастингс и Уильям Смит — из Пресвитерианской церкви; И. У. Хенгстенберг, Элмер Флэк и Х. К. Олмен — из Лютеранской церкви; Уильям Дженкс, Чарльз Бичер и Ф. Н. П'Лаубет — из Конгрегационалистской церкви; Джон Маклинток и Джеймс Стронг — из Методистской церкви; Джеймс Грэй — из Реформатской Епископальной церкви; Дж. Б. Ротерхон — из Церкви учеников Христа и Джордж Бартон — из Общества друзей. Многие другие комментаторы выражали подобные взгляды (Questions on Doctrine, pp. 394, 395). Если Азазел символически изображает сатану, то как может Писание (см. Лев. 16:10) рассматривать его в связи с искуплением? Как первосвященник после очищения святилища возлагал грехи на Азазела, который навсегда уводился прочь от народа Божьего, так и Христос после очищения небесного святилища возложит исповеданные

и прощенные грехи Своего народа на сатану, который после этого навсегда будет удален от спасенных. «Не случайно заключительным событием драматичной борьбы Бога с грехом будет возложение на сатану всех грехов и проступков, ведь по его вине они принесли столько горя искупленным Кровью Христа. Таким образом, дело завершено, драма окончена. Только тогда, когда сатана, зачинщик всякого греха, будет навсегда уничтожен, можно будет определенно сказать, что грех навеки удален из Вселенной, принадлежащей Богу. Лишь в этом смысле козел отпущения причастен к «искуплению» (Лев. 16:10). Когда праведники обретут спасение, нечестивые будут уничтожены вместе с сатаной. После этого Вселенная примет состояние совершенной гармонии, как это было первоначально, до того, как грех вошел в мир» (The SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 1, p. 778).

22 Holbrook, Sanctuary of Salvation, p. 16.

23 Treiyer, Day of Atonement, p. 245.

24 Holbrook, Light in the Shadows, p. 30.

25 См. главу 4 этой книги.

26 Henry Alfrod, The Greek Testament, 3rd ed. (London: Deighton, Bell and Co., 1864), vol. 4, p. 179.

27 B. F. Westcott, Epistle to the Hebrews, p. 272, 271.

28 Исповеданные грехи, возложенные на Христа, «фактически переносятся в небесное святилище» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 421).

29 Этот суд имеет отношение к последователям Бога, открыто заявившим о своем исповедании. «В прообразном служении только те, кто ранее пришел к Богу с исповедью и раскаянием и чьи грехи через кровь жертвы за грех были образно перенесены во святилище, принимали участие в великом дне очищения. Так и в великий день окончательного искупления и следственного суда будут рассмотрены только дела тех, кто принадлежит к народу Божьему. Суд над нечестивыми — это отдельное событие, которое совершится позднее. „Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?“ (1 Петр. 4:17)» (там же, с. 480).

30 Согласно иудейскому преданию, день Йом Киппур изображается как день суда, когда Бог восседает на Своем престоле и судит мир. Книги записей открыты, все люди предстают перед Ним, и решается участь каждого. См. «Atonement, Day of», The Jewish Encyclopedia; Morris Silverman, comp. and ed., High Holyday Prayer Book (Hartford, Conn.: Prayer Book Press, 1951), pp. 147, 164. Йом Киппур приносит верующим утешение и уверенность, так как «в этот день боязливое ожидание грядущего суда в конце концов сменяется уверенностью в том, что Бог не осудит, но простит всех тех, кто пришел к Нему в раскаянии и смирении» (William W. Simpson, Jewish Prayer and Worship [New York: Seabury Press, 1965] pp. 57, 58).

31 См. Arthur J. Ferch, «The Judgment Scene in Daniel 7», in Sanctuary and Atonement, pp. 163–166, 169.

32 О проблемах, связанных с толкованием личности Антиоха в книге Даниила см. W. H. Shea, Selected Studies on Prophetic Interpetation, pp. 25–55.

33 Shea, «Unity of Daniel», in Symposium on Daniel, ed. F. B. Holbrook (Washington, DC.: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), pp. 165–219.

34 «The Amazing Prophecies of Daniel and Revelation», These Times, April 1979, p. 18. См. также Maxwell, God Cares, vol. 1, pp. 166–173; и главу 13 этой книги.

35 Во время служения в земном святилище в День очищения первосвященник входил во Святое святых, прекращая свое служение в первом отделении. «Поэтому, когда Христос вошел во Святое святых, чтобы выполнить последнюю часть Своего искупительного служения, Он прекратил служение в первом отделении. Но когда служение окончилось в первом отделении, оно началось во втором… Так и Христос закончил

только часть Своего посреднического служения и приступил к другой части, все так же умоляя Отца вменить кающимся грешникам заслуги Его пролитой Крови» (Э. Уайт. Великая брьба, с. 428, 429).

[36] Такие английские переводы Библии, как «Библия короля Иакова» (KJV) и «Новая Библия короля Иакова» (NKJV), передают смысл еврейского слова *ницдак* выражением «будет очищено». «Новая Американская Библия» (NAB) переводит этот термин подобным же образом. Слово «очищено» встречается также в самых ранних английских переводах Библии, таких как «Библия Епископов» (1566 г.), «Женевская Библия» (1560 г.), «Библия Тавернера» (1551 г.), «Большая Библия» (1539 г.), «Библия Мэтью» (1537 г.), «Библия Ковердейла» (1537 г.) и «Библия Уиклифа» (1382 г.). Такой перевод берет свое начало в латинском тексте Вульгаты, где встречается термин «*mundabitur*» («очищено»), и уходит корнями в ранние греческие переводы Ветхого Завета — Септуагинту и перевод Феодотиона, которые используют греческое слово «катаристесетай» («будет очищено»). Большинство современных переводов уходят в сторону от традиционного перевода. Так как слово *ницдак* происходит от корня глагола *цадак*, который имеет множество значений (например, «поступать праведно», «быть праведным», «оправдаться», «быть оправданным»), в этих переводах заметна склонность переводить слово *цадак* как «восстановленный в своем подлинном состоянии». Поэтический параллелизм Ветхого Завета предоставляет доказательства в пользу того, что цадак является синонимом слову тахер — «быть чистым, очищенным» (Иов. 4:17; 17:9), слову заках — «быть чистым» (Иов. 15:14; 25:4), а также слову бор — «чистота» (Пс. 17:21). «В область семантики слова *ницдак* входят такие значения, как „очищать, оправдывать, утверждать правду, восстанавливать". Как бы ни переводился этот еврейский термин на современные языки, „очищение" святилища включает в себя как буквальное очищение, так и оправдание и восстановление» (Г. Хазел. «Небольшой рог, небесное святилище и конец времени: исследование Дан. 8:9–14» в книге Глубины пророчеств, т. 2. Заокский: Источник жизни, 1998, с. 186. См. также с. 181–190; Hasel, «The Little Horn, the Saints, and the Sanctuary in Daniel 8», in Sanctuary and Atonement, pp. 203–208; Niels-Erik Andreasen, «Translation of Nisdaq/Katharisthesetai in Daniel 8:14», in Sumposium on Daniel, pp. 475–496; Maxwell, God Cares, vol. 1, p. 175; «Christ and His High Priestly Ministry», Ministry, October 1980, pp. 34, 35.

[37] Некоторые считали, что «2300 вечеров и утр» — это всего лишь 1150 буквальных дней, но это противоречит обычному употреблению выражения «вечер и утро» среди евреев. Карл Ф. Кейл (Keil), редактор Keil and Delitzsch Commentary, писал: «Когда евреи хотят выделить отдельно день и ночь, составляющие сутки, они произносят число дважды. Например, они говорят так: сорок дней и сорок ночей (Быт. 7:4, 12; Исх. 24:18; 3 Цар. 19:8), три дня и три ночи (Ион. 2:1; Мф. 12:40). Они никогда не говорят восемьдесят дней и ночей или шесть дней и ночей, если имеют в виду сорок суток или трое суток. Еврейский читатель не смог бы даже предположить, что период в 2300 вечеров и утр означает 1150 суток, так как при Творении вечер и утро обозначали не половину, а целые сутки… Поэтому мы должны понимать, что речь идет о 2300 полных днях (C. F. Keil, Biblical Commentary on the Book of Daniel, trans. M. G. Easton, in C. F. Keil and F. Delitzsch, Biblical Commentary on the Old Testament [Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1959]. vol. 25, pp. 303, 304). Дополнительные доказательства см. Hasel, «Sanctuary of Daniel 8», in Sanctuary and Atonement, p. 195; Hasel, «The Little Horn, the Heavenly Sanctuary and the Time of the End», in Symposium on Daniel, pp. 430–433; Siegfried J. Schwantes, «Ereb Boqer of Daniel 8:14 Re-Examined», in Sumposium on Daniel, pp. 462–474); Maxwell, God Cares, vol. 1, p. 174.

[38] Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 2, p. 985; vol. 3, pp. 252, 743; vol. 4, pp. 397, 404. О принципе равенства пророческого дня земному году см. Глубины пророчеств, т. 1, с. 58–114.

[39] См. Hasel, «Sanctuary in Daniel 8» in Sanctuary and Atonement, pp. 196, 197; Shea, «Unity of Daniel», in Symposium on Daniel, pp. 220–230.

[40] Анализ еврейских источников, таких, как Мишна, показывает, что хотя слово *хатак* может означать «определены», более общим его значением является «отрезаны» (Shea,

«The relationship Between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9», in Sanctuary and Atonement, p. 242).

41 Gesenius, Heberew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scripture, trans. Samuel P. Tregelles (Grand Rapids: W. B. Eerdmans, reprint ed., 1950), p. 314.

42 См. Ferch, «Commencement Date for the Seventy Week Prophecy», in 70 Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy, pp. 64–74.

43 Из Дан. 8 становится ясно, что 2300 дней составляют весьма длинный период времени, равный многим годам. Задается вопрос: «На сколько времени простирается это видение?» (Дан. 8:13). Речь идет о том же видении, что и в стихах 1, 2 этой главы. Итак, когда кто-то спрашивает ангела: «На сколько времени простирается видение?», он подразумевает период времени, начало которого было представлено первым зверем, а конец которого совпадает с «концом времени» (Дан. 8:17, 19). Тот факт, что ответом на вопрос являются 2300 вечеров и утр, с большей ясностью помогает понять, что этот пророческий срок должен охватывать период от Мидо-Персидского царства до конца времени. Следовательно, вечера и утра представляют года.

44 Ср. Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 14, 15; Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 4.

45 Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 4, p. 404.

46 См. Francis D. Nichol, The Midnight Cry (Washington, D. C.: Review and Herald, 1944).

47 См. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 1–4; Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 16–20.

48 См. Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 103–146; Э. Уайт. Великая борьба, с. 423–432.

49 Froom, Movement of Destiny, p. 543.

50 Holbrook, Light in the Shadows, p. 34.

51 Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 310.

52 Holbrook, Light in the Shadows, p. 35.

53 Время испытания будет закончено тогда, когда уже нельзя будет покаяться. Время испытания для отдельного человека может завершиться в одном из трех случаев:

1) при его смерти;

2) когда совершается непростительный грех (Мф. 12:31, 32; Лк. 12:10);

3) когда время испытания закончится для всех непосредственно перед Вторым пришествием. До тех пор, пока Христос совершает Свое служение Первосвященника и Посредника между Богом и человеком, мы можем принять дар благодати. «Ни один суд не может быть совершен без милости, пока первосвященническая работа Христа не закончится. Но при излитии семи последних язв напрасно будет ждать милости (см. Откр. 14:10; 15:1). Следовательно, они будут излиты после того, как Христос завершит Свое посредническое служение и время испытания закончится» (U. Smith, in SDA Encyclopedia, rev. ed., p. 1152).

Второе пришествие Христа — блаженное упование Церкви и величественное завершение Евангелия. Пришествие Спасителя будет буквальным, личностным и видимым всему миру. При Его возвращении умершие праведные будут воскрешены и вместе с праведными, оставшимися в живых, будут облечены славой и восхищены на небо. Нечестивых же постигнет смерть. Почти полное исполнение большинства пророчеств и само состояние мира свидетельствует о близости пришествия Христа. Время этого события не открыто, и потому нам следует быть всегда готовыми к нему (Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ин. 14:1–3; Деян. 1:9–11; 1 Кор. 15:51–54; 1 Фес. 4:13–18; 5:1–6; 2 Фес. 1:7–10; 2:8; 2 Тим. 3:1–5; Тит. 2:13; Евр. 9:28; Откр. 1:7; 14:14–20; 19:11–21).

ГЛАВА 25

Второе пришествие Христа

«Мама, — доверительно прошептала маленькая девочка, — я очень хочу, чтобы скорее пришел к нам Господь. Когда Он собирается прийти?»

Этот ребенок едва ли знал, что в его маленьком сердце было желание, которое люди лелеяли веками. В последних словах Библии дается обещание Его скорого возвращения: «Ей, гряду скоро!» И Иоанн, автор книги Откровение, верный спутник Иисуса, добавляет: «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).

Видеть Иисуса! Навеки соединиться с Тем, Кто любит нас больше, чем мы можем представить себе! Оставить в прошлом все земные страдания! Наслаждаться вечностью с нашими воскресшими близкими, которые ныне покоятся в земле! Неудивительно, что с тех пор, как Христос вознесся, Его друзья с нетерпением ожидают этого дня.

Хотя Священное Писание ясно говорит о том, что Иисус придет во второй раз, даже святые очень удивятся Его приходу, «ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24:44). «В полночь» человеческой истории Бог проявит Свою силу и избавит Свой народ. Священное Писание так описывает это событие: «Из храма небесного от престола раздается громкий голос, говорящий: совершилось!» Этот голос сотрясает землю, вызывая такое «великое землетрясение, какого не бывало с тех

пор, как люди на земле» (Откр. 16:17, 18). Горы приходят в движение, рушатся скалы, вся земля вздымается, подобно могущественным волнам. Ее поверхность дает трещины. Города языческие пали... И всякий остров убежал, и гор не стало» (ст. 19, 20). «И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откр. 6:14).

Несмотря на царящий вокруг хаос, Божий народ приободряется, когда видит «знамение Сына Человеческого» (Мф. 24:30). Каждое око видит Владыку жизни, сходящего на облаках небесных. На этот раз Он приходит не как Муж скорбей, но как Победитель, чтобы взять своих. Вместо тернового венца на Нем венец славы, а «на одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих“» (Откр. 19:12, 16).

При Его пришествии великое отчаяние охватывает тех, кто отказался признать Иисуса своим Спасителем и Господом и отверг требования Его закона в своей жизни. Ничто так не заставляет отвергнувших Его благодать чувствовать свою вину, как голос, который некогда терпеливо звал их: «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам?» (Иез. 33:11). «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6:15–17).

Но радость ожидавших Его столь долгое время затмевает отчаяние нечестивых. Пришествие Искупителя завершает многострадальную историю Божьего народа. Это торжественный час избавления. С глубочайшим благоговением и трепетом они восклицают: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25:9).

Когда Иисус приближается к земле, Он призывает Своих усопших святых выйти из могил и повелевает ангелам «собрать избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф. 24:31). Во всех частях света умершие праведные слышат Его голос и встают из своих могил. Какое торжественное мгновение!

Затем «во мгновение ока» преображаются праведники, встретившие Христа живыми (1 Кор. 15:52). Прославленные и облеченные в бессмертие, они вместе с воскресшими святыми возно-

сятся навстречу Своему Господу, чтобы остаться с Ним навсегда (1 Фес. 4:16, 17).

Неизбежность возвращения Христа

Для апостолов и первых христиан возвращение Христа было «блаженным упованием» (Тит. 2:13; ср. Евр. 9:28). Они ожидали, что во Втором пришествии исполнятся все пророчества и обетования Священного Писания (см. 2 Петр. 3:13; ср. Ис. 65:17), потому что оно является главной целью христианской жизни. Все, любящие Христа, с нетерпением ожидают того дня, когда они смогут лицом к лицу общаться с Ним, с Небесным Отцом, Святым Духом и ангелами.

Свидетельство Писания. Нет сомнения в том, что Второе пришествие Христа обязательно произойдет, потому что об этом свидетельствует Священное Писание — источник, заслуживающий доверия. Накануне Своей смерти Иисус сказал ученикам, что Он возвращается к Своему Отцу, чтобы приготовить им место. Но Он обещал также: «Приду опять» (Ин. 14:3).

Первое пришествие Христа на эту землю было предсказано в пророчестве. Точно так же во всем Писании предсказывается и Его второе пришествие. Даже перед потопом Бог сказал Еноху, что только пришествие Христа во славе положит конец греху. Енох пророчествовал: «Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуд. 14, 15).

За тысячу лет до Христа псалмопевец сказал о пришествии Господа, Который соберет Свой народ, в следующих словах: «Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой: “Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве”» (Пс. 49: 3–5).

Ученики Христа радовались обещанию о Его возвращении. Несмотря на трудности, постигшие их, вера в это обещание всегда была неиссякаемым источником их силы и мужества. Господь придет вновь, чтобы взять их в дом Своего Отца!

Первое пришествие служит гарантией. Второе пришествие тесно связано с Первым пришествием Христа. Если бы Христос

не пришел в первый раз и не одержал полной победы над грехом и сатаной (см. Кол. 2:15), у нас не было бы основания верить, что Он в конце концов покончит с владычеством сатаны над этим миром и восстановит совершенную гармонию во Вселенной. Но поскольку у нас есть доказательства, что в первый раз Он «явился для уничтожения греха жертвою Своею», мы имеем полное основание верить, что «во второй раз» Он «явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:26, 28).

Служение Христа на небесах. Из Откровения, которое Христос дал Иоанну, ясно видно, что небесное святилище является центральным местом в плане спасения (см. Откр. 1:12, 13; 3:12; 4:1–5; 5:8; 7:15; 8:3; 11:1, 19; 14:15, 17; 15:5, 6, 8; 6:1, 17). Пророчества, указывающие на то, что Он уже начал Свое окончательное служение ради грешников, укрепляют нашу уверенность, что вскоре Он вернется, чтобы взять домой Свой народ (см. главу 24 этой книги). Уверенность в том, что Христос продолжает с усердием дело искупления, уже совершенное на кресте, воодушевляет верующих, ожидающих Его возвращения.

Каким образом вернется Христос

Когда Христос говорил о знамениях Своего скорого пришествия, Он также высказал некоторые предостережения, чтобы Его народ не поддался обману. Он предупреждал, что перед Вторым пришествием «восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Иисус сказал: «Если кто скажет вам: „вот, здесь Христос“, или „там“, — не верьте» (Мф. 24:23, 24). Кто предостережен, тот вооружен. Чтобы помочь верующим определить, какое пришествие истинное, а какое нет, Библия дает описание того, каким образом вернется Христос.

Буквальное и личностное возвращение. Когда Иисус возносился на облаке, к ученикам, наблюдавшим за удалявшимся Господом, обратились два ангела: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Другими словами, на землю вернется тот же самый Господь, Который только что оставил их, то есть Личность, состоящая из плоти и крови, а не какая-то духовная субстанция (см. Лк.

24:36–43). Его Второе пришествие будет таким же буквальным и личностным, как и Его вознесение.

Видимое возвращение. Пришествие Христа не будет каким-то духовным и невидимым, внутренним переживанием. Это будет реальная встреча с видимым Господом. Чтобы не оставить в Своих учениках никакого сомнения относительно видимости Его возвращения, Иисус предостерегал их не поддаваться обману, будто Его пришествие будет тайным, и сравнил Свое возвращение со вспышкой молнии (Мф. 24:27).

В Писании ясно сказано, что праведные и нечестивые будут видеть Его пришествие одновременно. Иоанн написал: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око» (Откр. 1:7), а Христос сказал о поведении нечестивых следующее: «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:30).

Пришествие будет громогласным. В Библии также содержится утверждение, что Его пришествие будет не только видимым, но и слышимым: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба» (1 Фес. 4:16). Звук «громогласной трубы» (Мф. 24:31) будет сопровождать Его встречу с искупленным народом.

Пришествие будет величественным. Когда Христос возвращается, Он идет как Победитель с силою «во славе Отца Своего с Ангелами Своими» (Мф. 16:27). Иоанн, автор книги Откровение, описывает славу Христова возвращения самыми торжественными словами. В его описании Христос восседает на белом коне и ведет за собой бесчисленное воинство небесное. Ясно видно, что прославленный Христос облечен Божественным великолепием (см. Откр. 19:11–16).

Внезапное, неожиданное возвращение. Верующие, жаждущие и ожидающие возвращения Христа, поймут, что оно приближается (1 Фес. 5:4–6). Но относительно жителей всего нашего мира Павел написал: «День Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:2, 3; ср. Мф. 24:43).

Некоторые пришли к заключению, что, сравнивая неожиданность пришествия Христа с неожиданностью появления вора, апостол Павел имеет в виду, что Христос придет тайным, неви-

димым образом. Однако этот взгляд противоречит библейскому описанию возвращения Христа во славе и великолепии на виду у всех (см. Откр. 1:7). Павел говорит не о том, что пришествие Христа будет тайным. Он хочет показать, что для тех, кто не ожидает Его, оно будет таким же неожиданным, как появление вора.

Христос подчеркивает ту же мысль, когда сравнивает Свое пришествие с неожиданным уничтожением мира водами потопа. «Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:38, 39). Хотя в течение многих лет Ной проповедовал о грядущем потопе, большинство людей было застигнуто врасплох. В ту пору мир разделился на две группы людей. Часть из них поверили словам Ноя, вошли в ковчег и были спасены, но большинство все же предпочли остаться вне ковчега, «пока не пришел потоп и не истребил всех» (Мф. 24:39).

Катастрофическое событие. Сравнение с потопом говорит о том, что установление Христом Его Царства славы будет сопровождаться разрушительными событиями. О том же говорит и сон Навуходоносора (см. главу 4 этой книги), в котором царь видел огромного истукана. «У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Затем «камень» «оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2:32–35).

В этом сне Бог дал Навуходоносору краткий обзор мировой истории. В промежутке между временем Навуходоносора и установлением вечного царства Христа (изображенного в виде камня) на сцене мировой истории поочередно появляются сначала четыре основных царства, или империи, а затем смесь слабых и сильных государств.

Со времени Христа толкователи Библии признавали, что речь идет о Вавилоне (605–539 гг. до Р. Х.), Мидо-Персии (539–331 гг. до Р. Х.), Греции (331–168 гг. до Р. Х.) и Риме (168 г. до Р. Х.— 476 г. по Р. Х.)[1].

Во исполнение пророчества, вслед за Римом на его территории не возникло никакой другой империи. В течение IV и V вв. по Р. Х. Римская империя была разделена на небольшие царства, которые впоследствии стали государствами Европы. На протяжении столетий великие мира сего: Карл Великий, Карл Пятый, Наполеон, кайзер Вильгельм, Гитлер пытались соединить эти царства в одну империю, создать из них еще одно всемирное царство, но тщетно. Никому из них это не удалось, как и сказано в пророчестве: «Они... не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Дан. 2:43).

Наконец, сон Навуходоносора направляет взор на окончательное установление вечного Божьего царства. Камень, оторвавшийся без содействия рук, символически изображает славное царство Христа (см. Дан. 7:14; Откр. 11:15), которое будет установлено без человеческого вмешательства при Втором пришествии.

Царство Христа не будет существовать вместе с какой-либо человеческой империей. Когда Христос был на земле во время господства Римской империи, царство, изображенное камнем и сокрушающее все народы, еще не наступило. Оно придет только в завершение эпохи разделенных государств, символически представленных ногами из железа и глины. Оно будет установлено при Втором пришествии, когда Христос отделит праведных и нечестивых (см. Мф. 25:31–34).

При его наступлении камень, или царство, «ударит в истукана, в железные и глиняные ноги его» и «сокрушит и разрушит все царства», не оставив от них никакого следа (Дан. 2:34, 44, 35). Действительно, Второе пришествие будет событием, которое потрясет всю землю.

Второе пришествие и человечество

Второе пришествие Христа решит судьбу всех людей: и тех, кто принял дарованное Им спасение, и тех, кто отвернулся от Него.

Собирание избранных. Важный аспект при установлении вечного царства Христа — собирание искупленных от всех концов земли (см. Мф. 24:31; 25:32–34; Мк. 13:27) для переселения их в небесные обители, приготовленные Христом для спасенных (см. Ин. 14:3).

Когда глава государства посещает другую страну, его может встречать только ограниченное число людей. Когда же придет

Христос, Его с радостью будет встречать каждый верующий, где бы он ни жил, независимо от расы и национальности, возраста и пола, образования и экономического положения. Эта всемирная встреча возможна благодаря двум событиям: воскресению праведных умерших и преображению живых святых.

Воскресение умерших во Христе. При звуке трубы, возвещающей возвращение Христа, умершие праведники будут воскрешены нетленными и бессмертными (см. 1 Кор. 15:52, 53). При этом «мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16). Другими словами, они воскресают до того, как восхищаются живые праведники, чтобы быть с Господом.

Воскресшие праведники выходят вперед, радостно празднуя победу над смертью, которую Христос обеспечил для каждого, кто принял Его как своего распятого Господа и воскресшего Спасителя. Теперь они ликуют: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55).

При воскресении из могил встают не больные, старые, изувеченные тела, а новые, нетленные, совершенные тела, на которых нет следов греха. Воскресшие святые испытывают полноту восстановления, дарованного им силой Христа. Они отражают нетленный образ Бога в разуме, душе и теле (см. 1 Кор. 15:42–54, а также главу 27 этой книги).

Преображение верующих, оставшихся в живых. Если умершие праведные воскресают, то праведные, оставшиеся в живых на земле, при Втором пришествии будут чудесным образом преображены. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53).

При возвращении Христа ни одной из групп верующих не дается предпочтение перед другой. Павел открывает, что мы, оставшиеся в живых, преображенные верующие, «вместе с ними (воскресшими святыми) восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:17; ср. Евр. 11:39, 40). Итак, на великом собрании в час Второго пришествия предстанут все верующие: воскресшие святые всех веков и святые, оставшиеся в живых при возвращении Христа.

«Та же Сила, Которая воскресила Христа из мертвых, воскресит и Его Церковь и прославит ее со Христом как Его невесту превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом мире, но и на небесах, в мире

вышнем. Победа усопших святых будет явлена всем со славою в утро воскресения. Власть сатаны кончится, в то время как Христос восторжествует во славе. Жизнедатель увенчает бессмертием каждого, исшедшего из могилы»[2].

Смерть нечестивых. Для спасенных Второе пришествие будет временем радости и ликования, а для погибших — временем смертельного ужаса. Они так долго сопротивлялись любви Христа и Его приглашению ко спасению, что стали жертвами обмана (см. 2 Фес. 2:9–12; Рим. 1:28–32). Когда они увидят пришествие Царя царей и Господа господствующих, Который был ими отвергнут, они поймут, что пришел час их гибели. Ужас и отчаяние будут наполнять их сердца (см. Откр. 6:16, 17).

В это время Бог уничтожит Вавилон — союз всех отпавших религий. Книга Откровение представляет этот союз в образе блудницы, которая «будет сожжена огнем» (Откр. 18:8). «Беззаконника», возглавляющего этот союз, «Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2:8). Силы, которые принуждали людей принять начертание зверя (см. главу 13 этой книги), будут брошены «в озеро огненное, горящее серою». Остальные нечестивые будут «убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его», — Господа Иисуса Христа (Откр. 19:20, 21).

Знамения скорого возвращения Христа

Священное Писание не только раскрывает цель пришествия Христа и дает его описание, но и перечисляет знамения, указывающие на приближение этого величайшего события. Первые знамения, возвещающие о Втором пришествии, исполнились спустя 1700 лет после вознесения Христа. За ними последовали другие, также доказывающие, что Его возвращение очень близко.

Знамения в мире природы. Христос предсказал, что «будут знамения в солнце и луне и звездах» (Лк. 21:25), и сообщил подробности: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мк. 13:24–26). Более того, Иоанн видел, что знамениям на небесах будет предшествовать сильное землетрясение на земле (см. Откр. 6:12). Все эти знамения ознаменуют окончание 1260-летнего периода преследования (см. главу 13 этой книги).

1. Свидетельство земли. Во исполнение этого пророчества 1 ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение, «самое большое землетрясение из всех известных ранее»[3]. Последствия этого землетрясения наблюдались в Европе, Африке и Америке, на площади около 10 млн. квадратных километров. Эпицентром землетрясения был город Лиссабон (столица Португалии), где за несколько минут общественные и жилые здания сровнялись с землей. Во время этого землетрясения погибли десятки тысяч людей[4].

В то время как разрушительные последствия землетрясения были огромны, оно также произвело неизгладимое впечатление на людей того времени. Многие из живущих тогда увидели в нем пророческое знамение конца времени[5] и начали размышлять о суде Божьем и о последних днях. Лиссабонское землетрясение побудило многих к изучению пророчеств.

2. Свидетельство солнца и луны. Спустя двадцать пять лет произошло следующее знамение, упомянутое в пророчестве, — затмение солнца и луны. Христос указал на время исполнения этого знамения, заметив, что оно последует за временем великой скорби, или за 1260-летним периодом папского преследования, о котором предсказано в других местах Писания (Мф. 24:29; см. главу 13 этой книги). Но Христос сказал, что скорбь, которая будет предшествовать этим знамениям, сократится (см. Мф. 24:21, 22). Благодаря влиянию Реформации и движениям, которые образовались из нее, папское преследование на самом деле было сокращено, так что к середине XVIII века оно почти полностью прекратилось.

В знак исполнения этого пророчества 19 мая 1780 года необычная тьма покрыла северо-восточную часть континента Северной Америки[6].

Вспоминая это событие, президент Йельского университета Тимоти Дуайт писал: «19 мая 1780 года не было обыкновенным днем. Во многих домах зажигались свечи. Птицы переставали петь, а домашние птицы усаживались на насест... Многим казалось, что наступает день суда»[7].

По словам Самуила Уильямса из Гарварда, тьма «наступила» в промежутке между 10 и 11 часами утра, когда с юго-запада надвинулись тучи, и продолжалась она до середины следующей ночи, причем в разных местах ее густота и продолжительность

были разные. В некоторых местах «было настолько темно, что на улице невозможно было читать газету»[8]. По мнению Самуила Тенни, «на следующий вечер тьма была такой плотной, какой ее вовсе не видели с тех пор, как Всемогущий сотворил свет... Если бы все светящиеся тела во Вселенной окутались непроницаемым мраком и вообще перестали бы существовать, не было бы такого мрака»[9].

В 9 часов тем же вечером взошла луна, но тьма скрывала ее вплоть до полуночи. Когда же луна стала видимой, она имела цвет крови.

Иоанн, автор книги Откровение, пророчествовал о необычных событиях этого дня. После землетрясения, писал он, солнце «стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» (Откр. 6:12).

Свидетельство звезд. Христос и Иоанн — оба говорили также о падении звезд, которое укажет на скорое пришествие Христа (см. Откр. 6:13; ср. Мф. 24:29). Это пророчество исполнилось 13 ноября 1833 года, когда начался сильный метеоритный дождь — самое интенсивное падение звезд из всех, известных ранее. Предполагалось, что свидетель этого события мог бы увидеть в среднем 60 тысяч падающих метеоритов в час[10]. Этот метеоритный дождь наблюдался от Канады до Мексики, от средней Атлантики до Тихого океана[11].

Многие христиане видели в нем осуществление библейского пророчества[12].

Очевидец рассказал, что на небосводе «не было места, которое не наполнялось бы каждое мгновение новыми падающими “звездами”. В этом отношении не было практически никакой разницы между отдельными участками неба. И все же временами звезды падали группами, и вспоминалась смоковница в пророчестве, которая, “потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои” (Откр. 6:12)»[13].

Христос оставил эти знамения, чтобы предупредить христиан о близости Своего пришествия, дабы они исполнились радости в ожидании и полностью приготовились к нему. «Когда же начнет это сбываться, — сказал Он, — тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И добавил: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете, что уже близко лето. Так,

и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие» (Лк. 21:28–31).

Эти уникальные знамения земли, солнца, луны и звезд, которые происходили в точной последовательности и во время, предсказанное Христом, обратили внимание многих на пророчества о Втором пришествии.

Знамения в религиозном мире. В Писании предсказано, что время непосредственно перед возвращением Христа будет отмечено важными знамениями в религиозном мире.

1. Великое религиозное пробуждение. В книге Откровение показано, что перед Вторым пришествием возникнет великое всемирное религиозное движение. В видении Иоанна это движение образно представлено ангелом, возвещающим о возвращении Христа: «И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:6, 7).

Из самой вести видно, в какое время она должна быть провозглашена. Вечное Евангелие проповедовалось во все века. Но эта весть, делающая акцент на суде, о котором говорит это Евангелие, могла проповедоваться только в конце времени, ибо она предупреждает, что «час суда Его уже наступил».

Книга Даниила сообщает нам, что в конце времени станут понятными пророчества, которые в ней содержатся. Тогда люди поймут ее тайны. «Снятие печати» с этой книги началось еще в конце 1260-летнего периода папского владычества. В 1798 году папа был взят в плен. Изгнание папы и знамения в мире природы побудили многих христиан изучать пророчества о событиях, указывающих на близость Второго пришествия, что привело к более глубокому пониманию пророчеств.

Тема Второго пришествия привлекла к себе внимание множества людей. Во всем мире наблюдалось пробуждение надежды на Второе пришествие. Движения ожидающих Второго пришествия, подобно Реформации, возникали независимо друг от друга в разных странах по всему христианскому миру. Всемирный характер этого движения является одним из величайших знамений, указывающих на скорое возвращение Христа. Подобно тому,

как Иоанн Креститель приготовил путь к Первому пришествию Христа, так и адвентистское движение готовит путь к Его второму пришествию, провозглашая весть в Откр. 14:5–12, последний Божий призыв, побуждающий нас приготовиться к славному возвращению Спасителя (см. главы 13, 24 этой книги)[14].

2. Проповедь Евангелия. Бог «назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (Деян. 17:31). Предостерегая нас об этом дне, Христос не сказал, что он наступит, когда обратится весь мир. Он сказал другое: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Так Петр призывает верующих быть «ожидающими и желающими пришествия дня Божия» (2 Петр. 3:12). Желание это должно выражаться в нашем благовествовании.

Статистические данные показывают, что в XX веке работа по переводу и распространению Библии значительно расширилась. Если в 1900 г. Библия существовала на 537 языках, то к 1980 г. она была переведена полностью или частично на 1811 языков, представляющих почти 96 процентов всего населения земного шара. Подобным образом количество ежегодно распространяемых Библий тоже возросло: с 5,4 миллионов в 1900 г. до 36,8 миллионов Библий и почти полумиллиарда отдельных ее частей в 1980 году[15].

Сегодня у христианства существенно возросли возможности для распространения Евангелия. Это и разнообразные службы помощи, образовательные и медицинские учреждения, местные служители и миссионеры, радио, телевидение и огромные материальные средства. Сегодня мощные радиостанции вещают Евангелие практически всем странам земного шара. Под руководством Духа Святого все эти возможности позволяют успешно осуществлять главную задачу христианства — донести Евангелие до каждого.

Подумайте, насколько широко Церковь адвентистов седьмого дня вовлечена в распространении Евангелия по всему миру с единственной целью — распространить благую весть о скором пришествии Христа. Когда мы как адвентисты седьмого дня проводили свое первое организационное собрание в 1863 году, общее количество членов было 3500 в 125 церквах, все на территории США. В 2015 году, когда церковь собралась на шестидесятую всемирную

сессию, сообщалось о 19,1 миллионе членов церкви в 216 из 237 стран и регионов мира, признанных ООН. Во всем мире у нас насчитывается 148 000 общин, каждая из которых активно исполняет миссию по провозглашению скорого пришествия Царя.

Понимая, что медицинское служение и образование играют важную роль в исполнении евангельского поручения, Церковь имеет 725 больниц, лечебниц, клиник и диспансеров, 22 фабрики здорового питания, 115 колледжей и университетов, 2296 средних школ, 5332 начальные школы. Наши 62 издательства печатают литературу на более чем 375 языках, а 181 студия (включая медиацентры) вещают на 229 языках приблизительно 75 процентам населения земного шара[16]. (Данные приведены на 2018 год. — *Прим. ред.*).

Что сотворил Господь! Дух Святой обильно благословил нашу миссию и евангельское рвение. Предстоит еще многое сделать, перед нами стоят вызовы, которые с человеческой точки зрения кажутся непреодолимыми. Но Господь «дело оканчивает и скоро решит по правде» (Рим. 9:28).

3. Духовный упадок. Провозглашение евангельской вести по всему миру вовсе не подразумевает, что многие люди станут подлинно обращенными христианами. В Писании, напротив, предсказывается, что к концу времени будет наблюдаться упадок истинной духовности. Апостол Павел писал: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:1–5).

Итак, сегодня эгоизм, привязанность к материальным благам и любовь к миру вытеснили Дух Христов из многих сердец. Люди перестали жить по Божьим принципам и не позволяют Закону Божьему руководить их жизнью. Беззаконие взяло вверх. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12).

4. Возрождение папства. Согласно библейскому пророчеству, папство в конце 1260-летнего периода должно было получить «смертельную рану», но не исчезнуть вовсе. Священное

Писание предсказывает об исцелении этой смертельной раны. Папство вновь приобретет сильное влияние и заставит с собой считаться: «И дивилась вся земля, следя за зверем» (Откр. 13:3). Уже сегодня многие видят в папе духовного лидера всего мира.

Когда христиане заменили авторитет Библии традициями, человеческими нормами и наукой, тогда значительно возросло влияние папства. Поступив так, они стали уязвимы для «беззаконника», который действует «со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес. 2:9). Сатана и его посредники создадут союз зла, символически представленный нечестивой троицей, состоящей из дракона, зверя и лжепророка, которая будет обольщать мир (см. Откр. 16:13, 14; ср. 13:13, 14). Только те, кто руководствуется Библией и соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса (см. Откр. 14:12), смогут противостоять обману этого союза.

5. Ущемление религиозной свободы. Возрождение папства драматическим образом повлияет на все христианство. Религиозная свобода, завоеванная такой дорогой ценой и имеющая гарантию только при отделении Церкви от государства, будет постепенно ограничиваться и наконец совсем исчезнет. При поддержке сильных гражданских властей эта отступническая власть попытается навязать свою форму богопоклонения всем людям. Каждый должен будет сделать выбор между верностью Богу и Его заповедям, с одной стороны, и верностью зверю и его образу — с другой (см. Откр. 14:6–12).

Давление, вынуждающее подчиняться этой власти, будет включать и экономическое принуждение: «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:17). В конце концов тот, кто откажется идти в ногу со всеми, будет приговорен к смерти (Откр. 13:15). В это последнее время скорби Бог вступится за Свой народ и избавит всех, чьи имена будут записаны в книге жизни (см. Дан. 12:1; ср. Откр. 3:5; 20:15).

Разложение морали. Духовный упадок внутри христианства, появление на арене «человека греха» привели к тому, что в Церкви и в жизни верующих стало расти пренебрежение к Закону Божьему. Многие пришли к убеждению, что Христос отменил Закон и что христиане больше не обязаны соблюдать его. Такое неуважение к Закону Божьему вызвало рост преступности и безнравственности.

1. Быстрый рост преступности. Пренебрежение Божьим законом, характеризующее большую часть христианства, повлияло и на отношение к государственным законам и порядку в современном обществе. По всему миру преступность выходит из-под контроля. В отчете, составленном на основании показателей столиц различных государств, сказано: «Как и в Соединенных Штатах, почти в каждой стране по всему миру растет преступность». «От Лондона до Москвы и Йоханнесбурга преступность быстро становится главной угрозой, меняющей жизни многих людей»[17].

2. Сексуальная революция. Пренебрежение к Божьему Закону привело к повсеместному разгулу распущенности, оставив в забвении чистоту и скромность. Сегодня секс стал идолом, фигурируя в фильмах, телепередачах, в журналах, музыкальном мире и рекламе.

Сексуальная революция вызвала потрясающий рост бракоразводных процессов, такие извращения, как «пробный брак» или обмен супругами, растление детей, ужасающее количество абортов, гомосексуализм и лесбиянство, эпидемии венерических заболеваний и чуму XX века — СПИД.

Войны и бедствия

Иисус сказал, что перед Его пришествием «восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Лк. 21:10, 11; ср. Мк. 13:7, 8; Мф. 24:7). По мере приближения к концу и усиления борьбы между сатанинскими и Божественными силами эти бедствия будут более частыми и жестокими. Сегодня мы становимся свидетелями исполнения этих пророчеств.

1. Войны. Хотя войны терзали человечество на протяжении всей истории, никогда прежде они не были столь жестокими и разрушительными, как сейчас. Первая и вторая мировые войны вызвали больше бедствий и страданий, чем все предыдущие войны вместе взятые[18].

Многие считают вероятным еще один всемирный конфликт. Вторая мировая война не положила конец войнам. Со времени ее окончания произошло около «140 военных конфликтов с использованием обычного оружия, в которых погибло 10 миллионов человек»[19]. Угроза всеобщей ядерной войны, словно дамоклов меч, висит над нашим миром.

2. Стихийные бедствия. В последние годы стихийные бедствия стали все более разрушительными. Недавние земные и погодные катаклизмы, следовавшие один за другим, заставляют усомниться в постоянстве природы — если мир переживает такие глубокие изменения в климате и своей структуре, можно ожидать, что эти бедствия в будущем усилятся[20].

3. Голод. Много раз голод случался и в прошлом, но никогда он не приобретал таких размеров, как сейчас. Никогда не было, чтобы в мире от голода страдали миллионы людей[21]. Перспектива на будущее едва ли может быть утешительней. Небывалый рост голодающих на земле служит явным доказательством того, что возвращение Христа произойдет вскоре.

Будьте готовы во всякое время

Библия неоднократно заверяет нас в том, что Иисус скоро вернется. Но когда Он придет? Через год ли, через пять, десять или двадцать лет? Этого никто не знает наверняка. Иисус Сам провозгласил: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36).

Когда земное служение Христа подходило к концу, Он рассказал притчу о десяти девах, чтобы показать наглядно состояние Церкви в последние дни. Мудрые и неразумные девы символизируют две группы верующих, которые утверждают, что ожидают Господа. Они названы девами, так как утверждают, что имеют чистую веру. Их светильники символизируют собой Слово Божье, а масло, которым наполняются светильники, — Дух Святой.

Внешне эти две группы очень похожи между собой; обе выходят навстречу Жениху, у обеих масло в светильниках. Они все слышали весть о скором возвращении Христа, внешне похоже и их поведение. Но так как Жених замедлил, то вера их подверглась испытанию.

Вдруг в полночь — в самый мрачный час земной истории — они слышат крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» (Мф. 25:6). Теперь разница между двумя группами очевидна: некоторые из них не готовы встретить Жениха. «Неразумных» дев нельзя назвать лицемерами, ведь они знают истину, Божье Слово. Но им недостает масла — они не запечатлены Святым Духом (ср. Откр. 7:1–3). Они довольствовались поверхностным приготовлением и не упали на Скалу, Иисуса Христа. Эти девы имели лишь вид благочестия, но были лишены Божьей силы.

Когда же пришел Жених, на брачный пир с Ним вошли лишь те, кто был готов войти, и дверь закрылась. Наконец возвращаются неразумные девы, которые пошли купить масло, и просят: «Господи! Господи! отвори нам!» Но Жених отвечает: «Не знаю вас» (Мф. 25:11, 12).

Как печально, что в день Своего пришествия Христос будет вынужден сказать эти слова тем, кого Он любит. Христос предупреждал: «Многие скажут Мне в тот день: „Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие“» (Мф. 7:22, 23).

Перед потопом Бог послал Ноя предупредить мир о грядущем разрушении. Подобным образом Бог посылает трехангельскую весть предостережения, чтобы приготовить мир к возвращению Христа (см. Откр. 14:6–16).

Все, кто принимает весть Божьей милости, будут с радостью ожидать Второго пришествия. Их уверенность основана на Слове Божьем: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9). Действительно, Он «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:28).

Возвращение Искупителя приведет историю народа Божьего к славному завершению. Настал час избавления, и с радостью и восхищением они воскликнут: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали... возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25:9).

Вопросы для исследования

1. Что сказал Христос о своем Втором пришествии? Какие пророчества о Втором пришествии содержатся в Ветхом Завете? Какие свидетельства об этом событии несут авторы Нового Завета?

2. Опишите Его пришествие на основании текстов Священного Писания.

3. О каких признаках того, что Второе пришествие Христа близко, говорит Библия — о знамениях в мире природы, религиозном, политическом мире, о распространении Евангелия?

4. Как Второе пришествие Христа повлияет на человеческий род — на тех, кто принял Его как своего Господа и Спасителя, и на тех, кто отверг Его?

5. Как Второе пришествие вписывается в библейскую схему событий последних дней? Какие события будут предшествовать Второму пришествию и последуют за ним?

6. Почему учение о Втором пришествии Христа является одним из самых важных библейских доктрин? Почему оно называется «блаженной надеждой» верующих (Тит. 2:13; ИПБ)? Как мы должны готовиться к встрече с Иисусом, Который вернется?

1 Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 1, pp. 456, 894; vol. 2, pp. 528, 784; vol. 3, pp. 252, 744; vol. 4, pp. 396, 846. См. также главу 24 этой книги.

2 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 305, 306.

3 G. I. Eiby, Earthquakes (New York, NY: Van Nostrand Reinholdt Co., 1980), p. 164.

4 См. Sir Charles Lyell, Principles of Geology (Philadelphia: James Kay, Jun. & Brother, 1837), vol. 1, pp. 416–419; «Lisbon», Encyclopedia Americana, ed. Francis Lieber (Philadelphia, PA: Carey and Lea, 1831), p. 10; W. H. Hobbs, Earthquakes, (New York: D. Appleton and Co., 1907), p. 143; Thomas Hunter, An Historical Account of Earthquakes Extraced from the Most Authentic Historians (Liverpool: R. Williamson, 1756), pp. 54–90. Ср. Э. Уайт. Великая борьба, с. 304, 305. В более ранних сообщениях о жертвах землетрясения называлась цифра 100 тысяч человек. В современных энциклопедиях указывается цифра 60 тысяч.

5 См. John Biddolf, A Poem on the Earthquake at Lisbon (London: W. Owen, 1755), p. 9, цит. в Source Book, p. 358; Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 2, pp. 674–677. День 6 февраля 1756 года в англиканской Церкви был объявлен днем смирения и поста в память об этом землетрясении (там же). См. также T. D. Kendrick, The Lisbon Earthquake (London: Methuen & Co. Ltd., 1955), pp. 72–164.

6 Ср. Э. Уайт. Великая борьба, с. 306–308.

7 Timothy Dwight, цит. в Connecticut Historical Collections, compl. John W. Barber, 2nd ed. (New Haven, CT: Durrie & Peck and J. W. Barber, 1836), p. 403; цит. в Source Book, p. 316.

8 Samuel Williams, «An Account of a Very Uncommon Darkness in the State of New-England, May 19, 1789», in Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences: to the End of the Year 1783 (Boston, MA: Adams and Nourse, 1785), vol. 1, pp. 234, 235. Ср. Source Book, p. 315.

9 Letter of Samuel Tenny, Exeter, [NH], Dec. 1785, in Collections of the Massachusetts Historical Society for the Year 1792 (Boston, MA: Belknap and Hall, 1792), vol. 1, p. 97.

10 Peter M. Millman, «The Falling of the Stars», The Telescope, 7 (May—June, 1940, p. 60). См. также Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 4, p. 295.

11 Denison Olmsted, Letters on Astronomy, 1840 ed., pp. 348, 349, in Source Book, pp. 410, 411.

12 Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 4, pp. 297–300; ср. Э. Уайт, Великая борьба, с. 333, 334.

13 Это описание взято из Salt River Journal, Nov. 20, 1780; цит. в American Journal of Science and Arts, ed. Benjamin Silliman, 25 (1834): p. 382.

[14] См. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 4; Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission.

[15] David B. Barrett, ed., World Christian Encyclopedia. A Comparative Study of Churches and Religions in the Modern World A. D. 1900–2000 (Oxford: Oxford University Press, 1982), p. 13.

[16] Для получения большей информации см. статистическую информацию, представленную Генеральной Конференцией Церкви АСД (www.adventist.org).

[17] «Abroad, Too, Fear Grips the Cities», U. S. News & World Report Feb. 23, 1981, p. 65.

[18] David Singer and Melvin Small, The Wages of War: 1816–1965. A Statistical Handbook (New York, NY: John Wiley & Sons, 1972), pp. 66, 67.

[19] Margaret Thatcher; цит. в Ernest W. Lefever and E. Stephen Hung, The Apocalypse Premise (Washington, D. C.: Ethics and Public Policy Center, 1982), p. 394.

[20] См. Paul Recer, «Is Mother Nature Going Berserk?» U. S. News & World Report Feb. 22, 1982, p. 66.

[21] В приложении к «Форуму развития» (издание ООН) под заглавием «Данные о продуктах питания» (ноябрь 1974 г.) сказано, что «половина населения земли, т. е. два миллиарда человек, недостаточно хорошо питаются». Цит. в Ronald J. Sider, Rich Christians in an Age of Hunger (New York, NY: Paulist Press, 1977), p. 228, n. 4. Ср. с. 16.

Возмездие за грех — смерть. Но Бог, единственный, имеющий бессмертие, наделит вечной жизнью Своих искупленных. До этого момента все умершие люди находятся в бессознательном состоянии. Когда же явится Христос — жизнь наша, воскрешенные праведники и живые святые будут прославлены и восхищены, чтобы встретиться с Господом.

Второе воскресение — воскресение нечестивых — произойдет через тысячу лет после первого (Иов. 19:25–27; Пс. ; Еккл. 9:5, 6, 10; Ис. 25:8; Дан. 12:2, 13; Ин. 5:28, 29; 11:11–14; Рим. 6:23; 1 Кор. 15:51–54; Кол. 3:4; 1 Фес. 4:13–17; 1 Тим. 6:15; Откр. 20:1–10).

ГЛАВА 26

Смерть и воскресение

Войска филистимлян вошли в Сонам, разбили там свой лагерь и приготовились к нападению на Израиль. Царь Саул расположил израильскую армию неподалеку на горе Гелвуе. Его настроение было мрачным. Когда-то уверенность в присутствии Божьем позволяла ему бесстрашно вести Израиль против врагов. Но он перестал служить Богу и теперь, попытавшись спросить Бога об исходе предстоящей битвы, не получил ответа.

Жуткий страх перед неизвестностью, грядущим днем угнетал Саула. О, если бы пророк Самуил был здесь! Но Самуил был мертв и не мог дать ему совета. Но, может, он все же смог бы помочь?

«Может быть, мне стоит спросить у медиума?» — спросил себя Саул. Ранее, когда Саул был близок к Богу, он старался уберечь потомков Израиля от колдовства и изгнал всех медиумов из Израиля.

Теперь тот же самый Саул пытается найти того, кто мог бы узнать исход надвигающейся войны. «Самуила выведи мне», — попросил он. Во время сеанса женщина-медиум увидела духа, «выходящего из земли». Этот дух сообщил несчастному царю, что Израиль не только проиграет войну, но что он сам и его сыновья будут убиты (см. 1 Цар. 28).

Предсказание исполнилось. Но действительно ли все это предсказал дух Самуила? Как могла Богом проклятая женщина-меди-

ум иметь власть над духом Самуила — пророка Божьего? И откуда появился Самуил? Почему его дух поднялся «из земли»? Что произошло с Самуилом после смерти? Если не дух Самуила говорил с Саулом, то кто же? Давайте разберемся, что говорит Библия о смерти, общении с мертвыми и воскресении.

Бессмертие и смерть

Бессмертие — это состояние или качество человека, не подверженного смерти. Переводчики Писания использовали слово «бессмертие» для перевода древнегреческих терминов «*атаназия*» (отсутствие смерти) и «*аптарсия*» (нетление). Что означает «бессмертие» по отношению к Богу и к человеку?

Бессмертие. Писание открывает нам, что вечный Бог бессмертен (см. 1 Тим. 1:17). Действительно, Он — «Единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16). Он не сотворен, а имеет жизнь в Самом Себе. Он не имеет ни начала, ни конца (см. главу 2 этой книги).

Писание нигде не говорит о бессмертии как о качестве или состоянии, присущем человеку, или его «душе», или «духу». Слова, обычно переводимые как «дух» и «душа», встречаются в Библии более 1600 раз, но ни разу — в сочетании со словами «бессмертный» или «бессмертие» (см. главу 7)[1].

В отличие от Бога люди смертны. Писание сравнивает жизнь человека с «паром, являющимся на малое время, а потом исчезающим» (Иак. 4:14). Человек — «плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается» (Пс. 77:39). Словно цветок, человек «выходит, и опадает; убегает, как тень, и не останавливается» (Иов. 14:2).

Бог существенно отличается от человека. Бог бесконечен, а человек ограничен. Бог бессмертен, а человек смертен. Бог вечен, а человек преходящ.

Условное бессмертие. При сотворении «создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Из описания сотворения видно, что человек получил жизнь от Бога (ср. Деян. 17:25, 28; Кол. 1:16, 17). Из этого основополагающего факта следует вывод, что бессмертие — не присущее человеку качество, а дар Божий.

Сотворив Адама и Еву, Бог наделил их свободной волей и правом выбора. Они могли повиноваться или не повиноваться, их жизнь зависела от постоянства их послушания Творцу. Таким образом, обладание даром бессмертия было для них условным.

Бог ясно и точно объяснил условие, нарушив которое они могли лишиться этого дара, — не есть «от дерева познания добра и зла». Бог предупредил их: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17)[2].

Смерть — возмездие за грех. В противовес Божьему предупреждению о том, что непослушание приведет к смерти, сатана заявил: «Нет, не умрете!» (Быт. 3:4). Но, нарушив Божье повеление, Адам и Ева обнаружили, что возмездие за грех действительно смерть (см. Рим. 6:23). Их грех обусловил их приговор: «Ты возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Эти слова указывают не на продолжение жизни. а на ее прекращение.

Объявив этот приговор, Бог не позволил согрешившей чете вкушать от дерева жизни, чтобы они не стали «жить вечно» во грехе (Быт. 3:22). Это действие ясно показывало, что бессмертие, обещанное им на условии их послушания, было утрачено по причине греха. Теперь они стали подвержены смерти. А поскольку Адам не мог передавать по наследству бессмертия, которым он сам больше не обладал, то «смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12).

Только милость Божья спасла Адама и Еву от немедленной смерти. Сын Божий решил отдать Свою жизнь, чтобы у них появилась еще одна возможность, еще один шанс. Он был «Агнцем, закланным от создания мира» (Откр. 13:8).

Надежда для человечества. Хотя люди рождаются смертными, Библия побуждает их искать бессмертия (см. Рим. 2:7). Источник этого бессмертия — Иисус Христос: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23; ср. 1 Ин. 5:11). Он разрушил смерть и явил «жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1:10). «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22). Сам Христос сказал, что Его голос откроет могилы и воскресит мертвых (см. Ин. 5:28, 29).

Если бы Христос не пришел, положение человечества было бы безнадежным и все умершие погибли бы навсегда. Но благодаря Ему каждый может быть спасен. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Поэтому вера во Христа не только освобождает от наказания за грех, но и дарует верующему несравненный дар бессмертия.

Христос явил «жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1:10). Апостол Павел уверяет, что именно Священное Писание способно «умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). Те, кто не принимает Евангелие, лишают себя дара бессмертия.

Получение бессмертия. Апостол Павел так описывает момент получения дара бессмертия: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: „поглощена смерть победою“» (1 Кор. 15:51–54). Отсюда совершенно ясно, что Бог дарует верующим бессмертие не в момент смерти, но при воскресении, когда зазвучит «последняя труба». Лишь тогда «смертное сие облечется в бессмертие». Апостол Иоанн указывает, что хотя мы получаем дар вечной жизни, когда принимаем Иисуса Христа как личного Спасителя (1 Ин. 5:11–13), но действие этого дара начнется при возвращении Христа, в день Второго пришествия. Только тогда из смертных мы превратимся в бессмертных, из тленных — в нетленных.

Природа смерти

Если смерть — это прекращение жизни, то что говорит Библия о состоянии умершего человека? Почему для христианина важно понимать это библейское учение?

Смерть — это состояние сна. Смерть — это не полное уничтожение; это лишь временное бессознательное состояние, пребывая в котором человек покоится до воскресения. Библия неоднократно называет это промежуточное состояние сном.

Говоря о смерти Давида, Соломона и других царей Израиля и Иудеи, Ветхий Завет сообщает, что они «почили» (уснули) с отцами своими (3 Цар. 2:10; 11:43; 14:20, 31; 15:8; 2 Пар. 21:1; 26:23 и др.). Смерть называли сном Иов (см. Иов. 14:10–12), Давид (см. Пс. 12:4), Иеремия (см. Иер. 51:39, 57) и Даниил (см. Дан. 12:2).

Новый Завет использует этот же образ. Говоря об умершей дочери Иаира, Христос сказал, что она спит (см. Мф. 9:24; Мк. 5:39). Точно так же Он объяснил состояние умершего Лазаря

(см. Ин. 11:11–14). Матфей написал, что многие из «усопших (т.е. уснувших) святых воскресли» после воскресения Христа (Мф. 27:52). Описывая мученическую смерть Стефана, Лука сказал, что он «почил» (Деян. 7:60). Апостолы Павел и Петр также называли смерть сном (см. 1 Кор. 15:51, 52; 1 Фес. 4:13–17; 2 Петр. 3:4).

Библия представляет смерть как сон, который вполне соответствует природе смерти, как это видно из следующих сравнений:

1. Спящие находятся в бессознательном состоянии. «Мертвые ничего не знают» (Еккл. 9:5).

2. Во сне сознательное мышление прекращается. «Выходит дух его... в тот день исчезают все помышления его» (Пс. 145:4).

3. Сон завершает все дневные дела. «В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9:10).

4. Сон разъединяет нас с бодрствующими и с их делами. «Нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем» (Еккл. 9:6).

5. При нормальном сне эмоции бездействуют. «И любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли» (Еккл. 9:6).

6. Во сне люди не могут прославлять Бога. «Не мертвые восхвалят Господа» (Пс. 113:25).

7. Сон предполагает пробуждение. «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5:28, 29)[3].

Человек возвращается в прах. Чтобы понимать, что происходит с человеком, когда он умирает, необходимо знать, из чего состоит его естество. Библия говорит о человеке как о едином организме (см. главу 7 этой книги). Слово «душа», встречающееся в Библии, в одних случаях подразумевает всего человека, а в других — Его чувства и эмоции. Но Библия не учит тому, что человек состоит из двух отдельных частей. Тело и душа образуют неделимое единство и существуют только в единстве.

При сотворении человека соединение «праха земного» (элементов земли) и дыхания жизни произвело живое существо, или душу. Адам не получил душу как отдельную субстанцию; он стал «душою живою» (Быт. 2:7; см. главу 7 этой книги). В момент смерти происходит обратное: мертвый человек, лишенный дыхания жизни, превращается в прах земной, или становится мертвой

душой без всякого сознания (см. Пс. 145:4). Элементы, составляющие тело, возвращаются в землю, из которой они были взяты (см. Быт. 3:19).

Душа не имеет сознательного существования вне тела, и ни один текст Писания не говорит, что душа продолжает жить как сознательное существо после смерти. Действительно, «душа согрешающая умрет» (Иез. 18:20).

Пристанище мертвых. Ветхий Завет называет место, в которое отправляется умерший человек, — «*шеол*» (на древнееврейском), а Новый завет — «*гадес*» (на древнегреческом). В Писании «*шеол*» чаще всего означает просто могилу[4]. Значение слова «*гадес*» сходно по смыслу со значением слова «*шеол*»[5].

Туда попадают все умирающие (см. Пс. 88:49), как праведные, так и нечестивые. Иаков сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» (*шеол*; Быт. 37:35). Когда земля разверзла «уста свои», чтобы поглотить нечестивого Корея и его сообщников, они живыми сошли «в преисподнюю» (*шеол*; Числ. 16:30).

Умерший человек попадает в (*шеол*) полностью. Когда умер Христос, Он сошел в могилу (*гадес*), а при воскресении Его душа покинула могилу (*гадес*, Деян. 2:27, 31, или шеол, Пс. 15:10). Когда Давид благодарил Бога за исцеление, он засвидетельствовал, что его душа была спасена «из ада» (из «*шеола*»; Пс. 29:4).

Могила — это не место сознательного бытия[6]. Так как смерть — это сон, то умерший будет находиться в бессознательном состоянии в могиле вплоть до воскресения, когда ад (*гадес*) «отдаст своих мертвых» (Откр. 20:13).

Дух возвращается к Богу. Хотя тело возвращается в прах, дух возвращается к Богу. Соломон сказал, что в момент смерти прах человека возвращается в землю и становится тем, чем он и был; а дух возвращается к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7). Так происходит со всеми, как праведными, так и нечестивыми.

Многие считают, что этот текст подтверждает то, что сущность человека продолжает жить после смерти. Но в Библии ни древнееврейское слово «*руах*», ни древнегреческое «*пнеума*», переводимые как «дух», не обозначают некое разумное существо, способное к сознательной жизни вне тела. Напротив, эти слова обозначают «дыхание» — искру жизни, необходимую для существования личности, это жизненное начало, делающее живыми как животных, так и людей (см. главу 7 этой книги).

Соломон писал: «Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание (др. пер. — «дух», евр. *руах*) у всех, и нет у человека преимущества перед скотом... Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух (*руах*) сынов человеческих восходит ли вверх, и дух (*руах*) животных сходит ли вниз, в землю?» (Еккл. 3:19–21). Итак, согласно Соломону, в смерти нет разницы между духом человека и духом животного.

Утверждение Соломона о том, что дух (*руах*) возвращается к Богу, Который дал его, означает, что к Богу возвращается просто то жизненное начало, Которое Он некогда дал. Нет никакого указания на то, что дух, или дыхание, обозначают сознательную сущность, независимую от тела. «*Руах*» может быть отождествлен с тем «дыханием жизни», которое Бог вдохнул в первого человека, чтобы оживить его безжизненное тело (ср. Быт. 2:7).

Гармония библейского учения. Многие искренние христиане, не изучившие во всей полноте библейское учение о смерти, не сознают, что смерть — это сон, продолжающийся до воскресения. Они находят различные тексты, якобы подтверждающие их представление о сознательном существовании души или духа после смерти. Но тщательное исследование, однако, показывает, что Библия последовательно учит тому, что смерть приводит к прекращению сознательного существования[7].

Спиритизм. Если мертвые полностью лишены жизни, то с кем или с чем общаются спиритические медиумы?

Всякий честный человек согласится с тем, что многие из подобных явлений представляют собой мошенничество. Однако некоторые из них невозможно объяснить таким же образом. Очевидно, существует некая сверхъестественная сила, связанная со спиритизмом. Что же говорит об этом Библия?

1. Основа спиритизма. Истоки спиритизма берут свое начало в той первой лжи, которую произнес сатана, обращаясь к Еве: «Нет, не умрете» (Быт. 3:4). Эти слова сатаны были первой проповедью о бессмертии души. Сегодня во всем мире самые разнообразные религии, не осознавая того, повторяют это заблуждение. Многие, несмотря на Божественный приговор — «душа согрешающая, она умрет» (Иез. 18:20), верят в прямо противоположное: «Душа, даже если она и согрешает, будет жить вечно».

Это ошибочное учение о естественном бессмертии породило веру в существование сознания после смерти. Как было сказано ранее, эти представления прямо противоречат учению Библии по этому вопросу. Они были привнесены в христианскую веру из языческой философии, в особенности из философии Платона — во время великого отступничества (см. главу 12 этой книги). Эти взгляды пустили свои корни в христианстве и продолжают процветать сегодня, став преобладающей точкой зрения.

Вера в то, что мертвые находятся в сознательном состоянии, подготовила многих христиан к принятию спиритизма. Эти люди рассуждают так: если мертвые живы и находятся в присутствии Божьем, почему бы им не возвращаться на землю в качестве служебных духов? А если это возможно, то почему бы не попробовать вступить в общение с ними, чтобы получить их совет и наставление относительно того, как избежать несчастий или получить утешение в печали?

Построив такую цепь рассуждений, сатана и его ангелы (см. Откр. 12:4, 9) проложили путь своему обольщению. На спиритических сеансах сатанинские духи выдают себя за умерших родных, неся мнимое утешение и ободрение живым. Иногда они предсказывают будущее, а сбывающиеся предсказания усиливают доверие к ним. Тогда опасная ложь, которую они возвещают, принимает вид правды, несмотря на то, что она противоречат Библии и Закону Божьему. Устранив барьеры, ограждавшие от зла, сатана получил возможность уводить людей от Бога и вести их к верной гибели.

2. Предупреждение против спиритизма. Никого нельзя заставить верить утверждениям спиритизма, ибо Библия говорит нам, что все его утверждения ложны. Как мы уже видели, она ясно показывает, что мертвые ничего не знают и находятся в бессознательном состоянии в могилах, «прах к праху».

Библия также решительно запрещает любые попытки общения с мертвыми, или «миром духов». Библия говорит, что те, кто утверждает, что общается с мертвыми (что и делают сегодня спиритические медиумы), в действительности общаются с «духами бесовскими». Бог называл такие действия мерзостью, и совершающие их должны были быть наказаны смертью (см. Лев. 19:31; 20:27; ср. Втор. 18:10, 11).

Пророк Исаия прекрасно выразил безрассудство спиритизма: «И когда скажут вам: „обратитесь к вызывателям умерших и к

чародеям, к шептунам и чревовещателям“, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:19, 20). Действительно, только учение Библии может надежно оградить христианина от этого всепоглощающего обмана.

3. Проявление спиритизма. Библия описывает многочисленные примеры спиритической деятельности — от волхвов фараона, тайноведцев, астрологов, чародеев Ниневии и Вавилона до волшебников и медиумов Израиля — и осуждает их всех. В начале этой главы мы привели один из многих примеров: волшебство женщины-медиума из Аэндора по просьбе царя Саула.

Писание говорит: «И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков» (1 Цар. 28:6). Следовательно, Бог не был причастен к тому, что произошло в Аэндоре. Саул был обманут демоном, выдававшим себя за умершего пророка Самуила; это не был настоящий Самуил. Волшебница видела фигуру «мужа престарелого», а Саул решил, что это был Самуил (стих 14).

Если мы должны поверить, что этот «престарелый муж» действительно был Самуилом, то мы должны быть готовы поверить тому, что колдуны, вызыватели умерших, волшебники, гадатели, спириты и медиумы могут вызывать праведников оттуда, куда они попали после смерти. Мы также должны будем признать, что благочестивый Самуил пребывал в сознательном состоянии в земле, потому что «муж престарелый» вышел «из земли» (стих 13). Священное Писание не дает повода для предположения, что после смерти есть какая-либо форма жизни. Но сатана и его приспешники могут обманывать людей с помощью призраков умерших и даже называть детали, касающиеся умерших близких, и притворяться, что передают послания от них. Так было и во время спиритического сеанса, в котором участвовал Саул.

Этот сеанс привел Саула в отчаяние, а не вселил в него надежду. На следующий день он совершил самоубийство (см. 1 Цар. 31:4). Тот, кто назвался Самуилом, предсказал, что в тот же день Саул и его сыновья будут с ним (см. 1 Цар. 28:19). Если он был прав, то нам следует сделать заключение, что непокорный Саул и праведный Самуил будут пребывать вместе. Единственно верным будет заключение, что все происходившее на этом спиритическом сеансе было вызвано неким падшим ангелом.

4. Последний обман. В прошлом проявления спиритизма ограничивались оккультной сферой. Но совсем недавно спиритизм стал приобретать «христианское» обличье, чтобы иметь возможность ввести в заблуждение христианский мир. Заявляя, что он принимает Христа и Библию, спиритизм стал чрезвычайно опасным врагом христиан. Его проявления обманчивы и коварны. Под влиянием спиритизма «Библия истолковывается таким образом, чтобы это понравилось невозрожденному сердцу, в то время как ее торжественные и насущные истины остаются без внимания. Любовь — одно из главных свойств Божьих — низведена до уровня слащавого сентиментализма, не делающего почти никакого различия между добром и злом. Справедливость Господа, предостережения относительно греха, требования соблюдать Его святой Закон — все это скрывается от людей. Народ учат относиться к Десятисловию как к мертвой букве. Приятные, чарующие сказки пленяют разум и побуждают людей отвергать Библию как основание своей веры»[8].

Таким образом, истина и ложь становятся относительными понятиями, и всякий человек, ситуация или культура становятся нормой, в зависимости от того, что считается «истиной». В сущности, каждый человек становится богом во исполнение обещания сатаны: «Вы будете, как боги» (Быт. 3:5).

Нас ожидает «година искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр. 3:10). Сатана готов использовать великие знамения и чудеса в своей последней попытке обольстить мир. Говоря об этом искусном обмане, Иоанн написал: «И видел я... трех духов нечистых, подобных жабам: это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» (Откр. 16:13, 14; ср. 13:13, 14).

Только те, кто находится под защитой Божьей, кто укрепил свой ум библейскими истинами, приняв их как единственный авторитет, смогут устоять. Все же прочие слабы и поэтому не смогут противостоять обману.

Смерть первая и смерть вторая. Вторая смерть в конце тысячелетнего царства будет окончательным возмездием для всех нераскаявшихся грешников. Те, чьи имена не вписаны в книгу жизни, погибнут второй смертью в конце тысячелетнего царства (см. главу 26 этой книги). После этой смерти не будет воскресе-

ния. Когда сатана и грешники будут истреблены, грех искоренится и сама смерть будет уничтожена (см. 1 Кор. 15:26; Откр. 20:14; 21:8). Христос заверил, что «побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откр. 2:11).

Основываясь на том, что Писание сообщает о второй смерти, мы можем считать, что первая смерть — это то, что испытывает каждый человек, за исключением тех, кто будет живым взят на небо, в результате преступления Адама. Это «естественное следствие воздействия греха на человеческую природу»[9].

Воскресение

Воскресение — это «восстановление жизни во всей полноте существа и личности, происходящее после смерти»[10]. Поскольку человечество подвержено смерти, то жизнь после могилы возможна только благодаря воскресению. И в Ветхом, и в Новом Завете Божьи вестники выражали свою надежду на воскресение (см. Иов. 14:13–15; 19:25–29; Пс. 48:16; 72:24; Ис. 26:19; 1 Кор. 15).

Вера в воскресение, о котором мы имеем убедительное свидетельство, вселяет в нас надежду на лучшее будущее, в котором нет смерти, присущей сегодня всему живому на земле.

Воскресение Христа. Воскресение умерших праведников для вечной жизни тесно связано с воскресением Христа, ибо воскресший Христос Сам в конце концов воскресит мертвых (см. Ин. 5:28, 29).

1. Значение Его воскресения. Что было бы, если бы Христос не воскрес? Апостол Павел перечисляет последствия:

а) не было бы смысла проповедовать Евангелие: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна» (1 Кор. 15:14);

б) не было бы прощения грехов: «А если Христос не воскрес... вы еще во грехах ваших» (стих 17);

в) не было бы смысла верить в Христа: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (стих 17);

г) не было бы общего воскресения мертвых: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» (Стих 12);

д) со смертью умерли бы все надежды: «Если Христос не воскрес... умершие во Христе погибли» (стих 17, 18)[11].

2. Телесное воскресение. Тот же Христос, Который жил среди людей во плоти, вышел из могилы в утро воскресения. Теперь Его

тело было прославленным, но это было все же реальное тело. Оно было настолько реальным, что некоторые даже не заметили разницы (см. Лк. 24:13–27; Ин. 20:14–18).

Сам Иисус отрицал то, что Он был духом или призраком. Обращаясь к Своим ученикам, Он сказал: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои... осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24:39). Чтобы доказать реальность Своего воскресения, Он ел с ними (стих 43).

3. Влияние его воскресения. Воскресение Христа превратило горстку слабых и напуганных людей в бесстрашных апостолов, готовых сделать все для своего Господа (см. Флп. 3:10, 11; Деян. 4:33). В результате их миссия потрясла Римскую империю и перевернула весь мир (см. Деян. 17:6).

«Безусловно, убежденность в воскресении Христа придала смысл и силу проповеди Евангелия (ср. Флп. 3:10, 11). Апостол Петр говорит, что „воскресение Иисуса Христа из мертвых“ производит в верующих „упование живое“ (1 Петр. 1:3). Апостолы считали, что они призваны быть свидетелями „воскресения Его“(Деян. 1:22), и основывали свое учение о воскресении Христа на мессианских пророчествах Ветхого Завета (см. Деян. 2:31). Их личное знание „о воскресении Господа Иисуса“ придавало „великую силу“ их свидетельству (Деян. 4:33). Проповедуя „в Иисусе воскресение из мертвых“ (стих 3), апостолы навлекли на себя недовольство иудейских руководителей... Представ перед синедрионом, апостол Павел объявил, что его судят „за чаяние воскресения мертвых“ (Деян. 23:6; ср. 24:21). В Послании к римлянам он писал, что Иисус Христос „открылся Сыном Божиим в силе... через воскресение из мертвых“ (Рим. 1:4). Он объяснял, что, принимая крещение, христианин свидетельствует о своей вере в воскресение Христа (Рим. 6:4, 5)»[12].

Два воскресения. Христос учил, что будет два воскресения: «воскресение жизни» для праведных и «воскресение осуждения» для нечестивых (Ин. 5:28, 29; Деян. 24:15). Эти два воскресения разделяет тысяча лет (см. Откр. 20:4, 5).

1. Воскресение жизни. Воскресшие в первое воскресение названы «блаженными и святыми» (Откр. 20:6). Они не подвергнутся второй смерти в озере огненном по истечении тысячи лет (стих 14). Это воскресение для жизни и бессмертия (см. Ин. 5:29; 1 Кор. 15:52, 53) произойдет при Втором пришествии (см. 1 Кор. 15:22,

23; 1 Фес. 4:15–18). Все, кто воскреснет в это воскресение, «умереть уже не могут» (Лк. 20:36). Они навеки соединены со Христом.

Каким же будет воскрешенное тело? Как и Христос, воскресшие святые будут иметь реальные тела. Как и Христос, праведники восстанут из могил прославленными. Апостол Павел сказал, что Христос «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Флп. 3:21). Он называет то тело, которым мы обладаем сегодня, «телом душевным», а то, которое получим, — прославленным и «телом духовным»; первое — смертным и тленным, последнее — бессмертным и нетленным. Перемена от тленности к бессмертию произойдет мгновенно при воскресении (см. 1 Кор. 15:42–54).

2. Воскресение осуждения. Нечестивые будут воскрешены во второе воскресение в конце тысячи лет (см. главу 27 этой книги). Это воскресение предшествует окончательному суду и осуждению (см. Ин. 5:29). Те, чьи имена не окажутся вписанными в книгу жизни, будут воскрешены в это воскресение и брошены в «озеро огненное», где и подвергнутся второй смерти (Откр. 20:14, 15).

Они могли бы избежать такого трагического конца. Писание ясно и определенно указывает на Божий путь к спасению: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать?.. Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!» (Иез. 18:30–32).

Христос обещает, что «побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откр. 2:11). Те, кто принимает Иисуса Христа и предлагаемое Им спасение, испытают огромную радость в великий день Его пришествия. Они будут наслаждаться вечным общением со своим Господом и Спасителем, и их счастью не будет конца.

Вопросы для исследования

1. Что означает бессмертие? Кто, согласно Библии, Единственный, обладающий бессмертием? Как вы понимаете бессмертие и условное бессмертие, как и к кому применяются эти термины?

2. Что говорит Быт. 2:7 о составляющих элементах человеческого бытия? Что происходит с этими составляющими после

смерти? Что означает текст Еккл. 12:7, в котором говорится, что после смерти «возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его»?

3. Что говорит Писание о природе смерти? Что происходит с теми, кто умер, и когда они получат свою последнюю награду или наказание?

4. Библия описывает смерть как сон (Иов. 14:10–12; Ин. 11:11–14). Как на основании этих текстов мы можем понять состояние мертвых?

5. Как мы можем быть уверены, что притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31) не учит сознательной жизни после смерти?

6. Что такое спиритизм? Почему христиане должны отвергнуть это учение?

7. Что означают выражения «смерть первая» и «смерть вторая»? Приведите библейские ссылки. В то время как все подвержены первой смерти (кроме искупленных, которые будут живы, когда Христос придет во второй раз), кто будет подвержен второй смерти? Каковы будут для них последствия второй смерти?

8. Писание говорит о двух воскресениях. На основании библейских текстов расскажите о них, когда они произойдут, кто будет участвовать в них и как каждый из них будет себя вести во время происходящего?

9. На основании чего покоится уверенность христиан в воскресении? Какое заверение дает первое воскресение тем, кто станет его свидетелем? Кому достанутся преимущества первого воскресения?

[1] «Immortality», SDA Bible Encyclopedia (1996), vol. 10, p. 743.

[2] На протяжении столетий выдающиеся христиане, принадлежавшие к разным церквам — лютеранской, реформатской, англиканской, баптистской, конгрегационалистской, пресвитерианской, методистской и другим, в разные века развивали библейское учение об условном бессмертии. К самым известным из них относятся: XVI в. — Мартин Лютер, Уильям Тиндейл, Джон Фрит, Джордж Вишарт; XVII в. — Роберт Овертон, Сэмюэль Ричардсон, Джон Мильтон, Джордж Уитер, Джон Джексон, Джон Кенн, архиепископ Джон Тиллотсон, доктор Айзек Барроу; XVIII в. — доктор Уильям Кауэрд, Генри Лейтон, доктор медицины Джозеф Н. Скотт, доктор Джозеф Пристли, Питер Пекард, Фрэнсис Блэкберн, епископ Уильям Уорбетон, Сэмюэль Буэн, доктор Уильям Уистон, доктор Джон Тотти, профессор Генри Додвел; XIX в. — епископ Тимоти Кендрик, доктор Уильям Томсон, доктор Эдвард Уайт, доктор Джон Томас, Х. Х. Добни, архиепископ Ричард Уэйтли, декан Генри Элфорд, Джеймс Пэнтон Хэм, Чарлз Ф. Хадсон, доктор Роберт У. Дэйл,

декан Фредерик У. Фаррар, Херманн Олшойзен, Кэнон Хенри Констебл, Уильям Глэдстоун, Джозеф Паркер, епископ Джон Пероун, сэр Джордж Г. Стоукс, доктор У. А. Браун, доктор Дж. Эйгар Бит, доктор Р. Ф. Уэймаус, доктор Лиман Эббот, доктор Эдвард Бичер, доктор Эммануэль Петавел-Оллифф, доктор Франц Делитч, епископ Чарлз Дж. Эликотт, доктор Джордж Дана Бодмэн, Дж. Х. Петтингелл; XX в. — Кэннон Уильям, Х. М. Хэй Айткен, Эрик Льюис, доктор Уильям Темпл, доктор Джерардус Вандер Лью, доктор Обри Р. Уайн, доктор Мартин Дж. Хейнекен, Дэвид Р. Девис, доктор Бэзил Ф. С. Аткинсон, доктор Эмиль Бруннер, доктор Райнхольд Нибур, доктор Т. А. Кантонен, доктор Д. Р. Г. Оуэн. См. Questions on Docrtine, pp. 571–609; Froom, The Conditionalist Faith of Our Fathers (Washington, D. C.: Review and Herald, 1965, 1966), vols. 1 and 2.

3 См. «Death», SDA Bible Dictionary, rev. ed., pp. 277, 278.

4 R. L. Harris, «The Meaning of the Word Sheol as Show by Parallels in Poetic Texts», Journal of the Evangelical Theological Society, Dec. 1961, pp. 129–135; см. также SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 3, p. 999.

5 См. Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 288 (Заокский, 2014).

6 За исключением тех случаев, когда слово «шеол» используется образно (например, Иез. 32:21) или слово «гадес» встречается в притче (Лк. 16:23). В Ветхом Завете «шеол» встречается более шестидесяти раз, но нигде под ним не подразумевается место наказания после смерти. Позднее эта идея была привязана к слову «геенна» (Мк. 9:43–48), но не к слову «гадес». Есть только одно исключение в этом отношении — Лк. 16:23. См. также SDA Biblical Commentary, rev. ed., vol. 3, p. 999.

7 Считается, что следующие отрывки из Библии ставят под вопрос такой взгляд на библейское учение о природе смерти. Но при более тщательном рассмотрении оказывается, что они полностью гармонируют с остальной частью Писания.

а) Смерть Рахили. Относительно смерти Рахили в Писании говорится, что «выходила из нее душа» (Быт. 35:18). Это выражение попросту означает, что в последний момент своей жизни, на последнем издыхании, она дала имя своему сыну. Другой перевод гласит: «И на последнем своем дыхании» (NIV).

б) Илия и умерший отрок. Когда Илия молился, чтобы душа сына вдовы из Сарепты возвратилась в него, Бог исполнил его просьбу, воскресив отрока (3 Цар. 17:21, 22). Это произошло в результате воссоединения жизненного начала с телом; порознь они не могли ни существовать, ни обладать сознанием.

в) Появление Моисея на горе. Появление Моисея на горе Преображения не является доказательством существования бестелесных духов, обладающих сознанием, или того, что все умершие праведники в сознательном состоянии обитают на небесах. Незадолго до этого события Иисус сказал Своим ученикам, что некоторые из них еще до того, как умрут, увидят Сына Человеческого в Его Царстве. Петр, Иаков и Иоанн оказались теми, о ком говорил Спаситель (Мф. 16:28–17:3).

На горе Христос показал им в миниатюре Божье Царство славы. Там был Христос как Царь славы, вместе с Моисеем и Илией как двумя представителями подданных этого царства. Моисей представлял умерших праведников, которые будут воскрешены из могил при Втором пришествии, а Илия — праведников, которые встретят Христа живым и будут взяты на небо, не увидев смерти (4 Цар. 2:11).

Апостол Иуда свидетельствует об особом воскресении Моисея. После того, как тот умер и был погребен (Втор. 34:5, 6), произошел спор между Михаилом и дьяволом о теле Моисея (Иуд. 9). Явление Моисея на горе говорит о том, что дьявол потерпел поражение, и Моисей был воскрешен из мертвых, став первым человеком, воскрешенным силой Христа. Это событие не является подтверждением учения о бессмертии души. Напротив, оно подтверждает учение о телесном воскресении.

г) Притча о богаче и Лазаре. История о богаче и Лазаре, рассказанная Христом, используется для подтверждения учения о том, что мертвые обладают сознанием (Лк. 16:19–31). К сожалению, подобные толкователи не видят в этом рассказе притчи, принимать которую в буквальном значении бессмысленно. В таком случае мертвые

направились бы за своим вознаграждением как реальные люди, имеющие такие части тела, как глаза, язык, пальцы. Все праведники находились бы на «лоне Авраамовом», а рай и ад находились бы друг от друга на расстоянии, позволяющем переговариваться. Обе группы людей получали бы свою награду после смерти, что противоречит учению Христа о получении награды при Втором пришествии (Мф. 25:31–41; Откр. 22:12).

Как бы то ни было, эта история является притчей — одним из излюбленных методов обучения Христа. Каждая притча предназначалась для того, чтобы преподать какую-либо истину, и то, чему учил Христос в этой притче, не имело никакого отношения к состоянию мертвых. Эта притча содержит поучение о том, как важно жить по Слову Божьему. Иисус показал в ней, что богатый человек был поглощен материальными ценностями и пренебрегал заботой о нуждающихся. Вечная участь решается в сегодняшней жизни, и второй возможности не будет. Писание указывает путь к покаянию и спасению, и если мы не пожелаем внять предостережениям Слова Божьего, ничто не сможет достичь наших сердец. Поэтому Христос и закончил притчу словами: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31).

Христос лишь использовал некоторые элементы общеизвестной еврейской истории, в которой мертвые ведут разговор. (Концепция притчи о лоне Авраамовом и аде была весьма схожа с еврейскими преданиями. См. «Discourse to the Greeks Concerning Hades», Josephus' Complete Works, trans. By William Whiston [Grand Rapids: Kregel, 1960], p. 637.) Мы также находим в Библии притчу, в которой деревья разговаривают. Поэтому следует воздерживаться от того, чтобы приписывать притче Христа такое значение, которое противоречит многочисленным свидетельствам Писания и учению самого Христа о том, что смерть — сон.

д) Разговор с разбойником на кресте. Христос пообещал разбойнику, распятому на кресте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Рай обычно отождествляется с небесами (2 Кор. 12:4; Откр. 2:7). Согласно вышеприведенному переводу, Христос собирался попасть в ту пятницу на небо и быть с Отцом. С Ним должен был оказаться разбойник. Но в то утро воскресения Сам Христос сказал Марии, которая упала к Его ногам, чтобы поклониться: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: "восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему"» (Ин. 20:17). Ангел, возвестивший о воскресении, говорил так: «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь» (Мф. 28:6).

Разве мог Христос противоречить Себе? Конечно нет. И эта трудность решается при помощи знаков пунктуации. Дело в том, что оригинал и древнейшие рукописи Евангелий не содержали не только знаков препинания, но и даже пробелов между словами. В зависимости от расстановки этих знаков может сильно меняться смысл. Конечно, переводчики библейских текстов делают все возможное со своей стороны, чтобы сохранить смысл оригинала, но их труд нельзя назвать таким же вдохновенным, как само Священное Писание.

Если бы они в своих переводах поставили в Лк. 23:43 запятую после слова «ныне», смысл этого текста не противоречил бы общему учению Библии о смерти. Слова Христа говорят нам следующее: «Истинно говорю тебе ныне (т. е. сейчас, когда я умираю как преступник), будешь со Мною в раю». В полном соответствии с Писанием Иисус пообещал разбойнику взять его в рай, и Он выполнит Свое слово, когда придет второй раз на землю и будет воскрешать всех праведников.

е) «Желание разрешиться и быть со Христом». «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение, — писал апостол Павел. — Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп. 1:21, 23). Неужели апостол Павел думал, что сразу после смерти он попадет на небо?

Апостол Павел много написал о пребывании со Христом. В одном из посланий он упоминает о «почивших в Иисусе». По его словам, в день Второго пришествия мы и

умершие праведники воскреснем, и вместе с живыми святыми будем «восхищены… на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:14, 17).

Возвращаясь к Посланию к филиппийцам, заметим, что апостол Павел не дает детального описания того, что происходит после смерти. Он просто выражает свое желание оставить нынешнее беспокойное существование и быть со Христом, не делая при этом никаких пояснений или упоминаний о периоде времени между смертью и воскресением. Свои надежды на будущее он связывает с обетованием вечного общения с Иисусом. Умершие не могут оценить ход времени. Воскресение будет для них следующим мгновением после того, как их глаза закрылись в смертном сне. Для христианина смерть — это приобретение, потому что искушения, испытания и скорби отступают и впереди сияет славное бессмертие.

8 Э. Уайт. Великая борьба, с. 558.

9 «Death» SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 278; Ср. Questions on Doctrine, p. 524.

10 «Resurrection», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 935.

11 Question on Doctrine, pp. 67, 68.

12 «Resurrection», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 936.

Тысячелетнее царство — это промежуточный период между первым и вторым воскресением, когда Христос и Его искупленные находятся на небе. В течение этого времени совершается суд над теми, кто умер без покаяния во грехах. На опустошенной земле, оставшейся без населявших ее людей, будет находиться сатана со своими ангелами. По окончании этого времени с неба на землю спустится Святой Город, а вместе с ним — Христос и Его спасенные. Затем последует второе воскресение, в которое воскреснут все, делавшие злое. Они вместе с сатаной и его ангелами окружат Святой город, но огонь от Бога уничтожит их и очистит землю. Вселенная навеки будет освобождена от греха и грешников (Иер. 4:23–26; Иез. 28:18, 19; Мал. 4:1; 1 Кор. 6:2, 3; Откр. 20; 21:1–5).

ГЛАВА 27

Тысячелетнее царство и конец греха

На протяжении всей истории человечества находились те, кто красноречиво изображал ужасные картины ада, играя на страхе людей и пытаясь заставить своих слушателей служить Богу. Но какого Бога они изображали?

Каким образом в конце концов Бог покончит со злом? Что будет с сатаной? Есть ли гарантия того, что грех во Вселенной больше не возникнет? Каким образом справедливый Бог может быть любящим? Библейская доктрина о тысячелетнем царстве и конце греха, особо отмеченная в книге Откровение, дает нам надежный ответ.

События в начале тысячелетнего царства

В тысячелетний период, о котором говорится в 20-й главе книги Откровение, влияние сатаны на земле будет ограничено, и в это же время Христос будет царствовать со святыми на небе (Откр. 20:1–4).

Второе пришествие. 19-я и 20-я главы книги Откровение представляют собой единое повествование. Описание Второго пришествия Христа (см. Откр. 19:11–21) сразу же сменяется картиной тысячелетнего царства. Такая последовательность свиде-

тельствует о том, что тысячелетнее царство начинается со времени возвращения Христа.

В Откровении представлены три силы, собирающие народы земли «на брань» против служения Христа и против Его народа накануне Второго пришествия, — это дракон, зверь и лжепророк (см. Откр. 16:13). Когда «зверь, цари земные и воинства их» соберутся, чтобы сразиться со Христом в день Его возвращения, зверь и лжепророк будут уничтожены (см. Откр. 19:19, 20). 20-я глава книги Откровение, главная тема которой — тысячелетнее царство, описывает судьбу последнего участника этого тройственного союза — дракона. Он схвачен и низвержен в бездну, где и будет оставаться тысячу лет[1].

Как было показано в 24-й главе этой книги, при Втором пришествии Христа, когда царства этого мира будут сокрушены, Бог воздвигнет Свое Царство славы — Царство, которое будет стоять вечно (см. Дан. 2:44). Только тогда Его народ будет царствовать.

Первое воскресение. При Втором пришествии происходит первое воскресение. Праведные, названные «блаженными и святыми», будут воскрешены. «Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6; см. главу 26 этой книги).

Праведники возносятся на небо. Воскресшие праведники вместе с оставшимися в живых святыми будут «восхищены... на облаках в сретение Господу» (1 Фес. 4:17). Христос исполнит Свое обещание, которое Он дал в последние дни земной жизни: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2, 3). Место, куда направится Христос со Своими последователями, Он называет «домом Своего Отца», в котором «много обителей» (Ин. 14:2). Иисус говорит о небесном городе — Новом Иерусалиме, который будет находиться на небе, пока не окончится тысяча лет. В день Второго пришествия, когда праведники встретятся с Господом «на воздухе», им предстоит отправиться на небо, а не возвратиться на только что оставленную землю[2]. В это время Христос не установит на земле царство славы. Он осуществит это в конце тысячелетнего периода.

Враги Христа уничтожены. Свое возвращение на землю Христос сравнивал с потопом, а также с разрушением Содома и Гоморры (см. Мф. 24:37–39; Лк. 17:28–30). В этом сравнении

прослеживаются две мысли: во-первых, случившееся захватило нечестивых врасплох; во вторых, происшедшее было погибелью, так как потоп «истребил всех» (Мф. 24:39).

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ	ТЫСЯЧА ЛЕТ	ВЕЧНОСТЬ
Христос возвращается Святые восхищены (как живые, так и воскрешенные) Живые грешники уничтожены (умершие грешники остаются в могилах) Сатана скован (находится на земле) Земля опустошена (последние язвы, землетрясения, воздействие Второго пришествия)	Святые с Христом царствуют (на небесах) и участвуют в обзорной фазе суда	Христос, святые, город нисходят на землю Нечестивые воскрешены Сатана освобожден (организует наступление на святой город) Исполнительная фаза суда. Сатана, грешники и последствия греха уничтожены Земля обновлена для вечного обитания святых

Дождь огненный и серный, пролившийся на Содом, «истребил всех» (Лк. 17:29; см. Мф. 13:38–40). При Втором пришествии Христос сойдет с неба со Своими воинствами, подобно всаднику на белом коне, имя Которому «Царь царей и Господь господствующих», и поразит мятежные народы мира. Когда будут поражены зверь и лжепророк, умрут и «прочие» последователи сатаны. Никто из них не избежит этой участи: «А прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» (Откр. 19:21)[3].

Описывая эти события, Писание говорит: «Ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых Своих» (Ис. 26:21).

Земля опустошена. Так как праведные вознесены на небо, чтобы пребывать с Господом, а нечестивые погибли от славы Его явления, земля на время становится безлюдной. Писание говорит об этом: «Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, — на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот, нет человека» (Иер. 4:23–25). Для того, чтобы показать, что земле предстоит пережить то же состояние, в котором она находилась до Сотворения, Иеремия воспользовался тем же выражением, что и в Быт. 1:2, — «безвидна и пуста» (см. евр. текст).

Сатана скован. Ритуальные действия с козлом отпущения в День очищения служили прообразом тех событий, которые произойдут в конце времени. В этот день Первосвященник очищал святилище искупительной кровью жертвенного козла, который предназначался для Господа. Только после завершения очищения начинался обряд, в котором был задействован козел отпущения, символизировавший сатану (см. главу 24 этой книги). Возлагая руки на его голову, священник исповедовал над ним «все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их» и возлагал их на голову козла (Лев. 16:21). Затем козла отсылали в пустыню, «в землю непроходимую» (Лев. 16:22, др. пер. — «необитаемую»).

Подобно земному Первосвященнику, Христос служит Своему народу в небесном святилище, вменяя им Свои заслуги. Возвратясь на землю, Он завершит искупление и даст им жизнь вечную. Когда Христос завершит служение искупления и очищения небесного святилища, Он возложит грехи Своего народа на сатану, который подстрекал всех ко злу. Ни в коем случае нельзя сказать, что сатана искупает грехи верующих — это совершено Христом. Но сатана понесет ответственность за грехи, на которые он спровоцировал людей, принявших спасение и посвятивших себя Богу. Как «нарочный человек» уводил козла отпущения в «землю непроходимую», так Бог заключит сатану на опустошенной и необитаемой земле (см. глава 23 этой книги)[4].

В видении Иоанна о тысячелетнем царстве ярко изображено заключение сатаны. Пророк видел, как «Ангел... взял дракона, змия

древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну» (Откр. 20:2, 3). Это символически показывает, что на время положен конец сатанинским преследованиям и обольщениям, «дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет» (Откр. 20:3).

Используемое Иоанном слово «бездна» (греч. «абуссос») точно описывает состояние земли в это время[5]. Пораженная семью язвами накануне пришествия Христа (см. Откр. 16:18–21), покрытая телами нечестивых, земля выглядит совершенно опустошенной.

Заключенный на земле сатана «скован» цепью обстоятельств. Поскольку земля лишена жизни, ему некого искушать, некого преследовать. Он скован в своих действиях.

События в период тысячелетнего царства

Искупленные со Христом на небе. В день Второго пришествия Христос возьмет своих последователей на небо в приготовленные для них обители в Новом Иерусалиме. Подобно Моисею и израильтянам, исполненные благодати искупленные поют песнь своего освобождения, «песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр. 15:3).

Святые царствуют со Христом. Именно в дни тысячелетнего царства Христос даст побеждающим обещанную «власть над народами» (Откр. 2:26, др. пер.). Даниил видел, что после гибели врагов Христа «царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего» (Дан. 7:27). Те, кого Христос воскресит в первое воскресение, будут царствовать с Ним тысячу лет (см. Откр. 20:4).

В каком смысле святым предстоит царствовать, если они на небе, а все грешники мертвы? Их царствование будет заключаться в том, что они примут участие в важном этапе правления Христа[6].

Суд над нечестивыми. Иоанну было показано, что во время тысячелетнего царствования святые примут участие в суде: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить» (Откр. 20:4).

Библия говорит о том, что это время будет временем суда над сатаной и его ангелами (см. 2 Петр. 2:4; Иуд. 6). Тогда сбудутся слова апостола Павла, говорившего, что святые будут судить мир и даже ангелов (см. 1 Кор. 6:2, 3)[7].

В ходе этого суда не решается, кто будет спасен, а кто погибнет. Бог примет это решение до Второго пришествия. Все, кто не будет воскрешен и преображен, погибнут навеки. Суд, в котором принимают участие праведники, предназначен для того, чтобы развеять все сомнения относительно гибели грешников. Бог желает, чтобы те, кому Он дал жизнь вечную, доверяли Его водительству. Вот почему Он откроет им действие Божественной милости и справедливости.

Представьте себе, что вы на небе, а одного из ваших близких, кого вы ожидали здесь увидеть, нет рядом. У вас возникнет вопрос о справедливости Божьей, а подобные сомнения лежат в основе греха. Чтобы навсегда положить конец этим сомнениям и тем самым предупредить возникновение греха, Бог ответит на эти вопросы. На этом суде, длящемся тысячу лет, будут рассмотрены эти вопросы.

Участвуя в этом деле, искупленные сыграют решающую роль в великой борьбе между добром и злом. «Все их сомнения исчезнут навеки, когда они убедятся в том, что Бог ревностно и терпеливо заботился о погибших грешниках. Они увидят, с какой беззаботностью и упорством грешники унижали и отвергали Его любовь. Они обнаружат, что даже с виду неплохие люди в глубине души оставались самолюбивыми, вместо того чтобы принять вечные ценности, которые предлагал им их Господь и Спаситель»[8].

Время, данное сатане для размышлений. На протяжении тысячи лет сатана будет страдать. Заключенный вместе с падшими ангелами на опустошенной земле, он не сможет более совершать то, чем был занят прежде, — обольщать и обманывать людей. Ему придется оценить последствия своего восстания против Бога и Его Закона. Он должен будет осмыслить свое участие в борьбе между добром и злом. Ему останется лишь со страхом взирать в будущее, ожидая страшного наказания за все причиненное им зло.

События в конце тысячелетнего царства

В конце тысячи лет «прочие из умерших», или нечестивые, будут воскрешены, что даст сатане поле для деятельности (Откр. 20:5, 7). Вновь обольстив грешников, он поведет их против «стана святых и города возлюбленного», то есть Нового Иерусалима (Откр. 20:8), спустившегося к тому времени с неба вместе со Христом[9].

Христос со святыми спускается на Землю. Христос вновь сойдет на Землю со святыми и Новым Иерусалимом. Он положит конец великой борьбе, приведя в исполнение судебный приговор, а также очистит и обновит Землю, чтобы установить на ней Свое вечное Царство. Тогда исполнятся слова: «Господь будет Царем над всею землею» (Зах. 14:9).

Воскресение осуждения. Теперь наступает время, когда во всей Вселенной в полноте исполнится обещание Христа: «Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия» (Ин. 5:28). В день Своего Второго пришествия Христос поднимет из могил умерших праведников. Событие это станет первым воскресением — «воскресением жизни». Теперь же произойдет другое воскресение, о котором также говорил Христос, —«воскресение осуждения» (Ин. 5:29). В книге Откровение так говорится об этом: «Прочие же из умерших (те, кто не был воскрешен в первое воскресение) не ожили, доколе не окончится тысяча лет» (Откр. 20:5).

Конец заключения сатаны. Нечестивые воскреснут в конце тысячи лет, и тогда сатана вновь сможет их обольщать, освободившись из своего заключения «на малое время» (Откр. 20:3). В своей последней попытке бросить вызов правлению Божьему, он «выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли» (Откр. 20:7). Поскольку нечестивые воскреснут с присущим им мятежным духом, ему будет нетрудно сделать это.

Нападение на город. В последний раз обольщая нечестивых, сатана попытается вселить в них надежду на то, что Царство Божье можно захватить силой. Собрав народы земли, он направит их против «города возлюбленного» (Откр. 20:8, 9)[10]. «Нечестивые, упорно отвергавшие приглашение войти в город Божий благодаря заслугам искупительной жертвы Христа, теперь решают осадой и приступом попасть в город и овладеть им»[11].

То обстоятельство, что нечестивые, получив жизнь от Бога, вновь восстают против Него и пытаются ниспровергнуть Его царство, подтверждает справедливость Его решения относительно их участи. Таким образом, Его имя и характер, которые сатана пытался опорочить, будут полностью оправданы перед всеми[12].

Суд перед великим белым престолом. Иоанн свидетельствует, что когда враги Божьи окружат город, готовясь к нападению, Бог воздвигнет Свой великий белый престол. Когда весь человеческий род встретится у этого престола — одни в безопасности

внутри города, а другие снаружи, устрашенные присутствием Судьи, — Бог приступит к окончательному этапу суда. Именно это время имел в виду Христос, когда сказал: «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лк. 13:28).

Для того, чтобы привести в исполнение приговор суда, будут раскрыты книги записей. «И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр. 20:12). После этого Бог огласит приговор.

Зачем Богу воскрешать этих людей только для того, чтобы затем опять истребить? Во время тысячелетнего царства все искупленные имели возможность убедиться в справедливости Божьего отношения к каждому сознательному существу во Вселенной. Теперь сами погибающие, включая сатану и его ангелов, признают справедливость путей Божьих.

Именно на этом суде перед белым престолом исполнятся слова апостола Павла: «Все мы предстанем на суд Христов» (Рим. 14:10). Там все Божьи создания — непадшие и падшие, спасенные и погибшие — преклонят колени и исповедают, что Иисус Христос есть Господь (см. Флп. 2:10, 11; ср. Ис. 45:22, 23). Таким образом, вопрос о справедливости Божьей будет разрешен навсегда. Те, кто обретет вечную жизнь, будут непоколебимо верить в Него. Грех больше никогда не обезобразит Вселенную и не нанесет вреда ее обитателям.

Уничтожение сатаны и грешников. Сразу после оглашения приговора сатана, его ангелы и люди, последовавшие за ним, подвергнутся наказанию. Они должны умереть вечной смертью. «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал» тех, кто отверг спасение (Откр. 20:9). Даже поверхность земли за пределами города расплавится, превратившись в безбрежное огненное море для совершения «суда и погибели нечестивых» (2 Петр. 3:7). Исаия называет этот день «днем мщения» у Господа (Ис. 34:8). В этот день Он совершит «чудное Свое действие», уничтожив врагов своих (Ис. 28:21). Апостол Иоанн сказал: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:15). Эта же участь постигнет дьявола и его сообщников (см. Откр. 20:10).

Из контекста всей Библии видно, что эта смерть, «смерть вторая» (Откр. 21:8), которой подвергнутся нечестивые, подразу-

мевает их полное уничтожение. А как же тогда быть с теорией о вечно пылающем аде? Тщательное исследование Слова Божьего показывает, что учение о вечном аде, или бесконечном мучении, не является библейским.

1. Ад. Согласно Библии, ад — это «место наказания и уничтожения вечным огнем при второй смерти тех, кто отверг Бога и спасение во Христе, а также состояние таковых»[13].

В русском переводе Библии слово «ад» употребляется для перевода древнееврейского «*шеол*» и древнегреческого «*гадес*». В основном эти слова обозначают могилу, где умершие — как праведники, так и нечестивые — ожидают в бессознательном состоянии дня воскресения (см. главу 26 этой книги). Поскольку современное представление об аде так сильно отличается от того, что подразумевают эти древнееврейский и древнегреческий термины, то современные переводчики Библии избегают слова «ад» и попросту транслитерируют (транслитерация — передача текста, написанного с помощью одного алфавита, средствами другого алфавита. — *Прим. ред.*) древнееврейское слово как «*шеол*», а древнегреческое — как «*гадес*».

В Новом Завете в связи с последним судом также встречается древнегреческое слово «*геенна*». Оно обозначает место наказания нераскаявшихся огнем. «*Геенна*» происходит от древнееврейского названия «*Га Хинном*», которое относилось к долине сынов Енномовых вблизи Иерусалима. Здесь израильтяне совершали языческий обряд сожжения детей в жертву Молоху (см. 2 Пар. 28:3; 33:1, 6). Иеремия предсказывал, что в наказание за такой грех Господь сделает это место «долиной убийства», где будут хоронить трупы израильтян до тех пор, пока в ней уже не будет хватать места. Оставшиеся тела будут служить «пищею птицам небесным» (Иер. 7:32, 33; 19:6; Ис. 30:33). Без сомнения, пророчество Иеремии побуждало израильтян считать «*Га Хинном*» местом суда над нечестивыми, местом наказания, позора и мерзости[14]. Согласно поздней раввинистической традиции, долина эта служила местом для сжигания трупов и мусора.

Иисус использовал выражение «геенна огненная» как образ адского огня (см. Мф. 5:22; 18:9). Следовательно, геенна огненная символизировала истребляющий огонь последнего суда. Христос утверждал, что грешники окажутся в этом пламени после смерти (см. Лк. 12:5) и что ад уничтожит как тело, так и душу (см. Мф. 10:28).

Какова же природа адского огня? Горят ли вечно люди в аду?

2. Участь нечестивых. Согласно Писанию, Бог обещает вечную жизнь только праведным. Наказание за грех — смерть, а не вечная жизнь в аду (см. Рим. 6:23). Писание учит, что нечестивые будут истреблены (см. Пс. 36:9, 34), что они погибнут (см. Пс. 36:20; 67:3). Они не будут вечно жить в сознательном состоянии, а будут сожжены (см. Мал. 4:1; Мф. 13:30, 40; 2 Петр. 3:10). Они будут уничтожены (см. Пс. 144:20; 2 Фес. 1:9; Евр. 2:14), они исчезнут (см. Пс. 103:35).

3. Вечное наказание. Когда в Новом Завете речь идет о наказании нечестивых, встречается прилагательное «вечный». Так переводится древнегреческое слово «*айониос*». Это определение применяется как по отношению к Богу, так и к человеку. Чтобы избежать недоразумений, необходимо помнить, что «*айониос*» — это относительный термин и его значение зависит от того слова, которое он определяет. Поэтому, когда в Писании слово «*айониос*» («вечный») употребляется по отношению к Богу, оно означает, что Он обладает бесконечностью бытия, ибо Бог бессмертен. Но когда это же определение применяется по отношению к смертным человеческим существам или к тленным предметам, оно обозначает лишь то время, пока человек живет, а предмет существует.

Например, в Послании Иуды, в 7-м стихе, сказано, что Содом и Гоморра подверглись «казни огня вечного». Однако эти города не горят сегодня. Апостол Петр сказал, что Бог превратил эти города в пепел, осудив их на истребление (см. 2 Петр. 2:6). «Вечный» огонь пылал до тех пор, пока не сгорело все, после чего, естественно, погас (см. Иер. 17:27; 2 Пар. 36:19).

Подобным образом, когда Христос говорит об «огне вечном» (Мф. 25:41) для нечестивых, то имеет в виду, что этот огонь будет «неугасимым» (Мф. 3:12). Только тогда, когда уже нечему будет гореть, он погаснет[15].

Когда Христос говорил о вечном наказании, о «муке вечной» (Мф. 25:46), Он не имел в виду вечного наказания. «Подобно тому, как вечная жизнь (удел праведных) будет продолжаться в течение бесчисленных веков вечности, так и наказание (участь нечестивых) будет вечным — но не в смысле постоянного страдания в сознательном состоянии, а в смысле своего абсолютного и окончательного характера. Конец тех, кто подвергнется этому

наказанию, — смерть вторая. Это вечная смерть, после которой не будет, да и не может быть воскресения»[16].

Когда в Библии говорится о «вечном искуплении» (Евр. 9:12) и «вечном суде» (Евр. 6:2), то подразумеваются вечные последствия искупления и суда, а не бесконечная продолжительность искупления и суда. Точно так же, когда речь идет о вечном наказании, имеется в виду результат, а не процесс наказания. Смерть, которая постигнет нечестивых, будет окончательной и вечной.

4. Мучимые «во веки веков». Употребление в Писании выражения «во веки веков» (Откр. 14:11; 19:3; 20:10) также послужило поводом к заключению, что наказание сатаны и нечестивых будет длиться всю вечность. Но как и в случае с определением «вечный», значение выражения «во веки» определяется значением того слова, с которым оно употребляется. Если оно относится к Богу, его значение абсолютно, ибо Бог бессмертен. Если же оно характеризует смертных человеческих существ, то его значение ограничено.

Описание наказания Едома — наглядный пример употребления этого выражения. Пророк Исаия говорит, что Бог превратит эту землю в горящую смолу, которая не будет гаснуть «ни днем, ни ночью», и «вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней» (Ис. 34:9, 10). Едом был уничтожен, но он не горит в настоящее время. «Во веки веков» означало «до его полного разрушения».

Повсюду в Писании ясно видно, что значение выражений «навсегда», «навеки», «во веки» имеет определенные пределы. В Ветхом Завете говорится, что раб мог служить своему господину «вечно» (Исх. 21:6), что маленький Самуил должен был остаться в скинии «навсегда» (1 Цар. 1:22), а Иона думал, что он оказался в чреве огромной рыбы «навек» (Ион. 2:7). Подобным образом употреблены эти выражения и в Новом Завете. Апостол Павел, например, советовал Филимону принять Онисима «навсегда» (Флм. 15). Во всех этих случаях эти выражения означают «до тех пор, пока жив человек».

В Пс. 91:8 сказано, что нечестивые «исчезнут навеки». А пророк Малахия, пророчествуя о великом последнем огне, сказал: «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Мал. 4:1).

Как только все нечестивые — сатана, падшие ангелы и нераскаявшиеся люди — будут истреблены огнем, как и корень и ветви, смерть или ад не будут более нужны. Они тоже будут уничтожены Богом навеки (см. Откр. 20:14).

Таким образом, в Библии ясно показано, что наказание как результат, а не как процесс будет вечным. И это наказание — смерть вторая. После наказания не будет воскресения, а последствия его будут вечными.

Архиепископ Уильям Темпл был прав, когда заявил: «Одно мы можем утверждать с уверенностью: представления о вечных муках должны быть отвергнуты. Если бы не греческая философия о бессмертии человеческой души, под влиянием которой верующие читали Новый Завет, они бы почерпнули из него веру не в вечное мучение, но в полное уничтожение. Именно огонь назван «*айониос*» — вечным, а не жизнь, ввергнутая в него»[17].

Когда приговор в соответствии с Законом Божьим будет приведен в исполнение, требование правосудия будет удовлетворено. Теперь небеса и земля возвещают праведность Господа.

5. Принцип наказания. Смерть как наказание — это окончательный результат греха. Вследствие своих грехов все, отвергающие спасение, предлагаемое им Богом, погибнут навеки. Но некоторые люди совершали чудовищные грехи, с дьявольским наслаждением причиняя страдания другим, а другие жили сравнительно нравственной, мирной жизнью, и главная их вина в том, что они отвергли спасение, дарованное во Христе. Справедливо ли будет подвергать их одинаковому наказанию?

Христос сказал: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:47, 48).

Несомненно, те, кто проявлял к Богу большую враждебность, пострадают больше. Однако необходимо понимать суть этих мучений в свете «второй смерти», постигшей Христа на кресте. Там Он понес грехи всего мира. Ужасное разделение с Отцом, ставшее следствием греха, было причиной Его агонии — душевных мук, не поддающихся описанию. Такие же страдания постигнут погибающих грешников. Не только при жизни они пожнут то, что посеяли, но и при последнем разрушении. В присутствии Божьем

испытываемое ими чувство вины за совершенные грехи вызовет у них страшную агонию. Чем больше вина, тем сильнее будут мучения. Сатана, родоначальник греха и его зачинщик, будет страдать больше всех[18].

Очищение земли. Описывая день Господень, когда все следы греха будут уничтожены, апостол Петр сказал: «Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10).

Огонь, истребляющий нечестивых, очистит землю от скверны греха. Из руин этой земли Бог произведет «новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1). С этой очищенной и воссозданной земли — вечного дома искупленных — Бог навсегда сотрет печаль, боль и смерть (см. Откр. 21:4). Проклятие, которое навлек на нее грех, будет снято (см. Откр. 22:3).

В ожидании грядущего дня Господня, когда грех и нераскаявшиеся грешники будут уничтожены, апостол Петр обращается ко всем людям: «Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия?» Основывая свою надежду на обетовании о возвращении Христа, он утверждает: «Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неосквернеными и непорочными в мире» (2 Петр. 3:11–14).

Вопросы для исследования

1. Что такое тысячелетнее царство? Какие события произойдут до, во время и после тысячелетнего царства? Приведите библейские ссылки.

2. Где будут святые на протяжении тысячи лет, что они будут делать? Что будет происходить в это время с нечестивыми, которые были на земле?

3. В Откр. 20:1–3 говорится о том, что сатана будет скован цепью на земле на тысячу лет. Что представляет из себя эта цепь? Что означает это сковывание?

4. В Откр. 20:4 упоминается, что в течение тысячелетия святые будут участвовать в суде. Что это за суд и зачем он ну-

жен? В каком смысле говорится о том, что святые будут царствовать с Христом в течение тысячи лет?

5. Откр. 20:7 предсказывает, что через тысячу лет сатана будет «освобожден». Что означает это освобождение и что сатана попытается сделать за это время?

6. Что такое суд у «великого белого престола»? Опишите, как грех, грешники, сатана и его воинство будут окончательно уничтожены. Что означает полное уничтожение зла (Откр. 20:11–15)?

7. Библия описывает огонь (наказание нечестивых) как «вечный», который будет «во веки веков» (Откр. 14:11; 20:10), «вечное наказание» (Мф. 25:46), «неугасимый огонь (Мф. 3:12). Что означают эти выражения? Почему они не предполагают, что нечестивые будут наказываемы вечно?

1 См. SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 885.

2 См. Questions on Doctrine, p. 495.

3 «Когда зверь и лжепророк будут брошены в озеро огненное» (Откр. 19:20), «прочие» (Откр. 19:21), или «оставшиеся» из числа их последователей, будут убиты мечом Христа. Это «цари, сильные, тысяченачальники» и «все свободные и рабы» (Откр. 19:18). Эти же группы людей упоминаются в связи с шестой печатью, когда они попытаются скрыться от лица Агнца (Откр. 6:14–17); тогда небо скроется, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинутся с мест своих. Очевидно, что эти тексты Писания говорят об одном и том же событии, которое поколеблет землю, — о Втором пришествии Христа.

Как много людей подвергнутся смерти в числе «прочих», исходя из Откр. 19:21? Согласно Откр. 13:8, во время Второго пришествия на земле будет только два класса людей: «И поклонятся ему (зверю) все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Поэтому очевидно, что когда «прочие» будут «убиты мечом» (Откр. 19:21), не уцелеет никто, кроме тех, кто противостал зверю и чье имя записано в Книге жизни (Откр. 13:8)» (SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 885).

4 Ср. Questions on Doctrine, p. 500. Козел отпущения не является спасителем праведных.

5 В Септуагинте это выражение использовано для перевода древнееврейского слова «техом» («бездна») в Быт. 1:2. Это указывает на то, что на протяжении тысячи лет состояние земли будет, по крайней мере отчасти, напоминать состояние земли в начале, когда она была «безвидна и пуста, и тьма над бездною». См. SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 879.

6 Тот факт, что они царствуют или владычествуют, вовсе не подразумевает присутствие на земле живых нечестивых. До грехопадения люди владычествовали над частью творения, определенной им Богом (Быт. 1:26). Для того, чтобы царствовать, вовсе не нужно иметь непокорных подданных.

7 SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 7, p. 880.

8 Maxwell, God Cares (Boise, ID: Pacific Press, 1985), vol. 2, p. 500.

9 Откровение описывает, как на землю опускается Новый Иерусалим, не указывая точного времени самого события, потому что в предыдущей главе мы видим «город

возлюбленный», окруженный полчищами сатаны. Из этого следует вывод, что Новый Иерусалим должен опуститься прежде, чем земля будет обновлена.

[10] Именами Гог и Магог названы враги Израиля, собиравшиеся напасть на народ Божий и Иерусалим после изгнания (Иез. 38:2, 14–16). Ряд пророчеств Ветхого Завета, касающихся Израиля, не были исполнены. Они исполнятся тогда, когда Бог позволит сатане и его воинству, не принявших спасения, выступить против Его народа и «города возлюбленного» для последнего сражения великой борьбы.

[11] Questions on Doctrine, p. 505.

[12] Ср. SDA Bible Commentary, rev. ed., vol. 4, p. 708.

[13] «Hell», SDA Encyclopedia, rev. ed., p. 579.

[14] См. «Hell», SDA Dictionary, rev. ed., p. 475.

[15] Ср. с пророчеством Иеремии об уничтожении Иерусалима неугасимым огнем (Иер. 17:27), которое сбылось, когда Навуходоносор захватил город (2 Пар. 36:19). Огонь пылал до тех пор, пока город не был полностью разрушен, а затем угас.

[16] Questions on Doctrine, p. 539.

[17] William Temple, Christian Faith and Life (New York: Macmillan, 1931), p. 81.

[18] Ср. «Hell», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 475.

Новая земля, на которой обитает правда, будет служить вечным домом для искупленных и совершенной средой для вечной жизни, любви, радости и духовного возрастания в присутствии Божьем. Сам Бог будет обитать со Своим народом, страдания и смерть исчезнут навсегда. Закончится великая борьба, и не будет больше греха. Все творение, одушевленное и неодушевленное, провозгласит, что Бог есть любовь. Он будет царствовать вовеки (Ис. 35; 65:17–25; Мф. 5:5; 2 Петр. 3:13; Откр. 11:15; 21:1–7; 22:1–5).

ГЛАВА 28

Новая земля

Пережив страшные мгновения, когда смерть была совсем рядом, некто сказал с облегчением: «Мой дом на небе, но я не спешу туда!» Подобно этому человеку, многие считают, что небо после смерти гораздо предпочтительнее, нежели ад, но оно все же уступает прелестям настоящей жизни. Если бы те представления о будущем, которые имеют многие люди, соответствовали действительности, то такое чувство было бы вполне оправданным. Но описания и косвенные свидетельства, содержащиеся в Библии, убеждают нас, что все, приготовленное Богом для спасенных, настолько превосходит земную жизнь, что мало кто замедлил бы поменять этот мир на будущий.

Природа новой земли

Осязаемая действительность. В первых двух главах Библии рассказывается о том, что Бог сотворил совершенный мир для обитания сотворенных Им людей. Две последние главы Библии также говорят о сотворении Богом совершенного мира для человечества, но на этот раз это будет воссозданием Земли, пострадавшей от разрушительного воздействия греха.

Вновь и вновь Библия возвещает, что вечная обитель для искупленных — это реальность, место, где будут жить реальные люди, которые могут думать, видеть, говорить, слышать, осязать,

вкушать, обонять. Оказавшись там, они смогут все увидеть, услышать, потрогать, измерить и изобразить. Над реальной землей будет распростерто реальное небо.

Третья глава Второго послания апостола Петра суммирует библейское основание этого понятия. Петр говорит о допотопном мире: «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Второй мир — «нынешние небеса и земля» — будет очищен огнем, чтобы приготовить место для «новой земли», на которой «обитает правда» (стихи 6, 7, 13)[1]. «Третий» мир будет таким же реальным, как и первые два.

Связь и отличие. Выражение «новая земля» указывает на связь с сегодняшней землей, а также на отличие от нее[2]. Апостолы Петр и Иоанн писали, что существующая земля будет очищена от осквернения, а затем обновлена (см. 2 Петр. 3:10–13; Откр. 21:1)3. Поэтому новая земля — это прежде всего наша планета, а не какое-то другое место. Обновленная, она все же останется нам знакомой и близкой — нашим домом. И это так прекрасно! Она, однако, будет новой в том смысле, что Бог очистит ее от греха.

Новый Иерусалим

Новый Иерусалим — столица новой земли. На древнееврейском языке «Иерусалим» означает «город мира». Земной Иерусалим редко соответствовал значению своего имени, но имя «Новый Иерусалим» будет в совершенстве отражать действительность.

Связующее звено. В некотором смысле этот город соединяет небо и землю. Слово «небо», встречающееся в Писании, обозначает:

1) атмосферу (см. Быт. 1:20);

2) звездное небо (см. Быт. 1:14–17);

3) «Третье небо», где расположен рай (2 Кор 12:2–4). Павел связывал небо с раем, поэтому оно стало синонимом рая, — места пребывания Бога и Его престола. Поэтому в более широком смысле Писание называет Царство Божье, Его правление и людей, добровольно признающих Его власть, словосочетанием «Царство небесное».

Ответ Бога на просьбу, содержащуюся в молитве Господней: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10), превзойдет все ожидания, когда Он перенесет Новый Иерусалим на планету Земля (см. Откр. 21:1, 2). Он не

просто очистит землю, Он возвеличит ее. Земля, получив более превосходный статус, чем до грехопадения, станет столицей Вселенной.

Описание города. Апостол Иоанн в самых возвышенных словах передает красоту Нового Иерусалима: «Город... приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2). Само описание города говорит о его реальности.

1. Его свет. Первая характерная особенность города, которую отметил Иоанн, это его «светило» (Откр. 21:9, 11). Слава Божья освещает город, делая свет солнца и луны ненужным (см. Откр. 21:23, 24). Темные аллеи не будут омрачать Нового Иерусалима, ибо стены и улицы его прозрачны и «ночи там не будет» (Откр. 21:25). «И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их» (Откр. 22:5).

2. Устройство города. Для постройки города Бог использовал самые лучшие материалы. Стена его из ясписа, «драгоценнейшего камня» (Откр. 21:11, 18); основания украшены двенадцатью различными камнями: ясписом, сапфиром, халкидоном, смарагдом, сардониксом, сердоликом, хризолитом, вириллом, топазом, хризопрасом, гиацинтом, аметистом (см. Откр. 21:19, 20).

Эти драгоценные камни, однако, не основной строительный материал. Большую часть города — его здания и улицы — Бог построил из золота (см. Откр. 21:18, 21), использовав этот драгоценный металл так же свободно, как люди сегодня используют бетон. Это золото чище любого золота, нам известного. Иоанн называет его «чистым золотом», подобным «чистому стеклу» (Откр. 21:18).

Войти в город можно через двенадцать ворот, каждые из которых сделаны из цельной жемчужины. «Жемчуг — это результат страдания: в раковину устрицы попадает мельчайшая пылинка, и маленькое существо в страданиях преобразует его в сияющую драгоценность. Ворота — из жемчуга. Чтобы вы и я смогли войти туда, Бог претерпел безмерные страдания, во Христе примирив с Собой мир»[4].

Помимо перечня строительных материалов важное значение имеет и тот факт, что ангел, показавший Иоанну город, измерил его стены. То, что они имеют высоту, длину и толщину, которые можно измерить, свидетельствует современному, дроверяющему фактам человеку о реальности города.

3. Снабжение водой и пищей. От престола Божьего, расположенного в центре города, исходит «река воды жизни» (Откр. 22:1). Величественное, многоветвистое дерево жизни растет «по ту и другую сторону реки». Его плоды содержат тот жизненный элемент, без которого человечество существует с тех пор, как Адам и Ева покинули Едемский сад. Эти плоды — Божье противоядие против старения, истощения и простой усталости (см. Откр. 22:2; Быт. 3:22).

Наш вечный дом

В Библии ясно изложена истина о том, что спасенные в конце концов наследуют землю (см. Мф. 5:5; Пс. 36:9, 29; 113:24). Иисус обещал приготовить для Своих последователей «обители» в доме Своего Отца (Ин. 14:1–3). Как мы уже отметили, согласно Библии, центр небесного управления и престол Отца расположены в Новом Иерусалиме, который спустится на эту землю (см. Откр. 21:2, 3, 5).

Жилища в городе. Новый Иерусалим — это город, которого ожидал Авраам (см. Евр. 11:10). В этом огромном городе Христос устраивает «обители» (Ин. 14:2), или жилища для спасенных, — самые настоящие дома.

Жилища вне города. Однако искупленные не будут ограничены стенами Нового Иерусалима. Они наследуют всю землю. Из своих домов спасенные отправятся за пределы города, чтобы проектировать и строить дома, о которых они мечтали, сажать растения, собирать урожай и питаться плодами (см. Ис. 65:21).

Жизнь с Богом и со Христом. На новой земле полностью исполнится обетование Христа: «Возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3). Цель воплощения — «с нами Бог» — будет наконец достигнута: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:3). Спасенные будут иметь преимущество жить в присутствии Отца и Сына и в общении с Ними.

Жизнь на новой земле

Какой же будет жизнь на новой земле?

Царствование вместе с Богом и Христом. Бог доверит искупленным дела Своего Царства: «Престол Бога и Агнца будет в нем (в городе), и рабы Его будут служить Ему... и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22:3–5; ср. 5:10).

Мы не знаем, насколько масштабным будет их правление. Однако мы, без сомнения, можем сказать, что важным делом искупленных в этом Царстве станет их служение в качестве посланников Христа, свидетельствующих всей Вселенной о любви Божьей. С огромной радостью они будут прославлять Бога.

Физическая деятельность на новой земле. Жизнь на новой земле превзойдет все наши представления о вечности. Перспектива безграничного развития и разнообразие возможностей пробудит у спасенных самые смелые дерзания.

Писание говорит о том, что искупленные «будут строить домы и жить в них» (Ис. 65:21). Строительство подразумевает проектирование, конструирование, создание интерьера, возможность реконструкции. Слово «жить» включает в себя все возможные виды деятельности.

Основной задачей жизни на новой земле будет осуществление первоначального Закона Божьего относительно творения. В Едеме Творец вверил первым людям сад, «чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2:15). По словам пророка Исаии, спасенные будут насаждать виноградники и прекрасные сады.

Согласно книге Откровение, искупленные будут играть на арфах и других музыкальных инструментах. Ведь Сам Бог наделил человечество желанием творить и обогатил мир неограниченными возможностями (см. Быт. 1:28–31).

Общественная жизнь на новой земле. Взаимоотношения друг с другом будут для нас источником огромной радости в вечности.

1. Друзья и семья. Узнаем ли мы наших друзей и родных после того, как будем прославлены и преображены в подобие Иисуса? Ученики Христа без труда узнали Его после воскресения, Мария узнала Его голос (см. Ин. 20:11–16), Фома признал Его по внешности (см. Ин. 20:27, 28), а ученики из Эммауса — по присущим только Ему особенностям поведения (см. Лк. 24:30, 31, 35). В Царстве Небесном Авраам, Исаак и Иаков сохраняют как свои имена, так и личностные характеристики (см. Мф. 8:11). Мы можем быть твердо уверены в том, что на новой земле мы продолжим взаимоотношения с теми, кого мы знаем и любим сейчас.

На самом деле, именно взаимоотношения, которыми мы будем наслаждаться там (и не только с родными и теперешними друзьями), делают небо желанным для нас. Многие материальные пре-

имущества неба «покажутся ничтожными по сравнению с вечным общением с Богом Отцом нашим Спасителем, со Святым Духом, с ангелами, со святыми из всех племен, колен, языков и народов, с нашими семьями... Больше не будет деградации личности, разбитых семей, потери друзей. Гармония и цельность будут всеобъемлющими. Физическое и духовное единение превратит небо и вечность в совершенное место»[5].

«Нежные чувства любви и участия, которые Сам Бог насадил в душе, будут выражены там самым прекрасным образом и получат дальнейшее развитие. Чистое общение со святыми существами, гармоничная жизнь в обществе блаженных ангелов и верных всех веков — все это будет составлять блаженство искупленных»[6].

2. Брак. Однажды Христу рассказали о женщине, которая в своей жизни семь раз выходила замуж, и спросили, чьей женой она будет после воскресения. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы представить те бесконечные трудности, которые непременно появятся, если супружеские отношения, существующие на этой земле, будут восстановлены на небесах. Ответ Христа открывает Божественную мудрость: «В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22:29, 30).

Но неужели искупленные лишатся тех преимуществ, которые предполагает супружество? На новой земле искупленные не будут лишены никаких благ! Бог обещал, что «ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Пс. 83:12). Если это истинно в настоящей жизни, то насколько истинно это будет в жизни будущей!

В супружестве главное — любовь. Возможность выразить эту любовь — олицетворение радости. Писание же говорит: «Бог есть любовь», и «полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (1 Ин. 4:8; Пс. 15:11). На новой земле не будет недостатка ни в любви, ни в радости, ни в наслаждениях. Никто не будет чувствовать себя одиноким, опустошенным, нежеланным.

Мы можем быть уверены, что любящий Творец, создавший брак на радость людям в этом мире, приготовил нечто лучшее, чем брак в будущем, настолько лучшее, насколько новый мир превосходит этот.

Интеллектуальная жизнь на новой земле

Восстановление умственных сил. «Листья дерева (жизни) — для исцеления народов» (Откр. 22:2). Исцеление, о котором гово-

рится в книге Откровение, означает не просто «излечение»; оно означает «восстановление», потому что больных там не будет (Ис. 33:24, 20). Вкушая от дерева жизни, искупленные смогут бесконечно развивать свои физические и умственные способности, которые ранее были ограничены вследствие греха. В них будет восстановлен образ Божий.

Неограниченные возможности. Вечность предоставляет беспредельные возможности для умственного развития. На новой земле «бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там не будет жестокого врага-обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут развиваться все способности, умения и навыки; умножится каждый талант. Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты; претворять в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы; но и после этого будут новые вершины, которые следует взять; новые чудеса, которые будут вызывать восхищение; новые истины, которые нужно постигать; новые объекты исследования, требующие приложения сил ума, души и тела»[7].

Духовные устремления на новой земле. Без Христа вечная жизнь была бы бессмысленной. В вечности искупленные будут чувствовать большую нужду во Христе, больше размышлять о Его жизни и служении, стремиться к единству с Ним, к более полному отражению Его характера в себе и иметь больше времени, чтобы свидетельствовать непадшим мирам о Его несравненной любви. Искупленные будут жить для Христа и со Христом. В Нем они обретут мир и покой!

Сам Христос жил для того, чтобы служить (см. Мф. 20:28), и призывал Своих учеников следовать Его примеру. Сотрудничество со Христом сегодня — это уже само по себе награда. Взаимоотношения с Ним, рождающиеся в результате этого сотрудничества, предлагают еще большее — возможность жить и трудиться с Ним на новой земле. Там с великой радостью и желанием «рабы Его будут служить Ему» (Откр. 22:3).

Хотя искупленные получат неограниченные возможности для исследования Божьей сокровищницы — природы, все же самой возвышенной темой для изучения будет истина о кресте Господнем. Обладая восстановленным разумом, который человек дол-

жен был искать изначально по замыслу Божьему, свободные от ослепляющего действия греха люди будут способны постигать духовные истины так, как сегодня можно только мечтать. Наука спасения — глубокая, возвышенная и беспредельная, превосходящая самые смелые воображения, будет не просто предметом исследования, но восторженной вечной песней. Эти исследования откроют искупленным новые грани истины во Христе Иисусе.

Из недели в неделю спасенные будут собираться для субботнего поклонения: «Тогда... из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис. 66:23).

Там не будет уже...

Всякое зло будет искоренено. Одно из самых воодушевляющих обетований о новой земле связано с тем, чего там не будет: «И смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4).

Все эти проявления зла исчезнут навеки, потому что Бог искоренит всякий грех — причину зла. Писание говорит о дереве жизни на новой земле, но ни разу не упоминается, что там будет дерево познания добра и зла, поскольку наша полная приверженность и доверие Богу уже прошли проверку здесь на земле. На этой доброй земле христианину не придется сражаться с миром, с плотью или с дьяволом.

Гарантией того, что новая земля навсегда останется «новой», несмотря на то, что она будет заселена жителями этой, некогда оскверненной грехом старой планеты, будет то, что Бог не допустит на нее «неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов» (Откр. 21:8; 22:15). Он обязан поступить так, ибо грех разрушает все, во что он проникает.

«Удален всякий след проклятия... Раны на Его окровавленном челе, на боку, на руках и ногах будут единственным напоминанием о жестокости греха. Взирая на славу Христа, пророк говорит: «От руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!» (Авв. 3:4)... В течение бесконечных веков голгофские раны Христа будут прославлять Его и проповедовать о Его силе»[8].

«Прежнее» не будет воспоминаемо. На новой земле, согласно пророчеству Исаии, «прежние (небо и земля) уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17). При внимательном прочтении становится очевидным, что искупленные забудут

скорби прежней жизни (см. Ис. 65:16). Но они не забудут все то доброе, что сделал для них Бог, преизобильную благодать, которой Он спас их, иначе вся борьба с грехом была бы напрасной. Познав на личном опыте спасительную милость Христа, святые будут свидетельствовать о ней всю вечность.

Кроме того, история греха служит также залогом того, что «бедствие уже не повторится» (Наум. 1:9). Мысли о печальных последствиях греха приведут к тому, что в вечности ни у кого уже не появится желания вступить на этот путь самоубийства еще раз. Хотя прошлые события имеют важное значение, сама небесная атмосфера очищает от этих ужасных воспоминаний. Обетование заключается в том, что воспоминания не вызовут у искупленных угрызений совести, сожаления, разочарования, печали или душевных мук.

Ценность веры в новое сотворение

Вера в учение о новой земле приносит христианину ряд весьма практических преимуществ.

Она приучает к терпению. Сам Иисус, «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление (Евр. 12:2). Апостол Павел находил ободрение, размышляя о будущей славе: «Посему мы не унываем... Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:16, 17).

Она приносит радость и уверенность в награде. Сам Христос сказал: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12). Павел повторяет эту мысль: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду» (1 Кор. 3:14).

Она дает силу противостоять искушению. «Взирая на воздаяние», Моисей смог устоять против «греховных наслаждений» и пренебречь «египетскими сокровищами» (Евр. 11:25, 26).

Она позволяет предвкушать радость неба. Христианин получает награду не только в будущем (Еф. 1:14). Христос говорит: «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему» (Откр. 3:20). «И когда Христос приходит, Он всегда приносит с Собою небо». Общение с Ним — это «небо в сердце, это начало славы, это предвкушение спасения»[9].

Она способствует большему успеху в жизни сегодня. Некоторые иногда считают, что все мысли христиан заняты только небесным, и поэтому от них не ожидают никакой пользы на зем-

ле. Но именно вера в будущее и дает христианину то прочное основание, опираясь на которое можно изменить мир. Как заметил К. С. Льюис: «Читая историю, вы видите, что именно христиане, внесшие неоценимый вклад в развитие нашего сегодняшнего мира, более других думали о мире грядущем... И лишь по мере того как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние на положение вещей в этом мире. Цельтесь в небо — попадете и в землю; цельтесь в землю — не попадете никуда!»[10].

Христианин, готовящийся к вечной жизни естественно, старательно организует свою жизнь, внеся более весомый вклад в жизнь общества, чем тот, кто считает себя явлением временным.

«Размышление над небесными темами, к которому побуждает Дух Святой, обладает великой утверждающей силой. Благодаря ему возвышается и облагораживается душа, обостряется проницательность. Шкала ценностей невидимого и видимого мира становится более объективной»[11].

Она раскрывает характер Божий. Мир, каким мы его видим сегодня, отражает характер Божий и Его первоначальный замысел относительно этой планеты в весьма искаженном виде. Экосистема нашей планеты настолько поражена грехом, что почти невозможно проследить связь между этим миром и раем, описанным в 1-й и 2-й главах книги Бытие. Сегодня жизнь характеризуется постоянной борьбой за выживание. Даже жизнь верующего, которому приходится сражаться с миром, плотью и дьяволом, не точно отражает первоначальный замысел Божий. Именно тот мир, который Бог приготовил для искупленных, — мир, не тронутый влиянием греха, где господствует лишь воля Божья, дает нам полное представление о Его совершенном характере.

Она привлекает нас к Богу. В конечном счете Библия описывает новую землю, чтобы привлечь нерелигиозного человека ко Христу. Один человек, услышав, что «земля, восстановленная в Едемской красоте, будет столь же реальной, как сегодняшняя земля, и что она станет последним прибежищем святых, где они будут свободны от горя, страданий и самой смерти и будут общаться друг с другом лицом к лицу», стал возражать. «Как, — сказал он, — этого не может быть. Это как раз то, что устроило бы мир. Это как раз то, что понравилось бы грешникам».

Многие «считают, что религия... со своим учением о вознаграждении в будущем должна быть непременно чем-то нежеланным

для мира. Поэтому, когда заходит речь о любом состоянии счастья, к которому может устремиться сердце человека в его падшем состоянии, они меньше всего склоны искать его в религии»[12]. Такой подход далек от истины.

Намерение Бога — отвлечь людей от сосредоточенности на земном и помочь им оценить мир будущий, увидеть прелесть всего, что приготовил людям их любящий Отец.

Вечное обновление. На этой старой земле часто говорят, что «все хорошее когда-нибудь заканчивается». Самая радостная весть о новой земле заключается в том, что ей никогда не придет конец. Сбудутся слова, воспетые в оратории «Аллилуйя»: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков» (см. Откр. 11:15; ср. Дан. 2:44; 7:27). Согласно Писанию, все творение объединится в пении гимна: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр. 5:13).

«Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от Того, Кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики — все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашают: «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!»[13]

Вопросы для исследования

1. Какие библейские доказательства есть о том, что Бог создаст новое небо и новую землю? Где будет эта новая земля? Что делает ее новой и кто будет ее населять?

2. Каковы характеристики новой земли и чем она будет отличаться от нынешней? Некоторые аспекты, которые сегодня являются частью нынешней земли, не появятся на новой, а какие-то, которых сегодня еще нет, появятся. Какие это аспекты?

3. Откр. 21:9–17 описывает новый Иерусалим как столицу новой земли. Как бы вы описали этот город?

4. Как Библия описывает жизнь на новой земле — духовную, интеллектуальную, физическую, общественную? Почему бедствие греха больше не повторится (см. Наум. 1:9)?

5. Какую ценность для христиан представляет вера в то, что жизнь на земле — всего лишь подготовка к жизни на новом небе и новой земле?

6. Что означает учение о новом небе и новой земле в контексте окончательного завершения великой борьбы между добром и злом, Христом и сатаной?

1 См. James White, «The New Earth. The Dominion Lost in Adam Restored Through Christ», Review and Herald, Mar. 22, 1877, pp. 92, 93.

2 Русским словом «новый» переведены два греческих слова, употребленные в Новом Завете. «*Нэос*» выражает идею новизны касательно времени и может переводиться словами «новый», «недавний», «молодой». Противоположное ему по значению прилагательное «*архайос*» означает «старый», «первоначальный», «древний». С другой стороны, слово «*кайнос*» означает «новизну формы или качества» и может переводиться как «новый», «свежий», «отличный по своей природе». Оно противоположно по значению прилагательному «*палайос*» — «старый», «древний», «изношенный», «поврежденный». Для описания новой земли употреблен термин «*кайнос*» («New Earth», SDA Bible Dictionary, rev. ed., p. 792).

3 Там же.

4 Richard W. Coffen, «New Heaven, New Earth», These Times, Sept. 1969, p. 7.

5 Neal C. Wilson, «God's Family Reunited», Adventist Review, Oct. 8, 1981, p. 23.

6 Э. Уайт. Великая борьба, с. 677.

7 Там же.

8 Там же, с. 674.

9 «Clusters of Eschol», Review and Herald, Nov. 14, 1854, pp. 111. 112.

10 C. S. Lewis, Mere Christianity (Westwood, NJ: Barbour and Co., 1952), p. 113.

11 «Clusters of Eshol», pp. 111, 112.

12 Uriah Smith, «The Popular Hope, and Ours», Review and Herald, Feb. 7, 1854, p. 20.

13 Э. Уайт. Великая борьба, с. 678.

В начале было Слово...

Ответственный редактор **Евграфов А.**
Технический редактор **Сибир С.**
Корректоры **Лукьянова Н., Мелешкина В.**

Подписано в печать 17.10.2018.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Octava 10,5 pt. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,62. Уч.-изд. л. 25,02. Тираж 2500 экз. Изд № К-0771. Заказ № 5532.

Издательство «Источник жизни»
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2–01-01, 2–01-02
Тел. горячей линии: 8–800-100–54-12 (звонок бесплатный для жителей РФ)
Факс (48734) 2–01-00
E-mail: solph@lifesource.ru
Книга — почтой: books@lifesource.ru
www.7knig.org

Типография издательства «Источник жизни»

Seventh-day Adventists Believe...