

Роман Дехтяренко – доктор богословия, профессор. Один из лучших русскоязычных учителей Славянского евангельского общества, преподает в семинариях и библейских институтах СНГ. Д-ра Дехтяренко часто приглашают для проповеди Евангелия.

В течение многих лет Роман Дехтяренко читает лекции и проводит семинары во многих библейских институтах и семинариях. Его лекции записываются на аудио- и видеокассетах и издаются в виде пособий для пасторов и студентов в странах СНГ.

Самое сокровенное желание Романа Дехтяренко – «передать Слово верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2).

ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ
БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ
ХРИСТИАНСКАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ

Д-р богословия Р.Б. Дехтяренко

Д-р богословия Р.Б. Дехтяренко

ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ

**БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ
ОБ АНГЕЛАХ**

**ХРИСТИАНСКАЯ
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ**

СЕРИЯ "В ПОМОЩЬ СЛУЖИТЕЛЮ"

Д-р богословия Р. Б. Дехтяренко

ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ

**БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ
ОБ АНГЕЛАХ**

**ХРИСТИАНСКАЯ
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ
(Материальное служение Богу)**

2004

ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ

ISBN 1-56773-033-7

Часть 1

ЧТО УЧИТ БИБЛИЯ О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Чему Библия учит в вопросе церковной дисциплины? Нам нужно исследовать, что говорит Библия о дисциплине в обществе святых людей. Этот вопрос нужно внимательно изучить, имея в виду то, что он весьма деликатный, и что ответственность за сохранение дисциплины возложена исключительно на пасторов церквей. Эта истина изложена следующими словами:

Евр. 12:12-13 – “Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена... дабы хромящее не совратилось, а лучше исправилось”.

Цель Бога заключается не в том, чтобы уничтожить, но чтобы исправить согрешающих верующих и сделать их плодоносными на Его уровне.

Евангелизация призвана для того, чтобы церковь служила внешнему миру, т.е. тем, кто находится в грехах. Церковная дисциплина – это служение для тех, кто уже находится в церкви, но связаны грехом. Осуществляемое с любовью поддержание церковной дисциплины поможет святым, находящимся в грехах, осознать греховность их поведения и несовместимость такого поведения с их верою в Христа. Церковная дисциплина предназначена для того, чтобы люди осознали свои грехи и покались в них.

Д-р Р. Б. Дехтяренко
ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ

Original Title
DISCIPLINE IN CHURCH, by Dr. Roman Dechtiarenko

Под редакцией пастора А. Г. Бринзы
Корректор: Л. В. Попова
Техн. редактор: Н. Н. Демянов

В книге использованы ссылки на Синодальное издание Библии.

© 2000 Перевод на русский язык, издание в Украине:
Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ
при содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО)

Для того, чтобы лучше понять проблемы, которые возникают в церквях, не поддерживающих церковную дисциплину, рассмотрим некоторые Библейские примеры.

Коринф

Апостол Павел упрекает коринфян в отсутствии церковной дисциплины, указывая на известный всей церкви случай аморального поведения её члена:

1 Кор. 5:1 – “Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего”.

Греческое слово “порнея”, переведенное как “блудодеяние”, выражает общую идею супружеской неверности, а в данном случае – кровосмешение, когда молодой человек вступил в половую связь со своей сводной матерью (жену отца своего). Сравнивая это место с Матф. 14:4, 22:28, а также 1 Кор. 7:2, 29, можно заключить, что речь шла именно о кровосмесительной связи. В Ветхом Завете были строго запрещены кровосмесительные браки (Лев. 18:6-18; Втор. 22:30). Случаи кровосмесительных браков не были особой редкостью среди язычников; однако, они не были распространённым явлением и не одобрялись обществом.

Как же коринфская церковь отнеслась к такому постыдному случаю? Коринфские верующие столкнулись с другою серьёзною проблемою – они возгордились собою (1 Кор. 4:6-7; 18-19). Они гордились своими руководителями, своей мудростью и своей свободой. Они считали, что их церковь намного лучше, чем другие церкви в Македонии и Ахаии. Ослеплённые гордостью, они просто не заметили, что в их церкви произошло такое мерзкое событие. Апостол Павел, когда говорил: “И вы возгордились” (ст. 2), не имел в виду, что они возгордились этим случаем блудодеяния (как проявлением их духовной свободы в Христе), но что они допустили гордость, несмотря на этот случай. Они считали себя настолько совершенными христианами, что просто обратили мало внимания на этот постыдный случай. Грех, который должен был бы погрузить их в великую печаль, на самом деле, не смог даже поколебать их самодовольство.

В своё оправдание они не могли сослаться на незнание. В 9-ом стихе апостол напоминает им: “Я писал вам в послании – не общаться с

блудниками”. Послание, о котором упоминается здесь, было написано раньше 1-го Послания к Коринфянам, и в нём говорилось о церковной дисциплине и об отношении церкви к согрешающим членам, но оно не дошло до наших дней. В ст. 11 апостол Павел приводит более подробное напоминание о содержании этого несохранившегося послания:

“Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе”.

И поскольку церковь не поступила так, как она должна была поступить, апостол Павел, пользуясь данной ему апостольской властью, предписывает, какое дисциплинарное взыскание должно быть наложено на согрешившего.

Коринфская церковь пренебрегла своею ответственностью в вопросах церковной дисциплины и должна была пожать соответствующие плоды. Упущения в вопросах, относящихся к церковной дисциплине, неизбежно приведут к компромиссам и в других вопросах. Коринфяне стали судиться между собою, злоупотреблять своей свободой, пренебрегать святостью Вечери Господней, преуменьшать значение любви, неправильно пользоваться своими дарами и даже допустили сомнение в воскресении умерших. Церковная дисциплина стала своеобразным водоразделом в Коринфской церкви. Пренебрежение вопросами дисциплины послужило отправной точкой для скольжения вниз по наклонной плоскости.

Фиатира

В Откр. 2:19 мы читаем: “Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, и то, что последние дела твои больше первых”.

Однако, подобно Коринфской церкви, церковь в Фиатире, одолеваямая самодовольством, пренебрежительно отнеслась к проявлению безнравственности в её среде. Такое самодовольство подогревалось лжеучением исходившим от “Иезавели”. Это имя очевидно выбрано иносказательно с целью напомнить о жене царя Ахава, который благодаря ей стал поклоняться Ваалу и ввёл в этот грех всё Северное Израильское Царство (3 Цар. 16:31; 18:19). Служение Ваалу было не только идолопоклонством, но оно также поощряло ритуальную проституцию. Поклонники Ваала вступали в храме Ваала в половое сношение со жрицами, служившими при храме, с тем, чтобы возбудить жажду в Ваале и скло-

нить его к совокуплению с богинями и, таким образом, повесить урожай земли. Подобно тому, как под влиянием Иезавели израильтяне впали в безнравственность, верующие в Фиатире под влиянием ложного пророчества тоже склонились к безнравственному поведению.

В Фиатире существовал особый моральный климат, толкавший к безнравственному поведению. Поскольку экономика города была основана на торговле, и всеми делами в городе управляли торговые гильдии, которые были тесно связаны с языческими религиями, то отказ от членства в такой гильдии означал социальную изоляцию и потерю работы. Ссылаясь на слова "...идол в мире ничто..." (1 Кор. 8:4), "Иезавель" учила, что верующие не должны впадать в нищету из-за того, что они отказываются подчиняться правилам торговых гильдий, а для этого они должны подчиняться им. То, что религиозные праздники требовали половой распущенности, по-видимому, нисколько не тревожило ни "Иезавель", ни её последователей (Откр. 2:20-21).

Это учение можно вкратце свести к следующему: духовность верующего человека не зависит от того, как он живёт в теле, и, по учению Иезавели, фиатирским верующим следовало участвовать в языческих религиозных обрядах (даже, если они были тесно связаны со служением диаволу) и тем показать миру, что зло теряет всякую силу перед лицом Божьей благодати.

Поскольку церковь не приняла никаких дисциплинарных мер, Господь пообещал, что Он Сам сделает это (Откр. 2:22-23). Причём Он пообещал не только показать виновных, но также сдвинуть светильник церкви. Ничто не говорит о себе так громко, как духовный мрак.

Часть 2

ЧТО ТЕРЯЕТ ЦЕРКОВЬ, ПРЕНЕБРЕГАЯ ДИСЦИПЛИНОЙ

Отсутствие чистоты

Христос пришел не только для того, чтобы спасти верующих, но также чтобы их освятить. Апостол Павел ясно пишет об этом в Ефес. 5:25-27. Христос особенно заинтересован в том, чтобы в церкви царил чистота. Грех, допускаемый членами церкви, будет производить всё большее отступление от Бога (1 Кор. 5:6; Евр. 12:15; 2 Тим. 2:16-17).

В Кор. 5:7-8 Ап. Павел, со ссылкой на Ветхий Завет, призывает верующих к церковной чистоте. Иудейская Пасха, как прообраз жертвенного подвига Иисуса Христа, следовала сразу же за праздником Опресноков (Лев. 23:4-8). Перед наступлением праздника Опресноков всё квасное должно быть удалено из домов и сожжено на огне. Указывая на это, Ап. Павел призывает:

1 Кор. 5:7 – "Итак считаете старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас".

Поскольку Христос стал жертвою за грехи всего мира, и в Нём исполнился Ветхозаветный образ Пасхи, то Церковь вошла в период прекращающегося праздника Опресноков. И апостол Павел продолжает:

1 Кор. 5:8 – “Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины”.

Пренебрежение вопросами дисциплины приводит к возникновению нечистоты в церкви, и поскольку мы не можем выйти из мира, мы должны мир удалить из церкви. Вот почему апостол Павел призывает:

1 Кор. 5:13 – “Итак извергните развращённого из среды вас”.

Отсутствие силы

Седьмая глава книги Иисуса Навина говорит о потере силы израильтянами при сражении у города Гай из-за того, что согрешил Ахан. Перед тем израильтяне, войдя в землю обетованную, одержали блестящую победу над Иерихоном. Предвидя вторую победу над гораздо более слабым городом Гаем, Иисус Навин послал только 3000 вооружённых израильтян, чтобы они захватили город, однако израильтянам пришлось бежать! При этом 36 израильских воинов погибли у города Гай. Потерпев позорное поражение, израильтяне пали духом, а Иисус Навин смутился (см. И. Нав. 7:4-9). Ведь Гай был маленьким городком. Почему же Господня армия потерпела столь унижительное поражение? Иисус Навин воззвал к Господу, и Бог открыл ему причину этого поражения (см. И. Нав. 7:11-12).

Господь повелел Иисусу Навину собрать всех израильтян и обнаружить виновного. Вскоре открылось, что Ахан взял закланные вещи и нарушил тем самым Господне повеление (И. Нав. 6:16-19). В стане израильтян появился грех. И этот грех лишил силы всю израильскую армию. “Постойте, постойте, – можете возразить вы, – разве не один Ахан согрешил? Почему же весь народ должен был страдать из-за греха одного человека?” Хотя из Библии становится ясно, что согрешил действительно только один Ахан, Бог вполне определённо указывает на то, что весь Израиль согрешил:

И. Нав. 7:1.11 – “Но сыны израилены сделали преступление... Израиль согрешил...”

Вина всего народа обуславливалась принципом всеобщей солидарности. С точки зрения Бога, грех одного человека распространяется на всю семью, к которой он принадлежит (см. Рим. 5:12; Евр. 7:5). Один Ахан лишил весь израильский народ данной ему Богом чистоты и святости.

Грех лишил Божьего благословения весь израильский народ. И подобно тому, как Израиль не мог относиться равнодушно к греху одного из его сынов, так и поместная церковь не может относиться равнодушно к согрешению члена своей общины.

Отсутствие прогресса

Отсутствие чистоты всегда приводит к отсутствию прогресса. Только после того, как грех Ахана был открыт, и весь израильский стан очистился, Израиль снова получил силу Божью и победил Гай (И. Нав. 8:1-19).

Принципы суда в народе Божьем (7-ая глава книги Иисуса Навина):

1. Если мы согрешаем, это известно Богу (поскольку Он есть и знает всё).
2. Если мы согрешаем Бог, отнимает Своё благословение. Он может лишить благословения даже всю группу, к которой принадлежит согрешающий.
3. За совершённый грех мы можем осудить сами себя, или же нас осудит Бог.
4. После такого осуждения Божье благословение возвращается вновь.

Церковь, желающая получить Божьи благословения, не должна пренебрегать духовною чистотою её членов. На примере 7-ой главы книги Иисуса Навина показано, как непослушание одного члена церкви может привести к духовному поражению всей общины. Церковь, которая равнодушно относится к греху её членов, потеряет не только чистоту. Она также потеряет духовную силу и не сможет побеждать. Пока грех Ахана оставался ненаказанным, израильтяне терпели поражение у города Гай.

Хотя согрешающий несёт полную ответственность за свой грех, Библия учит, что те, кто не согрешает, но равнодушно относятся к греху других, также становятся виновными (см. Рим. 24:11-12). Подобно сто-

рожевому, стоявшему на страже в Израиле, Бог предупредил Иезекииля, чтобы он учил народ ответственности за их непослушание. Согрешающий нёс ответственность за свой грех, но долг Иезекииля заключался в том, чтобы предупреждать согрешающего (см. Иез. 3:18).

Часть 3

ОБРАЗЕЦ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Прежде, чем рассматривать вопросы церковной дисциплины, нам следует обратить внимание на пример поддержания Богом дисциплины среди Его детей. В Евр. 12:5-13 представлен такой пример Божьего дисциплинирования, которому церковь должна подражать.

Евр. 12:1 – “Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще”.

Сам Христос показал пример верующим, как это можно сделать (12:2). Терпение, проявленное Им во время Его крестных страданий, должно воодушевить верующих, переживающих различные трудности и испытания. Ключевое слово в этом стихе – это слово “претерпел”. Именно терпение – наиболее необходимое качество, когда христианин переживает различные искушения (см. Гал. 6:9). Автор Послания к Евреям ожидал, что пример Христа поможет его читателям “не ослабеть душами вашими” (12:3).

Далее, в стихах 4-13 этого послания подробно описаны те благословения и преимущества, которые приносят верующему Божественное дисциплинирование. Божье наказание предназначено для того, чтобы согрешающие святые исправились и их святость была восстановлена. Такое

дисциплинирование и его цели служат примером, которому церковь должна подражать.

Цель – любовь (Евр. 12:4-6)

Божье наказание Его детей вызвано не гневом, а любовью. В Евр. 12: 4 указано, что хотя верующие евреи много страдают (10:32), никто из них не был убит за имя Христа (...вы ещё не до крови сражались”), подобно Стефану (Деян. 7) или Иакову (Деян. 12). Затем он напоминает своим читателям слова истины, сказанные Соломоном:

Пр. 3:11-12 – “Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему”.

Связь между любовью и наказанием видна также из слов Христа, сказанных Лаодикийской церкви:

Откр. 3:19 – “Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся”.

В этом мире наказание часто считают проявлением гнева и ненависти; однако, согласно Слову Божьему, именно любовь требует применения дисциплинарных мер. Знание того, что Бог наказывает тех, кого Он любит, служит средством, предохраняющим от греха. Тот же самый принцип действует и в системе воспитания детей в семье.

Греческое слово “пайдея” (Евр. 12:6), переведенное “наказывает”, означает действие, предпринимаемое с целью воспитания детей. В Ефес. 6:4 апостол Павел говорит о двух типах дисциплинирования, находящихся во власти родителей: 1) учение действием (наказание) и 2) учение словом (увещевание). Чаще всего родители принимают дисциплинарные меры с целью исправления детей, и такое дисциплинирование – это реакция на непослушание детей. Такое дисциплинирование может осуществляться или в форме физического наказания или в форме лишения какой-то привилегии. Дисциплинирование с целью заблаговременного предотвращения того или иного акта непослушания также важный метод воспитания детей. Для этого требуется, конечно, сначала выслушать ребёнка и понять мотивы его поведения, а также для того, чтобы создать

атмосферу, в которой ребёнок положительно отреагирует на наставление или наказание.

Второй метод дисциплинирования – это наставление словами в виде поучения, одобрения или обличения. Священник Илий именно в этой области допустил великую небрежность. Видя грех своих сыновей, он “не обуздывал их” (1 Цар. 3:13). Однако, оба метода дисциплинирования, учение действием и учение словом, должны использоваться родителями, если они желают успешно воспитывать своих детей. В конце концов, оба эти метода используются Отцом Небесным в процессе воспитания святых, живущих на земле.

Есть два возможных неверных пути, которыми дети могут пойти в ответ на дисциплинирование их родителями: пренебречь им или прийти от него в отчаяние. Некоторые дети считают родительское дисциплинирование чем-то отсталым и ненужным. Другие просто приходят в отчаяние от того, что они не в состоянии поступать так, как того требуют родители. В обоих случаях дети не поддаются дисциплинированию и считают, что их родители поступают с ними не по любви.

Верующие не должны, подобно этим детям, пренебрегать Господним наказанием. Они не должны также приходить в отчаяние. Хотя этот процесс и болезненный, наказание Господне – это проявление любви и милости всемогущего Бога! Кого Он любит, тех Он и наказывает. Кого Он принимает, тех Он и “бьёт”. То, что Бог “бьёт” означает, что процесс дисциплинирования может быть физически болезненным. Тем не менее, несмотря на это, он всегда продиктован любовью.

Будучи отцом, я лично нахожу физическое наказание детей очень неприятным для меня занятием, и мне не хотелось бы прибегать к нему. Я не люблю “шлепать” моих детей, и мне не нравится их крик и плач. Я бы с удовольствием воспользовался каким-нибудь другим методом дисциплинирования моих детей. Но я просто не могу игнорировать совет, данный в Св. Писании: “не жалея розгу”. И в некоторых случаях именно розга – наилучшее средство воспитания детей.

Только одно заставляет меня “шлёпать” моих детей – любовь. Я не стану физически наказывать соседских детей, хотя они иногда просто нуждаются в этом! Но огромная любовь к моим собственным детям требует того, чтобы их нехорошее поведение не оставалось без послед-

ствий. Моя любовь заставляет меня действовать так, чтобы мои дети были воспитаны должным образом и могли в своё время своим поведением прославить нашего Господа. Бог поступает с нами таким же образом, только в несравненно более совершенной форме.

Семейные взаимоотношения (Евр. 12:7-9)

В Послании к Евреям, в стихах 7-9 указывается на то, что Господне наказание происходит в семейной обстановке. Если верующие подвергаются Божественному дисциплинированию, то Бог относится к ним, как к “сынам”. Автор послания приводит на память именно семейную обстановку, говоря: “Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал отец?”

Несомненно, что ответ может быть только один: “Нет”. Любой любящий отец должен прибегать к мерам дисциплинарного воздействия. Любой сын нуждается в воспитании. Даже Сын Божий “страданиями навык послушанию” (Евр. 5:8).

В 8-ом стихе Послания к Евреям указывается на то, что наказание – это признак сыновства: “Если же остаётесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны”.

Слово “незаконный” относится к тем, кто не переживает Господнего наказания. Во времена Римской империи незаконнорожденные (побочные) дети не пользовались равным правом наследства с законными детьми. Незаконный ребёнок не мог претендовать на нормальные взаимоотношения отца и сына. Такой ребёнок не подвергался наказанию со стороны своего отца, но он не имел и отцовского наследства.

Из 8-го стиха совершенно определённо вытекает заключение, что если христианин впадает в грех, он обязательно подвергнется Господнему наказанию. И если такого наказания не происходит, то есть все основания подумать над тем, истинный ли христианин такой человек. Возможно, что такой человек просто “религиозный”, а не истинный Библейский верующий. Отсутствие наказания в жизни члена церкви, который упорствует в том или ином грехе, может свидетельствовать о том, что он не спасён и не истинный член семьи детей Божьих (см. Матф. 7:15-23; Тит. 1:16; 1 Иоан. 3:6-10). В ст. 9 говорится о правильном отношении христианина к Божьему наказанию:

Евр. 12:9 – “Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?”

Выражение “Отцу духов” относится к нашим земным родителям. В Послании указывается на то, что уважение к земным родителям имеет духовную параллель: если мы уважаем наших земных родителей и проявляем послушание им, то тем более важно уважать Бога и быть Ему послушным, принимая Его наказание. Если земные родители иногда допускают ошибки, наказывая своих детей, наказание нашего Отца Небесного всегда заслужено и справедливо. Истинные дети Божьи – всегда объекты Божественного дисциплинирования. И такое дисциплинирование – признак того, что человек рождён свыше и имеет духовную жизнь.

Польза от наказания (Евр. 12:10-13)

Божественное дисциплинирование, основа которого неограниченная Божья любовь, приносит благословение. В Евр. 12:10 наказание, которым наказывает земной отец, сравнивается с наказанием Отца Небесного. Земные родители наказывали нас “по своему произволу”. Отец же Небесный наказывает нас “для нашей же пользы”. Далее кратко показывается земная власть родителей и их способность ошибаться и проводится сравнение этого с чистой любовью и вечной справедливостью Бога. Божье дисциплинирование рассчитано на то, чтобы помочь христианину идти тропой освящения, как заповедал Бог: “Будьте святы, потому что Я свят” (1 Пет. 1:15-16).

В Евр. 12:11 отмечен тот факт, что любое наказание (земных родителей или Бога) кажется не радостью, а печалью. Проповедник Евангелия Билли Грэм выражает эту же мысль словами: “Розга во многих домах считается устаревшим предметом, а психиатры коробятся при одном воспоминании о ней. Но когда я был маленьким, моя мать заставляла иногда “коробиться” меня самого, и это нисколько не мешало развитию моей личности”.

Боль, причиняемая дисциплинарными мерами, однако, приносит свою пользу: “...но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности”.

Жизнь Билли Грэма служит хорошим свидетельством того, что наказание любящих родителей приносит хорошие плоды. Однако, такая польза проявляется не сразу. Спортсмен, например, хорошо знает, что сможет пожать плоды только тогда, когда окончит цикл интенсивных тренировок.

Окончательная польза вообще не всегда кажется очевидной. И это можно видеть на следующем примере: маленький мальчик как-то пустил по воде в городском парке небольшой кораблик, и вдруг порывом ветра кораблик отнесло настолько далеко от берега, что мальчик не мог его достать. Бесплодные попытки мальчика достать кораблик привлекли внимание находившегося поблизости дедушки. И он пришёл на помощь. Однако мальчик испугался, когда увидел, что дедушка хочет бросать камни в направлении кораблика! И только позже мальчик увидел, что камни, брошенные дальше, чем находился кораблик, возбудили волны, пригнавшие кораблик к берегу.

Нечто подобное происходит и с Божественным дисциплинированием. Когда мы удаляемся от Бога, нам может показаться, что Он бросает в нас камни. На самом же деле Он использует возникающие “волны” для того, чтобы вернуть нас назад к Себе.

Текст Евр. 12:12-13 имеет прямое отношение к тому, что сказано в стихах 5-11. Ключом к извлечению благословения из Божественного наказания является правильное отношение к нему. Верующие евреи отнеслись неверно к Божественному наказанию и стали унывать при виде постигших их искушений. Над ними нависла угроза духовного паралича, который мог сделать их духовными калеками, и в таком случае они не получили бы никакой пользы от Божьего наказания. Обращаясь к Ветхому Завету, автор послания призывает их: “Итак укрепите опустевшие руки и ослабевшие колена и ходите прямо ногами вашими...” (12:12-13; ср. Ис. 35:3; Пр. 4:26).

Другими словами: “Сбросьте с себя парализующее вас уныние и снова укрепитесь силою Бога”. Такое выпрямление и укрепление может быть осуществлено силою Духа Святого (Рим. 8:3-4), если верующие делают это, “взирая на начальника и совершителя веры Иисуса” (Евр. 12:2). В стихе 13 изложена цель, с которой Бог наказывает Своих детей: “...дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось”.

Божье наказание призвано для того, чтобы верующий не оказался навсегда парализованным его грехом. Бог хочет с помощью наказания исцелить и восстановить согрешающего, приведя его к покаянию.

Библейский пример

В Ветхом Завете записано много примеров того, как Бог применял к Своему народу дисциплинирующие взыскания. Бог наказывал Моисея (Втор. 32:48-52), Мариам (Числ. 12:1-15), Саула (1 Цар. 16:14) и царя Манасию (2 Пар. 33:1-20). Один из классических примеров Божьего наказания в Ветхом Завете – наказание Давида за то, что он совершил прелюбодеяние с Вирсавиею и убил её мужа Урию.

В 11-ой главе 2-ой книги Царств описан случай самого печального падения царя Давида. Вместо того, чтобы со своею армиею пойти на войну, он на этот раз без всякой причины для этого остался в Иерусалиме. Бессонная ночь и красота Вирсавии возбудили в Давиде плотскую похоть, и Давид вступил в половую связь с женою одного из своих воинов. Когда Давид узнал от Вирсавии, что она забеременела, он решил сделать так, чтобы его грех остался незамеченным, и призвал её мужа домой, чтобы он провёл ночь со своею женою. Однако Урия отказался от того, чтобы провести ночь со своею женою в то время, когда его товарищи находятся на поле боя, и это толкнуло Давида на дальнейший грех. Он осуществил заговор с целью убить Урию.

По приказанию Давида Иоав устроил так, что Урия во время битвы оказался один, и был убит; и хотя он погиб от руки врагов, фактически, причиною его смерти послужил заговор, осуществлённый Давидом. После того, как Вирсавия оплакала своего мужа, Давид взял её себе в жены. Краткое описание этого печального случая заканчивается словами:

2 Цар. 11:27 – “И было дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа”.

Бог должен строго поступать с теми, кто ослеплён грехом. Для того, чтобы Давид осознал греховность своего поступка, Бог послал к нему пророка и советника Нафана (2 Цар. 12:1-12). Когда Давид осознал всю тяжесть своего греха, он сказал Нафану:

2 Цар. 12:13 – “Согрешил я пред Господом”.

Давид был “мужем по сердцу Бога” (1 Цар. 13:14; Деян. 13:22) и потому, несмотря на свой великий грех, он не потерял сердечную чувствительность к Богу. На основании покаяния Давида (см. Пс. 50), Нафан заверил Давида, что Бог простил его грех, и он не умрёт за него (см. Лев. 20:10). Затем Нафан добавил:

2 Цар. 12:14 – “Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрёт родившийся у тебя сын”.

Бог поразил родившегося ребёнка смертельной болезнью. Через семь дней сын Давида умер. Несмотря на Свою безграничную любовь и бесконечную милость, Бог наказал Давида за совершённый им грех. Смерть ребёнка – это, пожалуй, самое тяжёлое переживанием для родителей, но Бог допустил именно такое наказание, чтобы Давид мог исправить своё поведение.

Наказание также служило той цели, чтобы была восстановлена репутация Бога. Грех Давида стал поводом к тому, чтобы Божьи враги хулили имя Божье, поскольку один из его избранных сосудов морально пал. Они могли говорить: “Что же это за Бог, Который избрал и помазал такого царя, который убил своего же воина и взял себе его жену?” Грех, совершённый прилюдно приносит результат, который становится известным всем. Давид должен был быть наказанным так, чтобы весь Израиль и его соседи смогли увидеть Божье осуждение и не имели повода хулить имя Божье.

Можно было бы рассмотреть и другие случаи Божьего наказания, но уже из этого одного случая хорошо видно, что Бог наказывает для того, чтобы согрешающие святые смогли исправиться. Бог не умертвил Давида, хотя он и заслуживал этого. Видя раскаяние Давида, Бог удовлетворился его исповедью и прибегнул к дисциплинарному взысканию с тем, чтобы Давид снова стал полезным для Него. В случае с Давидом Господне наказание было весьма серьёзным. Однако, Его наказание всегда вызвано Его любовью и рассчитано на то, чтобы восстановить в праведности Его согрешающих детей.

Церковные дисциплинарные взыскания также предназначены не для того, чтобы карать, но чтобы восстанавливать упавших. Конечно, они

могут быть болезненными наподобие того, как йод причиняет боль, когда им дезинфицируют рану на теле человека. Однако, таким образом создаётся возможность для восстановления согрешившего. С помощью боли, причиняемой обличением, исповеданием и прощением согрешивший восстанавливает общение с Иисусом Христом и Его церковью. А такое восстановление – как раз единственная цель церковного наказания.

Часть 4

НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В книге Екклесиаста сказано: “Всеу своё время, и время всякой вещи под небом” (Екл. 3:1). Установлению эффективной церковной дисциплины мешают следующие пять основных причин:

1. Люди не знают того, что дисциплинирование приносит пользу.
2. Люди не знают, какие именно грехи должны наказываться.
3. Люди боятся его последствий.
4. Люди считают, что дисциплинирование – это изгнание из церкви, церковный суд и проявление нетерпимости.
5. Люди не знают хороших примеров, которым они могли бы подражать, не умеют “облачать в любовь” и “восстанавливать хромлющих”.
6. Боязнь последствий. Многие пасторы не применяют дисциплинарных церковных мер из-за того, что боятся быть отверженными церковью, или что в церкви произойдёт разделение.
7. Игнорирование необходимых процедур.
8. Стремление уклониться от решения проблем. Трудности, связанные с проведением церковного дисциплинирования, очень часто кажутся несовместимыми с общими целями и задачами, стоящими перед церковью. Эти проблемы уводят нас в сторону и отнимают у нас столь ценные силы и время.

Конечно, проблемы можно стараться не замечать, но они от этого не исчезают. И если мы их стараемся не замечать, то они только накапливаются и усложняются. Некоторые проблемы могут даже показаться “исчезнувшими самими собою”, но если они не были решёнными, они всё равно дадут о себе знать позже, нанеся вред как членам церкви, так и её руководству.

Приносят ли они пользу?

Во многих случаях в результате применения церковного наказания человек или люди, подвергнувшись ему, оставляют церковь и уходят из неё. Церковное наказание только тогда достигает своих целей, когда члены церкви любят друг друга и привязаны к своему церковному руководству.

За какие грехи нужно наказывать?

В этом вопросе существуют две крайности. Одна из них: известен случай, когда членов церкви исключили только за то, что они посетили собрание не в своей церкви. Вторая: известен случай, когда пастор оставил свою жену и женился на своей секретарше и после этого с благословения членов церкви остался пастором в той же церкви.

Оба случая не соответствуют учению Библии. Библия говорит вполне определённо, что нужно было делать и в том, и в другом случаях, и мы немного позже обсудим соответствующие места.

Небиблейское отношение к церковной дисциплине

Некоторые люди рассматривают церковное дисциплинирование, как средневековую инквизицию, т.е. как церковный террор или религиозный экстремизм. Христиане, тем не менее, должны показать как церкви, так и миру, что дисциплинарные исправительные меры – это внутрицерковное семейное дело; они побуждаются и направляются любовью. Тело Христово – это духовная семья, все члены которой вошли в неё через духовное рождение.

Часть 5

ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

В первоапостольской Церкви дисциплинирование было признанной необходимостью; оно широко применялось на практике и служило признаком истинного, Библейского христианства.

В Новом Завете существует много доказательств того, что в первоапостольской Церкви применялись меры дисциплинарного взыскания (Матф. 18:15-20; Деян. 5:1-11; 1 Кор. 5:1-5; 2 Кор. 2:5-11; Гал. 2:2-14; 6:1; 2 Фес. 3:6-15).

Вопросы церковной дисциплины занимали важное место и в послеапостольский период, на протяжении двух или трёх столетий, и это видно из того, с какой серьёзностью обсуждались вопросы, какие грехи могут быть прощены, если они сделаны после обращения. Когда гонения на христиан усилились, возник вопрос, как относиться к тем, кто под давлением отрёкся от веры в Христа, но потом искренне покался. Можно ли было восстанавливать таких в церкви, и если да, то на каких условиях?

Апостольские постановления (252-270 гг.)

Эти и другие вопросы привели к тому, что была разработана система церковного наказания. В соответствии с так называемыми “Апостольскими Постановлениями”, принятыми в Сирии в 252-270 гг. Р.Х., согрешивший должен был предстать перед церковью, где производилось тща-

тельное расследование того, согрешил ли он на самом деле, и если он согрешил, то его отлучали от церкви на срок от двух до семи недель, в зависимости от тяжести соделанного им греха. Только после этого согрешивший восстанавливался в правах и мог иметь полное общение с церковью. Находившийся под таким церковным наказанием должен был доказать плоды искреннего раскаяния – сидеть возле церковных дверей в разорванной одежде и с посыпанной пеплом головой.

Четвертое столетие

К четвёртому столетию в церкви была разработана стройная система церковного наказания с подробным описанием необходимых действий для обсуждения согрешившего и его восстановления. В это время отношение к греху было очень серьёзным, и наказание, особенно за такие тяжкие грехи, как убийство, прелюбодеяние и блуд, было очень строгим.

Средние века

В средние века, благодаря быстрому росту числа монахов, всё большее влияние стала завоевывать точка зрения, что грех должен быть обсуждён между согрешившим и его священником. Церковное разбирательство больше не требовалось, и публичное исповедание больше не допускалось. Согрешившему не нужно было показывать плоды истинного покаяния. Исповедь происходила тайно перед одним священником. И только в особых случаях требовалось общественное разбирательство.

Четвертый вселенский собор (1215 год)

На этом соборе было принято решение, что члены церкви должны в обязательном порядке раз в год совершать исповедь. Тот, кто хотя бы раз в год не являлся на исповедь к священнику, изгонялся из церкви, и ему отказывали в праве быть похороненным по христианскому обряду.

Хотя Мартин Лютер решительно отбросил такие церковные нелепости, как индульгенции (отпущение грехов, которые могли быть совершены в будущем), к вопросам церковной дисциплины он относился с определённой нерешительностью. Его “Кирхенорднунг” (“Церковный порядок”) не содержит никаких конкретных указаний о покаянии, исповедании или наказании за нераскаянный грех, равно как и возможности ис-

ключения из церкви. Однако, сам Лютер применял меры церковного дисциплинарного воздействия и призывал к этому других. Он считал, что в вопросах обличения и исправления основную роль должно играть Слово Божье, а отлучение от церкви должно быть только крайней мерой наказания. В нескольких случаях он настаивал на том, что не подчинившиеся церковному запрещению участвовать в Вечере Господней были отданы под юрисдикцию гражданских властей и были высланы из города.

Швейцарский реформист Ульрих Цвингли был более агрессивным в вопросах церковной дисциплины. Он считал, что гражданская и церковная власть должны быть едины, и что вопросами церковной дисциплины должны заниматься не только церковные служители, но и городские власти. Городские же власти имели право выносить приговоры.

Один из самых видных реформаторов, Жан Кальвин, внёс очень большой вклад в развитие церковного порядка и дисциплины.

Вопросы церковной дисциплины для него были настолько важными, что условием для своего возвращения в Женеву в 1541 году он поставил принятие его точки зрения по этим вопросам. Он настаивал на независимости церкви от гражданских властей, однако, искал у них поддержки, когда речь шла о наказании тех, кто нарушил церковную дисциплину.

“Бельгийское исповедание” (1561 год) как движение выросло из Реформации и считало, что церковная дисциплина – признак истинности церкви: “Отличительные черты истинной церкви – следующие: истинной церковью есть лишь в том случае, если в ней проповедуются чистые евангельские доктрины; если она в точности исполняет заповеданные Господом святыни (например, хлебопреломление); если она соответственно наказывает согрешивших или, если вкратце, в ней всё совершается исключительно по Слову Божьему, всё еретическое отвергается, и Иисус Христос признаётся единственным Главою Церкви”.

“Гейдельбергский Катехизис”, написанный в 1563 году и принятый в церквях и школах города Гейдельберга в Германии, также настаивал на строгой необходимости соблюдения дисциплины в церквях.

В “Вестминстерском исповедании веры”, написанном в 1646 году, была целая глава, озаглавленная “Церковные порицания”. Среди мер церковного наказания перечислялись: лишение на определённое время права принимать участие в Вечере Господней и отлучение от церкви.

Как видно из “Шлейтгеймского Исповедания” (1527) анабаптистское движение придавало важное значение вопросам церковной дисциплины. Анабаптист Сенно Симоне, ставший основателем менонитского движения, написал на эту тему три трактата. Некоторые считают, что он занимал крайний позиции в этих вопросах, хотя на самом деле, это вовсе не так. Он настаивал на строгом соблюдении церковной дисциплины, но подчёркивал, что целью церковного наказания должно быть увещание, а не отвержение.

В 17-ом веке шотландские пресвитериане строго придерживались церковной дисциплины и старались приобрести поддержку гражданских властей в вопросах соблюдения дисциплины. Английские пуритане также настаивали на соблюдении церковной дисциплины, но разработали такую доктрину церковной дисциплины, которая была независимой от гражданских властей. Джон Веслей, основатель методистского движения, был ревностным сторонником церковной дисциплины в рамках религиозной общины.

Представители конгрегационистов в течение двух лет (с 1646 по 1648 годы) проводили совещания в Кембридже, штат Массачусетс, с целью выработки своего собственного исповедания веры. В основном они согласились с положениями, изложенными в “Вестминстерском исповедании”, за исключением вопроса церковной дисциплины. В заключительном документе “Кембриджская платформа” они выделили целый раздел под названием “Отлучение от церкви и другие наказания”, в котором подробно описали порядок соблюдения церковной дисциплины. Этот документ – самое подробное, основанное на Библии, постановление по данному вопросу. Дисциплинарные меры, применявшиеся конгрегационистскими церквями в Массачусетсе, отражают место церковной дисциплины в историческом развитии американских церквей.

Рассматривая вопрос церковной дисциплины в исторической перспективе вплоть до настоящего времени, мы приходим к неоспоримому заключению, что в христианских церквях всегда применялись исправительные дисциплинарные меры. То, что этот вопрос находится сегодня в пренебрежении, не может затмить того факта, что в прошлом Церковь старалась сохранять свою чистоту и исправлять согрешающих членов.

Френсис Шейфер в письме издателю журнала “Христианство сегодня” выразил озабоченность духом примиренчества к греху, овладе-

шим многих евангельских христиан: “Этот новый шаг примиренчества по отношению к мирскому духу переходит к нам из двух групп: от тех, кто сознательно желает занизить требования Св. Писания, и от тех, кто не желает придерживаться истинной церковной дисциплины”.

Вместе с таким примиренчеством, по словам Шейфера, приходит равнодушие к Библейскому учению о чистоте видимой Церкви Христовой. В течение всей истории церковная дисциплина играла важную роль в церковной жизни. Пришло время, чтобы этим вопросам снова стали придавать столь же важное значение в церквях.

Часть 6

ГРЕХИ, ТРЕБУЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ

Какие же грехи церковь должна считать достойными наказания? Я не знаю ни одной деноминации и ни одного вероисповедания, которое перечислило бы грехи, заслуживающие церковного наказания. В Библии, однако, приведены несколько списков грехов, которые могут послужить основанием для нахождения ответа на этот вопрос. Некоторые верующие считают, что составление подобного списка грехов напоминает “охоту на ведьм”. С другой стороны, обращение к указаниям, данным в Св. Писании, должно побудить тех, кто заинтересован в вопросе поддержания церковной дисциплины, обратить внимание на конкретные случаи, а не на различие чисто личностного характера. Касаясь вопроса церковной дисциплины, Ап. Павел пишет:

1 Кор. 5:11 – “Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе”.

Немного дальше апостол Павел снова перечисляет некоторые из грехов и добавляет:

1 Кор. 6:9-10 – “Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые – Царства Божия не наследуют”.

Подобные поступки характерны для тех, кто не знает Господа Иисуса Христа. Верующие в Христа, допускающие такие поступки, должны подвергнуться обличению и церковному наказанию. В Гал. 5:19-21 Ап. Павел приводит список “дел плоти”, уверяя, что таковые “не наследуют Царствия Божия”.

Гал. 5:19-21 – “Дела плоти известны; они суть: прелюбодение, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предворяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют”.

Выражение “и тому подобное” указывает на то, что этот список не полон. Вполне понятно, что такие поступки у верующих достойны церковного наказания. Подобный список грехов привёл и Иисус Христос:

Марк 7:21-22 – “Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодейния, любодейния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство”.

Во 2-ом Послании к Тимофею Ап. Павел перечисляет основные характеристики людей, которые будут жить в последнее время. Вот они:

2 Тим. 3:2-4 – “Ибо будут люди самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы”.

В Послании к Титу апостол говорит о еретиках (Тит. 3:10), от которых, если они не желают исправиться, нужно удаляться. В Послании к Римлянам он также пишет:

Рим. 16:17 – “Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них”.

Должна ли церковь на основании вышеперечисленных мест составить список грехов, требующих дисциплинарного взыскания? Должны ли такие меры применяться ко всем или только к некоторым? На эти вопросы отвечает Ап. Павел:

Гал. 7:1 – “Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искущённым”.

Обратите особое внимание на слова “в какое согрешение”. Ясно, что он не выделяет какие-то особенные грехи. Ту же самую мысль, по-видимому, выразил и Иисус Христос в Матф. 5:23-24, где Он повелевает Своим слушателям примириться со своим братом прежде, чем обращаться к Богу. Говоря о грехе, Он употребил слово “что-нибудь”.

Из Гал 6:1 и Матф. 5:23-24 ясно вытекает, что любое согрешение должно привести к обличению и последующему исправлению. Дениэл Урей, пастор и автор книги “Библейская церковная дисциплина” пишет: “Библейские доктрины, определяющие поведение верующих, требуют определённой дисциплины”. Дисциплинарные меры могут быть различными, в зависимости от конкретного согрешения, однако, любой известный грех должен повлечь за собою какое-то взыскание. Конечно, оно не означает, что верующие должны надеть на себя форму гестапо и внимательно следить друг за другом. Но, как члены семьи Христовой, они должны, руководствуясь любовью, исправлять друг друга.

Грехи, требующие церковного наказания можно разделить на четыре категории: нарушения Христовой любви, единства, законов истины. Нарушение любви – это личное согрешение против брата или сестры (см. Матф. 5:23-24). Нарушение христианского единства – это такие действия, которые нарушают мир в церкви (Рим. 16:17; Тит. 3:10). Нарушение христианского закона или христианской морали – это нарушение этических правил, установленных в Ветхом и Новом Заветах, и в данном случае перечисления грехов, которые мы находим в Св. Писании, помогают нам установить те действия и поступки, которые представляют собой грехи данной категории. Нарушение христианской истины – это отвержение важных Библейских доктрин, и Библия называет это ересями (1 Тим. 6:3-5; Тит. 3:10; 2 Иоан. 7-10).

Церковь нашего 20-го столетия должна обратить внимание на хри-

стианскую дисциплину. Она ключ к эффективным взаимоотношениям в семьях, в церквях и в мире, поскольку церковное дисциплинирование направлено на исправление, а не на осуждение. Дисциплинарное взыскание должно следовать сразу же после согрешения и тогда оно будет иметь самое сильное влияние на будущее поведение. Оно способствует тому, чтобы верующие имели истинную любовь (см. Ефес. 4:15).

Проявляет ли современная церковь заботу о соблюдении дисциплины? Иисус Христос заботился об этом. И Его последователи, как Его Невеста, должны заботиться о своей чистоте и готовности встретить Его, когда Он снова придёт на землю.

Часть 7

УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Иногда за церковною дисциплиною стараются следить те, кто даже не удосужился ознакомиться с тем, что по этому вопросу говорит Библия. Последствия в таком случае бывают катастрофическими. Процесс дисциплинирования становится не только более длительным и болезненным, но обычно не достигает своей цели. Наиболее разумно следовать указаниям, данным Иисусом Христом и записанным в Матф. 18:15-17. Иисус отметил четыре основных шага в процессе исправления согрешающего (1) личное порицание; (2) встреча при свидетелях; (3) публичное объявление; (4) публичное отвержение.

Личное порицание

В Матф. 18:5-14 изложено предупреждение, сделанное Иисусом Христом Его ученикам об опасности ввести кого-либо в соблазн. В стихе 7 сказано:

Матф. 18:7 – “Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит”.

Верующие должны следить за тем, чтобы своим поведением они не толкнули кого-либо в грех. Горе тому, кто разрушит духовную жизнь другого человека!

Однако, что если согрешили не вы, а ваш брат? Как христианин должен поступить в таком случае? Выражая осуждение тем, кто вводит других людей в грех, Иисус Христос объясняет, что должен сделать верующий, если против него согрешил его брат. Первый шаг описан в стихе 15; Иисус говорит:

Матф. 18:15 – “Если же согрешит против тебя брат твой, приди и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего”.

Верующий, против которого согрешил другой член церкви, должен встретиться лично с ним и обличить своего брата или сестру в грехе. Существуют разногласия по поводу того, есть ли в греческом оригинале слова “против тебя”. В нескольких древних рукописях они отсутствуют (Ватиканский Кодекс и Синайский Кодекс). Возможно, что слова “против меня”, содержащиеся в 21 стихе, побудили переписчика добавить слова “против тебя” в 15-ом стихе. С другой стороны, эти слова могли быть пропущены другими переписчиками с той целью, чтобы придать этому стиху общий характер. Хотя некоторые настаивают на том, что слова “против тебя” дописаны позже, Гандри приводит доказательства в пользу того, что они есть в оригинальном тексте. Следующие несколько позже выражения “между тобою и им одним” и повеление примириться с кающимся братом (18:21-35) свидетельствуют в пользу того, что слова “против тебя” принадлежат первоначальному тексту.

Но независимо от того, составляют ли слова “против тебя” часть оригинального текста или нет, из Гал. 6:1 становится ясно, что верующие должны выступать против любого греха, а не только против греха, совершённого одним верующим против другого. Апостол Павел ясно говорит:

Гал. 6:1 – “Братия! если впадает человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым”.

Как Иисус Христос, так и Ап. Павел призывают верующих проявлять интерес к тому, какое у них отношение к греху своих братьев и сестёр. Они повелевают обличать тех братьев и сестёр, которые встали на опасный путь греха.

Иисус говорит, что согрешающего брата нужно обличить, обличить – это очень сильное слово, могущее означать “ввести в свет, обвинить или осудить кого-то в чём-то”. В это понятие входит выговор, влекущий за собою обвинение. То же самое слово Иисус Христос употребляет и тогда, когда говорит о служении Духа Святого в среде верующих:

Иоан. 16:8 – “И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде”.

В данном случае слово “обличит” означает, что кому-то будет указано на его вину. Обличить человека можно многими путями. Как учителю мне приходится сталкиваться со случаями, когда ученики не хотят учиться или ведут себя неподобающим образом. Будучи наделён определённой властью, я мог бы применить строгие меры взыскания к провинившимся ученикам. Но такой подход не соответствует учению Библии. Апостол Павел призывает действовать в таких случаях “в духе кротости” (Гал. 6:1). Указывать людям на их ошибки – это своеобразный риск. Вы никогда не знаете как обличаемый отнесётся к обличению. А поэтому обличать нужно в кротости с тем, чтобы поощрить человека признать свой грех, вместо того, чтобы он огорчился и озлобился. Обличение нужно делать с любовью.

Если я хочу кого-то обличить, я прежде всего напоминаю самому себе, что я когда-то согрешал и, возможно, таким же грехом, как этот брат или эта сестра. Я вспоминаю, как кто-то поправил меня, и думаю о том, как бы мне хотелось, чтобы поступили со мною, если бы я оказался на месте согрешившего. Мне хочется помочь молодому человеку или девушке возрастать духовно, а не охладить их энтузиазм или уничтожить их стремление к самовыражению. Моя цель заключается в том, чтобы исцелить рану, а не насыпать на неё соль.

Затем, прежде чем начать обличать я приношу это дело к Господу. Я следую примеру Самуила: когда Израиль потребовал себе царя, Самуил сначала помолился Господу и только потом обратился с речью к народу (1 Цар. 8:6). Молитва делает меня способным правильно отнестись к любой реакции обличаемого ещё до того, как я начну разговор.

И, наконец, когда я уже начал разговор, я прежде всего выражаю мою признательность за то доброе, что я вижу в этом человеке. Я делаю это с той целью, чтобы показать, что я лично глубоко заинтересован жизнью

этого человека и его духовным благополучием. И только после этого я перехожу к тому, что меня беспокоит.

В некоторых случаях грех очевиден, и ни у кого нет сомнения в том, что брат или сестра согрешили. Но обычно нужно так начать разговор, чтобы оставалось место для признания с моей стороны, что я ошибаюсь. Вполне возможно, что информация, которой я обладаю, в чём-то неверна. А поэтому разумно сначала объяснить то, чем вызвана моя озабоченность, и потом спросить: “Брат, я правильно понял твой поступок?”, или: “Возможно, я в чём-то ошибаюсь, и ты хотел бы меня поправить?” Иногда я делал выводы и лишь после этого обнаруживал, что мною были беспорядочно изложены факты. Многие недоразумения можно легко устранить благодаря откровенному и спокойному обмену мнениями. Такая душевная беседа обычно только укрепляет добрые взаимоотношения с обличаемым человеком. Даже если речь идёт о конкретном грехе, многие люди остаются признательными мне только за то, что я нахожу смелость открыто поговорить с ними об их грехе.

Конечно, первая беседа должна происходить наедине. Иисус Христос, говоря об этом, употребил слова “между тобою и им одним”. Другими словами, я не имею права говорить об этом публично или с кем-нибудь другим, пока не поговорил лично с согрешившим. Только таким способом можно избежать недоразумений.

Подобное недоразумение случилось в моей практике несколько лет тому назад, когда я неправильно отозвался в моём классе о другом учителе. К сожалению, прежде, чем поговорить со мною наедине, учитель, о котором я отозвался нелестно, доложил об этом начальству, и у меня была большая неприятность. Всего этого можно было бы избежать, если бы я сначала поговорил с этим учителем наедине, прежде чем нелестно отзываться о нём.

В последнем предложении 15-го стиха 18-ой главы Евангелия от Матфея выражен желательный результат обличения:

Матф. 18:15 – “...Если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего”.

В данном случае слово “послушает” означает нечто большее, чем терпеливое выслушивание. Оно означает: “согласиться с обличением и

послушаться совета” (Иоан. 5:15; 9:27; Деян. 28:28). Именно в таком смысле употреблено это слово здесь и в 16-ом стихе. Такое мнение подтверждается словами Иисуса Христа:

Лук. 17:3 – “Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему”.

Если тот, кого вы обличаете внимательно вас выслушает, признает свой грех и покается в нём, вы приобрели этого верующего, и он снова может быть плодоносным на ниве Божьей.

Из данного места Св. Писания ясно вытекает, что в любой беседе с членом Тела Христова мы должны быть способны внимательно выслушать нашего собеседника. Но внимательно слушать – это нелёгкое дело. Это требует того, чтобы мы забыли о нашей самозащите и постарались понять истину. Большинство же из нас вместо того, чтобы внимательно слушать, обдумываем то, что мы скажем в свою защиту или же о том, что нам следует сделать! В подобных случаях нам не следует забывать, что Сам Христос наш Защитник и Ходатай (1 Иоан. 2:1) и, что истина приносит духовную свободу (Иоан. 8:32). Дон Бабна даёт хороший совет тем, кто хочет научиться слушать: “Развить самодисциплину внимательного выслушивания собеседника мне лично помогло то, что я смог подводить итог тому, что говорит мой собеседник. После того, как он выскажется, я подвожу итог сказанному им, с тем, чтобы он узнал, что я внимательно его выслушал.

Из истории Церкви известно, что в церквях происходило немало споров о том, следует ли публично исповедовать грех, сделанный тайно. Джешки утверждает, что в первые столетия церковь требовала, чтобы её члены совершали публичную исповедь. Однако, из разобранного нами места Св. Писания (18-ая глава Ев. Матфея) публичное исповедание не кажется обязательным. Напротив, исповедание или покаяние может быть публичным или совершённым наедине в зависимости от того, какой стадии достигло обличение.

Общее правило, которого следует придерживаться, заключается в том, что грех, сделанный наедине, требует и обличения наедине, а также и покаяния наедине. Исключение из этого правила составляет такой грех, который повлёт за собою публичные последствия. Было бы хорошо, если бы церковная община, узнав, что незамужняя девушка, член их церкви,

забеременела и покаялась в своём грехе, оказала этой сестре любящую поддержку и ободрение, или же, если церковь узнала, что её член, бизнесмен, находится под следствием за совершённый обман и покаялся в своём грехе, оказала ему поддержку и ободрение как единая семья в трудное для него время суда и возможного тюремного заключения. Подобные случаи неизбежно станут известными широкой публике и они должны быть так представлены перед церковью, чтобы она, в случае если согрешивший член церкви покаялся, оказала ему любящую поддержку в тот момент, когда последуют серьёзные публичные последствия совершённого греха.

Беседа при свидетелях

Многие грехи могут быть обсуждены и устранены благодаря беседе один на один с согрешившим. Но как быть, если брат или сестра, которого вы хотите обличить, не хотят вас слушать? Как быть, если они не хотят признать своего греха и покаяться в нём? Иисус Христос предвидел, что такие случаи могут иметь место. Он говорит:

Матф. 18:16 – “А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской”.

Возможно, Иисус Христос основывался на Ветхозаветном положении, что вина может быть признана только в случае двух или трёх свидетелей (Втор. 17:6; 19:15; Числ. 35:30; 2 Кор. 13:1; 1 Тим. 5:19). Для того, чтобы убедиться, что заключение о виновности сделано справедливо и непредвзято, необходимо присутствие нескольких свидетелей.

Какая же задача возлагается на присутствующих свидетелей? Возможно, они должны сами убедиться в том, что обвиняемый согрешил и присоединиться к обличающему. В судебных процессах отсутствие свидетелей или наличие только одного свидетеля делает задачу обвинителя очень трудной. Библейское требование о наличии нескольких свидетелей рассчитано на то, чтобы избежать ложных обвинений, сплетней и ложного осуждения. В дисциплинарном процессе, те, кто был свидетелями греха верующего, могут усилить обличение и сделать его более действенным. Свидетели могут также направить беседу по другому руслу, осветив более ярко относящиеся к данному делу факты, а также уси-

лив ответственность обличаемого, поскольку они могут выступить свидетелями и перед церковью.

Гандри, однако, выражает иную точку зрения: “Евангелист Матфей не говорит о том, что один или два свидетеля, о которых идёт речь, должны быть свидетелями греха, который совершил обвиняемый. Цель их присутствия не заключается в том, чтобы усилить обвинение (в данном случае оно является истиной, не требующей доказательства) и не в том, чтобы они были свидетелями в случае разбирательства этого дела перед церковью, а в том, чтобы усилить воздействие обличения с тем, чтобы наступило исправление”.

Хотя свидетели могут внести большую ступень объективности, Гандри считает, что их главная цель заключается в усилении действия обличения и, таким образом, в повышении вероятности покаяния. Хенриксон замечает по этому поводу: “В данном случае двоим или троим легче достичь желаемой цели, чем одному”.

Если учесть, что в данном случае истинность обвинения подразумевается сама собою, нужно учесть, что сам термин “свидетель” относится к тому, кто что-то видел и слышал. Хотя свидетели в данном случае могли не присутствовать тогда, когда обвиняемый совершал грех, они должны быть в состоянии представить доказательства того, что данный грех всё-таки был совершен. Так, например, свидетели могли не видеть сам акт прелюбодеяния. Но если они видели, как замужняя женщина входила поздно вечером в дом к чужому мужчине, это наравне с другими фактами может послужить серьёзным доказательством её вины. Если свидетель или свидетели даже не видели самого факта греха, но обвиняемый сознаётся в нём в процессе беседы, свидетель сыграет свою положительную роль.

Привлечение свидетелей может показаться актом угрозы или запугивания. Однако покаяние не должно вызываться угрозами или запугиванием. Привлечение свидетелей рассчитано на то, чтобы виновный мог легче осознать серьёзность своего духовного положения. Бабна утверждает: “Хотя переход к открытому обличению на людях и кажется запугивающим, он способствует тому, что дело будет рассмотрено с большим вниманием”.

Публичное объявление

Третий шаг в процессе дисциплинарного воздействия изложен Иисусом Христом в 17-ом стихе: “Если же не послушает их, скажи церкви...”.

Отказ согрешившего брата или сестры признать свой грех и покаяться в нём требует представления этого дела перед церковью. До этого момента процесс происходил в личной обстановке. Однако, отсутствие покаяния должно привести к более серьёзным действиям.

Когда Иисус Христос говорил эти слова, Новозаветная церковь ещё не существовала, и Новый Завет не был написан (Матф. 16:18). Слово “церковь” (екклезиа) в данном случае означало группу верующих, собранных в одном месте. Обратите внимание на то, что Христос не говорит: “Скажи об этом папе, священнику или братскому совету”. Но Он говорит: “скажи церкви...”. Именно церковь – это последняя инстанция в процессе дисциплинарного воздействия.

Конечно, это не означает, что церковных руководителей (пресвитера, диаконов или руководящих братьев) не нужно информировать о своём намерении обратиться к церкви. Напротив, именно руководящие братья могут быть наилучшими свидетелями на второй стадии разбирательства, о которой мы говорили ранее. Однако принцип, которым, по-видимому, руководился Христос, повелевая представить это дело перед всей церковью, заключается в том, что все верующие составляют одно Тело (1 Кор. 12:14-20), и на всех возложена ответственность “заботиться друг о друге” (1 Кор. 12:25). Поддержание церковной дисциплины – это как раз и выражение подобной заботы.

Но каким же образом дело согрешившего святого должно быть представлено перед церковью? Нужно ли это напечатать в церковном бюллетене или об этом нужно объявить во время церковных объявлений? Или же для этого нужно собрать специальное членское собрание? Поскольку Иисус Христос не сказал ничего конкретно по этому поводу, у нас остаётся определённая гибкость в этом вопросе.

Один пастор предлагает, чтобы имя согрешившего не сообщалось церкви за исключением только случаев отлучения от церкви. Он понимает слова Христа “скажи церкви” как повеление сказать о сделанном грехе, но без сообщения имени согрешившего. По его мнению руководящие братья должны сказать церкви только сущность данного дела. Из заяв-

ления руководящих братьев членам церкви станет ясно, что кто-то из членов церкви сделал что-то, нарушающее принципы Св. Писания. Церкви также будет сообщено, что продолжающий согрешать таким образом, навлечёт на себя дисциплинарное воздействие со стороны руководящих братьев.

Вполне очевидно, что нет ничего плохого в том, чтобы поставить всю церковь в известность о необходимости воздержания от тех или иных поступков, которые руководящие братья считают греховными или вредными. Однако предложение заменить личное обличение общецерковным общим предупреждением не соответствует тому, что сказано в 18-ой главе Евангелия от Матфея. Общее содержание всей этой главы говорит о личном, конфиденциальном разбирательстве несовместимом с общим публичным объявлением.

Я считаю, что независимо от того, каким именно образом дело будет представлено церкви, оно должно быть представлено так, чтобы церковь смогла сыграть положительную роль и привести согрешившего брата или сестру к покаянию. Члены церкви должны молиться за согрешившего члена, не иметь духа критики и избегать предвзятого суждения. Такого не должно случиться со мною. В результате такого представления церковь должна лучше понять, что Бог ненавидит грех, но любит грешника. Именно такая точка зрения должна быть свойственна нам, христианам.

Однако церковь, в которой забеременела одна сестра-подросток, решила посвятить этому делу вечернее воскресное собрание. Пастор сказал проповедь на основании Матф. 18:21-35, подчеркнув милость Божью к грешникам и Его прощение, а также Его призыв к верующим прощать друг друга. После небольшой паузы, после окончания проповеди он предложил согрешившей признать свою вину и, таким образом, получить прощение от церкви. Девушка встала, рассказала о себе и признала свой грех. После окончания собрания многие со слезами на глазах обнимали эту девушку.

Отлучение от церкви

Но как быть, если всё то, что сказано выше, не помогает? Что делать, если даже объявление перед церковью не приводит в сознание грешника? Остаётся последний шаг дисциплинарного воздействия на согрешающего:

Матф. 18:17 – “...а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь”.

Слова “не послушает” могут означать: “не обратит внимания” или “проигнорирует кого-либо или что-либо”. Иногда согрешивший вообще отказывается придти на собрание, где разбирался бы его поступок. В таком случае разбирательство должно происходить и в его отсутствие. В других случаях согрешивший “выслушает” обличения, предупреждения и наставления, но не прореагирует должным образом. В любом подобном случае, после того, как руководящие братья безуспешно пытались привести согрешившего к покаянию, такого члена церкви нужно отлучить от церкви.

Слова “язычник и мытарь” имели особое значение для евреев, живших во времена Иисуса Христа. Согласно широко распространенному в то время мнению, язычники не были участниками обещанных Богом Израилю благословений. Язычникам не разрешалось идти дальше внешнего двора храма и входить во святилище. Наказанием за нарушение этого запрета была неминуемая смертная казнь. Мытари же, подобно Матфею (Лук. 19:2-10) собирали с евреев подати для римского правительства. Евреи считали их предателями, служащими Риму и живущими за их счёт. Очень часто они брали с людей больше, чем это полагалось по закону. Они были представителями иностранного развращённого правительства. Их незавидная, но выгодная работа делала их отщепенцами в иудейском обществе (см. Матф. 9:10; 11:9; 12:31).

Что же Иисус Христос хочет сказать о непокаявшемся грешнике. Он просто указал Своим ученикам на то, что такой человек становится на уровень язычников и мытарей. Лучше всего такое состояние можно описать латинским словом “экскоммуникация”. Приставка “экс” означает “вне”, а слово “коммуникация” – “общение”. Другими словами: такой человек лишает сам себя права членства в церкви, общения с верующими и участия в хлебопреломлении. Такой человек не может исполнять

никаких церковных обязанностей и не может пользоваться никакими церковными привилегиями.

Дон Бабна следующим образом описывает такое состояние: “Это означает, что к такому человеку нужно относиться как к неверующему, поскольку, он не живёт так, как должен жить верующий. Но такого человека нужно любить, поскольку Иисус Христос любит мытарей и грешников. А это значит, что такому человеку нужно свидетельствовать, но не относиться к нему как к члену Тела Христова”.

Каким бы серьёзным не был этот шаг, я должен подчеркнуть, что его назначение состоит также в том, чтобы привести согрешившего к покаянию. Даже этот наиболее решительный шаг в процессе церковного дисциплинарного воздействия должен совершаться с любовью и таким образом, чтобы поощрить согрешившего к покаянию и последующему восстановлению.

Исключение из церкви должно говорить согрешившему: “Мы находим твоё поведение неприемлемым для Бога и для Церкви. Наша любовь к тебе заставляет нас предпринять этот шаг, и хотя он болезненный, мы надеемся, что милость Господня приведёт тебя к покаянию и последующему восстановлению”.

Несколько лет тому назад мне сообщили, что один бывший студент богословской семинарии, где я преподавал, был подвергнут церковному наказанию за грех блуда, который он не хотел исповедать и в котором не хотел раскаяться. Он продолжал грешить, и, в конце концов, развёлся со своею женою и женился на любовнице. Несмотря на то, что эта история столь печальна и достойна сожаления, церковное наказание, в конце концов, подействовало, и тот брат покаялся. Тот брат и его вторая жена покаялись в их прошлых грехах и осознали, что они причинили острую боль как церкви, так и его бывшей жене.

Увидев плоды истинного покаяния у них обоих, церковь простила их грех и приняла их исповедание и покаяние как соответствующее Св. Писанию. Пастор церкви сообщил потом мне: “Их с радостью снова приняли в члены церкви”. Нет нужды говорить о том, что все трудности в их жизни после этого исчезли. Никто не может, нарушив Божьи законы, ожидать, что это не принесёт никаких печальных последствий. Однако, церковь помогала этой паре своими духовными советами. Принятое цер-

ковью дисциплинарное воздействие принесло свои плоды, и Бог с его помощью восстановил согрешивших святых.

Я просто не могу подчеркнуть должным образом нужду в том, что церковь должна осуществлять позитивные меры в вопросе соблюдения церковной дисциплины. Осуществляя дисциплинарный процесс, церковь уникальным образом может показать силу и значение искупительной и восстанавливающей любви Христовой. Любовь и сочувствие, оказанное, церковь к падшим святым никогда не могут быть забыты. Но нам нужно помнить о том, что любовь и сочувствие, проявляемые к грешнику не должны делать нас “мягкими” по отношению ко греху.

Как же можно показать любовь на практике? Прежде всего нужно осознать то, что церковное дисциплинирование имеет отношение к личной, внутренней жизни верующих. Члены церкви не должны вникать в интимные подробности данного случая, которые уже были рассмотрены теми, кто занимался этим делом. Исповеданный и прощённый грех должен быть забытым. Нет никакой необходимости в каких-либо дальнейших разбирательствах. Верующие также должны остерегаться того, чтобы не делать в адрес согрешившего какие-либо необдуманные и оскорбительные замечания. Теперь наступило время оказать согрешившему гостеприимство и расположение, неплохо было бы послать ему открытки с выражением приветствия или позвонить ему по телефону. Верующие, подвергшиеся церковному обличению должны почувствовать расположение и любовь других членов церкви, как членов своей семьи. Всё это подготовит условия для духовного исцеления и восстановления в плодоносном служении Господу.

Часть 8

УЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

Подобно Иисусу, Павел даёт несколько весьма полезных советов относительно церковного наказания. Он признаёт те же существенные меры, что и Иисус (Матф. 18:15-17), и сообщает некоторые дополнительные детали, касающиеся последней ступени наказания – отлучение от церкви.

Предварительные действия

В отличие от Иисуса, Ап. Павел не даёт систематической, шаг за шагом разработанной процедуры установления церковного наказания. Тем не менее, он ясно высказывается, что предварительные меры, предшествующие окончательному наказанию (отлучение) существуют.

Личное (конфиденциальное) увещание

Павел обращает внимание юного Тимофея на то, что даже если есть основания для строгого порицания, лучшим методом, порой, является просто личное увещание (2 Тим. 4:2). Он пишет:

1 Тим. 5:1-2 – “Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестёр, со всякою чистотою”.

Личное увещание помогает избежать противодействия, часто возникающего при использовании более сильных форм наказания. Оно создаёт атмосферу дружеского расположения, предлагая исправление в мягкой любящей манере. Личное увещание – наиболее подходящая форма обличения по отношению к людям старше себя. Библейские тексты подчёркивают особую важность уважительного отношения к старшим (Исх. 20:22; Втор. 5:16; Ефес. 6:2). Те же указания должны быть применимы и по отношению к пожилым женщинам.

Павел подчёркивает, что личное увещание стоит ближе к чисто семейным отношениям, в которых состоят все члены Тела Христова. Это видно из сравнений: “как отец, братья, как матери, как сестры” (1 Тим. 5:1-2). Кроткое поведение часто склоняет нарушителя к тому, чтобы выслушать и внять предупреждению.

Резкое порицание

В Послании к Титу, совершавшему служение на Крите, Павел отмечает, что на словах критяне “знают Бога; а делами отрекаются от Него” (Тит. 1:16). Многие из них были лжецами, бесчинствовали, приводя целые семьи в расстройство и участвуя в богослужениях из выгоды. Павел приводит слова широко известного критского поэта Эпименида (родился примерно в 600 году до Р.Х.): “Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые”. Он считал это нелестное определение справедливым. Что же делать с такими людьми в церкви? Павел советует Титу:

Тит. 1:13 – “По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере”.

Слово “обличай” – то же самое, которое Иисус употребляет, указывая, каким должен быть первый шаг в поведении с согрешившим братом (Матф. 18:15). Это сильное слово, которое переводится, как “осветить”, “разоблачить”, “осудить” или “убедить”. Появляется оно и в других местах со схожим текстом (например, 2 Тим. 4:2; Тит. 2:15).

Внушая Титу мысль о необходимости подобного порицания, Павел употребляет слово, происходящее от глагола “отрезать”. Оно означает “кратко и круто”, а в данном контексте “резко и сурово”. Павел объясняет где и когда следует употреблять строгие слова порицания по отношению к нераскаявшимся грешникам-христианам. Подобный выговор дол-

жен сделать ясным, что именно он или она неправильно совершили. Это помогает довести порицание и до сознания, и до чувства согрешившего, в результате чего произойдут изменения и не только внешние. Затем следует предупредить нарушителя о грядущих последствиях, в случае продолжения им неправильного поведения. Нужно подчеркнуть и то, как высоко вы цените его, заботитесь о нём и не хотите поэтому, чтобы он страдал.

Необходимость в свидетелях

Касаясь церковного наказания, Иисус учил, что если согрешивший не будет реагировать на увещание наедине, то необходимо сделать то же, но с привлечением двух-трёх свидетелей (Матф. 18:15-16; Втор. 17:6), чья основная задача будет не в установлении вины, а в усилении порицания самим фактом своего присутствия, что должно помочь грешнику быстрее прийти к раскаянию. В соответствии с замечаниями, сделанными Христом, апостол Павел также признаёт необходимость свидетелей для обвинения пресвитеров. Он пишет молодому Тимофею:

1 Тим. 15:19 – “Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трёх свидетелях”.

Ап. Павел предлагает также принять меры, чтобы пресвитер не подвергался клевете или личным нападкам. Требование присутствия свидетелей должно было служить мерой предосторожности против непроверенных или несправедливых обвинений.

Хотя Павел давал свои советы Тимофею в связи с взаимоотношениями последнего с церковными служителями, слова апостола применимы и к проблеме церковных взысканий вообще. Без всякого сомнения, он делает упор на применении принципов учения Иисуса о церковных взысканиях к пресвитерам. Он целиком заимствует всё, что относится к необходимости участия свидетелей в процессе обсуждения, а также исправления согрешившего христианина. Однако цель такого участия — не выступление на публичном судебном процессе, а призыв к грешнику проявить ответственность и поощрить истинное раскаяние.

Публичное порицание

Если предварительные меры церковного взыскания не достигают цели, нужно, считает Павел, в соответствии с учением Христа, передать вопрос на рассмотрение церкви (Матф. 18:17). Он пишет:

1 Тим. 5:20 – “Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели”.

Слово “обличай” – то же, что и употреблённое Иисусом (Матф. 18:15); и самим Павлом в другом месте (Тит. 1:13). Обличение предназначено для того, чтобы указать на грех, обсудить его и убедить грешника в необходимости раскаяния.

Цель публичного порицания – не в том, чтобы наложить на нарушителя тяжёлое бремя. Не предназначено оно и для того, чтобы устыдить, унижить или наказать грешного христианина. Правильнее считать, что порицание, сделанное перед всей паствой, должно показать членам церкви, что то, что совершил их отступившийся собрат во Христе, не встречает одобрения у Господа и Его церкви. Такое публичное обличение должно быть не просто изложением фактических подробностей греха, но выражением озабоченности о христианине, который настолько ослеплён и ожесточён грехом, что даже не раскаивается в нём.

Павел не просто пишет о публичном порицании. Он сам применял его будучи учителем в Антиохийской церкви. Когда он находился в Антиохии, туда с визитом прибыл апостол Пётр (Деян. 13:1). Апостол Пётр, будучи наученным ранее через видение, которое он имел перед посещением дома Корнилия, не почитав никого из людей нечистым или не святым (Деян. 10:28), а потому он свободно ел за одним столом с верующими язычниками. Однако, когда из Иерусалима пришли верующие иудеи, апостол Пётр “стал таиться и устраниваться, опасаясь обрезанных” (Гал. 2:12). Это заставило других евреев также лицемерить и делать вид, что они не общаются с верующими язычниками.

Что же сделал апостол Павел, заметив это лицемерие? Хотя апостол Павел ничего не говорит о том, обличал ли он апостола Петра наедине, маловероятно, чтобы он не сделал этого предварительного шага дисциплинарного взыскания, хотя, возможно, он мог умышленно этого не делать, учитывая серьёзность сложившейся ситуации из-за того, что Пётр,

благодаря своему высокому положению в церкви, оказывал на многих сильное влияние. В любом случае, апостол Павел “лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию” (Гал. 2:11). Апостол Пётр проявил непостоянство. Он знал, что Бог принимает и верующих язычников, но, поддавшись влиянию некоторых видных верующих евреев, стал выдавать себя за скрупулёзного иудея, избегающего любого контакта с язычниками.

В Гал. 2:14 апостол Павел говорит нам, что он публично обличил апостола Петра в том, что тот допустил грех.

Гал. 2:14 – “Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живёшь по-Иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-Иудейски?”

Хотя апостол Пётр не учил словесно, что язычники должны исполнять иудейские обычаи, своими действиями он внушал эту мысль другим.

Хотя апостол Павел не пишет, как Пётр отнёсся к его обличению, можно предполагать, что его реакция была положительной. Позже, на Иерусалимском соборе он поддержал Павла в том, что язычникам не следует исполнять иудейские обряды и правила (см. Деян. 15:7-11). Вполне очевидно, что публичное обличение Павла в том, что Пётр лицемерил, восстановило уклонившегося от истины апостола.

Отлучение от церкви

Мы уверены, что Ап. Павел был весьма удовлетворён позитивным отзывом Ап. Петра, но что было бы, если бы апостол Пётр прореагировал отрицательно? Что если бы Пётр отказался послушаться обличения? Иисус Христос указывал на последний шаг в процессе церковного дисциплинирования, который предназначен для восстановления святых. И этот шаг – отлучение от церкви в результате чего согрешивший теряет право на членство в церкви, на общение с верующими и на участие в вечере Господней (Матф. 18:17). Апостол Павел в посланиях к филиппийской и коринфской церквям говорит то же самое по отношению к согрешающим святым.

Удаления от общения как средство дисциплинирования

Многие коринфские верующие очевидно находились под сильным влиянием древнегреческого дуализма, считавшего, что тело человека принадлежит к материальному миру, и что оно по своей природе испорчено и зло. Душа же человека принадлежит к нематериальному миру и по своей сути добрая, и в ней сокрыта сущность жизни. Веря в то, что только душа наследует бессмертие (1 Кор. 15), некоторые верующие коринфяне считали, что то, что они делают в своём теле, не будет иметь никаких последствий для жизни вечной. “То, чего желает тело, нужно ему дать” – утверждали такие верующие (1 Кор. 6:12). Апостол Павел отверг такие аргументы указав: “Тело же не для блуда, но для Господа...” (1 Кор. 6:13). Поскольку тела верующих воскреснут и будут находиться в вечности (6:14), христиане не должны совершать аморальных поступков или общаться с теми верующими, которые их совершают.

В 1 Кор. 5:9 Апостол Павел напоминает коринфянам данное им ранее указание относительной церковной дисциплины: “Я писал вам в послании – не общаться с блудниками”.

Однако, не желая, чтобы коринфяне поняли его неправильно, а именно: будто бы он призывает верующих избегать всяких контактов с неверующими, Апостола Павел уточняет своё повеление словами:

1 Кор. 5:11 – “Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе”.

Другими словами, они должны были избегать только тех, кто называл себя христианами, но не жил по-христиански.

В Фессалоникийской церкви положение было иным. Там проблема была не в аморальности, а в церковном беспорядке. Очевидно, что некоторые лжеучители убеждали верующих, что “день Господень” уже наступает (2 Фес. 2:2). Веря в то, что Господь придёт с минуты на минуту, некоторые члены церкви впали в крайность, бросили работу и стали жить беспорядочной жизнью (2 Фес. 3:12).

Апостол Павел указал на то, что такое беспорядочное поведение не соответствует тому, чему он их учил, равно как и тому, что он показал им

на личном примере (2 Фес. 3:6). Сам Павел во время своего служения в Фессалониках работал “день и ночь”, не желая обременять членов церкви. В ответ на такое поведение некоторых членов церкви, апостол Павел пишет фессалоникийцам, призывая их удалиться...

2 Фес. 3:6 – “...от всякого брата, поступающего бесчинно”.

А в стихе 14 он заявляет: “Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его”. Таким образом, всякий член церкви, не желающий придерживаться церковного порядка, должен быть подвержен дисциплинарному взысканию!

Выражение “не сообщайтесь с ним” встречается только в 1 Кор. 5:11 и 2 Фес. 3:14. Буквально оно означает “не смешивайтесь с такими”. Очевидно, что апостол Павел запрещает общение с теми, кто на словах исповедует Иисуса Христа, а на деле отрекается от Него.

Это повеление не общаться в некоторых церквях понимают, как необходимость “избегать” таких верующих. В связи с этим возникает два вопроса. Во-первых, отличается ли эта форма церковного наказания от исключения из церкви (отлучения от церкви)? И во-вторых, в каких случаях это наказание должно применяться?

Некоторые считают, что в данном случае апостол Павел говорит о более мягком церковном наказании чем то, о котором говорил Иисус Христос в Матф. 18:17. Многие понимают это как предварительную внутрицерковную изоляцию, предшествующую полному исключению из церкви. Такая точка зрения основана на некоторых других подобных местах в посланиях апостола Павла. Так например, в Послании к Римлянам он пишет:

Рим. 16:17 – “Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них”.

А в Послании к Тимофею он пишет:

2 Тим. 3:5 – “Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся”.

Однако, в контексте 1 Кор. 5 глава можно рассматривать разбираемое повеление апостола Павла, как окончательный шаг, о котором говорит Иисус Христос в Матф. 18:17. И это видно из 13 стиха: “Итак извергните развращённого из среды вас” (1 Кор. 5:13). “Не сообщаться” с непокаявшимися грешниками – это логическое следствие исключения человека из сообщества святых. Такое исключение согрешившего лишает его любого христианского общения или служения до тех пор, пока он должным образом рассчитается с своим грехом. Как кажется, просто невозможно, чтобы брат или сестра подвергшиеся изоляции, оставались в церкви. Это противоречило бы самим принципам общения и сущности внутрицерковной жизни (Деян. 2:42).

Но что же означает практически повеление “не сообщаться” с неправильно поступающими христианами? Некоторые настаивают на том, что в таком случае не должно быть абсолютно никаких контактов между верующими и согрешившим христианином. Ленно Симрис, например, распространяет это правило даже на семью и семейные взаимоотношения. На ранней стадии меннонитского движения у жениха и невесты перед их бракосочетанием спрашивали, готовы ли они будут оставить своего супруга или супругу, если тот будет отлучен от церкви, и оба должны были дать положительный ответ. Другие верующие рассматривают это повеление как необходимость избегать ненужных социальных контактов с согрешившим святым. Другими словами, жена может общаться, если это необходимо, но они должны избегать дружеских, ободряющих бесед.

Вторая точка зрения не только более соответствует духу исправления, чем духу наказания, но и более подходит к тому, что говорит апостол Павел во 2 Фес. 3:14. Выражение “не сообщайтесь” в контексте ассоциируется с повелением иметь некоторые контакты с согрешившим. Апостол пишет:

2 Кор. 3:14-15 – “Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его; но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата”.

Апостол Павел призывает “не сообщаться” с согрешившим, но в то же самое время “увещевать” его. Вполне очевидно, что в таком случае должны сохраниться определённые контакты. Общение не должно носить тёплый дружеский характер, но оно должно быть искренним. Оно

должно выражать идею, что согрешивший находится вне церковного общения, и что церковь хочет, чтобы он покаялся. Библейское уклонение от общения должно заставить или поощрить согрешившего вновь вернуться в число Христовых учеников. Но в то же самое время оно должно показывать согрешившему, что восстановление в церкви возможно только на основании исповедания и покаяния.

Апостол Павел призывает верующих не продолжать находиться в близких и дружественных отношениях с согрешившим, чтобы церковь не подумала, что церковное наказание не влечёт за собою никаких неприятных последствий, а согрешивший не подумал, что церковь относится несерьёзно к исключению из числа членов.

Отдать в руки сатане

В 1 Коринфянам, в 5-ой главе апостол Павел упрекает верующих в том, что они не выполнили его указаний (1 Кор. 5:9) по отношению к человеку, вступившему в брак со своею сводною матерью. Поэтому он берёт это дело в свои руки, пользуясь данной ему апостольской властью. В пятом стихе он пишет о согрешившем и о своём решении:

1 Кор. 5:5 – “предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа”.

Многие верующие на протяжении всей церковной истории считали, что в данном случае речь идёт о более суровом наказании, чем исключение из церкви, о котором говорил Иисус Христос в Матф. 18:17. В данном стихе из послания апостола Павла ключевые две фразы: “предать сатане” и “во измождение плоти”.

Что имел в виду апостол, призывая “предать сатане”? Подобное выражение встречается ещё только в 1 Тим. 1:20, где Павел пишет, что он предал сатане Именей и Александра, чтобы они научились не богохульствовать. Выражение, сказанное в 1 Кор. 5:9, по-видимому, ответ на слова, сказанные во 2 стихе: “...дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело”. Предать сатане – это значит отлучить от церкви.

Сатана “мироправитель тьмы века сего” (Иоан. 12:32) и “князь мира сего” (2 Кор. 4:4). Апостол Иоанн говорит: “Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле” (1 Иоан. 5:19). Отлучить от церкви – это

значит предать в “царство тьмы” (Кол. 1:13), где правит сатана. Быть в царстве сатаны – это значит, быть более уязвимым по отношению к нападкам сатаны, от которых христиане защищены силой Бога.

Измощение плоти

Наиболее трудно объяснить значение слов “во измощение плоти”. Многие богословы считают, что апостол Павел имел в виду физические страдания. Слово “плоть” можно отнести к человеческому телу. “Измощение плоти” в этом случае можно понимать, как телесные страдания (а, может, даже смерть), которые должны были бы привести согрешившего к покаянию. В самом деле, связь между телесными страданиями и грехом можно видеть из таких мест, как: Иоан. 5:14; 1 Кор. 11:30 и Иак. 5:13-16. Однако, трудно понять, как исключение из церкви может способствовать возникновению физических страданий и даже причинить смерть.

Другие богословы считают, что слово “плоть” нужно понимать не в физическом смысле, а как ветхую природу, находящуюся внутри человека. Слова апостола Павла об измощении плоти, в таком случае, могут означать уничтожение греховных похотей. Трудность, возникающая в данном случае, заключается, однако, в том, как объяснить то, что в царстве сатаны плотские похоти будут угасать, вместо того, чтобы ещё больше разжигаться.

Один греческий богослов предложил объяснение, что под словом “плоть” (саркс) нужно понимать чувство “самоудовлетворения”. Он говорит, что ст. 5 нужно рассматривать в свете предыдущего употребления слова “плоть” в 1 Кор. 3:1-3. Апостол Павел рассматривал коринфян как возгордившихся и хваставшихся самими собою (5:2, 6), и в таком случае слово “плоть” в 1 Кор. 5:5 может означать их самомнение. Такое самомнение, гордость и самодовольство толкают людей на многие грехи.

Как контекст, в котором находится ст. 5, так и случаи другого употребления слова “плоть” убедительно говорят о том, что апостол Павел говорил об уничтожении самомнения, плотского самоудовлетворения и гордости некающегося грешника. Цель дисциплинарного взыскания, наложенного на такого грешника, изложена в заключительной фразе этого стиха: “...чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа”. В данном случае слово “дух”, возможно, относится не к человеческому духу, а к

его внутреннему “я” или к его личности (ср. 2 Кор. 2:13). Человек, встретившись с Господом и имея такую греховную жизнь, мало чем сможет похвалиться (1 Кор. 3:10-15; 2 Кор. 5:10). Однако, если дисциплинарное воздействие будет успешным, то раскаявшийся грешник снова сможет получить высокую оценку, когда предстанет пред судилище Христово.

Учёт обстоятельств при дисциплинировании

Поскольку меры церковного дисциплинарного воздействия рассчитаны на исправление, а не наказание, то всегда должны приниматься во внимание обстоятельства, в которых находится согрешивший, его духовная чувствительность и форма покаяния. Это, конечно, не означает, что в некоторых случаях мы можем “закрывать глаза” на совершенный грех, тогда, как в других – нет. Верующие и церковное руководство всегда должны рассматривать грех, как грех и стараться исправлять согрешающих святых. Однако, дисциплинарные меры, применяемые мною по отношению к моим детям, зависят от их отношения к моим попыткам помочь им исправиться. Я имею в виду, что тот же самый принцип должен применяться и в случае поддержания церковной дисциплины.

Из посланий апостола Павла можно заключить, что он сам проявлял чуткость, когда речь шла о поддержании церковной дисциплины и никогда не подходил к данному конкретному случаю с предвзятым мнением и шаблонными мерками. Имея дело с недисциплинированными фессалоникийцами, которые оставили свои работы и суетились по-пустому, Павел пишет: “...кто не хочет трудиться, то и не ешь” (2 Фес. 3:10). Конечно, апостол не включал в это число тех, кто не мог работать и обеспечивать самого себя всем необходимым для жизни. Однако, осуждая тех, кто не хотел работать, он призвал не злоупотреблять принципом благотворительности. Те, кто просто отказывается работать, не должны, в таком случае, и есть. Чувства, с которыми голодный человек ложится спать, побуждают большинство людей возвратиться на работу!

Отказ кормить лодырей, способных обеспечивать самих себя, представляется творческим подходом к вопросу церковной дисциплины. Скорее всего, этой акции предшествовала личная беседа и увещание. Однако, этот пример можно рассматривать и как позволение к принятию более решительных мер, если в отдельных особых случаях того требует ситуация.

Вполне возможно, что в некоторых случаях дисциплинарные меры, однако, не требующие отлучения от церкви. Это может относиться к алкоголикам и наркоманам. Такие люди могут оставаться членами церкви, но должны начать лечение. Еретика же, возможно, следует предложить пройти заочный курс обучения по богословию. Отказ от этих предложений должен повлечь за собою принятие окончательной меры – исключение из церкви.

Один пастор, касаясь вопроса церковной дисциплины, пишет: “Мне часто приходится делать не то, что я делал раньше, и это говорит об уникальности каждого отдельного случая”. Можно предложить некоторые общие указания, однако разработать детали поведения в каждом конкретном случае – это очень сложная задача. Мы уже рассмотрели важные вопросы. Шаги по поддержанию церковной дисциплины, рассмотренные выше, нужно воспринимать, как общее руководство. Нужно всегда оставлять место для действия Духа Святого. Пытаясь поддерживать Библейскую церковную дисциплину, никогда не игнорируйте конкретные обстоятельства, не теряйте духовной чувствительности и не забывайте о нуждах братьев и сестёр, нуждающихся в исправлении.

Часть 9

ЦЕЛИ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Прежде всего, сделаем разграничение между наказанием и церковным дисциплинованием или епитимией. Наказание предназначено для того, чтобы покарать за несправедные деяния. Цель дисциплинарного взыскания – способствовать духовному очищению сбившегося с праведного пути.

Основной смысл наказания – отмщение за грехи и восстановление справедливости.

Дисциплинарное взыскание призвано способствовать исправлению того, кто не живёт в соответствии с церковными или общественными стандартами. Дисциплинование на стремится наказать согрешающего, но сделать его восприимчивым к осознанию собственной греховности.

Епитимью накладывают, руководствуясь не чувством жестокости — оно разрушает, но чувством любви, которое пробуждает сознание греховности и вызывает чувство печали, искреннее покаяние и, как результат, очищение. Миссия наказания заблудших верующих не была возложена Богом на церковь. Это – Его дело.

Рим. 12:19 – “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”.

Евр. 13:4 – “...блудников и прелюбодеев судит Бог”.

Но Бог возложил на Церковь полномочия и ответственность за соблюдение дисциплины. Будучи необходимой частью ученического служения, она всегда предназначена исцелять, помогать и очищать своего нравственного верующего. Несколько Библейских текстов поясняют нам это.

Вызывать покаяние

Заканчивая своё 2-ое Послание к Фессалоникийцам, апостол Павел говорит о послушании:

2 Фес. 3:14 – “Ежели кто не послушается слова нашего в сём послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его”.

Из последней части стиха становится ясно, что епитимья, в виде разрыва отношений, имеет вполне определённую цель. Греческое слово “ентерепо”, переведенное как “устыдить”, произошло от слова означавшего “поворачивать или управлять кем-то или чем-то”. С предлогом “еп” оно означает “повернуться” или “повернуть что-либо”. Это слово может обозначать и чувство стыда, возникающее при духовном порицании, когда кто-то ведёт себя предосудительно. В определённом контексте “ентерепо” принимает значение “устыдиться” (см. 1 Кор. 4:14). В рассматриваемом отрывке оно выявляет отношение Павла – его стремление вызвать раскаяние, подлинный переворот в характере и поведении человека. По-видимому, это центральный вопрос для Павла и в его Послании к Титу (2:8), где вновь встречается упомянутое слово. Если главной целью порицания (по мнению Павла) было устыдить сошедшего с верного пути, то он удачно использовал глагол “айшуно” или другой, близкий по смыслу, означающий “быть пристыженным”. Это не оставляет сомнений в намерениях Павла.

Вот почему мы понимаем, что взыскание, которое апостол рекомендует применить, предназначено вовсе не для того, чтобы унижить или опозорить павшего христианина, а чтобы побудить конкретного брата или сестру совершить некоторую духовную работу и отвернуться от греха.

Восстановление в здоровой вере

В 1-ой главе Послания к Титу Павел даёт своему ученику и соратнику на Крите мудрый совет – как вести себя по отношению к распущенным учителям местной церкви. Описав истинный характер и поведение критян (Титу 1:10-12), он рекомендует:

Тит. 1:13 – “По сей причине обличай их строго, дабы они были здоровы в вере”.

Настоящее время глагола “обличать” указывает, что одного лишь противостояния злу, возможно, не будет достаточно. Павел говорит буквально следующее: “продолжай обличать”. Для успеха в трудном деле исправления требуется настойчивость. Слово “строго” или “резко” означает “режь, как ножом”. В суровом порицании иногда может возникнуть необходимость, но делать это нужно в духе кротости (Гал. 6:1).

Цель порицания заключается в том, “чтобы они были здоровы в вере”.

Выражение “здравы”, понимаемое как “иметь хорошее здоровье” (3 Иоан. 2), употреблено здесь в переносном смысле и обозначает “здоровую веру”. Павел стремился к тому, чтобы недостойные учителя исправились, а их учение стало правильным, устойчивым, крепким (“здоровым”). Он не отторгает от церкви “трудных” людей, требуя в то же время от Тита принятия жёстких мер для восстановления их способности совершать церковное служение, не изменяя духу и букве учения Христа.

Поощрять духовное исцеление

В Послании к Евреям (12:4-13) Павел поясняет, к каким благотворным результатам приводит взыскующая Божья любовь. Автор послания раскрывает смысл наказания – оно предназначено для того, чтобы нам “иметь участие в святости Его” (12:10), оно доставляет нам “мирный плод праведности” (12:11).

В стихах 12 и 13 подчёркивается мысль о том, что наказание должно принести духовное исцеление и восстановление (тогда еврей-христиане

находились в смятении из-за испытаний, которыми Бог наполнил их жизнь). Поминая сильных и выносливых верующих (12:1-2), апостол призывает последователей Христа не терять мужество, не опускать рук (что явилось бы нежелательным и вредным результатом наказания). Наоборот, они должны изменить свою жизнь таким образом, “дабы хромящие не совратились, а лучше исправились”. Божье наказание не направлено на то, чтобы хромящего от греха сделать калекой, цель Его – восстановление и исцеление.

Часть 10

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ

Бог хочет, чтобы верующие были святы, то есть, отделены от мира и всё более уподоблялись образу Христа (1 Фес. 4:3; Рим. 6:12-13; Кол. 3:10). Однако, апостол Павел признаёт, что верующие могут согрешать, и об этом он пишет церквям (см. также 1 Иоан. 2:1).

Гал. 6:1 - “Братия! Если впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости; наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым”.

Согрешение

Ап. Павел рисует наглядную картину, когда верующий буквально “побеждён” грехом или впал в прегрешение. Существуют разные мнения по поводу того, как именно верующий впадает в грех, а именно: или он, неожиданно, к своему собственному изумлению обнаруживает, что он уже совершил грех, или же побеждается грехом, будучи обманутым его кажущейся безобидностью. Ленский считает, что Павел не имеет в виду сознательно сделанный грех и говорит только о тех, которые согрешают в результате своего незнания, слабости, из-за обманчивой силы греха, а также по настоянию или по примеру других. Последняя фраза – “чтобы не быть искушённым” – заставляет предполагать, что апостол Павел имел в виду такую ситуацию, в которой могла совершить грех даже самая духовно сильная личность.

Некоторые возражают против такого подхода и предлагают следующее объяснение: “Строго говоря, можно поддаться соблазну, но не согрешить (параптомати), т.к. это потребует сознательного действия”. В контексте, действительно, есть слова “захваченный согрешением”. Принимая эту позицию, мы понимаем, однако, что каждый верующий может избежать соблазна (1 Кор. 10:13); понимаем мы и то, что каждый человек полностью несёт ответственность за собственные прегрешения (Деян. 2:23).

Слова “преступление закона” буквально означают “упасть рядом” и несут в себе идею падения в пути. Как альпинист-любитель я знаю, что тот, кто взбирается на высокую гору, должен тщательно следить за каждым своим шагом – ведь одно неверное движение может привести к падению и катастрофе. В контексте Послания к Галатам (6:1) выражение “преступить закон” относится к нарушению этики или к моральной слепоте. Этот грех – начало отхода от прямого и узкого Божьего пути.

Что же необходимо делать, когда брат или сестра во Христе попадают в когтистые лапы греха? Обычно мы переживаем потрясение (“Я не могу поверить, что Дима мог сделать что-либо подобное!”) и, возможно, ужас (“Куда смотрит церковь?”), потом рассказываем кому-нибудь об этом (“Вы слышали, что случилось с тем или другим). Но разве такой реакции ожидал бы от нас Павел?

Он говорит галатам: “вы, духовные, исправляйте такого...” Заметьте, что апостол призывает к действию “духовных” христиан, т.е. тех, кого ведёт Св. Дух, и кто ясно показывает плоды своей духовности (Гал. 5:16, 22-24). Уоррен Уирзби, бывший пастор церкви “Мооди Мемориал” предлагает для рассуждения следующую мысль: “То, как мы с вами реагируем на чьё-либо согрешение, указывает, “духовные” мы или нет”. Итак, Павел подчёркивает, что только духовно зрелые люди, а не любой христианин, должен иметь дело с грехами других. Не каждый годится для этого. Тот, кто слаб, кто легко соблазняется, кто не способен прощать – не должен молиться о грешнике (1 Иоан. 5:16), а оставить дело исправления другим.

Исправление

“Духовные” несут ответственность за исправление впадших в грех христиан. Это концепция исправления — ключ к пониманию цитированного выше места из Послания к Галатам. Это также – краеугольный камень данной книги.

Давайте рассмотрим проблему исправления на примере вашего обращения с автомобилем. Если он застрял в снегу, потерял управление или опрокинулся в кювет – бросаете ли вы его? Оставляете ли на дороге, чтобы машину разграбили бродяги, или чтобы она заржавела? Конечно же, нет. Вы вызываете техпомощь, машину вытаскивают из кювета и перевозят в ремонтную мастерскую. Механик выправляет вмятины, чинит мотор, проверяет колёса – полностью восстанавливает машину. Так и Господь относится к падшему грешнику”.

8 мая 1981 года альпинисты Джим Уиквайр и Крис Керреброк взбились в Аляске на гору Маккенли, неожиданно оба провалились в трещину в леднике. Крис упал первым, потянув на себя сани, гружённые провизией и снаряжением. Джим упал на сани. После сорокаминутного осторожного карабка, Джим выбрался из расселины. Однако, его товарищ лежал лицом вниз “как бревно” на дне двенадцатиметровой расселины. И хотя Джим привязал верёвку к Крису, он не мог вытащить его из расселины.

Крис начал замерзать по мере приближения ночи. Пытаясь помочь своему другу, Джим совершенно выбился из сил, выбравшись сам из расселины примерно в 9 часов утра. Он находился в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Крис уже наверное к утру замёрз. Джим оставался у расселины восемь дней и только тогда, когда окончились съестные припасы, он пошёл назад. Он сделал всё, что мог, чтобы помочь своему упавшему товарищу, но он так и не смог вытащить его из глубокой расселины.

А мы? Как часто мы, верующие, оставляем оступившихся в пропасть греха, не предпринимая никаких усилий для того, чтобы вывести их на свет из моральной слепоты. Конечно, не всех возможно исправить. Некоторые могут настолько погрязнуть в грехах, что и не захотят раскаяться и повернуться лицом к Христу. Некоторые сопротивляются усилиям церкви вернуть их на прямой и узкий путь. Но можем ли мы, как

христиане, оправдываться этим и не считать себя виновными – если бросили верующего, когда он или она утонули в трясине греха и нуждались, быть может, лишь в минимальной помощи, чтобы выбраться оттуда?!

В жизни верующих Бог вносит очень важный вклад. Пётр пишет, что христиане “не тленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни... но драгоценной кровью Христа как непорочного и чистого агнца” (1 Пет. 1:18-19). Павел называет веру в Христа “наследием” (Ефес. 1:18). Бог делает вклад в жизнь каждого человека, и это обнадёживает, т.к. Он никогда не делает рискованного вклада! Концепция вклада Божьего в жизнь верующего должна побуждать каждого участвовать в процессе исправления.

Значение исправления

Зрелые христиане должны восстановить человека, впавшего в грех. Что это значит – восстановить? В классическом греческом языке глагол “катаризо” имел много значений, которые можно разбить на две основные группы. Одна означает: приспособить, привести в порядок, исправить. Вторая – снабдить или полностью обеспечить всем необходимым для достижения поставленной цели. В Новом Завете этот глагол употребляется 13 раз, причём дважды – в цитатах из Ветхого Завета (Матф. 21:16; Евр. 10:15). Основное его значение – восстановление прежнего состояния.

Именно в таком смысле употребляется оно в Евангелии от Матфея (4:21) и Марка (1:19), где упоминаются Иоанн и Иаков, занятые починкой порванных рыболовных сетей. Слово “катаризо” употребляется и Лукой (6:40) – в значении “обучать кого-либо методам достижения определённой цели”. Он приводит слова Иисуса о том, что ученик не бывает выше своего учителя. В мирском обиходе этот термин применялся также для обозначения процесса снаряжения корабля всем необходимым для плавания. В военном лексиконе он обозначал полное вооружение и снаряжение армии, готовой к сражению. Невозможно представить себе корабль, плывущий по Средиземному морю без запасных мачт, парусов и канатов (Деян. 27:19). Немыслим солдат, идущий в битву без меча, щита и шлема (Ефес. 6:13). Как ученик Христа должен иметь всё необходимое для совершения богослужения, корабль – для плавания, а солдат – для сражения, так и падший христианин должен быть вновь снаряжён, обу-

чен, снабжен всем необходимым для борьбы с соблазнами, которые он (она) наверняка снова встретит.

Слово “катаризо” использовалось нерелигиозными греческими авторами для обозначения соединения, вправки сломанной кости. Когда мой брат сломал себе руку, врач не отослал его домой, дав лишь обезболившие таблетки. Он также не ампутировал ему конечность. Он осторожно закрепил кости в нужном положении и наложил гипсовую повязку – до момента выздоровления. Павел использует принцип именно такого “соединения”, когда призывает коринфян избегать разделения в церкви (1 Кор. 1:10).

Что же нам даёт понимание слова “катаризо” в нашем исследовании епитимьи? Во-первых, становится ясно, что епитимья не предназначена для наказания и разрушения, а для улучшения и исправления того, кто ранен или повреждён на поле житейских сражений со грехом. Во-вторых, восстановление включает в себя снаряжение христианина необходимыми духовными принципами, которые помогут избежать дальнейшего падения и жить в соответствии с требованиями христианской морали. В-третьих, восстановление – это вовсе не объявление прощения грешнику, а процесс возвращения его к прежнему состоянию. Употребление в настоящем времени глагола “катаризо” (Гал. 6:12 показывает нам, что процесс восстановления предполагает необходимость терпения и настойчивости. Богатство значения этого слова привело Уоррена Уирзби к такой мысли: “Когда брат или сестра грешат, первая реакция духовно мыслящего верующего – как восстановить его/её. Он говорит себе: “Я хочу, чтобы эта часть тела Христового была сильной и здоровой. Я хочу, чтобы эта сеть ловила рыбу. Я хочу, чтобы этот корабль вёз груз”.

Соответствует ли наш образ действий по отношению к тем, кто грешит, такому подходу. Мы частенько радуемся втайне, когда видим, что другой христианин споткнулся, думая, что выйдем лучше на фоне чужого греха. Или же мы оповещаем всю христианскую общину об ошибках заблудшего, делая тем самым более трудным его восстановление на пути праведности. Или же мы с пренебрежением отворачиваемся от грешного брата или сестры и отвергаем их. Павел говорит: “Нет, христианин! Не стреляй в раненого солдата! Окажи ему первую помощь – снабди его всем необходимым и устрани противоречие между ним и христианской моралью!”

Способ действий при восстановлении

Павел даёт два совета (Гал. 6:1) для тех духовных лиц, кто придёт на помощь поверженному христианину. Во-первых апостол говорит, что обличение должно производиться “в духе кротости”. Слово “кротость” или “мягкость” это то же самое греческое слово “праутес”, употребляемое в перечне духовных ценностей, приводимом им в Послании к Галатам (5:22). В то время, как русское слово “мягкость” часто отождествляется со слабостью, греческое слово “праутес” такого значения не имеет. Оно не употребляется для обозначения слабости, колебаний, компромиссов. В классическом греческом языке глагольная форма этого слова употреблялось, когда речь шла о приручении диких животных. Следовательно, это слово означает “сила под контролем”.

Для христианина “праутес” – это такое состояние духа, которое проявляется в вежливом, уважительном, заботливом и смиренном обращении с другими. Оно противоположно гордости, самоуверенности и эгоизму. Мягкий, кроткий христианин не будет шокирован или до неприличия удивлён падением других – ведь он никогда не делает никаких сравнений.

Церковное порицание, епитимья, говорит Павел, должно быть для помощи грешнику, будет твёрд и бескомпромиссен. Он никогда не станет отрицать ужас греха. Но он выскажет также христианское сострадание к падшему. В христианском гимне, написанном Кэти Упакинсон хорошо показаны источник и результаты христианской кротости: “Пусть разумение Христово живёт во мне и пусть Его любовь и сила контролируют все мои поступки и словам.

Второе, что апостол Павел рекомендует тем, кто способствует исправлению других – следить за собой, чтобы не впасть в соблазн самим. Апостол предупреждает: “Исправляй такого в духе кротости, наблюдая за собой, чтоб самому не соблазниться”. Слово “наблюдая” означает нечто большее, нежели просто “видеть факт”. Оно говорит о мысленном обдумывании. Мы заимствовали слова “микроскоп” и “телескоп” от греческого “скопел”, что означало “смотреть, обдумывая”.

Павел указывает на то, что отношение к себе с пристальным вниманием даёт возможность избежать множества соблазнов. Но разве мы говорим не о “духовных” христианах? Уж они-то, конечно, достигшие духовной зрелости и проницательности, не уступят тому же греху, что и

падший брат! “Не полагайся на это”, – говорит Павел. Он предупреждает духовных христиан остерегаться обманчивости греха, чтобы они не были застигнуты им врасплох. В процессе восстановления и исправления других мы должны следить за каждым своим шагом, чтобы не попасть в сети сатаны!

Даже самые опытные люди могут оказаться обманутыми. В ночь на 6 декабря 1942 года адмирал Киммель, командующий Тихоокеанским американским флотом, присутствовал на вечеринке вместе с некоторыми высокопоставленными морскими офицерами и их жёнами. Одна женщина, жена адмирала Хелсея утверждала, что японцы собираются напасть на американский флот. Через двенадцать часов японцы действительно подвергли бомбардировке Пирл-Харбор и уничтожили большую половину американского тихоокеанского флота.

В 1944 году адмирал Лери, отвечая на вопросы военно-морской комиссии, рассматривавшей события, связанные с нападением на Пирл-Харбор, рассказал о той вечеринке и о пресс-конференциях, проводимых адмиралом Киммелем в течение нескольких недель, предшествовавших японскому нападению. Когда его спросили, было ли уделено достаточное внимание вопросу возможного нападения японцев он ответил: “Все мы тогда думали, что возможность нападения очень незначительна...”. Другие морские офицеры говорили нечто подобное: “Мы все считали, что такого просто не могло случиться”. Советники адмирала Киммеля согласились с тем, что все они действовали на основе “простого чувства, что нападения не может быть”. Отсутствие осторожности и предусмотрительности привело к страшной катастрофе.

Апостол Павел предупреждает каждого, кто придёт на помощь раненому солдату: “Не заблуждайтесь относительно того, что вы надёжно защищены от нападения!” А. Т. Робертсон, известный знаток греческой грамматики, так переводит это предупреждение: “Опытные духовные верующие, особенно проповедники, нуждаются в этом предупреждении. Сатана любит яркую мишень”.

Носить бремена друг друга

Поощряя участие зрелых христиан в исправлении согрешивших, Павел добавляет:

Гал. 6:2 – “Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов”.

Между стихами Гал. 6:2 и 6:5 нет противоречия. Нести своё бремя – долг каждого христианина (6:5), но кто должен нести груз непосильный должен получить помощь (6:2). Относя этот стих (и правильно!) ко многим разнообразным ситуациям, где речь идёт о христианской любви, в данном контексте мы должны признать, что этот стих говорит как раз о церковной дисциплине: верующие должны заботиться о помощи другим христианам, чтобы те смогли подняться после морального падения. Вот почему апостол призывает верующих в Галатии “носить бремена друг друга”.

Какие же бремена имел в виду Павел? Было ли это бремя стыда, горя, депрессии, угрызений совести – т.е. то, что составляет результат обличения греха? А может быть, это – церковное взыскание, потеря морального авторитета, трудности, которые испытывает христианин в результате моральной катастрофы? Но каково бы ни было оно, это бремя. Павел призывает верующих не допустить того, чтобы брат или сестра несли его в одиночку. Другие должны идти рядом и помогать, если необходимо.

Основание для оказания такой помощи – закон Христовой любви. “Закон Христа” относится к принципам любви к Богу и друг к другу (Втор. 6:5; Лев. 19:18; Иоан. 13:34-35), то есть, к принципам, изложенным в законе и пророках (Матф. 22:34-40).

Из изучения Послания к Галатам (6:1-2) и других подобных мест становится совершенно ясно, что епитимью Господь предназначал для исправления падших христиан. Эта цель должна главенствовать в любом дисциплинарном воздействии церкви, т.к. участие в восстановлении хотя бы одного из паствы Божьей — драгоценная привилегия и серьёзная ответственность. Дисциплинарное взыскание должно быть достаточно ощутимым, но наложенным в духе кротости и любви. Те, кто участвует в этом процессе, испытывают впоследствии радость при виде того, как согрешивший святой снова восстановлен. И разве не радуется

Отец наш Небесный, видя то, как одна из заблудших овец снова возвращается в стадо? И эта радость об этой одной, больше, чем о девяносто девяти других, не имеющих нужды в покаянии (Матф. 18:13).

Восстановление после церковного взыскания

Дисциплина должна быть наивысшим приоритетом и наиболее серьёзной ответственностью Христовой церкви. Конечная цель дисциплинирования – восстановление согрешившего. Если грех признан и согрешивший принёс достойный плод покаяния, что церковная семья должна делать дальше? Я боюсь, что в церквях существует тенденция держаться подальше от кающегося грешника. Нам кажется, что ему нельзя больше доверять. Он испортил свою репутацию. К сожалению, полное восстановление в христианской семье (в церкви) часто не имеет места. Что же церковь должна сделать после того, как церковное взыскание привело согрешившего к искреннему покаянию?

Шаги к полному восстановлению (2 Кор. 2:5-9)

В 5-ой главе 1-го Послания к Коринфянам апостол Павел призывает коринфских верующих наложить церковное взыскание на брата, вступившего в половую связь со своей сводной матерью. Апостол упрекает церковь также за то, что она возгордилась и не печалится о проникшем в её среду грехе. Он предупреждает церковь в том, что “малая закваска квасит всё тесто”. Последние слова по этому делу звучат так:

1 Кор. 5:13 – “...извергните развращённого из среды вас”.

Церковь послушалась апостола. Нераскаявшийся грешник был отлучен от церкви. Восемь месяцев спустя апостол Павел пишет коринфянам 2-ое Послание (таким образом, с момента отлучения согрешившего прошло примерно восемь месяцев) и в нём вспоминает (2 Кор. 2:5-11) о своём велении наказать согрешившего брата (1 Кор., 5-ая глава). Какой же результат принесло серьёзное дисциплинарное взыскание, наложенное на согрешившего? Благодарение Богу, грешник покался! Однако, коринфская церковь не обратила должное внимание на это покаяние и не спешила восстановить в церковных правах раскаявшегося грешника.

Болезненные шаги дисциплинарного взыскания, наложенного коринфскою церковью по совету апостола Павла, принесли свои положительные

результаты. Согрешивший брат искренне покаялся. По этой причине апостол Павел посчитал, что в данном случае “довольно сего наказания” (2 Кор. 2). Дисциплинарное взыскание достигло своей цели, Теперь наступило время, когда церковь, наложившая взыскание должна предпринять шаги к ободрению покаявшегося, а также к примирению и восстановлению общения.

Важность таких шагов подчёркивает Ходжес следующими словами: “Дисциплинирование, которое настолько негибкое, что не оставляет места для покаяния и примирения, не есть истинно христианским; поскольку лишит допустившего грех члена церкви надежды на возможность возвращения в сферу уютного и безопасного внутрицерковного общения не менее плохо, чем позволить возникшему греху оставаться ненаказанным в Теле Христовом”. Заметьте, что дисциплинирование не составляет прерогативу отдельных личностей. Оно должно осуществляться “многими” (2:6).

Мы не хотим сказать, что во всех случаях нужно собирать формальное членское собрание или ставить вопрос на общецерковное голосование. Однако, не хотим сказать, что во всех случаях нужно собирать формальное членское собрание или ставить вопрос на общецерковное голосование. Однако, в некоторых случаях необходимо участие “всей группы” или “большинства членов церкви” (“гое плеионес”) в процессе принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания. В данном случае по призыву апостола Павла вся церковная семья участвовала в таком процессе. Теперь же апостол призывает коринфян соединиться вместе в деле, которое нужно совершить после того, как дисциплинарное взыскание достигло своей цели.

Простить

Коринфяне в точности исполнили то, что велел им апостол Павел. Однако, они оказались неготовыми правильно отреагировать на покаяние согрешившего и простить ему. Теперь же апостол Павел настаивает на том, что после покаяния, поведение церкви должно измениться:

2 Кор. 2:7 – “так что вам лучше уже простить его...”.

Согласно Иисусу есть одно и только одно условие для прощения – это покаяние. “Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и

если покается, прости ему”. Греческое слово переведенное, “покаяться” (“метанои”) буквально означает “изменить мнение”. Тот, кто кается, меняет своё мнение относительно греха, соглашаясь с Богом, что это зло. Однако, при покаянии происходит нечто большее. Концепция покаяния хорошо показана в 1 Фес. 1:9. где апостол Павел пишет: “...как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному”. Покаяние означает перемену действий, обусловленную переменой убеждения. Оно означает поворот на 180 градусов от греха к праведности.

Те, кто желает поддерживать церковную дисциплину, часто задают вопрос: “Как можно узнать, истинно ли покаяние?” Иоанн Креститель говорил народу: “...сотворите же достойный плод покаяния” (Лук. 3:8). Апостол Павел говорил язычникам, “чтоб они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния” (Деян. 26:20), Становится вполне очевидно, что истинное покаяние покажет само себя соответствующими делами. Истинно покаявшийся открыто признаёт свой грех (1 Иоан. 1:9). Истинно покаявшийся постарается компенсировать причинённую им утрату, особенно когда речь идёт о нанесённом им кому-то материальном ущербе (Филим. 18-19). Истинно покаявшийся будет проявлять искреннее сожаление о соделанном им грехе (2 Кор. 7:8-10). В жизни истинно покаявшегося будут проявляться свойства плода Св. Духа:

Гал. 5:22-23 – “любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание”.

Конечно, искусный лицемер может внешне всё это показать людям, но не иметь ничего этого внутри. Но если он обманет людей, он не может обмануть Бога, Который всё знает. Он не будет “исполнен” делами “праведности”, которые истекали бы из сердца. Данная Богом способность распознавания может помочь руководящим братьям познать такого лицемера.

Есть, однако, одна опасность в вопросе распознавания “плодов покаяния”, а именно: тенденция пересуживать, которая говорит: “Этого ещё недостаточно. Он не пошёл достаточно далеко. Он просто переживает от того, что его поймали. Я ещё не готов простить ему его вину. Если согрешившие брат или сестра исповедуют свой грех (соглашаясь с Богом, что они поступили неправильно), отвращаются от греха и стремятся к восстановлению, мы не имеем права не простить кающемуся грешнику.

Лучше ошибочно простить тому, кто не заслуживает прощения, чем не простить тому, кто его достоин.

Что же означает прощение? В Новом Завете два слова подчёркивают его значение. В 2 Кор. 2:7 апостол Павел употребляет слово “харизоман”, имеющее общий корень со словом “милость”. Этим словом подчёркнуто то, что прощение является ничем не обусловленным даром, который даётся по расположению, а не по заслугам. Наиболее часто в Новом Завете встречается слово “афиеми” (переводимое “прощение”), которое буквально означает “отосланным или “высланный”. А это слово подразумевает погашение долга, т.е. долга греха (Матф. 6:12). Прощение можно определить как акт милосердия, отпускающего грех и никогда более о нём не упоминающего. Истинное прощение означает, что о грехе не остаётся даже воспоминания. Насколько это только людям возможно, о прощённом грехе нужно забыть. Сам Бог говорит Своему кающемуся народу:

Иер. 31:34 – “...Я прошу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более” (ср. Ис. 43:25).

Подруга Клары Бартон, основательницы организации “Красный Крест”, однажды напомнила ей о том, что когда-то её сильно обидели и унизили. Но сестра Бартон как будто не помнила об этом. “Разве ты не помнишь этого?” — настаивала её подруга. “Нет, – снова ответила Бартон, – я помню только то, что я простила им”. Это и есть истинное прощение.

Прощение можно уподобить тому, когда я при работе с калькулятором ошибочно нажал неверную кнопку. Всё то, что я посчитал раньше, окажется бесполезным и стёртым с памяти компьютера. Вся записанная ранее информация исчезла. Я должен начинать всё сначала. Именно это происходит, когда прощает Бог. И Его прощение служит примером для нашего подражания.

Но что делать если прощённый снова впал в грех? Как много раз мы должны прощать нашему брату? Есть ли какое-то ограничение? Апостол Пётр именно когда-то не понимал, а потому и спросил у Христа:

Матф. 18:21 – “Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?”.

Пётр знал, что фарисеи считали, что достаточно всего трёх раз. Он сомневался, что это верно и потому увеличил число. Он думал, что семи раз будет вполне достаточно. Ведь более частое прощение может послужить поощрением делать грех и злоупотреблением милостью! Ответ Господа послушал как бы вызовом вере учеников:

Матф. 18:22 – “...не говорю тебе: “до семи”, но до седмижды семидесяти раз”.

Другими словами ответ Иисуса Христа можно выразить так: “Истинное прощение не знает границ. Оно исходит от внутреннего состояния (18:35) и не поддаётся математическому калькуляции. Если ты, Пётр, занимаешься подсчётами, то уже неправильно”. В другом случае Иисус Христос говорит:

Лук. 17:4 – “И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: “каюсь”, – прости ему”.

Даже апостолам было трудно понять мысль о “неограниченном” прощении. Вот почему они сказали Иисусу: “Умножь в нас веру!” (Лук. 17:5). Леон Морис пишет: “С мирской точки зрения семикратное в день повторение греха свидетельствует о неискренности покаяния грешника. Однако, верующие не могут придерживаться такой точки зрения. Их задача – прощать”.

Один пастор нечаянно обидел своего члена церкви на членском собрании. Когда пастор узнал, что брат на него обиделся, он попросил у него прощения. Семь месяцев спустя пастор обнаружил, что этот брат всё ещё обижен на него, поскольку он считал, что пастор неискренне попросил прощения.

Что же нужно сделать, чтобы показать искренность, если мы просим Прощения. Бить себя в грудь и разорвать на себе одежду? Ответственность христиан заключается в том, чтобы самим идти навстречу кающемуся грешнику. Только Бог может судить является ли покаяние истинным.

Прощение должно быть видимым для кающегося грешника. Этого никогда нельзя преуменьшать говоря: “Всё хорошо. Просто забудем об этом”. Напротив мы должны сказать что-то наподобие: “Я знаю, что ты согрешил, но я хвалю тебя за то, что ты нашёл силы в себе, чтобы пока-

яться. И я искренне тебе прощаю”. В одной церкви, после исповедания и покаяния одного согрешившего члена церкви, пастор предложил встать тем, кто желает видимым образом выразить своё прощение. К удивлению пастора, все встали со своих мест. Это было видимым и искренним прощением, а также чудесным восстановлением кающегося грешника.

Утешение

Церковная семья не только должна простить согрешившего святого, но также, как повелел апостол Павел “утешить его”. Греческое слово “паракалео”, переведенное “утешить”, буквально означает “идти бок о бок”. В древнегреческой литературе это слово означает оказать ободряющую помощь тому, кто в ней нуждается. В военной терминологии это слово означало оказать ободряющее воздействие на солдат, участвующих в битве. В форме существительного это слово означает того, кто “призван помочь другому”. В Новом Завете это слово встречается часто и переводится как “ободрить, утешить, поощрить, побудить”.

Апостол Павел говорит, что верующие должны “идти рядом” со святым, подвергшимся дисциплинарному взысканию с тем, чтобы они могли его утешать и поощрять идти в вере вперёд. Указана необходимость такого служения:

2 Кор. 2:7 – “Так что вам лучше уже простить его и утешить, чтобы он не был поглощён чрезмерною печалью”.

Апостол знал, что дисциплинарное взыскание может быть очень болезненным и об этом он говорит в (2 Кор. 7:8-10). “Печаль ради Бога” может быть очень полезной и она подготавливает душу согрешившего к покаянию. Однако, скорбь не может быть бесконечной. Если она будет продолжаться слишком долго, может наступить разочарование и даже наступить депрессия. Апостол Павел предупреждает коринфян, что они должны поддержать кающегося грешника, чтобы он не был “поглощён” печалью и, чтобы его скорбь не стала чрезмерной. Таскер по этому поводу пишет: “...если такая печаль длится слишком долго или становится слишком сильной, она может привести к обратному результату и привести жертву в состояние изоляции и отчаяния.

Многие искренние христиане, к сожалению, забывают о своей важной обязанности стать рядом со своим братом или сестрой, впавшими в

грех. Согрешивший покался и церковь ему простила. На этом обычно всё и кончается. Христиане очень заняты своими делами или служением, а “раненный” воин армии Христовой продолжает страдать от раны, нанесённой ему врагом. Его личная жизнь нарушена грехом, а его душа травмирована публичным признанием греха. Но где же те святые, которые должны утешить его и помочь ему?

Некоторые слишком заняты и слишком забывчивы. Они сочувственны, но они просто не замечают нужду своего ближнего. Другие искренне озабочены, однако, они застенчивы, и им трудно наладить личный контакт и, в данном случае, они не могут подойти к согрешившему и лично поговорить с ним наподобие того, как им трудно сделать то же самое по отношению к тому, кто недавно потерял кого-то из своих близких. Должны ли они заговорить о случившейся трагедии или о ней нужно промолчать? Такие люди должны понять, что просто своим присутствием они могут сделать больше доброго, чем словами утешения. Вступая в любой контакт с раненым грехом братом, мы тем самым говорим ему: “Я забочусь о тебе. Твоё падение не нарушило нашего общения. Ты остаёшься моим другом”.

Есть и такие, кто не хочет поддержать кающегося грешника потому, что или не хочет ему простить, или считают его покаяние неискренним. Они не хотят восстанавливать полных братских отношений до тех пор, пока не пришло, по их мнению, достаточно много времени для того, чтобы убедиться, что грешник научился побеждать искушение и грех. Но соответствует ли такая позиция истинному прощению и христианской любви? Кающийся грешник нуждается в немедленной помощи и поддержке. Вот почему апостол Павел призывал коринфских христиан помочь их брату, покаявшемуся в грехе, и ободрить его.

Любовь

Во 2 Кор. 2:8 апостол Павел заявляет: “И потому (это наиболее сильное вступительное слово в греческом языке), прошу вас оказать ему любовь”. Ходжес комментирует: “На покаяние следует ответить полной ободряющей любовью”. Греческое слово, переведенное как “оказать”, имеет более глубокое значение, чем русский перевод, и оно часто употреблялось в первом столетии в официальных документах в связи с их утверждением. Утвержденный определённым образом документ имел официальную силу наподобие официально заверенного завещания (см.

Гал. 3:15). Апостол Павел таким образом побуждает коринфских верующих показать кающемуся грешнику истинность их любви к нему. Не было достаточным сказать ему на словах: “Мы любим тебя”. Апостол призывает их представить доказательства их любви к кающемуся грешнику. “Агапе” (одна из разновидностей любви), о которой говорит Павел – это не просто чувства или отношение. Эта любовь происходит от Бога (1 Иоан. 4:7). В верующих она производится Духом Святым (Гал. 5:22). Христос говорит об этой любви, как о признаке истинных христиан (Иоан. 13:34-35). О ней сказано в Иоан. 3:16, как о любви верной и жертвенной. Эта любовь должна стать христианской любовью в нас. Апостол Павел говорит: “...живите в любви” (Ефес. 5:2). И ещё:

1 Кор. 16:14 – “Всё у вас да будет с любовью”.

И ещё: “А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью...” (1 Фес. 3:12). Эта любовь жертвенна и она изливается в сердце христианина Духом Святым и возгорается тем, что христианин стремится делать что-то доброе другим.

Апостол Павел ожидает, что коринфяне победят любые негативные чувства, которые могли возникнуть у них и покажут видимые доказательства того, что они желают добра кающемуся грешнику. Такую любовь можно показать в личном контакте, посылкой открытки или вручением букета цветов. Одного преподавателя в христианской школе уволили с работы за сод сланный им личный грех. После того как он сознался в грехе и со слезами покаялся, все его бывшие сотрудники показали свою любовь к нему тем, что начали собирать деньги для того, чтобы он мог покрыть все свои расходы, пока он нашёл новую работу. Это было нечто большее, чем просто сказать: “Мы любим тебя”. Они показали видимые доказательства своей христианской любви и то, что они желают истинного добра раскаявшемуся грешнику.

Опасность иметь дух непростения

Кто-то когда-то сказал Джону Уэсли: “Я никогда не прошу”. На это Уэсли мудро ответил: “Я надеюсь, что вы никогда сами не грешили”. Те, кто не хочет прощать других, сами себя подвергают большой опасности. Как Иисус Христос, так и апостол Павел предупреждают об опасности иметь дух непростения.

Ущерб от сатаны (2 Кор. 2:9-11)

Апостол Павел говорит коринфянам, что их отклик на его призыв как поступить с кающимся грешником будет своеобразным испытанием послушны ли они ему во всём (см. 2 Кор. 2:9). Любовь, проявившаяся в прощении и утешении согрешившего, должна была показать, что они повиновались указаниям апостола. Но если бы они не отнеслись к дисциплинарному воздействию должным образом, то это было бы серьёзным нарушением велений апостола. Он ссылается на собственный пример в стихе 10, информируя коринфян, что он сам уже простил согрешившего и покаявшегося брата. Слова: “если я в чём простил кого...” подчёркивают мнение апостола Павла относительно греха, высказанное им в 1 Кор. 5 главе: “...малая закваска квасит всё тесто”. А слова “...простил для вас от лица Христова” говорят о том, что апостол делал это от имени Христова и по Его одобрению (см. Матф. 18:18-35). В стихе 10 Павел более подробно объясняет, что означают его слова “для вас”:

2 Кор. 2:10 – “А кого вы в чём прощаете, того и я; ибо и я, если в чём простил кого, простил для вас от лица Христова”.

Если кающийся грешник не будет прощён и восстановлен в общении с церковью, сатана использует создавшееся положение в своих собственных целях. Если после покаяния согрешивший не будет полностью восстановлен в церкви, то это будет играть на руку сатане, который и так уже успел посеять разногласия и разделения в коринфской церкви (см. 1 Кор. 1:11-12). Выражение “чтобы не сделал нам ущерба сатана” в греческом тексте звучит несколько иначе: “чтобы не сделал нам ещё больше ущерба сатана”. Если кающийся грешник не будет прощён, то сатана сделает ещё больше зла в церкви, чем он уже сделал. Он окажется в таком случае в более преимущественном положении.

Апостол Павел объясняет свою озабоченность словами: "...ибо нам небезызвестны его умыслы". Сатана преследует различные злые цели и строит различные планы с тем, чтобы привести церкви к моральной катастрофе и сделать верующих мёртвыми духовно. Поскольку коринфяне были хорошо осведомлены о замыслах сатаны, они должны были простить кающегося грешника и оказать ему поддержку и любовь. Если бы они этого не сделали, то сатана одержал бы над ними победу. И это было бы подобно тому, как игрок Рой Рейджелс своим историческим броском принёс победу своей команде на чемпионате 1929 года по американскому футболу!

Отсутствие благословения

В Своей Нагорной проповеди Иисус Христос учил, что нам самим будет прощено в той мере, в какой мы прощаем другим:

Матф. 6:14 – “Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный”.

Далее Иисус открыл важную истину: если мы желаем простить ближнего, то и наше собственное прощение оказывается под угрозой:

Матф. 6:15 – “А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших”.

Иисус Христос, конечно, не имел в виду, что наше спасение зависит от наших добрых дел, а не от милости и благодати Божьей (см. Лук. 18:13; Ефес. 2:8; Тит. 3:50). Поэтому в данном случае речь идёт не о спасении от греха, а об общении с Богом. Иисус говорил, что показатель близости общения с Господом – это наша способность прощать другим. Луис Барбиери объясняет это так: “Тот, кто не хочет простить своего ближнего, не может быть в общении с Богом”.

Те, кто сознает свои собственные грехи и от всего сердца прощает грехи своих ближних, находятся в правильном отношении с Христом и наслаждаются Его благословениями. Иисус хотел сказать только то, что Бог не благословляет тех, кто не хочет прощать ближних. Это место Св. Писания призывает нас от всего сердца прощать грехи наших ближних. Наше отношение к кающемуся грешнику указывает на то, какое наше собственное взаимоотношение с Христом. И, как указывает апостол Па-

вел, прощение должно быть взаимным и отражающим тот факт, что “Бог во Христе простил вас” (Ефес. 4:32).

Потеря милости

После того, как Иисус Христос объяснил Петру, что истинное прощение не имеет границ (Матф. 18:21-22), Он рассказал притчу, объясняющую сущность прощения в Царстве Христа (Матф. 18:23-25). Иисус Христос привёл в пример слугу одного царя, который задолжал ему огромную сумму денег, и царь уже решил продать в рабство его самого и всю его семью. Однако, движимый милостью и состраданием, царь простил ему этот долг. Затем слуга царя стал требовать у своего должника, чтобы тот отдал ему долг, и когда тот не смог этого сделать, он посадил его в темницу. Когда царь узнал об этом поступке своего слуги, он призвал этого слугу и сказал ему:

Матф. 18:33 – “Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?”

После этого царь переменял своё решение и потребовал возвращения долга. Иисус Христос подвёл итог этой притче словами:

Матф. 18:35 – “Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего обрату своему согрешений его”.

Это великий урок для Христовой Церкви. Имея в виду то, что Бог простил нас самих (Рим. 5:8; 1 Кор. 6:9-11), вовсе не будет несправедливым или чем-то слишком великим, если и мы будем прощать согрешения друг другу. Если же мы не будем этого делать, то это может лишить нас самих милости Божьей.

Пример восстановления

В 15-ой главе Евангелия от Луки приведено три притчи Иисуса Христа, в которых Он показывает каким должно быть наше отношение к грешникам. Веря в то, что Бог ненавидит грешников, фарисеи отказывались от любого общения с теми, кто в чём-то нарушал закон. Иисус Христос показал в этих притчах, что у Бога особое отношение к грешникам! Бог постоянно стремится к тому, чтобы грешника привести к Себе,

и Он радуется великою радостью, когда потерянная душа возвращается к Нему.

Притча о блудном сыне (сыне, который привык к беспутной жизни) может быть с полным основанием названа притчей о любящем Отце, поскольку о нём упоминается в этой притче восемь раз. Всем нам хорошо известна эта трогательная история. Взяв у отца своё наследство, младший (из двух) сын промотал всё это богатство, живя распутной жизнью. Потеряв всё, он опустился на самое дно в обществе, и ему пришлось пасти свиней, но даже и это не могло обеспечить ему хотя бы пропитание. В конце концов, сын пришёл в сознание и возвратился домой, надеясь на то, что отец примет его в число своих слуг.

Когда сын был ещё далеко от своего дома, сострадающий и прощающий отец увидел его и побежал ему навстречу. Блудный сын исповедался перед отцом: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим” (Лук. 15:21). К великому удивлению сына, отец повелел слугам одеть его в лучшие одежды, одеть на руку ему перстень и обувь ноги его. Затем он повелел заколоть откормленного телёнка и приготовить обед, объяснив его причину:

Лук. 15:24 – “Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. И начали веселиться”.

Любящий отец полностью простил сына и восстановил полное общение с ним. Он не стал выжидать какое-то время для того, чтобы убедиться, что покаяние сына было искренним. И он не просто простил блудного сына, но выразил к нему любовь и дал ему богатые подарки. Однако старший сын стал полным контрастом по отношению к своему отцу и не только не обрадовался возвращению своего брата, но и очень обиделся на своего отца.

В каком состоянии мы можем найти самих себя в нашем отношении к кающимся грешникам? Осуждаем ли мы их подобно старшему сыну? Или же мы прощаем их подобно отцу и восстанавливаем с ними полное общение?

Часть 11

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОГРЕШИВШЕГО

Грех – это реальность в жизни каждого христианина (1 Иоан. 1:8, 10; Иак. 3:2). Если бы христианин не согрешал, ему не нужно было бы иметь всеоружие – Ефес. 6:11-13; его не нужно было бы предупреждать об искушениях – Иак. 1:14.

Влияние греха на согрешающего

Грех приводит к потере уверенности, внутренней радости, мира и плода Духа Святого. Но если вы живёте по духу, то потери этой не будет (2 Пет. 1:10, ср. ст. 5-7).

Грех ослабляет желание Второго Пришествия Христа: чем больше христианин грешит, тем с меньшим энтузиазмом он ожидает Второе Пришествие Христа и встречу с нашим Господом.

Грех ослабляет или уничтожает: полезность верующего, служение его духовными дарами, греховная жизнь не производит добра (Матф. 7:16-20; Иоан. 15:2).

Очищенный человек становится сосудом для Бога (2 Тим. 2:21; ср. ст. 14, 16-18).

Влияние греха верующего на Бога

Апостол Павел сравнивает согрешающего верующего с неверной женой (1 Кор. 6:16-17). Господь не может соглашаться с нашим грехом (1 Кор. 10:16,21-22; 11:30; Ефес. 4:30).

Влияние греха христианина на других людей

Мы одно Тело (1 Кор. 12:13), а основание любого церковного служения – святость.

Отрицательное влияние греха на святость описано в Гал. 5:26 – 6:6.

Греховность – это признак немощного верующего.

Греховность мешает процессу дисциплинирования друг другом.

Стремление к святости может превратиться в гордость и чувство самоправедности.

Мы ответственны за чистоту и святость всей церкви (Ефес. 5:11-12; Тит. 2:15; 3:10-11).

Нас всегда постигает искушение рассматривать согрешающего брата с позиции самоправедности и в духе осуждения, а не с позиции смирения и кротости, вызванной заботой о чистоте и святости тела Господнего.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДУХОВНЫМ ВЕРУЮЩИМ, ЧТОБЫ НАЛОЖИТЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ НА СОГРЕШИВШЕГО?

ИСПРАВЛЯТЬ ЕГО! ЭТО ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕРУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОГРЕШИВШЕГО!

ИСПРАВЛЕНИЕ: когда человек упадёт, то первое, в чём он нуждается, – это снова встать на ноги.

ПОМОЩЬ: ему нужно помочь подняться духовно и морально.

“Впадёт”

Может означать, что он сознательно сделал грех и виновен в нём; может осознать, что он пойман грехом (эта точка зрения кажется более предпочтительной в данном случае).

“Согрешение”

Выражена идея неверного шага или преткновения. Грех не был заранее обдуман, но верующий опустил его, не стоя на страже своей духовной жизни или понадеявшись на свою духовную зрелость. Он пытался жить, побеждая грех своею собственною силою, в результате чего делал дела плоти и не имел плода Духа.

“Духовные”

Несут ответственность за тех, кто плотские. Духовная зрелость – это понятие относительное, духовность – это понятие абсолютное и не зависит от духовной зрелости. В любой данный момент, начиная от момента покаяния и до встречи с Господом, верующий или духовный – ходит в Духе, или плотской – живёт по плоти и делает дела плоти. Духовная зрелость – это накопленный духовный опыт. Всякий верующий в любой момент его духовного хождения может быть духовным верующим, способным помочь верующему, живущему по плоти (Рим. 15:1; 1 Фес. 5:14).

“Исправляйте”

Такое повеление дано духовным верующим. Оно означает духовное восстановление и приведение в состояние гармонии и единства. Оно напоминает случай соединения переломанной кости или направление вывихнутого сустава (ср. Евр. 12:12-13). Духовный верующий помогает исправлению согрешившего следующим образом:

1. Помогает согрешившему осознать его неверный поступок:
 - помогает согрешившему осознать грех
 - поощряет его исповедать свой грех
 - помогает просить у Бога прощение
2. Исправление должно осуществляться в духе кротости.
3. После покаяния грешника нужно простить и утешить (2 Кор. 2:7; 2 Фес. 3:15).

“Наблюдая за собою”

“...Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым”. Совершенно ясно, что духовный верующий может впасть в искушение, а поэтому нужно наблюдать за собою. Слово “наблюдайте” – это весьма

сильное слово. Оно стоит в настоящем времени и означает, что нужно постоянно смотреть за своей собственной чистотой.

ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДОБНЫМ ХРИСТУ

Верующий должен иметь Христову любовь и Его благодать. Отец Небесный не желает, чтобы кто погиб (Матф. 18:14). Сын Человеческий пришёл не для того, чтобы губить, но чтобы спасти (Лук. 9:56). Насколько же меньшее право имеют Его последователи быть безучастными к своим братьям?

Часть 12

ВОПРОСЫ О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Доктрина церковной дисциплины встречала почти всеобщее одобрение и принятие на протяжении всей церковной истории. Тем не менее её учение не всегда находило практическое применение. Частично это можно объяснить возражениями и вопросами, которые возникают при её практическом применении.

1. Разве Иисус Христос не учил нас не судить других (Матф. 7:1-3)? А это, как кажется, противоречит церковному дисциплинированию.

Иисус Христос на самом деле осудил в Матф. 7:1-3 сам дух осуждения и критики. Фарисеи всегда отличались духом критики. Однако их собственные духовные одежды не были чистыми (Матф. 23:13-36). Однако Иисус не имел в виду того, что христиане должны быть неспособными различать грех (1 Кор. 14:19; 1 Иоан. 4:1;). Он также не имел в виду, что мы должны игнорировать грех, совершаемый нашими братьями и сестрами (Матф. 18:15; Лук. 17:3). Иисус Христос не отверг любое осуждение. Он предупредил только об опасности духа самоправедности и лицемерного осуждения наших ближних. Различать грех — это наша обязанность, относиться к нему с лицемерием — это наша ошибка. Из Матф. 7:5 становится ясно, что Иисус не осуждал самого факта иметь

правильное суждение о наших ближних. Однако Он призывал нас делать это имея “чистые глаза”. Контекст Матф. 7:1-3 не противоречит учению Иисуса Христа о церковном дисциплинарном воздействии, изложенном в Матф. 18:15-20.

2. Разве причинение церковных дисциплинарных взысканий не поощряет дух разделения в церкви и “полицейский” образ мышления в ее членах?

Вполне очевидно, что такое может иметь место. Ключ к решению этой проблемы – отношение членов церкви к тому, как должно осуществляться дисциплинарное воздействие. Наложение дисциплинарных взысканий на согрешающих святых должно осуществляться в духе кротости и с целью их восстановления (Гал. 6:2). Согрешившего не следует рассматривать как врага, но увещевать, как брата (2 Фес. 3:15). Если процесс поддержания церковной дисциплины осуществлять в согласии с учением Нового Завета, то возможность возникновения разделения в церкви будет сведена до минимума. Но даже, если и возникли бы трудности, то мы всё же согласны с Дениэлом Уреем, который пишет: “...Покорность Христу и Его Слову более важна, чем искусственное единство, построенное на непослушании и компромиссах”.

3. Иисус сказал тем, кто осуждал женщину, взятую в прелюбодеянии: “Кто из вас без греха, первый брось на неё камень” (Иоан. 8:7). Какое это имеет отношение к вопросу церковного дисциплинирования?

Важно обратить внимание на то, что Иисус Христос не отпустил грех, совершённый ею. Напротив, Он призвал её: “...иди и впредь не греши (Иоан. 8, 11). Из этого происшествия мы можем яснее увидеть Христово сострадание, милость и желание прощать. Однако нельзя придти к заключению, что Христос положил сам факт греха “под сукно”. Грех Иисус назвал своим именем. Конечно, Он прощает наши грехи. Но прощение греха не означает позволение делать его.

В Иоан. 8:7 Иисус Христос преследовал двойную цель. Он хотел заставить приведших к Нему грешную женщину задуматься о них самих. Хотя они внешне были невиновными, они не могли претендовать на безгрешность. Но Христос также хотел показать этой грешнице, что и у неё

есть надежда. Хотя она была виновной в грехе, Иисус предложил ей прощение и восстановление. Подобно её обвинителям, Иисус признал её грешницей. Однако, в отличие от них, Он хотел, чтобы она лучше покаялась, чем была побита камнями.

Все мы согрешаем, а потому сами по себе не имеем права быть блюстителями церковного порядка. Однако Сам Христос дал право Церкви применять церковные дисциплинарные взыскания на согрешающих членов церкви, которые не покаются в своих грехах. Случай с женщиной, приведенной ко Христу, показывает нам важность проявления мягкости и сострадания в вопросах церковного дисциплинирования. Он также подчёркивает важность покаяния и восстановления.

4. Что означает “предать кого-то сатане” (1 Кор. 5:5; 1 Тим. 1:20)? Будет ли это дисциплинарное взыскание церковным?

Предание сатане не представляет собой какое-то особое церковное наказание; это просто эквивалент отлучения от церкви согрешившего и не кающегося члена церкви, что равносильно помещению этого человека в “царство мрака” (Кол. 1:31), где властвует сатана (2 Кор. 4:4; 1 Иоан. 5:19). Жить в сфере влияния сатаны — это значит быть более беззащитным к его нападкам. Цель такого церковного наказания заключается в том, чтобы некающийся грешник осознал свою нужду в Христе, в Его Церкви и в своём восстановлении (1 Кор. 5:5). Как Иисус Христос, так и апостол Павел дают наставление относительно применения этого церковного наказания, которое представляет собой самый суровый шаг в вопросе поддержания церковной дисциплины (Матф. 18:17; 2 Фес. 3:14; Тит. 3:10).

5. Какой промежуток времени должен отделять один шаг церковного дисциплинарного воздействия от другого (Матф. 18:15-17)?

По этому важному вопросу Иисус Христос не дал никаких конкретных указаний. Те, кто участвует в процессе дисциплинарного воздействия, должны полагаться в этом вопросе на руководство Духа Святого. Очевидно, что слишком долгий промежуток будет указывать на то, что это далеко не считается важным. Напротив, слишком малый промежуток времени сделает эту процедуру более похожей на возмездие, чем на

восстановление. Пастор Рей Стедман из Библейской церкви в городе Пенинсула подчёркивает важность того, что промежуток времени должен быть подходящим для каждой стадии в процессе дисциплинирования. Под словом “подходящий” следует понимать, что продолжительность времени подбирается руководящими братьями в зависимости от обстоятельств (Гал. 6:1) и под водительством Духа Святого.

Основным критерием, как предлагает Урей, должно быть наличие или отсутствие видимого процесса, или заметного отклика на обличение”. Если согрешивший проявляет отзывчивость, как этого требует Слово Божье, то время определяет Сам Дух Христа, производящий работу покаяния (Иоан. 16:7-11). Но если после приемлемого промежутка времени согрешивший не хочет изменить своего отношения к греху или же, напротив, ожесточается, тогда будет разумно перейти к следующему шагу дисциплинарного процесса.

6. Почему апостол Павел обличил апостола Петра не наедине, а при всех (Гал. 2:11-14)? Упустил ли апостол Павел то, что согласно учению Иисуса Христа, это нужно делать шаг за шагом (Матф. 18:15-17)?

Можно предложить два объяснения того, почему апостол Павел поступил именно так. Первое объяснение, хотя и не вытекает непосредственно из текста Библии, но вполне приемлемо заключается в том, что апостол Павел сначала обличил апостола Петра наедине. Возможно, что апостол Пётр не откликнулся должным образом, и тогда Павел представил это дело перед церковью. Однако, с другой стороны, на основании сказанного в 1 Тим. 5:20, можно прийти к заключению, что грех, допущенный руководящими братьями, требует публичного обличения, независимо от других обстоятельств. Согрешающих руководящих братьев нужно обличать “в присутствии всех” (см. Гал. 2:14; 1 Тим. 5:20), чтобы другие верующие боялись делать грех. Но в любом случае, происшествие, имевшее место в Антиохии, нельзя рассматривать как нарушение апостолом Павлом процедуры церковного дисциплинирования, установленной Христом.

7. Можно ли накладывать церковные дисциплинарные взыскания на тех, кто не член церкви? Должны ли руководящие братья пытаться применять дисциплинарные меры к посетителям, которые не члены церкви?

Вопрос о том, имела ли первоапостольская церковь официальное членство, остаётся открытым. Вероятно, что в апостольское время какое-то членство в церкви было, хотя и не в той форме, как это установлено в современных церквях. Признанными членами церкви являлись все те, кто поверили в Иисуса Христа, приняли водное крещение и пребывали в учении апостолов. С другой стороны, Св. Писание не даёт каких-либо отличительных особенностей фактического члена церкви от постоянного посетителя.

Церковные служители имели духовную обязанность пасти Божье стадо и сюда входили как члены церкви, так и постоянные посетители (1 Пет. 5:2; Евр. 13:17). А потому с точки зрения дисциплины было бы просто неразумно делать какое-то различие между этими двумя группами. Конечно, технически невозможно отлучить от церкви не члена церкви. Однако, и такого верующего можно исправить, обличить и даже не допустить церковного общения с ним. К сожалению, очень часто поводом к отсутствию необходимого дисциплинарного воздействия служит ссылка на то, что согрешивший не официальный член церкви. Совершенно понятно, что ни Иисус Христос, ни апостол Павел не могли признать такое оправдание заслуживающим внимания.

8. Когда нужно прибегать к дисциплинарному взысканию? Какие грехи требуют дисциплинарных взысканий, а какие нет?

Св. Писание делает чёткое различие между тем, что приемлемо для Иисуса Христа, а что нет. Грехи, перечисленные в 1 Кор. 5:11; Гал. 5:19-21; Марк 7:21-22 и 2 Тим. 3:1-5, требуют безотлагательного церковного вмешательства. Нужно учитывать, однако, что буквальное следование на то, которое существовало в первом столетии. Можно прийти также к заключению, что отсутствие видимых или явных грехов свидетельствует о якобы хорошем духовном состоянии. И только, если такие грехи станут очевидными, тогда церковь заберёт тревогу, что что-то с этим членом не в порядке. Джески говорит следующее по этому поводу: “Только там, где присутствуют видимые признаки духовной жизни, есть здоро-

вая христианская жизнь. Но если эти признаки исчезают, то что-то происходит неверно. В таком случае другие члены церкви должны поспешить на помощь”.

Согласно написанному в Послании к Евреям, руководящие братья дадут отчёт перед Богом о том, как они пасли Божье стадо (Евр. 13:17). Это означает, что церковное руководство не должно откладывать принятие дисциплинарных мер до тех пор, пока грешник достигнет последней стадии духовного разложения. Дон Бабна пишет: “Если мы позволяем кому-либо удалиться от нас и терять общение с нами, не пытаюсь выяснить почему это так происходит, то позже мы уже вряд ли сможем обличить его или поднять его, если он упадёт”. Обличать кого-либо с любовью или исправлять нужно сразу же, как только появятся первые признаки ослабления веры.

9. Должно ли исповедание согрешившего происходить публично, или наедине?

Исповедание – это важная часть процесса восстановления, поскольку оно первый признак истинного покаяния. Вполне очевидно, что исповедаться нужно перед Господом (1 Иоан. 1:9; Пс. 50:4). Бывают случаи, когда исповедаться нужно и перед верующими (Матф. 5:23-24). Существует два условия, которые определяют то, должно ли исповедание быть публичным, или наедине. Во-первых, важно то, против кого брат или сестра согрешили. Во-вторых, знает ли кто-то о совершённом грехе, кого нужно предупредить о его последствиях?

Те, кто был обижен, ранен или обманут грехом, должны знать, что этот грех распознан, и с ним покончено. Невозможно восстановить полное общение, если есть сомнение в том, были ли искреннее покаяние.

Кроме того, если о совершённом грехе знают другие люди, то хотя они лично и не затронуты им, они должны, всё же, знать, что с этим грехом покончено. Иаков призывает:

Иак. 5:16 – “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного”.

Публичное исповедание оказывает положительное влияние на умы и сердца верующих, поскольку они сознают, что даже втайне сделанный грех становится явным и имеет публичные последствия. Публичное исповедание также может пресечь могущие возникнуть сплетни и пересуды. Важно, однако, снова подчеркнуть, что публичное исповедание не ставит своей целью унижить согрешившего или устыдить его, но оно должно совершаться с целью исцеления и восстановления.

10. Насколько подробным должно быть исповедание и особенно в тех случаях, когда оно носит публичный характер?

Исповедание должно быть достаточно подробным для того, чтобы обиженные, раненные или обманутые поняли, о каком именно грехе идёт речь. Нужно сказать нечто большее, чем просто: “Я согрешил”. Многие верующие могут сказать это о каждом дне или неделе! С другой стороны при исповедании не следует вдаваться в ненужные детали или подробности. Но следует сосредотачиваться на сенсационных или неприличных деталях. Апостол Павел говорит: “Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить” (Ефес. 5:12).

Было бы хорошо, если бы руководящие братья заранее обсудили с согрешившим то, как следует совершить публичное исповедание. Заранее надо согласовать, как и в какой форме будет сделано исповедание. Есть такие грехи, как, например, гомосексуализм (мужеложество), кровосмешение, приставание к детям, которые очень трудно простить и забыть. В некоторых случаях возможно было бы лучше всего просто не говорить, о каком конкретном грехе идёт речь. Поскольку цель публичного исповедания — восстановление, нужно избегать всего того, что может помешать прощению, принятию и восстановлению.

11. Нужно ли согрешившим святым запрещать участвовать в вечере Господней?

Одна из наиболее трудных проблем, с которой столкнулось христианство — это взаимоотношение между отлученным от церкви и участием в хлебопреломлении. Часто запрещение участвовать в вечере Господней рассматривают как меньшее наказание, чем отлучение от церкви. Некоторые думают, что члена церкви, не желающего покаяться в своём грехе, следует наказать тем, что ему будет запрещено принимать участие

в наиболее важном христианском установлении — хлебопреломлении. Слова, сказанные в 1 Кор. 5:11: “...с таким даже и не есть вместе” иногда используются как доказательство в пользу того, что такой шаг следует предпринять прежде, чем отлучать от церкви.

Прежде, чем отвечать на этот вопрос, нам нужно рассмотреть то, что означает вечеря Господня. Вечеря Господня была учреждена нашим Господом Иисусом Христом как знак воспоминания смерти Христа и ожидания Его второго пришествия (Матф. 26:26-29; 1 Кор. 11:23-26). Апостол Павел провозглашает относительно вечери Господней: “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе Он придет” (1 Кор. 11:26). Участие в вечере Господней означает то, что её участники “исповедают” или провозглашают один другому и всему миру, что они верят в искупительную смерть Иисуса Христа и ожидают Его второе пришествие. Это выражение личной веры и эсхатологической надежды, которое могут сделать только те, кто находится в правильном отношении с Богом, т.е., кто наслаждается Божественным прощением и общением с другими христианами.

Тот, кто не может принимать участия в вечере Господней, находится вне круга прощения и христианского общения. Поэтому было бы противоречием запретить кому-либо участвовать в вечере Господней, но оставить членом Церкви Христовой. Это означало бы, что в церкви есть два класса членов — покаявшиеся и непокаявшиеся.

Вместо того, чтобы запрещать кому-либо принимать участие в вечере Господней, было бы лучше – и это больше соответствовало бы учению Библии – если бы это использовать как инструмент воспитания членов церкви. Это более соответствует тому, что говорит Ап. Павел в 1 Кор. 11:27-29, где он призывает верующих испытывать самих себя, а не избегать участия в этом деле. Такое испытание самих себя должно привести к покаянию, исповеданию, а затем к участию в хлебопреломлении. Так и говорит апостол Павел:

1 Кор. 11:28 – “Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей”.

Подготовка к хлебопреломлению должна дать людям возможность для рассуждения, публичного исповедания и примирения друг с другом. Вечеря Господня должна быть регулярной возможностью для духовной

самопроверки членов церкви. Цель такой подготовки — участие в хлебопреломлении, а не воздержание от него. Иисус Христос наставляет нас:

Матф. 5:23-24 – Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой”.

Вечеря Господня – не инструмент дисциплинирования, но возможность для исправления тех, кто уклонился от прямого пути. Церковная семья должна быть предупреждена о том, что недостойное участие (участие непокаявшегося грешника) недопустимо и, что перед тем, как принимать участие, верующие должны примириться с Богом и друг с другом.

12. Как нужно поступать членам церкви, если непокаявшийся член церкви исключён, но продолжает посещать церковные богослужения? Как к нему нужно относиться?

Ни в коем случае нельзя даже пытаться запретить исключённому из церкви посещать собрания. Церковное помещение – это место, открытое для всех, и на большинстве собраний могут присутствовать все желающие. “Случай” запрещения посещать церковь, несомненно привлёк бы внимание прессы и мог бы послужить только фактом бесславящим нашего Господа.

Лучше всего относиться к отлученному от церкви как к неверующему человеку, находящемуся под церковным дисциплинарным взысканием. Некоторые виды социальных контактов, которые могли бы показать, что всё, мол, хорошо, не должны иметь места. Вы не можете, к примеру, пригласить исключённого на занятие в Воскресной школе, но можете подсесть к нему после окончания собрания и побеседовать о необходимости покаяния. Отлученному не должен участвовать в вечере Господней и не имеет права голоса на церковных членских собраниях. Члены церкви не должны проявлять невежливость по отношению к отлученному, но они в то же самое время, должны избегать таких слов и поступков, которые могли бы быть поняты отлученными как знак того, что его грех прощён и забыт без его покаяния.

13. Какие грехи, совершённые в прошлом, могут сделать невозможным участие в каком-либо церковном служении?

Этот вопрос затрагивает две разных вещи – прощение и квалификацию, необходимую для того или иного церковного служения. Библия учит, что Христос прощает все грехи на основании покаяния и исповедания согрешившего (1 Иоан. 1:9). Тем, кто вступил в завет с Господом, Бог говорит: “...Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более” (Иер. 31:34). Но возможно ли такое, чтобы полностью прощённый Богом и омытый кровью Иисуса Христа верующий не имел права исполнять какое-либо церковное служение?

В книге Левит, в 21-ой главе Бог перечисляет те качества, которыми должен обладать левит для того, чтобы приступить к жертвеннику Господнему. Священник не должен был быть женатым на вдове, на бывшей блуднице или на разведенной. Он не мог быть лысым, слепым, хромым и не должен был иметь других физических недостатков. Имеющие такие недостатки могли быть жертвенные, но сами не могли совершать служение. Изложенный здесь принцип указывает на то, что Бог поставил высокие стандарты для тех, кто хочет стоять перед Ним, как священник в доме Господнем.

Апостол Павел в 1 Тим. 3:1-7 также ставит очень высокие требования для тех, кто желает исполнять епископское служение. Хотя все верующие спасены, прощены и омыты кровью Христа, не все имеют право исполнять епископское служение. Епископ должен быть “непорочен” и “иметь доброе свидетельство от внешних” (1 Тим. 3:2, 7). Это первое и последнее требования только подчёркивают важность этого вопроса, а между ними перечислены многие другие необходимые качества.

В общем, я лично согласен с Марком Дитлетоном, что прошлые грехи, которые продолжают оказывать своё воздействие, или их результаты продолжают, не позволяют верующему быть церковным служителем. Со временем результат того или иного греха может ослабевать, и тогда этот вопрос можно вновь рассмотреть. Через определённый промежуток времени такой верующий может быть допущен к церковному служению. Такое решение нужно принимать только после многих молитв, рассуждения над Библией и советов с другими. В любом случае требуется полное согласие церкви. Было бы не мудро и духовно опасно

вверить данному брату руководящее служение, если у членов церкви есть серьёзные сомнения относительно его духовных качеств.

14. Должны ли различные церкви сотрудничать в вопросе церковной дисциплины?

Хотя существует много различных церквей и деноминации, все они составляют одно Тело Христово. Единство этого Тела должно быть продемонстрировано в сотрудничестве этих церквей по вопросу исправления согрешающих святых. Такое сотрудничество необходимо тогда, когда член церкви, которому грозит церковное взыскание, или на которого оно уже наложено, хочет перейти в другую церковь. Часто нераскаившийся член церкви хочет поменять церковь с целью избежания церковного взыскания за грех, в котором он не хочет покаяться. В таких случаях церковь, в которую он хочет перейти, должна навести справки о нём и разузнать, в каком он отношении с церковью, из которой вышел. Важно в таком случае спросить у самого члена о тех обстоятельствах, при каких он покинул предыдущую церковь. Бывшая церковь, в свою очередь, должна сообщить, что этот брат или сестра не были в должном состоянии и, что между ними и церковью остались нерешенные проблемы.

Бывшая церковь, однако, должна быть очень осторожной, когда она сообщает о грехе, совершённом тем членом, который хочет перейти в другую церковь. Лучше всего дать письменно свидетельство примерно в таком виде:

“Братский совет _____ церкви должен сообщить, что _____ не находится в надлежащем духовном состоянии. Учитывая его (её) нежелание покаяться в некоторых серьёзных нарушениях правил христианского поведения, мы не можем порекомендовать вам принять его в члены вашей церкви до тех пор, пока эти проблемы не будут решены”.

Более конкретные указания о совершённом грехе могут привести к тому, что согрешивший подаст в суд на церковь за вторжение в его личную жизнь, как это было в случае с Мариам Гуинн. Если же на согрешившего уже было наложено дисциплинарное взыскание, то свидетельство о нём может быть таким:

“ _____ (имя, отчество, фамилия) оставил _____ (название) церковь, находясь под дисциплинарным взысканием”.

Подобное сообщение, составленное в общих формах, насторожит другую церковь о том, что проблема существует, однако ответственность ложится на неё в том отношении, что она должна сама решить, как быть с отступившимся святым и от него узнать, что именно он сделал. Затем эта церковь должна поощрить того, кто желает вступить в число её членов, разрешить свои проблемы прежде, чем стать членом этой церкви.

Другая ситуация, в которой желательно сотрудничество церквей в вопросах соблюдения христианской дисциплины, – это ситуация, в которой члены различных церквей вовлечены в конфликт между собою или участвуют в общем грехе. В таких случаях было бы очень полезно создать совместную межцерковную комиссию, которая должна побеседовать со всеми вовлечёнными в конфликт и попытаться найти решение данному конфликту. Эта совместная комиссия могла бы рекомендовать церквям принятие необходимых дисциплинарных взысканий.

15. Как быть в тех случаях, когда речь идёт о нарушении церковной дисциплины теми, кто служит “вне” церкви в межцерковных организациях?

Каждый христианин должен быть членом какой-то поместной церкви, где он находится под надзором и руководством местных руководящих братьев (Евр. 10:25; 13:17). Естественно, что работающие в межцерковных организациях, тоже должны состоять в какой-то поместной церкви членами и могут в ней подвергаться церковным взысканиям.

Те, кто работает в межцерковных христианских организациях, несут двойную ответственность. Они ответственны перед поместной церковью, где они состоят членами, и перед организацией, где они работают. В случае нарушения ими норм христианского поведения это дело должно рассматриваться в церкви. Однако и организация, где они работают, может наложить своё дисциплинарное взыскание. В определённых случаях организация может ограничить или даже устранить от служения согрешившего до тех пор, пока он искренне покается. Это особенно относится к тем, кто несёт общественное христианское служение, как, например, писатели или широко известные проповедники.

Как церковь, так и межцерковная организация должны стремиться к тому, чтобы согрешивший был восстановлен. Хотя было бы желательно, чтобы и церковь, и организация работали в этом случае совместно, это не всегда возможно на практике. Церковь и организация не всегда могут прийти к согласию о том, какие именно шаги нужно предпринять, чтобы исправить согрешившего служителя. Церковь может удовлетвориться просто искренним раскаянием. Но межцерковная организация может поставить определённые условия для возвращения согрешившего на публичное служение. Эти условия могут быть разными, в зависимости от служения, в котором участвовал согрешивший работник.

Особая проблема возникает тогда, когда христианский работник настолько влиятельная личность, что становится ответственным, фактически, только перед самим собою. Он никому не даёт отчёта о своём поведении. Естественно, что в случае, когда такой служитель совершит явное нарушение правил христианского поведения, никто не чувствует себя в состоянии его обличить или наложить на него дисциплинарное взыскание. В таких случаях устанавливается компромисс, и служитель продолжает грешить до тех пор, пока его грех не откроется перед всеми, и его самого не постигнет срам и унижение. Нечто подобное повторяется время от времени снова и снова.

Таких проблем можно было бы избежать, если бы каждый христианский руководитель заключал своеобразный завет с другим служителем для взаимной ответственности друг перед другом. Конечно, в любом случае они должны были бы быть ответственными перед своими поместными церквями и своими организационными комитетами. Однако, обычно поместные церкви мало что знают о жизни такого человека и о его служении в христианской организации. А комитет организации, в которой он исполняет руководящее служение, обычно всего лишь “печать” для принятых им же самим решений и планов.

Лично мне удалось избежать много определённых ошибок и грехов благодаря моей подотчётности моему другу-пастору. Я попросил этого моего друга, чтобы если он увидит какую-либо мою ошибку, он тут же обличил меня. Если же я сам осознаю, что допустил грех, то я должен перед Богом рассказать ему об этом. Подобное взаимное согласие о взаимной ответственности могло бы помочь многим ревностным хри-

стианским руководителям избежать ошибок и лучше исполнять свое межцерковное духовное служение.

16. Если христианский служитель согрешит, а потом покается, когда можно восстановить его на руководящей работе? Кто может принимать такое решение?

Если христианин согрешит, то покаяние – необходимое условие для прощения и восстановления (Лук. 17:3). Однако, когда речь идет о согрешивших служителях, нам нужно проводить различие между восстановлением в общении и восстановлением в служении.

Прощение и восстановление в общении должно следовать сразу же после покаяния. (Искренность покаяния может быть видимой из исповедания греха перед теми, против кого он направлен.) Восстановление же в служении может потребовать определённого времени. Продолжительность этого времени зависит от того, сознался ли согрешивший сам в своём грехе или уличён другими людьми, а также от серьёзности греха.

Прежде, чем согрешивший лидер восстановлен в служении, должно быть восстановлено уважение и доверие к нему. Именно это подразумевает апостол Павел в 1 Тим. 3:17, говоря: “непорочен”, “доброе свидетельство от внешних”. Я понимаю, что апостол Павел говорит это о том, кто хочет исполнять епископское служение в церкви, однако, то же самое правило должно распространяться и на руководителя христианской организации, который наблюдает за подчинёнными ему другими христианскими работниками.

Сколько же времени потребуется для того, чтобы христианский работник, впавший в серьёзный грех, смог восстановить свою репутацию и снова завоевать доверие к себе? Для этого может понадобиться столько же времени как и в начале его служения. Однако, в данном случае, нужно принимать во внимание не само по себе время. Решающим является предоставление возможности согрешившему руководителю снова показать себя. Это можно сделать, предоставляя ему возможность исполнять служение на более низком уровне, возможно начиная с самого низкого. Если раскаявшийся лидер проявит верность в более низком служении, он может занять более высокую позицию. Однако, нужно опа-

саться доверить такой личности такое служение, в котором он может снова потерять доверие и уважение своих подчинённых.

Кто же должен принимать решение о том, когда согрешивший христианский лидер сможет быть восстановлен в его служении? Если говорить о церкви, то такая ответственность возложена на братский совет церкви (1 Тим. 5:17; Евр. 13:17). В тех церквях, где вся церковь решает свои дела, братский совет может сделать свою рекомендацию на членском собрании. В христианских организациях такое решение должно быть принято комитетом. Для избежания внутренних конфликтов из-за недостатка доверия и уважения со стороны других работников этой организации к провинившемуся руководителю, подобное важное решение должно быть принято после консультации со всеми работниками этой организации.

17. Какое место отводится Духу Святому в процессе церковного дисциплинирования?

Дух Святой играет очень важную роль в вопросах проведения в жизни церковной дисциплины.

Во-первых, именно Дух Святой может дать человеку сознание его греховности и желания покаяться. Иисус Христос сказал о Духе Святом:

Иоан. 16:8 – “И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде”.

Хотя эти слова относятся к работе Духа Святого среди неверующих, они явно применимы и в случае согрешающего святого. Дух Святой совершает работу обличения, пробуждает сердце согрешившего святого и даёт ему сознание его вины.

Во-вторых, Дух Святой играет важную роль в деле освещения Библейского учения в вопросах церковной дисциплины. Иисус Христос говорил Своим ученикам, что Дух Святой “наставит вас на всякую истину” (Иоан. 16:13). Господь оставил нам письменное руководство о том, как проводить в жизнь церковную дисциплину, и такое руководство есть Слово Божье. Дух Святой, в Свою очередь, проливает свет на Св. Писание, давая нам правильное понимание конкретных мест и необходимых принципов.

В-третьих, Дух Святой непосредственно влияет на церковное руководство и на членов церкви в каждом конкретном случае. Апостол Павел заявляет в Послании к Римлянам:

Рим. 8:14 – “Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии”.

Иногда я становлюсь в тупик, когда пасторы спрашивают у меня, как применить Библейские принципы в необычных или уникальных случаях. Очень часто я соглашаюсь со словами, сказанными в Пс. 34:11 – “...чего я не знаю, о том допрашивают меня”. Однако, я убеждён, что Дух Божий будет руководить теми, кто искренно желает правильно применить на практике Библейские принципы.

18. Если ли в Библии ответы на все вопросы, относящиеся к подтверждению церковной дисциплины?

В церковной жизни часто возникают такие вопросы, связанные с церковной дисциплиной, на которые в Библии нет прямого и непосредственного ответа. Но и в этих случаях нам не стоит в отчаянии опускать руки. Иисус Христос учил Своих учеников, что дисциплинарное воздействие должно стать результатом единого мнения членов церкви и их горячих молитв (Матф. 18:19). Он также обещал духовно присутствовать на собраниях верующих, и что решения поместных церквей будут угодны Богу (Матф. 18:20). И всё же, мы не имеем ответов на все возникающие вопросы. Но у нас есть любящий нас Господь Иисус Христос, Который помогает Своему народу принимать правильные решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЛАГОЧИНИЕ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ ИЛИ ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА

(из журналов “Баптист” и “Братский вестник”)

Невидимая Вселенская Церковь и поместные церкви

Слово Божие учит, что всякий грешник, поверивший в искупительную жертву Иисуса Христа через покаяние перед Богом, силою Духа Святого получает новое, духовное рождение и становится одним из членов Тела Христова. То есть он вступает в члены вселенской (невидимой) Церкви Христовой, которая есть собрание искупленных душ всех времен и народов, где духовно царствует Сам Бог во Христе Иисусе (Ефес. 1:22-23; 3:10; 5:24-25; Кол. 1:18; Евр. 12:23; 1 Фес. 2:12 и др.)

В Слове Божиим имеется также указание на установление, по воле Божией, на земле видимых поместных церквей со вступлением в них обращенных и возрожденных душ через водное крещение по вере, с надлежащим для таких церквей устройством, обязанностями и правами (Матф. 18:17; Деян. 14:23, 1 Кор. 4:2 и др.)

Принадлежность к одной из таких церквей-общин составляет обязанность всякого обращенного и возрожденного человека (Деян. 2:41), что необходимо для совершенствования, взаимного выполнения членами обязанностей в отношении друг друга и распространения общими силами Евангельской истины (Марк 16:15; Деян. 2:47 и др.)

В учении Слова Божия об устройении поместных церквей, наряду с другими великими признаками и условиями для истинных церквей (как-то: крещение по вере, хлебопреломление и пр.), мы встречаемся с весьма важным и, безусловно, необходимым условием для жизнеспособности церквей и выполнения ими своего назначения на земле, которое на-

зывается благочинием или современным словом “дисциплина” (1 Кор. 14:33; 40; Матф. 18:17 и т.д.).

Несомненно, практика и жизнь каждой поместной церкви должны проходить в полном соответствии со Словом Божиим, если она хочет верно выполнять ответственнейшее и вместе с тем благословеннейшее назначение на земле – спасать грешников и утверждать спасаемых в вере и послушании Богу. Поэтому здесь, наряду с полной духовной свободой, не может быть места произволу, своеволию и личному усмотрению кого-либо из членов, как в личном поведении, так и в жизни и деятельности всей церкви. Здесь должны осуществляться взаимное наблюдение и поддержка, общая духовная жизнь и работа в полном согласии со Словом Божиим и велениями Духа Святого, чему внешне способствует общий порядок церкви – благочиние (дисциплина). Это вовсе не значит, что духовная жизнь, духовное саморазвитие каждого члена должно определяться известным установленным строем и непрелым согласием с чьим-либо мнением о тех или иных духовных вопросах, не касающихся основных истин нашего вероучения, что могло бы привести к формализму. Здесь идет речь только о чисто церковном порядке в смысле благочиния, последовательности и согласованности всех действий церкви в проповеднической и воспитательной работе в различных видах.

Вообще же следует отметить, что область духовной жизни безмерно велика и обширна. И вместить ее раз и навсегда в какие-либо рамки или нормы невозможно; а потому в жизни и деятельности церкви необходимо усердно и напряженно прислушиваться к велениям и руководству Духа Святого, проверяя все Словом Божиим.

Итак, к нарушителям заповедей Божиих и внутреннего распорядка церкви – бесчинным, непокорным и согрешающим – должны применяться соответствующие меры. Это меры не только чисто духовного воздействия, но и церковного взыскания, что составляет прямую заповедь Самого Христа, указанную в 18-ой главе Евангелия от Матфея, ст. 17. Эту заповедь апостолы и поместные церкви первых времен соблюдали и при вразумлении от Духа Святого и употребляли сообразно тяжести проступка и отношения виновного к своему согрешению.

Меры церковного воздействия, применяемые Коринфской церковью, Ап. Павел определил как “взыскание” (2 Кор. 7:11), а потому и мы будем называть их “мерами церковных взысканий”.

Не следует смешивать духовное воспитание с мерами церковных взысканий.

Слово Божие различает духовное воспитание в прямом смысле и меры взыскания в порядке церковного благочиния, хотя и последние меры тоже имеют воспитательное значение.

Духовное воспитание – это наставление, научение, в котором, естественно, нуждаются вступающие в церковь. При правильном духовном воспитании и нормальном духовном возрастании членов церкви они будут неуклонно совершенствоваться, и присущие их младенческому, детскому возрасту, мышление, разговор, поступки, недостатки и даже малые проступки будут соответственно исчезать и без применения к ним мер взыскания.

В наставлении, научении необходимо проявлять христианское, отцовское долготерпение и любовь. Здесь важно не “запугать” и не “задерживать” подрастающих духовных детей; чтобы не привести их, тем самым, к “тупости” и возможному отчаянию неоднократными замечаниями, ежеминутным “одергиванием”, “криками” на них (образно говоря) и т.п. Конечно, все это не исключает возможности и необходимости применения и к таким мер взыскания, когда обыкновенное духовное воспитание сознательно ими не приемлется.

И тем более меры взыскания необходимы в случае согрешений, явного своеволия, непослушания. Но все же к ним, то есть к духовным младенцам и отрокам, наиболее применимы слова апостола Иуды:

Иуд. 22 – “К одним будьте милостивы с рассмотрением”.

Так как малый их духовный возраст, неопытность и, может быть, отчасти плохое влияние на них некоторых старших членов, или, возможно, неправильное духовное воспитание поспособствовало их проступкам. А потому здесь весьма уместно снисхождение к ним, принимая во внимание все обстоятельства, при которых был сделан проступок или согрешение.

А других, которые сознательно пошли за лжеучителями, грешат и не обнаруживают раскаяния, приходится спасать страхом церковного отлучения и вечного наказания (Иуд. 23).

И вот это-то указание апостола должно всегда соблюдать и иметь в виду при встретившейся необходимости суда церкви над каким-либо членом. Образцом для нас в этом отношении могут служить действия апостола Павла, который (как мы видим во 2-ом Послании к Коринфянам 10:5-11) носил в сердце евангельскую строгость ко всякому греху и к проявлению у верующих ветхой плоти. Приступая к взысканию, апостол, все же, стремился употреблять кротость и снисхождение (2 Кор. 10:1).

Некоторым из коринфян такое его поведение показалось признаком слабости (9-10 ст.), на самом же деле он проявлял мудрость домоуправителя и, желая достигнуть лучших результатов, старался быть милостивым с рассмотрением. Он предупреждал, обличал, давал время и возможность принести покаяние согрешавшим даже тяжко, чтобы затем, придя к ним, через известный промежуток времени, не применять строгих мер взыскания (2 Кор. 13:1-2, 10).

В другом же случае, в 1 Кор. 5:1-7, он сразу произносит приговор и даже обличает церковь за нерадение и попустительство согрешившему, и это только потому, как мы видим, что согрешивший и вместе с ним община возгордились. Община молчала и не искореняла грех. Так, очевидно, достаточно прошло времени, и медлить было вредно и опасно для положения самой церкви. Но в указанном выше случае апостол проявлял мудрость, терпение и заботливое отношение к душам и к делу Христову, прося согрешивших оставить грех и раскаяться, чтобы не вынуждать его употреблять власть к суду и наказанию.

Долг учителя – не сразу наказывать за проступок, но исправлять, выжидая результатов от принятых мер к исправлению, а потому апостол, проявлял снисходительность и долготерпение, вовсе не заискивал, не льстил, а делал это совсем по другим основаниям. Так как Богом была дана ему власть не к разорению, а к созиданию, то он проявлял ее с осмотрительностью, испробовав первоначально все меры к исправлению виновного.

Только с теми, которые оставались в упорстве и нераскаянности, он поступал строго. Таким он писал, что если они и после предложенных им увещаний не покаются, то, придя к ним, он не пощадит их, то есть не будет дальше откладывать наказания (2 Кор. 12:20-21; 13:1-2).

Меры взыскания церковного благочиния

Обличение

Как с одной из первых мер взыскания, мы встречаемся в Слове Божиим с обличением. Обличение – старание удалить человека от беззакония и вернуть его к правде. Обличить – значит обнаружить, указать согрешившему на его согрешение, независимо от того, осознал ли он свой грех в момент согрешения или согрешил незаметно и уразумел свой поступок после согрешения.

Обличение человек может получить непосредственно от Бога через Священное Писание и от Духа Святого (Иуд. 15; Иоан. 16:8) или наблюдая примерную жизнь верующих. Но, независимо от этого, Слово Божие повелевает увидевшему согрешающего брата незамедлительно пойти к нему и обличить наедине, чтобы предохранить его от горьких последствий согрешения, а других предотвратить от соблазна (Матф. 18:17; 2 Тим. 4:2; Тит. 1:13).

Обличение может быть обыкновенным или более строгим в зависимости от тяжести согрешения, от отношения обличаемого к своему согрешению и от его духовного возраста. С обличением к нему нужно подойти с любовью и мудростью, в свое время и в соответствующей обстановке, предварительно помолившись вместе с обличаемым, а если последний не пожелал бы, то и без его участия.

Слово Божие научает нас обличать согрешающего брата вначале наедине, и если он не раскается, обличить его вновь в присутствии 2-3 братьев свидетелей, и если все же обличение им не будет принято, нужно тогда сказать церкви; если и церковь не послушает, подвергается отлучению от церкви.

Но если грех его еще до обличения стал явным для многих, то уже нельзя ограничиться одним обличением наедине и, хотя бы он раскаялся, нужно сообщить об этом пресвитеру, чтобы тот довел до сведения общины в целях прекращения соблазна и всяких кривотолков. Община это дело не рассматривает на совещательном собрании, довольствуясь раскаянием согрешившего и свидетельством об этом служителей церкви, вникавших подробно в это дело.

Обличать нужно немедленно, как только кто увидел согрешающего брата, а тех, которые своевременно этого не сделают, впоследствии нужно за это самих увещивать.

Встречаются случаи, когда Словом Божиим допускаются обличения и пред всеми:

1 Тим. 5:20 – “Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели”.

Тит. 1:13 – “Обличай их строго”

Тит. 2:15 – “обличай со всякою властью”.

Подобным образом, Ап. Павел обличал Ап. Петра, когда он поступил лицемерно (Гал. 2:11-14).

Обличать другого – не легкий труд. Чаще всего, мы любим избегать его, но страх Господень обязан предостеречь согрешающего от пути его. Господь строго взыскивает с того, кто не делает этого (Иез. 33:7-8).

Увещание

Увещание – это не укор (1 Тим. 5:1), а вразумление в духе любви с соответствующими доводами и доказательствами (1 Тим. 1:5).

Увещание и обличение по существу однородны, но все же на практике различаются (Тит. 2:15 и 2 Тим. 4:2). Например, увещание может применяться вообще к делам веры (Деян. 14:22), тогда как обличение – только при наличии проступка. Затем обличение следует сразу же, как обнаружилось согрешение брата, а увещание – как длительное вразумление и убеждение виновного – требует известного времени, продолжительность которого зависит от усмотрения служителей церкви, но все же оно не должно длиться без конца во избежание подрыва церковной дисциплины. За увещанием должны последовать дальнейшие церковные взыскания, если виновный будет упорствовать и оставаться неисправимым.

Продолжительность увещания (не одной беседы) вообще будет зависеть от серьезности вины, отношения виновного к своему согрешению и от степени принятия им увещания. Безусловно, здесь нужно избегать

затяжки, излишнего промедления, но также не следует спешить, а дать достаточное время, чтобы он мог одуматься, и вообще надо приложить все старания и средства к смягчению сердца или выяснению дела.

Запрещение (2 Тим. 4:2)

Увещание сопровождается воздержанием увещиваемого от участия в Вечере Господней, потому что приносящий дар Богу должен быть достоин этого, чтобы не быть самому соблазном и преткновением для других.

Причем в случае обвинения в тяжких проступках, согрешениях или в неоднократном нарушении церковного благочиния увещиваемый должен устраниваться и от участия в церковных совещательных собраниях, а также и от служения в церкви, если он является проповедником, диаконом, хористом и так далее. Право сделать увещиваемому запретительное предупреждение принадлежит церкви, а также пресвитеру с советом. Смотря по необходимости (даже в случае покаяния виновного), они – для испытания его смирения и исправления, а также для доказательства внешним строгости церкви ко всякому греху – могут быть вправе оставить в силе на известный срок или на неопределенное время запрещение служения. Это зависит от доказательств искренности в покаянии и от степени приобретения им вновь доверия и уважения к себе церкви, как к духовному работнику, достоинство которого восстановилось (1 Кор. 9:27; 2 Тим. 2:15).

Апостол Павел, преподавая указанное правило Тимофею, имел в лице его своего посланника, который должен был все апостольские наставления передавать в дальнейшем церквам для соблюдения. Поэтому церкви и в настоящее время имеют обязанность применять в должных случаях также и запрещение, как меру церковного благочиния.

Замечание (2 Фес. 3:14)

На замечании церкви фактически уже находится каждый согрешивший член во время длительного его увещания, когда он уже лишен участия в Вечере Господней и отстранен от служения в церкви.

Согрешивший оставляется на замечании церкви на известный срок по усмотрению церкви или церковного совета, но не свыше 6 месяцев, в течение которого он должен прийти к сознанию и исправиться, после чего

с него замечание снимается или он – при нераскаянности – отлучается от церкви.

Отлучение

Необходимо отметить, что об отлучении в Новом Завете в применении к извергаемым из церкви нигде не упоминается. Косвенно о нем мы читаем лишь в Лук. 6:22; Иоан. 9:22; 12:42, где говорится о существовавшем у иудеев отлучении от синагоги. Впоследствии христиане стали называть отлучением акт изъятия развращенного из среды церкви; очевидно, потому что оно наиболее ясно характеризует совершаемое действие.

Отлучение есть полное разобщение, потеря всяких прав членом церкви и указывает на его обособленность от церкви. Отлучение противопоставляется соединению, скреплению, связи. Например, этим словом Апостол Павел обозначил стремление злых делателей отделить от него галатов. То есть, заставить последних порвать с ним всякую связь и общение (Гал. 4:17, а также в Послании к Римлянам 8:33-39), когда говорил о крепости, о неразрывности Божьего союза с верующим человеком, которого никто не может отлучить от любви Божией. Но мы знаем, что человек может сам отлучить и лишит свой дух общения с Богом, когда будет делать грех. И в Послании к Римлянам 9:3 данным словом апостол противопоставляет состояние людей вне Бога пребыванию в Нем, говоря, что желал лучше сам быть отлученным от Бога ради братьев своих по плоти, иудеев, находившихся в отлучении от Бога.

Итак, внешне отлучение означает извержение, изъятие из среды церкви развращенного члена (1 Кор. 5:2-13). Затем, чтобы определить духовное значение отлучения, мы неизбежно должны остановиться на следующих текстах Священного Писания: Матф. 16:19; 18:18; Иоан. 20:21-22. Они, как известно, понимаются между христианами далеко не одинаково.

Согласно общему смыслу и духу Священного Писания, мы не можем эти тексты принять в буквальном понимании, что будто правосудный Бог ожидает приговора церкви или ее прощения согрешившему, чтобы затем только, во вторую очередь, “связывать” или “разрешать” на небе. Потому что при таком понимании останутся без ответа многие вопросы, о которых мы отчасти говорим в пункте “ж” настоящего раздела. А по-

этому мы должны найти в этих текстах под внешним, образным выражением сокровенный духовный смысл.

Истина, что человек духовно стоит и падает перед своим Господом и духовно судится Им Одним – незыблема, так как кто может прощать грехи, кроме Бога? Поэтому целесообразнее будет здесь уразуметь указание Божие на единство, солидарность Его действий с действиями церкви и, наоборот, тесную, неразрывную связь Его приговора с приговором поместной церкви или прощения Им покаявшегося с прощением последнего церковью, что будет согласно с общим смыслом и духом Священного Писания.

При признании церковью необходимости подвергнуть отлучению порочного члена не должны возникать сомнения в полной согласованности данного приговора с приговором Божиим, Который всевидящим оком, несомненно, предварил такое действие церкви, а не наоборот. Предваряя действия церкви Своим абсолютно беспристрастным приговором, Господь одновременно побуждает через Духа Святого и церковь в единстве с Ним произнести приговор “внешнего” отлучения или наоборот – прощения согрешившего члена, которого она прощает, потому что так угодно Христу (2 Кор. 10), после искреннего покаяния человека перед Ним.

В таком случае, церковное отлучение – это важная часть в домостроительстве. Тогда церковь, данной ей Богом властью, открыто свидетельствует о состоявшемся уже внутреннем самоотлучении человека от Бога, так как грех произвел разделение между ним и Богом (Ис. 59:2), о выходе его из невидимой вселенской Церкви. Пор этой причине теперь он не может оставаться и членом поместной церкви. При этом отлучении имеет приблизительно такое же значение при отпадении человека, какое крещение водное имеет при вступлении его в церковь.

Как крещение не дает человеку возрождения и не спасает его, а лишь символизирует, свидетельствует о совершившемся факте духовного возрождения человека и о вступлении его в невидимую вселенскую Церковь, точно так же и отлучение свидетельствует об отделении, отлучении человека от Господа (Ис. 59:2; Иоан. 15:2) и выходе его из вселенской Церкви, а теперь еще и об изъятии его из поместной церкви.

А потому отлучение применимо только в случае открытого и доказанного греха, отпадения от веры или уклонения в ересь после того, как

были приняты все евангельские меры к духовному вразумлению согрешившего и тот оказался неисправимым.

Отлучению подлежит не тот член церкви, который согрешил, хотя бы и тяжким грехом, а потом раскаялся и исправился; но тот, который остается в грехе или согрешил прежде и не покался. А его сознание и раскаяние существенно необходимы, как свидетельство его искренности и осуждения им своего греха (2 Кор. 12:21; 13:2).

Отлучение как заповедь домостроительства, безусловно, должно своевременно выполняться в отношении тех членов церкви, которые подпадают под условия, выше нами отмеченные, так как это необходимо ради исправления и раскаяния отлучаемого и чтобы не допустить поношения на церковь и избежать соблазна для других.

Слово Божие указывает, что отлучение от церкви может производиться по следующим причинам:

- 1) Отпадение от веры и любви к Господу (1 Кор. 16:22; 2 Тим. 4:10).
- 2) Увлечение лжеучением и ересью, сеяние разделения в церкви (Гал. 1:7-9; Иуд. 16-21; Матф. 7:15; Гал. 5:20; Рим. 16:17-20).
- 3) Греховный образ жизни без раскаяния и исправления (1 Кор. 5:1-11; 2 Пет. 2:2-22; Гал. 5:19).
- 4) Грех против брата, после неоднократного обличения и увещания (Матф. 18:15-17. В согрешение против другого входит грех ненависти, вражды, злословия, непримиримости, клеветы, лжесвидетельства и т. п. (Гал. 5:20; 2 Тим. 3:2-5; Исх. 20:16).

а) Отношение к отлученным со стороны церкви

Строгость к отлученным определяется не свойством совершенного ими греха, а их отношением к греху (1 Кор. 5:11). Поэтому отлучение от церкви может иметь несколько оттенков в смысле отношения членов церкви к отлученным.

Один из отлученных становится в положение мытарей и язычников (Матф. 18:17), в обществе которых бывал Сам Христос в дни Своей земной жизни. Если они после отлучения не перестают тяготеть к церкви (как льнули к Христу язычники и мытари, искавшие в Нем спасения), сознают и осуждают свой грех, но в силу каких-то причин, пока еще не

имеют сил порвать с ним, то заслуживают со стороны церкви снисходительного общения.

Более сурового отношения к себе заслуживают отлученные, которые, оставаясь в грехе, называют себя братьями. Иначе говоря, они оправдывают свой грех и не проявляют христианского смирения (1 Кор. 5:11). Также и те, которые не были “наши” и вышли от нас, потому что они не были “свои” Богу по Крови Христовой, не были возрожденными и вошли в церковь путем обмана в своекорыстных целях (1 Иоан. 2:19). И особенно – отлученные за лжеучение и неисправимые в этом отношении (Тит. 3:10; Иоан. 10:1-13), и подобные им сознательные обманщики, которых апостол назвал лютыми волками в овечьей шкуре, не щадящими стада Христова (Деян. 20:29; Лук. 7:15). С такими отлученными затруднительно даже домашнее духовное общение, так как совсем бесполезно бросать перед ними жемчуг (Лук. 7:6). В похоронах отлученных, послуживших соблазном для церкви и мира, церковь духовного участия не принимает.

В Слове Божиим мы встречаемся, например, со следующими апостольскими указаниями, которые практически означают то же самое отлучение от церкви с соответствующим отношением к отлученным:

2 Фес. 3:6 – “Удаляться от каждого брата, поступающего бесчинно”.

Необходимо остерегаться и уклоняться от производящих разделение (Рим. 16:17); “еретика отвращайся” (Тит. 3:10-11) и т.д.

Конечно, всякое из перечисленных положений отлученных может иметь еще несколько разновидностей, в соответствии с которыми и определяется неодинаковое отношение к ним.

Определение того или иного отношения к отлученному члену церкви зависит от решения церкви при его отлучении на основании текста Священного Писания, но не от усмотрения в отдельности одного или нескольких членов церкви. Потому что это могло бы привести к разброду во взаимоотношениях между членами церкви и к взаимным обвинениям друг друга и т.п.

При этом следует иметь в виду, что Слово Божие говорит о разобщении с исключенными исключительно на духовно-моральной и церковной

почве, но отнюдь не в общественном и гражданском отношении, например, между сослуживцами или в семейной жизни между родными по плоти и т.д. Здесь должны сохраняться самые дружественные взаимоотношения как между гражданами и товарищами по труду, так и семейные взаимоотношения любви между родителями, детьми, супругами, родственниками и т.д.

Подвергавшийся замечанию или отлучению служитель церкви – диакон, проповедник и прочие – после покаяния и снятия с него замечания или отлучения остается отстраненным от служения на срок по усмотрению церкви. Но, во всяком случае, избрание на прежнее или новое служение должно состояться вновь в обычном порядке, с учетом всех обстоятельств его прошедшей жизни и работы, конечно, без нового рукоположения на служение, если он на таковое уже ранее рукоположен.

Здесь мы пока не имеем в виду пресвитеров, о порядке суда церкви над которыми мы обговорим в специальной главе настоящей статьи.

б) Об анафеме и отлучении до пришествия Христова

В Послании к Галатам 1:8 и 1 Кор. 16:22 мы встречаемся с положением некоторых людей, находящихся под анафемой. Собственно, “анафема” значит проклятие, которое всегда противопоставляется благословию Божию. Проклятие – бедствие и пагуба, под действием которого люди, лишая себя благословений Божиих (так как они противятся и не желают), автоматически попадают, осуждая на это себя сами, но не Бог и не церковь (Пс. 108:17; Втор. 11:26-28; Прит. 11:27).

Спрашивается, возможно ли отлучение до пришествия Христова, о чем как будто бы говорит апостол Павел в 1-ом Послании к Коринфянам 16:22, если признать правильным примечание под этим текстом?

“Маран-афа” – слово сирийское и понимается далеко не одинаково. В древних толкованиях отцов церкви, например, Иоанна Златоуста, Блаженного Феодорита и др., оно гласит: “Господь наш пришел”; точно такой же смысл ему дан в первом издании 1820 года посланий апостольских на славянском и русском языках, выпущенном Российским Библейским Обществом. Стоящее пред словом “маран-афа” слово “анафема” говорит о том, что человек может сам себя поставить под проклятие. В таком случае здесь общий смысл получается следующий: кто не любит

Господа Иисуса Христа, тот находится по собственной вине под проклятием, а Господь наш пришел, чтобы его благословить, и, значит, если человек станет любить Иисуса Христа, то получит Его благословение.

В других переводах Нового Завета, например, немецком, латышском, смысл этого слова объясняется так: “Господь наш грядет”. В таком случае общий смысл получается следующий: человек остается под проклятием по собственной вине, так как не любит Христа, Который грядет, а человек должен подготовиться к сретению Его.

Но, если даже “маран-афа” по смыслу означает “до пришествия Христа”, мы все же здесь не видим, чтобы апостол Павел высказывал против нелюбящих Христа проклятие до пришествия Господа. Он лишь констатирует факт, что они находятся под проклятием, но для них есть еще благоприятное время для покаяния. Пока они на земле живых, они могут возлюбить Иисуса Христа и выйти из-под проклятия, тяготеющего над ними по их собственной вине. И после этого Бог благословит их в Иисусе Христе (Ефес. 1:3).

Поэтому евангельско-баптистские церкви не предают анафеме и не отлучают до пришествия Христова впавших в тяжкий грех и, может быть, неоднократно, но оставляющих и открыто исповедующих свой грех и возвращающихся к Богу принимают обратно.

Мы не можем обойти молчанием и указываемое апостолом Павлом в 1 Кор. 5:3-5 “предание сатане в измождение плоти”. Приблизительно, не в таком ли состоянии однажды находился праведный Иов, хотя, конечно, с другой целью. Там – для испытания преданности (Иов. 2:4-6), а здесь – для наибольшего вразумления, чтобы был оставлен грех. Предать – не значит отдать сатане, но как бы оставить его без защиты, поскольку он сам добровольно предался на служение сатане и теперь пожинает горькие плоды этого и лишился благодати и помощи Божией, а потому по воле Божией он может быть наказываем и телом, чтобы дух был спасен. Не указывает ли, может быть, отчасти, на это апостол Павел в 1 Кор. 11:32?

в) Об обратном принятии в церковь неоднократно отлученных

Вопрос о том, сколько же раз можно отлучать и обратно принимать в церковь, вряд ли возможно определенно решить для всех мест и случаев. Если применить к данному делу притчу об оставленной еще на третий

год бесплодной смоковнице – “не принесет ли плода... а потом срубишь ее” (Лук. 13:6-9) – а также место: “Вот все это делает Бог два, три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить светом живых” (Иов. 33:29-30), то, по мнению некоторых, может казаться, что повторное принятие отлученного возможно не более чем в случае 2-3 отлучений. Но так как прямых указаний нет в Слове Божиим, то здесь необходимо соблюдать особую осторожность, прислушиваясь в каждом отдельном случае к голосу Духа Святого, Который, несомненно, научит церковь, как она должна будет поступать в таких случаях. И вообще такое положение, когда пришлось бы иметь дело с человеком, подвергнувшимся 2-3 раза отлучению, возможно очень редко, ибо Бог поругаем не бывает.

г) Исключение из списков членов общины

Отношение церкви к выходящим из церкви членам может устанавливаться в каждом отдельном случае сообразно делу. Выходящие из церкви мирно, после письменного их о том заявления, исключаются из списков членов общины. К иным отношение может быть такое, как к тем, которые подвергались вразумлению с взятием их на церковное замечание. Или даже более мягкое отношение, как к таким, которые не могут принести свой дар Богу, пока не примирятся с братом своим. Или, которые не свободны для участия в Вечере Господней и совместной духовной работе, чтобы их устыдить, привести к сознанию и не поощрять действий, нарушающих мир и единение, вызывающих соблазны и тормозящих развитие дела Божия.

Иногда полезнее будет некоторым членам, живущим недружелюбно с церковью, не разделяющим ее понимания и направления в деятельности, и попутно имеющим тяготение к церквям, не чуждым нам по духу, просто предлагать выйти из церкви и зачислиться в церковь, к которой они имеют тяготение, если такие есть в данной местности, с исключением таких из списков церкви. Уходящие из церкви из-за ссор, конфликтов, увлеченные в лжеучения отлучаются от церкви.

д) Ошибки в отлучении

Ошибки в отлучении возможны, и даже могут быть случаи сознательно несправедливого изгнания из церкви под влиянием “диотрефов”

(3 Иоан. 9-10). А потому, если отлученный пожелал, чтобы его дело пересмотрели в присутствии посторонних братьев-служителей, то в важных случаях и особенно там, где есть несогласные с постановлением об отлучении (что могло бы грозить осложнениями и разделением), непременно следует просить старшего пресвитера прислать для этой цели нейтральных, опытных братьев-домостроителей, решение которых должно быть обязательным для обеих сторон. Такой порядок, конечно, не может применяться при отлучении за явный грех и лжеучение, а лишь только в делах разномыслий и т.п.

е) Об извинении в церкви согрешивших и покаявшихся до отлучения

Согрешившие и осознавшие свой грех и чистосердечно в нем покавшиеся перед Господом до отлучения извиняются также и перед церковью за причиненные ей страдания, “поношение” и т.п., свидетельствуя таким фактом открытого извинения осуждение своего поступка и искренность покаяния и смирения. Но это вовсе не значит, что раскаявшийся член должен непременно выступать с личным извинением на совещательном собрании церкви, но будет вполне достаточно, если пресвитер о его раскаянии и примирении доведет до сведения церкви. А в иных случаях, по усмотрению пресвитера и совета, может этого не быть. В менее серьезных проступках, или когда дело не приобрело огласки, член церкви, извинившись перед увещателями, лично перед церковью не выступает. Здесь зависит от того, пред кем согрешил, кто знает об этом, кому послужил соблазном.

ж) Покаяние отлученных и пути возвращения их в церковь

Отлученный и покаявшийся перед Господом в своем согрешении впредь до обратного принятия в церковь остается пока лишенным братского общения и практически несет наказание. После его покаяния совет церкви вправе установить известный срок для испытания искренности его раскаяния и, после удостоверения в этом, извинения его перед церковью, через обратное принятие в церковь получает полную свободу в Господе.

Извинению перед церковью, несомненно, предшествует покаяние перед Богом, и если раскаивающийся не будет иметь в сердце готовности загладить последствия греха открытым искренним извинением пе-

ред церковью, то раскаяние его вряд ли можно считать искренним, так как он не хочет согласиться с Божьими условиями.

Конечно, если он был готов на указанные условия и не мог их выполнить по не зависящим от него обстоятельствам перед отходом в вечность, то не снятый внешне приговор церкви не может оставить его без Божьего прощения, когда он принес Ему покаяние с полной готовностью выполнить все предложенные условия. Он, очевидно, будет точно в таком же положении в отношении спасения, как и возрожденный и не противящийся заповеди о водном крещении по вере и по не зависящим от него обстоятельствам не успевший такую исполнить.

Также, если кто-нибудь из членов церкви выехал на место, где нет церкви, грешит там и номинально остается до конца своей жизни членом церкви, не подвергшись отлучению приговором поместной церкви, то он все равно понесет одинаковые последствия наравне с теми, которые, находясь в таком же духовном состоянии, к тому же были еще связаны приговором церкви. Или не одна ли будет участь тайно грешившим, которые поэтому и не могли быть отлучены церковью?

Например, упомянутый в 5-ой главе Первого послания к Коринфянам блудник, с отлучением которого община замедлила, состоя еще формально членом церкви, фактически, несомненно, уже был лишен Божьего общения. Поэтому апостол настоятельно предлагал изъять, отлучить его; но когда тот же человек раскаялся и находился в большом сокрушении, а церковь также медлила с его обратным принятием, апостол просил простить и принять его, так как, очевидно, он был уже прощен Господом. И просил простить его не потому, что он еще не был прощен Богом, но чтобы в отчуждении не впал в отчаяние и не предался большему нечестию, чем сатана причинил бы ущерб и самой церкви окончательной потерей теперь уже покаявшегося отлученного. Иначе говоря, чтобы неумеренностью наказания не погубить того, кто через покаяние стал уже добрым (2 Кор. 2:4-11).

Видим отсюда, какое заботливое отношение должно быть к отлученным, сокрушающимся о своем падении, и это научает нас, что меру наказания нужно назначать не только по свойству соделанного греха, но вместе с тем сообразуясь со свойством духа и состояния самого отлученного. Также научаемся и тому, что покаяние перед Богом не делает

еще свободным отлученного, без снятия с него приговора отлучившей его поместной церковью. Но, если можно так сказать, он прощается Богом с условием, что примирится с церковью или чтобы он был готов на это, хотя, может быть, не успеет этого сделать, неожиданно перейдя в вечность по воле Божией. Церковь прощает сделанный грех, грехи прощаются Богом (см. пункт 4 данной статьи), а только прощает согрешившему все причиненные ей боли, неприятности и т.д., делает его вполне свободным и восстановленным во всех правах члена церкви. О тех, которые не пожелали бы этого сделать по своеволию или гордости, мы знаем одно: они остаются связанными приговором церкви и без примирения с нею не могут быть вполне свободными, что даст затем свои последствия.

Отлученный должен получить прощение от отлучившей его церкви, и только в случае выезда его в состоянии отлучения в другое место он может извиниться письменно при засвидетельствовании его покаяния и исправления той церковью, где он проживал. Где нет церкви, и отлученный живет в одиночестве, он прощается по письменному заявлению по изучении обстоятельств его жизни, протекшей в отлучении и покаянии, и сопровождающих покаяние переживаний. Лучше всего это установить через посылку к нему служителей церкви.

В случаях каких-либо технических затруднений и невозможности получить от отлучившей церкви ответ на просьбу отлученного о прощении и принятии – это может сделать та церковь, которая была свидетельницей его покаяния и исправления.

О суде церкви над пресвитером (1 Тим. 5:19-21)

Вообще исключения из применения мер дисциплины ни для кого не существует, и порядок их применения одинаков для всех, за некоторым исключением, когда этому подвергается пресвитер церкви.

Мы не должны упускать из виду, что Тимофей в данном случае являлся посланным апостола Павла, и ему приходилось в своей работе и церквях участвовать в разборах дел по жалобам на пресвитеров, поэтому, может быть, даже по его просьбе апостол Павел и предлагал указанное правило.

Это нас научает тому, чтобы церкви не судили своих пресвитеров без участия старшего пресвитера или руководства Союза. Конечно, в случаях явного греха или уклонения в ересь, церковь немедленно должна от-

странить пресвитера от его служения, но разбор дела и окончательное решение должно состояться при участии других служителей, направленных Союзом, которые достойно начальствуют (ст. 17).

Принимать обвинения при 2-3 свидетелях – не значит, что только в присутствии свидетелей должно быть выслушано обвинение, что в общем само по себе благоразумно и похвально, но чтобы само предъявляемое обвинение подтверждалось бы двумя-тремя свидетелями, что будет уже достаточным основанием для учинения расследования и суда над пресвитером. Если не будет этого, обвинения не принимать, то есть не подвергать церковному разбирательству.

Итак, обвинение на пресвитера должно было приниматься при подтверждении обвинения несколькими свидетелями, что не исключало также необходимости самому Тимофею расследовать дело, а обличение пресвитера в грехе, который очевиден, должно быть перед всеми, то есть пусть пресвитер наравне со всеми согрешающими понесет должное по делам. На это указывает далее стих 21, где апостол просит Тимофея избегать пристрастия, которое, конечно, когда дело касается пресвитера и вообще служителей, скорее возможно, чем в отношении остальных членов.

Здесь отнюдь не говорится о том, чтобы всякий, увидевший пресвитера согрешающего, сразу же начал бы обличать его, где застал и перед всеми, будь то несколько или часть членов церкви, или посторонние. Данные тексты научают нас осторожности в обличении пресвитера и указывают на порядок и место, где он должен подвергнуться обличению, то есть после тщательного расследования и в церкви, чтобы прочие страх имели, но не, где попало и кем бы то ни было. Последнее отдавало бы пресвитера на произвол всякому, кто бы захотел под предлогом обличения опорочить пресвитера, заведомо ложно свидетельствуя на него, или же просто доверившись непроверенным слухам.

Данный порядок установлен, очевидно, во избежание поспешности обвинения пресвитера, который скорее, чем остальные члены церкви, в силу своего положения и служения, может подвергнуться неприязни со стороны согрешивших, слабых духовно, беспокойных и, может быть, враждебных ему лиц, действующих под влиянием вожделий плоти, и особенно со стороны “волков в овечьей шкуре”, которые стремятся оклеветать, опорочить, прежде всего, пресвитера, чтобы более успеть в разрушении дела Божьего. Кроме того, нужно иметь в виду, что суд над

пресвитером сопряжен с опасностью разномыслий и даже разделений церкви, так как часть членов при малейшей неясности дела может воспротивиться другой части, от чего пойдет вражда, ссоры и разногласия, и за ними другие тяжкие последствия для церкви и дела Божия.

В каких случаях греха пресвитер лишается навсегда и где бы то ни было права нести служение пресвитера, точно определить затруднительно вследствие отсутствия ясных указаний Слова Божия, но все-таки такое лишение права вряд ли можно применять распространено, за исключением тяжких случаев греха, таких как прелюбодеяние, блуд и т.д., поскольку служитель должен быть непорочен.

О порядке рассмотрения церковных дел

Вот что, например, в этом отношении мы читаем в статье “Церковь Христова”, написанной пионером русского баптистского братства незабвенным В. В. Ивановым и опубликованной в журнале “Баптист”, №18 за 1909 год.

“Молодые и новые члены церкви, не наученные еще опытом христианской жизни, пользуясь равными правами при разрешении дел, выступают наравне со старшими братьями в качестве устроителей общины и вершителей судеб народа Божия, тогда как практика апостольских времен показывает совершенно противное. В книге Деяний Апостолов мы читаем: “Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела” (Деян. 15:6). При этом рассмотрении мы не слышим речей никого из прочих членов церкви, но по предложенному вопросу говорят только столпы церкви – Симон Петр и Иаков. Все же остальные, затаив дыхание, слушали их объяснение по делу и доводы на основании Священного Писания, и единогласно утвердили предложение Иакова “не возлагать... никакого бремени более, кроме сего необходимого” (Деян. 15:6-29). Вот этого-то порядка и должны держаться члены церкви. Каждому определяется его служение и его обязанности. “Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя?” (1 Кор. 12:29-30). Конечно, не все.

В Церкви Христовой должен быть во всем строгий порядок, полнейшее повиновение “младших пастырям” (1 Пет. 5:5) и глубокое почтение к “достойно начальствующим пресвитерам”, особенно тем, “которые трудятся в слове и учении” (1 Тим. 5:17). Порядок этот, пови-

новение и уважение к старшим, должны быть порождены глубоким сознанием долга каждого члена. Всякий труд на пользу общины и на пользу Царствия Божия должен высоко цениться, и ко всем трудящимся должно относиться с большой благодарностью, “чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая” (Евр. 13:17).

Молодые члены церкви должны с покорностью и любовью принимать от пресвитеров вразумление, увещание и обличение. Новые члены общины должны учиться в смирении и не выступать в роли учителей и устроителей Церкви Божией до тех пор, пока долголетнее пребывание их в общине не даст им совершенное познание и опытность в делах Царствия Божия. Конечно, в Церкви Христовой всем членам предоставляются равные права на получение благословения от Господа, а при решении дел в общине предоставляется одинаковое право решающего голоса. Но этим не отнимаются преимущества у пресвитеров и учителей в церкви, которые обязаны руководить народом Божиим, а потому во всех совещательных собраниях молодые и новые члены церкви при обсуждении вопросов, касающихся духовной и гражданской жизни общины, должны только прислушиваться к осуждениям старших, не оставляя смирения. По выяснении же дела дать свой голос “за” или “против”.

Когда же молодые и новые члены церкви позволяют себе тотчас же вступать в суждение о делах общины, то этим они развивают в себе гордость и неуважение к старшим и, не имея духа смирения и кротости, “производят больше споры, нежели Божие назидание в вере” (1 Тим. 1:4). Такое отношение новых членов к старшим и вообще к делу Божию служит большим препятствием для достижения высоких целей учеников Христовых”.

К этим замечательным словам брата В. В. Иванова можно добавить следующее: вовсе не обязательно привлекать молодых и новых членов церкви к обсуждению церковных дел на совещательных собраниях церкви. Лучше будет, если они сами будут устраняться от участия в подобных собраниях, чтобы больше пребывать в спокойствии духа и возрастать в познании и смирении. Следует учитывать, что члены Церкви Христовой имеют неодинаковый духовный возраст. Одни из них в духовном смысле – “сильные юноши и отцы”, а другие – еще только “младенцы и отроки”

(1 Иоан. 2:12-15), которым свойственно по-младенчески говорить, по-младенчески рассуждать (1 Кор. 13:11).

Некоторые, ссылаясь на Матф. 18:17 (“скажи церкви”); Деян. 15:22 (“апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили”); Деян. 6:2 (“созвавши множество учеников”); 1 Кор. 5:4 (“в собрании вашем”), утверждают, что церковные дела должны рассматриваться всею церковью или, во всяком случае, большинством ее членов. Но так может думать лишь тот, кто видит букву Библии, но не видит ее существа. Здравомысленно рассуждая, невозможно предположить стопроцентного участия членов церкви в совещательных собраниях, а в иных случаях нельзя собрать на них даже и большинства членов по не зависящим от церкви причинам и обстоятельствам, особенно в общинах, насчитывающих многие сотни, тысячу и больше членов. А если даже и удалось бы это осуществить, то при большом многолюдстве успешное обсуждение и решение церковных дел вряд ли было бы возможным и привело бы лишь к бесплодной затрате драгоценного времени и к расстройству, а не к назиданию (2 Кор. 10:8).

Опыт показывает, что нередко на церковном собрании даже с большинством церкви при голосовании решения по делу принимались таким большинством голосов, которое по отношению к общему количеству всех членов церкви фактически оказывалось меньшинством, но, тем не менее, принятое решение признавалось закономерным как решение церкви.

В нашем Братстве имеется немало крупных общин с многочисленным членским составом, где созыв общих церковных собраний практически неосуществим. Здесь как бы сама жизнь возлагает на пресвитера и совет церкви, вместе с церковным активом, полную ответственность за рассмотрение дел, возникающих в жизни церкви. Так что принятые ими решения по церковным делам будут, конечно, не менее авторитетны сравнительно с решениями указанного выше меньшинства членов церкви на собрании.

На практике именно пресвитер, члены совета, диаконы, проповедники и другие наиболее опытные старейшие члены церкви, составляющие вместе церковный актив, несут всю тяжесть труда и ответственности за состояние церкви в духовном и гражданском отношении.

Обобщая вышесказанное, мы приходим к следующему выводу:

В общинах, где созыв общецерковных собраний практически неосуществим, лучше будет, если решающее значение в делах церкви оставить за пресвитером и советом церкви вместе с церковным активом, чем предоставлять рассмотрение дел случайному, некомпетентному меньшинству членов общины, которое могло бы оказаться беспомощным на совещательном собрании. Пресвитер и совет церкви вместе с церковным активом по своему духовному удельному весу могут иметь дерзновение решить любое церковное дело, если этого потребуют обстоятельства жизни церкви, условия времени и интересы дела Божия. Можно не сомневаться в том, что решение, принятое ими, встретило бы духовно-моральную поддержку и братское понимание со стороны всей церкви. Так как у церкви вряд ли возникло бы противоположное мнение или решение, если община и ее руководящий состав находятся в здоровом духовном состоянии: ведь пресвитер и совет вместе с церковным активом представляют собой лучшие способности церкви.

Нельзя останавливать правильное течение жизни народа Божия и откладывать рассмотрение церковных дел из-за недостатка должного числа членов на собрании, которое, кстати, вообще у нас не считается установленным, или из-за объективных трудностей созыва общецерковных совещаний, ибо в таком случае духовная деятельность церкви значительно пострадала бы.

О порядке принятия новых членов в церковь и об отлучении от церкви впавших в грех и неисправимых

1. О том, как принимались в церковь обращенные в первые века христианства, мы не имеем никаких указаний. Однако, нельзя думать, чтобы заявившие о крещении проходили испытание на совещательных церковных собраниях, например, каждый из числа трех тысяч, уверовавших и присоединившихся через крещение к церкви в тот же день и т.д. (Деян. 2:41).

Но, очевидно, в апостольские времена допущение новообращенных к крещению лежало на ответственности апостолов, пресвитеров и других служителей церкви, обязанных дать Богу отчет за опекаемые ими души (Евр. 13:17).

В нашем Братстве для заявивших о крещении существует испытательный срок не менее года, для проверки искренности и глубины их

убеждений и твердости намерения вести новую жизнь. За это время пресвитер со своими соратниками должны усердно потрудиться над подготовлением испытуемых к крещению; выяснить их духовное и семейное положение путем личных бесед с каждым в отдельности; основательно ознакомиться не только с ними, но и с их убеждениями и поведением. Необходимо провести обучение в познании доктрин Библии, а также ознакомить с существующими лжеучениями.

После всего этого вполне достаточно, чтобы заявивший о крещении был испытан в церковном совете и затем представлен пресвитером самой церкви путем оглашения о нем на собрании, что он успешно выдержал испытание и признан достойным к принятию в полное общение церкви. И если не поступит в это время от членов церкви каких-либо новых сведений, которые могли бы воспрепятствовать принятию испытываемого в церковь, последний допускается к крещению без повторного его испытания в собрании церкви. Потому что в этом уже нет решительно никакой надобности, так как на собрании повторялись бы вопросы, уже высказанные в беседах с ним в церковном совете, или задавались бы со стороны малосведущих членов второстепенные и мелкие вопросы, не имеющие существенного значения для решения вопроса о его принятии в церковь. Каждому понятно, что церковь должна предохранять себя от затраты излишних слов и времени. Принятие в церковь и допущение к крещению должно быть единодушное.

2. В Новом Завете не описывается также и процесс, через который впавший в грех и неисправимый член церкви отлучается от церкви. Из этого молчания мы можем сделать вывод, что в этом отношении мы не связаны какой-либо определенной формой отлучения от церкви, обязательной для всех времен и мест.

В соответствии с изложенными выше принципами рассмотрения церковных дел, следует считать правильным такое положение, когда всестороннее исследование любого дела по нарушениям церковного благочиния производится пресвитером с рукоположенными служителями, а после этого с членами церковного совета с привлечением себе в помощь также других опытных членов церкви, если это потребует по ходу дела. Они уже увещевают и вразумляют согрешившего и в случае его упорства, располагая необходимыми данными и выводами по его делу, фактически предreshают исход дела и передают свое заключение церкви на

утверждение. И если здесь не выявится непредвиденных, но важных по делу новых обстоятельств, могущих повести к изменению в чем-либо принятого ими решения, оно принимается как окончательное, без повторного разбирательства дела на собрании.

Было бы нецелесообразным затрачивать на собрании драгоценное время на долгие и бесплодные рассуждения по делу, уже тщательно исследованному доверенными служителями церкви. Вполне естественно, если церковь при этом более доверится пресвитеру со служителями и церковному совету, тщательно расследовавшим дело, чем впервые на собрании слышащим о нем братьям и сестрам, которые вряд ли смогли бы предложить лучшее решение, чем совет, долго занимавшийся этим делом.

Помимо всего, разбирательство на общем собрании церкви таких дел нередко сопровождается, как показал опыт, различными неблагоприятными осложнениями.

Например, лица, любящие заниматься такими делами по любопытству или по плотскому любопытству, особенно когда разбирается интимное дело, находят благоприятную почву для своих вредных словесных упражнений. А простодушные братья и сестры, особенно молодые и новые члены, претыкаются и соблазняются нередко с печальными последствиями для своего духовного состояния.

Неуравновешенные и находящиеся в нездоровом духовном состоянии члены пытаются иногда оказывать на присутствующих в собрании моральное давление в противовес пресвитеру и руководству церкви и вносят дух разделения. Если мало осведомленные члены в прениях случайно выскажут неудобовразумительное, то это может быть превратно истолковано недоброжелателями церкви и повредит ее внутреннему или внешнему благополучию.

В заключение отметим, что подобные явления на собраниях возможны при обсуждении любого вопроса. Поэтому не следует увлекаться устройством таких собраний с рассмотрением на них церковных дел, которые с успехом могут быть своевременно и более тщательным образом рассмотрены и решены пресвитером вместе с руководством церкви без всякого ущерба для авторитета церкви и без нарушения Слова Божия.

ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К СЛУЖИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ

А. Г. Бринза

“Чтобы... ты знал, как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины” (1 Тим. 3:15).

В Слове Божиим читаем, что “Бог не есть Бог неустройства, но мира” (1 Кор. 14:33). Мы восхищаемся Его удивительным порядком и устройством во всей Вселенной, в больших и малых вещах.

Особым образом виден наш Господь в Своей Церкви. Он создает ее и готовится к восхищению. Через нее “открывается на небесах многообразная премудрость Божия” (Ефес. 3:10).

В Новом Завете для лучшего понимания ее сущности и устройства имеется несколько сравнений. На одном из них мы остановим наше внимание.

Церковь – дом Божий. С одной стороны – это духовное здание, создающееся из живых камней – искупленных Господом детей Божиих, фундаментом которого является наш прославленный Господь, драгоценный и краеугольный камень (1 Петр. 2:4-7). С другой стороны: дом – семья. В каждой благоустроенной семье имеются ответственные за ее устройство и порядок – родители, а также и члены семьи – дети, которые должны подчиняться этому порядку. При выполнении своих обязанностей каждым членом, создается прекрасная атмосфера и создается уютная семья.

Намерение Божие, согласно Св. Писанию, чтобы каждая поместная церковь имела прекрасное духовное устройство, и каждый знал, как по-

ступать в доме Божиим и правильно вел себя. Господь желает через Церковь призывать грешников и благоухание познания о Себе распространять через нее на всяком месте (2 Кор. 2:14-16).

Но между желаниями Божиими и практической жизнью верующих часто существует большое расхождение во многих вопросах жизни, в том числе и по отношению к церкви.

Это, в частности, касается отношения верующих к руководству церкви – служителям. Бывает две крайности: одна – когда превозносят служителя чуть ли до непогрешимости; а вторая – когда совсем не считаются со служителями церкви.

Проникало ранее в церковь ложное понятие, а в последнее время оно особо внедряется среди верующих. Его, в основном, распространяют вошедшие в среду верующих люди невозрожденные, высокомерные, отвергающие евангельскую догматику; часто имеющие в прошлом падения в духовной жизни и потому несоответствующие избранию на служение в церкви, потому что “епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель” (Тит. 1:7; 1 Тим. 3:2). (Непорочен – свободная от упреков и осуждения жизнь. Тот, в ком нет ничего, за что мог бы ухватиться противник).

Сущность этого понятия заключается в отвержении всякого чиновничества в церкви (чинопочитание – признание порядка, дисциплины, признание авторитета руководителя). Распространяющие его считают, что в церкви все равны, и потому не стоит слушаться служителей и подчиняться им. Они отвергают церковное устройство, считая его человеческим установлением, что в корне противоречит всему духу Священного Писания и пониманию нашего Братства. Мы читаем:

Втор. 5:16 – “Почитай отца и мать”.

Лев. 19:32 – “Почитай лицо старца”.

1 Тим. 5:3 – “Вдовиц почитай”.

1 Пет. 2:17 – “Всех почитайте”.

Фил. 2:3 – “Почитайте один другого высшим себя”

Рим. 13:7 – “Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь”.

(Честь – почет, изъявление уважения, признание превосходства). Отвержением почитания порождаются беспорядки в церкви, разделения, пренебрежение к воспитанию, дисциплине, а особенно оправдывается и даже поощряется всякое оскорбление и унижение служителей.

По Писанию, мы признаем всеобщее священство искупленных детей Божиих: “соделавшему нас царями и священниками Богу” (Откр. 1:6; 5:10); “устройте из себя дом духовный, священство святое” (1 Пет. 2:5); “Но вы – род избранный, царственное священство” (1 Пет. 2:9). Это относится к нашему преимуществу, которое мы имеем во Христе Иисусе для личного общения с Богом и пользования Его благодатью, а также для нашего служения практической жизнью среди окружающих людей.

Писание ясно утверждает и то, что Сам Господь поставляет в церкви служителей “к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова” (Ефес. 4:11-16). Он выделяет из среды церкви отдельные личности, предъявляет к ним особые требования, которым должны соответствовать они и даже их жены, и поставляет через церковь на служение (Деян. 6:3-6; 1 Тим. 3:1-3; Тит. 1:5-9). Это имеются в виду епископы (теперь старшие пресвитеры), пресвитеры и диаконы. Они рукополагаются “рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви” (Деян. 14:23), то есть, посвящаются; им дается право совершать священнодействия. Служители получают от Господа власть для созидания церкви: “обличай со всякою властью” (Тит. 2:15); “нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию” (2 Кор. 10:8).

Служители остаются братьями, но братьями, посвященными на служение, несущими ответственность за церковь, и которые “обязаны дать отчет” Богу за вверенные души (Евр. 13:17).

В книге Откровения 1:12-13 и 20 стихи, видим прославленного Иисуса Христа ходящим посреди семи золотых светильников, которые “суть семь церквей”, а семь звезд – “суть Ангелы семи церквей”. Служителей Он держит в Своей руке. Он особо и строго их обличает, но и крепко держит, защищая и охраняя их.

Никто никогда не оставался ненаказанным Богом из тех, кто когда-либо восставал на находящихся в могущественной руке Господа.

На страницах Писания, в журналах “Братский вестник”, во многих рефератах, кажется, уже исчерпывающе освещен вопрос о служителях,

их качествах и ответственности. Почти каждый член церкви может сказать, а часто и говорят в глаза служителю, каким он должен быть, и что в нем не соответствует.

Но для созидания церкви и ее благословения Господь призывает к благочинию (устройству, порядку) не только служителей, но и рядовых членов, обязывая их: “Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны” (Евр. 13:7), “также и младшие, повинуйтесь пастырям” (1 Петр. 5:5).

Но об обязанностях членов церкви в их правильном отношении к служителям мало пишется и мало говорится. Состояние же верующих часто бывает такое, что ни наставление Духа Святого, ни какие другие увещания не воспринимаются. Пресвитеру церкви неудобно учить верующих, как они должны относиться к нему. Поэтому воспитание верующих в этом вопросе в основном ложится на старших пресвитеров – “возвещать всю волю Божию” (Деян. 20:27).

Мы живем в такое время, когда непослушание, непризнание авторитетов наблюдается во многих сферах человеческой деятельности, в том числе и в поместных церквах. Это вызывает тревогу, беспокойство.

Когда нашу страну в 1982 году посетил всемирный проповедник Евангелия Билли Грейм, он в беседе с руководством Братства сказал, что сейчас в мире имеется одна из великих проблем – непослушание. Оно приносит много горя семьям, церкви, обществу. Верующие же призваны быть солью земли, светом миру, примером во всем, и в этом отношении.

Там, где люди признают только свои права, пользуются ими, но не обращают внимания на обязанности, не может быть должного устройства и порядка.

Некоторые оправдывают свое непослушание и непокорность тем, что служитель недостойн этого. Мы уже обращали внимание, что Бог имеет особое отношение к служителям и при их недостойнстве взыскивает с них в полной мере. Это только оправдание своего нечестия, отступления от воли Божией в устройстве церкви.

Мы знаем из Св. Писания, что Моисей “был человек кротчайший из всех людей на земле” (Чис. 12:3), а сколько он перенес от своего народа. Много горя перенесли от народа святые пророки, говорящие именем Господним; апостол Павел, достойнейший служитель Церкви Христовой, как много скорбел и терпел унижения от Коринфской, Галатийской и

других церквей. Сам наш святой и праведный Господь Иисус был унижен, оскорблен; люди говорили, что в Нем бес, что Он делает чудеса силою князя бесовского, и, наконец, предали из-за зависти на смерть.

Все это показывает нам, как низко пал человек, отступив от Бога, и что грех проник во все поры личной и общественной жизни.

Одной из причин нарушения благочиния в церквях служит недопонимание вопроса домостроительства Божия или приравнение Церкви к обычной человеческой организации. Но Церковь Христова – это живой организм, глава которой – Сам Господь, и потому в ней не может быть места хитрости, лукавству, человеческой изворотливости. Здесь решающее значение имеет отношение каждого члена ко Христу, зависимости от Него и послушания Ему.

Апостолу Павлу вопрос домостроительства Церкви был открыт особо:

Ефес. 3:8-9 – “Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом”.

Он очень ясно описывает это в своих посланиях, и особо посвящена этому вопросу 12-ая глава Первого послания к Коринфянам. Господь по Своему усмотрению распределяет дары и служения в Церкви:

1 Кор. 12:11 – “Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно”.

1 Кор. 12:18 – “Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно”.

1 Кор. 12:25 – “Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге”.

В Послании к Ефессянам 4:16 он также пишет, от чего зависит рост Церкви и каждого члена: “из Которого 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”. Апостол Павел пишет:

1 Кор. 4:1 – “Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих”.

1 Кор. 3:9 – “Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение”.

И это не для того, чтобы возвысить свой авторитет, но предостеречь верующих от легкомыслия и неправильного поведения в церкви. Велик Господь в Своей заботе о Церкви, Он блюдет ее от человеческого произвола.

Мы видим благочиние в Его действиях по отношению Ветхозаветного народа. Бог отделил Себе народ и занимался им. Основную Свою работу по устройству и воспитанию Он проводил в пустыне, чтобы там они могли понять Господа и научиться верно служить Ему. В книге Числа, 1 – 4 главы описывается мудрость Божия в устройстве общества народа. Бог Сам определил, какому колену и где становиться по отношению скинии, как кому идти и что нести из ее принадлежностей. Каждый должен был знать, что его место – почетное или низкое – определено святым Богом. Никто не имел права его менять, а также завидовать или вмешиваться в дело другого. Все члены общества должны были знать свою независимость от Бога, ответственность за порученное лично ему дело и считать, что все это совершается для славы Божией и пользы всего народа. Служители прославлялись Богом, несли свою ответственность, и народ должен был слушаться их и повиноваться. Строго наказывалось всякое своеволие, неточность в исполнении; и вмешательство в дело другого считалось, как вмешательство в действия Божии.

Нет места приводить все примеры, подтверждающие это, но остановимся только на некоторых.

Мариам и Аарон упрекали Моисея за жену ефиопянку, говоря: “Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?” (Чис. 12 гл.). И вот за то, что они не убоились упрекать раба Божия Моисея, “Мариам покрылась проказою, как снегом”.

Очень поучительно читаем об этом событии в книге “Толкование на книгу Числа”: “Нельзя безнаказанно восставать на служителя Господня. Мы должны быть уверены, что рано или поздно Бог за это накажет. В случае, описанном нам в этой главе, Божественный суд немедленно и беспощадно поразил Мариам. Аарон и Мариам впали в большую ошибку”.

ку, оказали явленное сопротивление, восставши на того, кого Бог так необыкновенно возвысил, на кого Он возложил выполнение Божественной задачи...

Но и вообще, восставать на служителей Божиих, даже самых мощных и незначительных – непростительное заблуждение. Если слуга Божий поступает неверно, если он находится в заблуждении, если он совершил что-либо Богу неугодное, – Сам Господь произведет над ним суд Свой, но братья его пусть не берут на себя судить его, чтобы не оказалось, что они, подобно Мариам, в ущерб для самих себя вмешиваются не в свое дело.

Иногда становится страшно, когда слышишь, как многие позволяют себе говорить и писать против служителей Христовых. Последние, конечно, могут к этому подать повод; они могут впадать в заблуждение или проявлять неугодное Богу настроение и поступать не согласно с Духом Святым; и все-таки, человек, плохо отзывающийся о возлюбленных служителях Божиих, впадает в тяжкий грех.

Второй пример – когда восставали против Моисея и Аарона левиты Корей, Дафан и Авирон. Они несли левитское служение при скинии, но считали, что этого мало, что они способны быть священниками и добились священства. Земля разверзлась и поглотила их с семействами их (Чис. 16:1-33).

Мы помним поступок одного из сыновей Ноя – Хама (Быт. 9:20-27). Ной оказался в непристойном положении, и младший сын его Хам вышел, рассказал об этом двум братьям своим, они же взяли одежду и покрыли наготу отца. Он не смеялся над ним, ни клеветал; вся вина его заключалась только в том, что он рассказал братьям своим о непристойном положении отца. Сим и Иафет получили благословение, а Хам – проклятие. До сих пор плохой поступок считается хамским.

Это предупреждающий пример. Как много в наше время есть таких “сыновей”, которые совершенно равнодушно и даже с удовольствием рассказывают отрицательное о каком-то служителе, не обращая внимания, что слушает молодой член церкви, и что сами видели или так показалось, что слышали через вторые или третьи уста. Часто передаются просто ложные слухи. Христос же учил:

Матф. 7:1 – “Не судите, да не судимы будете”.

Судить – значит осуждать, т.е. рассказывать о проступках другого в неодобрительном тоне, без сострадания и сожаления. Судящий другого подвергнется суду Божию (Рим. 2:1-3).

Поэтому:

Рим. 14:4 – “Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает; и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его”.

Обратим еще внимание на один пример, когда Авессалом, сын Давида, восстал на отца. Читаем 2 Цар. 15:1-10: “И вставал Авессалом рано утром, и становится при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал..., говорил вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьей в этой земле! ко мне приходил бы всякий, кто имеет тяжбу, и я судил бы его по правде... он простирал руку свою, и обнимал его и целовал его... и вкрадывался Авессалом в сердца Израильтян... разослал Авессалом лазутчиков...” (Людей, занятых выведыванием, подслушиванием, высматриванием; переносчиков).

Он хотел подорвать авторитет отца у народа, произвести разделение и, собрав лестью себе сторонников, сделать переворот. Давид был помазанником Господним, и Он вступился за него, а Авессалом так бесславно закончил свою жизнь.

Не знакомый ли этот голос и метод многих лжеучителей в наше время, которые “ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных” (Рим. 16:18); “будут говорить превратно (украинский перевод – “казати переключене”), дабы увлечь учеников за собою” (Деян. 20:30).

Ложные учителя всегда имеют цель подорвать авторитет служителей в сердцах верующих, чтобы затем увлечь их в свое учение и погубить.

Сам же Давид очень понимал важность пред Господом служения помазанника Господня. Когда Саул отступил от Господа и стал врагом, преследующим Давида, чтобы умертвить, сам же Давид боялся поднять

руку на помазанника Господня и удерживал других от этого. Когда представлялся удобный случай умертвить Саула, он сказал:

1 Цар. 26:9 – “Не убивай его; ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным”.

Некоторые могут сказать, что это примеры из Ветхого Завета, а мы живем во время благодати. Вот Анания и Сапфира считали, что солгали апостолам, но апостол Петр говорит, что солгали Духу Святому, и их обоих постигла внезапная смерть (Деян. 5:1-10). Елима волхв противился апостолу Павлу и был поражен слепотою (Деян. 13:8-11).

Если в наше время мы не видим подобных примеров, и некоторые без страха поносят служителей, не считаясь с благочинием и дисциплиной в церкви и, кажется, остаются ненаказанными, но это не повод для произвольной жизни. Бог занимается Своей Церковью и в наше время, и если кто без страха Божия живет и поступает, он наказывается Господом. Эти люди лишаются благодати Божией, теряют общение с Богом и если не раскаются – рано или поздно вообще отпадут.

Служитель церкви поставлен на высокое место и представляет собой как бы мишень для разных пересудов, клеветы. Он сам лично и его семья подвержены особым искушениям и нападкам диавола. Когда впадет в грех рядовой член церкви, круг соблазвившихся обычно невелик; но, а если служитель, тогда, бывает, что сотни людей отпадают от Господа, и истина на долгое время остается в поношении в этой местности.

Некоторые верующие ведут осуждающие разговоры о служителях среди необращенных детей и родственников; потом молятся и переживают о их обращении, а своими же разговорами поставили им препятствие Крайне низко, когда в среде верующих допускается распространение анонимок в отношении служителей.

Суд над пресвитером

Конечно, бывает так, что служитель перестал соответствовать своему назначению или впал в грех, и требуется срочная замена.

Сколько бывает связано с этим интриг, группировок, заговоров; тогда как в Писании дается ясное указание о суде над пресвитером:

1 Тим. 5:19-20 – “Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели”.

Это значит, что обвинение имеет право принимать только старший пресвитер, а не каждый член церкви. Принимается оно при подтверждении несколькими свидетелями. Если не будет этого, то обвинения не принимать, то есть не подвергать церковному разбирательству.

Здесь имеется предупреждение, чтобы всякий увидевший пресвитера согрешающего, не дал сразу же обличать его, где застал и пред всеми, будь-то несколько членов церкви или посторонние. Данные тексты научают нас осторожности в обличении пресвитера и указывают на порядок и место, где он должен подвергнуться обличению, то есть по тщательному расследованию и в церкви, чтобы прочие страх имели, но не где попало и не пред кем бы то ни было. Последнее отдавало бы пресвитера на произвол всякому, кто захотел бы под предлогом обличения опорочить пресвитера, заведомо ложно свидетельствуя на него или же просто доверившись непроверенному слуху.

Данный порядок установлен, очевидно, во избежание поспешности обвинения пресвитера. Пресвитер скорее, чем остальные члены церкви, может (в силу своего положения и служения) подвергнуться неприязни со стороны согрешивших, слабых духом, беспокойных и, может быть, враждебных ему лиц, действующих под влиянием вожделений плоти; особенно же со стороны “волков в овечьей шкуре”, которые стремятся оклеветать, опорочить, прежде всего, пресвитера, чтобы более успеть в разрушении дела Божия.

Кроме того, нужно иметь в виду, что суд над пресвитером сопряжен с опасностью разномыслий и даже разделений церкви, так как часть членов при малейшей неясности дела может воспротивиться другой части, от чего произойдет вражда, ссоры и разногласия и за ними другие тяжкие последствия для церкви и дела Божия. (“Настольная книга пресвитера”, стр. 133-135).

Пастырь или наемник

Большая часть братьев пресвитеров поместных церквей совмещают труд на производстве и служение. Они испытывают непосильную физическую и духовную нагрузку. Особенно это сказывается на служении в больших церквях. Им некогда посещать членов, некогда подготовить воспитательную беседу или назидательную проповедь. Пресвитеры боятся быть на содержании церкви, так как некоторые понимают, что если он получает содержание от церкви, значит уже не пастырь, а наемник.

Они ссылаются на слова Христа: “Даром получили, даром и давайте” (Матф. 10:1-10). Да, Христос посылал двенадцать учеников врачевать больных, изгонять бесов, приказал, чтобы они за это никакой платы не брали. Но в то же время приказал и другое: чтобы не брали с собой ни золота, ни серебра для пропитания: “Ибо трудящийся достоин пропитания”. Плату за служение братья Он не позволял, но пользовался содержанием (пропитание, обувь, одежда) не только не позволял, но даже повелевал (9-10 ст.). Не только ученики, но Сам Христос пользовался усердием тех, кто служил Ему именем своим (Лук. 8:1-3). Для этой цели Иуде было доверено носить ящик и быть кассиром (Иоан. 12:6), и в нужное время на эти средства покупать необходимое для всех (Иоан. 13:27-29). Из учения и практики Иисуса Христа мы видим, что если служитель получает от церкви необходимое для своего пропитания, а сам больше сил и времени уделяет служению в церкви, его нельзя называть наемником.

Апостол Павел тоже писал: “Какой воин когда-либо служит на своем содержании?” (1 Кор. 9:7). Любого воина, если не обеспечить необходимым, он не сможет верно нести службу и будет искать того, чтобы обеспечить себя.

Христос сказал еще очень важное по этому вопросу:

Матф. 10:41 – “Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка”.

Смысл сказанного заключается в том, чтобы принимающий участие в содержании и нуждах пророка, хотя сам и не пророк, но получит награду пророка за то, что поддерживал его, создавал возможность трудиться еще больше и больше. Поэтому если верующие желают иметь больше

успеха в деле Божиим и лучшего устройства церкви, они должны брать на содержание церкви служителей и поддерживать материально без всякого укора. Пресвитер, если получает необходимое от церкви на свое содержание, является пастырем, а не наемником.

Итак, как же должны верующие относиться к служителям церкви?

1. Молиться о них.

Они нуждаются в молитвах верующих. “Молитесь также и о нас” (Кол. 4:3); “молением о всех святых и о мне” (Ефес. 6:18-19); “умоляю вас, братья... подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу” (Рим. 15:30). Они постоянно должны иметь слово от Господа для призыва грешников, назидания, воспитания церкви; часто же они бывают настолько перегружены, что не имеют времени для должной подготовки. Случаются сложные ситуации, встречи с людьми добрыми и злыми, больными, капризными – и везде необходимо оставаться верным служителем Христовым, сохраняя покой сердца, внутреннюю уравновешенность и общение с Господом.

Успех и благословение церкви зависит от молитвы и молитвенной поддержки служителей. Победа была на стороне народа Божия, когда Ор и Аарон поддерживали руки Моисея.

2. Оказывать послушание и следовать их наставлениям.

“Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полезно” (Евр. 13:17). “Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам” (1 Кор. 11:2). “Радуюсь, что во всем могу положиться на вас” (2 Кор. 7:16) 1 Кор. 16:16 в новом переводе написано: “Прошу, чтобы и вы подчинялись таковому и каждому соратнику и труженику”.

Никакая армия не может существовать, одерживать победу без послушания и дисциплины ее воинов, тем более армия воинов Христа. Всякое бесчинство должно нести наказание, так как “любовь не бесчинст-

вует” (1 Кор. 13:15). Только при соблюдении благочиния, взаимной поддержке и любви друг ко другу церковь может быть благословенной.

3. Почитать и уважать служителей.

1 Тим. 5:17 – “Достоин начальствующим пре свитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении”.

(Честь – это почет, уважение, признание превосходства).

1 Фес. 5:12-13 – “Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их”.

Здесь не идет речь о лести, подхалимстве и других низких качествах, но о благородном уважении, сердечном расположении.

Иногда избирается на служение молодой брат, Господь его благословляет, но более пожилые из-за зависти проявляют недоброжелательство, презрение, унижение, производя разделение. Они этим приносят вред служению, ослабляют его ревность и усердие, но приносят ущерб и самим себе: лишаются благодати Божией, ожесточаются и часто печально заканчивают свою жизнь.

С другой стороны, пожилой служитель, богобоязненный, достойный, имеющий многолетний опыт, но менее образован, чем некоторые молодые, и молодые создают группировки, насмеваются, унижают служителя. Это также печальное явление в церкви. Если они не покаются, не могут пользоваться благословениями Господними.

4. Ободрять и поддерживать их в служении и переживаниях.

Апостол Павел был герой веры, но он был человек и с великой радостью воспринимал всякое ободрение от других. Апостол радостно вспоминает Прискиллу и Акилу, “которые голову свою полагали за мою душу” (Рим. 16:3-4). “Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам на встречу... увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился” (Деян. 28:15); “но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, предсказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей радости по мне, так

что я еще более обрадовался” (2 Кор. 7:6-7). Получив поддержку от церкви в Филиппах, он пишет: “Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне” (Фил. 4:10).

Каждый служитель, верно служащий Господу, имеет много скорбей и переживаний Он бывает подвержен унынию, упадку духа. Но как приятно ему услышать теплые слова ободрения от верующих, которые приходят вовремя и разделяют его скорбь или затруднение, ободряюще приветствуют. Это незаметное участие, но иногда дает новый подъем духа и новое вдохновение для радостного служения.

*ДА БЛАГОСЛОВИТ ОБИЛЬНО ГОСПОДЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ
СВОИХ И ВСЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ ЦЕРКОВЬ СВОЮ!*

ИСПОВЕДЬ ДИАКОНА ЦЕРКВИ

(Из старого христианского журнала)

Диакон был добрый, тихий, верный и любезный человек. Однажды посетил его беспокойный, честолюбивый плотской член церкви. Он всегда причинял беспокойство среди верующих, а особенно восставал против пресвитера церкви, дабы удалить его от служения.

Диакон вышел навстречу посетителю и после обычного приветствия тот начал говорить с диаконом о духовной слабости в церкви и отсутствии пробуждения три года.

– Какая, вы думаете, есть причина тому, что в нашей церкви так мертво? Знаете ли вы? – спрашивал он настойчиво.

Диакон не был готов сказать ему свое мнение, а потому, немного подумав, ответил:

– Нет, я не знаю.

– Думаете ли вы, что в церкви точно выполняют порученное им дело?

– Нет, не думаю.

– Думаете ли вы, что наш пресвитер вполне сознает важность своей обязанности?

– Нет, не думаю.

Глаза этого возмутителя церкви забегали и, набравшись смелости, он спросил:

– Думаете ли вы, что брат пресвитер особенный человек?

– Нет, не думаю.

– Думаете ли вы, что его проповеди особенно сильные?

– Нет, не думаю.

Ободрившись односложными ответами, пришедший спросил:

– В таком случае, не думаете ли вы, что было бы лучше, если бы мы освободили его от служения и пригласили другого?

Старый диакон вскочил, как подстреленный и громче обычного произнес:

– Нет, не думаю!

– Почему? – сказал удивленный посетитель, – ведь вы соглашались со всем, что я говорил, не так ли?

– Нет!

– Вы так мало говорите, что никто не может понять, что вы думаете? – сказал смущенный посетитель.

– Я когда-то так много говорил, за шестерых человек, – отвечал старый диакон, вставая на ноги, – но вот уже 30 лет тому назад, как я усмирил свое сердце и укротил язык свой, с тех пор я хожу смиренно пред Богом. Я дал тогда Богу торжественное обещание, и прошу вас не искушать меня, дабы мне не нарушить его.

Возмутитель удивился, увидев серьезность до сих пор молчаливого диакона, а затем спросил:

– Что такое случилось с вами тридцать лет тому назад?

– Хорошо, я расскажу вам. Я был увлечен таким же делом, как вы теперь, дабы удалить одного из Божиих служителей с того места, где Сам Господь его поставил. В своей слепоте я думал, что это малозначущее дело – сдвинуть одну из “звезд”, которую Господь держит в Своей правой руке, лишь бы мне от этого было удовольствие, и дабы места в церкви заполнялись теми, которые отошли от простоты евангельской. Я и те, которые направляли меня к этому – ибо я сознаю, что был глуп и невежда – льстили себе, что мы делаем это сознательно, и что это было делом Божиим – удалить служителя Его от кафедры. Мы стонали, что не было пробуждения в церкви, и в то же время разглашали клевету о служителе, критиковали и разрушали дело Божие вместо того, чтобы

поддерживать нашими стараниями и молитвами руки служителя Божия, от которого так строго требовали благословений. Он не мог тащить колесницы спасения в то время, когда нас, шесть человек, насмешливо упрекали его в слабости, и, как тяжелый свинец, были прицеплены к колесам. Мы его настолько измучили, что он изнуренный и истерзанный нами, слег в постель, будучи тяжело болен.

Не успел он уйти от земли, как Бог Духом Своим посетил нас, чтобы показать, что Он благословил труды Своего дорогого, нами отверженного служителя. Наши сердца были сокрушены, и тогда наши своевольные дети обратились к Господу. И я решил в удобное время посетить своего прежнего пресвитера, исповедать свой грех и поблагодарить его за его верность к моим сыновьям, в сердцах которых, подобно долгое время зарытому семени, теперь взросло Слово Божие и дало плод. Но Бог отказал мне в этом, чтобы преподать урок мне, который должно помнить каждое чадо Божие, – что тот, кто прикасается к одному из Его слуг, прикасается к зенице ока Его.

Это произошло так.

Я взял с собой моего сына и отправился на расстояние 40 км пути, чтобы еще увидеть его. Был вечер, когда мы прибыли туда, и его жена с чувством, которое было вполне естественным и извинительным по отношению к тому, кто несправедливо поступал с ее мужем и настолько обидел его, отказала мне войти в его комнату. Она сказала (и ее слова были как стрелы в мою душу): “Он умирает, и когда увидит вас, это только увеличит его страдания”.

Я сказал сам в себе: “Что произошло? Муж этот, через труды которого я был приведен ко Христу, чьи руки погребли меня в крещении, который утешал мой дух в моей великой печали, который прежде чем лукавые люди разделили нас, был для меня как брат, – этот муж не может мирно умирать в моем присутствии? Боже смой! – взывал я, – что я наделал?”

Я исповедал свой грех перед той кроткой женщиной и умолял ее ради Христа, позволить мне преклонить колени перед умирающим Господним служителем и получить от него прощение. Я ничем другим больше не интересовался.

Когда я вошел в комнату благословенного воина Христова, которого сила уже оставляла, он открыл свои уставшие глаза и сказал: “Брат Иван! Брат Иван!” Я наклонился над ним и, рыдая, сказал: “Мой пастырь! Мой пастырь!” Затем он приподнял мою бледную руку, произнес очень трогательным и глубоким голосом: “Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла” (1 Пар. 16:22). Он был в бессознательном состоянии, однако вид моего лица принес последние земные страдания его измученной душе.

Я поцеловал его и сказал, как дорог он был для меня. Я просил прощения у него за свою неверность и обещал заботиться о его вдове и осиротевших детях, но его единственный ответ, как бы проговоренный через страшный сон, был: “Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла”.

Я провел с ним целую ночь, и на рассвете закрылись его глаза. Я предложил его вдове свой дом, в котором она бы жила все остальные дни своей жизни, но она сказала: “Я все прощаю вам, но мои дети, которые с глубоким чувством переносили страдания своего отца, ни за что не захотят, чтобы я равнодушно отнеслась к его памяти, принимая что-либо от тех, которые причинили ему столько горя и ускорили его уход в вечность. Он поручил нас Богу, Который не оставит нас”.

Те предсмертные слова не переставали звучать в моих ушах. Когда я спал, Христос стоял во сне передо мною и говорил: “Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла”. Эти слова преследовали меня до сих пор, пока я вполне не осознал ответственное положение, в которое Христос поставил тех, которые оставили все ради Него, и я, раскаявшись пред Богом, дал обет любить их ради Христа, даже если они и делают ошибки.

С того времени, брат мой, я стал говорить меньше и начал поддерживать своего пресвитера, хотя он и не “чрезвычайный человек”. Прилипни язык мой к гортани и забудь меня десница моя, прежде чем я посмею разлучить то, что Бог сочетал.

Если работа пресвитера закончена в этом месте, где его Бог поставил, то я верю, что Он Сам укажет ему это.

Итак, брат, я не присоединяюсь к вам в вашем деле, по которому вы пришли ко мне. Я отдал бы все, что имею, лишь бы исправить ту ошибку,

которую я сделал 30 лет тому назад. Обратись к Господу здесь же и проси у Него прощения в грехе твоём”.

Этот решительный ответ старого диакона своему посетителю, положил конец попытке заменить своего старого пресвитера новым, более деятельным.

О МЕРАХ ДУХОВНОГО ИСПРАВЛЕНИЯ В ЦЕРКВАХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ

И. С. Проханов

“Братья! если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости” (Гал. 6:1).

Духовная жизнь членов церковей Господних не у всех одинакова. Едва ли о ком-либо можно сказать, что его жизнь – совершенна. У одних она более высокая, у других менее высокая, а у некоторых находится на очень низком уровне. У некоторых духовное состояние бывает выше среднего, но иногда внезапно, или постепенно, понижается в нежелательной или опасной форме.

Такое разнообразие в духовном состоянии членов зависит от отношения их к Господу и ко греху. Чем душа ближе к Господу, тем она дальше от греха и тем ее духовное состояние лучше, и наоборот: чем душа дальше от Господа, тем она ближе ко греху, тем ее духовное состояние – хуже.

Церковь в узком значении слова, т.е. всякая поместная евангельская церковь, есть Христова, и поставленные ею служители имеют определенную задачу: содействовать всяческому улучшению духовного состояния членов и устранению всех причин, препятствующих этому.

Для этой высокой цели церковь применяет, прежде всего, положительные меры духовного воспитания, как-то: молитву, преподавание Слова Божия в собраниях, наставление в частных беседах и т. п.

Но иногда случается, что, несмотря ни на какие положительные меры духовного воспитания, состояние члена церкви не только не улучшается,

но заметно ухудшается. Он не только перестает исполнять свои прямые обязанности, но нарушает повеление Слова Божия, совершает грех и впадает в порочное состояние.

Меры общего духовного воздействия перестают уже влиять на такого человека.

На такие случаи в Слове Божиим указаны некоторые меры воздействия, в более близком применении к человеку: как-то: 1) увещание; 2) вразумление; 3) обличение. В сущности, эти меры основаны на благодати. Но уже в последней из этих мер – в обличении – начинает звучать нечто новое, а именно – начало строгости.

У самого Господа имеется благодать и строгость (Рим. 11:22); церковь также может применять те или другие средства для воздействия на своих членов. Ап. Иуда пишет:

Иуд. 23 – “А других страхом спасайте, исторгая из огня”.

Страх – вообще мера не совершенная, но в этих случаях она достигает своей цели. Если сын или дочь не повинуются своим родителям сознательно, по свободному влечению сердца, – то отец или мать прибегают к воздействию путем страха, и в таких случаях очень часто получают желательные результаты.

Так и в духовной жизни: если меры любви и кротости перестают действовать, то Слово Божие дает Церкви право на применение мер, основанных на страхе, – мер строгости. Такие меры следующие: 1) взятие на замечание; 2) отлучение; 3) исключение.

Все указанные меры иногда понимаются и применяются правильно, а иногда неправильно. При правильном применении этих мер получается благо. При неправильном применении их результатом будет зло, и иногда – великое зло.

Рассмотрим же на основании Слова Божия правильное понимание указанных мер, а также неправильное их применение, и выведем из этого все полезные для нас заключения.

Прежде всего, рассмотрим следующие меры духовного воздействия: а) увещание, б) вразумление и в) обличение в узком смысле слова.

Увещание

Увещание применялось и должно применяться, прежде всего, в виде ближайшего призыва верующих к совершенствованию в различных проявлениях духовной жизни. В этом случае увещание есть ни что иное, как наставление в виде просьбы. Павел и Варнава в своем путешествии “утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере” (Деян. 14:22). В Послании к Евреям главное содержание – увещание и просьба принять это увещание (Евр. 13:22). В том же самом послании верующие призываются “не забывать благотворения и общительности”, повиноваться наставникам, быть покорными, молиться и т. п.

Апостол Иуда целью своего послания ставит увещание (Иуд. 3). Предмет увещания – подвизаться за веру, однажды преданную святым, сохранять себя в любви Божией, к одним быть милостивыми, а других – спасать страхом и т.п.

Апостолы не только учили, но и “умоляли” своих учеников исполнять преподанное им учение. В этом и заключалась особенность их наставления.

Иногда же увещание было действием, направленным к тому, чтобы убедить человека выйти из опасного духовного состояния. Оно применялось с целью: предварительным воздействием предохранить человека от развития болезни, которая может привести его к смерти.

Апостол Павел (2 Фес. 3:12) увещевает тех, которые ничего не делают, а суетятся и поступают бесчинно. В Послании к Евреям (10:25) записано о том, что у некоторых был обычай оставлять собрания, и отмечено: “Будем увещевать друг друга”.

Апостол Павел советует Тимофею увещевать (1 Тим. 6:17) богатых, чтобы они не высоко думали о себе и упали не на богатство неверное, но на Бога Живого; “увещевать некоторых (1 Тим. 1:3), чтобы не занимались баснями и родословиями бесконечными” и т.д.

Увещание было служением, предупреждающим развитие болезней. Для сего в церквях избирались даже особые служители, которые назывались “увещателями” (Рим. 12:8). В этом была великая мудрость. Важнее предупредить смертельную болезнь, чем лечить ее, когда она уже развилась.

Для успеха этого служения необходимо, чтобы увещаемые принимали увещание. Во 2 Пар. 24:19 говорится о пророках, которые увещевали израильтян, но те их не послушали.

Печально, когда в наших церквях происходят такие случаи.

Для того чтобы уменьшить количество этих случаев и достигнуть того, чтобы увещания принимались, необходимо принять советы Ап. Павла:

1. Необходимо увещание производить в должном духе. Цель увещания – любовь от чистого сердца (1 Тим. 1:5) и доброй совести, и нелицемерной веры.

При исполнении своего долга, увещатель должен проявлять в отношении увещаемого наивозможно нежную любовь. Он должен говорить не в духе упреков или укоров (1 Тим. 5:1), а в духе дружеского уговаривания и упрощивания, а в серьезных случаях – и со слезами (Деян. 20:31).

2. Необходимо иметь долготерпение. Апостол пишет Тимофею:

2 Тим. 4:2 – “Увещевай со всяким долготерпением”.

Это значит: если во время беседы увещаемый произносит резкие слова, то нужно проявить терпение; если в первое посещение не был достигнут должный результат, то нужно посетить увещаемого еще раз, пока, наконец, цель не будет осуществлена.

3. Необходимо, чтобы беседа увещания была назидательна, т.е. поучительна.

Апостол Павел пишет Тимофею:

2 Тим. 4:2 – “Увещевай со всяким... назиданием”.

То есть, со словом Божиим на устах. При увещании беседа должна начинаться, продолжаться и оканчиваться Словом Божиим в полном благоговении.

4. Но, наипаче всего, беседа при увещании должна сопровождаться молитвою:

1 Иоан. 5:16 – “Если кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь”.

В равной степени это относится и к тому случаю, когда человек еще не согрешил, а только заразился дыханием греха. Перед самым началом увещания и во время увещания необходимо молиться об увещаемом, а также об успехе увещания.

5. Хотя увещание есть обязанность каждого верующего, но для этого у верующих должны иметься особые дары. Когда это возможно, то для дела увещания надлежит посылать братьев, имеющих особый дар к этому служению.

Соблюдая эти условия, можно верить, что цель увещания будет достигнута, и увещаемый брат или сестра исправится.

Вразумление

Разновидность увещания называется вразумлением. Вразумление отличается от увещания, главным образом, тем, что при вразумлении главную роль играет не просьба или мольба к человеку об исправлении, а призыв к его разуму и усилие убедить его на основании доводов разума и соответственного толкования Слова Божия, что ему лучше и выгоднее поступать по завету Христа, чем каким-либо иным образом. Апостол Павел пишет:

Кол. 3:16 – “Вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями”.

Титу (2:4) он советует, чтобы старцы вразумляли молодых любить мужей и т.п. Он же, т.е. Павел, говорит, что целью его Первого послания к Коринфянам (4:14) было желание вразумлять их, как возлюбленных детей. Фессалоникийцев он убеждает уважать всех, вразумляющих их.

Вразумление составляет долг каждого служителя Божия, так как он отвечает за судьбу вверенных ему душ. Вот какое поручение было пророку Иезекиилю: (прочтите гл. 2, от стиха 3-го). Говоря об израильтянах, Бог объявляет пророку, что он должен будет вразумлять в народе беззаконников и праведных.

Но как?

Если Бог скажет беззаконнику, что он смертью умрет, но если пророк не будет вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтоб он жив был, – то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Бог взыщет кровь его от руки пророка. Одним словом, если пророк не исполнит своего долга вразумления беззаконника, то понесет за это тяжелую ответственность.

Если же пророк будет вразумлять беззаконника, но тот не обратится от своего беззакония, – то он умрет в беззаконии своем, а пророк спасет душу свою.

Это значит, что если пророк исполнит свой долг вразумления, то, хотя бы беззаконник и не обратился, – пророк будет избавлен от всякой ответственности.

То же самое поведение дает Бог пророку и в отношении вразумления праведников (верующих).

Как важно усвоить нам, что мы, верующие в Господа, не имеем права проходить равнодушно мимо тех, кто впадает в ошибку или беззаконие; что мы должны вразумлять таковых; что, если мы почему-либо воздерживаемся от вразумления, то понесем большую ответственность перед Господом.

С другой стороны, вразумляемые должны помнить, что они должны в смирении принять вразумление и отстать от греха. Если же они отвергнут вразумление своих братьев, то Бог может подвергнуть их болезни или какому-либо другому испытанию (Иов. 33:19) с целью вразумления и, если это не подействует, они могут умереть во грехе.

Что касается способов, которые должны применяться при вразумлении, то все, что сказано об увещании, относится и к вразумлению.

Обличение

Помимо увещания и вразумления, в практике духовной жизни применяется обличение.

Отличие обличения от увещания и вразумления заключается в том, что в нем имеется элемент устрашения тою ответственностью, которая падает на человека, склоняющегося ко греху, делающего или уже сде-

лавшего его. Обличение есть первое применение слов Ап. Иуды: “А других страхом спасайте”.

Увещание или вразумление применяются, как меры предупредительные, для предохранения от греха, а обличение применяется там, где грех уже совершается или совершился. Поэтому обличение может быть продолжением увещания и вразумления, что бывает в тех случаях, когда увещание или вразумление не помогли, и человек, несмотря на предупредительное воздействие, решил уже совершить грех или его совершает.

Обличение может быть применено и самостоятельно, когда человек совершает грех неожиданно, и не было возможности предварительно подвергнуть его увещанию или вразумлению.

Самое главное основание для обличения мы имеем в словах Спасителя:

Матф. 18:15-18 – “Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово”.

Из этих слов видно, что обличение согрешившего брата имеет свои ступени.

В случае успеха, оно совершается один раз, одним человеком; в случае неуспеха оно повторяется уже несколькими людьми, пока, наконец, согрешивший исправится, или пока выяснится, что он неисправим и подлежит отлучению.

Также ясно, что цель обличения есть ничто иное, как исправление согрешившего. Из других мест Св. Писания видно, что обличение должно совершаться с большою силою.

Апостол Павел пишет Титу:

Тит. 1:13 – “Обличай их строго”.

Тит. 2:15 – “Обличай их со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя”.

Если согрешивший принимает обличение с первых слов, то оно тем и заканчивается. Если же согрешивший упорствует, то обличающий может применить к нему строгую речь, указав на те последствия, которые вытекают из его упорства. При этом может быть указано ему на ту власть вязать и решать, которую имеет церковь (Матф. 18:18).

Обличение согрешающих составляет обязанность каждого верующего, но в особенной мере оно принадлежит пресвитерам.. Пресвитер должен быть “силен... противящихся обличать” (Тит. 1:9). В устах пресвитера обличение должно иметь особую силу, так как он облечен доверием церкви.

Обличение распространяется на всех согрешающих, к какому бы ряду они не принадлежали. В этом отношении лицепрятие недопустимо.

Апостол Павел пишет к Тимофею:

1 Тим. 5:20 – “Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели”.

Из этого ясно, что если даже пресвитеры согрешают, то они подлежат обличению и притом более строгому, чем обыкновенные верующие: в случае обличения рядового брата, оно совершается наедине или при двух или трех свидетелях; если же пресвитер согрешает, то обличение его совершается открыто, гласно, перед всеми людьми: “Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели”.

Так как обличение имеет в себе элемент устрашения и иногда совершается со строгостью и с властью, то в практике жизни часто бывает, что обличающий брат, приходя к согрешившему, произносит жестокие слова, говорит с ним свысока, угрожает и т.п. В конце концов, такое обличение причиняет сердцу согрешившего огорчение, оскорбление, производит в нем ожесточение и, вместо того, чтобы удалить его от греха, – содействует его дальнейшему погружению в грех. Здесь проявляется недостаток мудрости и даже непонимание духа обличения. Господь говорит:

Откр. 3:19 – “Кого люблю, тех обличаю”.

Обличение Господа в отношении семи церквей было таково, что в нем чувствовалась любовь.

Поэтому и мы должны так совершать обличение согрешающих, чтобы они в нем чувствовали нашу любовь к ним. Надо иметь мудрость – сочетать строгость с милостью и порицание греха с сочувствием к согрешившему.

Только при таких условиях всем будет ясна благодетельная роль обличения. Обычно люди не любят обличения. Ирод возненавидел Иоанна Крестителя за то, что он обличил его за Иродиаду. Иезавель ненавидела пророка Илию за его обличение и т.д. Но это бывает только с теми, кто любит грех и не хочет отстать от него.

Не любят обличения также по неведению его полезности. (Прит. 12:1), по чрезмерному духу буйной гордости (там же, 13:1). Отказываясь от обличения, человек отклоняет от себя указания на правильный путь и потому впадает в заблуждение (Прит. 10:17), а затем естественно и погибает (Прит. 15:10). Словом, много теряют те, кто не любят обличения.

Но те, кто не любит грех, кто хочет исправляться от всех погрешностей и кто стремится к совершенствованию, – тот иначе смотрит на обличение. Для того открытое обличение лучше скрытой любви (Прит. 27:5). Для него лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать похвалу глупых (Еккл. 7:5). Для такого человека “мудрый обличитель для внимательного уха – золотая серьга и украшение из чистого золота” (Прит. 25:12). Почему? Потому что, внимая обличению, человек приобретает разумный взгляд на свои недостатки и ошибки и на способы их исправления (Прит. 15:5), и, исправляясь, приносит себе огромную духовную пользу.

Поэтому, христианин, правильно стоящий перед своим Господом, не будет никогда уклоняться от тех, кто приходит его обличать. Наоборот, он будет рад посещению братьев-обличителей. Здесь может быть два случая: увещаемый или обличаемый сначала не поймет, в чем именно он виновен. Тогда он скажет: “Братья, я до сих пор не видел за собой этого недостатка; если же вы видите его, – я верю вам, и буду просить Господа, чтобы Он открыл его мне и освободил меня от него”. Но затем, когда ему Господь откроет его вину, он приносит Ему полное раскаяние.

Отчасти так было с Давидом. Он сделал большой грех пред Господом, но не сознавал его. Пророк Нафан должен был рассказать ему притчу, и только после того Давид понял свое преступление и горько стал его оплакивать.

Может быть и другой случай: когда увещаемый или обличаемый заранее уже знает свою вину. Правильный путь для него – с самого начала откровенно сознаться и раскаяться во всем, поблагодарить увещателей или обличителей и вместе с ними просить Господа о прощении. Но, к сожалению, увещаемые или обличаемые часто совершают ошибки.

Ошибки увещаемых и обличаемых

а) Прежде всего – некоторые подлежащие увещанию не принимают увещателей или обличителей, и даже считают их посещение оскорблением для себя. Такое отношение к увещанию и обличению с их стороны совершенно не христианское, и, прежде всего, вредит им самим. Увещатели и обличители, если они приходят в должном духе, на основании Слова Божия, – это посланники Христа и в таком случае могут только отрясти прах от ног своих (Матф. 10:12-14).

б) Затем, увещаемые и обличаемые могут принять братьев, но с самого начала могут отрицать наличие какого-либо греха и утверждать, что они никогда ничего подобного не делали. Так говорил Каин, утверждая, что он даже и не знает, где его брат, которого он убил. Отрицание совершенного греха невыгодно для виновного: 1) потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным: в конце концов, скрываемый грех открывается, и страдание становится неизбежным; и 2) потому что самое отрицание, как ложь, – это новый грех, отягчающий совершенный грех. Этим затрудняется получение прощения от Господа.

в) Часто бывает, что увещаемый или обличаемый, приняв братьев, и, признавая факт совершенного проступка, оправдывает себя и винит во всем других лиц. Так это было с Адамом, который взвалил вину на Еву; и частью человек, имевший один талант, когда говорил, что он так поступил, будто, по причине особенностей характера своего Господина. К таким же людям принадлежал и Саул, говоривший, что он поступил так по требованию народа и т.д. Всякого рода самооправдания показывают неискренность покаяния, и потому препятствуют получению прощения.

Искреннее сознание в проступке требуется Словом Божиим. Но этого же требуют интересы увещаемых и обличаемых. Тот, кто уклоняется от прямого открытого сознания своей вины перед людьми и перед Богом, в сущности, причиняет себе страшный вред. Отрицая или умаляя вину наружно, он внутренне страдает от упреков своей совести, и эти

страдания бывают очень тяжкими. Между тем, если бы он прямо и просто раскаялся, то был бы прощен и перестал бы страдать. Более того, он получил бы мир и радость в своем сердце. Более того, упорство в сознании и вытекающие отсюда осложнения производят слишком большую огласку его проступка.

Закхей исповедал свою вину при посещении Христа; сотник осознал свое недостойство при первых словах Спасителя, и, благодаря этому, такие люди получили милость и снисхождение.

Поэтому беспрекословное сознание своих ошибок служит, прежде всего, к выгоде самого увещаемого или обличаемого.

Ошибки увещевающих или обличающих

Многие неудачи в виде увещания и обличения происходят от неправильных действий или ошибок со стороны тех, кто увещевает или обличает.

1. Чаще всего увещевающие или обличающие делают ошибку вследствие того, что приходят к виновному в неправильном состоянии духа. При посещении согрешившего брата они находятся под действием, прежде всего, чувства осуждения. Между тем, главным чувством у них должно быть чувство сожаления и сострадания к павшему брату. К согрешившему брату увещатель должен подходить не как к преступнику, а как к больному.

2. Иногда бывает заранее составленное предубеждение относительно согрешившего, навеянное разговорами извне, что мешает правильно-му братскому отношению и служит причиной неправильных слов. Этого, конечно, не должно быть.

3. Главная причина ошибок увещевающих заключается в том, что увещатель или обличитель идут в дом согрешившего без предварительной молитвы и духовной подготовки самих себя.

4. Плодом такого неправильного настроения будут неуместные строгие слова и излишние порицания брату. Обыкновенно, на рану льют мягкий елей. Как неразумно было бы, если бы кто-нибудь, вместо ерея, полил бы ее уксусом! Вместо смягчения это раздражило бы рану и причинило бы еще худшую боль.

Я припоминаю один случай. Брат проповедник приходит в один дом, где жили две сестры. Обе сестры – с повязанными головами и еле ходят. “Что с вами, дорогие сестры?” – “Да, вот нас увещевал брат Н... Он так нас увещевал, что мы обе захворали”... Оказалось, что брат пришел к сестрам крайне возбужденный и сразу же начал почти бранить сестер, употребляя самые резкие слова. Понятно, это потрясло сестер до корня волос и оставило огорчение на долгое время.

В некоторых случаях, после многократных увещаний, пожалуй, допустимо строгое обличение; но от таких потрясающих способов увещания или обличения да хранит нас Господь.

5. Довольно частая форма неправильного увещания или обличения – это проявление лицепрятия. Если увещателю или обличителю приятен человек или он близок к нему по родству и т.п., то, идя к согрешившему, увещатель или обличитель имеет в виду только одну цель: смягчить проступок виновного и вывести его из неприятного положения, в которое он попал. Так он и поступает. Но вследствие этого утрачивается возможность достижения искреннего раскаяния со стороны согрешившего.

Если же согрешивший неприятен или сделал что-нибудь оскорбительное в отношении увещателя или обличителя, то он при посещении стремится иногда даже незаметно для себя отягчить вину согрешившего. Здесь неизбежно происходит взаимное раздражение, ожесточение согрешившего, и – опять не достигается раскаяние.

Но лицепрятие в деле увещания или обличения имеет свои дальнейшие печальные последствия. Члены совета или общины замечают проявление лицепрятия, начинают волноваться по поводу их, и эти волнения превращаются в несогласия, от которых страдают многие общины.

Как важно поэтому, чтобы увещатель или обличитель были далеки от всякого пристрастия.

6. Есть еще очень важная ошибка, которая повторяется часто. Мы говорим о нарушении тайны в деле увещания и обличения. Согласно словам Спасителя, в том случае, когда согрешит какой-либо брат, и об этом знает только один брат, – то последний не должен никому говорить об этом, а должен идти и обличать его наедине “между тобою и им одним” (Матф. 18:15). Соблюдение тайны в этом случае имеет большое духовное значение. При увещании может оказаться, что обвинение не имеет

никакого основания или, если даже имелось какое-либо основание, – то брат раскаялся, и этим дело закончено. Если все это произошло в тайне, то община или церковь без нужды не потрясается известием о падении брата, а согрешивший брат не ожесточается, а, наоборот, – исправляется и делается искренним и ревностным членом церкви.

К сожалению, это простое правило очень часто нарушается. Нет другой заповеди Христа, которая нарушалась бы в большей степени, чем именно это Его повеление.

В большинстве случаев верующие поступают так: если их обидел брат, или они видят погрешность, совершаемую братом, то, вместо того, чтобы пойти прямо к брату и сказать ему лицом к лицу, наедине, они говорят третьи лицам: “Вот, мол, он какой!” Ничто не может быть вреднее этого. Третье лицо передает четвертому, четвертое – пятому и т.д. В конце концов, по общине начинает ползти сплетня, которая принимает грозные размеры. Согрешающий брат, не замечая своей погрешности, продолжает ее, а вокруг него создается враждебная атмосфера. Вред такого отношения к делу заключается в том, что целый ряд братьев и сестер заражается сплетней, и они начинают духовно хворать; а действительно виновный, не получая обличения, падает еще глубже и ожесточается. Если захватить “антонов огонь” в самом начале, то можно остановить его или вылечить больного; но если не принять должной меры, – “антонов огонь” доведет человека до смерти. Такое отношение к согрешившим, в сущности, есть душегубство, и за него надо серьезно обличать виновных. Общечеловеческая черта: нам очень трудно сказать правду прямо в глаза человеку, делающему что-либо худое. Наоборот, очень легко рассказать о нем третьему лицу в духе осуждения. Но против этого нужно бороться, нужно увещевать не желающих увещевать. Если ко мне подходит какой-либо брат и говорит что-либо худое о другом брате, я, прежде всего, спрашиваю, слышал или видел ли он сам? Если он видел сам, то я говорю ему: “Прежде всего, иди и скажи согрешившему брату, и, если он не сознается, то поступи дальше согласно словам Спасителя”. Если он сам не видел и не слышал, а ему передали другие о согрешении брата, то я говорю ему, чтобы он шел к тому брату, от которого он слышал, и сказал ему, как надо поступить по Слову Божию.

Только таким образом мы избавим наши общины от вредных сплетней, массовых отравлений.

На этот вопрос руководителям общин надлежит обратить сугубое внимание.

Впрочем, и руководители сами способны погрешать в этом вопросе. Есть некоторые проповедники, которые боятся обличать или увещать некоторых членов, потому что они думают, что после обличения они перестанут жертвовать на дело Божие и т.п.

Такая работа проповедника очень вредно отражается на духовном состоянии общин. Им надлежит в этом деле показать пример.

Проповедники должны помнить, что им поручено врачевать души, и что они не должны упускать ни одного случая, где нужно применить то или другое лекарство. Только при таком неуклонном применении всех средств врачевания будет устранена необходимость применения меры, имеющей характер строгости.

БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В наше время увлечения миром таинственных явлений очень важно иметь достоверный источник, освещающий эти вопросы, чтобы не блуждать во тьме.

Автор – доктор богословия, преподаватель многих Библейских учебных заведений, серьезный исследователь Библии Р. Б. Дехтяренко – стремится дать ответ через Священное Писание.

Круг его исследовательских интересов включает важные животрепещущие вопросы времени. Руководители учебных центров постоянно просят его разработать лекции по насущным нуждам церковью Евангельско-Баптистского Братства. Брат Р. Б. Дехтяренко лично читает лекции в Семинариях и Библейских колледжах. Его лекции также изданы Славянским Евангельским Обществом на видео и аудиокассетах в помощь тем, кто изучает и исследует важные доктрины Библии. Вот некоторые темы: учение о Боге, Христология, учение о Церкви, церковная дисциплина, брак и семья, обзор Послания к Галатам, обзор малых пророков, исторические периоды домостроительства Божия, учение о бесах, учение об ангелах.

Надеемся, что подобно всем его лекциям, данное исследование учения Библии об ангелах даст ясность и поможет каждому служителю, студенту и всем, кого интересуют эти вопросы.

В основу исследования положена Библия. Широко представлены также мнения (как положительные, так и отрицательные) других богословов.

Благодарение Господу и признательность всем принявшим участие в подготовке данного материала к изданию. Надеемся, что изучение этой темы принесет Божии благословения и поможет «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).

Пастор Алексей Бринза

Ректор Ирпенской Библейской Семинарии

Р. Б. Дехтяренко
БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ

Original Title
ANGELS, by Dr. Roman Dechtiarenko

Перевод с английского языка: Н. Н. Демянов
Под редакцией пастора А. Г. Бринзы
Корректор: Л. В. Попова

В книге использованы ссылки на Синодальное издание Библии.

© 1999 Перевод на русский язык, издание в Украине:
Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ
при содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО)

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих лет в современном мире некоторые люди насмеялись над мыслью о существовании ангелов. Они верили в то, что понятие об ангелах было выдуманно в темные времена бедными, невежественными людьми, которые были склонны фантазировать, а образованные люди современного мира, просвещенного времени не верили в эти выдумки. В результате, они утверждали, что вера в существование таких сверхъестественных существ – это суеверие, которое нужно отбросить.

В продолжение этих лет большинство людей даже не задумывались о существовании ангелов. Многие совершенно забыли о существовании этих существ. Другие не хотели утруждать себя мыслями о том, что (на первый взгляд) не имело никакого практического применения в их повседневной жизни.

Сегодня же, напротив, мир переживает чрезмерное увлечение ангелами. 90-е годы свидетельствуют о «взрыве» книг, статей, значков, картин, телевизионных программ и фильмов об ангелах. Даже светские издания, такие как «Тайм» и «Ньюсуик», отметили возобновившийся интерес к этой теме.

Существует, по меньшей мере, два негативных последствия этого нового увлечения:

Во-первых, многое из того, что производится в этом направлении, ведет к заблуждению и отличается неточностью.

Во-вторых, для некоторых людей чрезмерное увлечение ангелами приобрело почти всепоглощающий смысл.

Библия – это самый точный и авторитетный источник о предмете ангелов, так как ее первоначальный Автор – Бог, Создатель и Владыка

ангелов. Библия содержит важные откровения об этих духовных существах. Тот факт, что Св. Писание содержит эти откровения, свидетельствует о желании Бога, чтобы люди знали о существовании ангелов и обладали точными знаниями о них.

К тому же Библейские откровения ясно показывают, что ангелы – это не высшие существа во вселенной. Они всего лишь существа, подвластные Богу как Личности и Владыке, и которым никогда не нужно поклоняться. Они служат Богу и даже людям. Но, несмотря на то, что Библия содержит эти откровения, основное внимание она все же уделяет Богу, а не ангелам. Таким образом, она избегает этого нового чрезмерного увлечения ангелами и указывает на то, что такое увлечение неправильно и ошибочно.

Из того, что Библия избегает всех этих крайностей, мы можем сделать вывод, что она дает сбалансированное представление об ангелах.

Люди должны обладать точными знаниями, находящимися в Св. Писании, об этих духовных существах, но не должны слишком увлекаться ими. Так как Бог – от начала Автор Библии, то в дальнейшем мы можем заключить, что это сбалансированное представление – правильное.

Мы надеемся, что данное изложение этих откровений будет соответствовать Библейской точке зрения.

Часть 1

СУЩЕСТВОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И ПРИРОДА АНГЕЛОВ

Ангелы по своей природе – это духовные существа. Они не имеют физических тел, не имеют пола, не умирают; они невидимы, они созданы. Они – личности и могущественные существа.

СУЩЕСТВОВАНИЕ АНГЕЛОВ

Библия ясно говорит, что существование ангелов — это реальность. По меньшей мере, три факта указывают на это.

Во-первых, 34 из 66 книг Библии, то есть более половины, называют ангелов простым термином «ангел» (во множественном или единственном числе) а также, говоря об ангелах, Библия подразумевает, что они существуют. Интересно отметить, что 17 из этих книг находятся в Ветхом Завете и 17 в Новом. Таким образом, свидетельство в равной степени разделено между Ветхим и Новым Заветами.

Во-вторых, простой термин «ангел» (во множественном или единственном числе) появляется в Библии более 300 раз. В дополнение к этому, в Св. Писании есть указание на ангельские существа, которые названы также другими терминами: «херувим», «серафимы», «архангел», «князь», «сыны Божьи», «господствующие в воздухе», «начальства», «власти», «мироправители тьмы века сего», «духи злобы поднебесной», «престолы», «властители». Таким образом, через многочисленное

использование этих терминов Библия ставит большое ударение на существовании этих существ. В свете этого, факт существования ангелов не может быть легко отброшен в сторону.

В-третьих, Иисус Христос часто говорил об ангелах таким образом, что становится очевидной Его вера в их существование. Например, Он говорил об отношении ангелов к детям (Матф. 18:10); Он сказал, что мог бы иметь 12 легионов ангелов в Своем распоряжении, чтобы защитить Себя от врагов (Матф. 26:53); и Он сказал, что ангелы будут сопровождать Его для того, чтобы служить Ему во время Второго Пришествия (Матф. 13:39-41; 16:27; 24:31; 25:31).

Отрицая существование ангелов, мы подвергаем серьезному сомнению характер и правдивость Иисуса Христа. Если Он допускал неточности в Своих высказываниях об ангелах, то, как мы можем быть уверены, что Он не допускал неточностей относительно других аспектов Своего учения? Для тех, кто верит, что Иисус – вечный Сын Божий, воплощенный в Человека, Его высказывания о существовании ангелов представляются убедительными.

КОЛИЧЕСТВО АНГЕЛОВ

Сколько всего есть ангелов? Библия не дает нам общего числа. Сколько бы вы не листали страницы Библии, вы никогда не найдете такой фразы: «Существует 2 369 758 219 ангелов». Несмотря на то, что Св. Писание не дает нам точной цифры, все же оно указывает, что существует огромное множество ангельских существ.

Ап. Иоанн (Откр. 5:11) видел «тьмы тем и тысячи тысяч» ангелов вокруг Божьего престола в небесах (греческий текст дает эти числа во множественном, а не единственном числе). Пророк Даниил видел что-то похожее (Дан. 7:9-10). Умножая десять тысяч раз на десять тысяч, мы получаем цифру сто миллионов. Но Иоанн видел «тьмы (множ. число) тем» (множ. число) и «тысячи (множ. число) тысяч (множ. число)» – неопределенное число. Таким образом, существует сотни и сотни миллионов; возможно, миллиардов ангелов.

Нужно отметить, что великое множество, виденное Даниилом и Иоанном, состояло из святых ангелов, служащих Богу. Оно не включало падших ангелов, которые следуют за сатаной и служат ему. Таким образом, Библия подтверждает существование огромного множества ангелов.

ПРИРОДА АНГЕЛОВ

Они духовные существа

Что же это за существа, ангелы? Библия содержит важные откровения о природе ангелов. Прежде всего, ангелы по своей природе духовные существа. В Послании к Евреям отмечено, что они – «служебные духи» (Евр. 1:14). Из того, что ангелы – это духовные существа, мы можем сделать несколько выводов.

Ангелы по своей природе не имеют физического тела

Иисус ясно сказал, что дух не имеет плоти и костей. Он подразумевал, что к духу нельзя прикоснуться и его нельзя увидеть (Лук. 24:39). Следовательно, так как ангелы – духовные существа, то по своей природе они не имеют физических тел или плоти и костей.

Апостол Павел говорил о духовном свойстве злых ангелов, которые воюют против христиан, и поэтому они не могут быть «кровью и плотью» (Ефес. 6:12). Хотя по природе своей ангелы не имеют физических тел, но имели место случаи, когда ангелы временно находились в физических телах, которые можно было увидеть и прикоснуться к ним, когда это было необходимо. Библия не указывает, как или откуда они достали эти тела, и не говорит, что они сделали с этими телами потом. Она просто содержит информацию о том, что такие случаи имели место.

Один из таких случаев можно найти в Быт. 18-19. В этих главах говорится о «трех людях», явившихся Аврааму у дубравы в Мамре (18:1-2). Они имели физические ноги, которые можно было омыть водой (ст. 4), и ели пищу, приготовленную для них Авраамом (ст. 5-8).

Одним из этих «мужей» был Господь (ст. 1, 13, 17, 20, 26, 33). Пока Он говорил с Авраамом, двое других «мужей» направились в Содом (ст. 16, 22). Библейский текст показывает, что «мужья», направившиеся в сторону Содома, были «ангелами» (19:1, 15). Несмотря на это, Лот принял их за людей. Он предложил им омыть ноги. Когда они заявили, что будут ночевать на улице, то Лот очень просил их остаться у него дома. Зная о половых извращениях, которыми был известен Содом, Лот понимал, что, разрешив им ночевать на улице, он допустил бы трагическую ошибку. Вошедши в дом Лота, двое «мужей» (ангелы) снова ели пищу (ст. 2-3).

Жители Содома со всей очевидностью думали, что два человека, посетившие их город, были мужчинами. Позднее, той же ночью, мужчины

всех возрастов со всего города пришли и окружили дом Лота, требуя, чтобы он передал этих двух «людей» им для того, чтобы обесчестить их. Когда Лот просил жителей Содома не причинять вреда его гостям, то они стали угрожать ему тоже (ст. 4-9). В ответ на эти угрозы гости Лота простерли свои «руки» и ввели его в дом, закрыв за ним двери.

Изнутри дома, отделенные от жителей Содома дверью, ангелы сверхъестественным образом наложили на них слепоту (ст. 10-11), не касаясь их физически. Очевидно, что посетители Лота не были обычными людьми. В Послании к Евреям (13:2) написано: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказывали гостеприимство ангелам». Конечно же, здесь имеется в виду тот случай, когда Авраам и Лот оказали гостеприимство двум ангелам в физических телах.

Ангелы по своей природе не имеют пола

Этот вывод базируется на двух умозаключениях:

Во-первых, пол – это очень реальная часть нашего физического тела; и половые отношения представляются общением физических тел – двое становятся одной плотью (Матф. 19:4-6; 1 Кор. 6:13-20; 7:1-5). В свете того, что ангелы по своей природе не имеют физического тела, должно быть очевидным, что они по своей природе также не имеют пола.

Во-вторых, Иисус учил, что когда люди воскреснут из мертвых, то будут как ангелы в небесах, где они уже не будут ни жениться, ни выходить замуж (Марк 12:25). В своем учении о браке (Матф. 19) Иисус показал, что Бог создал людей «мужчину и женщину» (с различием пола как части их природы) и сказал:

«Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (ст. 4-6).

Слово, переводимое как «прилепиться» в Матф. 19:5, означает половое единство. [См. K. L. Schmidt «Kollao, proskollao», «Theological Dictionary of the New Testament», ed. Gerhard Kittel, trans. and ed. Geoffrey W. Bromily III pp. 822-23].

В Своих проповедях Иисус указывал на две вещи:

Прежде всего, Бог создал брак, потому что Он создал людей с различием пола. Иными словами, брак существует из-за существования

половых различий. Так как брак существует из-за половых различий, то это означает, что если бы ангелы имели пол по своей природе, то у них существовал бы брак. Тот факт, что ангелы в небесах никогда не женятся, означает то, что по своей природе они не имеют пола.

Кроме того, Иисус Христос в Своем учении указал, что Бог создал пол для употребления его в браке. Кажется понятным то, что если для ангелов в небесах не существует брака, то для них не существует и причины иметь пол.

Ангелы не умирают

Два факта указывают на то, что ангелы не умирают:

Во-первых, как замечено ранее, ангелы по своей природе не имеют физического тела. Люди умирают, потому что они имеют физические тела, находящиеся под проклятием греха (Быт. 2:17; 3:19; 5:3-5; Рим. 5:12; 6:23; 1 Кор. 15:56). Так как ангелы не имеют физического тела, то они не испытывают физической смерти. Даже падшие ангелы, несмотря на их грешное восстание против Бога, не умирают.

Во-вторых, Иисус учил, что воскресшие люди будут подобны ангелам и что они не будут умирать (Лук. 20:36). Посредством этого Он показал, что ангелы не могут умереть. Из этого можно заключить, что ангела убить невозможно. Позднее мы увидим, что святые и падшие ангелы ведут между собой войну (Откр. 12:7). В этой войне ни один ангел не может убить другого, хотя эта война приносит им определенные результаты.

Ангелы по своей природе невидимы

По своей природе ангелы невидимы для людей, пока те находятся в своем естественном смертном состоянии. Два факта подсказывают такое заключение:

Во-первых, как отмечено ранее, говоря об ангелах, Иисус подразумевал, что по своей природе дух не может быть увиден или осязаем (Лук. 24:39), а раз ангелы – это духи, то по своей природе они невидимы для людей.

Во-вторых, Ап. Павел показал, что в противоположность земному и видимому, термины «престолы властители, власти и силы» – это термины для ангелов.

Небесное невидимо (Кол. 1:16). В соответствии со Св. Писанием, существует два исключения тому, что ангелы невидимы смертным людям.

Первое: в тех случаях, когда ангелы имели физические тела, они могли быть видимы смертными людьми. Пример этому мы находим в Быт. 18-19, где говорится о двух ангелах, явившихся Аврааму и Лоту в физических телах.

Второе: они проявляются тогда, когда Господь дает людям особое видение ангелов.

Хороший пример этого можно найти в 4 Цар. 6:15-17. Сирия вела войну против Израиля. Царь Сирии вместе со своими военными советниками в тайне составлял стратегические планы. Видно, что они намеренно размещали свои военные силы в засадах вдоль маршрутов, по которым должен был ехать царь Израиля. Их целью было захватить его. Однако, каждый раз, когда они ставили ловушки, израильский царь избирал иной маршрут и, таким образом расстраивал планы сирийцев (ст. 8-10). Царь начал подозревать, что кто-то из его советников предатель. Он захотел знать, кто именно открывал царю Израиля их планы. Но один из советников настаивал, что ни один из них не был предателем, а царь Израиля узнавал планы сирийцев от израильского пророка Илии. На самом деле Бог слышал их секретные совещания, открывал эти планы Илие, а тот затем сообщал их израильскому царю (ст. 11-12).

Царь Сирии послал отряд разведчиков, чтобы узнать, где живет Илия. Узнав, что пророк живет в городе Доаим, он послал большое войско из солдат, лошадей и колесниц для того, чтобы захватить Илию. Город был окружен ночью (ст. 13-14). На следующее утро слуга Илии встал рано, вышел на городскую стену и посмотрел за нее. Он не был готов к тому, что увидел там. Присутствие военных сил Сирии вокруг Доаима устрасило его. Он побежал к Илие и выпалил: «Господин мой, что нам делать?» (ст. 15).

Илия ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними» (ст. 16). Илия помолился и попросил Господа открыть слуге глаза, чтобы тот увидел то, что он не мог увидеть естественным образом своими смертными глазами. Господь открыл глаза слуге и тот увидел, что гора вокруг Илии полна огненных лошадей и колесниц (ст. 17). Они находились там для их защиты.

На протяжении многих лет исследователи Библии учили, что слуга видел ангелов в виде огненных лошадей и колесниц. Как видим, ангелы могут принять любую форму и очертание, необходимое для выполнения служения.

Ангелы уже присутствовали и защищали Илию до того, как их увидел его слуга, но слуга не видел их до тех пор, пока Бог не дал ему особенное видение.

Внешний вид ангелов

Несмотря на тот факт, что ангелы по своей природе не имеют пола, но когда в Библейские времена они появлялись в естественном человеческом образе (в осязаемом физическом теле, как записано в Быт. 18-19, или же видением, как записано в Дан. 8:15; 9:21), то всегда принимали вид мужчин. Библия не объясняет этого, она просто содержит запись о происшедшем.

Примеры

Два ангела, посетившие Лота в Содоме, были названы «мужчинами» (Быт. 19:5, 10, 12, 16). Более того, жители Содомы приняли их за особ мужского пола, что следует из желания содомлян совершить с ними мужеложество (Быт. 19:4-7).

Ангел Гавриил предстал перед пророком Даниилом в образе мужчины (Дан. 8:15; 9:21). Слово, переведенное как «мужчина» в Дан. 8:15, «относится особенно к особе мужского пола в расцвете сил» [John N. Aswalt, “geber”, “Theological Workbook of the Old Testament”, Vol. I, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Watke p. 148]. Слово, используемое в Дан. 9:21, обычно «указывает на любую особу мужского пола» [Thomas E. McComisky, «ish», «Theological Workbook of the Old Testament», Vol. I, ed. by R. Laird, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Watke p. 38].

Два ангела явились женщинам в гробнице Иисуса после Его воскресения (Иоан. 20:11-12). Лука указал на то, что они имели вид мужчин (Лук. 24:4). Греческое слово, которое переводится как «мужчина», имеет мужской род и относится к мужчине, особенно как к «противоположности женщины» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the Testament», 4th ed. p. 65].

Марк описывает одного из ангелов как «юношу» (Марк 16:5). Греческое слово, которое переводится как «юноша», указывает на то, что этот ангел явился в образе мужчины возраста от 24 до 40 лет [Ibid., p. 536]. Кроме того, местоимение используемое в Марк. 16:6, которое переводится как «он» и относится к ангелу в пятом стихе, также имеет мужской род.

Два ангела, виденные во время вознесения Иисуса, появились в образе мужчин (Деян. 1:10).

В Лук. 24:4 также используется слово, переводимое как «мужчины» и, как отмечено выше, имеющее мужской род, и относящееся к мужчине, как противоположности женщине. Местоимение, используемое в Деян. 1:11, переводимое как «который» и относящееся к ангелу в ст. 10, также имеет мужской род.

Зах. 5:9 на первый взгляд противоречит концепции о том, что в Библейские времена ангелы, появляясь в человеческом облике, всегда принимали облик мужчин. В этом тексте записано видение пророка о двух женщинах, имевших крылья, как у аиста, и державших в руках чашу, содержащую нечестие в землю Сennaар (Вавилон). Есть некоторые причины для того, чтобы подвергнуть сомнению принадлежность этих крылатых существ к ангелам.

Первая причина: в каждом сообщении Библии об ангелах, появляющихся в естественном человеческом облике, не упоминается о крыльях как части их облика. (Если бы два ангела, посетившие Лота, имели крылья, то приняли бы их жители Содома за людей?)

Вторая причина: места Библии, которые ясно говорят о крылатых ангелах, никогда не сравнивают их крылья с крыльями аиста.

Третья причина: Библия говорит также и о другой женщине, которой были даны «два крыла большого орла» (Откр. 12:14). В этом случае крылатая женщина – это не ангел, являющийся в человеческом облике.

Если сравнить описание женщины из Откр. 12:1-2,4-5 с образами Ветхого Завета (см. Быт. 37:9-10; Ис. 54:5-6; Иез. 16:7-14), то становится очевидным, что она представляет собой народ израильский, посредством которого в этот мир пришел Мессия. То, что крылатая женщина – не ангел, указывает на то, что присутствие крылатых женщин в Библии не означает, что это ангелы в человеческом облике.

Они были сотворены

Вторая истина о природе ангелов – это то, что они творение. Они были сотворены Богом. Они обязаны своим существованием Ему. Они не представляют собой независимо существующих существ. Об этом Библия говорит несколькими способами.

Например, всем Божиим ангелам и остальной вселенной повелевается славить Господа (Пс. 148:2-4). Стих 5 объясняет, почему они должны славить Его: «Да хвалят Имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились». Более того, апостол Павел объявил, что ангелы были созданы (Кол. 1:16).

Относительно сотворения ангелов нужно отметить два основных вопроса: природа и время их сотворения.

Природа их сотворения

Как было отмечено ранее, ангелы не могут воспроизводиться, так как они по своей природе не имеют половых различий. Ни один ангел не начал свое существование посредством воспроизведения. Люди же, наоборот, воспроизводятся, так как по своей природе обладают половыми различиями. Из того, что ангелы не воспроизводятся, мы должны заключить, что каждый ангел был лично и непосредственно сотворен Богом.

Вместе с этим Библия называет ангелов «сыны Божии» (Иов. 1:6; 2:1; 38:7), указывая на то, что Бог – источник их происхождения. Но нигде Св. Писание не называет их «сыны ангелов».

Так как, в противоположность этому люди воспроизводят себе подобных, то Библия называет их «сыны человеческие» (Еккл. 1:13; 2:3, 8; Дан. 5:21). Раз ангелы были лично и непосредственно созданы Богом и не воспроизводят себе подобных, то о них можно сказать следующее: ангелы не имеют предков, потомков и семей. У них нет отца, матери, сыновей, дочерей, братьев, дядей, тетей или двоюродных родственников.

Хотя художественное представление об ангелах как о маленьких детях, наверное, довольно мило, но этому не существует Библейского подтверждения. Но так как люди воспроизводятся, то у них есть предки, потомки, кровные родственники и семья.

Более того, так как каждый ангел был непосредственно и лично создан Богом, то они, в противоположность распространенному мнению, не

представляют собой отошедшие души умерших людей.

Время их создания

Библия не дает нам ясного конкретного утверждения относительно времени создания ангелов. Однако учение трех мест Св. Писания, взятых вместе, указывает на время их создания.

Первое место – **Иов. 38:6-7**. Важно заметить, что здесь говорит именно Бог (см. стих 1). Он объявил, что сотворение земли происходило «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (ст. 7). Таким образом, Бог открыл нам, что утренние звезды (сыны Божии) присутствовали, чтобы созерцать сотворение Земли, и они были так восхищены Его великой работой, что пели и восклицали Ему хвалу.

Данное предложение показывает, что утренние звезды (сыны Божии) существовали до сотворения земли. Кто были эти утренние звезды (сыны Божии)? Пытаясь распознать их, мы должны отметить следующее:

1) тот факт, что они пели и восклицали хвалу Богу, указывает на то, что эти утренние звезды (сыны Божии) – личности, а не безликие объекты.

2) книга Иова – это книга Ветхого Завета. Основной отличительной чертой древнееврейской поэзии был параллелизм – две поэтические линии, выражающие одну и ту же мысль разными словами. Две поэтические линии: «при общем ликовании утренних звезд», и «когда все сыны Божии восклицали от радости», записанные в Иов. 38:7, – примеры еврейского параллелизма; поэтому они выражают одну и ту же мысль и не говорят о двух видах существ;

3) «сыны Божии» и ранее упоминались в книге Иова (1:6; 2:1). Ученые-богословы убеждены, что в этих местах, а также в Иов. 38:7 «сыны Божии» – это ангелы. Таким образом, следуя поэтическому использованию параллелизма, выражение «утренних звезд» также относится к ангелам.

В свете увиденного можно заключить, что в Иов 38:6-7 Бог открывает нам, что ангелы уже существовали и присутствовали при сотворении Богом земли.

Второе место, относящееся к вопросу о времени творения ангелов – это **Исх. 20:11**. В нем Моисей говорит, что «...в шесть дней создал Бог небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». (В еврейском

тексте записано «небеса» [множ. число] «и земля»). Это утверждение очень важно, т.к. показывает, что в течение шести дней творения в 1-ой главе книги Бытие Бог сотворил не только небеса и землю, но также и различные формы жизни, которые существуют в небесах, на земле и в море (см. Быт. 2; 1-4; Неем. 9:6). Библия говорит о том, что ангелы – это особая жизненная форма, которая существует в Небесном Царстве (3 Цар. 22:19; Пс. 102:19-21; Матф. 18:10; 22:30; 24:36; Лук. 2:13-15). Соответственно, слова Моисея, записанные в Исх. 20:11, применимы к ним. Они ясно говорят, что ангелы были сотворены в течение шести дней творения в Быт. 1, не ранее и не позднее этих дней.

Третье место, которое проливает свет на время сотворения ангелов, – это **Быт. 1:1**, которое утверждает: «В начале сотворил Бог небо и землю». (Еврейский текст гласит «небеса» [множ. число] и «землю» – в точности то же, что Исх. 20:11). Так как в Исх. 20:11 говорится, что небеса и земля были созданы в течение шести дней творения, то можно сделать вывод, что процесс сотворения, записанный в Быт. 1:1, имел место в течение этих шести дней, не раньше и не позже.

В свете этого, чтение Быт. 1:1-5 подталкивает к выводу о том, что эти стихи относятся к первому из шести дней творения. Исходя из этих мест, можно сделать три твердых заключения о времени сотворения ангелов:

1) они были сотворены до сотворения земли (Иов 38:6-7);

2) они были сотворены в течение шести дней творения, не раньше и не позже этих дней (Исх. 20:11);

3) Бог сотворил небеса и землю в первый из шести дней творения (Быт. 1:1). Таким образом, ангелы были сотворены Богом в первый из шести дней творения, но перед тем, как была сотворена земля, в тот же день.

Интересно отметить порядок слов в формулировке Быт. 1:1. Сначала Моисей говорит о небесах, а потом о земле. Из этого следует, что в первый день Бог в первую очередь сотворил небеса. Затем, в этот же день, Он сотворил ангелов, которые населяют небеса. Далее, в тот же день, Он сотворил землю в ее первобытном незаселенном состоянии.

Они личности

Библия говорит о том, что во вселенной живут три различных вида индивидуальных существ: Божественные, ангельские и человеческие. Хотя существа каждого из этих видов обладают некоторыми особенностями, которые отличают их один от другого, все они обладают тремя особенностями личности: разумом, чувствами и волей.

Ангелы и свойства личности

Библия имеет доказательство того, что ангелы обладают свойствами личности.

Разум

Ангелы, Божественные и человеческие существа обладают интеллектом, который намного превосходит интеллект животных. В соответствии с 2 Цар. 14:20, святые ангелы обладают большой мудростью. Они также могут сообщаться с помощью разумных мыслей, располагая слова в логическом порядке, образуя, таким образом, утверждения (Быт. 19:1-2; Матф. 1:20-21; 2:13, 19-20; Лук. 1:11-20, 26-38).

Когда в Капернаумской синагоге Иисус встретил человека, одержимого бесом, то этот бес, обращаясь к Господу, использовал разумную речь; он обладал знанием, пронизательностью и понимал устные приказы (Лук. 4:33-35). Из всего этого мы можем установить, что бесы – это падшие злые ангелы.

Хотя ангелы и обладают разумом высокого уровня, они все же не знают всего. Они не знают дня и часа второго пришествия Христа (Матф. 24:36). Они постигают многообразную премудрость Божию, наблюдая за тем, как Он созидает Церковь (Ефес. 3:10). Божий труд по спасению грешных людей составляет для них тайну (1 Петр. 1:9-12).

Чувства

Ангелы наделены эмоциями и испытывают их. Когда они наблюдали за тем, как Бог сотворил землю, они испытывали великую радость (Иов. 38:4-7). Сатана как ангел испытывает большую ярость, когда во время Великой Скорби он и его падшие ангелы будут сброшены на землю с их небесных сфер (Откр. 12:7-12).

Воля

Ап. Павел говорит о людях, которых сатана заключил в «свою волю» (2 Тим. 2:26). Таким образом, он показал, что сатана, который сам ангел, также имеет волю. В давние времена некоторые ангелы решили восстать против Бога и посредством этого превратились в злых ангелов. Остальные ангелы решили остаться верными Богу и посредством этого остались святыми. Тот факт, что ангелы приняли такое решение, свидетельствует о том, что они имеют волю. Они не служат Богу по принуждению.

В свете этого мы можем заключить, что все ангелы обладают свойствами личности и представляют собой личности.

Они могущественные существа

Ангелы обладают большой силой. Давид написал «благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою» (Пс. 102:20). Ап. Павел относил термин «сила» или «силы» к ангелам (Ефес. 2:2; 3:10; 6:12; Кол. 1:16), и говорил, что они – «ангелы силы» (2 Фес. 1:7). Петр указал на то, что ангелы обладают большой «крепостью и силой» (2 Петр. 2:11). Ап. Иоанн описывал ангелов как существ «сильных» (Откр. 5:2; 10:1; 18:21) и имеющих «власть великую» (Откр. 18:1).

Библия имеет примеры проявления их большой силы. Например, ангелы имели силу наложить слепоту на людей Содомы, не прикасаясь к ним физически (Быт. 1:10-11). Ангел закрыл пасти львов для того, чтобы они не могли причинить вреда Даниилу (Дан. 6:22). Захария, отец Иоанна Крестителя, за свое неверие был на некоторое время наказан немотою ангелом Гавриилом (Лук. 1:19-22). Само присутствие ангела вызвало большое землетрясение (Матф. 18:2). Ангел освободил апостолов из заключения, сделав так, чтобы цепи упали с их рук, и двери темницы открылись без использования ключей или физической силы (Деян. 5:17-19; 12:1-11). За то, что царь Ирод Агриппа I принял от некоторых своих подчиненных присвоение ему божественной сущности, ангел поразил его неизлечимой болезнью (Деян. 13:20-23).

Во время грядущей Великой Скорби ангелы будут подвергать мир наказанию (Откр. 8:18). Во время второго пришествия Христа ангелы заберут всех живых неспасенных людей с земли и бросят их в ужасное место суда (Матф. 13:37-42; 47-50). Тогда же остаток спасенных иудеев, живущих на земле, будет собран ангелами со всего мира на своей родине (Матф. 24:29-31; Ис. 27:12-13).

Библия открывает нам, что сила ангелов превосходит силу людей. Апостол Петр говорит о том, что ангелы «превосходят их крепостью и силой» (2 Петр. 2:11). Павел повелевал христианам: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его» и «облекитесь во всеоружие Божие», для того чтобы противостоять атакам злых ангелов (Ефес. 6:10-18). Таким образом, он подразумевал, что сами по себе смертные христиане не могут даже сравниться с силою злых ангелов. Единственный способ эффективной борьбы с этой превосходящей ангельской силой – это использование постановлений, которые Господь приготовил для верующих.

Таким образом, становится ясно, что существует коренное различие между силой ангелов и силой людей. Ангельскую силу можно классифицировать как сверхъестественную. В противоположность этому, человеческая сила всего лишь естественная. Важно отметить то, что хотя ангельская сила и сверхъестественная, она имеет ограничения. Ангелы не всемогущи.

Библия указывает на то, что один Бог всемогущ, и поэтому ангелы не могут даже сравниться с могуществом триединой Личности. Реальность этого была показана несколькими способами. Бог имеет силу заключить группу ангелов во тьму и удерживать их там до последнего Суда (2 Петр. 2:4; Суд. 6). Он имеет также силу ограничить сатану в его действиях против Иова (Иов 1:8-12; 2:1-6). Христос имел власть изгонять бесов – «падших ангелов», а также заставлять их отправляться, куда Он им приказывал (Матф. 9:32-33; Лук. 8:26-36).

В конце всей истории существования земли Бог сокрушит последнее восстание сатаны и сбросит сатану в огненное озеро, где он будет постоянно мучим на протяжении вечности (Откр. 2:7-10 ср. Матф. 25:41). Это самый важный момент, так как известно, что в своем первоначальном святом состоянии сатана был самым могущественным ангелом, сотворенным Богом (Иез. 28:11-15). Из того, что даже самый могущественный ангел не может сравниться с силою Бога, становится понятно, что ни один ангел не обладает могуществом, равным Божьему.

Часть 2

СОВЕТ, ЧИНЫ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АНГЕЛОВ

СОВЕТ АНГЕЛОВ

В Пс. 88:6, 8 говорится о «собрании святых» и «сонме святых» (ст. 5, 7). Так как Псалмы состоят из еврейской поэзии, которая характеризуется параллелизмом, то эти два предложения относятся к одной и той же группе. Еврейское слово, которое переводится как «собрание, сонм» означает также «совет». Его основное значение было «конфиденциальная речь», но это значение было расширено таким образом, чтобы означать «круг надежных, близких друзей», с которыми человек говорит в доверии [R. D. Patterson «sode», «Theological Handbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, p. 619].

Джозеф Эддисон Александер утверждал, что это слово «полностью отличается от необычно трактуемого слова «святые». Последнее всегда относится к людям, первое – обычно к сверхсуществам, т.е. к ангелам [Joseph Addison Alexander, «The Psalms», p. 370]. Поэтому он указывал на то, что собрание или сонм святых в Пс. 88:6-7 состоит из святых ангелов, а не из человеческих существ.

Другие исследователи Ветхого Завета соглашались с тем, что слово «святые» относится к ангелам. Франц Делитч утверждал, что в Пс. 88:6-8

дела Божии «восхваляются в собрании святых, т.е. духов из иного мира – ангелов, т.к. они несравненно выше небес и ангелов» [Franz Delitzsch, «Biblical Commentary on the Psalms», Vol. III, trans. by Francis Bolton, p.36].

Мы можем найти в Библейском тексте еще три указания на то, что это слово относится к ангелам.

Во-первых, еврейский текст стихов 6-7 указывает на то, что это собрание святых расположено на небесах. Александер писал: «параллелизм небес и святых показывает нам, что первое здесь в качестве жилища» [Joseph Addison Alexander, «The Psalms», p. 370]. Иными словами, еврейский параллелизм использует слово «небеса», которые прославляют Бога, как синоним святых, которые живут в небесном царстве. Таким образом, небеса славят Бога через святых, живущих на небесах и славящих Его.

Во-вторых, еврейское выражение в ст. 7, которое относится к святым и переводится как «сыны могущественного», имеет буквальное значение «сыны Божии» [Willem A. VanGemeren, «Psalms. The Expositor's Bible Commentary», Vol. 5, ed. by Frank E. Gabelein, p. 576]. Еврейский параллелизм в ст. 7 говорит о том, что эти сыны Божии находятся в Небесном Царстве. В ранее пройденном тексте – Иов. 38:7 – было отмечено, что выражение «сыны Божии» означает ангелов. Относительно этого выражения, используемого в Пс. 88:7, Делитч утверждал, что оно относится не к «могущественным земли», но к ангелам [Franz Delitzsch, «Biblical Commentary on the Psalms» Vol. III, trans. by Francis Bollon, p.36].

В-третьих, еврейский параллелизм в ст. 8 указывает на то, что святые расположены «вокруг всех окружающих Его». Слово, переведенное как «вокруг», означает «делать круг» или «окружать» [R. D. Patterson, «sabiyyb», «Theological Handbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, p. 615]. Таким образом, эти святые окружают или делают круг вокруг уникального присутствия Бога в Его небесах.

Когда Ап. Иоанн получил откровение о Божьих небесах и Его престоле (Откр. 4:1-2), он увидел двадцать четыре старца и четыре животных, находящихся вокруг Божьего престола (ст. 4, 6), «и слышал голос многих ангелов вокруг престола», славящих Бога и Христа (Откр. 5:11-13), и видел что «все ангелы» стояли «вокруг престола», поклоняясь и славя Бога (Откр. 7:11-12; см. Неем. 9:6; Пс. 102:19-21).

В свете того, что наблюдал Иоанн и того факта, что святые, о которых говорится в Пс. 88:6-8, также окружают Бога в небесах и славят, почитают Его, мы можем заключить, что они также ангелы. Относительно этого Дж. Александер написал: «Те, кто находится вокруг Него, т.е. те, кто непосредственно окружает Его, Его небесные служители – ангелы» [Joseph Addison Alexander, The Psalms, p. 371].

На основе всего сказанного о Пс. 88:6-8, можно сделать следующие выводы: святые ангелы в Божьих небесах окружают Его неповторимое присутствие и престол, а также составляют большой совет доверенных близких друзей, которым Бог открывает Свои конфиденциальные планы и намерения.

Комментируя ст. 8, Дж. Александер сказал: «Здесь ангелы снова названы святыми, но далее описываются как посвященный совет, доверенные друзья самого Бога» [Ibid]. Какая высокая честь!

Нет ничего удивительного в том, что в Библейские времена святые ангелы могли делиться с людьми знаниями о некоторых Божьих планах и намерениях. В Пс. 88 указывается также, что святые ангелы признавали, что Бог неповторим, и что даже они не в состоянии сравниться с Ним.

ЧИНЫ И НАЗНАЧЕНИЕ АНГЕЛОВ

Мы знаем, что Бог сотворил ангелов с различной степенью разума и силы, установил различные чины ангелов на основе этих различий и организовал их в соответствии с чинами подобно тому, как организованы военные силы. Одно из указаний на это – тот факт, что Бог множество раз в Новом Завете назван «Господь Саваоф». Еврейское слово, которое переводится как «Саваоф», означает «армия»; таким образом, Бог – «Господь армии» [John F. Hartley, «sebaoth», «Theological Handbook of the Old Testament». Vol. II. ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, p. 750].

Библия указывает на то, что святые ангелы составляют мощную небесную армию или армии, которые выполняют Божии повеления (3 Цар. 22:19; Пс. 102:20-21), служат в качестве колесниц Божьих (Пс. 67:18) и разделены на легионы (Матф. 26:53). В свете этого, имя Бога «Господь армий» говорит о том, что Он – Вождь воинства ангелов в небесах.

Еще одно указание на то, что святые ангелы имеют положение,

соответствующее их чину, как в армии, – это тот факт, что некоторые ангелы находятся под командованием других ангелов. Например, ангел Михаил имеет в своем распоряжении ангелов для ведения войны (Откр. 12:7).

Когда мы изучаем термины, которыми Библия называет ангелов, то, пожалуйста, помните, что в некоторых случаях трудно определить, относится ли термин к чину или это просто название, не относящееся к чинам.

Херувимы

Самое полное описание херувимов дано в Иез. 1:5-24 и 10:1-22. Четыре херувима, описанных здесь, – по внешнему виду частично люди, а частично животные. Каждый из них имеет тело и руки, подобно человеческим (1:5, 8), но каждый из них имеет также четыре лица, повернутых в четыре различные стороны (лица человека, льва, тельца и орла; 1:6,10) и четыре крыла (1:6, 11). Их ноги были подобны ногам тельца (1:7). У них был сияющий вид полированной меди, горящих углей или светящихся лампад (1:7, 15). Все тело, спины, руки и крылья было покрыто глазами (10:12). Они могли быстро двигаться в любом направлении (1:19-21). Когда они двигались, то их крылья производили очень громкий шум (1:24).

Херувимы со всей очевидностью составляют наивысший чин ангелов. Два факта подсказывают такой вывод:

1. Похоже, что они из всех ангелов имеют самые близкие взаимоотношения с Богом.

2. Библия говорит о них больше, чем о каком-либо другом чине ангелов.

После того, как Бог вывел Адама и Еву из Едемского сада, Он поставил херувимов в качестве стражей на востоке сада (Быт. 3:24). Основную часть Божьего движущегося престола-колесницы составляют четыре херувима, описанных выше (Иез. 1:5-28; 10:1-22; 11:22). Вместе с этим, крышка ковчега Завета, над которой уникальным образом обитал Бог, названа «колесницы с золотыми херувимами» (1 Пар. 28:18). Два херувима были сделаны из золота и поставлены на краях крышки Ковчега Завета в Святой Святыни скинии и в храме Соломона (Исх. 25:17-22). Бог уникальным образом пребывал между херувимами над крышкой (Числ.

7:89; 3 Цар. 19:15; Пс. 79:1). Так как Бог хотел, чтобы земная скиния и храм были подобны «образу и тени небесного» (Евр. 8:5), то мы можем заключить, что в небесах Бог, восседая на Своем престоле, пребывает между херувимами.

Видимое представление херувимов обширно использовалось в скинии и храме Соломона. В придачу к херувимам на краях крышки фигуры херувимов были также вплетены в 10 завес скинии и в завесу, которая разделяла Святой Святыни от Святыни (Исх. 26:1, 31). Два больших херувима (примерно 4 с половиной метра в высоту и с крыльями примерно 2 метра) были сделаны из оливкового дерева, отделаны золотом и помещены в Святой Святыни храма Соломона (3 Цар. 6:23-28). Эти фигуры полностью осеняли ковчег Завета, расположенный между ними (3 Цар. 8:6-7).

Соломон велел высечь фигуры херувимов на стенах и дверях храма (3 Цар. 6:29-35), а также на стенках и на дощечках десяти медных подстав для переносных умывальниц (3 Цар. 7:19-38). Он также велел впести изображения херувимов в завесу, которая разделяла Святой Святыни храма от Святого (2 Пар. 3:14).

В будущем храме Тысячелетнего Царства фигуры херувимы будут высечены на всех стенах и дверях (Иез. 31:18-25). Ясно, что не все херувимы имеют вид, как те четыре, которые составляют часть Божьей колесницы-престола. Храм Тысячелетнего Царства будет отображать херувимов лишь с двумя лицами (человека и молодого льва, Иез. 41:18-19). Это может означать, что чин херувимов состоит из нескольких различных групп.

Серафимы

Ис. 6:1-7 – единственное место в Библии, где название «серафим» используется для обозначения ангелов. Это, пожалуй, единственное Библейское откровение по этой группе ангелов. Серафимы имеют лица, ноги, руки, а также каждый из них имеет шесть крыльев (ст. 2, 6). Два крыла покрывают лицо, два покрывают ноги (возможно, это выражение покорности и благоговения в присутствии Божиим) [William Owen Carver, «seraphim», «The International Standard Bible Encyclopedia». Vol. IV, ed. by James Orr, p. 2732], а с помощью других двух серафим летает (ст. 2).

Важны место нахождения и деятельность серафимов. Исаия видел

их, стоящих возле престола Божия (ст. 1-2). Таким образом, они осеняли уникальное присутствие Божие и Его престол. Первоначально эта обязанность принадлежала высокопоставленному святому ангелу, к которому Бог обращается как к «помазанному херувимам, чтобы осенять» и «херувим осеняющий» (Иез. 28:14-16).

В конце концов, этот высокопоставленный ангел очень возгордился своим величественным именем и в результате восстал против Бога (Иез. 28:12, 15, 17). Восстав, этот высокопоставленный ангел хвалился: «Буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14). Так как Бог – единственный Господин всей вселенной и Вождь небесного воинства ангелов, то этот восставший херувим заявил, что он сделает себя этим единственным господином. В сущности, он говорил: «Бог, ты не единственный в своем роде. Я могу стать таким же, как Ты»). Так как неповторимость Бога составляет сущность святости (Исх. 15:11; 2 Цар. 2:2; Ис. 40:17, 25; свойство святости присуще лишь Богу), то это заявление было нападением на святость Бога. Поэтому Бог выгнал этого восставшего херувима из Своего царства (Иез. 28:16) и изменил его имя на имя «сатана» (буквально «противник» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 752]), потому что он стал большим врагом Бога.

В Ис. 6 ясно говорится, что Бог заменил восставшего херувима серафимами. Сейчас они стоят там, где раньше стоял херувим, осеняя уникальное присутствие Бога и его престол в небесах, и выполняют ту задачу, которую раньше выполнял херувим. Херувим подверг нападению единственность и святость Бога, но серафимы делают противоположное. Они восклицают: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Ис. 6:3) и, таким образом, доказывают, что Бог – неповторимый, единственный Господин вселенной и Вождь небесного воинства ангелов.

Слово «серафим» происходит от корня «гореть» [R. Laird Harris, «sarap», «Theological Handbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, p. 615]. В результате слова «серафимы» означает «горящие». Может быть, это название дано было этим ангелам из-за их внешнего вида, но также может быть, что в противоположность восставшему херувиму, они горят желанием служить Богу и Его святости.

Представляют ли серафимы чин, отдельный от херувимов? Возможно, это так, поскольку они отличаются по внешнему виду, местонахождению

и обязанностями от тех четырех херувимов, которые составляют часть Божьего престола-колесницы. Многие исследователи Библии убеждены в этом. Но в свете двух других фактов можно предположить, что они другой вид и род херувимов.

Во-первых, как отмечалось ранее, очевидно, не все херувимы имеют точно такой же внешний вид, как и те четыре, которые составляют часть Божьего престола-колесницы.

Во-вторых, серафимы осеняют уникальное Божие присутствие и Его престол в небесах.

Золотые херувимы крышки ковчега Завета и большие фигуры херувимов, между которыми стоял ковчег в храме Соломона, также осязали своими крыльями уникальное Божие присутствие и Его престол (Исх. 25:17-22; 3 Цар. 6:23-28; 8:6-7). Так как Бог хотел, чтобы земная скиния и храм были примерным отражением того, что на небесах, то из отмеченного ранее мы видим, что Он также хотел показать, что херувимы осязают Его уникальное присутствие и престол на небесах.

Так как сатана был изгнан с должности осязания и заменен серафимами задолго до того, как были построены земная скиния и храм, то возможно Бог хотел показать, что херувимы осязают Его уникальное присутствие и престол в небесах с того самого времени, как Он заменил восставшего херувима серафимами. Поэтому возможно, что серафимы – это херувимы, которые сейчас выполняют задачу осязания.

Четыре животных

В Откр. 4:6-9 Ап. Иоанн видел «четыре животных» посреди и вокруг престола Божьего на небесах. По виду первое животное было похоже на льва, второе на – тельца, третье имело лицо подобно человеку, а четвертое было подобно орлу летящему (ст. 7). Каждое животное имело шесть крыльев (ст. 8), и все их тело было покрыто глазами (ст. 6, 8).

Основной задачей этих животных на протяжении всего дня и всей ночи было превозносить Бога. Они непрерывно провозглашали Его святость, исключительность, всемогущество и вечность (ст. 8). Но это не единственная их обязанность. Также видно, что в придачу к своему личному поклонению Богу, они служат также как руководящие поклонением на небесах. Каждый раз, когда они воздают славу, честь и благодарность Богу, двадцать четыре старца падают перед Богом,

поклоняются Ему и полагают перед Ним свои венцы (ст. 9-11).

Четыре животных будут принимать участие в важных событиях будущего. Когда Христос возьмет запечатанную книгу из руки Божьей перед началом Великой Скорби, четыре животных и двадцать четыре старца падут перед Ним. Они будут поклоняться Ему и петь новую песню, воздавая честь Христу как единственному достойному взять книгу и снять с нее печати, так как Он искупил людей и сделал их царями и священниками (Откр. 5:7-10). Поклонение четырех животных и двадцати четырех старцев Христу побудит великое множество ангелов на небесах поклониться Ему (5:11-12), и потом каждое создание во всей вселенной поклонится Богу и Христу (5:13).

В заключение всего поклонения четыре животных выразят свою сердечную поддержку этого. За ними последуют двадцать четыре старца, которые упадут перед Богом и поклонятся Ему (5:14). После снятия Христом каждой из четырех печатей запечатанной книги во время первой половины Великой Скорби одно из четырех животных повелит коню и всаднику каждой печати выйти, чтобы подвергнуть этот мир имеющемуся у него гневу Божию. (Откр. 6:1-7).

Четыре животных будут присутствовать при том, как великий сонм ангелов на небесах падут перед Богом и поклонятся Ему вслед за великим множеством святых Великой Скорби, которые придут от Великой Скорби на небеса через смерть (Откр. 7:9-15). Они также будут слышать новую песнь в небесах, которую смогут выучить лишь 144 тысячи евреев, пришедших от Великой Скорби (Откр. 14:1-5).

В последней части Великой Скорби одно из четырех животных даст семи ангелам семь золотых чаш, содержащих семь последних бед, которые завершат излитие Божьего гнева во времена Скорби (Откр. 15:1, 7).

Четыре животные и двадцать четыре старца падут перед Богом и поклонятся Ему, когда Он уничтожит великую блудницу – будущий Вавилон – после излития седьмой чаши гнева (Откр. 19:1-4).

В свете всего этого становится очевидным, что четыре животных играют ключевую роль в поклонении Богу и Христу, и они будут иметь важное отношение к наказаниям, которые приготовил Бог для мира на время Великой Скорби.

Кто же эти четыре животных? Существуют причины для того, чтобы считать их ангелами.

Во-первых, их местонахождение на небесах показывает, что они ближе всех находятся к уникальному присутствию Бога и Его престолу. Они непосредственно окружают Бога и Его престол. Должно быть, Бог подразумевал, что существа, стоящие ближе всего к Его присутствию и престолу на небесах, также ангелы, так как ковчег Завета, которому Бог отвел роль отображения небесного, содержит изображение ангелов херувимов, стоящих ближе всего к уникальному присутствию Бога и Его престолу.

Во-вторых, четыре животных имеют общие черты, как с херувимами, так и с серафимами. О четырех животных из книги Откровения и о херувимах, о которых пишет Иезекииль, говорится как о животных, а также упоминается, что их было четыре (Откр. 4:6; Иез. 1:5). Обе группы имеют внешний вид, напоминающий льва, тельца, человека и орла, хотя эти сравнения и не тождественны (Откр. 4:7; Иез. 1:6, 10). Тела обоих покрыты глазами (Откр. 4:6,8; Иез. 10:12). Каждое из четырех животных из книги Откровения и каждый из серафимов в Ис. 6 имеют шесть крыльев (Откр. 4:8; Ис. 6:2). Более того, как четыре животных, так и серафимы подчеркивают и провозглашают святость или уникальность Бога (Откр. 4:8; Ис. 6:3).

Так как четыре животных имеют общие черты с серафимами и херувимами, а херувимы и серафимы – это ангелы, то очевиден вывод, что четыре животных – это вид ангелов.

Возможно, что четыре животных из Откровения – это херувимы другого вида и рода, чем херувимы, о которых говорит Иезекииля. Это возможно в свете общих черт херувимов из книги Иезекииля и серафимов из книги Исаии.

Предшествующие наблюдения о том, что не все херувимы идентичны, и что серафимы могут быть херувимами, отличающимися видом и родом от херувимов в книге Иезекииля, а также что четыре животных из книги Откровения и херувимы ковчега Завета ближе всех к уникальному присутствию Божию, также указывают на такую возможность.

Архангел

Термин «архангел» лишь дважды появляется в Библии (1 Фес. 4:16;

Иуд. 9). Он означат «главный посланник» или «руководящий посланник». 1 Фес. 4:16 говорит об архангеле, который громким голосом объявит пришествие Христа для взятия Церкви. Лишь архангел Михаил назван в Библии по имени (Иуд. 9). В древние времена Михаил спорил с сатаной о теле Моисея. Ближе к середине Великой Скорби Михаил и святые ангелы под его руководством будут сражаться в небесах с сатаной и находящимися под его руководством злыми ангелами.

Михаил и его ангелы сбросят сатану и его ангелов с небес на землю (Откр. 12:7-9). Михаил служит как ангел-хранитель израильского народа (Дан. 10:21; 12:1). Когда посреди Великой Скорби сатана и его ангелы начнут мстить Израилю, то Михаил должен будет сделать все возможное, чтобы предотвратить полное уничтожение народа (Откр. 12:13-17; Дан. 9:27; 12:1). Все это указывает на то, что Михаил действительно руководящий ангел, имеющий в своем распоряжении других ангелов.

Хотя ангел Гавриил не назван в Библии архангелом, все же многие богословы уверены, что он таковой [Например, William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 148]. Очевидно, он был главным посланником Божиим, потому что доставил несколько очень важных посланий от Него людям. Он передал Даниилу имеющую огромное значение информацию о будущем Израиля и Мессии (Дан. 8:15-27; 9:21-27). Он объявил священнику Захарии, что тот станет отцом Иоанна Крестителя – предвестника Мессии (Лук. 1:5-20). Ангел Гавриил открыл непорочной Марии, что через нее родится Мессия (Лук. 1:26-38).

Интересно отметить, что раввинские утверждения в еврейском Талмуде учат, что Бог создал четырех архангелов для того, чтобы они возглавляли всех других ангелов и окружали Его престол. Согласно этой традиции имена четырех ангелов были Михаил, Гавриил, Уриэль и Рафаэль [Abraham Cohen, Everyman's Talmud, p.50]. Однако, в богодухновенных книгах Библии ни один ангел не называется именами Уриэль и Рафаэль.

Князь

Это название относится к могущественным ангелам: как святым, так и злым, которые поставлены либо Богом, либо сатаной на положение власти над нациями, для того чтобы влиять на их решения и действия (Дан. 10:13, 20, 21; 12:1).

Бог назначил архангела Михаила на место князя над Израилем (Дан. 10:21; 12:1). Святые и злые князья воюют между собой в отношении дел наций. Название «князь» дано также и сатане относительно его главенства над злыми ангелами (Матф. 9:34; Ефес. 2:2) и системой этого мира (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11).

Ангелы

Этот термин фактически означает «посланники» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 7]. Он относится к тому, кто послан кем-то другим с поручением [Gerhard von Rad, «aggelos», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. 1., ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 77]. Как Бог, так и сатана посылают ангелов с поручениями.

Хотя термин «ангелы» и используется в общем смысле, означая все чины ангелов (Матф. 24:36; 25:31; Евр. 1:6), но, похоже, что он используется и в особенном смысле, означая ангелов самого низшего чина (Рим. 8:38; 1 Пет. 3:22, где ангелы упоминаются как отдельная группа от высших ангельских властей).

Сыны Божии

Эти названия (Иов 1:6; 38:7; Пс. 88:7) указывают на два факта относительно ангелов. Во-первых, их источник – Бог. Он сотворил их. Во-вторых, Бог сотворил их по Своему подобию [Franz Deitzsch, «Biblical Commentary on the Book of Job». Vol. I, p. 53].

[Все] Ангелы Его, крепкие силою

Это название подчеркивает сверхъестественную силу, которой обладают ангелы (Иоил. 3:11; ср. Пс. 102:20).

Бодрствующий

Этот термин применяется к ангелам в Дан. 4:13, 17 и 23 и означает «ходящий, бдительный» [Charles D. Isbell, «ir», «Theological Handbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, p. 1055]. Так как ангелы не имеют физического тела, то они также не имеют нужды в сне. В результате, эти ангелы могут неустанно трудиться, день и ночь охраняя дела Божии, наблюдая за тем, чтобы Его повеления воплощались в жизнь. Глисон Л. Арчер написал об этих ангелах: «Из ст. 17 мы делаем вывод, что этот отдельный класс

ангелов (конечно же, если здесь имеется в виду особый класс) некоторым образом связан с выполнением Божьих указаний, включая их формальное возведение человечеству» [Gleason L. Archer, Jr. «Daniel», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. 7, p. 61. 22].

Святые; избранные ангелы

Это название (Дан. 4:13,17; 1 Тим. 5:21; ср. Марк 8:38) относится к добрым ангелам, которые никогда не восставали против Бога. Оно подчеркивает их внутреннюю природу как безгрешных существ и не склонных к греху.

Бог сотворил всех ангелов безгрешными (Быт. 1:31), и в своем первоначальном состоянии они не были закреплены или заключены в безгрешность. Лишь оставшись верными Богу, они могли быть закреплены в безгрешность. Если бы они избрали восстание против Бога, то потеряли бы свою безгрешность и были закреплены или заключены в зло.

Как отмечалось ранее, помазанный херувим (которого теперь зовут «сатана») избрал восстание против Бога (Иез. 28:14-15). Он захотел быть «подобно Всевышнему» (Ис. 14:14); так как Бог имеет ангелов в Своем распоряжении, то и сатана захотел иметь тоже. Но, будучи сам всего лишь созданием, а не создателем, он не имел возможности создать других ангелов. Самое большее, на что он мог рассчитывать, это убедить Божьих ангелов присоединиться к нему в восстании против Бога.

Сатана преуспел в этом, и значительная часть Божьих ангелов присоединилась к нему, как это подтверждается Библейской сноской на сатану и «его ангелов» (Откр. 12:7-9; Матф. 25:41). Те ангелы, которые избрали восстание против Бога, своим решением навсегда закрепили или заключили себя в зло. Те же, которые встретили предложение сатаны решимостью остаться верными Богу, тем самым закрепили себя в безгрешности. Их и называют «святыми» и «избранными Ангелами».

Начальства, силы, власти, господства, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной, власти, начальства, престолы

Эти названия представляют собой перевод семи греческих терминов в следующих местах Нового Завета: Рим. 8:38; 1 Кор. 15:24; Ефес. 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; Кол. 1:16; 2:10, 15; 1 Пет. 3:22. Трудно определить две вещи в отношении этих семи греческих терминов.

Во-первых, относятся ли они к семи различным чинам ангелов? Многие исследователи Библии убеждены, что, по меньшей мере, некоторые из терминов относятся к различным классам ангелов [For example, see William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «kuriotes», «A Greek-English Lexicon of the New Testament», pp. 365, 461], но не обязательно к семи. Ф. Брюс написал: «В общем, в Новом Завете, похоже, различаются пять классов ангелов-князей: престолы, начальства, власти, силы и господства». Возможно, они представляют собой наивысшие чины в мире ангелов; но разнообразие, с которым комбинируются эти названия в Новом Завете, предупреждает нас отказаться от попытки точно восстановить их иерархию [F. F. Bruce, «Commentary on the Epistle to the Colossians» in «The New International Commentary on the New Testament», ed. by F. F. Bruce, p. 198].

Во-вторых, какие различия между этими различными классами? Все семь греческих терминов означают существ, имеющих силу проявлять власть, но они не определяют различные уровни власти или сферы власти, по которым можно было бы различить эти категории. Возможно, что термин, который более всего подходит для определения уровня или сферы власти ангелов определенной категории, это тот, который переводится как «мироправители тьмы века сего» в Ефес. 6:12. Этот термин означает «правитель мира» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «kuriotes», «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 446] и означает существо «стремящееся управлять миром» [A. Skevington Wood, «Ephesians», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. 11, p. 85].

Е. К. Симпсон указал, что в Ефес. 6:12 речь идет о «невидимых духовных властителях, которые используют человеческих деспотов и ложные идеологии в качестве орудий власти» [E. K. Simpson, «Commentary on the Epistle to the Ephesians» in «The New International Commentary on the New Testament», ed. by F. F. Bruce, p. 143]. Иными словами, это место указывает на невидимых могущественных злых ангелов, которые руководят и воздействуют на могущественных человеческих правителей и движения для достижения целей зла на земле. Этот термин, очень возможно, относится к злым ангелам, которые, как отмечено раньше, названы словом «князь» и назначены сатаной господствовать над народами (Дан. 10:13, 20-21; 12:1).

Такие места, как Кол. 1:6 и Иоан. 1:3 ясно указывают, что ангелы,

принадлежащие ко всем этим категориям могущественной власти, были сотворены Христом. Это означает, что все ангелы изначально были святыми. Другие места, такие как Ефес. 6:12 и Кол. 2:15 делают очевидным то, что некоторые из этих ангелов сейчас злые. Они – те ангелы, которые избрали восстание против Бога. В результате этого восстания категории могущественных духов власти разделены между святыми и злыми ангелами [Ibid., footnote, p. 75].

Утренние звезды

Как отмечалось ранее, Бог говорил, что ангелы как утренние звезды воспевали Ему хвалу, созерцая сотворение земли Богом в первый день творения. Почему Бог назвал этих ангелов «утренние звезды»? Библия не объясняет значения этого названия; поэтому все, что мы можем сделать – это предполагать. Существует несколько возможных объяснений.

Прежде всего, греческое слово, которое переводится как «утренние» в выражении «утренние звезды» (Откр. 2:28), означает «ранние» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «kuriotes», «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 732]. Возможно, ангелы названы утренними звездами, потому что Бог создал их очень рано перед сотворением земли, когда Он сотворил вселенную.

Во-вторых, небесное тело, которое исторически было названо «утренняя звезда», очень яркое; настолько яркое, что его можно увидеть даже на рассвете. Возможно, Бог назвал ангелов утренними звездами, чтобы подчеркнуть яркость их внешности (см. Иез. 1:7, 13-14; Матф. 28:2, 3; Деян. 10:3, 30; 12:7).

Двадцать четыре старца

Много искренних исследователей Библии имеют разногласия относительно 24 старцев, которых Иоанн видел в небесах (Откр. 4:4). Некоторые утверждают, что это люди, которые служат в небесах в качестве представителей Израиля или Церкви, а может, сочетания Израиля и Церкви. Эта точка зрения имеет хорошие доводы. Самым веским представляется тот факт, что греческие тексты, а также переводы имеют места, где 24 старца заявляют о том, что Христос искупил их Своей Кровью: «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. 5:8-10). Поскольку Бог (как будет показано далее) не искупает ангелов, и так как именно святые люди будут царствовать на земле во время Тысячелетнего Царства (Дан. 7:18, 22, 27; Откр. 20:4), то эти доводы очень веско свидетельствуют в пользу того, что 24 старца – это люди, а не ангелы.

Другие исследователи считают, что 24 старца – это ангелы. Один исследователь зашел настолько далеко, что сказал, что 24 старца из книги Откровения «несомненно должны рассматриваться как ангельские власти» [Otto Schmitz, «thronos», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. III., A. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 167]. Отстаивающие эту точку зрения также имеют аргументы в свою поддержку.

1. Некоторые утверждают, что самая достоверная греческая рукопись, содержащая книгу Откровение, указывает, что заявление 24 старцев в Откр. 5:8-10 относится не к ним, а к другой группе существ. В соответствии с этим текстом, старцы не составляют часть группы искупленных, соделанных царями и священниками и которые будут царствовать на земле [Robert L. Thomas, «Revelation 1-7» (Chicago: Moody Press, 1992), p. 410]. Иными словами, они могут и не быть людьми.

2. Нужно отметить, что слова в Откр. 5:8-10 произносятся не только 24 старцами. Четыре животных (которые, как отмечено ранее, – это ангелы), произносят эти слова вместе со старцами. Из того, что они могут делать те же заявления, не будучи людьми, нам совсем не обязательно делать вывод лишь на основе этих заявления, что 24 – это люди [Ibid].

3. Книга Откровение представляет искупленных людей и 24 старцев как отдельно отличающиеся группы (Откр. 7:9-17; 1:16-18; 14:1-5) [Gunther Bornkamm, «presbuteros», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI., ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley Grand Rapids: Wm. B., p. 668].

4. Двадцать четыре старца и их престолы расположены вокруг престола Бога (Откр. 4:4). В противоположность этому книга Откровение изображает искупленных людей в небесах под алтарем (Откр. 6:9) или же перед престолом Бога (7:9, 15).

5. Двадцать четыре старца восседают в уникальном присутствии

Божию в небесах (Откр. 4:4; 11:16). В древнем мире, а также в Библии такое месторасположение часто было «знаком особенного отличия» [Carl Schneider, «kathernai». «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. III, ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 441]. Например, правители сидели на своих тронах, в то время как их подчиненные стояли перед ними. Это и отличало правителя от подчиненных (Исх. 11:5). Обычно, единственные подчиненные, которым предоставлялась привилегия сидеть в присутствии царя, были его особые фавориты (Неем. 2:6) [Ibid., p. 442]. Тот факт, что Бог, Который восседает вечно как Царь вселенной (Пс. 28:10; 46: 8-9; 98:1; Ис. 6: 1,5), дарует 24 старцам привилегию сидеть в Его присутствии, указывает на то, что они имеют с Ним особенные отношения. В противоположность этому, искупленные люди в Откровении не сидят в присутствии Бога Царя (6:9-11; 7:9-15; 5:2-4).

6. Двадцать четыре старца восседают на престолах (Откр. 4:4). В Библии престолы служат «символом власти» (2 Сам. 3:10; Ис. 14:13) [Otto Shmitz, «thronos», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. III., ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 162]. Видно, что «престолы 24 старцев в Откр. 4:4 представляют собой судебские места старейшин, которые имеют власть в небесах» [Ibid., p. 166]. Тот факт, что старцы славят и почитают Бога, падая перед Ним и снимая свои венцы перед Его престолом, указывает на то, что к какой бы сфере управления властью они ни принадлежали, они пользуются этой властью в подчинении Ему (Откр. 4:10-11) [Ibid.]. Во всем своем поклонении они признают, что Он превосходит их, и что они не могут с Ним сравниться. 24 старца – это единственные создания Бога, изображенные как сидящие на престолах в небесах перед событиями Великой Скорби и пришествием Христа. Искупленные люди так не изображаются. Они не будут сидеть на престолах, до тех пор, пока Христос не вернется на землю в Свое Второе Пришествие для Своего Тысячелетнего Царства (Матф. 19:28; Откр. 20:4) [F.F. Bruce, «Commentary on the Epistle to the Colossians» in «The New International Comentary on the New Testament», ed. by F.F. Bruce, p. 198, сноска 84]. Это противопоставление относительно престола указывает на то, что 24 старца отличаются от искупленных людей. Тот факт, что 24 старца восседают на престолах в небесах и отличаются от искупленных людей, возможно, указывает на то, что они ангелы, которых, как ранее было

отмечено, Павел назвал «престолы» в Кол. 1:16 [Robert L. Thomas, Revelation 1-7. p. 348].

7. Двадцать четыре старца постоянно сгруппированы с ангелами (Откр. 4:4, 6, 9-10; 5:6, 8, 11; 14:3; 19:4) [Gunther Bornkamm, «presbuteros», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI., ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 668] Фактически, Откр. 5:5 похоже, говорит, что они – средняя группа ангелов между четырьмя животными и великим множеством ангелов. Видно, что четыре животных находятся ближе всего к престолу Бога, 24 старца непосредственно за ними, и великое множество ангелов непосредственно за старцами.

8. Один из 24 старцев служил посланцем и толкователем Божественного откровения для Ап. Иоанна (Откр. 5:5; 7:13-15) [Ibid.]. Библия постоянно указывает на то, что эти обязанности выполняют ангелы по отношению к избранному Богом представителю людей (Дан. 8:16-26; 9:21-27; Откр. 1:1; 17:1-3; 22:6-8).

9. Иоанн назвал старца, который переводил для него Божественные откровения, господином (слово переводимое как «господин» в Откр. 7:14 по-гречески звучит как «куриос», что означает «господин») [Ibid.]. Этот термин используется говорящим по отношению к личности чином выше, чем он сам [Wener Foerster, «kurios», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. III., ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 1045]. Тот факт, что Иоанн назвал одного из старцев господином, указывает на то, что он осознавал, что посланник был выше него чином. В свете того факта, что Иоанн был апостолом Иисуса Христа и поэтому принадлежал к высшему чину церковного руководства, осознание им превосходства старца имеет важный смысл. Так как 24 старца были чином выше, чем апостол Иисуса Христа, апостолы не могли входить в состав старцев. Более того, ни один искупленный человек не может быть чином выше, чем апостол Иисуса Христа. Понимая это и тот факт, что старцы были чином выше, чем апостол, можно сделать вывод, что 24 старца были чином выше, чем искупленные. Это и отличает их от искупленных людей. Очевидно то, что Иоанн обращался не к Богу, когда назвал одного из старцев господином. Это говорит о том, что 24 старца принадлежали к роду существ чином выше, чем люди, но ниже, чем Бог. В свете этого, интересно заметить, что другой человек назвал тем же именем «господин» ангела, когда тот явился перед ним (Деян. 10:1-4) [Ibid., p. 1086].

10. Двадцать четыре старца имеют отношение к молитвам святых так же или приблизительно так же, как и ангелы (Откр. 5:8; 8:3-4; ср. Пс. 140:2) [Robert L. Thomas, «Revelation 1-7». p. 348].

11. Двадцать четыре старца носят белые одежды (Откр. 4:4). Хотя и правда то, что искупленные люди в небесах носят белые одежды (Откр. 6:9-11; 7:9-14), но Библия ясно говорит о том, что ангелы также носят белые одежды (Матф. 28:3; Марк 16:5; Иоан. 20:12; Деян. 1:10).

12. Книга Откровение нигде не указывает на 24 старцев как на представителей какой-то большей группы [Ibid., p.347].

13. Двадцать четыре старца расположены вокруг престола Божия, имеют особое отношение с Ним и Его фаворитами, славят и почитают Его, в то время как четыре животных подчеркивают уникальность или святость Бога и признают, что они не могут сравниться с Ним. Видно, что они важная часть большого сонма ангелов небесных, ранее отмеченных в Пс. 88:6-8. Святые ангелы этого сонма окружают уникальное присутствие и престол Божий в небесах. Они также имеют особые отношения с Богом, так как они – доверенные близкие друзья, которым Бог открывает Свои тайные планы и намерения. Они также славят и чтут Его, признавая, что Он свят или уникален, и что они не могут с Ним сравниться.

ОТНОШЕНИЕ АНГЕЛОВ К ЛЮДЯМ

Библия рассказывает о нескольких интересных фактах отношения ангелов к людям.

Первое. Ангелы превосходят смертных людей в силе. Ап. Петр писал о непокорных лжеучителях, которые намеренно, на свой страх и риск, говорили то, что даже ангелы «превосходя их крепостью и силою, не произносят» (2 Пет. 2:10-11). Ап. Павел учил, что в продолжение этой жизни христианам для эффективного отражения атак злых ангелов нужно полагаться на всеоружие Божие, а не на собственную человеческую силу (Ефес. 6:10-18). Через эти представления оба Апостола утверждали, что ангелы более могущественны, чем смертные люди.

Второе. Ангелы как личности на ступень выше смертных людей. Во вселенной существует три различных вида личностей: Бог, ангелы, люди. Так как эти три вида личностей различны между собою по своей

природе и возможностям, то мы можем по праву сказать, что все вместе они образуют градацию существ. Как ангелы, так и люди поклоняются Божественной сущности (Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух) и поэтому признают, что эта Сущность безгранично превосходит их (Пс. 89:5-8; 148; Фил. 2:9-11; Откр. 4:8-11; 5-14). Это говорит о том, что Божественная сущность находится на вершине градации личностей. Царь Давид обращался к Богу со следующими словами:

Пс. 8:4-6 (ср. Евр. 2:6-7) – «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? Немного Ты умалил его пред Ангелами: славой и честью увенчал его».

Давид ясно заявил, что ангелы, живущие в сверхъестественной области, по градации личностных существ выше людей, живущих в естественной области. Из всех этих комментариев можно сделать вывод, что порядок в градации личностных существ следующий: на вершине находится Бог, внизу – люди, между ними ангелы.

Третье. Святые ангелы – соратники людей в служении Богу. В двух различных случаях ангелы сказали Ап. Иоанну, что они «сослужители» ему, Новозаветным пророкам, и всем искренне верующим в Иисуса (Откр. 19:10; 22:8-9). Тот факт, что могущественные святые ангелы и верующие служат единому Божественному Повелителю, означает, что верующие не одиноки в своем служении. Эта истина должна быть источником утешения и поддержки всем Божиим святым на земле.

Четвертое. Люди никогда не должны поклоняться ангелам. Апостол Иоанн дважды пытался поклониться ангелу (Откр. 19:10; 22:8-9). Греческое построение предложения в Откр. 19:10 показывает, что Иоанн намеревался поклониться ангелу, как Богу [Robert L. Thomas, «Revelation 8-22», p. 380]. Очевидно, что в обоих случаях Иоанн был настолько восхищен сверхъестественной природой этих существ, что ошибочно воспринял их за Божественную сущность. Оба ангела сразу же отказались принять поклонение и сделали Иоанну выговор за то, что он хотел это сделать. Структура греческого текста «Смотри, не делай сего» указывает на то, что они были твердо убеждены в том, что ангелам не нужно поклоняться [Ibid., p. 375]. Оба ангела поспешно повелели Иоанну поклоняться Богу [Ibid., p. 377]. Они имели побуждение напомнить о том, что лишь Богу можно поклоняться. Их реакция означает то, что ангелы не божества.

Для того чтобы ясно показать, что они не принадлежат к Божеству, оба ангела назвали причину, по которой им не нужно поклоняться. Они всего лишь слуги Бога так же, как Иоанн, Новозаветные пророки и все, искренне верующие в Иисуса Христа. Это говорит о том, что Бог превосходит ангелов. Он их Владыка, Господь или Повелитель. Это означает также, что ангелы не самые значительные существа во Вселенной.

Почему Иоанн записал этот унижительный для себя случай в книге Откровение и послал обращение к семи церквям Азии, которые так хорошо его знали (Откр. 1:11)? Роберт Л. Томас, комментируя Откр. 19:10, дает следующий ответ на этот вопрос: «Склонность к поклонению ангелам на некоторое время увлекла церкви Азии (Кол. 2:18), а также продолжила свое существование в этой местности в Новозаветные времена. Таким образом, писатель решительно выступает против подобного опыта, показывая себя в качестве примера в ст. 22:8, хотя и не в самом лучшем свете. Он стремился помочь другим противиться этой склонности» [Ibid., p. 375].

Ап. Павел также ясно говорит читающим, что они не должны поклоняться ангелам. Заявление Павла в Кол. 2:18 – «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом» – указывает на то, что одна из церквей в Азии, церковь города Колоссы, была наводнена лжеучителями, создавшими культ, включающий поклонение ангелам [F. F. Bruce. «Commentary on the Epistle to the Colossians» in «The New Testament International Commentary» on the New Testament, ed. by F. F. Bruce, p. 247].

Пятое. В будущем верующие будут судить ангелов. В 1 Кор. 6:3 Ап. Павел сказал: «Разве не знаете, что вы будете судить ангелов?» Слово «судить» может иметь два значения: приговорить к наказанию или же властвовать над ними. Относительно последнего Иисус в Матф. 19:28 указал на то, что во время Его тысячелетнего царствования на земле апостолы Христовы будут восседать на 12 престолах, «судя» (управляя) 12 коленами Израиля [Charles Hodges, «The first Epistle to the Corinthians», pp. 95-96]. Библия ясно говорит, что в будущем злые ангелы будут приговорены к понесению наказания за их неправильные поступки (2 Пет. 2:4; Иуд. 6; Откр. 20:1-3, 10).

Если Павел использовал первое возможное значение слова «судить» в этом предложении, тогда он говорил, что верующие будут помогать в будущем приговоре злых ангелов к ужасному наказанию. Возможно, мы будем судить злых ангелов, которые ведут войну против нас во время нашей смертной жизни на этой земле (Ефес. 6:11-12).

Если Павел использовал второе возможное значение, тогда он говорил, что в будущем верующие как прославленные существа будут править или руководить святыми ангелами [Ibid]. Так как в будущем прославленная человеческая природа верующих в Иисуса Христа будет подобна Его прославленной человеческой природе (1 Иоан. 3:2), и так как прославленная человеческая природа Иисуса Христа была превознесена на положение власти над ангелами (Ефес. 1:20-21; Фил. 2:8-11; Кол. 2:10), то прославленная человеческая природа верующих также будет вознесена на положение власти над ангелами. Это может означать, что в будущем своем прославленном состоянии верующие будут поставлены выше ангелов по градации.

Часть 3

АНГЕЛЫ И ИИСУС ХРИСТОС

Библия имеет несколько важных указаний на взаимоотношения между ангелами и Иисусом Христом. Большинство из них, взятые вместе, подчеркивают тот факт, что Иисус Христос вознесен выше ангелов и безгранично превосходит их.

Иисус Христос был прежде ангелов

Как отмечено, церковь в Колоссах была наводнена лжеучителями культа, включавшего в себя поклонение ангелам. Апостол Павел написал свое Послание к Колоссянам, для того чтобы опровергнуть эту ересь. В результате, он записал несколько очень важных истин об отношении ангелов к Иисусу Христу. Одна из этих истин – тот факт, что Иисус Христос существовал прежде ангелов. Павел представил эту истину двумя способами.

Первое. В Кол. 1:15 Павел говорит, что Иисус Христос, Который дает прощение грехов людям (ст. 14), есть «рожденный прежде всякой твари». В этом утверждении Павел не имеет в виду, что сам Христос был создан в начале всего сотворения. Несколько подробностей определенно исключают это значение. Контекст утверждения Павла «самым определенным образом отличает Христа от сотворенного» [Curtis Vaughan, «Colossians», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. 11, ed. by Frank Gabelain, p. 184].

Кол. 1:16– «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано».

Стих 16, объясняющий выражение «рожденный прежде всякой твари», учит, что Христос сотворил все то, что было сотворено, включая невидимое: «престолы ли, начальства ли, власти ли» (ст. 16) в небесах (которые, как отмечено ранее, относятся к ангелам). Как же Он мог сотворить все, если бы Сам был сотворен?

Использовалось также другое слово, означающее «рожденный прежде» [Norman L. Geisler, «Colossians», «The Bible Knowledge Commentary. New Testament Edition», ed. by John F. Walvoord and Roy B. Zuck, p. 673]. Павел не использовал здесь это слово. Практически оно никогда не используется в Библии по отношению к Христу.

И, наконец, одно из сопутствующих значений слова «рожденный прежде», которое Павел использовал, – «приоритет во времени» (протокол) [Wilhelm Michaelis, «protokos» «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromley, p. 878]. Таким образом, с помощью выражения «рожденный прежде всякой твари» Павел указывал на то, что Иисус Христос существовал прежде всего сотворенного, включая также ангелов.

Второй способ, которым Павел передал эту истину, составляет его заявление, что «Он есть прежде всего» (ст. 17). В этом месте слово, переводимое как «прежде» (про) относится к существованию Христа [Bo Reicke, «pro», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromley, p. 687]. Поскольку слово «все» относится к «создано все» в ст. 16, то можно предположить, что когда Павел заявлял, что Христос есть «прежде всего», то он утверждал, что Христос существовал прежде всего сотворенного, включая и ангелов.

Иисус Христос – Господь, Владыка над ангелами

Слово «рожденный прежде», используемое Павлом в выражении «рожденный прежде всякой твари» в Кол. 1:15, имеет еще одно сопутствующее значение: «верховенство над» в добавлении к «приоритет во времени» [Wilhelm Michaelis, «protokos» «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromley, p. 879]. Павел говорил, что Христос занимает положение

верховенства над всем творением. Он Господь и Владыка всего, что было сотворено, включая также ангелов. Павел говорил об этой же истине в Кол. 2:10, когда утверждал, что Христос, «есть глава всякого начальства и власти» [P. P. Bruce, «Commentary on the Epistle to the Colossians» in «The New International Commentary on the New Testament», ed. by F. F. Bruce, p. 194].

Один из аспектов владычества Христа над ангелами был ясно продемонстрирован во время Его первого пришествия: Его власть над бесами (Лук. 4:41 – «выходили также и бесы из многих» и Лук. 7:21 – «а в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов») и способность давать ту же власть Его апостолам (Лук. 9:1), а также 70 остальным ученикам (Лук. 10:11, 17). Это показало, что Иисус Христос – настоящий Мессия, Тот, Кто устранил всякое демоническое присутствие или присутствие злых ангелов и будет управлять с земли, когда установит Свое будущее Тысячелетнее Царство (Ис. 24:21-23; Откр. 21:3).

Иисус Христос сотворил ангелов

В Кол. 1:16 Ап. Павел говорит, почему Христос – Господь и Владыка над всем творением, включая также ангелов (Кол. 1:16). В первой части этого утверждения буквальное заявление Павла «ибо Им создано все» означает, что все творение имело место в сфере личности Христа. Ни одно из действий творения не было предпринято без Него. Христос был его обязательным условием, его началом, его духовной областью. Действие творения, так сказать, покоилось в Нем [Curtis Vaughan, «Colossians» «The Expositor's Bible» Commentary. Vol.11, p. 182]. Вторая часть заявления Павла «для Него создано» означает, что Христос был Посредником, через Которого Бог создал всю вселенную [Ibid].

Обе части взятые вместе указывают на то, что Иисус Христос – это Тот, Кто сотворил все сотворенное. Ап. Иоанн говорил о той же истине: «все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан. 1:3).

Включение Павлом невидимых ангелов небесного царства в слово «все» в ст. 16, говорит о том, что ангелы были сотворены Христом. Это одна из причин, почему Он – Господь и Владыка над ними.

Ангелы сотворены для Иисуса Христа

В конце Кол. 1:16 Ап. Павел дает еще одну причину, по которой

Христос – Господь и Владыка над всем сотворенным. Он говорит о том, что все, включая ангелов, было «для Него создано». Это означает, что Христос – цель или конечное назначение, для Которого каждая часть вселенной создана и существует. Их конечная цель – служить Его воле, содействовать Его славе. Он, будучи их Создателем, составляет также их Цель. Все их существо вольно или невольно стремится к Нему. И они будут перед Его престолом как Его счастливые служители или же как поверженные враги будут Его «подножием» [Handley C.G. Moule, «Colossians And Philemon Studies», p. 78].

Суть в том, что наивысшие ангельские князья, как и остальная часть творения, подчинены Христу как Тому, в Ком, через Которого и для Которого они были сотворены [F.F. Bruce, «Commentary on the Epistle to the Colossians», pp. 198-99].

Иисус Христос подкрепляет ангелов

В Кол. 1:17 Павел утверждает (относительно Христа): «...и Он есть прежде всего, и все Им стоит». И опять слово «все» указывает на «создано все», включая также ангелов в ст. 16. Глагол, переводимый как «стоит», означает «продолжаться, жить, существовать» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 798]. Этот глагол находится в совершенном времени, т.е. в контексте он говорит о продолжающемся результате работы сотворения, совершенной Христом.

Суть в том, что Христос не только создал все сотворенное, но Он также продолжает подкреплять существование каждого сотворенного объекта, включая и ангелов. Он поддерживает к жизни то, что Он оживотворил.

Подобным образом, в Евр. 1:2 Божий Сын не только Тот, через Которого были созданы миры, но также Тот, Кто поддерживает их жизнь Своим всемогущим и обличающим словом... Для Павла Он живущий Христос, Который умер, для того чтобы искупить людей, поддерживающий вселенную и объединяющий законы их жизни» [F.F. Bruce, «Commentary on the Epistle to the Colossians», pp. 200]. Это еще одна причина, по которой Он – Владыка над всем творением, включая ангелов.

Ангелам повелено поклоняться Иисусу Христу

В Евр. 1:6 записано следующее повеление Бога ангелам о Его Сыне

Иисусе Христе: «и да поклонятся Ему все ангелы Божии». Это повеление означает несколько заслуживающих внимания вещей относительно Иисуса Христа.

1. Как отмечено ранее, Библия учит, что ангелам никогда не нужно поклоняться, т.е. повеление Божие ясно говорит, что Христос – не ангел.

2. Изучение используемого Новым Заветом слова, переводимого как «поклонение» в этом повелении, говорит о том, что оно относится к акту почитания, уважения, или подчинения, которые каждый совершает по отношению к личности, превосходящей его самого. В свете этого, тот факт, что Бог повелел ангелам поклоняться Христу, означает, что Христос превосходит ангелов.

3. Слово, которое переводится как «поклонение» в этом повелении, используется и в других местах Нового Завета для обозначения поклонения Богу ангельскими или человеческими созданиями. Например, Иисус Христос использовал это слово для названия людей, поклоняющихся Богу Отцу (Иоан. 4:21-24); Ап. Иоанн использовал его в отношении ангелов, поклоняющихся Богу Отцу на Его престоле (Откр. 7:11). А также ангелы использовали его, когда повелевали Ап. Иоанну поклоняться Богу, а не ангелам (Откр. 19:10; 22:9).

Напрашивается важное заключение

Если сопоставить использование этого слова в Новом Завете для обозначения поклонения Богу со следующими фактами: Христос превосходит ангелов; Богу, а не ангелам должно поклоняться; Христос как Сын должен получать равную честь с Богом Отцом (Иоан. 5:23); а также свидетельство Иоанна, что каждое создание во вселенной должно равно поклоняться Богу Отцу на Его престоле и Иисусу Христу – Агнцу (Откр. 5:13), то вывод состоит в том, что данное Богом повеление, чтобы ангелы поклонялись Его Сыну, прямо указывает на Божественную сущность Иисуса Христа.

Иисус Христос был соделан немного ниже ангелов

Бог сотворил человека немного ниже ангелов по градации личности.

Евр. 2:6-7 – «...напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унижил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих».

Следовательно, когда Христос стал Человеком через воплощение (Иоан. 1:14), то Он также «немного был унижен пред ангелами» относительно Его человеческой природы.

Евр. 2:9 – «...но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех».

Только подумать о невероятном значении этой истины! Та же самая Личность, Которая существовала до ангелов, Которая сотворила и подкрепляет их, их Господь и Владыка, Которым они существуют и Которому они должны поклоняться, позволила сделать Себя немного ниже, чем ангелы, в человеческом отношении Его существа, которое Он получил через воплощение.

Почему же Христос – Создатель, Вседержитель и Господь Владыка вселенной – допустил быть соделанным Человеком ниже созданных Им ангелов? Чтобы Он мог умереть как замещение за всех людей и таким образом нести плату за их грехи, освободить их от силы и порабащивающего страха смерти и помогать им во время искушения (Евр. 2:9; 14-18).

Любовь побудила Христа к этому (Гал. 2:20; Ефес. 5:20). Он настолько больше заботился о благосостоянии Своих непокорных человеческих созданий, чем о Своем собственном благосостоянии, что добровольно отказался от Своей славы и привилегии в небесах, которую имел вместе с Отцом как Сын Бога от вечности, покорно принял человеческий облик через воплощение и позволил, чтобы Его репутация была опорочена смертью на кресте – вид смерти, который древние презрительно называли «рабская смерть» [Martin Hengel, «Crucifixion», pp. 51-63] (Фил. 2:3-8; Иоан. 10:13-18; 15:13).

Все люди согрешили и таким образом подпали под Божье осуждение (Рим. 3:10, 23), и не существует таких дел, которые могли бы сделать люди, чтобы отменить свой грех и сделать себя праведными перед Богом (Ис. 64:6; Ефес. 2:8-9; Тит. 3:5-6). Таким образом, Христос знал, что единственный способ спасти людей от наказания за их грех и сделать праведными перед Богом, заключался в том, что Он должен был стать человеком, умереть как заместительная жертва за грехи всего человечества, быть погребенному и воскреснуть телесно из мертвых (1 Кор. 15:1-4).

Тогда люди могли бы возложить свою личную веру (доверие) полностью и исключительно на Него как на своего распятого, погребенного и воскресшего Спасителя (Иоан. 3:16-18; Рим. 3:20-28; Гал. 2:16). Любовь побудила Христа сделать Себя немного ниже, чем ангелы, для того чтобы обеспечить для людей единственный приемлемый для Бога путь к вечному спасению (Иоан. 14:6; Деян. 4:12). Какое же невероятное дело совершил Он ради нас! Он заплатил долг, который не должен был оплачивать, чтобы освободить нас от долга, которого мы не могли оплатить. Поэтому мы должны благодарно и преданно пасть перед Ним.

Иисус Христос победил и открыто посрамил на Кресте злых ангелов

После разговора о Христе в конце предшествующего стиха в Кол. 2:15 Павел написал: «...отнял сил у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою». Для того чтобы понять это утверждение, мы должны сначала изучить его ближайший контекст.

Кол. 2:14 – «...истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту».

Говоря о милостивом прощении Бога всех прегрешений верующих в Христа (конец ст. 13), Павел представил основу этого прощения в ст. 14. Бог может простить все грехи, потому что Христос совершил на кресте нечто важное. Через Свою смерть Он «истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Слово, которое переводится как «рукописание» означает в частности «свидетельство о задолженности» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich. «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 889]. Павел говорил, что этот документ о задолженности относится к «учению» — письменный перевод упоминания о Божьих святых заповедях [Johannes Schneider. «stauros», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VII, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 577].

В Рим. 3:19-20 Павел учит, что закон вместо того, чтобы служить орудием оправдания, служит орудием осуждения. Он открывает грех всех людей (см. Рим. 7:7), демонстрирует их вину перед безгрешным Богом и, фактически, заглушает любые оправдания, которые люди пытаются предложить в объяснение своих неправильных поступков.

Таким образом, этот упоминаемый Павлом документ о задолженности был письменной записью каждого совершенного людьми нарушения Божьей заповеди. Это были «записи», свидетельствовавшие против человека «в силу заповеди», ...«запись обвинения, основанного на законе» [Ibid].

Этот документ был постоянной угрозой, потому что как запись был постоянно доступен Богу для напоминания о грехах Его творения и, таким образом, об их долге. Поэтому Павел и сказал, что оно «бывшее о нас» и «было против нас». Интересно отметить, что древний иудаизм также учил, что Бог «Бог имеет отчет о долгах людей» [Eduard Lohse, «cheirographon», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. IX, cd. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley p. 435].

Двумя разными способами Павел доказал, что Иисус Христос устранил эту угрозу посредством Своей смерти на кресте.

Первое. Христос сделал это, «истребив учением бывшее о нас рукописание». Слово, переводимое как «истребив», означает «убрать, уничтожить, стереть» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich., «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 272]. На кресте Христос устранил эту угрозу, убрав, уничтожив или стерев запись наших грехов, которая была против Него.

Второе. «Взяв его» (документ задолженности) «от среды». Глагол «взял» воплощает в себе идею «уносить» [Joachim Jeremias, «airo» «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. I, ed. by Gerhard Kittle, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 185]. Христос устранил угрозу, принеся документ о задолженности «от среды». Тут мы можем спросить: «От какой среды?» Слово, которое переводится «от среды», означает «среди, середина, центр» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 508]. Это слово используется три раза в Откр. 4:6; 5:6; 7:17 в выражении «перед престолом» по отношению к области непосредственно перед престолом Бога в небесах.

Как отмечено ранее, документ о задолженности был постоянной угрозой, потому что в качестве записи был всегда доступен Богу как напоминание Ему о Его человеческих созданиях и долге людей перед Ним. Таким образом, понятно, что до смерти Христа этот документ

находился непосредственно перед Божьим престолом в небесах.

Павел говорит, что есть смысл в том, что Христос убрал документ о задолженности из его прежнего месторасположения, непосредственно от Божьего престола в небесах и, таким образом, устранил опасность, которую он представлял собой. Нужно отметить, что Павел использовал греческий вариант совершенного времени для глагола, переводимого как «взял».

Он это делал для того, чтобы подчеркнуть, что работа Христа, забравшего документ о задолженности, была завершена в прошлом и сейчас имеет прочные результаты. То, что Господь забрал запись о наших грехах от Божьего престола имеет постоянный характер, больше никогда она не будет угрожать нам отчуждением от Бога.

В конце ст. 14 Павел говорит, что Христос забрал документ о задолженности и понес его, «пригвоздив ко кресту». Посредством Своей смерти на кресте, Он полностью оплатил наши долги греха и таким образом умертвил запись о наших грехах – документ, который постоянно напоминал Богу о нашем долге перед Ним.

Иоанн Креститель использовал похожие слова, когда предсказал, что Христос совершит через Свою жертвенную смерть на кресте: «Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира». (Иоан. 1:29).

Интересно отметить, что слово, которое переводится как «берет [на Себя]» в утверждении Иоанна, это то же самое слово, которое применил Павел, говоря, что Христос посредством Своей смерти понес на Крест все записи человеческих грехов.

Из этого мы можем заключить, что ст. 14 описывает труд, который Христос совершил на кресте через Свою смерть. Этот труд позволил Богу простить все грехи.

Кол. 2:15 – «...отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».

Изучив непосредственный контекст Кол. 2:15, можем ли мы сказать, какой смысл имеет предыдущий вывод по отношению к значению этого стиха? Павел начал ст. 15 с заявления о том, что Христос отнял силы «у начальств и властей». В предыдущей главе мы отметили, что термины «начальства» и «власти» относятся к ангелам. Из того, что Христу не

нужно отнимать силы у святых ангелов, мы должны заключить, что Павел говорил о том, что Христос отнял силу у злых ангелов. Но в каком же смысле Он отнял у них силы? Сочетание двух подробностей отвечает на этот вопрос.

Первое. Выражения ст. 15, похоже, намекают на связь между тем, что Христос лишил силы злых ангелов, и Его работой по умерщвлению документа о задолженности, который представлял угрозу для людей [Sydney H. T. Page, «Powers of Evil», p. 253].

Второе. Слово, которое переводится как «отнял силы», буквально означает «лишил» и в данном контексте несет смысл «обезоружил» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 82]. Иными словами, «используется образ соперника, лишённого его оружия и доспехов» [Curtis Vaughan, «Colossians» «The Expositor's Bible Commentary». Vol. II, p. 202]. Сочетание этих двух подробностей подсказывают вывод, что до смерти Христа злые ангелы использовали документ о задолженности против людей.

Как посланцы сатаны-обвинителя (Откр. 12:10) они пытались использовать запись человеческих грехов для того, чтобы разжечь ярость Божию до такой степени, чтобы Он перестал спасать людей от власти сатаны (Кол. 1:13) и, возможно, даже отрекся от тех, кого Он уже спас.

Кол. 1:13 – «...и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи».

Интересно отметить комментарий Павла в Рим. 8:38-39.

Рим. 8:38-39 – «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

Здесь говорится о том, что злые ангелы пытаются отделить верующих от Божией любви. Поэтому злые ангелы использовали документ о задолженности как оружие для того, чтобы удерживать людей во власти сатаны. Павел говорил, что Христос отнял силы у этих ангелов, когда обезоружил и лишил их оружия, уничтожив или умертвив документ о задолженности посредством Своей смерти на кресте.

Смерть Христа на кресте лишила силы и возможности требовать обвинительный приговор и сопровождающее его наказание для челове-

чества [Sydney H. T. Page, Powers of Evil, p. 253]. Павел утверждал, что когда Христос лишил силы злых ангелов, то Он «властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). Иными словами, Христос «подверг их общему позору» [Curtis Vaughan, «Colossians» «The Expositor's Bible Commentary», Vol. 11, p. 202].

Согласно Павлу, Христос сделал это, «восторжествовав над ними Собою». Слово, которое переводится, как «восторжествовав над ними», означает «вести кого-нибудь как пленника в триумфальной процессии» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 364]. Этот термин использовался в древнем мире для названия «победившего генерала, возглавлявшего победный парад. Победитель, едущий впереди на своей колеснице, вел свои войска по улицам города. За ним тащится жалкая группа побежденных царей, офицеров и солдат – трофеи битвы». [Curtis Vaughan, «Colossians» «The Expositor's Bible Commentary». Vol. 11, p. 202].

Похоже, Павел говорил в ст. 15, что после того, как Христос (посредством Своей смерти) лишил злых ангелов их оружия, уничтожив документ о задолженности людей, то Он подверг их общему позору, выставив их как побежденных врагов в победном параде, перед всем духовным царством. В этом параде Христос был триумфальным Победителем. Крест был Его колесницей. Побежденные пленники, которые с позором тащились за Ним, были злые ангелы, использовавшие документ как оружие против людей. Возможно, Христос возглавлял это победное шествие, когда висел на кресте в период между Своей смертью и снятием Его тела с креста.

Внешне крест кажется инструментом большого унижения и поражения для Христа, но в действительности из-за того, что Он совершил через Свою смерть, Он стал «победной колесницей» [Ibid].

В отношении понятия, что Христос поставил всех ангелов перед всем духовным миром как поверженных врагов, интересно отметить, что ангелы наблюдают над тем, что происходит на земле (1 Кор. 4:9; Ефес. 3:10; 1 Тим. 5:21). Вдобавок, относительно заявления Павла в 1 Тим. 3:16 о том, что Христос «показал Себя ангелам», торжествующий Христос, появляется перед ангельскими силами [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 582]. Когда остальные злые ангелы наблюдали, как Христос поразил и

уничтожил некоторых их могущественных соплеменников, то увидели, что их надежды сокрушены. Это зрелище имело для них двойное значение.

1. Оно явилось зловещим предзнаменованием такого же поражения и унижения, которое ждало их в будущем от руки Христа.

2. Так как это поражение включало в себя поражение оружия, используемого злыми ангелами, чтобы удерживать людей в империи сатаны, то оно явилось также ударом для самого сатаны. Это зрелище показало, что их повелителя ожидает поражение от руки Христа.

Ранее было отмечено, что Христос владычествует над всем творением, включая начальства и власти, потому что все было сотворено в Нем, Им и для Него. Он постоянно подкрепляет все сотворенное и Он существовал прежде всего сотворенного (Кол. 1:15-17). Как результат поражения начальств и властей на кресте, Иисус Христос установил основу для Своего дальнейшего владычества над ними [F. F. Bruce, «Commentary on the Epistle to the Colossians», pp. 233].

ИИСУС ХРИСТОС ПРЕВОЗНЕСЕН НАД АНГЕЛАМИ

Ефес. 1:20-22 – «...котою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви».

В Ефес. 1:20-22 Павел использовал четыре выражения, чтобы подчеркнуть тот факт, что когда Христос был вознесен на небеса после Своего воскресения из мертвых, Он был поставлен Богом на положение власти над всем творением, включая и ангелов.

1. Бог «посадил одесную Себя на небесах». Место по правую руку для важной особы было «почетным местом» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 174]. Тот факт, что Бог посадил Иисуса Христа по Свою правую руку на Своем небесном престоле (см. Откр. 3:21), место наивысшей власти над целой вселенной, говорит о том, что Бог, возведя Его на положение владычества над всем творением, таким образом, оказал Ему честь. Петр подчеркнул это в своей проповеди на Пятидесятницу. Он сказал, что Бог превознес Иисуса, посадив Его по Свою правую руку на Своем престоле, и, таким образом, Он соделал Его «Господом» (Деян. 2:30-36).

Апостол снова сделал ударение на этом в 1 Пет. 3:22, когда написал об Иисусе.

1 Пет. 3:22 – «Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы».

2. Когда Бог посадил Иисуса Христа по Свою правую руку, то Он, таким образом, поместил Его «...превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Ефес. 1:21). Слово, которое переводится «превыше всякого», в этом месте означает (высоко) «над» и относится к «чину, силе» [Ibid., p. 847]. Бог дал Иисусу чин или власть над всем творением, включая также ангелов, на настоящее и будущее.

3. Бог «все покорил под ноги Его». Глагол, переводимый, как «покорил» – тот же, который в 1 Пет. 3:22 переводится, как «покорились ангелы и власти и силы». В Библии ноги иногда используются «как символ власти» и «чтобы выразить подчинение» [Konrad Weiss, «pous», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromley, pp.628-29]. Таким образом, в этом третьем выражении Павла он говорится «не только о превосходстве Христа, но также о подчинении Ему всего» [A. Skcvington Wood, Ephesians. «The Expositor's Bible Commentary». Vol. II, ed. by Frank Gabelain, p. 31].

4. Бог «поставил Его выше всего, главою Церкви». Глагол, переводимый, как «поставил Его», означает в этом месте «назначил» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 192]. Слово «главою» означает «высший чин» [Ibid., p. 431]. Таким образом, когда Христос был вознесен на небеса, Бог назначил Его на должность высшего чина над всем творением.

Потенциальная проблема

Тот факт, что Бог вознес Христа на положение владычества над всем, включая также ангелов, когда Он был вознесен на небеса после воскресения из мертвых, похоже, создает проблему. В предыдущем разделе, который говорил о том, что Христос – Господь и Владыка ангелов, мы отметили (на основании Кол. 1:16), что Христос – Господь и Владыка, потому что Он сотворил ангелов и был для них целью или конечным назначением, и именно для Него они были сотворены и существуют. В свете этих доказательств Его владычества над ангелами, мы вынуждены заключить, что Христос был Господом ангелов с того самого момента,

когда они были сотворены. Это означает, что Он имел это положение владычества над ними за несколько тысячелетий до Своего воплощения в Человека и вознесения на небеса.

В свете этого, как Павел в Ефес. 1:20-24 мог учить о том, что Бог превознес Иисуса Христа на положение владычества над ангелами после Его вознесения на небеса, последовавшего после воскресения из мертвых? Не противоречие ли это? Нет. Положение владычества Христа прежде Его воплощения в Человека и Его вознесения относилось полностью к области Его Божества. Два факта указывают на это.

Первое: Христос это положение, потому что Он сотворил ангелов. Только Бог может создавать ангелов; человек же этого делать не может.

Второе: Христос имел это положение за несколько тысячелетий до Своего воплощения в Человека, будучи исключительно Богом до того, как Он стал Человеком.

В противоположность этому, возвышенное положение владычества, данное Богом Иисусу Христу, когда Он после воскресения был вознесен на небеса, относилось к области Его прославленного Человеческого Естества. На основании Пс. 8:4-6, в Послании к Евреям есть наставление, что Бог сотворил человека и поставил его немного ниже ангелов по градации личностей, а также что в настоящее время человек не имеет всего в своем подчинении, покоренного под его ноги (Евр. 2:6-8). Здесь также говорится, что поскольку Бог сотворил человека таким образом, то когда Иисус стал Человеком посредством воплощения (Иоан. 1:14), Он также «немного был унижен пред ангелами» в области Его Человеческого Естества (Евр. 2:9).

Христос принял образ человека, для того чтобы Он мог умереть в качестве платы за всех людей и таким образом открыть человечеству приемлемый для Бога путь для вечного спасения (Евр. 2:9; 14-18; Иоан. 14:6; Деян. 4:12). Нужно отметить, что когда Павел в Ефес. 1:20-23 учил о том, что Бог дал Иисусу Христу, после Его вознесения на небеса, возвышенное положение над всем творением, включая ангелов, то он основывался на Пс. 8. Когда Павел говорил о том, что Бог покорил все под ноги Иисуса Христа (ст. 22), то цитировал Пс. 8:7, гласящий, что все покорено под ноги человека. Поэтому применение Павлом ссылки на Иисуса Христа говорит о том, что в **Ефес. 1:20-22** он имел в виду следующее понятие.

После того, как Иисус Христос был вознесен на небеса и, будучи Человеком, был прославлен через воскресение, то относительно Его прославленной Человеческой природы Ему было дано возвышенное положение владычества над всем творением. Павел со всей ясностью имеет в виду Пс. 8:7 (ср. Евр. 2:8). Псалмопевец подтверждает владычество человека на земле. Здесь апостол утверждает, что Христос как новый Божий человек имеет вселенское Господство. Человек полностью потерял право на свое положение из-за греха, но через Христа – совершенного Человека – он восстановлен в правах на свое соответствующее звание» [A. Skcvington Wood, Ephesians. «The Expositor's Bible Commentary». Vol. II, ed. by Frank Gabelain, p. 31].

Человеческая природа Иисуса Христа была («унизил Его пред ангелами») с момента воплощения до Его телесного воскресения. Но эта же человеческая природа, будучи теперь уже прославленной, была вознесена на положение власти, намного выше ангелов. Теперь ангелы подчиняются Ему не только потому, что Он Бог, но также потому, что Он прославленный Человек.

2-ая глава Послания к Филиппийцам

Фил. 2:6-9 – «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени...».

Здесь Павел говорит о том же вознесении Иисуса Христа. В ст. 6 и до ст. 8 Павел утверждает, что хотя Христос и есть Бог, равный по Своей Божественной природе Богу, Он добровольно лишил Себя внешнего вида Своего Божества или Божественной славы, чтобы покориться унижению воплощения в человека и смерти на кресте. Из-за того, что Он стал Человеком и умер смертью, которую древний мир презрительно называл наказанием «рабов» [Martin Hengel, «Crucifixion», p. 51], большинство людей не признало Его Божество или Его равенство Богу (Иоан. 5:17-18; 10:30-33; Матф. 27:39-44). После разъяснения унижения Христа через воплощение и смерть на кресте (ст. 6-8), Павел показал последствия этого унижения (ст. 9). Бог превознес Иисуса Христа вдвойне.

Первое. Бог «превознес Его». Слово, которое переводится как «превознес Его», означает «сделать кого-либо выше всех» [William F.

Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 849]. Бог дал Ему самое высокое положение во вселенной. Это представляет собой параллель **Ефес. 1:20-21**.

«...Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства...»

Иисус из Назарета – Человек, Который был так много унижен перед всем творением посредством отвержения и распятия, и Который был соделан Богом Владыкой над всем творением. Это означает совместное творение и подразумевает наделение званием Божественности, а также восседание в присутствии Бога [Werner Foerster, «Kurios», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. I, ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 1089].

Второе. Бог дал Ему имя «выше всякого имени». Это параллельное место к Ефес. 1:21-22.

«...и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви».

Несколько фактов свидетельствует о том, что это имя не было «Иисус»:

1) Так как получение нового имени было одним из результатов воплощения Христа и Его смерти, то оно должно было быть дано Ему после смерти. Например, Бог дал Ему имя «Иисус» прежде Его рождения (Матф. 1:21).

2) Имя, которое имел в виду Павел, такое чудесное и авторитетное, что все сотворенные личности падут перед Ним и признают возвышенное положение Имеющего это имя (ст. 10-11). Хотя Христос, придя в этот мир, имел имя Иисус, многие люди не поклонились Ему, не признали Его Богом, а, напротив, отвергли (см. Иоан. 1:11).

3) Слово, переводимое, как «превыше всякого», указывает на то, что Павел говорил об имени более возвышенном, более превосходном, более славном, чем какое-либо другое имя [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», 4th rev. ed., p. 847]. Другими словами, это уникальное имя, а не общепринятое имя, которое имеют и другие люди. Например, имя Иисус (греч. форма Иешуа), не уникальное само по себе. Его имели многие другие люди, как в древнем,

так и в современном мире (Деян. 13:6; Кол. 4: 11) [A.T. Robertson, «Paul's Joy in Christ», pp. 138-39].

4) Тот факт, что это имя «выше всякого имени», указывает на то, что это верховное или наивысшее имя во вселенной. Лишь одно имя соответствует этому описанию – Иегова (или Яхве), личное имя Бога. Так как Бог – высшее Существо во вселенной, то Его личное имя должно быть высшим именем.

Несколько фактов в Св. Писании указывают на то, что Иегова (или Яхве) – это высшее имя Бога и, следовательно, самое высшее во вселенной.

1. Полная форма этого имени, а также его условная форма упоминается в Новом Завете 5 321 раз [J. Barton Payne, «Yahweh. Yah», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. I, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer. Jr., and Bruce K. Waltke, p. 210]. Например, Елохим [Jack B. Scott, «Elohim», Theological “Workbook of the Old Testament». Vol. I, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waikie, p. 44] появляется 2 570 раз, а Адонай 423 раза.

2. Моисей и израильский народ верили, что Бог:

«Иегова имя Ему» (Исх. 15:3).

«Я Господь, это — Мое имя» (Ис. 42:8).

«И узнают, что имя Мое — Господь» (Иер. 16:21).

«Господь имя Ему» (Иер. 33:2; Ам. 5:8; 9:6).

3. Пс. 148:13 – «да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах». Слово, переводимое, как «превознесенно», означает нечто существенно более высокое» [Gary G. Cohen, «sagab», Theological Workbook of the Old Testament. Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer. Jr., and Bruce K. Waikie, p. 871]. Это означает, что ни одно другое имя не может даже приблизиться к уровню Божьего личного имени. Его имя предельно высоко. Это единственное имя «выше всякого имени».

4. Бог дал следующее повеление:

Лев. 22:2, 32 – «Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас».

Слово, которое переводится, как «святого имени Моего», описывает то, что «...очень свято... Оно означает то, что отличается от общего или

бесчестящего» [Thomas E. McComiskey, «Qadosh», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer. Jr., and Bruce K. Waltke, p. 788]. Таким образом, в этом повелении Бог говорит о том, что Его имя – уникально. Оно отличается от общепринятых имен; и таким образом его нельзя превращать в общепринятое имя.

5. Бог говорит: «И возревную о Святом имени Моем» (Иез. 39:25). Слово, которое переводится как «возревную», означает глубокие эмоциональные переживания, «снедающее рвение, сконцентрированное на объекте любви», рвение к своей собственности [Leonard J. Coppes, «qana», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer. Jr., and Bruce K. Waicke, p. 802]. Таким образом, Бог имеет глубокое снедающее рвение по Своему необычному, уникальному имени Яхве.

6. Значение личного имени Бога показано в следующих Библейских утверждениях о Нем:

- «От века имя Твое» (Ис. 63:16).
- «Господи! имя Твое вовек» (Пс. 134:13).
- «Да благословляет всякая плоть Святое имя Его во веки и веки» (Пс. 144:21).
- «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое» (Пс. 85:9).
- «Сделаю имя Твое памятным в род и род» (Пс. 144:18).
- «Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя да концов земли» (Пс. 47:11).
- «И превознесем имя Его вместе» (Пс. 33:4).
- «Да благословят достославное превыше всякого славословия и хвалы имя Твое!» (Неем. 9:5).
- «Напоминайте, что велико имя Его» (Ис. 12:4).
- «И да возвеличится имя Твое веки» (2 Цар. 7:26).
- «Имени Твоему великому» (И. Нав. 7:9).
- «Хвалитесь именем Его святым» (1 Пар. 16:10).
- «Воздайте Господу славу имени Его» (1 Пар. 16:29).
- «Да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:12).

7. Еврейское Писание говорит о личном имени Бога, используя простое название – «имя», и указывает, что Бог требует наказания смертью любого человека, похулившего «имя»:

Лев. 24:11, 16 – «и хулиль имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец ли, туземец ли станет хулить имя [Господне], предан будет смерти».

И простота названия, и наказание смертью открывает нам важное, уникальное значение имени Яхве.

8. В Фил. 2:11 Павел говорит об одном из аспектов причины, по которой Бог возвел Иисуса на наивысшее положение во вселенной и дал Ему верховное или высшее имя во всей вселенной: для того чтобы в будущем «всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос». Для того чтобы понять значение написанного, нужно понять, что на протяжении всей истории Ветхого Завета иудеи считали, что личное имя Бога Яхве (пишется ЙХВ) нельзя произносить, потому что оно свято. Поэтому, подходя к этому имени при чтении еврейского текста Писания, они произносили заменяющее название. Вместо «ЙХВ» имя произносилось Адонай (мой Господь) [Abraham Cohen, «Everyman's Talmud», p. 25].

Вследствие этого, между 200 и 100 годами до Р.Х., когда еврейские ученые составили Септуагинту (греческий перевод еврейского Ветхого Завета), они использовали слово «куриос» («Господь», греческий синоним еврейского названия «Адонай») как замена слову «Яхве», личного имени Бога [Gottfried Quell, «Kurios», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. I, ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 1058]. В результате, до Новозаветного времени название «куриос» (Господь) широко использовалось как замена имени Бога Яхве и наводило людей на размышление об этом имени и о том, что оно означало.

В свете этой общепринятой замены личного имени Бога Яхве на слово «куриос» (Господь) можно заключить, что когда Павел говорил об одном из аспектов причины, по которой Бог вознес Иисуса Христа на наивысшее положение во вселенной и дал Ему такое высшее или верховное имя во вселенной, что в будущем каждый язык исповедает во вселенной, что Иисус Христос – Господь, то Он таким образом указывал, что в будущем каждый язык исповедает, что Иисус Христос – Яхве. Это означает, что «имя выше всякого имени», которое Бог дал Иисусу после унижения на земле, – это имя Яхве. Значение этого мы можем увидеть из рассмотренного значения имен в общем и в имени Яхве в частности.

В восточной культуре имя – это не просто название, как это принято у нас. Оно предполагает указание на природу личности или объекта, носящего его. Именно по этой причине «особое имя» Бога, которое Он открыл народу Израиля (ЙХВ), ассоциируется с благоговением [Abraham

Cohen, «Everyman's Talmud», p. 24]. Таким образом, личное имя Бога «Яхве» подразумевает Его абсолютную Божественную природу.

То, что Бог, несмотря на тот факт, что Иисус по Своей природе был как все люди, умер на кресте и отказался от Своей Божественной природы, дал Ему Свое собственное личное имя после унижения на Кресте, указывает на то, что Иисус имел такую же природу абсолютного Божества, как и Бог.

В Библейские времена, «когда кто-то давал свое собственное имя другому человеку, то это означало объединение этих двоих в очень близкое единство» [Steven Barabas, «name». «The New International Dictionary of the Bible», ed. by Merrill C. Tenney and J. D. Douglas, p. 690]. В данном случае это означает, что Бог и Иисус объединились в полное единство одного характера. Иисус заявил об этом единстве характера, когда сказал: «Я и Отец Одно» (Иоан. 10:30).

Все то, что мы рассмотрели относительно двух способов, использованных Богом для превознесения Христа, подсказывают следующие заключения: возведя Иисуса на положение обладания Божественной природой и, дав Ему Свое собственное личное имя, Бог ясно указал на то, что Иисус из Назарета – Тот самый Человек, Который был унижен посредством воплощения в человеческую природу, отвержения и распятия, имеет такой же характер, как и сам Бог, и, таким образом, Он – абсолютный Бог.

Утверждение Павла в ст. 10 и 11 открывает нам, что Бог преднамеренно превознес Иисуса таким образом, чтобы перед «именем Иисуса» преклонилось каждое творение в небесах, на земле и под землею, и поклонялось Ему, и признало, что Иисус Христос есть Бог (см. Пс. 94:1; Ис. 45:23).

Фил. 2:10-11 – «... дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».

Бог предначертал, что в будущем все ангелы и люди независимо от того, где они сейчас находятся, включая и злых ангелов в местах наказания, отдадут почтение Тому, Кого Он превознес. Павел подчеркивал, что это поклонение и признание Божественной сущности будут сотворены «пред именем Иисуса» (букв. перевод). Это будет сделано во имя, которое

Христос носил как человек в дни Его унижения на земле, имя, которому многие противились, которое презирали и отвергали.

Таким образом, все ангелы и люди, включая тех, кто враждебен Иисусу, засвидетельствовали свое почтение и тем самым признали, что Человек, Который был унижен и отвергнут, теперь превознесен над ними. Посредством всего сказанного выше, Бог превозносит человеческую природу и человеческое имя Иисуса от унижения к прославлению.

Евр. 1:3-4 – «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя».

Часть 4

ПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ

Первоначальное состояние ангелов

Бог сотворил всех ангелов безгрешными. Мы знаем это через сочетание двух концепций. Во-первых, как отмечено ранее, ангелы были сотворены в течение шести дней творения, что описано в 1-ой главе книги Бытие. Во-вторых, в конце этих шести дней Бог оценил все созданное и «увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Эта оценка говорит о том, что до того времени грех не существовал ни в какой части Его творения, включая и ангелов.

Следует все же отметить, что ангелы не были закреплены или заключены в это безгрешное первоначальное состояние. Мы увидели, что Бог сотворил ангелов как личностей с интеллектом, эмоциями и волей. Они могли принимать решения по своей воле. Однако, лишь приняв решение по доброй воле остаться верными Богу, они могли закрепить себя в безгрешности. Если бы они выбрали восстание против Бога, то тем самым потеряли бы свою безгрешность и были бы закреплены или заключены в грех.

Первоначальное состояние превознесенного ангела

Ис. 14 и Иез. 28 говорят о гордых правителях древнего Вавилона и Тира. Однако, некоторые фрагменты изобразительной лексики, которые используются в этих местах, не могут относиться к людям. Давайте изучим примеры этой лексики. Иез. 28 в середине этой главы, говорящей о гордом властителе древнего Тира, в ст. 12 утверждает:

«...ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты».

Еврейское слово, которое переводится как «печать совершенства», несет в себе значение «совершенный образец» [Holladay, «Concise Hebrew and Aramaic Lexicon»: quoted by Ralph H. Alexander «Ezekiel», in The Expositor's Bible Commentary, Vol. 6, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 885].

Этот стих описывает личность, которая была совершенным образцом или моделью творения, наполненного мудростью и красотой. Другими словами он был самым великолепным творением Божиим. Так как смертные люди стоят ниже по градации личности, чем ангелы, то, как отмечено в предыдущей главе, ни один из грешных и смертных людей, включая и правителей древнего Тира, не может быть самым великолепным творением Божиим. Стих 13 гласит:

«...ты находился в Едеме, саду Божиим».

Так как Едемский сад был запечатан задолго до основания Тира, то ни один человеческий правитель этого государства никогда не мог быть в Едеме. В ст. 13 упоминается «день», в который это существо было сотворено. Человеческие правители Тира были рождены через человеческих родителей, а не созданы. Лишь два человека были сотворены – Адам и Ева. Стих 14 гласит о том, что он «был помазанным херувимом, чтоб осенять». В предыдущих разделах мы видели, что херувимы – это ангелы, возможно, относящиеся к наивысшему чину, выполняющему функцию осеяния уникального присутствия Божия, что продемонстрировано ковчегом Завета.

Название «помазанный херувим», похоже, означает, что это существо было самым превознесенным из наивысшего чина ангелов. Так как смертные люди стоят ниже по градации личности, чем ангелы, то (как отмечено в предыдущем разделе) каким образом это название может относиться к человеческому правителю древнего Тира?

В ст. 15 делается следующее утверждение относительно этого существа:

«Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония».

Слово, которое переводится как «совершен», означает «праведный» [J. Barton Payne, «tamim», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, p. 974]. Слово «беззаконие» означает «поведение противоположное Божьему характеру» [G. Herbert Livingston, «awel, awla», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, p. 653]. В свете этих значений, ст. 15 утверждает, что был такой период времени после создания этого существа, когда он не был виновен в противоположности Божьему характеру. Иными словами, в начале своего существования это существо было безгрешным, но позднее по какой-то причине осквернило себя поведением, противоположным Божьему характеру.

Так как все потомки Адама зачаты и рождены естественным образом, они находятся в грешном состоянии от времени их зачатия (Пс. 50:7). Поэтому в их смертном существовании на земле нет такого периода, когда они безгрешны. Таким образом, ст. 15 не может говорить о языческих правителях Тира. Стих 14 указывает на то, что когда это существо было безгрешным, он «был на святой горе Божией» и «ходил среди огнистых камней».

Некоторые исследователи Ветхого Завета утверждают, что в этом конкретном месте Евангелия выражение «святая гора Божия» означает место пребывания Бога на небесах [Gerhard von Rad, «ouranos», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. V, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley p. 505, текст и прим. 63].

Таким образом, когда это существо было безгрешным, оно жило вместе с Богом на небесах. Это объяснение подтверждается последующей фразой – «ходил среди огнистых камней». В Библейские времена Бог использовал огонь, для того чтобы открывать Свое присутствие людям [Friedrich Lang, «pur», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VI, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 936]. Огонь ассоциировался с Его присутствием на небесах.

Даниилу было дано видение Бога, сидящего на Своем престоле в небесах (Дан. 7:9-10). Этот престол-колесница и его колеса имели огненный вид. Поток огня протекал также посреди великого множества ангелов, стоящих перед ним. Очевидно, что ангелы стояли на потоке огненном в присутствии Божиим. Следует отметить, что херувимы так же, как и присутствие Божие, очень близко ассоциируются с огнем.

В видении Своего славного присутствия, которое Бог дал Иезекииллю (Иез. 1), пророк видел четырех животных (определяемых как херувимы в Иез. 10), выходящих из огня (ст. 1, 4-5). Эти херувимы имели вид горящих углей; огонь ходил между ними (ст. 13), и горящие угли находились непосредственно под ними (10:2, 6-7). Четыре херувима составляли быстродвигающуюся колесницу для Бога и Его престола (1:15-28). Бог имел видимый образ человека, имеющего пылающий внешний облик и окруженного огнем (ст. 26-27).

Мы увидели, что огонь ассоциировался с Божиим присутствием в небесах, и что херувимы, также как и присутствие Божие ассоциировались с огнем. Существо, о котором говорится в Иез. 28:41, будучи в своем безгрешном первоначальном состоянии, ходило среди огнистых камней как херувим. Это, похоже, указывает на то, что в самом начале своего существования он жил в присутствии Божьем в небесах. Ни один из человеческих правителей древнего Тира не жил в присутствии Божиим в небесах.

Текст Ис. 14:12, находящийся посередине этой главы, говорящей о гордом человеческом правителе древнего Вавилона, заявляет: «...как упал ты с неба». Лексика этого заявления подразумевает, что объект этого стиха первоначально жил в небесах, но потом испытал падение оттуда.

Ни один из человеческих правителей древнего Вавилона первоначально не жил в небесах. Стих 12 говорит об этом существе так:

«...денница, сын зари!»

Имя «денница» не появляется в еврейском тексте. Это латинский перевод латинского слова «хелюу», находящегося в тексте. Это еврейское слово означает «светящийся» [Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, «A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament», p. 237]. Корень этого слова «представляет излучение света звездными телами» [Leonard J. Coppes, «helel», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. I, ed.

by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, p. 217]. Название «сын зари» – это еврейский способ названия этого существа «утренняя звезда» [Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, «A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament», p. 237]. Слово, которое переводится как «утренняя», означает «рассвет» и относится к «началу дня, времени, предшествующему восходу солнца» [Victor P. Hamilton, «shahar», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, p. 917].

Утренняя звезда настолько ярче всех остальных, что когда рассвет заставляет все остальные звезды исчезать с небосвода, то утреннюю звезду все еще можно видеть. Значение этого названия заключается в том, что предмет ст. 12 – это светящееся существо света.

Так же, как утренняя звезда ярче всех остальных звезд, так и это существо – самое яркое из всех святящихся существ света, созданных Богом. Важность этого подтверждают несколько фактов. Как отмечено ранее, Бог назвал ангелов «звезды» (Иов. 38:27). Библия изображает ангелов, а не смертных существ, яркими светящимися существами (см. Матф. 28:2, 3; Откр. 10:1). Апостол Павел назвал сатану как имеющего «вид ангела света» (2 Кор. 11:14).

В свете всего рассмотренного можно сделать вывод о том, что Ис. 14:12 не говорит о человеческом правителе древнего Вавилона. Наоборот, предмет этого места – самый яркий или великий из всех ангелов, дом которого первоначально находился в небесах.

Вывод

Большая часть содержания Иез. 28 и Ис. 14 относится к гордым человеческим правителям древнего Тира и Вавилона, но мы изучили некоторые фрагменты изобразительной лексики обоих мест, которые не могут быть применены к человеческим существам. Эти места говорят о самом ярком, самом великолепном существе, созданном Богом. Бог создал его самым ярким из ангельского чина херувимов, безгрешным по своей природе и совершенным образцом творения, полным мудрости и красоты. Ему принадлежала привилегия осязания Божьего присутствия в небесах. Таким было первоначальное состояние этого превознесенного ангела. К несчастью, он не сохранил себя в этом состоянии.

Падение превознесенного ангела

Как отмечено ранее, в соответствии с Иез. 28:15, этот превознесенный ангел был безгрешен на самом начальном этапе своего существования, но позднее осквернил себя поведением, противоположным Божьему характеру. Два Библейских места проливают свет на причину этого коренного изменения.

Иез. 28:17 – «от красоты твоей возгордилось сердце твое».

В Св. Писании слово «сердце» обычно означает внутренний центр контроля личности. Это вместилище чувств (1 Цар. 2:1), ума (Пр. 23:7) и воли (Дан. 1:8). Таким образом, все решения принимаются в сердце. Когда Библия говорит о возгордившемся сердце в злом смысле этого слова, как, например, в Иез. 28, то это означает наполнение внутреннего центра контроля предрасположением к гордости (2 Пар. 26:16; 32:25-26). Будучи самым великолепным Божиим творением, этот превознесенный ангел умышленно позволил гордости наполнить свое сердце. Посредством этого грех начал расти в нем, и этот ангел перешел от безгрешного состояния в состояние греха. Таким образом, гордость была причиной коренного изменения в этом превознесенном ангеле.

Во втором месте Св. Писания, параллельном Иез. 28:17, Ап. Павел, говоря о сатане, указывает:

1 Тим. 3:6 – «чтобы не возгордился».

Этот превознесенный ангел, позволив гордости наполнить свой внутренний центр контроля, испортил свою мудрость (Иез. 28:17). В Библии мудрость в конечном смысле – это то же, что и конечная реальность. Конечная реальность состоит из следующих истин: существует лишь один Бог. Он – личный Создатель и единственный Владыка вселенной и всего, что в нем. Во время сотворения Он установил неизменный порядок законов природы и нравственных законов, а также подчинил целую вселенную этому порядку (Пр. 1:9). Действительно мудрые люди приводят себя в гармонию с конечной реальностью, изучая эти истины, на деле принимая их как имеющие силу и позволяя им определять их жизненную философию, ценности и образ действий.

В своем первоначальном безгрешном состоянии этот превознесенный ангел был совершенным образцом творения, полного мудрости. Он был действительно мудрым, так как знал истинную конечную реальность,

принимал ее как силу и позволял ей определять свою жизненную философию, ценности и область действия. Он, таким образом, был в совершенной гармонии с конечной реальностью. Но когда ангел позволил гордости наполнить свое сердце, то перестал быть действительно мудрым, и его отношение к конечной реальности коренным образом изменилось.

Заявление Павла о том, что сатана «возгордился», помогает нам определить это изменение (1 Тим. 3:6). Корень слова, переводимого, как «гордость», означает «дым» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament»]. Так же, как и дым закрывает людей от всего окружающего, так и гордость делает их слепыми к видению реальности. Гордость заставляет людей верить в то, что они более значительны, чем это есть на самом деле. Когда этот превознесенный ангел возгордился своим великолепием, то его гордость закрыла от него конечную реальность. Из-за гордости ангел начал верить в то, что может быть подобен Богу, что подтверждается его утверждением: «буду подобен Всевышнему». (Ис. 14:14).

Гордость закрыла от него реальность того, что существует лишь один Бог, и что Он – единственный Владыка вселенной и всего, что в ней. Ни одно творение не может стать подобным Богу. В результате этой коренной перемены Бог сбросил превознесенного ангела со Своих небес (Ис. 14:13; Иез. 28:16) [третье небо упоминается Павлом в 2 Кор. 12:2-4] на первое небо, над землей, где он действует и сейчас в роли «князя, господствующего в воздухе» (Ефес. 2:2). Видимо Иисус имел в виду это событие, когда говорил: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лук. 10:18).

Генри Олфорд заявил, что Иисус говорил о «первоначальном падении сатаны, когда тот потерял свое место ангела света, не сохранив данного ему первоначального положения» [Henry Alford, «The Greek Testament», p. 540]. Апостол Павел также говорил о том, что диавол подпал под осуждение из-за гордости (1 Тим. 3:6).

Еще одно последствие этого коренного изменения заключается в том, что Бог переименовал превознесенного ангела и дал ему имя «сатана», которое означает «противник» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 752]. Это было очень подходящим изменением имени, так как с этого момента ангел окончательно стал врагом Бога.

Время падения сатаны

Когда сатана отпал от Бога? Ранее мы отметили, что по истечении шести дней или последнего дня творения грех не существовал ни в какой части сотворенного Богом, включая и ангелов (Быт. 1:31). Таким образом, падение сатаны имело место где-то после творения.

Однако, сатана уже был наполнен злом, когда спустился на землю, чтобы искушить человека отпасть от Бога (Быт. 3). Это подсказывает нам заключение о том, что падение сатаны имело место в интервале времени между концом творения и падением человека.

Насколько долгим был этого интервал? Должно быть, он был достаточно коротким, потому что когда Бог сотворил мужчину и женщину, то Он повелел им плодиться и размножаться посредством произведения потомства (Быт. 1:27-28), но до падения человека (Быт. 4:1).

Объяснение

Ранее мы заметили, что большая часть содержания Иез. 28 и Ис. 14 относится к гордым правителям Тира и Вавилона, но некоторые фрагменты обоих мест описывают превознесенного ангела. Почему же эти места Св. Писания содержат смешанное описание гордых человеческих правителей с описанием когда-то превознесенного, но теперь уже злого гордого ангела? Св. Писание делает это, потому что сатана имеет важное отношение к определенным главным человеческим правителям на протяжении всей всемирной истории.

В предыдущем разделе мы увидели, что Ефес. 6:12 говорит об особенном классе злых ангелов как о «мироправителях тьмы века сего». Первоначальное слово означает «правитель мира» [Ibid., p. 446]. Оно означает существо, «которое домогается всемирного контроля» [A. Skevington Wood, «Ephesians», «The Expositor's Bible Commentary», Vol. II, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 86]. Они отождествляются с «невидимыми духовными властителями, которые используют человеческих деспотов и ложные философии в качестве орудий власти» [E. K. Simpson, «Commentary on the Epistle to the Ephesians» in «The New International Commentary on the New Testament», ed. by F. F. Bruce, p. 143]. Это слово относится к невидимым могущественным, злым ангелам, которые влияют и управляют могущественными человеческими правителями и движениями зла на земле. Сатана – это главный злой мироправитель. Фактически, он глава всех злых ангельских мироправителей.

Для того чтобы понять значение этого, мы должны рассмотреть несколько важных событий, происшедших в начале истории мира. Когда Бог сотворил человека, Он отдал в его власть всю землю и все, что на ней (Быт. 1:26). Посредством этого действия Бог установил теократию как первоначальную форму правления для планеты земля. Термин «теократия» буквально означает «правление Бога» и относится к форме управления, при которой управление Бога осуществляется Его представителем. Бог назначил первого человека Адама Своим представителем, осуществляющим правление Божье от Его имени над земной провинцией Божьего вселенского царства.

Таким образом, Бог правил всей землей через одного человека. Мы ранее заметили, что из-за своей гордости сатана начал верить в то, что он может быть подобен Богу и стал утверждать: «...буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14). Так как Бог правил землей через одного человека, то сатана также должен был править землей через одного человека. Это стало и продолжало быть одной из основных целей сатаны на протяжении большей части истории планеты земля. Сатана знал, что для достижения этой цели ему было необходимо каким-то образом похитить у Бога власть над мировой системой (см. Быт. 3:1; Откр. 20:2).

Сатана сказал первым людям, что если они отвергнут Бога и Его правила, то станут подобны Богу (Быт. 3:5). Эта мысль равна той, которую он принял, когда впервые согрешил против Бога. И посредством этого он преуспел в убеждении Адама отпасть от Бога. Из-за грехопадения Адама Бог утратил Своего представителя, через которого Он правил землей. В результате, утратилась теократия, и сатана узурпировал власть над мировой системой. Несколько фактов указывает на это коренное изменение.

Сатана показал Иисусу все царства земные и имел власть дать правление над этой системой любому из людей по своему желанию, а также заявил, что власть над мировой системой принадлежит ему (Лук. 4:5-6). Слово, которое переводится как «она предана мне», находится в совершенном времени. Это важно, так как означает, что власть над мировой системой была отдана сатане в прошлом (Адамом), и что он и его силы продолжают управлять мировой системой на протяжении истории. Поэтому Иисус назвал сатану «князь мира сего»; буквальный перевод – «правитель мира сего» (Иоан. 14:30); Павел назвал его «бог

века сего» (2 Кор. 4:4); Иаков предупреждал о том, что кто друг существующей мировой системы, тот «враг Богу» (Иак. 4:4).

Ап. Иоанн утверждал, что «весь мир лежит во зле» (это можно также перевести, как «в злом» – 1 Иоан. 5:19). Похищение у Бога власти над мировой системой посредством падения человека было первым шагом навстречу исполнению цели сатаны – правление целой землей через одного человека. На протяжении всей истории со времени грехопадения человека сатана активно пытался придвинуть мир ближе к всемирному правлению через одного человека. Средством использования сверхъестественного влияния, делая это самостоятельно (Ис. 14, Иез. 28) или же через своих злых ангелов-мироправителей (Дан. 10:13-20), диавол побуждает человеческих правителей, таких как правителей Тира и Вавилона, пытаться построить расширяющееся царство или империю и таким образом постепенно все больше территории мира подчинять власти одного человека.

Последняя и самая большая работа сатаны в этом направлении будет совершаться в будущем с антихристом (см. 2 Фес. 2:3-10; Откр. 13:1-8). На основании Ис. 14 и Иез. 28, 2 Фес. 2 и Откр. 13, сатана, по-видимому, побуждает этих правителей добиваться всемирного правления, наполняя их сердца гордостью до такой степени, что они начинают верить в то, что подобны Богу. Так как Бог изначально правит целым миром посредством одного человека, то они также пытаются распространить свою власть на всю землю.

Таким образом, из-за того, что сатана побуждает этих правителей наполняться той же гордостью и убеждениями, которыми он когда-то наполнился, когда отпал от Бога, то Ис. 14 и Иез. 28 дают смешанное описание гордых человеческих правителей древнего Вавилона и Тира с описаниями когда-то превознесенного, а теперь злого гордого ангела.

Параллельно этому, Джеффри В. Гроган написал следующее относительно смешивания описаний правителей Вавилона с описаниями сатаны в Ис. 14: «Ничто не может быть более адекватным, так как гордость царя Вавилона была действительно сатанинской. Когда сатана вершит свою пагубную волю через правителей этого мира, он воспроизводит свои собственные плохие качества в них, и они в сущности становятся образом того, что представляет собой он... Все правители международного значения, высокомерная гордость и надменность

которых способствуют их гибели от руки Божьей, – пример выполнения, как сатанинских принципов, так и принципов антихриста, так как эти принципы в действительности едины» [Geoffrey W. Grogan, «Isaiah», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. VI, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 105].

Падение остальных ангелов

В бесконечно далеком прошлом Бог решил установить царство, которым Он мог бы править как Царь и Владыка. Это царство должно было быть известно как Царство Божье. Для того чтобы иметь Царство, Бог нуждался в личных подчиненных, которые бы служили Ему. Бог решил создать два вида подчиненных: ангелов, для того чтобы они служили Ему непосредственно в небесной части Его вселенского Царства; и людей, которые бы служили Ему в земной части Его Царства.

Как отмечалось в предыдущем разделе, Бог создал огромный сонм святых или находящихся в безгрешном состоянии ангелов. Так как сатана желал быть подобным Богу, и так как Бог имел вселенское Царство, которым правил как Царь и Владыка, то сатана решил, что он также должен иметь вселенское царство, которым он мог бы править как владыка и царь.

Так как у Бога были ангелы, служащие Ему в Его Царстве, то сатана решил, что он также должен иметь служащих ему ангелов. Однако перед ним возникла проблема. Так как он был лишь созданием, а не создателем, то у него не было способности создавать ангелов. Самое большее, на что он мог рассчитывать, – это убедить Божьих ангелов присоединиться к нему в восстании против Бога.

Сатана преуспел в этом, убедив значительное количество ангелов присоединиться к нему. Это мы знаем, так как Св. Писание говорит о сатане – «и ангелам его» (Матф. 25:41; Откр. 12:7-9) и указывает на то, что он – правитель над злыми ангелами (Матф. 12:24-26). Библия не дает нам точного числа ангелов, которые отошли от Бога, но похоже, что Откр. 12:4 называет пропорцию тех, кто последовал за сатаной. Это место утверждает, что он забрал «с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Ранее мы обратили внимание на то, что в Иов. 38:7 Бог назвал ангелов «звезды».

Роберт Л. Томас написал следующее об Откр. 12:4 – «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Слово «звезды» должно

относиться к ангелам, которые в прошлом отошли вместе с сатаной от Бога. Это подтверждается сходством этого стиха с Дан. 8:10, где слова «воинство небесное» представляют собой явное указание на ангелов. Ранее в книге Откровение звезда уже символизировала ангела (9:1). Этот факт вместе с упоминанием об ангелах сатаны в 12:8-9 придает тайному объяснению большей убедительности. Сатана и его ангелы были сброшены на землю вследствие войны в небесах... изгнанные звезды-ангелы под его руководством брошенные в бой, в котором они стали еще хуже, тогда как и он сам был сброшен вниз с небесного местопребывания на землю [Robert L. Thomas Revelation 8-22, p. 124].

Поэтому можно сделать вывод, что одна третья часть ангелов последовала за сатаной и отошла от Бога. Вследствие того, что они сами избрали восстание против Бога, то тем самым утратили свое безгрешное состояние и стали навсегда закрепленными в падшее злое состояние.

Значение Откр. 12:4, как отмечалось, вместе со значением Быт. 1:31, обсуждавшимся ранее, подсказывают вывод о том, что данное падение ангелов имело место в промежутке времени между концом шести дней творения и падением человека. Сатана стал правителем этого воинства падших ангелов.

Так же как Бог имел ангельских существ в Своем подчинении в Царстве, так и сатана теперь имел ангельских существ в подчинении в своей империи.

Вместе с этим интересно обратить внимание на то, что когда сатана восстал против Бога и предположил: «Буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14), он также хвалился: «взойду на небо выше звезд Божьих» (Ис. 14:13).

ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА АНГЕЛОВ

Очевидно то, что когда сатана попытался убедить всех Божьих ангелов присоединиться к его восстанию, две трети их решили остаться верными Богу. Библия называет их святыми (см. Дан. 4:10) или избранными (см. Дан. 4:10,14; Марк 8:38; 1 Тим. 5:21). Вследствие их личного выбора остаться верными Богу, эти ангелы были закреплены или неизменно заключены в свое безгрешное состояние. Падение одной трети ангелов стало причиной разделения великого воинства ангелов,

сотворенных Богом, на два главных вида: святые ангелы в Божьем Царстве и падшие злые ангелы в империи сатаны.

Два подразделения падших злых ангелов

Со временем в основном виде падших злых ангелов выделились два подразделения.

Падшие свободные ангелы

Падшие свободные ангелы пребывают с сатаной в первом небе над землей и находятся в его подчинении (Ефес. 2:2; 6:12; Откр. 12:7-9). Они могут свободно перемещаться даже по земле для того, чтобы исполнять нечестивую работу сатаны. Библия называет их «бесы» (Матф. 12:22-26) [Werner Foerster, «daimon», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. II, ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed., by Geoffrey W. Bromiley, p. 18].

Падшие заключенные ангелы

Второе подразделение состоит из злых ангелов, которые были падшими свободными ангелами, подчинявшимися власти сатаны в продолжении времени после падения. Однако несколько позднее падшие ангелы совершили еще один грех, настолько тяжкий, что Бог отобрал у них свободу и лишил сатану власти над ними, заключив этих ангелов в ужасную тюрьму. Два места Нового Завета конкретно говорят об этой группе ангелов: 2 Пет. 2:4 и Иуд. 6-7.

2 Пет. 2:4 – «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания».

Относительно этого места нужно отметить следующее:

Во-первых, Петр говорит об особой группе ангелов, которых Бог в прошлом уже заточил и связал узами в месте ужасной тьмы до того, как Петр написал свое послание.

Во-вторых, Петр назвал место заключения. Наш перевод называет его местом «адского мрака» Но мы должны обратить внимание на то, что Петр не использовал Новозаветное слово для обозначения ада (слово «хадес»). Вместо этого он использовал слово «тартарус». Древний мир понимал слова «хадес» и «тартарус» как различные. Как греческие, так и еврейские писатели, писавшие о конце мира, говорят о «тартарусе» как о «подземном месте, находящемся ниже, чем хадес, предназначенном

для выполнения Божьего наказания» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 813]. В еврейском тексте книги Еноха (хх. 2) Тартарус называется местом наказания падших ангелов [R. H. Strachan, «The Second Epistle General of Peter» in «The Expositor's Greek Testament», Vol. V, ed. by Robertson Nicoll, pp. 134-35]. Петр указывал на то, что эти злые духи заключены в самой глубокой пропасти проклятия.

2 Петр. 2:4 – единственный текст в Новом Завете, где место наказания называется соответствующим именем «тартарус». Однако, несколько других мест говорят о нем, используя описательный термин: «бездонная пропасть» (буквально «бездна»). Слово «бездна» включает в себе понятие о неизмеримой глубине, и еврейские писатели, писавшие о конце мира, говорили о ней как о «месте, где заключены блуждающие духи» (книга Юбилеев 5:6; книга Еноха 10:4, 11, 18:11; Иуд. 6; 2 Пет. 2:4) [Joachim Jeremias, «abussos», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. II, ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed., by Geoffrey W. Bromiley, p. 9].

Когда Иисус встретил бесноватого в земле Гадаринской, то бесы просили Его не изгонять их в бездну (Лук. 10:31). Тот факт, что эти бесы сделали подобное прошение, указывает на то, что падшие свободные ангелы знали, что бездна существует, что Бог уже поместил некоторых из них туда в наказание, и что это ужасное место предназначено для изгнания злых ангелов. Бесы, вселившиеся в этого человека, пришли в ужас от перспективы того, что Христос мог заключить их в бездну.

В-третьих, тартарус – лишь временное место наказания злых ангелов, заключенных там. Петр указывал, что они содержатся там лишь до времени их окончательного наказания. В конце земной истории они вместе с сатаной и всеми падшими ангелами будут помещены в другое место наказания – в огонь вечный (Матф. 25:41; Откр. 20:10).

В-четвертых, Петр ясно сказал, что эти ангелы уже заключены в тартарусе вследствие какого-то греха, совершенного ими до того, как он написал свое послание. Мы вынуждены заключить, что этот грех не был грехом первоначального восстания ангелов против Бога. Если бы это было так, то все падшие ангелы, включая и сатану, были бы заключены в место суда. Это должен быть грех лишь этой отдельной группы падших ангелов, который они совершили уже после восстания всех остальных падших ангелов против Бога. Более того, он должен был быть намного

ужаснее греха первоначального восстания ангелов против Бога, так как вызвал более строгое наказание.

В связи с этим Меррил Ф. Ангер пишет: «Падшие ангелы, связанные узами, о которых говорят Петр и Иуда, явно виновны в таком огромном грехе, что им уже не позволялось странствовать по небесам с их вождем и остальными злыми ангелами, но они были брошены в самое строгое и ужасное заключение в тартарусе» [Merrill F. Unger, «Biblical Demonology»].

Какая природа этого греха?

Второе место Нового Завета, говорящее об этой группе заключенных ангелов, проливает больше света на этот вопрос.

Иуд. 6-7 – «...и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример».

В этих стихах Ап. Иуда указывает на то, что грех указанной группы заключенных ангелов состоял из четырех действий.

Во-первых, они представляют собой «ангелов, не сохранивших своего достоинства» – ст. 6. Слово, переводимое, как «достоинство», означает «владение, сфера влияния» [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 112]. Эти ангелы не остались во владении или сфере влияния, которую Бог предназначил для ангелов, а оставили ее и стали частью владения или сферы влияния, которую Бог не предназначал для ангелов.

Во-вторых, это ангелы, «оставившие свое жилище» – стих 6. Слово, переводимое как «жилище», означает «место пребывания» или «место жительства» и относится особенно к местожительству ангелов в небесах [Otto Michel, «oiketerion», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. V, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 155]. Эти ангелы покинули свои места пребывания в первом небе и поселились в другом месте.

В-третьих, они – «блудодействовавшие» (ст. 7). В начале 7-го стиха говорится: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию...». Некоторые толкователи утверждают, что ст. 7 не относится к ангелам, упоминаемым

в 6-ом стихе [Walter C. Kaiser, Jr., «More Hard Sayings of the Old Testament», p. 35]. Они настаивают на том, что слово «им» (в греческом тексте) ст. 7 относится к городам Содому и Гоморре, а не к ангелам 6-го стиха, и что поэтому Ап. Иуда говорит, что города вокруг Содома и Гоморры наполнили себя блудодеяниями подобно Содому и Гоморре.

Но, однако, нужно обратить внимание на то, что греческое слово для обозначения городов имеет женский род. В противоположность этому, греческое слово, переводимое в ст. 7, как «им», и слово, которым называются ангелы в ст. 6, имеют мужской род. Это означает, что слово «им» в ст. 7 относится к ангелам, о которых идет речь в ст. 6, а не к городам Содому и Гоморре [Edwin A. Blum, «Jude», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. 12, p. 390].

Таким образом, Ап. Иуда в ст. 7 говорит, что Содом и Гоморра и города, находящиеся вокруг их, грешили так же, как и ангелы, о которых говорится в стихе 6. Одним из совершаемых ими грехов был блуд. Это не означает, что ангелы имели между собой гомосексуальные отношения, подобно мужчинам Содома, Гоморры и близлежащих городов.

Термин «блудодеяние» иногда означает любой вид половых отношений, запрещенных Богом (см. Ефес. 5:3; Кол. 3:5) [William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, «A Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 669]. Мысль, которую хотел передать нам Ап. Иуда, заключается в том, что мужчины Содома и Гоморры и близлежащих городов имели половые отношения, запрещенные Богом (мужчины с мужчинами) так же, как и ангелы, о которых говорится в стихе 6, и которые имели половые отношения, запрещенные Богом (ангелы с земными женщинами).

В-четвертых, они «ходившие за иною плотью» (ст. 7). Они ходили за плотью, предназначенной Богом быть для них чужеродной. «Ходить за иною плотью» означает потакать неестественной похоти [Ibid., p. 578]. Мужчины Содома и Гоморры, а также близлежащих городов ходили за иною плотью, предназначенной быть для них чужеродной. Их гомосексуальные отношения были неестественными.

Бог создал людей мужского рода, для того чтобы они имели половые отношения с людьми женского рода (см. Быт. 2:18, 21-24; Матф. 19:4-6). Этим Он указал на предназначение людей мужского рода быть чуждыми друг другу в половом отношении (см. Лев. 18:22; 20:13; Втор. 23:17). Но

ангелы, о которых говорится в ст. 6, пошли за иною плотью, предназначенной Богом быть для них чужеродной.

Как отмечалось в предыдущей главе, Бог создал ангелов как духов без физического тела из плоти и костей. В результате этого, половые отношения с физической плотью противоречат природе ангелов. Это указывает на то, что Бог предназначил, чтобы физическая плоть была чужеродной ангелам в половом отношении. Ангелы, о которых говорится в ст. 6, в противоречие своей природе и предназначению Божьему, имели половые отношения с физической плотью.

В конце 6-го стиха Ап. Иуда говорит о последствиях этого четырехкратного греха, совершенного данными ангелами. Бог связал их узами в мрачном месте тьмы, где будет содержать до окончательного наказания в конце земной истории.

Вывод

Сравнение 2 Пет. 2:4 и Иуд. 6-7 подсказывает вывод о том, что оба этих места говорят об одной и той же группе ангелов и их грехе. Большинство исследователей Библии соглашается с таким выводом.

Ранее мы привели причину, вследствие которой был сделан вывод о том, что грех и заточение этой группы ангелов произошло в определенный момент после первоначального восстания ангелов против Бога. Тот факт, что Петр и Иуда указывают на грех и заточение в прошедшем времени, говорит о том, что это произошло до написания их посланий. Интервал времени между первоначальным восстанием ангелов и написанием этих Новозаветных посланий большой.

Возможно ли более конкретно определить время и другие факторы, относящиеся к данному греху ангелов и их заключению? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны изучить следующую тему.

ТЕМА 6-ой ГЛАВЫ КНИГИ БЫТИЕ

В Быт. 6:1-2, 4 Моисей писал:

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал... В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям

человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди».

В этом месте Моисей говорит о событиях, происходивших на земле до всемирного потоп. Исследователи Библии не пришли к согласию относительно толкования этого места. Основные вопросы касаются значения названий «сыны Божие» и «дочери человеческие». Предлагаются три основных мнения.

1. «Высокородные и низкородные»

Это очень старая точка зрения, которая говорит о том, что «сыны Божьи» были человеческими сынами аристократов, обладавших властью (царей, феодалов, дворян), а «дочери человеческие» были человеческими дочерьми простолюдинов, людей низших классов. В соответствии с данным объяснением, Быт. 6:2 говорит о браках, имевших место до всемирного потоп, между различными классами людей: аристократами и простолюдинами. Два аргумента, приводимые сторонниками этой точки зрения, заключаются в следующем:

Во-первых, древние арамейские «таргумы» (переводы еврейского Ветхого Завета на арамейский язык) переводят фразу «сыны Божии» как «сыны благородных», а греческий перевод «Симахус» гласит «сыны царей или князей».

Во-вторых, еврейские тексты время от времени называют правящих судей «богами» (елохим) [Исх. 21:6], поэтому сыны этих судей могут быть названы «сыны богов» [Walter C. Kaiser, Jr., «More Hard Sayings of the Old Testament», p. 37].

Существуют причины для непринятия этой точки зрения

1. Эта точка зрения подразумевает различие относительно терминов «дочери человеческие» в 1-ом и 2-ом стихах. Слово «человеческие» в ст. 1 представляет собой общий термин. Оно относится ко всем мужчинам в общем, поэтому «дочери человеческие» в ст. 1 – это дочери всех людей в общем. В противоположность этому, в соответствии с идеей «высокородные-низкородные», «дочери человеческие», о которых говорится в ст. 2, не были дочерьми людей в общем. Вместо этого, они были дочерьми людей из низших простых классов, а не высших аристократических классов. Стиль ст. 1-2 не допускает таких различий.

2. Быт. 6:1-13 говорит о развращенности людей мира до потоп и таким образом объясняет, для чего нужен был потоп. Тот факт, что о браках между сынами Божьими и дочерьми человеческими упоминается в начале этого места, ясно указывает на то, что подобные браки в значительной степени относились к развращенности рода человеческого, вследствие чего возникла необходимость ужасного наводнения. Почему браки между сынами аристократов и дочерьми простолюдинов должны были в такой степени способствовать развращению человеческой расы? Что же порочного присуще бракам между людьми различных классов? Идея о “высокородных-низкородных” похожа, указывает на то, что подобные браки более порочны, чем браки между аристократами или простолюдинками.

3. Библейский текст говорит о том, что развращение было результатом того, что сыны Божьи женились на дочерях человеческих. Текст говорит исключительно об одном типе брака. В соответствии с этим, идея о «высокородных-низкородных» указывает на то, что развращение произошло в результате того, что сыновья аристократов женились на простолюдинках. Означает ли это, что браки между дочерьми аристократов и сыновьями простолюдинов также порочны? Если браки между этими различными классами людей так значительно способствовали развращению, то почему же оба вида браков между этими классами не имеют одного и того же порочного влияния?

2. Идея о линии Сифа и линии Каина

Вторая предлагаемая точка зрения утверждает, что «сыны Божьи», о которых говорит Быт. 6, были потомками Сифа, а «дочери человеческие» – потомками женского рода Каина. В соответствии с этой точкой зрения, Быт. 6:2 говорит о браках до потоп между двумя различными линиями потомков людей: праведными потомками Сифа, о которых говорится в Быт. 4:25-5:32, и неправедными потомками Каина, о которых говорится в Быт. 4:1-24. Большинство аргументов, приводимых сторонниками этой точки зрения, не представляются позитивными аргументами в пользу их идеи. Вместо этого они подтверждают третью точку зрения, которую мы рассмотрим позднее [For an example of this, see C.F. Keil and Franz Delitzsch, «The Pentateuch». Vol. I. in «Biblical Commentary on the Old Testament», pp. 127-35].

Самый важный позитивный аргумент, приводимый некоторыми

сторонниками, заключается в том, что, так как о потомках Сифа и Каина написано сразу же перед Быт. 6, где говорится о браках между сынами Божьими и дочерьми человеческими, то кажется очевидным, что как линия потомков Сифа, так и Каина имеют прямое отношение к бракам, упоминаемых в Быт. 6.

Второй предлагаемый аргумент – это тот факт, что некоторые места Ветхого Завета иногда применяют название «сыны Божие» к благочестивым людям.

К. Ф. Кейл и Франц Делитч писали: «Этот термин относится не только к ангелам. «Сыны Елохима» или «сыны Елима» в Пс. 72:15 – по отношению к Елохиму благочестивые люди названы «родом «сынов Твоих», то есть сынами Елохима. Во Втор. 32:5 израильтяне названы Его (Божьими) детьми, а в Ос. 1:10 – «вы сыны Бога Живаго». В Пс 79:18 об Израиле говорится как о сыне человеческом, которого «Елохим укрепил в Себе» [Ibid., p. 128].

Существуют причины для непринятия этой точки зрения

Во-первых, слово «человеческие», которое используется в Быт. 6:1-2 – это общий термин. Доказательство этого можно найти в том факте, что еврейское прилагательное «человеческие», которое используется в этих стихах, имеет единственное число (буквальный перевод «человеческий»), а местоимение «них», которое используется в конце ст. 1 и относится к данному прилагательному, стоит во множественном числе. Это указывает на то, что в этих стихах прилагательные «человеческие» относятся ко всему человечеству в общем. Таким образом, «дочери человеческие», о которых говорится в этих стихах, были потомками женского рода всего человечества, а не какой-либо отдельной линии, отличающейся от остального человечества. Это означает, что «дочери человеческие», на которых «сыны Божие» женились (ст. 2 и 4), были потомками женского рода всего человечества, а не исключительно линии Каина. В противоположность этому, идея о «линии Сифа и линии Каина» определяет их как потомков женского рода лишь линии Каина.

Во-вторых, как отмечалось относительно первой точки зрения, Библейский текст 6-ой главы Бытия подразумевает, что разращение произошло вследствие браков между сынами Божьими и дочерьми человеческими. Здесь говорится исключительно об одном типе брака. В соответствии с этим, идея о «линии Сифа и линии Каина» указывает на

то, что разращение произошло вследствие того, что потомки мужского рода по линии Сифа женились на дочерях из линии Каина. Означает ли это, что браки между дочерьми линии Сифа и сыновьями линии Каина имели бы такие же порочные последствия? Если причиной разращения были браки между этими двумя линиями, то почему же оба типа браков между этими двумя линиями не имеют одинакового порочного эффекта? Маловероятно, что имели место браки лишь между мужчинами из рода Сифа и женщинами из рода Каина, но не между женщинами из рода Сифа и мужчинами из рода Каина.

В-третьих, интересно отметить, что идея о «линии Сифа и линии Каина» возникла не ранее 4-го века Р.Х. Таким образом, она самая молодая из трех основных идей. «Новая католическая энциклопедия» утверждает, что идея, «которая видит в этих сынах Божьих потомков Сифа, а в дочерях человеческих потомков Каина датируется четвертым столетием и возникла вследствие влияния theologов в поддержку учения об ангелах как о духах» [«Sons of God», «New Catholic Encyclopedia». Vol. XIII, p. 435]. Это, похоже, означает, что основной причиной возникновения этой идеи было не толкование Св. Писания, а противопоставление идей о ангелах, которые мы рассмотрим далее.

3. Идея о падших ангелах и земных женщинах

Третья предлагаемая точка зрения утверждает, что «сыны Божьи», о которых говорится в 6-ой главе Бытия, были падшими ангелами, а «дочери человеческие» – человеческими женщинами в общем. В соответствии с этой точкой зрения Быт 6:1-2, 4 отражает следующую ситуацию:

Группа падших ангелов оставила пределы обитания в первом небе, покинув свои жилища, чтобы стать частью человечества и сделать своим жилищем землю. Потом они женились на человеческих женщинах, вступив с ними в половые отношения и, таким образом, зачали детей, которые были сильными, издревле славными людьми допотопного мира. Еврейское слово, которым называются эти дети (ст. 4), означает, что они были «героями или чемпионами», успешными воинами, известными своей «силой и жизнеспособностью» [John N. Oswalt, «gibbor», «Theological Workbook of the Old Testament». Vo. I, by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, pp. 148-49].

Противники этой точки зрения указывают на ее недостатки.

Прежде всего, как мы рассматривали в предыдущем разделе, вследствие того, что ангелы – это духи и по своей природе не имеют физических тел из плоти и костей, а также пола. Каким же образом они могли иметь половые взаимоотношения с земными женщинами и зачать детей? Возможно, этот недостаток – наибольший недостаток идеи об ангелах.

Однако в том же предыдущем разделе мы также видели, что хотя ангелы в действительности по своей природе не имеют физических тел и пола, имели место случаи, когда некоторые из них временно обретали физические тела, которые можно было видеть и осязать. Мы рассмотрели подобный пример в Быт. 18-19. Два ангела, появившиеся в облике мужчин, имели физические тела. Они могли употреблять пищу, имели физические ноги, которые могли быть омыты; и физические руки, которые можно было осязать. Мужчины Содомы и Гоморры распознали в них мужчин. В свете этого Библейского случая и того факта, что Библия не говорит, как или откуда эти ангелы взяли свои тела, мы должны остерегаться немедленных выводов о том, что если ангелы по своей природе не имеют физических тел и пола, то идея об ангелах предлагает что-то нереальное. В связи с этим Меррил Ф. Ангер писал: «Отвергнуть такую возможность... значит заявить о таком уровне знаний о природе падших ангелов, которым человек не обладает» [Merrill F. Unger, «Biblical Demonology», p. 50].

Второй недостаток идеи об ангелах, на который указывают оппоненты, это учение Иисуса о том, что ангелы не женятся (Марк 12:25). В противоположность этому, идея об ангелах утверждает, что падшие ангелы женились на земных женщинах. Не противоречит ли это ясному учению Иисуса? Относительно этого недостатка нужно обратить внимание на то, что Иисус говорил, что ангелы «на небесах» (буквально «в небесах») не женятся. В противоположность этому, идея об ангелах не утверждает, что женились ангелы, находящиеся в небесах. Наоборот, она говорит о том, что женились ангелы, покинувшие небеса и спустившиеся на землю.

Третья проблема заключается в том, что существа, о которых говорится в Иуд. 7, совершали блудодеяния, а сыны Божьи, о которых говорится в Быт. 6, вступали в браки. Оппоненты идеи об ангелах

утверждают, что блудодеяние и брак – это не одно и то же. Таким образом, сыны Божие, о которых говорится в Быт. 6, не могут быть существами, о которых говорится в Иуд. 7.

На данный аргумент есть три ответа. **Во-первых**, как отмечалось ранее, термин «блудодеяние» иногда означает любой вид половых отношений, запрещенных Богом. Так как ангелы по своей природе бесполо, то очевидно, что Бог никогда не предназначал половые отношения для ангелов. Поэтому любые половые отношения ангелов с человеческими женщинами были бы запрещены Богом и могут быть названы блудодеянием. **Во-вторых**, хотя браки между ангелами и человеческими женщинами могли быть признаны законными древним миром, это еще не было гарантией одобрения их Богом. Так как Бог был против половых отношений между ангелами и земными женщинами, то Он конечно же рассматривал эти браки как незаконные или запрещенные. Иными словами, относительно Божьих ценностей, эти ангелы и земные женщины не состояли в подлинном браке. Наоборот, они жили вместе в блуде. **Третий аргумент**, приводимый критиками, заключается в том, что идея о «падших ангелах – человеческих женщинах» основана на языческой мифологии, а не на Библейских откровениях. В соответствии с вавилонской и греческой мифологией, в древние времена боги спустились на землю в облике мужчин, имели половые отношения с земными женщинами и таким образом зачали детей, имевших наполовину божественную, наполовину человеческую природу и стали героями вследствие своих сверхъестественных подвигов [William Foxwell Albright, «From the Stone Age to Christianity», p. 226]. Критики утверждают, что идея о «падших ангелах и земных женщинах» возникла в результате того, что ее сторонники позволили языческой мифологии определять их толкование 6-ой главы книги Бытие.

Ответом на данный аргумент о том, что идея о «падших ангелах и земных женщинах» – это искаженное толкование 6-ой главы Бытия, основанное на языческой мифологии, будет то, что скорее всего языческая мифология – это искажение действительных событий, описанных в 6-ой главе книги Бытие [Franz Delitzsch, «Genesis», in Lange's «A Commentary on the Holy Scriptures», p. 284]. Вавилонское повествование о Гельгамеше и остальные языческие истории о великом потопе, который уничтожил древний мир, – это примеры искаженных сообщений о реальном потопе, описанном в Быт. 6-8.

Причины для принятия

Существуют веские причины для принятия идеи о «падших ангелах и земных женщинах» как правильной точки зрения.

Во-первых, места Нового Завета, такие как 2 Пет. 2:4 и Иуд. 6-7, рассмотренные нами ранее, предусматривают как раз такое понимание 6-ой главы Бытия.

Если «сыны Божии», которые женились на «дочерях человеческих» не были падшими ангелами, то когда же ангелы, о которых говорится во 2 Пет. 2:4 и Иуд. 6-7, покинули пределы обитания ангелов и стали частью другой сферы, не предназначенной Богом для ангелов? Когда они покинули свои жилища в первом небе, чтобы поселиться в другом месте? Когда эти ангелы предали себя запрещенным половым отношениям? Когда они последовали за плотью, которую Бог предназначил быть чужеродной для них? Когда эти ангелы совершили грех, который был настолько серьезным, что Бог заключил их в тартарусе, связав узами до последнего наказания в конце истории мира?

Сторонники других версий толкования 6-ой главы Бытия утверждают, что 2 Пет. 2:4 и Иуд. 6 говорят о первоначальном грехе в стане ангелов [Walter C. Kaiser, Jr., «More Hard Sayings of the Old Testament», p. 35]. Однако, как отмечалось ранее, если бы это было правдой, то все падшие ангелы, включая и сатану, были бы еще в древние времена заключены в тартарусе. Вместо этого Св. Писание ясно указывает на то, что сатана и его бесовское воинство все еще свободны и могут действовать во вселенной.

Во-вторых, как отмечалось ранее, слово «человеческие» в Быт. 6:1-2, 4 – это общий термин, относящийся ко всему человечеству в целом, а не к отдельному классу или родовой линии людей. Таким образом, «дочери человеческие» были потомками женского рода всего человечества в целом, а не отдельного класса или родовой линии людей. Идея о «падших ангелах – земных женщинах» – это единственная точка зрения, соглашающаяся с этим. Другие точки зрения утверждают, что «дочери человеческие» – это потомки женского рода одного отдельного класса или родовой линии людей.

В-третьих, историческое понимание иудеев, если отправиться по меньшей мере во 2-ое столетие до Р.Х., и возможно ранее, заключалось

в том, что «сыны Божии» в Быт. 6 были ангелами, пришедшими с небес на землю, женившимися на женщинах и зачавшими необычных детей, которые развратили мир настолько, что для того, чтобы уничтожить развращенность человечества Бог вынужден был вызвать потоп. Бог связал узами этих ангелов в глубинах земли, отделив от остальных живых существ. Они будут содержаться там до их последнего наказания в конце истории мира. Несколько сочинений древней еврейской литературы выражают данное понимание. Датировка этих сочинений показывает тот факт, что идея о «падших ангелах и земных женщинах» была самым старым пониманием 6-ой главы книги Бытие.

«Септуагинта» – греческий перевод еврейского Ветхого Завета, составленный еврейскими учеными, начиная с 3-го или 2-го века до Р.Х., говорит о том, что «сыны Божьи», о которых говорится в Быт. 6, были ангелами [«Sons of God», «New Catholic Encyclopedia». Vol. XIII, p. 435].

Книга Еноха и книга Юбилеев (сочинения еврейской литературы, созданные в 3-м или 2-м веке до Р.Х.) дают такую же точку зрения. В книге Еноха утверждается: «...а ангелы, дети неба, видя их, пылали похотью и сказали друг другу: «Пойдемте, выберем себе жен из детей человеческих и зачнем детей». И они спустились к дочерям человеческим на землю и спали с женщинами, и осквернили их, и открыли им всякого рода грехи. А женщины родили гигантов и таким образом вся земля наполнилась кровью и нечестием» [R. H. Charles, «The Book of Enoch», pp. 14-15, 21]. Книга Юбилеев относительно этих ангелов говорит: «А после этого они были связаны узами в глубинах земли навсегда, до великого дня проклятия, когда наказание исполнится для всех, кто развратил свои пути и дела перед Господом. За эти три вещи пришел потоп на землю, а именно, за совершение блудодеяния, в котором бодрствующие, вопреки закону заповеди, пошли в разврате за дочерьми человеческими и взяли себе жен, которых избрали, и дали начало нечистоте. Они зачали сынов Нафедима, они были совершенно не похожи и пожирали друг друга» [R. H. Charles, «The Book of Jubilees», pp. 57-58, 68].

Иосиф Флавий, известный еврейский историк 1-го столетия Р.Х., писал: «Ибо многие ангелы Божии сошлись с женщинами и зачали сынов, поддерживающих несправедливость и презирающих все хорошее в счет уверенности в своих собственных силах; ибо существует традиция о том,

что дела этих людей напоминают поступки тех, кого греки называли титанами» [Flavius Josephus, «Antiquities of the Jews». Vol. I, Chpt. 3, in «The Complete Works of Flavius Josephus». trans. by William Whiston, p.32].

Интересно обратить внимание на то, что Ап. Иуда, который в стихах 6-7 писал об ангелах, имевших половые отношения с человеческими женщинами, далее в своем послании цитировал книгу Еноха (Иуд. 14-15).

В-четвертых, историческое мнение раннехристианской Церкви, существовавшее до 4-го столетия Р.Х., заключалось в том, что «сыны Божии», о которых говорится в Быт., 6 были падшими ангелами, женившимися на человеческих женщинах и посредством них зачавшими особенных детей.

Несколько заявлений, высказанных служителями раннехристианской Церкви, говорят об этом.

Иустин Мученик (114-165 г.г. Р.Х.) – значительный апологет раннехристианской Церкви, выступавший за христианство против язычества и иудаизма – писал: «Но ангелы переступили это назначение и были увлечены любовью женщин и зачали детей». Он утверждал, что древние поэты и мифологи ошибочно приписывали этот поступок ангелов богам [Justin Martyr, «The Second Apology of Justin», Chpt. V, in Ante-Nicene Fathers. Vol. I, ed. by Alexander Roberts and James Donaldson, p. 190].

Ириней (120-202 г.г. Р.Х.) – епископ Лиона и ученик Поликарпа, наученный апостолом Иоанном, говорил: «И во дни Ноя Он справедливо наслал потоп для уничтожения самого бесчестного рода людей, тогда существовавшего, который не мог приносить плоды Божьи, так как согрешившие ангелы смешались с ними» [Irenaeus, «Against Heresies», Book IV, Chpt. XXXVI, Sect. 4, in the «Ante-Nicene Fathers», Vol. I, p.516].

Тертуллиан (145-220 г.г. Р.Х.) – служитель и апологет латинской церкви – говорил о тех ангелах, а именно устремившихся с небес к «дочерям человеческим», о «женщинах, которые имели ангелов (как мужей)» и об ангелах, отрекшихся неба и вступивших в плотской брак [Quintus Septimus Florens Tertullian, «On the Apparel of Women», Book I, chpts II an IV, in «Ante-Nicene Fathers». Vol. IV, pp. 14-16].

Лактантус (240-320 г.г. Р.Х.) – христианский апологет и весьма эрудированный учитель сына императора Константина – говорил о том,

что ангелы с небес имели половые отношения с женщинами на земле и зачали детей, имевших смешанную ангельскую и человеческую природу [Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, «The Divine Institutes. Book II», Chpt. XV, in «Ante-Nicene Fathers». Vol. 7, p. 64].

В-пятых, согласно вавилонской, греческой и других мифологий, в древние времена боги спустились на землю с небес в образе людей мужского пола, женились на земных женщинах и зачали сверхчеловеков, ставших славными. Мы, конечно же, не основываем богословие на языческой мифологии, но должны задаваться вопросом о том, что было причиной появления подобной концепции. Конечно же браки между обычными мужчинами и женщинами, рожденными на земле, не были бы причиной возникновения идеи о сверхъестественных существах, пришедших с небес в облике людей мужского пола, женившихся на земных женщинах и зачавших сверхчеловеческих детей.

Сочетание содержания 2 Пет. и Иуд. 6-7, общего термина «человеческие» в Быт. 6:1-2, 4 и твердого понимания иудаизма, а также раннехристианской Церкви подсказывают вывод о том, что идея о «падших ангелах и земных женщинах», упоминаемых в Быт. 6, дает объяснение реальных событий, имевших место до потопа. Со временем язычники извратили точность происшедшего. Например, они истолковали ангелов как богов. Эта языческая мифологическая концепция – искаженное отражение того, что действительно произошло, и таким образом составляет указание в пользу объяснения Быт. 6 с точки зрения идеи о «падших ангелах - земных женщинах».

В-шестых, Быт. 6:9-10 утверждает: «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета». Слово, которое приводится «в роде своем», по существу означает потомство. Оно происходит от термина, который «в самом узком смысле описывает акт рождения ребенка женщиной, но иногда используется для обозначения отцовской части процесса становления родителем» [Paul R. Gilchrist, «toledot», «Theological Workbook of the Old Testament». Vol. I, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, p. 378].

Значение этого слова, а также утверждение в ст. 10, что Ной родил трех сыновей, указывает на то, что данное место говорит о физических потомках Ноя.

Стих 9 заявляет, что Ной был «непорочным» в своих потомках. Это не может означать, что его физические потомки были безгрешно совершенными, так как ни один человек, рожденный естественным образом со времени грехопадения, не может быть совершенно безгрешным. Слово, переводимое как «непорочный», означает «не испорченный, здоровый, не затронутый» [Brown, Driver, and Briggs, «A Hebrew and English Lexicon of the New Testament», p. 1071]. Оно иногда используется для описания животных без изъяна [J. Barton Payne, «tarnim», «Theological Workbook of the Old Testament». Vo. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. Waltke, p. 974].

Таким образом, это место говорит о том, что физические потомки Ноя были неиспорченными, здоровыми или без изъяна. Потомки «сынов Божьих» (Быт. 6), напротив, были испорчены наследственными свойствами падших ангелов. Потомки Ноя не были испорчены этим изъяном. Они полностью были людьми, как и предполагалось Богом.

В-седьмых, запись, содержащаяся в Быт. 6, означает, что браки между сынами Божьими и дочерьми человеческими в значительной мере содействовали разращению рода человеческого, что сделало необходимым применение радикального, всемирного наказания потопом.

Если бы эти браки заключались между двумя различными классами или линиями людей, то почему Бог послал всемирное наказание за тысячи лет до последнего всемирного наказания в конце истории земли? С самого времени наказания потопом совершались браки между различными классами и линиями людей, но Бог удерживает другое всемирное наказание для конца мира. Данное несоответствие явным образом говорит о том, что браки между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими, о которых говорится в Быт. 6, заключались не между двумя различными классами или родами людей. Эти браки должны были быть браками между людьми и существами иного порядка, смешанными браками двух совершенно различных природ и, таким образом, бывших причиной полного разращения того, что создал Бог. Так что наказание мирового масштаба стало необходимым для того, чтобы предотвратить распространение данного разращения на все человечество.

Согласно данному выводу, Мерилл Ф. Ангер писал относительно браков, упоминаемых в Быт. 6: «События, записанные в Ветхом Завете и богодухновенные комментарии в Новом Завете, единогласно представ-

ляют собой цельный эпизод как уникальную и удивительную аномалию нарушения всех Богом назначенных законов, как для физического, так и духовного мира, и вызвало огромное возмущение в обоих, так что полное заключение в самых далеких глубинах тартаруса – это наказание ангелам-нарушителям, с одной стороны, а с другой стороны, потоп, заливший весь мир, – наказание за человеческое безрассудство» [Merrill F. Unger, «Biblical Demonology». p. 51].

Время и радикальная природа всемирного потопа подтверждают обоснованность идеи о падших ангелах и земных женщинах.

Возможная стратегия сатаны

Сразу же после грехопадения человека Бог сказал сатане, что семья жены будет поражать его (Быт. 3:15). Посредством дальнейших откровений Бог показал, что Он имел в виду под этими словами. На протяжении истории мира ожидалось рождение через женщину Младенца, Искупителя. Во время Своего пребывания в мире Искупителю предстояло совершить труд избавления, посредством которого сатана понес поражение. Таким образом, Искупитель должен был быть ключом к Божьей победе над сатаной до того, как мир придет к концу.

Так как Искупителю предстояло быть ключом к Божьей победе над сатаной, то сатана сделал следующее заключение: если он сможет помешать рождению Искупителя в мир, то Бог никогда его не победит. В результате этого вывода, целью сатаны на протяжении всей истории после грехопадения и Ветхозаветной истории было предотвратить рождение Искупителя в мир.

Сатана испробовал множество различных способов, чтобы добиться своей цели. Возможно, одним из таких способов были браки между падшими ангелами и земными женщинами. Труд искупления, который должен был совершить Искупитель, и посредством которого будет поражен сатана, обеспечивает спасение для падшего человечества, но не обеспечивает спасения для падших ангелов. Так как Бог не предусматривал спасения для падших ангелов, то если бы сатана мог ввести наследственные свойства падших ангелов в род человеческий, а затем дать им полностью пропитать этот род до рождения Искупителя, то это бы разрушило весь искупительный план Бога. Рождение Искупителя в мир представлялось бы бесполезным, так как в мире не осталось бы ни

одного существа, которое по своей природе было бы полностью человеком, и которое можно было бы искупить.

Предположение, что именно в этом состояла стратегия сатаны, подсказывает вывод о том, что распространение наследственных свойств падших ангелов поколение за поколением через цепочку браков и воспроизведение должно было быть остановленным ради искупительного плана Божьего. Поэтому пока еще оставался по крайней мере один человек, чьи потомки были полностью людьми, не испорченные наследственными свойствами ангелов, Бог с помощью всемирного потопа уничтожил народ со смешанной природой, но сохранил в ковчеге Ноя и его семью.

1-ое Послание Петра 3:18-20

Это место Библии, которое со всей очевидностью имеет отношение к данной концепции о возможной стратегии сатаны.

1 Пет. 3:18-20 – «...потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды».

Предлагается три основных версии толкования этого места:

Во-первых, во времена Ноя, до потопа, Христос проповедовал через него спасенным, непослушным людям мира, которые позднее погибли в потопе, и чьи бестелесные духи теперь заключены в аду.

Во-вторых, после Своей смерти на кресте, Христос спустился в ад для того, чтобы проповедовать заточенным бестелесным духам спасенных, непослушных людей, живших в дни Ноя и погибших в потопе.

В-третьих, после Своей смерти на кресте, Христос сошел в преисподнюю для того, чтобы возвестить заключенным сынам Божьим, о которых говорится в Быт. 6, падшим ангелам, взявших себе в жены земных женщин в дни Ноя до потопа [Edwin A. Blum, «1 Peter», in «The Expositor's Bible Commentary», Vol. XII, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 241].

Сегодня большинство исследователей Библии поддерживает третью версию или идею о падших ангелах [Gerhard Friedrich, «kerusso»,

«Theological Dictionary of the New Testament», Vol. II, ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed., by Geoffrey W. Bromiley, p. 241].

Прежде всего, стиль ст. 19 и 20, похоже, указывает на то, что проповедь Христа и непослушание в дни Ноя произошли в разное время [Ibid]. Это свидетельствует против первого толкования о том, что Христос проповедовал через Ноя в допотопные времена.

Далее, когда слово «дух» используется без определяющей фразы, как в 1 Пет. 3:19, то обычно оно относится к сверхъестественному духовному существу, а не к людям или духу людей [Roger M. Rayner, «1 Peter», «The Bible Knowledge Commentary». New Testament edition, ed. by F. Walvoord and Roy B. Zuck, p.851]. Например, Сидни Х. Т. Пэйдж говорит о том, что когда это слово используется для обозначения духа человека, то ему сопутствует определяющая фраза и таким образом «о личности говорится как о имеющей дух, а не как о духе» [Sydney H. T. Page, «Powers of Evil», p. 231]. Сидни Пэйдж далее утверждает: «Это правило выполняется в Евр. 12:23, где упоминается о духах «праведников, достигших совершенства». Здесь определяющая фраза, указывающая на то, что духи принадлежат к человеческим существам, – это «праведников, достигших совершенства». Если бы Петр подразумевал людей в 1 Пет. 3:19, то, следуя Новозаветному стилю, он, скорее всего, написал бы фразу, такую как «духом тех, кто был непокорен» [Ibid]. Этот факт опровергает первое и второе толкование, утверждающие, что Христос проповедовал людям или духам людей.

Сидни Пэйдж представляет **третий аргумент** в поддержку идеи о падших ангелах, а именно во взаимосвязи между 1 Пет. 3:19-20 и 2 Пет. 2:4. Последнее место говорит о Божьем наказании для падших ангелов и проявляет ряд сходств с первым. В 1-ом Послании Петра речь идет о непослушных духах, а во 2-ом Послании Петра говорится о согрешивших ангелах, но эти два случая настолько похожи, что они, скорее всего, один и тот же эпизод. В обоих случаях мы находим идею о согрешивших нарушителях, которые были заключены в заточение, и в обоих случаях об этом говорится в контексте упоминания о Ное и потопе. Трудно поверить в то, что это сходство просто случайно [Ibid. p. 232]. Утверждение Сидни Пэйдж означает, что так как 2 Пет. 2:4 говорит о падших ангелах, то непокорные духи, о которых говорится в 1 Пет. 3:19-20 – это также упоминание о падших ангелах. Более того, так как оба места пред-

ставляют данные утверждения в контексте упоминания о Ное и потопе, то они должны говорить о ангелах, бывших непокорными во времена Ноя до потопа.

И, наконец, идея об ангелах дает прекрасное понимание того, почему Петр написал текст 3:18-20 как раз в этом месте своего послания. Непосредственно перед этим местом он говорил о преследованиях, которым подвергались его читатели (3:13-17), а позднее он прояснил, что силы сатаны были основными подстрекателями данного гонения (5:8-9). Имея такое понимание, Петр написал 3:18-20 для того, чтобы поддержать своим посланием читателей, подвергающихся гонениям, сообщив им тот факт, что Христос одержал убедительную победу над силами сатаны посредством Своего искупительного труда на Кресте. Поэтому в 3:22 Петр написал, что Христос, «...восшел на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» [Ibid., pp. 232-33].

В соответствии с приведенными фактами, мы считаем, что идея о падших ангелах – это правильное толкование **1 Пет. 3:18-20**. Но если данное понимание правильно, почему же Христос отправился к отдельной группе падших ангелов для того, чтобы принести им весть после Своей смерти на кресте? И что Он им возвестил?

Возможно, Христос отправился к этой отдельной группе падших ангелов из-за того, что они совершили в дни Ноя до потопа. Они женились на земных женщинах, для того чтобы привить роду человеческому наследственные свойства падших ангелов, которые, как они надеялись, в конце концов пропитают все человечество и таким образом сделают невозможным пришествие Искупителя в мир и совершение труда искупления, вследствие которого сатана потерпит поражение. После того, как Христос умер на кресте, Он отправился к этой группе ангелов, заключенных в преисподней, для того чтобы возвестить им о том, что Он – Искупитель; о том, что Он только что совершил труд искупления посредством Своей смерти на кресте, о том, что их план вследствие этого провалился, а их будущее наказание неизбежно. Подобным образом, Сидни Пэйдж утверждал, что проповедью Христа было Его «провозглашение, обращенное к злым ангелам о Его триумфе над ними» [Ibid., p.235], а Блум сказал, что это было «объявление Христа о Своей победе и их проклятии» [Edwin A. Blum, «I Peter», in «The Expositor's Bible Commentary». Vol. XII, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 242].

Для падших ангелов нет спасения

Отношение спасения к святым ангелам

Так как святые ангелы никогда не грешили и так как ранее отмечалось, что они сейчас закреплены или заключены в неизменное, безгрешное состояние, то мы можем заключить, что они не нуждаются в спасении. Тема Евр. 1:14, где говорится о том, что святые ангелы «все... они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение», доказывает данный вывод. Это значит, что святые ангелы отличаются от тех, кто должен наследовать спасение.

Отношение спасения к падшим ангелам

Два места Библии говорят о том, что Бог не предусмотрел спасения для падших ангелов.

Евр. 2:14-16

После того, как было сделано заявление, что Христос как Вождь спасения людей был соделан немного ниже ангелов через Свое воплощение (2:9-10), в Послании к Евреям читаем о Нем следующее:

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприимлет Он, но восприимлет семя Авраамово».

Посредством данных утверждений в Послании к Евреям написано, что для обеспечения спасения падшего человечества Христос через воплощение воспринял на Себя человеческую природу и умер заместительной смертью за людей. Поэтому единственный способ обеспечения спасения для человечества заключался в том, чтобы Христос стал Человеком.

Данные утверждения в Послании к Евреям означают, что единственный способ обеспечения спасения для падших ангелов заключается в том, чтобы Спаситель взял на Себя природу этих существ. Он должен был стать таким же существом, как и они. В свете данного понимания, утверждение о том, что Христос не облекся в природу ангелов (ст. 16), очень важно. Оно означает, что Христос не стал ангелом, и таким образом, спасение для падших ангелов не предусмотрено.

1 Пет. 1:12

Упомянув о спасении человеческих душ (ст. 9) и о том, что относится к этому спасению (ст. 10-12), Петр сделал следующее утверждение в конце 12-го стиха: «во что желают проникнуть Ангелы».

Эдвин А. Блум утверждает, что слово, переводимое как «проникнуть», указывает на расположенность приложить силы или причинить себе личные неудобства для получения лучшего понимания. Здесь наличие настоящего времени придает этому слову продолжительное значение» [Edwin A. Blum, «1 Peter», «The Expositor's Bible Commentary», Vol. XII, ed. by Frank E. Gaebelien, p. 222].

Из этого определения мы можем заключить, что Петр говорил, что ангелы имеют такое сильное желание узнать о спасении падших человеческих существ, что постоянно прилагают усилия или причиняют себе неудобства, изучая его смысл. Спасение падших людей – это интригующая загадка для них, так как они сами лично никогда не смогут достичь спасения. Утверждение Петра побудило Генри Олфорда написать: «То, что ангелы, для которых это не предназначено так, как для нас (Евр. 2:16), желают вникнуть в его тайны, еще более расширяет превосходство спасения, открытого нам» [Henry Alford, «1 Peter», in the «Greek Testament», Vol. IV, p. 338].

Олфорд также приводит слова Хоффмана [Shrifftb. I 313], сказавшего, что ангелы лишь различают зло и добро, не имея силы обратиться от греха к праведности; наблюдая подобные обращения к Богу, они желают проникнуть в знания о способах его...; они сами исключены из плана спасения: поэтому и говорится, что они желают заглянуть в факты апостольской науки [Ibid].

Большая противоположность

Бог предусмотрел спасение для падшего человечества, но не для падших ангелов. Лишь Он сам знает причину такого большого различия. Возможно, вследствие того, что ангелы были созданы с большим интеллектом, и им было открыто больше, чем людям до падения, они согрешили в большей степени.

Независимо от причины, мы люди, принявшие Божий дар спасения через веру в Его Сына Иисуса Христа, должны обильно благодарить Бога за Его благодать, которая побудила Его предусмотреть спасение

для нас, несмотря на тот факт, что мы также восстали против Него.

Места пребывания ангелов

Место пребывания святых ангелов

Бог сотворил всех ангелов безгрешными святыми существами. Их местом жительства было небо, в котором Бог пребывает особым образом, и которое апостол Павел назвал «третьим небом» (2 Кор. 12:2). Ангелы, которые позднее решили остаться верными Богу и, в результате, были закреплены в своем святом состоянии, продолжают жить в этом небе. Несколько фактов указывают на то, что третье небо – это место пребывания святых ангелов.

Примеры

- Ап. Иоанн видел огромное воинство ангелов вокруг престола Бога в этом небе (Откр. 5:11-13).
- Иисус говорил об ангелах в небе, которые видят там лицо Бога (Матф. 18:10).
- Ангел Гавриил находился в присутствии Божиим, и был послан к деве Марии в город Назарет (Лук. 1:19-26).
- Святой ангел спустился с неба для того, чтобы укреплять Иисуса во время Его борений в Гефсимании (Лук. 22:43).
- Иоанн видел семь ангелов, стоящих перед Богом (Откр. 8:2).
- В связи с Вторым Пришествием Христа святой ангел спустится с неба, чтобы заключить сатану в бездну (Откр. 20:1-3).

Несколько примеров указывают на то, что хотя святые ангелы и пребывают с Богом в третьем небе, они не закреплены там. Святые ангелы имеют доступ на землю для выполнения Богом назначенных задач.

Места пребывания и наказания падших злых ангелов

Когда сатана и остальные злые ангелы восстали против Бога и таким образом отошли от Него и своего первоначального святого состояния, они были изгнаны из Божьего третьего неба в первое небо, в окрестности земли. Таким было первоначальное наказание вследствие их первого восстания, изменившего место пребывания с Божьего третьего неба на первое небо.

Падшие злые ангелы сейчас разделены на две группы: падшие заточенные ангелы и падшие свободные ангелы. Мы увидели, что падшие заточенные ангелы были подвергнуты дополнительному наказанию, так как покинули место своего пребывания в первом небе, чтобы жить на земле и жениться на земных женщинах во времена Ноя до потопа. Бог наказал их, заточив в преисподней (бездна) до великого дня Суда. В результате, преисподня – до сих пор место пребывания этих злых ангелов. Они не могут покинуть бездну.

Падшие свободные ангелы не покинули свои жилища в первом небе для того, чтобы жить на земле и жениться на человеческих женщинах. В результате, первое небо – до сих пор их место пребывания. Поэтому Павел назвал их господствующими в воздухе (см. Ефес. 2:2), а Герхард Деллинг утверждал, что «их жилище теперь... наинизшая из различных небесных сфер» [Gerhard Dellling, «arche», «Theological Dictionary of the New Testament», Vol. I, ed. by Gerhard Kittel, Trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 483]. В предыдущем разделе мы обратили внимание на то, что хотя первое небо – место пребывания указанных падших ангелов, они вольны спускаться на землю как бесы для того, чтобы совершать работу сатаны. Сатана как их правитель также пребывает в первом небе (Ефес. 2:2), но он также имеет доступ в Божье третье небо и к земле (Иов 1:6, 7).

Дополнительная стадия наказания для сатаны и падших свободных ангелов произойдет среди семилетнего периода Великой Скорби. Тогда они будут сброшены с первого неба на землю (Откр. 12:7-11). В результате этого земля станет их местом пребывания на три с половиной года (вторая половина периода Великой Скорби; Откр. 12:13-17; ср. ст. 4-6).

Сатана и падшие свободные ангелы будут изгнаны с земли и заключены в бездну вследствие второго пришествия Христа после Великой Скорби (Откр. 20:1-3; Ис. 20:21-23). Глава 20 книги Откровение говорит о заключении в узы и заточение сатаны в бездну вследствие прихода Христа, а **Ис. 24:21-23** гласит:

«И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава».

Франц Делитч относительно этого места утверждал, что воинство на высоте относится к ангелам; что Бог будет судить их, поместив «с высоты в бездну и темницу»; что бездна – это то же место, что и место заточения ангелов, о котором упоминается во 2 Пет. 2:4 и Иуд. 6; а также, что это место параллельно Откр. 20:3 [Franz Delitzsch, «Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah», Vol. I, trans. by James Martin, pp. 434-435].

Посредством этого дополнительного наказания сатана и падшие свободные ангелы попадут в ту же бездну мрака, что и ангелы, о которых говорится в Быт. 6, женившиеся на человеческих женщинах до потопа. Таким образом, сатана и все падшие ангелы получают преисподню в качестве места пребывания, и будут заключены там на протяжении тысячелетнего царствования Христа и Его святых на земле (Откр. 20:2-6). В согласии с этим, в Ис. 24:22-23 указывается, что падшие ангелы будут находиться в этой темнице на протяжении «многих дней», в то время как Господь будет царствовать на земле.

После Тысячелетнего Царства сатана будет выпущен из своей темницы в преисподней (Откр. 20:7). Он возвратится на землю для того, чтобы возглавить последнее восстание против власти Христа и святых, но Бог быстро сокрушит это восстание (Откр. 20:8-9). Тогда все падшие ангелы будут навсегда брошены в огненное озеро. Относительно падших ангелов Ис. 24:22 утверждает, что после многих дней (дней Тысячелетнего Царства) пребывания в бездне (преисподней) они «будут посещены». Франц Делитч указывает на то, что это относится к посещению Божьего гнева «исполнению последнего суда» над падшими ангелами, описанного как «суд великого дня» в Иуд. 6 (см. также 2 Пет. 2:4) [Ibid., p. 435]. Таким образом, посредством этого последнего наказания сатана и все падшие ангелы получают в качестве вечного места пребывания озеро огня и серы. Так они будут мучаться «день и ночь во веки веков» (Откр. 20:10). Согласно этому, Христос также упоминал «огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его» (Матф. 25:41).

Часть 5

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ

Деятельность святых ангелов по отношению к Богу

Св. Писание говорит о нескольких действиях святых ангелов по отношению к Богу.

Во-первых, и, прежде всего, они поклоняются и почитают Бога Отца. Апостол Иоанн видел 4 животных, 24 старца и всех святых ангелов, поклоняющихся Богу Отцу на Его престоле (Откр. 4:8-11; 5:13-14; 7:11-12). Всем Божьим ангелам повелевается славить Его (Пс. 148:2). Множество святых ангелов, явившихся пастухам из Вифлиема, славили Бога и воздавали Ему славу (Лук. 2:13-14).

Во-вторых, в Библейские времена святые ангелы также время от времени сообщали волю Божью людям. Например, ангел, явившийся женщинам у пустой гробницы в день воскресения Иисуса, велел им быстро идти и рассказать Его ученикам о том, что Он воскрес из мертвых (Матф. 28:5-8). Более того, ангел Гавриил сказал Захарию, отцу Иоанна Крестителя, как он должен назвать своего сына (Лук. 1:11-13, 19) и сообщил деве Марии Божью волю относительно нее (Лук. 1:26-38).

В-третьих, деятельность святых ангелов направлена на то, чтобы претворить цели Божьи в жизнь, повинаясь Его повелениям (Пс. 102:20,

21). Передача закона Божьего Израилю через Моисея на горе Синай была также долгом ангелов. В связи с этим в Св. Писании появляются следующие комментарии:

«Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огонь закона» (Втор. 33:2).

(Нужно обратить внимание на то, что слово, которое переводится как «святые», в данном контексте относится к святым ангелам, как указывается следующей Библейской цитатой).

«Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище» (Пс. 67:18).

«Вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили» (Деян. 7:53).

«Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника» (Гал. 3:19).

«Ибо, если через Ангелов возвешенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние...» (Евр. 2:2)

Стиль этих стихов, похоже, указывает на то, что на горе Синай Бог передал Моисею закон с помощью ангелов-посредников.

В-четвертых, святые ангелы также могут превратить в действие наказание Божье. Например, в дни Давида ангел поразил Израиль наказанием Божьим – пошестью (2 Цар. 24:15-17). В продолжении будущей семилетней Скорби ангелы Божьи будут приводить в действие Его трубы и чаши наказания для земли (Откр. 8-16).

Деятельность святых ангелов по отношению к Христу

Святые ангелы были, есть и будут активно связаны с Христом.

Во-первых, они поклоняются Ему. Бог Отец повелел всем Своим ангелам поклоняться Иисусу Христу (Евр. 1:6). Апостол Иоанн видел 4 животных, 24 старца и всех святых ангелов, поклоняющихся Иисусу Христу как Агнцу, Который был заклан (Откр. 5:8-13). Бог Отец превознес Его и дал Ему наивысшее имя, чтобы каждый ангел, даже падшие злые ангелы, преклонились перед Иисусом Христом в поклонении и признании Его (Фил. 2:9-11).

Во-вторых, ангел Гавриил предсказал сверхъестественное зачатие и непорочное рождение Иисуса Христа (Лук. 1:26-38).

В-третьих, ангел Божий объяснил Иосифу о совершении сверхъестественного зачатия через Марию, которая была его помолвленной женой, и повелел не оставлять ее (Матф. 1:18-25). Таким образом, Бог обеспечил Иисуса крепкой семьей и домом на время Его детства.

В-четвертых, ангел объявил Божий выбор относительно человеческого имени Иисуса и тот факт, что Он будет Спасителем грешных людей (Матф. 1:21).

В-пятых, ангел сообщил о рождении Иисуса вифлеемским пастухам. Ангел утверждал, что его новость благая и должна принести великую радость всем людям. Он также указал на то, что данная новость была благой вследствие того, кем был этот новорожденный Младенец: Спаситель Мессия (Лук. 2:8-12). Как только ангел сообщил это известие, к нему присоединилось многочисленное воинство святых ангелов. Они славили Бога в вышних, отдавая Ему славу и провозглашая мир для людей на земле. Все это как следствие рождения Иисуса Христа (Лук. 2:13-14).

В-шестых, ангел обеспечил защиту Иисусу Христу, когда Он был Младенцем. Так как Бог знал, что царь Ирод попытается убить Иисуса, то Он послал ангела к приемному отцу Иисуса Иосифу и повелел ему увести Младенца и Его мать в Египет, пока не минует опасность. Когда Ирод умер, ангел велел Иосифу возвратить Младенца и Его мать в Израиль (Матф. 2:13, 19-20).

В-седьмых, святые ангелы служили Иисусу Христу, когда Он был оставлен после искушения сатаной (Матф. 4:11; Марк. 1:13).

В-восьмых, ангел спустился с небес для того, чтобы укреплять Иисуса во время Его борения в Гефсимании (Лук. 22:43).

В-девятых, святые ангелы были свидетелями и глашатаями телесного воскресения Иисуса Христа из мертвых (Лук. 4:1-10, 22-23; Иоан. 20:11-13).

В-десятых, два святых ангела служили Иисусу Христу во время Его вознесения на небеса (Деян. 1:10-11).

В-одиннадцатых, в будущем святой архангел будет сопровождать Иисуса Христа, когда Он спустится с небес, чтобы в воздухе восхитить Свою Церковь от мира (Ефес. 4:16-17).

В-двенадцатых, великое воинство святых ангелов будет сопровождать Иисуса Христа во время Его славного Второго Пришествия на землю после будущей Великой Скорби (Матф. 24:29-31; 25:31; 2 Фес. 1:7).

Деятельность святых ангелов по отношению к народам

При жизни пророка Даниила сверхъестественное существо явилось ему и сказало следующие слова:

«...не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разума и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских» (Дан. 1:12-13).

«...знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским; а когда я выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем я возведу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего» (Дан. 10:20:21).

«Итак я с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и подкреплением» (Дан. 11:1).

В другом случае Даниилу было сказано следующее:

«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12:1).

Нужно обратить внимание на то, что стиль разговора этого сверхъестественного существа, говорившего с Даниилом, указывает на различие между князем царства персидского и персидскими царями (Дан. 10:13). Иными словами, князь не был человеческим царем Персии.

Так как сверхъестественное существо классифицировало Михаила как князя, и так как Михаил помогал сверхъестественному существу бороться с князем царства персидского (Дан. 10:13, 20-21), а также вследствие того, что Св. Писание ясно называет Михаила архангелом

(Иуд. 9), то, очевидно, что князь царства персидского также был ангелом, но злым. Это же можно сказать и о князе Греции (Дан. 10:20-21).

Даниилу было сказано, что Михаил – его князь и князь детей его людей (Дан. 10:21; 12:1). Это означает, что Михаил – великий ангел, которого Бог назначил на должность князя над народом Израиля.

Слово «князь» в данных местах книги Даниила означает могущественного святого или злого ангела, назначенного Богом или сатаной на должность управления народами. Святые ангелы назначаются Богом для того, чтобы влиять на решения и поступки народов в соответствии с Божьей волей. Злые ангелы назначаются сатаной также для того, чтобы влиять на решения и поступки народов в соответствии с волей сатаны.

Перечисленные места книги Даниила также открывают нам то, что эти святые и злые ангельские князья воюют друг с другом за дела народов. Ссылаясь на это, Франц Делитч написал: «Ангелы состязаются за власть над народами и царствами, чтобы направлять их на путь Божий или же уводить их от Бога» [Franz Delitzsch, «Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah», Vol. I, trans. by James Martin, p. 434]. Св. Писание не говорит, каким образом они воюют друг с другом. Оно просто указывает на факт совершения подобной войны.

В то время, когда Персия правила Израилем, Аман, убежденный антисемит, был поставлен на высокую должность в Персидском правительстве (Есф. 3:1-6). Он убедил царя выдать указ об уничтожении всех евреев 13 дня месяца Адара (Есф. 3:7-15). Весь израильский народ должен был быть целиком уничтожен за один день.

По провидению Божьему молодая израильянка по имени Есфирь стала царицей, любимой женой Персидского царя (Есф. 2:17). С помощью ее влияния царь выдал указ о том, что евреям позволялось защищать себя от их убийц (Есф. 7:8). Иудеи защитили себя, и в результате, Израиль был сохранен как народ (Есф. 9:11-19). Каждый год евреи по всему миру отмечают праздник «пурим», чтобы праздновать избавление от полного уничтожения, имевшего место, когда они были под властью Персии (Есф. 9:20-32).

Запись об этих впечатляющих событиях в книге Есфирь не имеет никаких упоминаний о деятельности ангелов.

Все же две вещи кажутся очевидными, принимая во внимание то, что открыто в 10-ой главе книги Даниила.

1. В конечном счете, персидский указ об уничтожении Израиля был результатом влияния злого ангельского князя Персии на политику страны.

2. Предусмотренное избавление Израиля было результатом борьбы небесного существа Михаила, святого ангельского князя Израиля, с князем Персии.

В продолжении того отрезка времени, когда Греция и еще одно царство, упоминаемое в Дан. 10, доминировали в древнем мире, Антиох Епифан, греко-сирийский правитель, жестоко обошелся с Израилем. Антиох запретил евреям поклоняться Богу Израиля и повелел им поклоняться греческому богу Зевсу. Он разграбил и осквернил Божий храм, сделав его храмом Зевса, построил языческий жертвенник над жертвенником Божьим и повелел, чтобы ежедневную жертву заменило жертвоприношение свиней. Он сжег и снес большую часть Иерусалима. В некоторых случаях по его приказу убивали большое количество евреев, а еврейские женщины и дети продавались в рабство.

В конце концов, евреи добились успеха в борьбе за освобождение своего народа от этого греко-сирийского угнетателя и его сил. Они очистили храм и восстановили поклонение Богу Израиля. Каждый год евреи по всему миру исполняют праздник огней «ханукка», празднуя это избавление их народа от жестокой политики Антиоха, когда они были под властью Греции.

Запись о притеснении Израиля Грецией и его освобождении можно найти в апокрифических 1 и 2 книгах Макковеев. И снова поучительно практическое применение Дан. 10. Жестокое отношение Антиоха Епифана к Израилю было результатом влияния ангельского князя Греции на политику этого царства. Избавление Израиля было результатом борьбы небесного существа Михаила, святого князя Израиля с князем Греции.

Откр. 12 говорит о том, что в продолжении второй половины семи лет Великой Скорби сатана будет в значительной мере преследовать Израиль, пытаясь уничтожить его. Например, ближе к концу Великой Скорби сатана, антихрист и лжепророк пошлют бесов (злых ангелов) по всему миру с целью повлиять на правителей всех народов, чтобы они собрали военные силы против Израиля (Откр. 16:12-16). Вследствие

подобных неистовых нападков на Израиль, Михаил должен будет «восстать» посреди времени Скорби, чтобы предпринять все усиленные действия для предотвращения полного уничтожения Израиля (Дан. 12:1) [задание Михаила – оберегать во время этого гонения]. В будущем, также как и в прошлом, сатана и Бог будут назначать ангелов-князей для народов, чтобы влиять на их политику в пользу сатанинских или Божьих целей в отношении истории мира.

Присутствует ли такая деятельность ангелов относительно народов в настоящее время? Существует веская причина, чтобы согласиться с присутствием такой деятельности. Период Второй мировой войны может служить примером усиленной деятельности ангелов в связи с международными отношениями. Несколько научных книг и телевизионных документальных фильмов засвидетельствовали причастность Гитлера и нацистов к оккультизму. Вследствие того, что практика оккультизма подвергает людей бесовскому влиянию, можно заключить, что Гитлер и нацисты подвергали себя усиленному влиянию злых ангелов.

Зная, что сатана назначает злых ангелов над народами для оказания на них такого влияния, чтобы они, в свою очередь, угрожали Израилю, мы можем понять, что именно, в конце концов, подтолкнуло Гитлера и нацистов к уничтожению Израиля на протяжении всего фашистского геноцида. Конечно же, совершенно бесчеловечная ликвидация приблизительно 6 млн. евреев может быть объяснена лишь с помощью влияния бесов (злых ангелов).

По-видимому, Бог назначил Михаила и возможно других ангельских князей сражаться с этими злыми ангельскими князьями и влиять на решения союзных народов сформировать объединенные силы, чтобы сокрушить Гитлера и его силы.

Слушая новости, мы воспринимаем лишь видимую, человеческую часть воздействия на дела народов и международные события. В то же время, мы находимся в полном неведении относительно очень реального, но невидимого участия ангелов, которые мощно влияют на те же дела и события и, таким образом, на нашу жизнь.

Сидни Х. Т. Пейдж писал: «Описание князей народов в книге Даниила открывает, что ход человеческой истории не определяется исключительно решениями, принятыми людьми, потому что существует невидимые измерения реальности, с которым также нужно считаться. В частности,

во вселенной существует сила, которая имеет пагубное влияние в социально-политической области, особенно в области, относящейся к детям Божьим. Тем не менее, сила этих злых инстанций ограничена, потому что им противостоят непревзойденные силы добра» [Sydney N. Page, «Powers of Evil», p.64].

В Матф. 24:31 Иисус Христос говорил о другом виде деятельности святых ангелов по отношению к народу, которая будет иметь место еще в связи с Его вторым пришествием как Сына Человеческого после времени Великой Скорби (ст. 29-30) – «...и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их».

В этом утверждении Иисус говорил о будущем исполнении пророчеств, записанных в Ис. 11:11-12 и 27:12-13. В этих местах Бог предсказал сбор всего живущего остатка верующих с четырех концов земли во время второго пришествия Мессии. Бог сказал, что этот сбор произойдет вместе со звучанием «великой трубы» (буквальный перевод еврейского текста). Таким образом, Иисус учил о том, что во время Его Второго Пришествия святые ангелы соберут народ израильский со всего мира на его историческую родину [при углубленном изучении Матф. 24:31 нужно рассматривать в контексте его эсхатологического содержания].

Деятельность святых ангелов по отношению к Церкви

Святые ангелы наблюдают за делами Церкви. Священное Писание говорит о том, что это включает несколько задач.

Во-первых, ангелы наблюдают за тем, что происходит с руководством церкви. Апостол Павел писал:

1 Кор. 4:9 – «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для Ангелов и человеков».

Это место, похоже, указывает на то, что ангелы наблюдают за гонениями и даже мученичеством служителей церкви, стоящих на стороне Божьей истины.

Во-вторых, ангелы наблюдают за тем, что делают служители церкви. Апостол Павел передал следующее требование Тимофею, молодому служителю церкви:

1 Тим. 5:21 – «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами закликаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию».

Это требование указывает на то, что Бог Отец, Иисус Христос и святые ангелы наблюдают за тем, как служители церкви исполняют свой долг. Поэтому служители должны быть внимательны, чтобы правильно вести дело церкви.

В-третьих, могущественные ангелы в различных небесах, наблюдая за Церковью, постигают Божью премудрость. Апостол Павел писал:

Ефес. 3:10 – «...дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многообразная премудрость Божия».

Слово «многообразная» в выражении «многообразная премудрость Божия» буквально означает «самая разнообразная» [Heinrich Seesemann, «polupoikilos», «Theological Dictionary of the New Testament», Vol. VI, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W Bromiley, p. 523]. В свете этого значения, Генрих Сеесеманн говорит о том, что в Ефес. 3:10 апостол Павел говорит о мудрости Божьей, проявившей себя «как неизмеримо разнообразную и такую, которая превосходит все предыдущее знание о этом» [Ulrich Wilckens, «sophia», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VII, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 523]. Иными словами, так как эта мудрость Божья была настолько уникальна и не была явлена до определенного момента времени, то даже могущественные ангелы в небесном царстве ничего не знали о ней на протяжении прошедших веков.

Утверждение Павла означает, что эта уникальная мудрость Божья теперь известна могущественным ангелам с помощью Церкви. Контекст Ефес. 3:10 объясняет, как это произошло. В контексте Павел учит о том, что Своей мудростью Бог усмотрел путь для того, чтобы убрать вражду, которая разделяла иудеев и язычников друг от друга на протяжении веков – через смерть Своего Сына Иисуса Христа (Ефес. 2:11-17).

В результате смерти Христа верующие евреи и язычники имеют равный доступ к Богу, а также собраны вместе в мире как равные в одно Тело, Церковь (2:15-3:9).

Суть этого учения заключается в том, что лишь Бог имел уникальную мудрость, необходимую, чтобы придумать путь для уничтожения вражды,

существовавшей на протяжении веков между евреями и язычниками, и собрать их вместе в мире и равноправии в одном Теле.

Посредством этой мудрости Бог придумал способ в минувшей вечности (Ефес. 3:10-11), но эта мудрость не была явлена Его творению до тех пор, пока верующие евреи и язычники не были собраны вместе в одном теле.

Таким образом, даже могущественные ангелы ничего не знали о данной уникальной мудрости Божьей, пока после смерти Христа не начала существовать Церковь. Ангелы познавали Божью мудрость, наблюдая за созиданием Церкви. В свете этого Ульрих Вилкенс говорит, что «явление этой мудрости произошло посредством церкви, в которой объединены евреи и язычники» [Werner Foerster, «exousia» «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. II. ed. by Gerhard Kittel, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 573].

В-четвертых, ангелы присутствуют на церковных служениях, наблюдая за тем, как действует церковь. Павел говорит об этом в 1 Кор. 11. В данной главе апостол дает повеление в отношении правильного порядка совершения богослужебных собраний в церквях. Он представил правильное служение, обращаясь к вопросу о надлежащем порядке для мужчин и женщин, когда они служат на общих собраниях.

Павел представил этот вопрос в ст. 3, объяснив исполнительную структуру власти, предназначенную Богом для вселенной. По функции Глава Христа – это Бог Отец, основополагающий Глава каждого человека – это Христос, а основной глава жены – муж.

В ст. 4-16 апостол объясняет применение этой функциональной действующей структуры власти для мужчин и женщин, когда они служат на общих богослужебных собраниях церкви. Мужчины не должны покрывать свою голову во время служения (ст. 4, 7).

Для женщин же, наоборот, надлежащий образ служения на общих богослужениях, где присутствуют мужчины, – это иметь покрытие на голове (ст. 5-6).

Павел назвал причины подобных различий в служении (ст. 7-16). Все они по своей природе не относятся к культуре. Некоторые были заложены во время сотворения, до существования человеческой культуры. Одна из причин имеет отношение к ангелам, которые не принадлежат к

человеческой культуре – «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (ст. 10).

Так как в ст. 5-6 Павел говорит о том, что женщины, служащие на общем собрании, должны покрывать свои головы, он использовал слово, которое переводится как «власть» в ст. 10 в качестве синонима этого покрывала. Таким образом, в данном контексте апостол указывал на то, что покрытие головы женщины было знаком или символом действующей над нею власти.

Так как женщина должна иметь покрытие на своей голове, то это покрытие символизировало главенство действующей власти, которую Бог предназначил для мужчины над женщиной, как это объясняется апостолом в 3-м стихе. В соответствии с Вернером Форстером, два факта объясняют значение 10-го стиха.

1. Контекст указывает на то, что ст. 10 – это часть обсуждения вопроса о покрытии головы относительно одной главной точки зрения, а именно относительно взаимоотношений между женщиной с мужчиной.

2. Нужно взглянуть на выбор слова «должна», потому что у Павла это не просто внешнее принуждение, но обязательство... Весьма вероятно, что в данном стихе Павел говорит о нравственном долге женщины, а не о каком-то виде налагаемого принуждения».

В свете этого, Вернер Форстер делает следующее заключение: «Единственная альтернатива заключается в том, что покрытие головы – это знак подчинения женщины мужчине, то есть, что мужчина – глава женщины. И в этом заключается значение использованного Павлом слова, которое переводится как «власть» для обозначения покрытия головы».

Тогда, похоже, что апостол давал следующее наставление: когда женщина принимает участие в общих богослужениях церкви, где присутствуют мужчины, то она должна иметь на своей голове символ власти, признавая этим, что она находится под главенством исполнительной власти мужчин этой церкви, а также чтобы показать, что она своим служением не хочет ниспровергнуть или похитить у Бога предназначенное для мужчин главенство исполнительной власти.

Так как одной из причин, названной Павлом в отношении данной практики было, «для ангелов», то мы должны задать следующий вопрос: «Какое возможное отношение могут иметь ангелы к данному вопросу?»

Так как Павел назвал эту причину после того, как сказал, что покрытие головы – это символ исполнительной власти, то видимо, существует какая-то связь между вопросом об исполнительной власти и ангелами.

Самыми первыми созданиями Божьими, восставшими против структуры исполнительной власти, предназначенной Им для вселенной, были сатана и его злые ангелы. Целью этого восстания было свержение Божьего главенства действующей власти над вселенной, чтобы сатана мог похитить эту власть у Него.

В свете понимания цели восстания ангелов, похоже, что Павел указывает на то, что Бог хочет, чтобы христианки были примером для ангелов как созданий Божьих и желали подчиниться Его структуре исполнительной власти в церкви и, в свою очередь, во вселенной. Этот пример включает в себя тот факт, что они не восстают и не пытаются свергнуть или похитить главенство действующей власти, которую Бог предназначил для мужчин.

Это наставление Павла означает, что ангелы присутствуют на церковных собраниях, наблюдая за тем, как действует церковь.

Деятельность святых ангелов по отношению к верующим

Как отмечено в предыдущем разделе, в Евр. 1:14 утверждается, что святые ангелы, «не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это означает, что Бог посылает Своих ангелов для того, чтобы служить отдельным святым.

До того как Св. Писание было полностью закончено, Бог время от времени посылал святых ангелов как посланников для того, чтобы Его воля стала известна отдельным святым.

Примеры

Бог послал ангелов, чтобы сообщить Свою волю отцу Иоанна Крестителя (Лук. 1:5-20); деве Марии (Лук. 1:26-38); Иосифу (Матф. 1:18-25; 2:13-21).

Существует, по меньшей мере, три способа, какими святые ангелы служили отдельным верующим в прошлом и продолжают служить сегодня.

Во-первых, ангелы охраняют и оберегают святых. В Пс. 90:10-11 содержится обещание, данное Богом Его ангелам относительно Его людей, об их охране и защите от зла. Библия содержит несколько случаев того, как Бог исполнил Свое обещание.

Примеры

Господь послал ангелов для избавления Лота и его семьи от уничтожения Содома (Быт. 19:1-25). Он послал ангела, чтобы защитить Даниила от ярости львов (Дан. 6:16-22). Он послал ангелов, чтобы освободить из заключения апостолов и Петра (Деян. 5:17-20; 12:1-11).

Назначен ли каждому отдельному верующему собственный личный ангел-хранитель на протяжении всей жизни? Возможно, это так. Еврейские верующие раннехристианской Церкви, по-видимому, верили в реальность этого. После освобождения из темницы Петр отправился к дому Иоанна Марка и его матери, где верующие имели молитвенное общение. Когда девушка услышала у ворот голос Петра, она прервала собрание и объявила, что здесь Петр. Верующие настаивали на том, что это не Петр, а «ангел его» (Деян. 12:12-15). То, что они использовали притяжательное местоимение «его», похоже, указывает на то, что они верили, что Петр имел своего личного ангела.

В другом случае, когда Иисус говорил о маленьких детях, Он сказал, что «Ангелы их на небесах» (Матф. 18:10). То, что Он использовал притяжательное местоимение «их», может означать, что каждый ребенок имеет своего личного ангела.

Вопрос о том, имеет или нет каждый человек своего собственного ангела-хранителя в жизни, в действительности не имеет большого значения. Решающее значение имеет тот факт, что каждый человек, наследующий спасение, на протяжении всей своей жизни охраняем и оберегаем посредством деятельности как одного, так и нескольких ангелов. Когда верующие обретут славу, то они, возможно, придут в изумление, когда узнают, сколько раз в этой земной жизни защита ангелов охраняла их от вреда и конечной физической смерти.

Во-вторых, святые ангелы содействуют молитвам святых. Апостол Иоанн видел в небесах ангелов, имевших золотые чаши, наполненные молитвами святых, и ангела, приносящего фимиам молитв всех святых на золотой жертвенник перед престолом Бога (Откр. 5:8; 8:3). Эти

видения, похоже, указывают на то, что святые ангелы собирают молитвы святых в небесах и приносят их как благоуханную жертву Богу. Таким образом, они содействуют молитвам святых.

Более того, святой ангел освободил Петра из темницы, в то время когда святые церкви молились. По-видимому, ангелы приводят в исполнение некоторые Божьи ответы на молитвы святых (Деян. 12:1-12).

В-третьих, святые ангелы доставляют души умерших святых в небеса. Иисус в Своей притче о Лазаре и богатом человеке сказал, что когда умер Лазарь, то ангелы доставили его в лоно Авраамово (Лук. 16:22). По-видимому, сегодня, когда душа святого отделяется от его тела во время смерти, ангелы доставляют эту душу в присутствие Господа в небесах. Это означает, что верующий не остается один после своей смерти. Относительно этого служения ангелов святым Павел утверждал, что покинуть тело означает прийти в присутствие Господа (2 Кор. 5:8)

Эти важные виды служения ангелов по отношению к святым подсказывают вывод о том, что мы в долгу перед ними, но в большей мере мы в долгу перед Богом за то, что Он послал их для служения нам.

Это для нас еще одна сторона Божьей благодати.

Деятельность святых ангелов по отношению к неверующим

Деятельность святых ангелов по отношению к неверующим в основном, если не единственно, заключается в исполнении суда. Например, херувим препятствовал падшему человеку в доступе к дереву жизни в Едемском саду (Быт. 3:24). Ангелы играли ключевые роли в исполнении наказания над Содомом и Гоморрой (Быт. 19:10-25). Ангел поразил смертельной болезнью царя Ирода Агрипу Первого, так как он согласился с тем, что некоторые из его подчиненных приписывали ему божественную сущность (Ден. 12:20-23). Святые ангелы будут исполнять наказание Божьих труб и чаш по отношению к неверующему миру во время Великой Скорби (Откр. 8-18). Во время Второго Пришествия Христа на землю, непосредственно после Великой Скорби, Его ангелы возьмут всех живых неверующих с земли и ввергнут их в ужасное место наказания (Матф. 13:24-30, 36-43; 47-50; 24:29-31, 37-41; 25:31-46).

Часть 6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЛЫХ АНГЕЛОВ

Деятельность злых ангелов по отношению к Богу

Существует, по меньшей мере, два основных вида деятельности злых ангелов по отношению к Богу.

Во-первых, они противостоят Богу. На протяжении всей истории они пытались взять верх над Его волей и все еще продолжают искать возможности свергнуть Его как наивысшего Владыку вселенной. Сатана, начавший свое восстание против Бога, предположил, что он может стать как Всевышний, быть самым большим хозяином. Злые ангелы воюют со святыми ангелами, которых Бог назначает влиять на политику народов в соответствии с Его волей. Сатана неоднократно препятствовал апостолу Павлу возвратиться к фессалоникийским святым для совершения там Божьего служения (1 Фес 2:18). Без сомнения, злые ангелы и сегодня препятствуют Божьим служителям выполнять Его труд в мире.

Во-вторых, иногда, когда злые ангелы активно пытаются сорвать Божьи планы, они в действительности исполняют Его волю.

Пример

Когда сатана подвергал нападкам Иова и пытался заставить его проклясть Бога, в действительности он выполнил Божью волю. Бог хотел

испытать Иова, чтобы показать истину Своему врагу сатане. Поэтому Елмер Б. Смик, говоря о сатане как об обвинителе и противнике Иова, написал следующее относительно записанного в Иов. 1: «Не сатана, а Господь был инициатором испытания Иова; потому что Господь говорит в ст. 8: «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Утверждение Бога о том, что Иов Его раб, значит больше, чем рабство; это значит, что Бог и Иов постоянно поддерживают отношение завета, основанного на торжественных обетах... Здесь Господь видит возможность косвенным образом достигнуть Своей цели. Цель заключалась не только в том, чтобы испытать Иова и поставить на этом точку, но в том, чтобы предоставить Иову возможность почтить своего Господа, которому он дал торжественное обещание верности.

Эта верность становится значительной частью вселенской борьбы между противником Иова и Господом. Проклянет ли Иов Бога или нет?... Сатана намекал, что верность Иова лицемерна – ст. 9: «...разве даром богобоязнен Иов?» Если бы только Бог убрал защитную ограду, которую Он поставил вокруг Иова (ст. 10-11), то этот «преданный» раб непременно проклял бы Бога в лицо – «Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?»

Нападки на Иова – это нападки на Бога; также как и единственный способ подтверждения лживости сатаны – посредством Иова [Elmer B. Smick, «Job», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. IV, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 880].

Еще один пример

Еще один пример того, как злой ангел случайно послужил Божьей воле, можно найти в 1 Кор. 5. Человек в Коринфской церкви упорно жил в открытых скандальных незаконных половых отношениях (ст. 1):

«Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего».

Очевидно, что этот человек отказывался прекратить свой грех.

Бог не мог позволить, чтобы тот, кто был известен как христианин (ст. 11), продолжал бесславить имя Бога и Христа перед миром .

«Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе».

Поэтому Павел как авторитетный апостол Христа решил в отношении этого человека: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 3-5).

Очевидно, что этот упорный нераскаянный грех относится к той категории, которую апостол Иоанн назвал «грех к смерти» (1 Иоан. 5:16).

Конечно же, сатана очень хотел бы получить разрешение причинять физическую смерть верующему и таким образом избавить землю от детей Божьих; однако причинение им смерти человеку, о котором говорится в 1 Кор. 5, было бы службой Богу.

Третий пример

Павел приводит третий пример того, как злой ангел в действительности совершал работу для Бога, подвергая нападкам одного из Его рабов – 2 Кор. 12. Так как Павлу было дано очень много откровений от Бога, то существовала опасность того, что он мог возгордиться. Гордость Павла разрушила бы эффективность Божьего служения через него; поэтому апостол был подвержен испытанию через немощи. В ст. 7 он описывает свое положение следующим образом:

«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился».

Это может означать, что сатана поразил Павла данной немощью с помощью одного из своих злых ангелов. В трех различных случаях Павел просил Бога избавить его от данной немощи, но Господь отказался сделать это (ст. 8-9).

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

Данный отказ указывает на то, что воля Господня в отношении Его раба заключалась в том, чтобы он имел эту немощь, чтобы эффективность Божьего служения через него не была уменьшена гордостью.

Мюррей Дж. Харрис написал относительно этой проблемы Павла: «Удивительно то, что Павел мог говорить о своем недуге как о данном от Бога и в то же время «об ангеле сатаны». Это может быть аргументом в поддержку мнения о том, что данная болезнь была какой-то физической болезнью, так как в 1 Кор. 5:5 (ср. с 1 Кор. 11:30; 1 Тим. 1:20) сатана выступает в роли средства, с помощью которого Бог налагает дисциплинарный недуг (ср. Иов. 2:10) [Murray J. Harris, «2 Corinthians», «The Expositor's Bible Commentary», Vol. X, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 396].

Все три примера иллюстрируют важные принципы. Сатана и его злые ангелы не могут подвергать нападкам детей Божьих без позволения Бога. Когда Бог дает Свое разрешение, то злые ангелы строго ограничены в том, что Он допускает. Они не могут выходить за те рамки, которые определяет Бог. И последнее. Когда Бог дает Свое позволение, Он делает это с добрым намерением.

Деятельность злых ангелов по отношению к святым

Как было ясно показано на примерах из книги Иова, 1 Кор. 5, и 2 Кор. 12, злые ангелы со всей очевидностью подвергают нападкам святых.

В добавление к этим отдельным примерам, другие Библейские места указывают на ту же истину.

В **Ефес. 6:11-13** апостол Павел дает верующим следующие повеления:

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять».

Выражение «козни диавольские» означает методы сатаны, вводящие в заблуждение, которые он использует для того, чтобы попытаться взять верх над святыми в духовной войне [F. F. Bruce, «The Epistle to the Ephesians», p. 127]. Сатана не достаточно могущественен для того, чтобы победить Бога при встрече лицом к лицу, но он более могущественен и

разумен, чем дети Божьи сами по себе. Поэтому, для того чтобы нанести удар Богу, сатана пытается ввести святых в грех с помощью искусства оболыщения. Дети Божьи сами по себе не могут устоять перед обманом сатаны, поэтому Бог предусмотрел способы, с помощью которых они могут выстоять против превосходящей силы и разума противника – «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Ефес. 6:11).

Во-первых, в ст. 12 Павел объясняет, почему верующие должны облечься во всеоружии Божие.

Ефес. 6:12 – «... потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной».

Они вступили в духовное столкновение со сверхъестественными существами. Павел использует глагол настоящего времени для того, чтобы указать, что это продолжается на протяжении всей жизни. Слово, которое переводится как «брань» объясняет природу столкновения. Оно происходит от глагола, который значит «раскачиваться» или «бросать» и означает поединок, в котором две стороны состязаются до тех пор, пока один из противников не бросит другого на спину и прижмет его [A.T. Robertson, «Word Pictures in the New Testament», Vol. IV, p. 550]. Апостол указывал на то, что противники верующих в этой духовной войне – не просто люди. Описание этих противников указывает на то, что это могущественные злые ангелы, пребывающие в одном из небес.

Павел ясно говорит, что эти ангелы – злобные правители тленного, духовной тьмы, характеризующей современную мировую систему.

Верующие же, наоборот, полны света и должны жить, как дети света (Ефес. 5:8). Живя так, они являют свидетельство света Божьего людям, которых сатана держит во тьме. Сатана ненавидит эти свидетельства света, поэтому он посылает своих злых ангелов сражаться со святыми, чтобы попытаться удержать их от жизни как детей света. Это сражение между двумя царствами: Божьим царством света и сатанинской империей тьмы.

Поэтому в данном месте Павел учит, что святые находятся в непрекращающемся сражении против полчищ злых ангелов. Будучи людьми, верующие не могут без сверхъестественной помощи твердо противосто-

ять этим сверхъестественным нападениям. Поэтому Павел повелевает святым облечься во всеоружие Божье.

Во-вторых, другое место, которое говорит о том, что злые ангелы подвергают святых нападкам – это **Рим. 8:37-39**.

«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

Здесь Павел перечислил все то, что, на наш взгляд, потенциально может отделить истинных верующих от любви Божьей. Для некоторых из этих вещей он использовал термины, которые относятся к бесам или злым ангелам. Павел имел в виду, что злые ангелы атакуют верующих, преследуя цель отделения их от любви Божьей. Однако апостол ясно сказал, что злые ангелы никогда не смогут добиться своей цели по причине того, что Христос сделал для нас. Поэтому Эверетт Ф. Харрисон в своем комментарии к данному месту написал: «Бесы – это злые духи, подобные тем, о которых часто упоминается в Евангелиях. Будучи агентами и приспешниками дьявола, они бы очень желали отделить христиан от Христа, но не могут этого сделать» [Everett F. Harrison, «Romans», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. X, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 100].

В-третьих, Ап. Петр предупреждал верующих:

1 Пет. 5:8-9 – «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире».

В-четвертых, сатана обвиняет святых перед Богом, когда те согрешают .

Откр 12:10 – «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 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».

В-пятых, сатана искушает святых согрешить.

1 Кор. 7:5 – «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим».

1 Фес. 3:5 – «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш».

В-шестых, сатана использует различные методы, чтобы причинить верующим ущерб.

2 Кор. 2:11 – «...чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы».

В-седьмых, сатана требует, чтобы Бог позволил ему взвесить или испытать (подвергнуть испытаниям) святых, для того чтобы испробовать их веру на твердость [Ernst Fuchs, «siniadzo» «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. VII, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, pp. 291-92]. Он сделал это с Иовом (Иов. 1:2), с Петром и его друзьями (Лук. 22:31-32; слово «вас» в греческом тексте ст. 31 стоит во множ. числе).

В-восьмых, сатана ставит силки или ловушки для служителей церкви, которые если попадают в таковые, обесценивают или уничтожают эффективность совершаемого через них Божьего служения.

1 Тим. 3:7 – «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нареkanie и сеть дьявольскую» .

Сатана и его злые ангелы нападают на святых не только прямо, но также обходными путями. Иногда для выполнения своей работы сатана использует верующих.

Примеры

- Сатана спровоцировал Давида провести перепись в Израиле и таким образом возбудил Божий гнев против народа (1 Пар. 21:1-7).
- Он использовал Петра как средство общения, чтобы попытаться убедить Иисуса уклониться от смерти на кресте (Матф. 16:21-23).
- Сатана подсказал Анании и Сапфире солгать Св. Духу (Деян. 5:1-11).

Деятельность злых ангелов по отношению к сатане

Злые ангелы поддерживают сатану в его планах и намерениях, поэтому они выполняют его желание. На это указывает тот факт, что диавол назван «князем бесовским» (Матф. 9:34; 12:24) и «князем, господствующим в воздухе» (Ефес. 2:2). Эти названия говорят о том, что сатана имеет власть править над воинством злых ангелов (Матф. 25:41; Откр. 12:7-9).

Деятельность злых ангелов по отношению к неверующим

Сатана и его ангелы выполняют ряд действий по отношению к неверующим.

Во-первых, сатана имеет власть над мировой системой, которая включает всех неспасенных. Иисус указал на это, назвав его князем «мира сего» (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11). Сатана имел власть предложить Иисусу управление мировой системой (Лук. 4:5-7). По этой причине Ап. Иоанн сказал:

1 Иоан. 5:19 – «мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле».

Ап. Иаков предупреждал верующих не дружить с мировой системой, потому что «дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4:4).

Во-вторых, сатана играет роль духовного отца неспасенных (Иоан. 8:44).

В результате, все неспасенные – его духовные потомки или дети (Матф. 13:38-39; 1 Иоан. 3:10).

В-третьих, сатана пытается удержать неспасенных от спасения, похищая слово Божье, посеянное в их сердцах:

Матф. 13:19 – «...приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его».

Ослепляет ум людей по отношению к Евангелию:

2 Кор. 4:3-4 – «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого».

Уводит весь мир с правильного пути с помощью обмана:

Откр. 12:9 – «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».

С помощью своих ангелов придумывает лжеучения:

1 Тим. 4:1 – «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским».

Маскируется под ангела света:

2 Кор. 11:14 – «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света».

Использует лжеучителей, которые принимают облик апостолов Христовых и служителей праведности:

2 Кор. 11:13-15 – «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их».

В будущем он будет удерживать многих неспасенных людей, дав антихристу и лжепророку возможность проявлять сверхъестественную силу, знамения, чудеса и несправедный обман.

С помощью этого многие будут обмануты, признают антихриста и поклонятся ему как богу (2 Фес. 2:9-10; Откр. 13).

В-четвертых, злые ангелы (бесы) принимают участие в каждой лжерелигии (религии, которая не требует поклонения единому истинному Богу – Личности, Владыке, Творцу, Богу Библии). Несколько Библейских мест указывают на это.

Втор. 32:12-18, где Израиль назван «Иешурун» – «...Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я избрал» (Ис. 44:1-2), – говорит о печальном упадке нации. После того, как люди были благословлены Богом большим материальным процветанием, они стали настолько самонадеянны, что стали упрямыться мысли о том, что должны находиться в правильных взаимоотношениях с Ним (ст. 12-15). В результате, они «оставили», «презрели», «не помнили» и забыли Бога (ст. 15, 18). Потом они возбудили в Нем ревность и гнев, поклоняясь ложным богам и приняв омерзительные обряды лжерелигий, относящихся к этим богам – «Богам чуждыми они раздражили Его и мерзостями [своими] разгневали Его: приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши» (ст. 16-17).

В ст. 17 ясно указывается на то, что, принося жертвы богам этих религий, они в действительности приносили жертвы «бесам» (злым ангелам). Участие в лжерелигиях разгневало Бога до такой степени, что Он пообещал подвергнуть Израиль ужасным наказаниям (ст. 19-29).

Следующее место, указывающее на то, что злые ангелы участвуют в лжерелигиях – Пс. 105:37-38. Здесь говорится о том, как народ Израиля в земле Ханаанской принял религии, связанные с идолами язычников (ст. 35). Служа идолам этих религий, израильтяне даже приняли языческий обычай приношения в жертву детей, обычай, который Бог ненавидит и называет мерзостью (Втор. 12:31).

Они «проливали невинную кровь» своих детей, принося их в жертву на жертвенниках «идолам ханаанским» – стих 38. Стих 37 утверждает, что таким образом израильтяне «приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» (злым ангелам). Это возбудило гнев Божий настолько, что Он жестоко наказал народ израильский с помощью его иностранных врагов (ст. 40-43).

Что можно сказать о народе, который жертвует своих детей на жертвенниках личной выгоды, удобств и эгоистичности посредством абортотворения и убийства новорожденных.

Третье место, которое открывает нам участие злых ангелов в лжерелигиях, это 1 Кор. 10:19-20. В ст. 19 Павел говорит, что идола лжерелигии ничего не стоят. Они просто материальные объекты, которые ничего сами по себе не могут сделать. Однако в ст. 20 апостол указывает на то, что злые, сверхъестественные существа участвуют в религиях, относящихся к идолам. Он ясно говорит, что жертвоприношение идолам, – это в действительности жертвоприношение «бесам». И поэтому те, кто ест жертвенную пищу в местах языческого служения, становятся друзьями и соучастниками бесов, относящихся к этой лжерелигии (слово, которое переводится как «общение» в ст. 20, означает товарищ, напарник, участник). В свете данного учения Павла, Вернер Форстер написал: «За язычеством стоят бесы» [Werner Foerster, «daimon», «Theological Dictionary of the New Testament». Vol. II, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 17].

В следующем месте Павел напоминает христианам в Коринфе, что когда они были язычниками, «то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас» (1 Кор. 12:2).

В соответствии с Чарльзом Ходжем, данный комментарий указывает на то, что в связи со своей прошлой лжерелигией коринфяне «находились под контролем влияния, которого не могли понять или которому не могли

противиться» [Charles Hodge, «The First Epistle to the Corinthians», p. 240]. В. Гарольд Мар определил это влияние, когда написал: «Павел имеет в виду, что коринфяне испытывали влияние злых духов в своем прошлом языческом поклонении» [W. Harold Mare, «I Corinthians», «The Expositor's Bible Commentary». Vol. X, ed. by Frank E. Gaebelin, p. 261].

Так как коринфяне были греками, то изучение древнегреческой религии проливает свет на замечание Павла. Целью участия в некоторых из языческих религий было временное единство поклоняющегося человека с одним из богов или богинь [Erwin Rohde, *Psyche: «The Cult of Souls and Belief in Immortality Among the Greeks»*, p. 258]. Считалось, что такое единство возможно либо в том случае, когда душа поклоняющегося человека временно покидала тело для того, чтобы объединиться с божеством, или же в том случае, когда божество временно входило и обретало контроль над телом человека.

Эрвин Род утверждал: «Данное верование заключалось в том, что подобное экзальтированное состояние ощущений могло вознести человека выше обычного уровня его повседневного сознания и поднять его к высотам неограниченного понимания и знания, чтобы далее (и это не отрицалось для человеческой души) в реальности, а не в фантазиях мгновение пожить жизнью божества» [Ibid., p. 291].

Во время такого состояния человек находится под контролем сверхъестественной силы. Эдвин Род говорил об этом опыте как о «восторженном и экзальтированном состоянии, которое охватывает чувства и поработывает волю и сознание, тех кто предоставил себя мощному влиянию Дионисия. Подобно непреодолимому потоку, который увлекает пловца, или подобно загадочной беспомощности, которая приводит мечтателя в уныние, магическая сила, ощущаемая в близости к богу, обрела полную власть над поклоняющимся и вела его, куда хотела. Все в окружающем мире преобразилось для него, он сам изменился» [Ibid., p. 286].

Наркотики были одним из способов вызывания подобного состояния, но в соответствии с Эрвином Родом, «самым широко используемым способом, которым пользовались эти люди для получения желаемой интенсивности и возбуждения чувств, был неистовый возбужденный танец, продолжавшийся до изнеможения в темноте ночи, под аккомпанемент громкой музыки» [Ibid., p. 261].

Ервин Род описал пример таких способов: «Праздник проводился на вершинах гор, в ночной темноте, среди мерцающих и колеблющихся огней факелов. Слышались громкие и тревожные звуки музыки, удары бронзовых тарелок, глухой громоподобный грохот литавр, и все это пронизывал сводящий с ума «унисон» флейты... Возбужденный этой бредовой музыкой хор поклоняющихся, танцевал, пронзительно крича и ликуя. Мы не слышим ничего похожего на пение: неистовство пляски не оставляет место для обычных песен... Эти вдохновленные компании танцевали, собравшись в бешеные, кружащиеся, стремительные круги на склонах гор» [Ibid., p. 257].

Поклоняющиеся продолжали свой безумный танец до тех пор, пока сверхъестественная сила не сходила на них и не овладевала ими. Когда же это происходило, то последствием часто был каннибализм.

Таким образом, они буйно неистовствовали до тех пор, пока их чувства не накалялись до предела, и в «пугающем исступлении» они падали на животных, избранных в качестве жертв, и разрывали схваченную добычу на части. Затем схватывали зубами кровоточащую плоть и пожирали ее сырой [Ibid].

В Греции ужасный бог получал кровь человеческих жертв. Полностью не исчезли ни приношения крови человеческих жертв, ни внешние знаки бредового исступления, такие как пожирание сырой плоти, убийство и раздиранье на части змей [Ibid., p. 285].

В свете Библейского откровения о деятельности бесов, становится очевидным, что эти люди были захвачены и управляемы бесами (злыми ангелами) в связи с их языческой религией. Миссионеры и христиане различных народов говорят о такой же деятельности и результатах, свидетелями которых они были лично среди сторонников нехристианских религий XX века. В каждом случае имели место также музыка и танец, которые и использовались в Древней Греции для вызывания бесовского состояния. В свете этого, можно ли назвать простым совпадением тот факт, что западный мир XX века испытывает взрыв языческого бесовского оккультного влияния и практики, включающей ритуальные жертвоприношения и употребление сырого мяса, только из-за вторжения того же типа музыки?

Последнее место, говорящее об участии злых ангелов в лжерелигиях, – это Откр. 9:20.

«Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить».

Оно указывает на то, что идолопоклонники будущего времени Великой Скорби в действительности будут поклоняться «бесам» (злым ангелам).

В-пятых, сатана использует неспасенных людей в качестве лжеверующих и лжеучителей для проникновения в поместные церкви и другие виды служения (см. Деян. 20:28-31; Гал. 2:4-5; 2 Пет. 2:1-3; 1 Иоан. 2:18-19; Иуд. 3-4). Посредством этого, он надеется уничтожить или свести на нет эффективность этих служений, искажая Евангелие, вызывая разделения, вводя неправильную практику и компрометируя, разбавляя и фальсифицируя Божью истину.

1 Тим. 4:1 говорит о том, что лжеучителя – это орудие бесов (злых ангелов). Это место говорит, что «духи обольстители» (злые духи, увлекающие людей от Божьей истины), работают через лжеучителей, а бесы – это источник лжеучений («учений бесовских», противоположных Св. Писанию; см. также 2 Тим. 3:13; 2 Пет. 2:1-3).

В-шестых, злые ангелы (демоны) овладевают некоторыми неспасенными людьми (Матф. 8:16, 28-31; 9:32; 12:22; 15:22; 17:14-18).

В-седьмых, сатана напрямую или же посредством своих ангелов, использует неспасенных людей для выполнения своей работы (включая убийства) в мире.

Примеры

- Сатана подсказал Каину совершить первое убийство в истории мира (Иоан. 8:44; 1 Иоан. 3:12).
- Он подсказал неспасенным врагам Иисуса попытаться убить Его (Иоан. 8:40-44).
- Сатана вошел в Иуду, чтобы побудить его предать Иисуса (Лук. 22:3-6; Иоан. 12:2; 6:70-71).

Сатана побуждает неспасенных людей говорить неправду (Иоан. 8:44; Откр. 3:9); богохульствовать (Откр. 2:9); бросать верующих в тюрьмы (Откр. 2:10); убивать святых (Откр. 2:10, 13) и противиться проповеди Евангелия, для того чтобы удержать других неверующих от спасения (Деян. 12:6-10).

В-восьмых, в продолжении времени Великой Скорби сатана будет пытаться уничтожить Израиль, включая всех неспасенных евреев. В Откр. 12 апостол Иоанн записал два Богом явленные знамения. Одним из них был «большой красный дракон» (ст. 3), который представлял сатану (ст. 9 – «...древний змий, называемый диаволом и сатаною»). Другим знамением была женщина, одетая в солнце, стоящая на месяце и имеющая венец из 12 звезд на своей голове, родившая сына, который был восхищен к Богу в небесах, и который должен был править над всеми народами жезлом железным (ст. 1-2, 4-5).

Знамение о женщине основано на образности, которую мы находим в Ветхом Завете. Там Израиль изображается как женщина (Ис. 54:5-6; Иез. 16:6-14). О Иакове, (которого Бог переименовал в Израиля) говорится как о солнце; о Рахили, его жене, говорится как о луне; а о сынах Якова, главах 12 колен Израиля, говорится как о звездах (Быт. 37:9-10). Эти образы указывают на то, что женщина, о которой говорится в Быт 12, представляет народ израильский, из которого был рожден Мессия, Который должен будет править над всеми народами железным жезлом (Пс. 2:7-9; Откр. 19:15).

Откр. 12 говорит, что дракон (сатана) будет преследовать женщину – Израиль (ст. 13), который убежит в пустынную местность, чтобы избежать этого преследования (ст. 6, 14), и что сатана попытается уничтожить Израиль (ст. 15). Попытки сатаны уничтожить Израиль будут длиться на протяжении 1 тыс. 260 дней (ст. 6) или «времени, времен и полувремени». Иными словами, это будет продолжаться три с половиной года. Времена терминологии ст. 14 соответствуют Дан. 7:25 и 12:7, где говорится о второй половине семилетнего периода Великой Скорби. В свете этого, похоже, что Откр. 12 указывает на то, что сатана будет пытаться уничтожить Израиль, включая всех неспасенных евреев в продолжении второй половины Великой Скорби.

Почему сатана будет пытаться уничтожить всех неспасенных в продолжении этого периода времени? Вследствие следующего плана, которого придерживается Бог: Бог не полностью поразит сатану, убрав его и его злое царство с земли; Он восстановит теократическое царство на этой планете до тех пор, пока неспасенный Израиль не покается (Зах. 12-14; Деян. 3:12-21).

Зная этот план Божий, сатана думает, что так как неспасенные

израильяне должны покаяться до того, как Бог сокрушит его, то если он (сатана) сможет уничтожить неспасенных евреев до того, как они покаются, то Бог никогда не сможет сокрушить его.

Посреди будущего периода Великой Скорби сатана и его падшие ангелы будут сброшены со своего неба на землю и будут заключены (Откр. 12:7-9). Это предупредит сатану о том, что его время подходит к концу. В результате, он начнет преследовать неспасенных израильтян с большой яростью, пытаясь уничтожить их до того, как они покаются (Откр. 12:12-13).

В-девярых, в продолжении будущего времени Великой Скорби сатана наделит властью и будет использовать двух неспасенных людей, антихриста и лжепророка, чтобы попытаться установить видимую всемирную политическую форму своего правления на земле; сформировать лжерелигию (поклонение антихристу как богу); ввести в заблуждение многих людей, которые примут эту религию; чтобы попытаться уничтожить всякое свидетельство о Боге, а также Израиль (Дан. 7:7-8, 19-26; 9:26-27; 11:36-45; 2 Фес. 2:3-12; 1 Иоан. 2:18; Откр. 13; 19:19-20).

В-десярых, ближе к концу Великой Скорби сатана, антихрист и лжепророк пошлют злых ангелов (бесов) по всему миру, чтобы побудить неспасенных правителей народов ввести свои войска на земли Израиля (Откр. 16:12-16). У сатаны будут две причины для того, чтобы собрать всю военную мощь всего неспасенного языческого мира в то место и в то время.

Он будет надеяться, что это сможет предотвратить второе пришествие Христа на землю. Сатана знает, что он и его власть над мировой системой будет сокрушена, если пришествие Христа будет успешным. Более того, он знает, что земля Израильская будет первым местом, куда Христос возвратится во время Своего Второго Пришествия (Зах. 14:3-5). Поэтому сатана соберет там языческих правителей мира и их армии во главе с антихристом и лжепророком для того, чтобы противостоять Христу и Его армии во время пришествия (Откр. 19:11-12).

Далее, сатана будет надеяться, что с помощью объединенной военной мощи неспасенного мира, он сможет полностью уничтожить неспасенный Израиль до его покаяния. Хотя эти силы и смогут уничтожить две трети евреев, они все же не сумеют истребить оставшуюся треть (Зах. 13:8).

Эта оставшаяся треть выживет, что по своим масштабам, будет самым ужасным геноцидом Израиля, и покается (Зах. 13:9; 12:9-13:1).

В-одиннадцатых, после тысячелетнего царствования Христа и святых на земле сатана поднимет всех неспасенных, которые в то время будут жить на земле, на последнее, но неудачное восстание против этого царствования (Откр. 20:4-10).

Часть 7

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ

Ветхий Завет неоднократно упоминает о некоем неземном Существо, являвшемся людям и говорившем с ними (Суд. 6:12, 13 и Быт. 22:11, 15; 31:11). Ниже перечислено несколько имен, применявшихся к этому Существо в Св. Писании:

- Ангел Господень (Иегова или Яхве: Быт. 16:7; 9:11; 15; Исх. 3:2; Числ. 22:22-27; 31-27, 31-32, 34-35; Суд. 6:11-12, 21-22; 13:3, 13, 15-18, 20-21).
- Ангел Божий (Елохим: Быт. 21:17; 31:11; Исх. 14:19; Суд. 6:20; 13:6, 9).
- Вождь воинства Господня (И. Нав. 5:14-15).

Исследование мест Ветхого Завета, рассказывающих об этом существе, говорят в пользу того, что это – Божество, а не сотворенный Богом ангел. Нужно отметить, что слово «ангел», употребляемое в Библии, обозначает посланца, но иногда оно совсем не относится к ангелам [Ardnt William F. and F. Wilbur Gingrich, «A. Greek-English Lexicon of the New Testament», p. 7]. Например, это слово применялось к ученикам Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, когда они были посланы благовествовать Евангелие Царства (Лук. 9:52; 7:24). В свете сказанного

выше, не требует подтверждения, что Тот, Кого называли «Ангел Господень» и «Ангел Божий» – не был ангельским существом.

Свидетельства о Его Божестве

Обратимся к нескольким местам Ветхого Завета, говорящим о Божественной природе Ангела Господня.

Ангел и Агарь

Ангел Господень дважды являлся Агари, служанке Сарры (Быт. 16:7-13; 21:17-18). Три факта, говорящие в пользу Его Божества: 1) Он объявляет Сарре, что Он умножит ее потомство (16:10) и произведет великий народ от ее сына Измаила. Такое под силу только Богу; 2) Агарь назвала Ангела Господнего «Богом» (16:13); 3) Моисей, описавший это событие, не стал бы применять святейшее имя Бога – Господь (Иегова или Яхве) – к тому, кто не был бы таковым по своей природе (16:13).

Ангел и Авраам

Ангел Господень проговорил к Аврааму (Быт. 22:11-18). Бог, испытывая веру Авраама, приказал ему взять своего единственного сына Исаака, отвести в землю Мориа и принести там в жертву (ст. 1-2). Авраам взял сына и привел его в указанное место. Там он построил жертвенник, возложил на него сына и простер руку, чтобы заколоть его. Авраам в этом деле выдержал испытание веры. Тогда Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал:

Быт. 22:11-12 – «...не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня».

Эти слова Ангела Господня указывают на то, что Он, Ангел, был тем же лицом, для которого Авраам не пожалел своего единственного сына, т.е. Он был Богом, потому что именно Бог приказал Аврааму принести Исаака в жертву. Отсюда следует, что Ангел Господень отождествлял себя с Богом.

Ангел и Иаков

Ангел Господень несколько раз общался с Иаковом. Когда Ангел Божий явился Иакову во сне, то сказал, что Он Бог, явившийся ему в Вефиле (Быт. 31:11-13). Эта фраза указывает на то, что Бог ранее являлся Иакову в сновидении в Вефиле (Быт. 28:12-19). В этом сновидении Иаков

видел Господа (Иегова или Яхве), стоящего на лестнице, простирающейся до самого неба. И Он сказал Иакову, что Он – Господь Бог (Иегова-Елохим) Авраама, его отца, и Бог (Елохим) Исаака. И Он пообещал то, что может обещать только Бог (ст. 12-15). Когда Иаков пробудился от сна, то сказал, что истинно Господь (Иегова-Яхве) присутствует на месте сем, и это не что иное, как дом Божий (ст. 16-17). Это заключение побудило Иакова (ст. 19) наречь это место Вефиль (дом Божий).

Когда Ангел Господень сказал, что Он – Бог, явившийся в Вефиле, Он тем самым утверждал, что Он Иегова Елохим, Господь Бог Авраама и Исаака, а данные Им обетования – под силу только Богу.

Нужно отметить, что Осия (12:4-5), упоминая о существовании, разговаривавшем с Иаковом в Вефиле, называет его Богом воинства небесного (Иегова, Елохим, Саваоф).

В другом месте мы видим, что «некто», боровшийся с Иаковом до появления зари, не смог одолеть его (Быт. 32:24-30). Хотя это место Св. Писания не говорит нам о том, кем был этот «некто», но, судя по некоторым фактам, мы можем сказать: этот «некто» был Ангел Господний и Бог. Прежде всего, обратимся к Посланию к Евреям, где говорится, что «меньший благословляется большим», а мы знаем, что Иаков хотел быть благословленным этим «некто», и он был Им благословлен. Следовательно, «некто» был большим, чем Иаков (ст. 26). Этот «некто» имел такую же власть менять имена, как и Бог (Быт. 17:5, 15). Бог поменял имена Аврааму и Сарре, а также Он поменял имя Иакову на «Израиль» (ст. 28).

Имя Израиль значит «боровшийся с Богом» [Payne, J. Barton «yisrael», «Theological Wordbook of the Old Testament», Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, p. 883]. Этот «некто», давший имя Иакову, объяснил свой выбор имени. Другими словами, этот некто был Бог. Но возникает вопрос: «Как Иаков, простой человек, мог одолеть Бога?» Дж. Бартон Пейн дает такое объяснение: «Имя Израиля было дано Иакову самим Иеговой, после того как Он боролся с ним всю ночь» (Быт. 32:24). Борьба Иакова была духовной, в молитве (Ос. 12:4), а также и физической. И патриарх одолел. Это не значит, что Иаков победил Бога. Это значит, что он добился заветной необходимой уступки, и это сопровождалось повреждением бедра (Быт. 32:25). Иаков не отпускал Ангела до тех пор, пока тот не благословил его (ст. 26) [Ibid].

Иаков сознавал, что этот «некто» был Бог. Эпизод, когда Иаков именуется место борьбы Пенуэлом – что означает «лицо Божие» [Douglas J.D. and Merrill C. Tenney, «The New International Dictionary of the Bible», ed. by J. D. Douglas and Merrill C. Tenney, p. 762], потому что он видел Бога лицом к лицу (ст. 30) – подтверждает это. И вдобавок, Иаков был удивлен, что остался в живых после этой встречи (ст. 30).

Ос. 12:3-5 – Осия, рассказывая о борьбе Иакова, упоминает о том, как Иаков искал благословения и, «...возмужав боролся с Богом; Он боролся с ангелом – и превозмог; плакал и умолял Его». Из этого видно, что Осия, говоря о сражавшемся с Иаковым, олицетворяет его с Богом Саваофом, Сущим – Иеговой. Когда Иаков в преддверии смерти благословляет сыновей Иосифа, он говорит: «Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли» (Быт. 48:15-16). В этих словах явно отождествление Ангела Господня с Богом Елохимом.

Ангел и Моисей

Ангел Господень явился Моисею в пламени огня из среды тернового куста (Исх. 3:2-4:17). Многие места Св. Писания свидетельствуют о Божественной природе Ангела. Во многих местах Ангел назван Господом (Иеговой - Яхве) 3:4, 7; 4:2,6, 11, 14 и Богом Елохимом (3:4, 6, 11, 13, 14, 15, 16; 4:5). Несколько раз сей Ангел назвал себя «Я есмь» (3:14), что было провозглашением абсолютного Божества. Очевидно, что два утверждения в приводимых ниже стихах говорят об одной и той же Личности:

Исх. 3:2 – «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста».

В этом стихе говорится, что Ангел Господень явился Моисею. В стихах 3:16 и 4:5 говорится, что это был Бог Авраама, Исаака и Иакова. Несколько доводов, говорящих о том, что этот Ангел был Господом:

Ангел Господень объявил о Себе: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (3:6). В ответ на эти слова, Моисей «закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога» (3:6). Этот стих

подтверждает, что Моисей признавал Божественность Ангела Господня. Ангел Господень сказал Моисею: «Не подходи сюда; сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (3:5). Священное Писание явно указывает, что святость всегда и везде там, где присутствует Бог (Ис. 57:15; Пс. 5:8; 46:9; Исх. 19:10-25). Следовательно, то, что земля вокруг горящего куста была святой, говорит о том, что там присутствовал Бог.

С. Ф. Кейл и Франц Делитч писали: «Земля вокруг горящего куста была святой, потому что там присутствовал святой Бог» [Keil, C.F. and Franz Delitzsch, «The Pentateuch», Vol. 1, in «Biblical Commentary on the Old Testament», p. 439-440]. Таким образом, мы приходим к заключению, что это был Бог, а не ангел.

Ангел Господень называл израильский народ «моим народом» (3:7, 10). В других местах Св. Писания Господь Бог называет израильский народ «своим народом» (2 Пар. 6:4-5). Эти два места Св. Писания явно говорят и указывают, что Ангел Господень – это не кто иной, как Господь Бог.

Ангел Господень сказал, что Он пришел освободить Свой народ от страданий в Египте (3:8, 17). В других местах Он говорит, что Он есть Бог, выведший израильский народ из Египта (2 Пар. 6:4-5). При рассмотрении этих двух мест можно прийти к заключению, что Ангел Господень отождествляет себя с Господом Богом. Ангел Господень говорит, что Он поразит Египет чудесами (3:20). А в других местах Св. Писания мы видим, что это был Господь Бог, соделавший это (Исх. 19:3-4; Втор. 29:2-3).

Ангел и Израиль

В Исх. 14:19-20 Моисей говорит, что Ангел Господень сопровождал израильский народ – днем в виде облачного столпа и ночью в виде огненного. Однако в Исх. 13:21-22 он утверждал, что сопровождавшимся столпом был Господь (Иегова - Яхве). Отсюда видно, что Моисей отождествляет Ангела Божия с Господом.

Относительно этого вопроса необходимо отметить два важных момента (Ис. 63:9):

1. Ангел назван «Ангелом Его лица» (т.е. Его присутствия). Местоимение «Его», исходя из предшествующих ст. 7-8 и первой части ст. 9,

указывает на Господа (Иегову - Яхве). Поэтому Исаия проводил знак равенства между Ангелом Господним и Ангелом лица Его.

2. Исаия говорит, что Ангел лица Его спасал Израиль (ст. 9) и стихом ранее он говорит: «Он Спаситель Израиля» (ст. 7-8). Прочитав эти два стиха, можно прийти к заключению, что Исаия говорит: Ангел Господень и Господь – это одна Личность.

В Суд. 2:1-5 Ангел Господень, упрекая израильтян, наставлял их, чтобы они не вступали в союз с жителями земли ханаанской; что это Он, Кто клялся их праотцам дать ханаанскую землю, что это Он вывел их из земли египетской и заключил завет с Израилем (ст. 1). Другие же места из Библии (Быт. 13:14-17; 15:18; 17:1-2; 7-8; 28:10-15; Втор. 26:8-9; 29:1-9) явно указывают, что все это было сделано для Израиля Господом. И так, на основании этих стихов из Библии мы видим, что Ангел Господень отождествляет Себя с Господом.

С. Кейл и Франц Делитч писали: «Не пророк и не ангел являлся людям. Это был Ангел Господень, который был одним целым с Иеговой» [Keil, G. F. and Franz Delitzsch, «Joshua, Judges, Ruth in Biblical Commentary on the Old Testament», p. 266].

Ангел и Валаам

В Числ. 22:31-35 написано, что Ангел Господень предстал перед Валаамом с обнаженным мечом в руке и сказал ему: «Только говори то, что я буду говорить тебе» (ст. 35). В Числ. 23:5 говорится, что Бог вложил слово в уста Валаама. И Валаам признает, что Ангел Господень – это Бог. Далее сам Валаам говорит, что он будет говорить только то, что будет говорить ему Господь (22:38). В 23:12 он говорит: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И далее: «не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» Эти две фразы Валаама лишней раз подтверждают, что Ангел Господень – это сам Господь Бог.

Ангел и Иисус Навин

В И. Нав. 5:13-15 говорится, что некий человек предстал перед Иисусом Навином около Иерихона. И хотя в Библии не говорится, что это был Ангел Господень, но есть несколько доводов в пользу того, что это был Ангел Господний.

Этот человек предстал с обнаженным мечом в руке, также как он предстал и перед Валаамом. Этот человек назвал себя вождем воинства Господня (дословно: «принц армии Иеговы, т.е. ангелов»; см. 3 Цар. 22:19 и Пс. 148:2) [Ibid p. 62]. Все говорит о том, что представший человек был воином, которому подчинялись ангелы. И хотя он предстал в виде человека, он вовсе не был человеком.

Иисус Навин, сам будучи великим воином, признавал превосходство этого воина. Он пал перед ним навзничь, кланяясь ему как Богу, называя себя рабом, а его господином. Этот человек велел Иисусу Навину снять обувь, ибо земля, на которой он стоял, была святой. То же самое и по той же причине было сказано Ангелом Господним Моисею.

Присутствие этой уникальной Личности сделало святым то место, где находился Иисус Навин. И как было отмечено ранее, присутствие Бога освящает место. В И. Нав. 6:2 эта личность названа Господом. Эта личность также объявила Иисусу Навину, что предает в его руки ханаанский город Иерихон. Согласно И. Нав. 1:1-3, не кто иной, как Бог обещал Израилю ханаанскую землю.

Ангел и Гедеон

Ангел Господень предстал перед лицом Гедеона и велел ему идти спасать Израиль от руки мадианитян (Суд. 6:11-24). Позже Гедеон говорит, что Бог сказал ему, что Он спасет Израиль рукой Гедеона. Это еще раз подтверждает, что Гедеон признавал Божественность Ангела.

1. В ст. 14 и 16 этот Ангел дважды назван Господом.

2. И в 16-ом стихе Ангел говорит Гедеону, что будет с ним, и он поразит мадианитян. Позже сам Гедеон говорит, что это Бог объявил ему, что Он поразит мадианитян рукой Гедеона. Это еще раз подтверждает, что Гедеон признал Божественность Ангела Господня.

3. И третье, когда Гедеон осознал, что он видел Бога, то испугался, что умрет (22-23), так как в Ветхозаветные времена люди в знали о возможности смерти, если видели Бога лицом к лицу (Исх. 3:6; 19:21; Цар. 19:13). Реакция Гедеона подтвердила, что он верил в то, что видел Бога.

Ангел и родители Самсона

В начале Ангел Господень явился матери Самсона, а затем обоим

родителям (Суд. 13:1-23). И снова несколько фактов, говорящих в пользу Божественности этого ангела. О своем имени Он говорит, что оно чудно. С. Кейл и Франц Делитч утверждают, что это не было непосредственным именем Ангела Господня. Оно, скорее, будучи кратким прилагательным, описывало природу и характер Его имени. Относительно этого имени они пришли к следующему заключению: «Нужно понимать в полном смысле, что оно совершенно и чудно», потому что Библейские имена всегда имели значение и давали описательную характеристику их носителю. Поэтому Кейл и Делитч указывают на то, что раз имя Ангела Господня было совершенно и абсолютно чудно по своей сути, то это значит, что его собственное имя было таковым же. Потому что только Бог может быть чудным в полном и совершенном смысле этого слова. Они также утверждали, что слово «чудно» употреблено как логическое сказуемое, то есть как то, что высказывается о предмете суждения, субъекте, относящемся только к Богу. Итак, когда Ангел Господень сказал, что Его имя чудно, он тем самым, заявил о Своей принадлежности к Божеству.

Отец Самсона говорит, что он и его жена видели Бога, когда видели Ангела Господня (ст. 22). Отсюда следует, что он признал Божественность этого существа.

Отец Самсона, также как и Гедеон, пережил страх смерти, зная, что он и его жена видели Ангела Господня. Люди Ветхозаветных времен всегда переживали страх смерти в случае, если видели Бога.

Определение личности Ангела Господня

Значительное отличие

На основе приведенных примеров становится ясным, что Ангел Господень был отождествлен с Господом (Иегова-Яхве) и Богом (Елохим) и что Он был Божественным существом, обладающим природой Божества, а не ангелов.

Должно быть отмечено, что некоторые места Ветхого Завета указывают на различие между Господом Богом и Ангелом Господним. В Исх. 20:1-3, где Бог говорил к израильскому народу, Он называет себя: «Я Господь Бог твой».

И тут же в **Исх. 23:20-23** читаем следующее:

«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил; блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противников твоих. Когда пойдет пред тобою Ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их».

Фраза Господа Бога: «Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя» указывает, что Бог и Ангел – два разных существа. Эту же разницу мы находим в Исх. 32:33-34 и 33:1-2. Так как Господь Бог послал Ангела перед Израилем, и так как посланный ангел был Ангелом Господним (Божьим), который пошел пред Израилем (Исх. 14:19), то становится очевидным, что Ангел, посланный Богом, был Ангелом Господним. И так как Господь Бог и Ангел, посланный Богом пред Израилем, были разными существами, и так как Ангел, которого посылал Бог, был Ангелом Господним, мы можем заключить, что Господь Бог и Ангел Господень – разные личности.

В Библии есть еще одно указание на это отличие. Несколько людей в Ветхом Завете видели Ангела Господня, но тысячелетиями позже Ап. Иоанн утверждает, что Бога не видел никто и никогда (Иоан. 4:18 и 1 Иоан. 4:12). Что ж, это утверждение явно указывает на различие между Ангелом Господним и Тем, Кого Иоанн называет Богом.

Важные вопросы

Мы видели доводы в пользу Божества Ангела Господня и то, что Ветхий Завет отождествляет Его с Господом Богом, но мы также видели доводы, говорящие о различии между Ангелом Господним и Господом Богом, Кого Иоанн называет просто Богом. Это различие наводит на вопрос: «Как Ангел Господень может быть Господом Богом и отличаться от Господа Бога, пославшего Его? Нет ли здесь противоречия?»

Св. Писание – богодухновенно, и в нем нет противоречий. Исходя из этого, мы должны разобраться и заключить, что здесь нет противоречия.

Объяснение

В Ветхом Завете абсолютное Божество представляет Себя не только в одной Личности. И мы это можем доказать на примере нескольких мест из Священного Писания.

1. Пс. 44-8 гласит: «Помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников твоих». Итак, здесь одна Личность Бог (Елохим) называет другую Личность Богом (Елохим).

2. Ветхий Завет говорит, что у Бога есть Сын. В Пс. 2:7 написано: Господь сказал мне: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя. Господь Иегова (Яхве) говорит другой Личности «Ты Сын Мой». В Пр. 30:4 задается вопрос: «И какое имя Сыну Его?» В Ис. 9:6 предсказано рождение Сына. Места Ветхого Завета, говорящие о том, что у Бога есть Сын, очень важны. В Ветхом Завете и писаниях древних евреев после Библейского иудаизма, слово «сын» «часто применялось для указания на отношения, определяющиеся природой или характером человека» [Lohse, Eduard, «huios», «Theological Dictionary of the New Testament», Vol. VIII, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley, p. 358]. В свете этого, тот факт, что у Бога был Сын, значит, что была другая Личность, у Которой та же самая сущность Божественной природы, что и у Бога.

3. Относительно Сына, данного нам Богом (Ис. 9:6) говорится, что Он будет назван Богом Крепким. Франц Делитч утверждает, что это имя соответствует Божественной природе Сына [Delitzsch, Franz, «Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah», Vol. 1, p. 252].

4. В Иер. 23:5-6 Личность, называемая Господом (Иегова-Яхве), называет другую Господом (Иегова-Яхве).

Так как Ветхий Завет упоминает две разные Личности, которые являют собой Бога и обладают абсолютным Божеством, то мы можем заключить, что одна из этих Личностей – это Господь Бог, Который посылал Ангела Господня пред Израилем; это Отец, пославший нам Своего Сына; это Бог, Которого человек не видел никогда. Другая Личность – это Ангел Господень; это Сын, посланный нам Отцом, у Которого то же естество и свойства, что и у Отца.

Конкретное отождествление

Ангел Господень может больше всего отождествляться с Иисусом Христом. Мы имеем несколько доводов в пользу этого утверждения.

Во-первых, мы знаем, что Ангел Господень, встретивший Моисея у горящего куста, говорил о Себе: «Я есмь». И мы знаем, что Иисус называл себя «Я есмь» (Иоан. 8:58).

Во-вторых, мы пришли к заключению, что Господь Бог, пославший Ангела Господня, – это Бог Отец, и Ангел Господень – Бог Сын. Иисус Христос говорил, что Бог Его Отец, и что Он Сам – Сын Божий (Иоан. 5:19-37; 10:36-38). Иудеи признавали, что название себя Сыном Бога означало отождествление себя с Богом (Иоан. 5:18).

В-третьих, Ангел Господень обладал тем же Божественным естеством, что и Господь Бог, пославший Его пред Израилем. Когда Иисус говорил, что Он и Отец одно (Иоан. 10:30), то для иудеев это было равнозначным тому, что Он провозглашает Себя Богом (10:31:33).

В-четвертых, Господь Бог, пославший Ангела Господня пред Израилем, сказал: «...Мое имя в нем». Иисус говорил, что Он пришел во имя Его Отца (Иоан. 5:43).

В-пятых, Ангел Господень – это Сын, посланный Богом Отцом. Священное Писание утверждает, что Иисус Христос – это Сын, Которого Бог Отец отдал миру (Иоан. 3:16; Гал. 4:4; 1 Иоан. 4:9).

В-шестых, когда пред Иисусом Навином предстал Ангел Господень, Он назвал себя вождем воинства небесного. Мы знаем, что Иисусу Христу подчинены ангелы, и в день Второго Пришествия с Ним будут ангелы небесные (Матф. 25:31; Откр. 19:14).

В-седьмых, родителям Самсона Ангел Господень сказал, что Его имя чудно. В Ис. 9:6 говорится, что одно из имен Мессии, посланного Богом Сына, будет Чудный. Это говорит о том, что Ангел Господень – это Мессия, и мы знаем, что Иисус называл себя Мессией (Иоан. 1:41; ср. Иоан. 4:25-25; 10:24-25). Также мы видим, что и другие признавали Его как Мессию (Матф. 16:16; Лук. 4:41; Иоан. 4:42).

В-восьмых, Ангел Господень сопровождал израильский народ при исходе из Египта в землю Ханаана. Апостол Павел утверждает в 1 Кор. 10:1-9, что это был Христос. Чарльз Ходж написал следующее по поводу утверждения Ап. Павла: «Камень, следовавший за ними, был Христос. Словом, объявленным Иеговой при посещении израильтян в их исходе, был Сын Божий, Иисус Христос, принявший наше естество. Это Он, Кто заботился о них в их нуждах... Св. Писание явно говорит не только о существовании нашего Господа, но и о том, что Он – это Иегова Ветхого Завета. Это Он явился Моисею и назвал себя Иеговой, Богом Авраама и послал его к фараону; это Он вывел израильтян из Египта и явился на

горе Хорив; это Он вел народ через пустыню, обитал в храме, открыл себя Исаие; это Ему должно было открыться при наступлении полноты времени, родиться от девы и явиться во плоти. В Ветхом Завете Он назван Ангелом Господним, Ангелом Иеговы, Иеговой, Богом Крепким, Сыном Божиим, посланным Богом, одним с Отцом как субстанция по природе, но другая Личность» [Hodge, Charles, «An Exposition of the First Epistle to the Corinthians», p. 175].

С. Ф. Кейл и Франц Делитч выразили ту же точку зрения: «Ангел Иеговы был ни кем иным, как Слово, Которое не только было у Бога, но было Бог; ставшим плотью, пришедшим к Своим (Иоан. 1:1; 2, 11); едиnorodным Сыном Божиим, посланным Отцом в мир; Тем, Кто, будучи одним целым с Отцом, возносил Ему молитвы (см. Иоан. 17)» [Delitzsch Franz, «The Pentateuch», Vol. 1, p. 191].

В свете этого утверждения, мы можем заключить, что Иисус Христос был Ангелом Господним в Ветхом Завете, свидетельствуя о Себе прежде Своего воплощения в Человека.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ardnt William F. and F. Wilbur Gingrich, “A Greek-English Lexicon of the New Testament” (Chicago: The University of Chicago Press, 1957).

Delitzsch, Franz, “Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah”, Vol. I (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1960).

Douglas J. D. and Merrill C. Tenney “Peniel” , ‘The New International Dictionary of the Bible’, ed. by (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1987).

Hodge, Charles , “An Exposition of the First Epistle to the Corinthians” (London: The Banner of Truth Trust, 1959).

Keil, C.F. and Franz Delitzsch, “The Pentateuch”, Vol. I, in “Biblical Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959).

“Joshua, Judges, Ruth in Biblical Commentary on the Old Testament”, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1960).

“The Pentateuch”, Vol. 1.

Lohse, Eduard , “huios”, “Theological Dictionary of the New Testament”, Vol. VIII, ed. by Gerhard Friedrich, trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1972).

Payne, J. Barton “yisrael,” “Theological Wordbook of the Old Testament”, Vol. II, ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke (Chicago: Moody Press, 1980).

ХРИСТИАНСКАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ

МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга доктора богословия Романа Дехтяренко “Христианская распорядительность” является первым на русском языке тщательным и глубоким Библейским исследованием систематического материального служения Богу.

Периодически печатались в журналах лишь отдельные статьи и рефераты.

Исследуя историю нашего братства, мы видим, что братья и сестры с самого начала ясно понимали важность этого служения по Писанию и придавали особое значение, зная что от систематического материального служения зависит рост личной духовной жизни, успех служения церкви и материальное благосостояние.

Так в 1884 г. в селе Нововасильевке Таврической губернии (ныне Запорожская обл.) проводился первый съезд баптистов России и Кавказа, где основан был Союз баптистов, одним из первых вопросов было материальное служение. Приняли решение о систематическом материальном служении Богу выделять от всех прибытков десятую часть, вплоть до каждого десятого яйца курицы-несушки. Расходовать средства решили в первую очередь для посылки благовестников, содержание их и их семейств, а также установлена тщательная отчетность и контроль в расходовании средств.

В годы засилья атеизма с 1929 года была запрещена благотворительная деятельность церкви и запрещены воспитательные беседы на эту тему.

Если где-то оказывалась помощь из кассы церкви, служители подвергались суду, а молитвенные дома закрытию.

Поэтому важность христианской распорядительности и материального служения Богу была упущена и трудно ее наверстать в наше время экономических проблем. Но давно уже признано, что если верующий человек не возрастает духовно, имеет целый ряд проблем – следует искать причину в неправильной распорядительности средств и отсутствии материального служения.

Кто-то сказал: “Если верующий жертвует Богу десятину – поступает по закону, если меньше – незаконно, а если больше десятины – по благодати.

Д-р Р. Б. Дехтяренко
ХРИСТИАНСКАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ

Original Title
GIVING, by Dr. Roman Dechtiarenko

Редактор: пастор А. Г. Бринза
Редактор перевода: Н. Демянов
Корректор: Л. Попова
Технический редактор: И. Зорич

В книге использованы ссылки на Синодальное издание Библии

© 1999 Перевод на русский язык, издание в Украине:
Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ при
содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО)

Слава Господу, что в народе Божием были и есть верно служащие Богу своими средствами, и они свидетельствуют об обильных Божиих благословениях в духовной и материальной жизни.

Надеемся, что Господь через эту книгу обратит внимание многих на упущенное служение и даст испытать верность Господа в Своих обетованиях.

пастор А. Г. Бринза

ВСТУПЛЕНИЕ

При изучении данной темы человек вторгается на территорию сатаны. Задача заключается в том, чтобы приложить усилия и отвоевать эту стратегически важную территорию, по праву принадлежащую Богу.

Сатана хозяйничает в этом мире посредством разжигания в человеке стремления к материальным благам.

Лук. 16:9-13 – “И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне”.

“Маммона” – это слово арамейского происхождения (самоуверенность, т.е. олицетворение благосостояния). Оно означает “сокровище, богатство” (там, где присутствует олицетворение и противопоставление Богу). Маммона – это не что иное, как одно из имен князя тьмы, который кровно заинтересован, чтобы мы не понимали и не слушали Божьи повеления в отношении наших денег и имущества. Противник не отдаст территорию без боя. Эта тема находится в центре духовной борьбы, поэтому нам следует приступить к ней с молитвой.

Использование нами денег и имущества – это решающее свидетельство о наших вечных ценностях. То, как мы поступаем с деньгами, ясно показывает, к какому царству мы принадлежим.

Каждый раз, жертвуя свои средства на распространение Царства Божьего, мы делаем выбор в пользу Христа, а не сатаны; в пользу неба, а не ада. Но каждый раз, когда мы используем их эгоистично и равнодушно, это свидетельствует о противоположном выборе.

Правильное понимание будущего, вечности – вот ключ к правильному использованию денег и имущества. Ежедневные решения, которые я принимаю относительно денег и имущества, имеют вечные последствия.

Множество христиан верят ереси о том, что эту жизнь можно прожить в свое удовольствие, в непослушании Богу, без каких-либо серьезных последствий для своего участия в вечности. Никогда еще так много христиан не верило лжи о том, что наши деньги и имущество принадлежат нам, и мы можем делать с ними, что хотим. Никогда еще так много людей не думали, что если мы своими устами утверждаем определенные доктринальные положения, то можем жить в безразличии к нуждам людей и Божьим заповедям, думая, что в конце все для нас будет ко благу.

Некоторые вопросы, о которых мы будем вести речь, могут задеть кого-то из читающих. Но это произойдет лишь в результате стремления быть верными истинам Св. Писания, единственному могущему навести порядок в тех вопросах, которым мы оказываем предпочтение в мыслях и жизни.

Пример. Мы можем ночью направлять фонарик на солнечные часы и таким образом устанавливать такое время, какое нам хочется. Однако только солнце определяет точное время. В данном примере фонарик служит примером изменчивости и поверхностности мнений людей, а солнце – образ вечного Слова Божьего.

Слово Божие – это зерно, слово человека – мякина. Его Слово – огонь поедающий и молот сокрушающий.

Иер. 23:28-29 – “Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?”

Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что говорит Слово Божье. Эйден У. Тозер часто говорил: “Не слушайте человека, который не

слушает Бога”. Если то, о чем мы говорим, соответствует сказанному по этой теме в Слове Божьем, то вам следует серьезно отнестись к наставлениям этого Слова.

Мы знаем, что во время неопределенности и ложных ценностей в древнем Израиле были те, кто знал, что и когда надлежало делать Израилю.

1 Пар. 12:32 – Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их”.

Об этих мужах сказано, что “все братья их следовали слову их”. Пусть Господь возрастит и укажет подобных людей сегодня. Людей, понимающих “время” и знающих, как дети Божьи должны поступать в отношении денег и имущества. Мы же, как и сыны Иссахара, должны быть примером для наших семей и церкви в правильном принятии этих ценностей и проведении жизни, достойной вечности.

Не странно ли, что многие испытывают неловкость, когда речь идет о материальном служении. Предмет даяния вызывает раздражение; предмет десятины вызывает гнев. Однако Библейский подход и его практическое применение могут изменить нашу жизнь. Я хочу убедить вас в том, что вы, как христианин, должны искренне желать угождать Богу и руководствоваться Библией.

Сколько проблем было бы решено, если бы каждый христианин давал десятину. Церковь освободилась бы от финансовых забот и могла бы поистине стать “солью земли”. Если бы каждый христианин давал десятину, то церковь своим влиянием могла бы изменить мир. Вместо этого, церковь находится в парализованном состоянии. Христиане, дающие десятину, могли бы изменить эту ситуацию.

Из-за того, что в церкви не практикуется десятина, деньги, которые могли пойти на миссионерскую работу, остаются дома. Деньги, необходимые для поддержки работника, отсутствуют. Если мы не поступаем по Слову Божьему, мир не может уважать нас. Почему люди должны уважать нас, если мы не уважаем Бога или Его пути? То, насколько мы безразличны, следует из того, сколько мы даем.

Десятина – это также решение личных духовных проблем. Действительно ли вы возросли в благодати? Продолжаете ли вы бороться со своими старыми испытаниями и искушениями? Страдаете ли от чувства бесплодности? Задумывались ли вы, почему вы так мало возросли за эти годы?

В этой области жизни также должно присутствовать послушание. Некоторые люди считают, что если они послушны или совершают праведные дела в одних областях духовной жизни, то это компенсирует недостаток в других областях.

– Я не даю десятину, зато три раза в неделю посещаю церковь.

– Я не даю десятину, но привожу людей в церковь.

– Я не даю десятину, но читаю Библию и молюсь чаще большинства людей.

Подобное происходит со всеми нами. Мы пытаемся обрести чувство праведности относительно той области жизни, где у нас порядок, тем самым надеясь избавиться от чувства вины, которое может возникнуть относительно другой области. Подобная “праведность” человека ослепляет его в отношении последующих нужд.

– Да, я обедаю в ресторане в воскресенье, но я не пью.

– Я, может быть, и смотрю фильмы по телевизору, но не хожу в кино.

– Я хожу в воскресенье по магазинам, но не смотрю телевизор.

Рано или поздно каждый человек должен встретиться лицом к лицу с ответственностью христианина в отношении денег, имущества, десятины и даяния.

Наш ответ на свет, пролитый на этот вопрос, покажет, сколько света мы приобрели в наших взаимоотношениях и хождении с Господом. Если мы не откликнемся на этот свет, Он перестанет излучать его нам.

Когда христианин начинает постоянно отдавать десятину, то обнаруживает много нового: открывается дверь его разума, сердца и воли; приходит раскрепощение, освобождение, свобода; появляется важная веха в жизни христианина.

Десятина настолько важна для нашего христианского роста, что ничто не может равноценно ее заменить. Десятина должна быть таким же выражением благодарности и послушания, как и наше отношение к любой другой заповеди, данной Богом. Господь сотворил нас таким образом, что пока Он полностью не будет обладать нами, мы не найдем удовлетворения. Наше распоряжение деньгами должно быть ответом на Божьи заповеди. До тех пор, пока мы не начнем основательно, регулярно и верно давать десятину, в нашей христианской жизни будет чего-то недоставать, и никакой другой вид послушания не поможет нам. Бог никогда не требует послушания, не обещая в ответ благословения.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ХРИСТИАНЕ НЕ ДАЮТ ДЕСЯТИНУ?

Есть три основные причины:

1. Некоторые христиане не дают десятину просто *потому, что не были научены* это делать. В этом случае их просто не наставили. Те служители, которые должны были направлять христиан, не смогли научить их относительно десятины. Никто не может научиться отдавать десятину сам по себе. Даже во время прохождения курса ученичества, ученики не приходят в восторг при упоминании о пожертвованиях. Обучение этому должно проходить регулярно, твердо и ясно. Многие служители боятся учить или проповедовать на эту тему из опасения, что их побуждения будут неправильно поняты. Но те, кто регулярно слушает нас, знают наши истинные побуждения. Когда мы говорим с убеждением, у людей не возникает сомнений.

2. Некоторые христиане не дают десятину *из-за неправильного понимания* места Божьего закона в Библии.

В то же время, при упоминании таких стихов, как “всякая десятина... принадлежит Богу” (Лев. 27:30) и “можно ли человеку обкрадывать Бога?” (Мал. 3:8), всегда находятся люди, которые скажут: “Но это же Ветхий Завет. Мы теперь не под законом, а под благодатью” (Об этом мы поговорим ниже).

В большинстве своем, те, кто приводит подобные доктринальные доводы, на самом деле только ищут повод не давать десятину. Для них это просто способ уйти от ответственности и нежелание искренно разобраться в этом вопросе. Правильное понимание закона не делает человека законником. Наоборот, оно освобождает человека от законничества. Павел часто говорил об этом в Новом

Завете. Это поможет вдохновить верующего отдавать десятину и даст ему более глубокое чувство свободы и уверенности. Но разве термин “десятина” не из Ветхого Завета? Да. Практически все, во что мы как христиане верим, берет начало в Ветхом Завете. Такие слова, как “вера”, “искупление”, “избавление”, “праведность”, “грех” и др. берут свое начало в Ветхом Завете. Но не в законе. Мы глубоко заблуждаемся, когда утверждаем, что если это находится в Ветхом Завете, то должно быть под законом. Это неверно.

“Закон не по вере” – говорит Павел (Гал. 3:12). Такие мужи, как Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф совершали свои дела по вере (см. Евр. 11:4-22). Все это происходило еще до появления закона! Но это не все. Такие мужи, как Моисей, Иисус Навин, Геден, Самуил и Давид также совершали свои дела по вере (см. Евр. 11:23-32), а они жили во времена после прихода закона! В Послании к Евреям содержится призыв, чтобы мы подражали этим мужам. Ничто так не обогащает, как осознание того, насколько Ветхий и Новый Заветы соприкасаются друг с другом.

Но, все-таки, мы во всем должны отталкиваться от Нового Завета, потому что “...в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет” (Рим. 1:17). Мы исходим из откровения Божьей праведности, воистину, последнего и полного ее откровения. Если мы исходим только от закона, мы не можем вырваться и отойти от него, но если мы будем исходить из Евангелия, мы можем увидеть, что закон – это нечто, что было “добавлено” (Гал. 3:19; Рим. 5:20, “пришел вместе” в греческом тексте).

3. Некоторые христиане не дают десятину, *потому что они отказываются* делать это.

Одни убеждаются, другие не хотят поддаваться убеждению; но корень проблемы – нежелание расстаться с тем, что мы считаем “своим”. Если вы не отдадите десятину, Бог все равно получит ее. Он знает, как уменьшить вашу радость на все 100%.

ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ ВАЖНЫ ДЛЯ БОГА?

Иисус Христос говорил о деньгах больше, чем о любых других темах. Именно, когда затрагивается истинная природа человека, деньги занимают первостепенное значение. На протяжении всего Св. Писания просматривается тесная обоюдная связь между развитием характера человека и его обращением с деньгами. Если бы Господь разрешил человеку редактировать Библию и сократить текст, то он бы сократил места, где говорится о деньгах и имуществе, так как их очень много.

Люди размышляют примерно следующим образом: “Всегда сокращается то, что не очень важно, а эта тема настолько часто затрагивается в Библии, что просто оттолкнет ее читателей. Более того, она пытается вторгаться в нашу жизнь и вызывает в нас чувство вины. Ведь мы, в конце концов, обращаемся к Библии за утешением, а не за лекцией на финансовые темы. Пусть Св. Писание сосредотачивается на духовном и небесном. Деньги же – это физическое и земное. Библия – это религиозные вопросы, деньги – это мирское. Пусть Бог говорит о любви, благодати и братстве, а о деньгах и имуществе скажут другие”.

В связи с этим настало время задать серьезным христианам важные вопросы.

Как Автор и Редактор Библии может объяснить тот факт, что в Библии в два раза больше стихов посвящено деньгам, чем вере и молитве вместе взятым?

Почему Христос говорил о деньгах больше, чем о рае и аде?

Неужели Он не знал, что важнее?

Тот факт, что Св. Писание настолько непропорционально больше уделяет внимания этой теме, настойчиво требует нашего внимания.

Но необходимо поставить вопрос: “Почему?”

Почему Бог заостряет наше внимание на вопросе о деньгах и имуществе?

В чем смысл этого?

Ведь Он так много мог сказать нам того, что мы действительно должны и хотим узнать?

Почему Спаситель мира уделил 15% из Его записанных слов именно этой теме?

Почему Он больше говорит о том, как мы должны относиться к деньгам, и как использовать их и наше имущество, чем о любой другой теме?

Почему?

ВЕЧНОСТЬ, ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО

О состоянии духовной жизни человека, можно судить по его отношению к пожертвованиям, больше чем по какому-либо другому критерию. Поэтому нам, христианам, очень важно наставлять друг друга в учении Библии о распоряжении финансами больше, чем по какому-либо другому критерию.

Хорошо известный пастор, который в настоящее время занимает должность президента одного Библейского института, сказал: “Нередко я стесняюсь и воздерживаюсь говорить о принципах служения материальными средствами. Для этого есть несколько причин: 1) я не хочу, чтобы мои прихожане думали, будто меня интересуют только их деньги; 2) я не хочу, чтобы мои наставления о деньгах были похожи на манипуляцию, заключающуюся в собирании денег для намеченных церковью планов и программ”.

Обращение к людям, когда затрагивается вопрос об их деньгах, – это всегда очень щекотливое дело. Возможно, некоторые думают, что такого рода проповеди вызывают чувство неудобства в сердцах людей, тогда когда Евангелие должно приносить мир и успокоение, не так ли?

Я также боролся с подобными чувствами. Однако, в глубине сердца понимал, что должен проповедовать всю полноту воли Божьей, оставаясь верным заповеданному в Библии. Поэтому, касаясь этого вопроса, я подчас испытывал немалое смущение, что зачастую вело к серьезному нарушению равновесия в учении. На память приходит один состоятельный диакон. Он подошел ко мне после одной из таких проповедей и сказал, что мне не следовало винить его за то, что Бог обильно благословил его средствами. Этот человек всегда верно и щедро жертвовал на дело Божье. Тогда я сразу же понял, что неправильно представил материал.

В другой раз я сказал бескомпромиссную проповедь на тему о Библейской распорядительности материальными средствами. В конце этой проповеди я начал искренне извиняться за то, что говорил о деньгах, и сказал примерно следующее: “Я знаю, что это очень сложный вопрос, и не хотел бы о нем говорить, но, тем не менее, это необходимо”. Мой близкий друг, чья жизнь была отражением постоянного посвящения Библейским принципам финансового служения Богу, подошел ко мне после собрания. Он начал с того, что ему понравилась проповедь, но поправил меня, сказав: “Никогда не извиняйся за то, что проповедуешь Божью истину о деньгах!” Выбранный мной метод заключается в том, чтобы внимательно и осторожно осветить чисто Библейскую истину в отношении денег, материального имущества и пожертвований.

Я хочу отметить несколько принципов, чтобы читатель мог применить их в каждой отдельной ситуации. Эти принципы не могут быть одинаково приемлемы в каждой жизненной ситуации и в каждом народе. Ударение ставится на приоритет пожертвований для поместной церкви, а также некоторые пояснения о применении этих принципов каждым членом Церкви Иисуса Христа.

Ценность данной темы состоит в том, что она безоговорочно призывает нас к послушанию в отношении наших средств. Эта тема покажет нам, что верно, и сведет к минимуму отговорки и умствования в отношении полноты нашей ответственности перед Богом. Вас, возможно, удивит (как это удивило и меня) то, как много внимания Христос, апостолы и все Св. Писание в целом уделяют деньгам. Конечно же, Богу известно, что одна из основных трудностей – это принятие решения о том, что поставить на первое место, а также, как сопротивляться тому давлению, которое связано с необходимостью зарабатывать деньги для поддержания существования.

Однако, одна истина видна ясно: первое и самое основное, Бога интересует наше сердце. Библейский подход в управлении деньгами и имуществом в точности отражает нашу любовь к Богу, Его труду, Евангелию и друг к другу. Когда наше сердце в должном состоянии, тогда и управление средствами будет отражать нашу любовь к Богу и к окружающим.

Деньги и спасение

Это послужит иллюстрацией и подчеркнет то, что Бог очень хорошо знает, что вопрос денег и имущества затрагивает самую сердцевину жизни христианина. Наше отношение к деньгам и имуществу чрезвычайно важно. А распоряжение финансами отражается на всем течении вечности.

Чтобы понять истину о деньгах, имуществе и жизни вообще, мы должны понять сущность земли и неба. Необходимо ясно представить себе два царства, двух царей, два гражданства и два сокровища. Если мы не можем это увидеть, то обречем себя, в лучшем случае, на поверхностную или даже чисто символическую религиозную жизнь. Но если вы имеете эти понятия, тогда вам видны и принципы, управляющие желанием достигать этих целей. Посмотрите на 19-ю главу Евангелия от Луки. В ней ясно видно, как Иисус соединил деньги и спасение.

Лук. 19:8-10 – “Закхей же став сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее”.

На желание Закхея отдать половину денег и в четыре раза возместить тем, кого он обманул, Иисус не просто ответил: “Замечательная идея!”, но сказал: “... ныне пришло спасение дому сему”.

Иисус определил спасение этого человека, основываясь не на его желании, а на его восторженном стремлении расстаться со своими деньгами ради славы Божьей и блага ближних.

Другой пример, противоположный Закхею – богатый юноша (см. Матф. 19:15-30; Лук. 18:18-30).

Лук. 18:22 – “Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного не достает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, следуй за Мной”.

Когда этот богатый, молодой, знающий свое дело человек спросил Иисуса, что ему нужно сделать, чтобы получить вечную жизнь, то Иисус процитировал заповеди Бога, на что тот ответил, что

соблюдает их. Тогда Господь подвел последнюю черту, сказав ему: “Пойди, продай твое имущество...”

Заметьте, Иисус не сказал молодому человеку: “Отдай 10 процентов бедным” или “Поставь свое дело так, чтобы ты мог получать прибыль и помогать бедным, а затем приходи и следуй за Мной”. Мы бы в этой ситуации, вероятно, поступили по-другому. Похвалили бы богатого юношу за проявленный интерес к духовным вопросам. А затем сказали бы: “Просто веруй, попроси Бога войти в твою жизнь – тебе самому не нужно ничего делать”. Подумайте только, как бы счастливы мы были, зная, насколько обогатилось Царствие Божие через обращение этого хорошо известного, влиятельного и состоятельного человека.

Затем, в Матф. 19:23-25 Иисус обращается с наставлением к Своим ученикам. Они не понимали, что богатство – препятствие для истинного возрождения и роста. Оказывается, мы также этого не понимаем. Иисус не призывал и не призывает всех Своих учеников избавиться от имущества, отдать все свои деньги и с посохом в руках стать странствующими миссионерами.

В то же время Господь знал, что для этого юноши деньги были его богом. Он также знает, что никто не может посадить истинного Бога на престол, до тех пор, пока не свергнет всех остальных богов с трона. Точно так же, как Иисус судил об истинном духовном состоянии Закхея по его желанию расстаться со своими деньгами, так же и духовное состояние этого юноши Он определил по его нежеланию расстаться со своим имуществом.

Этот принцип действителен во все времена; в нем видна тесная связь между истинно духовным состоянием человека и его отношением к деньгам и распоряжению деньгами и имуществом.

Закхей и богатый юноша – не единичные случаи. Когда слушатели задали вопрос Иоанну Крестителю, что им необходимо сделать, чтобы принести плод покаяния, он, во-первых, учил их делиться одеждой и пищей с бедными. Затем Иоанн обратился к сборщикам налогов, запрещая им забирать прибыль в свой карман. А в заключение учил солдат не обижать никого и довольствоваться своим жалованием (см. Лук. 3:7-14). В каждом из этих трех примеров, окончательным доказательством духовной перемены было изменение отношения к деньгам и имуществу. Истинность духовного обращения

ефесских оккультистов была продемонстрирована их готовностью сжечь свои книги по магии, которые оценивались в большую сумму, достаточную в общей сложности для оплаты 50000 рабочих дней (см. Деян. 19:18-20). Качество перемены жизни и преобразования характера первых христиан наиболее ярко проявились в их готовности пожертвовать деньгами и имуществом с целью помочь нуждам друг друга (см. Деян. 2:44-45; 4:32-35). В те времена, более чем сегодня, люди свободно и с радостью раздаривали ценности, накапливаемые на протяжении всей жизни. В этом то и весь смысл. Рождение свыше и исполнение Святым Духом было сверхъестественным событием, что приводило к сверхъестественным действиям. Несмотря на то, что по-прежнему существовало частное владение домами и землей, верующие с радостью раздавали средства и делились своей собственностью, что стало новой “нормой” сверхъестественной жизни. К какому бы выводу пришел христианин первого столетия, увидев наше отношение к деньгам, к имуществу и связанные с этим действия?

Божий порядок в отношении денег

Давайте посмотрим на несколько других мест Священного Писания и позволим им показать, чему Бог нас учит в вопросе денег и имущества.

Марк описывает случай с бедной вдовой. Она опустила в ящик для пожертвований в храме две маленькие медные монеты, стоимость которых, возможно, составляла меньше стоимости нынешней копейки. Но эти монеты были всем ее состоянием. Иисус созвал Своих учеников, чтобы на примере этой женщины преподать им урок. Подверг ли Он сомнению ее действия? Сказал ли Он, что ей нужно было быть умнее и не отдавать последние средства для существования? Нет, напротив, Он безгранично похвалил ее за сделанный выбор.

Марк 12:42-44 – “Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодронт. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое”.

Иисус посчитал эту женщину мудрой и поставил ее в пример Своим ученикам. Он поместил этот ценный пример в Слово Божие, чтобы все верующие грядущих поколений подражали ее вере, посвящению и жертвенной щедрости.

В 12-ой главе Евангелия от Луки мы видим богатого человека. Нам неизвестно, как он приобрел свое богатство, честным или нечестным путем, эксплуатировал ли он других, был или не был религиозным человеком. Скорее всего, он, как и большинство евреев, каждую неделю посещал синагогу, три раза в год ходил в храм, отдавал десятину и регулярно молился. Он имел все признаки трудолюбивого человека, наладившего свое дело. И теперь, будучи хорошим предпринимателем, решил расширить свое дело и построить более вместительные склады. Этот человек стремился собрать достаточное состояние, чтобы пораньше выйти на пенсию, хорошо проводить время и радоваться жизни. Кажется, неплохая мечта? Что же Бог ответил этому человеку?

Лук. 12:20 – “Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?”

Иисус добавил:

Лук. 12:21 – “Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет”.

С нашей точки зрения, как вне, так и внутри церкви поступок вдовы кажется немудрым, а богача – мудрым. Но Бог, знающий сердца обоих и смотрящий глазами вечности, говорит о вдове как о мудрой для вечности женщине, а о богаче как о безумном для вечности. Эта уникальная оценка должна привлечь наше внимание, ибо она показывает, что наши понятия о деньгах не только радикально отличаются от Божественных, но они также диаметрально противоположны. Если мы серьезно отнесемся к этим местам Св. Писания, осознавая их актуальность для нас сегодня, то должны задать себе ряд вопросов.

Кто в христианских кругах больше о себе мнит – бедные вдовы или богатые безумцы? Кого больше чтят в церквях? Не имеет ли церковь довольно ограниченное число вдов и изобилие богатых безумцев? Если это так, то не говорит ли это о моральном и

духовном опустошении, которое нельзя не заметить в христианской общине?

Изучая примеры Закхея, богатого юноши, бедной вдовы, богатого безумца и многие другие Библейские примеры, мы видим, что они вызывают одни вопросы, но в тоже время отвечают также на другие. Начинаешь осознавать, что наш взгляд на деньги и распоряжение ими, как лакмусовая бумага, отражает наш истинный характер. Это показатель уровня нашей духовной жизни. Служение Богу финансами передает глубокий и полный последствий рассказ. Оно формирует нашу биографию. Отношение к деньгам и имуществу правдиво говорит о нашей жизни. Марк также описывает случай с бедной вдовой.

Марк 12:41 – “И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много”.

Иисус специально наблюдал за тем, как люди жертвовали в храме. Представьте такую сцену. Насколько близко находился Иисус к сокровищнице? Достаточно близко, чтобы заметить, как некоторые клали большие суммы. Достаточно близко, чтобы разглядеть две монетки, зажатые в руке старушки, и определить, что они были медные:

Марк 12:42 – “Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант”.

Иисуса настолько интересовала сумма пожертвований, что Он безотлагательно начал наставлять учеников об истинной природе доверия Богу, и как оно проявляется в даяниях.

Марк 12:43-44 – “Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое”.

Деньги – это дело Божье

Каждый считающий, что деньги принадлежат ему, и распоряжение ими – его личное дело, начнет неловко себя чувствовать, если поразмышляет над этим местом. Здесь ясно говорится, что это дело

Бога, и Сам Бог утверждает его таковым. Он не просит прощения за Свое неотрывное внимание к тому, как мы поступаем с деньгами, которыми Он доверил нам распоряжаться.

Ближе к Господу

Каким образом влияет на нас непрекращающийся призыв отражать Христа перед окружающими, отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним (Матф. 10:38; Марк 8:34; Лук. 14:27)? Способны ли мы отражать Христа перед окружающими, отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним таким образом, чтобы это отразилось на нашем отношении к распоряжению деньгами и имуществом?

Что мы думаем о современных учениях, подчеркивающих, что это к нам не относится? Они уверенными голосами заверяют, что Ветхозаветная десятина не для нас, что Новозаветная жертвенная продажа имущества и распределение его среди бедных не относится к нам, что запрещение Библией процентов и долгов не имеет к нам отношения, что заповедь не накапливать и не собирать также не для нас и т.д. Тогда мы начинаем задумываться: “Что же, в конце концов, относится к нам?”

О деньгах и имуществе Библия содержит целый арсенал стихов, которые достигают нас, как стрелы. Чем больше мы боремся с тревожащими нас стихами, тем больше они пронизывают нас. Слова Иисуса о деньгах причиняют “раны”. Именно тогда, когда мы считаем, что излечились, встречается другое место, которым Христос вновь поражает затянувшуюся рану. По-видимому, нам не остается ничего другого, как позволить Ему ранить и тревожить нас до тех пор, пока Он достигнет желаемого результата, или же полностью избегать Его слов, взгляда, присутствия, держаться подальше от Священного Писания. Но ни один истинный ученик Христа не останется этим удовлетворен. Страх взяться и стать послушным учению Бога о деньгах заглушается страхом не братья и не слушаться.

Мне бы не хотелось предстать перед Ним в день оный и пытаться оправдываться, почему, будучи Его учеником, я не следовал Его учению о деньгах и имуществе. Даже самое поверхностное чтение Нового Завета показывает, что этот вопрос составляет сердцевину

ученичества. Думаю, что если бы я сказал, что не знал, Бог имеет полное право ответить: “Я уделил большую часть Библии учению о деньгах и имуществе – что же тебе еще нужно, кроме того, что уже сказано? В чем же дело? В том, что слова не понятны или, что они слишком понятны?”

Мой личный рост в понимании финансового служения идет рука об руку с моим общим духовным ростом. Вместо обузы я получил свободу и начал движение. Именно в этой области – больше чем в какой-либо другой – я узнал о вере, доверии, благодати, посвящении, Божьем обеспечении и других основах христианской жизни. Я наконец-то понял, почему Павел сказал:

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по распоряжению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.

Я понял, что радостно дающий любит Бога и с каждым даянием углубляет свою любовь. Одно из редких чувств, похожее на то чувство, которое мы испытали во время обращения к Христу, – это радость от мудрых и щедрых решений в отношении денег и имущества. Оба действия составляют высший акт поклонения Богу. Именно для этого мы и созданы.

На протяжении жизни каждый человек уделяет определенное время тому, чтобы зарабатывать деньги. Если верно то, что сказано в Св. Писании, нам придется дать отчет перед Богом о своей жизни (см. Рим. 14:12; 2 Кор. 5:10), то наступит день, когда придется дать ответ и на следующие вопросы: “Куда ушли мои средства? На что я потратил деньги? Какую пользу для вечности принесли мои деньги?”

Служение Господу (1 Кор. 15:58)

В 15-ой главе 1-го Послания к Коринфянам Ап. Павел переносит нас высоко в небеса, говоря о том, как изменится тело верующего, став подобным Христу при Его возвращении. Эта замечательная глава содержит Евангельское учение о воскресении.

1 Кор. 15:58 – “Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Богом”.

Начиная с 1 Кор. 15:58, Ап. Павел подробно описывает необходимые дела христианина и преподает весь план служения Господу: “Всегда преуспевайте в деле Господнем”.

Мы должны быть твердыми

1. Постоянно продвигаться вперед.
2. Никогда не смущаться.
3. Стремиться к цели.
4. Служение не проходит бесследно – оно ценно.
5. Оно содержит ценность и качество вечности.
6. Поэтому не нужно колебаться.

Мы должны быть непоколебимыми

1. Это слово указывает на силу.
2. Его значение – быть совершенно непоколебимыми и стойкими.
3. Его смысл – не удаляться от Божьей воли.
4. Быть осторожным, чтобы не колебаться из стороны в сторону.

Когда мы сомневаемся в надежде на воскресение, то обрекаем себя на жизнь по путям и нормам этого мира. Без вечных результатов и их последствий в нашей жизни пропадает желание самоотверженного служения и святой жизни. Но когда мы имеем ясную и твердую надежду на воскресение, у нас возникает огромное стремление “всегда преуспевать в деле Господнем”. Подходя к 15-ой главе 1-го Послания к Коринфянам, Павел переходит от доктринального учения к практическому наставлению. Апостол возвращает нас к сегодняшней жизни. Он увещевает нас жертвовать, выполнять дела Господа, жить в вере, любить братьев и сестер.

Господь посылает проблеск во времени и на небесах, чтобы помочь нам жить жизнью веры на земле. Например, Ап. Петр в описании последнего времени говорит:

2 Петр. 3:14 – “Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире” (ср. ст. 11).

Павел в написании этой глубоко доктринальной главы хотел, чтобы мы знали, в чем заключается труд для Господа. Служить Господу, служение Господу – не значит поступать кое-как, но делать даже выше требуемого. Полностью отдаться, даже до смерти. В пример такого отношения Павел приводит жизнь Епафродита в Фил. 2:25-30. Конечно же, это противоречит современной житейской философии, когда большой интерес уделяется приобретению благ для себя. Сегодня редко найдешь того, кто поймет Епафродита. Современный человек не имеет понятия о настойчивости в труде. Павел обращается к нам, потому что люди не посвящают себя подобным образом делу Христа – “даже до смерти” (Фил. 2:30). Павел приводит восемь наглядных примеров того, как относиться к служению Господу.

Обратите внимание на первые четыре слова апостола в 15-ой главе: “При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях Галатийских” (1 Кор. 15:1). Какой переход! От вдохновляющих слов о возвращении Господа и собрания святых для встречи с Ним в воздухе мы отступаем к неясной теме о сборе пожертвований. Но действительно ли это падение? Многие думают, что Бог так не считает. Здесь нет никакого падения. То, что Павел сказал в начале главы, на таком же основании можно поместить на тот высокий уровень, который прослеживается в 15-ой главе. Многие верующие рассматривают служение Богу материальными средствами и даянием как бремя, а не как благословение. Наш Господь сказал: “Блаженнее давать, нежели принимать” (Деян. 20:35). Многие дети Божии не испытали этого благословения.

Павел увещевает нас: “Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем”. Все это практически невозможно до тех пор, пока человек не начнет с радостью жертвенно давать на дело Божие. Служение Богу требует не только времени и усилия, но и денег. Некоторые христиане понимают это, но большинство не доказывают этого на деле.

Сколько церквей страдает от недостатка духовного роста только потому, что скупятся. Им жалко тратить деньги на литературу,

грустным последствием чего становится необразованность людей и их путаница во взглядах. Другие жалеют деньги на Воскресную школу, не обустраивают помещения для привлечения детей и молодежи, отказываются покупать необходимые материалы в помощь обучению растущих умов. Многие стараются сэкономить на работе с молодежью, не уделяя ей должного внимания. Церкви не берут на полное содержание служителей и пасторов. Желание экономить деньги приводит церковь в умирающее состояние.

Такие церкви напоминают мне одного фермера, который пришел к своей жене и сказал: “Цены на корм выросли, как никогда, нам срочно нужно что-то делать”. Он решил к каждой порции пшеницы, которую использовал для корма скота, примешивать опилки, а также немного деревянных стружек. Это имело такой успех, что заставило фермера постепенно увеличивать количество опилок и стружек, пока их не стало больше, чем пшеницы. Самое удивительное, что он достиг своей цели: расходы на корм уменьшились до минимума. Но с коровами произошло несчастье – они сдохли. Есть вещи, на которых невозможно экономить без нанесения ущерба. Это касается как внешнего мира, так и церкви.

Принцип, установленный апостолом Павлом для церквей его времени, в равной степени актуален также сегодня. Когда нами в этом безбожном мире овладевает пристрастие к материальным благам, нам необходимо молиться, чтобы Бог наполнил наши сердца желанием делиться с нуждающимися. В послании к верующим в Галатии, Павел пишет:

Гал. 6:10 – “Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, наипаче своим по вере”.

На нас лежит ответственность облегчать страдания как неверующих, так и верующих. Недаром Павел добавил: “...наипаче своим по вере”.

СБОР ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ (1 Кор. 16:1-4)

Цель материального служения (16:1)

1 Кор. 16:1 – “При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских”.

Ну вот, еще одна проповедь о “сборе” пожертвований! Приготовьтесь! “Несмотря ни на что, держись за свой карман,” – такова позиция большинства христиан. Прошлые привычки неверного отношения к сбору материальных пожертвований вызывают в нас чувство сопротивления. Многие пострадали в результате небиблейского отношения к материальному служению. Нас так часто обманывали. Поэтому нашей первой реакцией становится желание воспротивиться. Но Павел говорит, что с этого начинается служение Господу – со “сбора пожертвований”.

Кроме материальной помощи для Иерусалимской церкви Павел хотел, чтобы сбор пожертвований был выражением духовного единства церкви. Пожертвования должны были объединить новообращенных иудеев и язычников. Невозможно делать подарки, не разделяя общения. Говоря о материальном служении, Павел использовал термин “койнония.” (см. Рим. 15:26; 2 Кор. 8:4; 9:13)

Поддержка “святых” – основная цель сбора пожертвований. Первая обязанность христианина состоит в оказании поддержки братьям по вере – как индивидуально, так и коллективно. Основная финансовая ответственность церкви – вкладывать в собственную жизнь и жизнь своих людей (см. 2 Кор. 8:1-5; 9:12-15; Фил. 4: 14-15). Нам велено “делать добро всем” – “наипаче своим по вере” (Гал. 6: 10; 1 Иоан. 3:17).

Пример

Церковь родилась в Иерусалиме. Во время праздников в Иерусалиме находились миллионы паломников. Многие из них были спасены (3000 – 5000 человек), но они остались без какого-либо дохода, находясь в глубокой бедности. Путешествуя, Павел собирал пожертвования для Иерусалимской церкви. Кроме сбора пожертвований он просил представителей церкви доставить эти деньги (ст. 3). Павел хотел, чтобы коринфяне также приняли в этом участие.

Принципы материального служения (ст. 2)

Павел говорит верующим:

1 Кор. 16:2 – “В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду”.

Время сбора пожертвований – “чтобы не делать сборов, когда я приду”

Пожертвования должны собираться каждое воскресенье. Это порядок для всех церквей. Абсолютно каждый должен был принимать в этом участие. Верующие этих церквей должны были класть деньги в сокровищницу, что представляло собой общественный сбор, а не личный. “Чтобы не делать сборов, когда я приду” – нет необходимости в особом сборе, так как деньги уже собраны. Их нужно давать каждую неделю, а не раз в год. Почему? Потому что тогда вы регулярно стоите перед фактом пожертвования и перед реальностью материального служения Богу. Это поможет вам быть более внимательными к руководству Св. Духа. Святой Дух будет направлять вас и наделять дополнительными дарами по мере Его благословения.

2 Кор. 8:2, 9 – “Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо вы знаете благодать Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой”.

Нищета их преизбыточествует... в благодати. Мы должны быть столь же посвящены пожертвованию материальных средств, как и любому другому труду, совершаемому в служении Господу.

Участники сбора пожертвований – “каждый из вас”

Ни для одного христианина нет исключения или извинения. В Марк 12:41-44 мы видим хороший пример, о котором уже говорили ранее. Иисус не остановил вдову от даяния, наоборот Он ставит ее в пример щедрого даяния. Бедный человек жертвует больше, потому что для него это большая жертва. Другое хорошее место Св. Писания – 2 Кор. 8:2, 5. Они давали из любви к Богу. Они давали из любви к Его служителям. Когда имеешь такую любовь, щедрость становится естественной.

Место сбора пожертвований – “в первый день недели”

Собираемые пожертвования в основном предназначаются для церкви. Точно так же собранные средства должны передаваться внутри церкви и через нее. Сбор пожертвований должен быть частью поклонения Богу.

“Первый день недели” – в то время проповеди совершались по субботам (см. Деян. 13:14; 17:2) евреями для евреев. Первое воскресное служение было проведено вечером на Пасху (1 день недели – Иоан. 20:19-20). В следующий раз Иисус явился “после восьми дней” – опять в воскресенье (Иоан. 20:25). Многие верующие евреи какое-то время продолжали поклоняться Богу в синагоге. Но в воскресенье христиане собирались для христианского поклонения Богу (Деян. 20:7). По прошествии некоторого времени воскресному дню стало отдаваться предпочтение перед субботой. К тому времени, когда была написана книга Откровение (последнее десятилетие того столетия), “первый день недели” стал называться “днем Господним”.

Откр. 1:10 – “Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний”.

Первый записанный случай христианского даяния был после Пятидесятницы. По своему устройству и форме Церковь по-

прежнему оставалась молодой и неорганизованной. Верующие просто делились средствами по мере возникновения нужды (см. Деян. 2:44-45). Затем они стали приносить дары Апостолам для раздачи (см. Деян. 4:35, 37; 5:2). Это вошло в практику их жизни. Верующие приносили дары в церковь, а руководящие распределяли средства по нуждам. Основное и главное место сбора даяний – церковь. Цель сбора пожертвований заключается в поддержке детей Божьих, руководящих и служения церкви. Это стало примером и естественной практикой церкви.

Размеры пожертвований – “сколько позволит... состояние”

Какую часть нашего дохода? Традиционный ответ на этот вопрос – 10%. Но здесь не говорится о процентах. Нам необходимо понять цель и сущность Ветхозаветной десятины (в дальнейшем мы подробнее разберем этот вопрос). Новый Завет не говорит о пожертвовании в процентном выражении.

Практика десятины была очень распространенной во многих древних культурах. Авраам отдал десятину своего имущества Мелхиседеку (см. Быт. 14:18-20). Иаков обещал отдать десятую часть всего своего состояния, если Бог сохранит его и даст ему процветание (см. Быт. 28:20-22). Ни в одном из этих случаев Бог не требовал от них определенного процента. Они отдавали по собственному желанию. Священное Писание не говорит нам о том, что до Моисея Божий народ уделял десятину. Единственный раз определенный размер пожертвования был ответом на сон Иосифа, когда Бог направил Иосифа. Они уделили 20% всего урожая пшеницы, собранной за все плодородные годы (см. Быт. 41:34-45). Но это пожертвование не было религиозным.

Первые 10% предписаны Богом в законе Моисея. Народное правительство состояло из левитов: Бог был Главой, и священники были под Его началом. В Лев. 27:30 сказано, что плод земли был святым для Господа. Поэтому они давали “сынам Левия...” (Числ. 18:21); в этом заключалось служение священников и вождей государства Израиль. Левиты же в свою очередь отдавали 10% для содержания первосвященников (ст. 27).

Во-вторых, следующие 10% предназначались для финансирования религиозных обрядов, праздников, жертвоприношений (см. Втор. 14).

В-третьих, каждые три года 10% давались на пособие для бедных и вдов. После того как все эти пожертвования собирались, сумма в общей сложности составляла 20-25%. Это уже не было добровольным пожертвованием, а данью (налогом), для того чтобы священники могли управлять страной.

Принцип добровольного Ветхозаветного пожертвования описывается в книге Притч (3:9-10; 11:24). Если хочешь умножить деньги, поделись ими; если хочешь потерять, то копи и храни их.

Другое событие, проливающее свет на распоряжение деньгами, это просьба пожертвовать деньги на строительство храма. Оно учит нас, что необходимо стремиться к этому всем сердцем (см. Исх. 25:1-2; ср. 35:5, 21). Затем в Исх. 36:5 описывается то, как возникла необходимость просить народ прекратить поток пожертвований.

Мы должны давать с радостью, от всего сердца (см. 2 Кор. 9:7). В Новом Завете не говорится о процентах или размерах пожертвования, но о том, что оно должно быть жертвенным и от всего сердца. Это капиталовложение в дело Божие (см. Лук. 6:38; 2 Кор. 9:6, 8).

Надежность при сборе пожертвований

1 Кор. 16:3 – “Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим”.

Те, кто дает на служение Господу, имеют право знать, что их дары будут законно и мудро использованы. Они должны были назначить верных людей, которые были благочестивыми и ответственными. В начале, это было задачей апостолов (см. Деян. 4:35). Позже верующие избирали людей из своей среды (см. Деян. 6:2-3), которые имели необходимые нравственные и духовные качества.

Назначение материального служения

1 Кор. 16:4 – “А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут”.

Когда дары были щедрыми, Павел хотел сопровождать их, иначе он оказался бы в неловком положении. Все творение Бога устроено так, чтобы оно давало: солнце, луна, звезды, облака, земля... Так же и в природе человека предусмотрено желание давать. Падший человек более всего противится этой природе. В то же время признаком христианина есть его готовность к даянию. Искушение же появляется в том, чтобы сидеть и только пользоваться тем, что получено от других, и не следовать их примеру посвящения. Построение здания церкви – это только база, отталкиваясь от которой необходимо воздействовать на этот мир.

Поэтому первым шагом в исполнении дела Господнего должна быть Библейская ответственность в распоряжении данных нам Богом денежных средств. Но прежде, чем мы пойдем дальше, давайте остановимся и посмотрим, в чем состоит “дело Господне” (1 Кор. 15:58; 16:10). Оно состоит из двух дел: 1) евангелизация и 2) наставление.

В этом состояло служение Господа Иисуса. Он пришел ради погибающих (см. Лук. 19:10). На протяжении трех с половиной лет Он наставлял Своих учеников (см. Деян. 1:3). Иисус проповедовал тем, кто не знал Его, и учил тех, кто верил в Него. Эти две задачи лежат в сердце Великого Повеления (см. Матф. 28:19-20). Труд Господа “не тщетен” (1 Кор. 15:58; 16:10). Он не останется бесполезным, пустым и без плода. Он не будет трудом “от нечего делать”. Эта работа требует жертв, она требует много времени и сил. Труд Бога должен следовать Его пути. Он должен выполняться по Его замыслу и Его средствами. Поэтому необходимо продолжать изучать сказанное Богом о деньгах и имуществе.

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ДЕСЯТИНУ?

Существует одна основная причина, по которой каждый христианин должен давать десятину: десятина – это Библейская заповедь. Христианин не должен относиться к этому с пренебрежением. Речь идет не о том, одет ли проповедник в форму или нет, или проходит ли разбор Библии по пятницам или средам, или в какой цвет покрасить стены; на этом можно не заострять внимание... Десятина – это совсем другое дело.

Понятие о десятине настолько прочно вросло в сознание евреев, что в Новом Завете практически не было необходимости упоминать об этом. В период, когда Иисус начал Свое служение, десятина была народным обычаем.

Матф. 23:23 – “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять”.

В этом стихе наш Господь одобрил десятину. Он не мог терпеть книжников и фарисеев и не стал бы напрасно тратить время на подробный разбор этого вопроса с ними, так как они были большими лицемерами.

“Сие надлежало делать, и того не оставлять”. Иисус не оставил вопрос о десятине без внимания, подбодрил тех, кто дает, но одновременно поставил условие: десятина должна сочетаться с рассудительностью, милосердием и верой.

Фарисеи совершали свои дела, чтобы исполнить закон Моисея (см. Лев. 27:30). Десятина была самой легкой частью закона. Она требовала самодисциплины и заботы, но это можно исполнять, не

задумываясь о справедливости, милости и вере. Иисус осуждает их искаженное понятие своей же собственной религии (самоправедность). Если бы в Новом Завете было место для отвержения десятины, то именно это место было бы самым подходящим.

Найдутся люди, которые скажут, что Иисус только в двух местах одобряет десятину: здесь и в параллельном месте в Лук. 11:42. Но, например, выражение “должно вам родиться свыше” (Иоан. 3:7) – веская и глубокая истина. Иисус сказал: “Должно вам родиться свыше”. “Должно” – это же слово из Иоан. 3:7 используется в Матф. 23:23 (надлежало – должно). Это слово подчеркивает необходимость исполнения и невозможность невыполнения действия или оставления его без внимания. Греческое слово “део” означает обязанность и необходимость. Подчеркивание Господом суда, милости, веры и любви (см. Лук. 11:42) ни в коей мере не уменьшается словами “и того не оставлять”. Ни одно слово Господа не было сказано напрасно. Его одобрения и поддержки десятины должно быть достаточно для каждого христианина, кто хочет занять правильную позицию в этом вопросе.

Другие утверждают, что Ап. Павел совсем не говорит о десятине. На первый взгляд, это возражение кажется весьма значительным, но в тоже время оно приводится в отношении учения Павла о вечном наказании... Иисус сказал все, что нам необходимо было знать по этому вопросу. Поэтому Павлу не было необходимости затрагивать вопрос об аде. Но когда Павел касался этой темы (см. Рим. 5:9; 1 Фес. 1:10; 2 Фес. 1:9), его учение рука об руку шло со всем тем, о чем учил Иисус. Слова Павла по этому вопросу ясно показывают его веру в это. Поэтому он, несомненно, проповедовал на эти темы.

То же самое и в отношении десятины. Павел хорошо знал Ветхий Завет, и с полным убеждением можно утверждать, что его читатели понимали, что он имел в виду, когда говорил: “... сколько позволит ему состояние” (1 Кор. 16:2).

По ходу нашего исследования мы рассмотрим ряд других Библейских причин, но на данный момент достаточно сказать, что это Библейское понятие. Кроме того, десятину имеет практическое применение: она приносит благо (Мал. 3:10; 2 Кор. 9:6). Пожертвование приносит результаты.

Десятину способствует Божьему делу на земле

Бог хочет, чтобы люди приносили пожертвования (см. Мал. 3:10) и Он утверждает, что владеет скотом на тысяче горах (см. Пс. 49:10).

Все, что мы имеем, принадлежит Богу. Он хочет, чтобы мы приносили Ему десятину (в противном случае, мы обкрадываем Его). То есть, Бог владеет всем, но Он не будет ничего иметь, если Его народ не будет давать Ему.

Десятину дает результат для Бога на небесах

Что может десятину сделать для Бога на земле? Много. В качестве примера давайте рассмотрим понятие “оправдание по вере”. Мы хорошо понимаем, что значит оправдаться по вере, но Ап. Иаков называет это оправданием делами. Когда Иаков сказал: “Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?”, он говорил не о пути на небеса. Иаков использует греческое слово “диакаило” (означающее “совершать или производить правильное или справедливое”) совершенно в другом значении. Иаков признавал оправдание Авраама по вере:

Иак. 2:23 – “И исполнилось слово Писания: `веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим”.

Здесь Иаков говорит о послушании человека, благодаря чему он объявлен праведным и спасенным по вере (см. Быт. 15:5-6) послушанием этой вере.

Именно поэтому мы убеждены, что десятину приносит пользу Богу. Господь говорит:

Быт. 22:2, 12 – “Теперь Я знаю, что ты боишься Бога”.

Божий ответ состоит в том, что Он благословляет нас. Как? “До избытка” (Мал. 3:10).

Десятину не приходит сама по себе. Десятину угодна Ему, потому что ее приносят по вере. Иногда борьба во время решения дать десятину может быть такой же болезненной, как и борьба Авраама во время жертвоприношения Исаака. Нам трудно отдать “наше”. Но если Бог говорит, что десятину принадлежит Ему, мы должны не задавать вопросы, а повиноваться Ему.

Десятина дает результат для нас

Бог благословил Авраама (см. Быт. 22:15-18). Бог благословил послушание. И на мирском, и на духовном уровне понятно, что за послушанием следует благословение. Дела десятины для нас видны на двух уровнях: на мирском (материальном) и на духовном. Духовный уровень несравненно важнее, ибо нисходящее с неба благословение по своей природе духовно.

В следующем разделе мы внимательно рассмотрим Библейские принципы даяния, а также использования наших денег и имущества.

ПРИНЦИП ДЕСЯТИНЫ

Первый шаг в даянии

Лев. 27:30 – “И всякая десятина на земле из семян земли и плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня”.

Она “принадлежит Господу”, а не нам. Она относится ко “всему”, а не к частичному. Она – “святыня”, предназначенная для Бога, а не для какой-либо другой цели.

Слово “десятина” означает “десятая часть”. Сегодняшний термин “десятина” часто ошибочно используется в отношении всего даяния. Люди называют “десятиной” определенную сумму, которую отдают каждый месяц. Обычно эта сумма намного меньше десятой части их месячного заработка. Возможно, вы даёте 2, 4 или 6 процентов своего дохода, что нельзя назвать “десятиной”, так же как нельзя “побелить” стену красной краской. Израильтяне это очень хорошо понимали. Они также хорошо знали, что приносить своему Творцу меньше, чем полные 10%, означало “обкрадывать Бога”. Десятина принадлежала Ему, а не им.

Мал. 3:8-10 – “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажите: “Чем обкрадывали мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня. 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?”

Бог говорит: “Принесите все десятины в дом хранилища”. Не удерживайте ничего. Послушный израильтянин не задавал вопрос,

можно ли ему вместо этого принести 7% или отдать десятину с остатка дохода, а не от общей суммы. От всего, что дал нам Господь! И не важно, деньги это или какие-либо другие виды дохода, – 10% принадлежат Богу.

Кроме этого израильскому народу нужно было давать не одну десятину, а целых три.

1. Одна десятая давалась на содержание священников и левитов (см. Числ. 18:21, 24). Она называлась десятиной левитов.

2. Вторая предназначалась для финансирования священных праздников (см. Втор. 12:17-18; 14:23). Она называлась десятиной Праздников.

3. Третья десятая использовалась для помощи бедным, сиротам и вдовам (см. Втор. 14:28-29; 26:12-13). Она называлась десятиной бедных.

Десятины левитов и праздников были ежегодными. Десятая бедных собиралась каждый третий год. Эти три десятины в общей сложности составляли приблизительно 23% каждый год. Так как Израиль был не только духовной общностью, но и государством, то некоторая часть этих средств соответствует нашим современным налогам. Большая часть, однако, предназначалась для религиозных, а не для государственных целей.

Практика десятины прослеживает свое начало задолго до закона Моисея. Авраам принес десятину Мелхиседеку (см. Быт. 14:20). Иаков пообещал Господу отдать десятину (см. Быт. 28:22). Мы не знаем, приносили ли остальные израильтяне десятину; мы даже не знаем, приносили ли эти два мужа десятину в другое время, но нам также не сказано обратное. Скорее всего, Авель и Енох, как и другие, приносили десятину до появления закона, точно так же, как они соблюдали субботу до установления закона.

Исторические факты показывают, что египтяне, халдеи и ассирийцы приносили десятину своим богам, а также некоторые древние китайцы, греки, римляне и арабы.

Приношение первых плодов – “от начатков”

Прит. 3:9 – “Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих”.

Три раза в год, сыны Израиля приносили Господу приношения первых плодов. Бог сказал:

Исх. 23:15 – “И пусть не являются пред лицо Мое с пустыми руками”.

Приношение первых плодов совершалось ежегодно от урожая винограда (см. Лев. 19:23-25), а также пшеницы, вина, оливкового масла и остриженной шерсти (см. Исх. 23:16; 34:22; Втор. 18:4). Первое от всего съестного (см. Числ. 15:20-21), меда и от всего выращенного на земле (см. 2 Пар. 31:5) принадлежало Господу. Никто – ни отдельные люди, ни какая-либо семья – не имел права удерживать первые плоды от Бога. Большая часть первых плодов предназначалась религиозным начальникам для их служения (Числ. 18:12). Установление принципа первых плодов и его практика было важным свидетельством Божьего народа. Этим они говорили: “Все самое лучшее и первое, что у нас есть, мы отдаем Тебе, наш Господь, так как мы признаем, что все хорошее приходит от Тебя”.

По всей вероятности, первые плоды и десятая соответствовали друг другу, часто это было одно и то же. Термин “десятина” указывает на точное количество, а термин “первые плоды” говорит о сущности и качестве приношения. В экономической жизни Израиля материальные вещи и товары были естественным выражением десятины. Этот же принцип относится и к деньгам. Первые 10% всего дохода (в любом виде) отдавались Господу. Израильтяне знали, что Бог дает им урожай. Приношение первых плодов было постоянным напоминанием детям Божиим о Его владычестве. Подобным образом, обряд искупления первого плода человека или животного (“первенца”, см. Исх. 13:1 1-15) был образом грядущего искупления во Христе. Образ первых плодов описывал Бога как источник жизни и всех благословений.

Родители надеялись, что их дети, наблюдая регулярное и систе-

матическое приношение Господу, вырастут с осознанием своего долга перед Богом.

Приношение первых плодов было также способом сказать: “Мы доверяемся Тебе, Боже. Ты поможешь нам собрать, сохранить и использовать оставшуюся часть”.

Все знали, что удержание или приношение меньше положеного, вызовет гнев Господа.

Офни и Финес – два священника, сыновья Илия – решили брать для себя все, что захотят, а для Бога отдавать то, что останется (1 Цар. 2:12-16). В Св. Писании сказано: “Их грех был весьма велик перед Господом”. Бог послал огонь с небес, чтобы поглотить этих людей за то, что они взяли то, что по праву принадлежит Ему.

Сущность первых плодов заключена в требовании приносить все самое первое и самое лучшее, т.е. “сливки”. Это означает, что как только собран урожай или получена плата, первые плоды должны быть отданы Господу. Их нельзя хранить, прятать, копить или распределять каким-либо другим образом. Они должны идти на дело Божье.

Подобное отношение – оставлять себе самое лучшее, а Богу отдавать, в лучшем случае, остатки – навело на Израиль суд Божий. Приношения духовной общиной Господу того, что по праву принадлежит Ему, – это термометр веры народа и его доверия Богу. Когда народ духовно охладевал, то переставал приносить Богу требуемое, и когда люди прекращали приносить Богу требуемое, то начинали духовно охладевать.

Добровольность приношения

Десятины или “первые плоды” безоговорочно признавались принадлежащими Богу. В связи с этим человек не давал десятину, а возвращал ее Тому, Кому она принадлежала с самого начала. Поэтому в Ветхом Завете при упоминании десятины или “первых плодов” (“первородное, от начатков”) употребляются слова “приносили” или даже “уплачивали”, а не “давали”. Как и в отношении сегодняшних налогов, у израильтян не было выбора: они должны были платить, следуя долгу и послушанию.

И все же в Ветхом Завете говорится также о добровольных жертвоприношениях или “жертвах по усердию” (см. Лев. 22:18-23; Числ. 15:3; Втор. 12:6, 17). Эти приношения были дополнительными, сверх десятин или “первых плодов”. Они были истинным даянием. В книге Ездры, когда необходимо было заново отстроить храм, к народу обратились с просьбой о “пожертвованиях из усердия” (Езд. 1:4, 6; 3:5; 7:15; 8:28). Выражение “жертва из усердия” как термин имело конкретный смысл и содержало конкретные требования. Поэтому мы предпочитаем выражение “добровольное пожертвование”. Это выражение связано с понятием “давайте по желанию” или “давайте по побуждению Господа”. Когда “всякий, в ком возбудил Бог дух его”, отправился на строительство храма в Иерусалиме, тогда:

Езд. 1:5-6 – “соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, и иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма”.

Никогда не услышишь, чтобы кто-нибудь сказал: “Я почувствовал, как Бог побудил меня отдать десятину” или “В этом месяце я отдам все свои начатки”. Никто не задает вопрос: “Господь, хочешь ли Ты, чтобы я отдавал десятину?” Слово Божие уже ответило на этот вопрос. Добровольные пожертвования начинались после принесения десятины, после “начатков”. Десятина была не потолком, а полом. Она была хорошей точкой отсчета, отталкиваясь от которой идущий за Богом человек мог давать намного больше на основании нужд и возможностей.

Десятина была проверкой любви и видимым выражением послушания, а обильные пожертвования – проверкой любви, радости и сердца того, кто преданно поклоняется Богу. В Исх. 35 и 36 мы читаем о приливе щедрости среди народа, потому что он понял величие строительства скинии. У людей появился заразительный дух даяния, в результате которого они принесли больше, чем достаточно, и их в буквальном смысле нужно было остановить от приношения даров (см. Исх. 35:5-7). Обратите внимание, что здесь говорится не о десятине от людей, а о том, что они принесли сверх обычного даяния. Именно это важно. Это наглядное свидетельство труда Св. Духа в жизни израильтян. Также задумайтесь о том, как в контексте произошедшего на горе Синай, милость даяния временно

изменила любителей власти и ноющих людей в тех, кто радостно поклонялся Богу. То же самое произошло и в дни строительства храма. Давид сказал:

1 Пар. 29:3 – “И еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для Святого Дома”.

Затем и его семья, и вожди колен “давали с желанием” и щедро (см. 1 Пар. 29:6-8).

1 Пар. 29:9 – “И радовался народ усердию их, потому что они *от всего сердца* жертвовали Господу; также и царь Давид весьма радовался” (см. также стихи 14, 16-18).

Обратите внимание, что Давид оценивал их преданность по готовности жертвовать. Мы отдаем десятину и жертвуем первые плоды (“первородное, от начатков”), потому что Бог велит нам делать это. Мы даем сверх и больше добровольных пожертвований, потому что, испытав радость даяния, мы приобретаем желание давать больше обычного.

Ценность десятины

Говоря о добровольных пожертвованиях, мы ни в коем случае не хотим уменьшить значимость десятины или недооценить регулярное приношение “первых плодов”. Именно здесь Бог дал Своему народу отправной пункт, и, следовательно, это очень хорошее начало. Десятина очень важна. Ее цель состоит в следующем:

Втор. 14:23 – “...дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни”.

Десятина научит нас отдавать Богу первое место в нашей жизни. Принесенная 10-я часть представляет оставшиеся 90%. Уплата десятины символизирует отдачу всей нашей жизни Богу. Десятина проливает свет. Она напоминает нам, кто мы такие, а также, что все, что мы имеем, дано нам Другим – Тем, Кто выше нас. Она – наша дань Богу. Десятина – это не небольшая монетка или чаевые за хорошее обслуживание в ресторане, небрежно оставленные нами

на столе, но выражение нашей зависимости от Господа и благодарности Ему за все, Кто Он для нас, и за все, что Он дал нам.

Кроме этого, десятина требует счета. Оценивая количество данного нам Богом, мы с благодарностью считаем Божии благословения. Мы в буквальном смысле подсчитываем материальные благословения, которые Он нам дал, и в которых нет ничего плохого.

Десятина была и по-прежнему в каждый момент жизни остается напоминанием о нашем долге перед Богом. Посредством десятины Бог постоянно в течение жизни напоминает о том, что все принадлежит Ему: земля, скот, драгоценности, деньги и все, все, все.

Израильскому народу было не легче, чем нам, расставаться со своими деньгами. Большинству из них приходилось намного тяжелее трудиться для заработка, чем нам сегодня. Однако десятина настолько вросла в их жизнь, что стала “естественной” в лучшем смысле этого слова. Их отцы и матери, братья и сестры, товарищи по работе и все окружающие приносили десятину. Она стала образом жизни.

Когда израильтяне уклонились на собственный путь и перестали приносить десятину, Бог обличил их в обкрадывании Его. Затем Он призвал Свой народ проверить Его, чтобы посмотреть, что произойдет, когда они возобновят приношение десятины, и убедиться, что Бог усматривает их нужды (Мал. 3:8-12). Десятина позволит и нам проверить обещание Бога о восполнении нужд (Матф. 6:33).

Происхождение десятины

Десятина – это не нововведение 20-го века, хотя есть основание считать, что за последнее столетие она получила более широкое распространение, чем в предшествующих поколениях христианской Церкви. В различные времена истории Церкви Бог использовал определенных людей и определенные доктрины, чтобы пролить свет на то, что осталось незамеченным, но было очевидно Библейским.

Божество Иисуса Христа – 4-й век.

Происхождение первородного греха – 5-й век.

Оправдание по вере – 16-й век.

Сегодня служение десятины возрождается, скорее, как практика, чем как доктрина. Практика этого служения перешагнула деноминационные, географические и теологические границы. В качестве примера тех, кто в нынешнее время возрождает эту Библейскую истину, можно привести баптистов, некоторых Wesleyan и определенные группы пятидесятников. Десятина проповедуется и практикуется англичанами, лютеранами и пресвитерианцами, не говоря о многих других деноминациях.

Возможно, только на небесах мы узнаем, кто первый начал приносить десятину. Вероятно, это был Авраам. Павел привел Авраама в пример оправдания по вере (вмененная праведность). У Иакова же он – пример того, как понимать оправдание делами (послушание на деле). Авраам – это, пожалуй, основной пример приношения десятины в Библии.

В Библии слово “десятина” впервые появляется в Ветхом Завете.

Быт. 14:20 – “И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего”.

Быт. 14:19 – “И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли”.

Здесь не говорится о том, что Мелхиседек повелел Аврааму принести десятину. Закон Моисея, который позднее обязал народ приносить десятину, пришел спустя более 400 лет. Это говорит о том, что и здесь Авраам не следовал предписанному закону или повелению. Скорее всего, Авраам был основоположником десятины.

Внимательно рассматривая описание, как Авраам принес десятину Мелхиседеку, мы видим, что он сделал это с благодарностью, добровольно и систематически. Авраам был благодарен Богу. Как он мог выразить эту благодарность? Мелхиседек вынес вино и хлеб. Он был священником Бога Всевышнего и благословил Авраама (см. Быт. 14:18-20).

В Послании к Евреям сказано, что Мелхиседек был сотворен:

Евр. 7:3 – “Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну Божию, пребывает священником навсегда”.

Авраам видел прообраз Иисуса Христа и слышал Его слова. Слова Мелхиседека произвели в Аврааме еще большую благодарность к Богу, так как его слово было живым, как от Духа Божия. Однако он ответил не только духовно, но и физически. Авраам отдал десятую часть всей своей “добычи”, а не только своего времени.

Евр. 7:4 – “Видите, как велик Тот, Которому и Авраам патриарх дал десятину лучших добыч своих”.

Некоторые считают, что Авраам отдал десятую часть не только добычи, но и всего, что он тогда имел. Сказанное здесь о десятине с добычи, соответствует учению Библии о десятине и “произведениях” (Втор. 14:28). Десятина дается от “произведений, увеличений”, то есть от дохода.

Авраам сделал это добровольно. В то время закон Моисея не был еще дан; здесь также нет никакого упоминания о том, что Мелхиседек пришел и наставил Авраама о принесении Господу десятой части всего. Мелхиседек не был инспектором Божьей налоговой полиции. Подобно тому, как государство облагает налогом, так и закон Моисея. Бог призывает тех, кто откликнулся на Евангелие, поклоняться Ему. У нас есть свобода откликнуться на Божий призыв по расположению нашего сердца.

Еще до принесения десятины Авраам получил благословение. Мы не знаем, рассчитывал ли Авраам на большее благословение при принесении десятины. Но мы можем с точностью отметить, что его единственным побуждением для уплаты десятины была благодарность. Его добровольный акт благодарности служит для нас примером послушания.

Такое действие было систематическим. Это была десятина, а не приблизительная сумма. Авраам, без сомнения, уделил ей достаточное внимание. (Например, когда работодатель платит нам зарплату, мы не хотим получить приблизительную сумму.) Необходимы внимание и послушание, и это не законничество.

Даже не обращаясь к Посланию к Евреям, нам достаточно того, что Авраам принес десятину Мелхиседеку, прообразу Христа. При законе десятина предназначалась для левитского священничества. В Новом Завете она предназначается проповедникам Евангелия

(1 Кор. 9:14). Десятина должна идти полностью и исключительно для служения по распространению Евангелия.

БЛАГОДАТЬ, ЗАКОН И ДЕСЯТИНА

“Закон против благодати” – это на сегодняшний день самый большой аргумент против десятины. Нередко этот контраст неудачно подобран. Я думаю, что это как раз тот самый случай. Если я нахожусь под благодатью, то означает ли это, что я должен перестать выполнять закон?

Многие объединяют повеление соблюдать субботу с повелением о десятине. Конечно же, христиане Нового Завета не обязаны соблюдать субботу со всеми ее правилами, узаконенными заветом Моисея (Кол. 2:15). Однако еженедельный день отдыха – на основании сотворения мира Богом – был установлен до закона (см. Быт. 2:2-3) и не был отвергнут Новым Заветом. Этот специально отведенный день был изменен на воскресенье, “день Господний”, но принцип особого дня, отделенного для поклонения Богу, остается неизменным.

Христос исполнил весь Ветхий Завет и признал его существенность. Законы Ветхого Завета учили нас любить ближнего, и хотя не все конкретные правила относятся к нам, основные положения и определения остаются для нас полезными. Когда дело касается Ветхого Завета, мы должны быть осторожны и “не выплеснуть ребенка” (принцип действия) вместе с водой (предписание мелочей).

Мы больше не приносим жертв, почему же мы должны приносить десятину? В этом есть очень большая разница.

Новый Завет особенно ясно говорит об отмене жертвоприношения. В Послании к Евреям говорится, что Христос обезоружил всю систему жертвоприношений. Но где в Новом Завете говорится об отмене десятины и не применении ее на практике?

Но ведь Новый Завет говорит о добровольных пожертвованиях. Ветхий Завет также говорит об этом. Установленный минимальный стандарт подаяния не запрещает пожертвований свыше и более этого стандарта.

В Новом Завете указана причина, по которой ученики отдали все, что у них было.

Деян. 4:33 – “Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их”.

С самого начала было понятно, что Новозаветные христиане, пребывающие под благодатью, не будут давать меньше их Ветхозаветных братьев.

Наша жизнь по благодати не должна проходить по более низким стандартам, чем жизнь по закону. Напротив, Христос систематически давал наставления о том, как относиться к убийству, прелюбодеянию и клятве. Из Его учения было совершенно очевидно, что Его установления намного выше, чем стандарты фарисеев (см. Матф. 5:17-48).

Благодать дающая

Из рассмотренного нами ранее, мы знаем, что израильский народ должен был отдавать 23% своего дохода. По статистике, приведенной в журнале “Христианство сегодня”, общие пожертвования членов церкви в Америке составляют только 2,5% дохода. О чем же говорит эта статистика? О том, что закон был в десять раз более эффективным, чем благодать! Другими словами, что касается даяния, люди были более отзывчивыми на закон Моисея, чем на благодать Христа.

Здесь явно что-то не так. Если мы, верующие Нового Завета, особенно живущие в более развитом обществе, чем Израиль, отдаем пожертвования намного меньше верующих Ветхого Завета, то нам необходимо внимательно пересмотреть наше понятие “благодати дающей”.

Для большинства людей выражение “благодать дающая” просто означает “давай по настроению”. Но проблема в том, что

большинство христиан “не в настроении” давать. А многие никогда не настроятся давать, потому что не научены. Закон был наставником, ведущим нас к Христу, также и десятина – наставница, ведущая нас к даянию. Если мы можем научиться давать без нее, то замечательно. Но статистика о пожертвованиях тех, кто исповедует христианство, по крайней мере, в современной Америке, показывает, что мы не научились жертвенно давать. В сущности, мы научились не давать.

Отсутствие закона не означает отсутствие ответственности или дисциплины. Наша жизнь под благодатью не означает, что Бог ничего от нас не ждет.

Наступило время еще раз задуматься о нашем понятии и наших действиях, особенно теперь, когда жизнь в эпоху благодати показала, что мы живем менее святой жизнью, наши жертвы меньше и наши приношения менее значительны, чем у людей, живущих под законом в Ветхозаветные времена. Противоречит ли послушание благодати?

Самовольство и произвол – это духовные явления или просто плотские? Святые привычки посещения церкви, молитвы и чтения Слова могут, подобно десятине, переродиться в законничество. Но что именно ведет к законничеству: действия или привычки?

Я знаю прекрасных учителей Слова, которые учат против десятины. Я думаю, что они не понимают, какое влияние оказывают на слушателей их слова. Я прислушаюсь к точке зрения христианина, говорящего: “Сегодня концепция десятины не относится к нам”, – только в том случае, если он сам регулярно дает, и его пожертвования превышают десятину. Но, как правило, те, кто выступает против десятины, дают меньше, утверждая тем самым, что Бог снизил Свои установления о пожертвованиях, и что с благодатью Нового Завета пришло уменьшение преданности. Более того, понижение уровня даяний человека свидетельствует о сомнительности его побуждений и качестве теологических убеждений. Там, где хранится сокровище таких людей, там находится также их сердце.

Не следует отвергать ясного учения по той только причине, что это учение Ветхого Завета. Нам необходимо испытать наши сердца и проверить, что мы имеем в виду, говоря: “Сегодня концепция десятины не относится к нам”. Может быть, мы действительно

поверили, что благодать Нового Завета стала для нас лицензией, позволяющей крепче держаться за материальные ценности. Но, в действительности положения, установления и примеры Нового Завета учат о совершенно противоположном. Верующие Нового Завета призваны быть более щедрыми и готовыми на большие жертвы, чем их братья в Ветхом Завете. Конечно же, “благодать дающая” не определяет нормы.

Десятина – не просто законнический ритуал, она учит и направляет нас. Многие нуждаются в уроках десятины.

Иисус и десятина

Без сомнения, Иисус отдавал десятину. Он вырос в преданном Богу еврейском доме, что говорит о том, что Его родители отдавали десятину и научили Его тому же.

Ясное учение Ветхого Завета о десятине было очень хорошо знакомо Иисусу, так как Он прекрасно знал Св. Писание. Враги Иисуса внимательно наблюдали за Ним, пытаясь обвинить во всевозможных преступлениях. Несколько раз Его обвиняли в нарушении субботы. Но не было ни единого раза, чтобы Его обвинили в нарушении закона о десятине. Кроме того, в Талмуде описано, как во времена Иисуса хранителям закона запрещалось сидеть за одним столом с тем, кто не давал десятину. Однако мы неоднократно видим, как фарисеи сидят за одним столом с Иисусом. Не доказывает ли это, что десятина была по-прежнему существенной и важной.

Более того, хотя Иисус часто обличал фарисеев, призывая их уделять больше времени более важным вещам, Он ставил в пример их заботу о десятине (см. Матф. 23:23; Лук. 11:42).

Говоря о жертвенном отношении к деньгам и имуществу, Иисус ни разу не упоминал об отмене десятины – “нижней планки” в материальном служении. Напротив, Он показал, что “потолок” христианского даяния стал намного выше. Повелевая Своим ученикам идти второе поприще, Он подразумевал, что они уже прошли первое.

Раннехристианская Церковь и десятина

Благодаря тому, что понятие о десятине настолько глубоко вросло в сознание евреев, мы с уверенностью можем утверждать, что евреи-христиане, преобладавшие в формировании и направлении раннехристианской Церкви, приносили десятину в местном собрании.

По правде говоря, они приносили намного больше, чем десятую часть, как это описано в первых главах книги Деяния Апостолов. Большой процент их пожертвований не отменил десятину. Нам не сказано, что раннехристианская Церковь отошла от понятия десятины как основном минимуме принадлежащего Господу.

Слова одного из влиятельных отцов церкви Ириней подчеркивают продолжение подобного отношения к десятине на протяжении первых нескольких столетий: “Иудеи были обязаны регулярно выплачивать десятину; христиане, обладающие свободой, посвящают свое имущество Господу, свободно отдавая немалую часть имущества, имея надежду на лучшее”.

Обратите внимание на фразу “немалую часть”. Это прямо говорит о том, что десятина считалась минимальным установлением в раннехристианской общине.

Из слов Августина мы видим, что даже несколько столетий спустя, десятина по-прежнему оставалась минимальным установлением: “Десятину необходимо выплачивать, как долг; тот, кто не выполняет этого, виновен в краже. Каждый, кто хочет получить награду... должен отдавать десятину, и из девяти оставшихся частей должен стремиться давать милостыню”.

Снова обратите внимание на разницу между десятиной и добровольными пожертвованиями милостыни. Мы должны давать милостыни, но только сверх и больше основной десятины. Другой отец церкви Иероним утверждал: “Не выполняющий этого (уплаты десятины), виновен в обмане и нанесении ущерба Богу”.

Как Иероним, так и Августин были убеждены и учили, что христиане Нового Завета так же, как и верующие Ветхого Завета обкрадывают Бога, удерживая и не выплачивая десятины.

На протяжении, по крайней мере, первых 400 лет Церковь Христова относилась к практике десятины как минимальной, жизненно необходимой норме материального служения.

Благословения десятины

Если мы считаем, что десятина по-прежнему остается для нас законом или минимальной обязанностью, то наши доводы ясны и понятны.

Я не хочу обкрадывать Бога или вызывать Его гнев. Веря, что Бог осуждает христиан за удерживание от Него минимального подаяния и “начатков”, мне не нужно ломать голову, размышляя о том, нужно или не нужно приносить десятину.

Даже если вы не согласны со мной, что христианин должен отдавать десятину, существует множество других веских доводов в пользу десятины.

Например, концепция десятины проста и понятна, ей легко научить других. Она повышает чувство посвящения верующего делу Бога и, в частности, Его Церкви.

Десятина – это также существенный фактор духовного роста. Отдавая десятину, мы отдаем свое сердце Господу.

Другие доводы в пользу десятины основываются на необходимости и вероятности служения. Многие церкви – наглядный пример духовной силы десятины. Южная Баптистская Конвенция была основана в 1845 году. Сегодня она составляет самую большую миссионерскую организацию в мире – в ней более 3000 миссионеров. Южные баптисты делают упор не только на миссионерской работе, но и на уплате десятины как средстве поддержки миссионерской работы и ответа на нужды поместной церкви. Члены церкви хорошо понимают, что должны вносить десятину.

Почему люди не хотят отдавать десятину? По правде говоря, десятина может вызвать проблемы. Мы можем относиться к ней, как к нежелательному налогу или счету, что отнимает нашу радость или благодарность. Десятина также может вызвать у людей чувство гордости, и они думают, что их “я” – часть небольшого остатка верных и доверяющих Богу людей, не имеющих ничего общего с окружающими их отступникам, не дающими десятины.

Одной из опасностей десятины может стать самодовольство. Десятина может стать нашим идолом поклонения. Опасное искушение возникает, когда она приводит нас к успокоенности, вместо того, чтобы послужить стартом. Многие христиане рассматривают десятину как что-то высокое и недостижимое, доступное только некоторым радикальным фанатикам после многих лет напряженной борьбы, но не смотрят на нее, как на старт или начало пути.

Аргументы против десятины

“Десятина – это законничество”

Любое дело можно совершать с законническим отношением. Вина здесь не на десятине, а в сердце человека. Я заметил, что люди часто называют законничеством то, что требует от них ответственности и дисциплины. Как только какой-либо принцип слишком близко подходит к дому, начинает вмешиваться в мою жизнь, требует от меня жертвы или посвящения, то самое простое – это обозвать этот принцип “законническим”. Ярлык законничества хорошо прикрывает мое собственное нежелание быть послушным Богу.

“Мне сначала необходимо выплатить свои долги”

Во-первых, нужно подумать, почему я оказался в долгах? Виноват ли Бог в моих немудрых и корыстолюбивых решениях, которые привели меня к долгам? Даже если я оказался в долгах не по своей вине, не должен ли я прежде всего Богу? Не представляет ли собой десятина мой долг Богу, так как Он ясно сказал, что она принадлежит Ему? Когда мы послушны Богу и выплачиваем Ему наш долг, то Он будет верным и поможет нам расплатиться с остальными долгами. Я не должен обкрадывать Бога, чтобы рассчитаться с людьми.

“Я не могу позволить себе выплачивать десятину”

Конечно же, дело не в этом. Я не могу позволить оставить себе то, что по праву принадлежит Богу. Десятина принадлежит Богу. Если мы не отдаем ее Господу, то она попадает в руки дьявола или просто исчезает незамеченной. Многие могут засвидетельствовать, что их финансовые трудности начались тогда, когда они стали удерживать десятину.

Десятина – это минимальное требование Бога, и тогда возникает вопрос: “Могу ли я позволить себе не отдавать десятину?” Могу ли я позволить себе оставаться непослушным? Могу ли я позволить себе обкрадывать Бога? Есть только один способ урезать десятину - урезать мой доход.

Начните с того, с чего начал Бог: “Я даже не думаю о том, чтобы отдать Богу меньше, чем десятую часть. Настанет день, когда я предстану перед Богом и буду держать перед Ним ответ за мою жизнь (Рим. 14:12). Я не хочу объяснять в тот день, почему, имея Святого Духа, я не смог принести минимум того, что отдавали люди, не имеющие Святого Духа и владеющие намного меньшим, чем я”.

Суть заключается в понятии слова “начатки”. Владычество и величие Бога, служение и долг человека сегодня такие же, как и во времена Ветхого Завета. На самом же деле благодарность Божьего народа должна быть намного больше по эту сторону Голгофы, чем по другую.

Почему бы ни начать с самого начала: с того, о чем Бог говорил Своему народу на протяжении всего Ветхого Завета? Почему бы ни начать с десятины?

Я смотрю на десятину, как на первые шаги ребенка. Они еще не уверенны и далеки до совершенства, но все же это прекрасное начало. Точно так же и десятина для многих из нас – это первый шаг младенца в материальном служении. Начните с десятины, и это покажет вам, вашей семье и Господу серьезность вашего отношения. Продолжая отдавать десятину, вы испытаете одобрение Господа. Вы испытаете свободу и радость признания Его господства над вашими деньгами и имуществом, и, тем самым, над вашей жизнью.

“Я понимаю необходимость десятины, но сейчас не в состоянии”.

Никогда не откладывайте послушание. Незамедлительно отвечайте на обличение и просвещение. Полностью доверьтесь Господу, и Он наставит вас на путь даяния, способного изменить вашу жизнь и повлиять на вашу вечную участь.

НОВОЗАВЕТНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ О ДАЯНИИ

Служите даяниями. Христиане должны давать. Каждый без исключения.

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.

Не все могут давать одинаково, но все должны приносить пожертвования. Горьким комментарием к духовному состоянию христиан служит тот факт, что половина постоянно посещающих членов церкви абсолютно или почти ничего не дают церкви.

Давайте со щедростью

Во время строительства скинии Моисей столкнулся с любопытной проблемой.

Исх. 36:3, 7 – “И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать и даже осталось”.

Когда люди понимают дело Божье, их трудно удержать от принесения даров. Из побуждений глубокой любви Мария помазала ноги Иисуса дорогим маслом (Марк 14:3-9). Ее критиковали, называя то, что она сделала, роскошью и тратой. Часто щедрые пожертвования называются “фанатическими”. Иисус же называет их “любовью”. Иисус был настолько тронут жертвенным даянием Марии, что пообещал: “Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала” (ст. 9).

Тот, кто умнее и любит подсчитывать, обычно дает меньше. Любовь же производит обильное даяние.

Какое количество даяния называется щедрым? На это нет однозначного ответа. Если вы еще не начали давать десятину, начните именно с этого. Но самыми радостными становятся шаги, превышающие десятину, когда мы доверяем Богу владение остальными 90%, которые также принадлежат Ему. Можем ли мы жить на определенную сумму, а все остальное отдавать Богу?

Давайте регулярно и систематически

Очень немногие дают регулярно. Одни не дают, когда больны или когда находятся в отпуске. Однако мы всегда, без исключения оплачиваем наши счета. Павел, пытаясь предотвратить беспорядочный подход к даяниям, настаивал:

1 Кор. 16:2 – “В первый день недели, каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду”.

Систематическое даяние – это Библейское даяние. Если, имея “начатки”, вы отдаете “остатки”, то, как правило, почти ничего или совсем ничего не остается для Бога. Очень редко люди дают существенную сумму, если не жертвуют систематически. Те, кто не жертвует систематически, постоянно переоценивают сумму пожертвований.

Самый лучший способ пожертвований – давать в соответствии с доходом. Если я получаю зарплату еженедельно, то я и приношу еженедельно. Если мне платят ежемесячно, то и приносите я должен также ежемесячно. Если же, получая зарплату еженедельно, я жду до конца месяца или, получая раз в месяц, я жду до конца года, то может произойти следующее.

Самое главное, так как “начатки” принадлежат Богу, а я удерживаю их или трачу на себя, то я, тем самым, обкрадываю Бога. Я могу быть полностью уверен, что позднее верну эту сумму Богу, но в то же время пользуюсь деньгами, которые мне не принадлежат. Эти деньги полностью Божьи, а не мои.

Одновременно, чем дольше я жду и не даю, тем больше вероятность того, что деньги исчезнут. Они утекут, срочно понадобятся на одно или на другое. Если сразу же после получения зарплаты безотлагательно отдать пожертвование, то это помогает избежать искушения обокрасть Бога. Если меня попросят передать другому человеку какую-то сумму денег, я не положу их себе в кошелек и не смешаю чужие деньги с моими. Напротив, я немедленно отложу их и постараюсь как можно скорее отдать тому, кому они предназначены.

Нам необходимо понять, что у церкви есть ежемесячные расходы. Бюджет может планироваться только на основании регулярного дохода. Каждый рядовой член церкви должен задать себе вопрос: “Какой будет работа церкви, если каждый член будет давать так же много или мало, регулярно или редко, как я”.

Материальное служение – это не размышление раз в год, а посвящение себя из недели в неделю, из месяца в месяц; а это требует дисциплины и постоянства.

Церковь в Коринфе выразила желание принять участие в материальной помощи нуждающимся, на что Павел ответил:

2 Кор. 8:11 – “Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку”.

Регулярное и систематическое даяние поможет церкви подтвердить, что она не только хорошо начинает, но и доводит до конца начатое дело Господа.

Давайте добровольно

Во время строительства скинии ударение постоянно ставилось на слова “желание” и “усердие” (Исх. 35:21-22, 26, 29; 36:3). Каждый, “чье сердце направляло его”, приносил. Точно так же, говоря об особом сборе пожертвований для нуждающихся святых, Павел сказал:

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.

Некоторые, основываясь на этих стихах, говорят о том, что мы не должны учить о пожертвованиях тех, кто к этому не готов. Здесь необходимо внести ясность.

Прежде всего, верующим в книге Исход не было сказано, что все их пожертвования были добровольные. Они не потому приносили десятину, что Господь положил им это на сердце. Они приносили десятину независимо от того, что было у них на сердце, потому что это входило в их обязанность. От них не требовалось давать сверх установленного, их ничто не обязывало жертвовать на строительство скинии. Это они приносили по собственному желанию, следуя стремлениям сердца. Они были охвачены духом щедрости.

Говоря о том, что мы должны давать столько, сколько решим в своем сердце, Павел не имел в виду еженедельное даяние для дела служения. Это должно быть обязанностью каждого члена. Апостол говорил об однократной помощи в особой нужде, что должно было быть сверх обычного пожертвования. Их попросили собрать деньги сверх регулярного даяния. От них не требовалось “отнять” у коринфской церкви, чтобы помочь иерусалимской. Просьба заключалась не в том, чтобы вместо собственной церкви отдать средства для другой, но чтобы эта помощь была собрана в дополнение. Подобное приношение не должно приносить ущерб регулярным пожертвованиям.

Павел не говорил: “Если вы не настроены, не давайте”. Мы часто выполняем дела, на которые не настроены. Свидетельствуем ли мы только тогда, когда хорошо себя чувствуем? Любим ли мы наших жен только под настроение? Читаем ли Библию только тогда, когда мы в хорошем настроении?

Принцип заключается не в том, чтобы “давать добровольно или вообще не давать”, а в том, что “когда твое сердце побуждает тебя, давай добровольно свыше и больше регулярного пожертвования”.

Нужно отметить, что македонские верующие “весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым” (2 Кор. 8:4). Осознавая присутствие Божьей благодати, мы начинаем давать требуемое от нас и даже более этого, свыше требуемого от нас, добровольно находясь под действием благодати вечно дающего Господа.

Давайте с радостью

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по распоряжению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.

Богу приятно видеть, как верующий приносит подаяние с радостью. Увидев, что крыша храма требует ремонта, Иоас поставил ящик перед воротами.

2 Пар. 24:10 – “И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик доколе, доколе он не наполнился”.

Как только ящик наполнялся, они собирали содержимое и вновь выставляли его. Ключевое слово здесь “обрадовались”. Народ Божий, видя достойное дело, должен давать на это дело с радостью. Мы можем привести много причин для радостного пожертвования.

1. Нам известно, что мы вкладываем в вечность, и наступит день, когда мы увидим результаты наших пожертвований.

2. Нам радостно осознавать, что когда наши сердца тронуты, то это ответ на молитвы Божьего народа. Господь слышит прошения и направляет наши сердца, чтобы мы откликнулись на нужды просящих.

2 Кор. 8:14 – “Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность”.

Духовный рост и жертвенное даяние – неотделимы друг от друга.

Деян. 20:35 – “Блаженнее давать, нежели принимать”.

3. Пожертвования – это источник невыразимой радости. Нам не хватает радости в жизни? Мы можем найти ее в подаянии. Пожертвования не представляют собой способ, которым Бог собирает деньги, но Его возможность воспитать Своих детей. Он хочет видеть нас радостно дающими. Кто-то сказал мне однажды: “Бог велел нам не давать, если не можем давать с радостью. Я не могу радостно отдавать, поэтому и не подаю”. Бог не говорил, чтобы мы не давали, если не можем давать радостно. Да, Бог хочет, чтобы мы были радостными. Но Он также хочет нашего послушания. Мы

получаем радость не от воздержания от пожертвований, а от принесения их, даже когда нам не хочется давать. Если у нас нет радости, проблема лежит в нашем сердце, и она может быть разрешена в нашем сердце, а не в воздержании от пожертвований. Сердце идет вслед за сокровищем (см. Матф. 6:21). Поместите ваше сокровище в вечное Царство, и сердце с радостью последует за ним. Бог любит того, кто дает с послушанием.

Пр. 19:22 – “Радость человеку – благотворительность его”.

Давайте в поклонении Богу

Деян. 10:1-4 – “В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы и милостыни твои пришли на память пред Богом”.

Сотник Корнилий был “благочестивый и боящийся Бога” и “давал щедро”. Он поклонялся Богу, существенной частью чего было его материальное служение. Поэтому Бог помнил о нем с нежной любовью.

Описывая жертвенные даяния македонских святых, Павел сказал:

2 Кор. 8:5 – “И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией”.

Наши даяния направлены не к тому, через кого мы даем (например, церкви, организации или человеку, просящему о материальной поддержке), или к тому, кому мы даем (например, нуждающейся семье или человеку). В действительности мы отдаем Богу.

Матф. 25:40 – “И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”.

Призывая церковь в Коринфе давать жертвенно, подобно святым в Македонии, Павел указывал на высшее основание всего материального служения христиан:

2 Кор. 8:9 – “Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою”.

Две основные главы на тему о даянии Павел завершил следующим апогеем:

2 Кор. 9:15 – “Благодарение Богу за неизреченный дар Его!”

Пожертвования – это ответ сердца, приводимого в действие Божьей благодатью. Благодать порождается благодатью. Даяние вдохновляется даром: чем больше дар, тем большее даяние. Мы задумываемся над тем, что нам дал Господь, а затем отдаем из невыразимой благодарности. Мы отдаем, потому что Он дал нам вначале. Он настолько щедр, что мы не в состоянии не ответить Ему пожертвованиям.

Через даяние мы имеем вход в Христову благодать и участие в ней. Мы поклоняемся Ему. Даяние не равнозначно поклонению. Оно в такой же мере представляет собой поклонение, как и молитва или пение гимна прославления. Вся церковь принимает в этом участие. Это всеобщее служение. Совершая материальное служение, мы помним о Теле Христовом (Матф. 5:23-24).

Давайте пропорционально

Был голод, и “тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее” (Деян. 11:29).

Бог учит нас о даянии, что каждый из нас должен отложить определенную сумму в соответствии со своим доходом.

1 Кор. 16:2 – “В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду”.

Ветхозаветная десятина была пропорциональна: от народа не требовалось приносить десять голов скота или двадцать кусков золота. Десятина была пропорциональна доходу. Непропорциональное даяние ни в коем случае не означает равного даяния. Тот, кто зарабатывает только 5000 в год и отдает 500, жертвует намного больше, чем тот, кто зарабатывает 50000 и отдает 5000.

Несмотря на то, что второй человек отдает в десять раз больше, у него на жизнь остается в десять раз больше. Наблюдая за большими суммами приношений богатых людей в сокровищницу храма, и видя бедную вдову, положившую две медные монеты, Иисус подозвал учеников и сказал:

Марк 12:43-44 – “Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое”.

Иисус отметил, что Бог оценивает качество наших пожертвований на основании количества оставляемого нами себе на жизнь. Бог не заинтересован в больших суммах. Они производят впечатление на нас, а не на Бога.

Вся красота Новозаветного даяния заключается в том, что, получив дополнительное материальное благословение или научившись доверять полностью Богу, верующий, направляемый Богом, может увеличить процент своего пожертвования.

Таким образом, уже на протяжении многих лет верующие приносят все больший и больший процент Господу.

Давайте жертвенно

Говоря о верующих в Македонии, Павел сказал:

2 Кор. 8:3 – “Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель”.

Эти верующие давали намного больше, чем их средства позволяли им. Существует три вида даяния:

1. Меньше своих возможностей. Думаю, будет справедливо сказать, что 95% христиан в церкви дают меньше своих возможностей.

2. По возможностям. Приблизительно 4% жертвуют по силам.

3. Сверх возможностей. К этой категории относится менее 1% членов церкви.

Что значит давать сверх возможностей? Это означает продвигаться за точку, где цифры перестают иметь значение. Это означает

давать, несмотря на то, что наш характер останавливает нас. Это означает пожертвовать не только предметами роскоши, но и предметами первой необходимости. Это означает иметь веру бедной вдовы. Для большинства из нас жертвования по средствам становятся довольно ощутимыми. Даяние сверх возможностей может нас разорить. Но этого не произойдет, потому что Бог верен.

Давать жертвенно означает отдавать самое лучшее. Если у меня есть два одеяла, и кто-то нуждается в одном из них, то отдать лучшее из них будет жертвой. Большинство их даяний на Западе нельзя назвать приношением. Это просто списывание. Мы часто отдаем то, что нам не нужно. Это простая “уборка”. Если относиться к себе критически, мы отдаем что-либо только потому, что нашли для себя что-то лучшее. Царь Давид сказал:

2 Цар. 24:24 – “Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром”.

Жертвенное даяние – это принесение того, что мы могли бы оставить себе. Оставить себе старое, чтобы отдать новое; или отдать и то, и другое. Первые ученики давали легко, свободно и без расчета.

Жертвенное даяние может казаться неразумным. Но в действительности, оно самое разумное, ибо приносит славу Богу, помогает нуждам других и приносит нам вечные награды. Мы знаем, что при любых обстоятельствах. Бог позаботится о наших нуждах.

Всякий раз, когда мы удовлетворены своим даянием, наступает пора вновь поднять процент. Мы должны держать себя в напряжении, иначе утратим захватывающую возможность видеть, как Бог восполняет наши нужды. Ученик Христа не должен задавать себе вопрос: “Сколько мне необходимо оставить себе?” Он должен спрашивать: “Сколько еще я могу дать?”

Давайте без разглашения

Иисус сказал:

Матф. 6:1, 4 – “Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Чтобы милостыня твоя была в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.

Иисус начинает проповедь словами о даянии, и затем продолжает, говоря о молитве и посте. Когда мы помогаем нуждающимся, мы не должны объявлять об этом. Так поступают лицемеры, ищущие почета людей. Мы должны давать тихо, никому не говоря.

Иногда наши праведные дела, конечно же, будут заметны. Христос здесь говорит о цели и побуждении – не приносить пожертвования, чтобы быть замеченными. Его слова направлены против стремления получить признание и приобрести показную святость.

Основная причина сохранения факта пожертвования в тайне состоит в том, чтобы избавиться от искушения произвести впечатление своей жертвенностью или, по крайней мере, свести это искушение к минимуму.

Если пастор или братский совет будет знать о сумме моих пожертвований, у меня может возникнуть желание угодить им или произвести на них впечатление. В таком случае, по словам Иисуса, я уже получил свою награду и потерял награду от Него. Я очень рад, что в церкви есть только один человек, на которого я могу произвести впечатление. Лучше, если бы было еще меньше.

Для христианских служителей одно из величайших испытаний в решении финансовых вопросов заключается в способности доверяться Богу без заигрывания с жертвователями или оказывания им предпочтения. А для дающих величайшее, пожалуй, испытание – это способность отдавать себя и свои средства, не присваивая себе заслуг.

Попечение Бога о дающем

Св. Писание ясно показывает, как часто Бог благословляет нас материально, когда мы охотно и щедро даем (см. Прит. 11:24-25; Лук. 6:38).

2 Кор. 9:6 – “При сем скажу, кто посеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет”.

Благословляя нас таким образом, Бог не дает нам в руки “игрушки”, но дает нам возможность отдать еще больше.

2 Кор. 9:11 – “Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение”.

Бог благословляет нас не для того, чтобы поднять уровень нашего благосостояния, но чтобы усовершенствовать уровень наших пожертвований. Примером человека, осознавшего, почему Бог благословил его материально, был Р. Г. Леторно. Будучи изобретателем землеройных машин, Леторно отдавал 90% своего дохода Господу. Он сказал: “Я лопатой загребаю деньги для Бога, и Бог лопатой загребает их для меня, но лопата Бога намного больше моей”.

Когда израильтяне украшали свои дома, а Дом Божий лежал в развалинах, то Бог сказал:

Агг. 1:5-6 – “Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого кошелька”.

Он продолжает объяснять, что поскольку они давали лишь себе, а не Ему, то Бог уменьшил их прибыль, чтобы они не преуспевали (см. Агг. 1:9-11). Мы должны тщательно обдумывать свои поступки и спрашивать себя, не лучше ли нам больше отдавать Господу и спрашивать о том, как увеличить состояние, а не стараться сэкономить лишь для того, чтобы сэкономленное утекало из наших карманов. Св. Писание поощряет верующих к Божьей работе даяния другим верующим (см. 1 Пар. 29:6-9; 2 Кор. 8:1-7). Слушая свидетельство других об их даянии, я сам испытываю побуждение и поощрение давать. Учась давать, мы становимся ближе к Богу.

Но, как бы далеко мы не продвинулись в милости даяния, Иисус Христос остается не имеющим Себе равных Даятелем. Это Он оставил богатство небес, чтобы совершить наивысшую жертву для освобождения нас из вечной бедности и даровать нам вечное богатство. Как бы много мы не давали, мы никогда не сможем превзойти Бога.

ДАЯНИЕ И ВЕЛИКОЕ ПОВЕЛЕНИЕ

Раз и навсегда Павел сказал нам, в чем должен состоять наш наивысший приоритет:

1 Кор. 15:3 – “Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию”.

Благовестие стоит на первом месте. Поскольку Благою весть необходимо распространять для того, чтобы достичь ее искупительной цели, то распространение Благой вести – вопрос первоочередной важности.

Какие наши приоритеты в распространении Благой вести?

Церкви часто выделяют из своего бюджета меньше десяти процентов своего дохода на миссионерскую деятельность. Семьсот миллионов долларов, которые американцы ежегодно выделяют для миссионерской деятельности – это не больше, чем они тратят на покупку жевательной резинки. Американцы тратят на покупку еды для животных за 52 дня столько, сколько выделяют для миссионерской деятельности за целый год. Чтобы поправиться на полкилограмма, американец должен истратить в месяц 1 доллар 50 центов. Однако 1,5 доллара в месяц – это больше той суммы, которую дают на миссионерскую деятельность 90 процентов всех американских христиан. Чтобы поправиться лишь на два с половиной килограмма, среднестатистический христианин тратит, по крайней мере, в пять раз больше, чем он дает на миссионерскую деятельность. Один христианин в среднем может дать в десять раз больше для миссионерского служения, и это никак не повлияет на изменение его уровня жизни.

Люди скажут, что в своей церкви также есть достаточно нужд: “Люди здесь так же важны, как люди в других частях страны или

мира. Душа – это душа, и Бога не заботят финансы”. Подобные рассуждения нуждаются в некоторых объяснениях.

Во-первых, тяжесть проблем тех, кто совсем не имеет доступа к Благой вести, со всей очевидностью больше, чем у тех, кто живет в стране, где в каждом селении есть церковь, на книжной полке Библия, Библейские программы на радио, а по соседству живут христиане. (Почему одни должны много раз слышать Благоую весть, в то время как другие вообще никогда ее слышали?)

Четыре животных будут сопровождать обладателей небес, воздавая хвалу Божьему Агнцу:

Откр. 5:9-10 – “И поют новую песнь, говоря: 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”.

Апостол Иоанн был изумлен, увидев, как “великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих” (Откр. 7:9). Поэтому мы должны прилагать совместные усилия, чтобы содействовать миссионерам из нашей или другой страны достигать людей, для которых Слово еще скрыто, и они еще не слышали Благой вести.

Наше самое первое побуждение – прославить Бога, но мы также искреннее сочувствуем нуждам людей. Многие из нас возмущены тем, что сторонники религиозного либерализма не верят в ад. Но существует даже больший позор: мы, которые верим в ад, совершаем так мало усилий, чтобы удержать людей от попадания туда.

Рим. 10:13-15 – “Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!”

Некоторые из учеников Христа должны оставить свои деньги и имущество, чтобы достичь тысяч не достигнутых во всем мире. Некоторые из учеников должны оставаться с нами, достигая тех, кто вокруг нас, и жить жизнью, которая позволяет не только молиться за них, но и давать достаточно, чтобы посылать им средства для поддержки. Даяние на труд миссионеров – это удивительная возможность для семей и церквей вкладывать капитал в вечные цели.

Возможностей использовать наши финансовые средства для распространения Благой вести и укрепления церкви во всем мире больше, чем когда-либо ранее.

Иногда я слышал выражение: “Финансирование Великого Повеления”. Разумеется, в конечном счете, Великое Повеление Христа – это проповедовать Евангелие миру, что мы и делаем, и это не просто финансирование. Даяние наших денег для Благой вести не может быть заменой нашего благовестия, но превосходным к нему дополнением. Нет лучшего способа вложения наших денег в вечность, чем вкладывать их в миссионерскую деятельность. Каждый из нас должен регулярно давать своей поместной церкви, которую мы в свою очередь должны призывать тратить большую, чем теперь часть бюджета на миссионерскую деятельность. Кроме этого, большинство из нас могут делать существенные вложения в миссионерскую деятельность большого числа замечательных миссионерских организаций.

Сегодня 90 процентов всех христианских работников живут в странах, население которых составляет 10 процентов мирового населения.

Пример

Если вы увидели, что десять человек пытаются поднять огромное бревно, хотите помочь им и видите, что девятеро из них поднимают с одного конца, и лишь один с другого, то к какому концу бревна вы подойдете?

Думайте о нуждах тех, кому недоступна Благая весть. Возле них нет церкви. На их полке нет Библии. Нет радиопрограмм. Нет христиан, живущих по соседству. Почему некоторые должны слушать

много раз, в то время как другие не слышали никогда? Бог хочет спасения людей из всякого народа и племени.

Откр. 5:9-10 – “И поют новую песнь, говоря: 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”.

Потребность очень велика. Некоторые могут идти. Все могут молиться. Все могут давать. Мы несем ответственность перед Богом за то, чтобы быть хорошими распорядителями средств, которые Он дал нам.

Если я не дам ничего, закроет ли это двери в церковь?

Должны ли остальные поступить так же?

Если я даю лишь столько, чтобы покрыть церковные расходы, означает ли это, что мы не должны иметь миссий, Воскресной школы и не должны благовествовать?

Если я буду давать, потому что меня заставляют делать это, то потеряю ли я радость даяния?

Если я отказываюсь быть постоянным и систематичным в моем даянии, ищу ли я Царства Божьего?

Если я даю лишь столько, сколько требуется, отвергаю ли я Господа в одном из самых важных аспектов, относящихся к Его служению?

В следующем разделе давайте молитвенно рассмотрим наши ответы.

ПРИНЦИПЫ ДОБРОХОТНОГО ДАЯНИЯ ПО НОВОМУ ЗАВЕТУ

1 Кор. 16:2 – “сколько позволит... состояние”.

Даяние – это вложение денег в дело Божие.

Даяние должно быть жертвенным.

Даяние не зависит от величины наших средств.

Не умеющий распоряжаться деньгами, не сможет распорядиться и духовными богатствами.

Размеры даяния определяются лично.

Даяние как отклик на нужду.

Даяние – проявление любви, а не закона.

Даяние совершается по плану.

Библия приводит восемь принципов в отношении нашего даяния. Если мы действительно хотим быть хорошими распорядителями денег, которые Бог поручил нам, и хотим быть благочестивыми даятелями, мы должны знать и использовать эти принципы.

1. Даяние – это вложение денег в дело Божье

Лук. 6:38 – “Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам”.

Этот стих выдвигает единственное требование к добровольному даянию: “Давайте!” Ничего не сказано о конкретном количестве или проценте. Это принцип вложения. “Давайте, и дастся вам”. Вы обычно получаете больше, чем предполагаете получить. Вы получаете вознаграждение, которое будет длиться вечно.

Пример

Чарльз Т. Стадд, один из величайших английских спортсменов 1800-х годов уверовал и стал христианином. Когда отец Чарльза умер, он унаследовал 29 тысяч фунтов (150000 долларов). В те дни это было огромное состояние. Стадд решил вкладывать в служение Господу. Послал 5000 фунтов Хадсону Тейлору, 5000 фунтов Уильяму Бутсу (Армия Спасения), 5000 фунтов Дуайту Л. Муди, для работы в Индии, для начала работы Библейского института Муди. После раздачи всего этого у Чарльза осталось 3400 фунтов, которые он отдал своей жене в день их свадьбы. Она также раздала все эти деньги. Теперь они могли сказать: “Серебра и золота нет у меня” (Деян. 3:6). В конце концов, они уехали в Африку в качестве миссионеров. До сих пор они получают благословение. Стадд увидел истину, записанную в Ев. Матфея.

Матф. 6:19-21 – “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”.

Вкладывайте деньги в дело Божье, поскольку куда вы кладете свое сокровище, туда вы положите и свое сердце. Главная мысль заключена в стихе 24.

Матф. 6:24 – “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне”.

Если вы научитесь вкладывать средства в дело Божье, то обнаружите, что стали ближе к Нему. Вы должны контролировать свои вложения. Пусть нас направляет 6-ой стих 9-ой главы 2-го Послания к Коринфянам – замечательный стих о даянии Богу:

2 Кор. 9:6 – “При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет”.

Это ключевое место (ср. Пр. 3:9-10 и 11:24-25). В предыдущей главе Павел привел прекрасный пример обильного сеяния, когда говорил о македонских церквях:

2 Кор. 8:2 – “ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия”.

Пастор, сколько я должен давать? А сколько вы хотите? Сея экономно, то же и пожнете. Бросая крохи Богу, их же и получите.

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.

Не давайте по принуждению. Если дело обстоит таким образом, оставьте свои деньги себе. Бог не нуждается в них. Бог любит того, кто дает с радостью. И когда вы даете Господу, Он вознаграждает вас.

2 Кор. 9:8 – “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело”.

Вы говорите: “Если я так много буду вкладывать в дело Божье, то буду испытывать недостаток средств. Конечно, я получу все духовные благословения. И многие люди будут спасены. Будет развиваться Воскресная школа. Но я буду вынужден купить старый автомобиль. Как долго я смогу кормить свою семью духовными благословениями?” Стих 10 был написан для вас:

2 Кор. 9:10 – “Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей”.

Существуют физические благословения и духовные благословения. Вы получаете и те, и другие. Прочтите стих 11:

2 Кор. 9:11 – “Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу”.

“...чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость”

Для какой цели?

“...которая через нас производит благодарение Богу”.

Бог хочет, чтобы вы благодарили Его, и Он знает, что вы будете благодарить Его, если Он выполнит Свое обещание и возвратит

вам сторицей. Вы думаете, Он сделает это? Вы думаете, Бог хочет славы? Если Он получает ее от вашей благодарности, Он будет побуждать вас иметь благодарное сердце?

В Матф. 19:21 Иисус сказал богатому юноше продать все, что тот имел и, раздав это бедным, придти к Нему. Означает ли это, что вы должны отдать ваши деньги, чтобы стать христианином? Я так не думаю. Но Иисус говорил, что ваши деньги могут быть преградой между вами и Им. До тех пор, пока вы не готовы отдать свои деньги, вы отделены от Бога. Вы не можете служить и Богу, и деньгам. Вы должны быть абсолютно готовы к тому, чтобы по собственному желанию, щедро вкладывать средства в дело Божье и ожидать обещанного Им вознаграждения.

2. Даяние должно быть жертвенным

Марк 12:41-44 – “И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое”.

Иисус сидел в женском дворе, у сокровищницы храма, наблюдая за всеми, кто клал свои дары. “Сел” и “смотрел” – это греческие несовершенные глаголы, что означает, что Иисус продолжал находиться там и продолжал смотреть. Он наблюдал, как богатые люди подходили и наполняли тринадцать сосудов в форме воронок, находящихся на стене. И Он видел вдову, кладущую свое маленькое приношение. Лепта – это восьмая часть цента, наименьшая монета, употреблявшаяся в те дни. Этого было недостаточно, чтобы купить завтрак для священника. Хорошо, что несмотря ни на что она сделала это. Иисус увидел в этом случае возможность преподать урок Своим ученикам. Он учил их непосредственно на живых жизненных примерах.

Один из главных уроков, которые я постиг в отношении обучения людей, таков: наставление происходит лучше всего, если

применять вечные истины к жизненным ситуациям. Иными словами, просто собрать людей в комнате и стараться учить их, – это плохой подход. Что вы действительно должны делать, так это применять Библейскую мудрость к течению жизни.

Это то, что делал Иисус в отношении Своих учеников. Они ходили по стране, и Он учил их на примерах происходившей вокруг жизни. Господь решал их проблемы с духовных позиций. Это и есть обучение. Поэтому Он призвал Своих учеников и похвалил вдову, поскольку она положила “больше”, чем все остальные. Она отдала все, что имела, и вы не можете дать больше этого.

Мысль, которую высказал Иисус Христос, состоит в том, что жертвование составляет сущность даяния. И наибольшая жертва – отдать все. Наименьшие деньги составляли наибольший дар.

Чему это учит нас в отношении даяния? Это учит нас жертвовать и отдавать, возможно, все, что мы имеем.

Евр. 13:16 – “Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу”.

В даянии Богу угодна жертвенность. Павел был благодарен филиппийцам за полученные деньги.

Фил. 4:18-19 – “Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом”.

Вы дали жертвенно, что-то посвятили Богу. Теперь Он будет обеспечивать все ваши нужды по Своему богатству.

Даяние должно быть жертвенным. Давид сказал: “Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром”. Бог думает не о том, как много мы даем, но о том, что стоит нам дать это.

3. Даяние не зависит от величины наших средств

Люди всегда говорят: “Если бы только я имел больше, я бы дал больше”. Так ли это?

Пример

Проповедник встретил одного фермера и спросил его:

– Если бы у тебя было 200 долларов, отдал бы ты 100 из них Господу?

– Отдал бы.

– Если бы у тебя было две коровы, отдал бы ты одну из них Господу?

– Конечно.

– Если бы у тебя было две свиньи, отдал бы ты одну из них Господу?

Фермер ответил, что это не честно: “Вы же знаете, что у меня есть две свиньи”.

Мы все делаем так, не правда ли? Если бы только я имел больше... Я хотел бы иметь возможность дать больше. Вот что сказано об этом в Ев. Луки:

Лук. 16:10 – “Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом”.

Если вы не даете жертвенно из того, чем обладаете, вы не дали бы жертвенно, если бы имели больше. То, сколько вы имеете, не имеет никакого значения. Христиане в Македонии давали жертвенно, несмотря на то, что сами были бедны (“и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия” – 2 Кор. 8:2). Они не имели много, но давали щедро. И они отдали Господу прежде всего самих себя.

2 Кор. 8:5 – “...но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией”.

Даяние не зависит от того, что вы имеете. Это зависит от сердца. Это зависит от того, какую жертву вы хотите принести Богу.

4. Не умеющий распоряжаться деньгами, не сможет распорядиться и духовными богатствами

Вот одно из наиболее отрезвляющих утверждений о даянии, содержащихся в Св. Писании:

Лук. 16:11 – “Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?”

Если вы не умеете обращаться с деньгами (“в неправедном богатстве”), то вы думаете, что Бог доверит вам духовное богатство (“истинное”)? Даяние и духовное богатство идут рука об руку. Те из нас, кто занимается христианским служением, видели много бедствий в этой области.

Лук. 16:12 – “И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?”

Неужели вы думаете, что Бог поставит вас на ответственное служение, в котором вы будете обладать действительной духовной ответственностью за души других людей, если вы не умеете обращаться с деньгами? Как вы думаете? Если вы не умеете мудро обращаться с деньгами, вам никогда не будет оказано большее доверие. То, как вы обращаетесь с деньгами, будет определять степень и силу вашего служения.

5. Размеры даяния определяются человеком лично

В Ев. Луки приведена одна из самых юмористических историй, содержащихся в Библии.

Лук. 19:1-2 – “Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый...”

Закхей был сборщиком подати, и каждый избегал его. Конечно, он был богат, поскольку мог брать себе любое количество денег, собранных сверх того, что он должен был передать римскому правительству. Но теперь он стремился увидеть Иисуса. Он хотел узнать о Человеке, о Котором много слышал. Собралось множество народа, поэтому он побежал и взобрался на смоковницу.

Лук. 19:5 – “Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью”.

Как знать, может, он так торопился, что даже спрыгнул вниз. Он очутился внизу и “поспешно сошел и принял Его с радостью” (Лук. 19:6). Закхей не мог в это поверить. Иисус пошел к нему в

дом, и они удивительно провели время. Мытарь вырос духовно и говорил с Господом.

Лук. 19:8 – “Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо”.

Он отдал десять процентов? Нет, он отдал пятьдесят, половину всего, что имел. Теперь Иисус мог бы сказать: “Нет-нет, все, что мы требуем, это десятина. Можешь оставить остальное себе”. Это лишило бы Закхея благословения. Но он продолжал дальше: “Если кого чем обидел, воздам вчетверо”. Здесь речь идет о том, что даяние совершается само собой; это акт любви и благодарности, а не соблюдение закона. Наш пример – это Иисус Христос:

2 Кор. 8:9 – “Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою”.

В этом образце: вы богаты, так откажитесь от своего богатства ради того, чтобы другие могли стать богатыми.

Размер даяния должен определяться между вами и Богом. Важно иметь благорасположение сердца.

6. Даяние должно быть откликом на нужду

Справедливо, что даяние должно быть непосредственным, добровольным, исходящим из любящего, благодарного сердца. Но в Новом Завете сказано, что даяние должно также соответствовать необходимости. Например, в книге Деяния Апостолов о христианах во время Пятидесятницы сказано:

Деян. 2:44-45 – “Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого”.

И в 4-ой главе сказано, что они продавали землю и отдавали деньги апостолам для распределения среди нуждающихся. В Деян. 11 сказано, что был голод в Иудее, и верующие собирали деньги, чтобы Павел отдал их тем, кто там нуждался. Не был установлен никакой определенной процент. Каждый верующий просто давал

столько, сколько может, чтобы помочь нуждающимся. Более года Павел собирал приношения языческих церквей для бедствующих верующих Иерусалима.

Если человек приходит с нуждой, и вы можете помочь ему, то сделать это – ваш христианский долг.

Несите материальное служение для Господа с глубокой радостью, решимостью и любовью в сердце. Но также посвящайте себя тому, чтобы помочь в восполнении конкретных нужд. Эти два подхода должны идти рука об руку.

7. Даяние должно быть проявлением любви, а не закона

2 Кор. 8:8 – “Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви”.

Это не юридическая система. Нет предписания, выраженного в процентах. Наше даяние показывает нашу любовь к Богу. Любовь – основа даяния. Пример этого находим в Послании к Римлянам.

Рим. 15:25-27 – “А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном”.

В 8-ой главе 2-го Послания к Коринфянам речь идет о даянии – даянии с усердием.

2 Кор. 8:12 – “Ибо, если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет”.

Не давайте неохотно, по необходимости – но давайте из побуждений любви. Если вы определяете даяние предписанием, то ставитесь под действие закона и лишаете себя (или других) части Божьего благословения.

2 Кор. 9:7 – “Каждый уделай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”.

8. Даяние должно совершаться по плану

1 Кор. 16:2 – “В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду”.

Вы скажете: “Пусть я не даю денег, но я отдаю свой талант, время или идеи”. Все это хорошо, но не освобождает вас от обязанности давать деньги на служение Господу.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БОЖЬИХ СРЕДСТВ

Деньги и имущество – это **приобретение**, если они:

- помогают восполнять наши основные потребности;
- служат Божьим целям в отношении нашей жизни;
- позволяют сосредоточиться на Христе и Его Царстве как объекте нашего стремления.

Но это – **долги**, когда они сами становятся объектом нашего желания.

Как бы там ни было, мы – Божьи распорядители. Вопрос лишь в том, насколько хорошо мы будем выполнять свою работу.

Понимаем мы это или нет, но каждый день своей жизни мы отвечаем на этот вопрос. В контексте управления финансами Господь Иисус Христос сказал:

Лук. 12:48 – “...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”.

Один из отцов Церкви Джон Крисостом предупредил своих братьев по вере: “Вы завладели средствами, которые принадлежат Христу, и потребляете их бесцельно. Разве вы не понимаете, что будете нести за это ответственность?”

Мы должны перестать говорить, что Св. Писание не содержит ясных утверждений на эту тему. Оставляя некоторый простор для различия в образе жизни, оно не оставляет нам никакого места для любви к материальным вещам, жадности, зависти, гордыни, эгоизма, накопительства, безответственного расточительства, не

имеющих оправдания долгов и безразличия к потребностям бедных и нуждающихся.

Когда что-нибудь из этого оправдывается на основе так называемых “законных жизненных различий”, мы можем обманывать самих себя или друг друга, но не можем обмануть нашего Господа. Бог дал нам во Христе все, в чем мы нуждаемся, чтобы повиноваться Ему. Если мы непокорны, то это не потому, что мы не можем повиноваться, но потому, что не хотим. Мы сознательно приняли решение.

Если мы не живем в соответствии с учением Господа о деньгах и имуществе, то это не потому, что мы не можем. Мы должны прекратить обманывать самих себя и покаяться. Никто не раскаивается в своей неспособности. Мы можем раскаяться лишь в том, что прежде признали греховным.

Для некоторых из нас пришло время склонить колени и просить Божьего прощения за потворствующий собственным желаниям образ жизни и безразличие к нуждам людей.

Для других пришло время радостно продвигаться в процессе просвещения, применяя все больше и больше изученных нами Библейских принципов.

Для каждого из нас пришло время посвятить себя или вновь вернуться к жизни послушания и отрезвляющей дисциплины, а также к осознанному обращению с нашими деньгами и имуществом.

Пришло время отбросить мечты о неограниченном процветании. Пришло время перейти от материальных желаний к небесным мечтам о воскресшем Христе. В любом случае мы не должны медлить с повиновением.

Нет ничего более скоротечного, чем момент осознания греховности. Если мы отвернемся в этот момент, следующий может не случиться до того времени, когда мы предстанем перед Господом, когда будет слишком поздно исправлять наше расточительство и упущенные возможности. Просвещенные знанием этого, мы учимся каждый день жить в свете завтрашней вечности.

2 Кор. 4:18 – “...мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно”.

Эйден У. Тозер жил в этом духе. Он сказал: “Любое временное имущество может быть обращено в вечное богатство. Все, что посвящено Христу, сразу же становится бессмертным”.

Мартин Лютер, живший в этом же духе, говорил: “Я держал в своих руках множество вещей и утратил их все. Но я до сих пор обладаю тем, что поместил в Божьи руки”.

В книге под названием “Библейская теология материальных владений” д-р Джин А. Гец формулирует для нас 12 универсальных принципов, следующих из Божьего откровения, изложенного в Новозаветной истории.

Были использованы места Ветхого Завета, чтобы показать неразрывность, существующую между Божьим замыслом в отношении Израиля и Его замыслом в отношении Церкви.

Вместе эти принципы составляют сущность Библейской теологии материальных владений. Все эти принципы могут быть сгруппированы в двенадцать основных тем. В свою очередь, каждая группа акцентирует внимание на “наборе принципов”, относящихся к каждой конкретной теме. Рассматривая принципы, сгруппированные в эти двенадцать тем, обратите внимание, что ход Библейской истории определяет также хронологический порядок, в котором следуют эти “группы”.

Существенно, но не удивительно, что восемь из этих двенадцати тем проявляются в событиях, которые мы рассматриваем как формирование и рост Иерусалимской церкви.

Одно это наблюдение указывает на Божественный путь, которым Бог через Святого Духа открыл Свою волю в Св. Писании.

Говоря более определенно, первые шесть тем и основные положения раскрываются как функции, которые выполняла Иерусалимская церковь.

ДВЕНАДЦАТЬ ОСНОВНЫХ ТЕМ

1. Достижение других людей Благой вестью.

Если христиане будут использовать свое материальное имущество в гармонии с волей Божьей, люди будут побуждаемы к вере в Иисуса Христа.

Деян. 2:47 – “...хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”.

2. Сохранение любви и единства в Теле Христовом.

Когда христиане используют свое материальное имущество для восполнения нужд друг друга, любовь и единство создаются в Теле Христовом (Деян. 2:32).

Деян. 2:32 – “Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели”.

3. Пример даяния.

Духовные вожди должны служить примером того, как всем христианам следует использовать материальные владения.

Деян. 4:37 – “...у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов”.

4. Восполнение потребностей человека.

Христиане должны быть готовы принести конкретные жертвы для того, чтобы восполнить конкретные материальные потребности в Теле Христовом.

Деян. 4:34-35 – “Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду”.

5. Надлежащие мотивы даяния.

То, что христиане дают, всегда должно даваться во славу Бога, а не себя.

Деян. 4:36-37 – “Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов”.

Деян. 5:4 – “Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не человекам, а Богу”.

6. Ответственность и подотчетность служителей.

Божий замысел состоит в том, чтобы поместные церкви содействовали тому, чтобы христиане использовали свое материальное имущество для содействия работе Божьего Царства (см. Деян. 2-6).

Следующие три темы и основные положения происходят из Ев. Матфея. Они приведены в хронологическом порядке.

7. Божьи благословения для даяния с верой.

Христос хочет, чтоб все христиане молились о хлебе насущном.

Матф. 6:11 – “Хлеб наш насущный дай нам на сей день”.

8. Проблема любви к материальным вещам.

Недопустимо для христианина быть в порабощении материальными владениями.

Матф. 6:24 – “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне”.

9. Поддержка христианских служителей.

Бог особым образом удостоивает христиан, когда они восполняют материальные потребности тех, кто истинно служит Богу.

Матф. 10:42 – “И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей”.

10. Конкретный Божий замысел в отношении даяния.

Христиане в вопросе о даянии должны в конкретных случаях проявлять осторожность, чтобы своей субъективной оценкой не подменить то, что дает Святой Дух.

Иоан. 14:25-26 – “Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам”.

11. Христиане и вопрос о долгах.

Христианам, которые должны деньги или товары, всегда должно возвращать свой долг.

Рим. 13:8 – “Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон”.

12. Даяние и воля Божья.

То, как христиане используют свое материальное имущество, – важный критерий для определения, действительно ли они живут по Божьей воле (Деян. 2-6).

В дополнение к этим двенадцати основным понятиям можно еще подобрать места и принципы из Св. Писания. При рассмотрении их в этом свете становится очевидным, что эти вечные принципы зиждутся на изначальных понятиях.

Этот процесс показывает также, почему полезно прежде всего изучить данные концепции в их последовательном проявлении в раскрываемых Богом откровениях. Мы имеем возможность перейти от занятий Библейской теологией к более систематическому подходу, будучи уверены, что правдиво представляем откровения, явленные Богом в ходе развития времени. Взятые вместе, эти двенадцать направлений очерчивают важные области для дальнейшего обдумывания, изучения и применения в нашей жизни, семье, в наших церквях и служении.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ

1 Тим. 6:6-10 – “Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.

В 1 Тим. 6:10 сказано: “...ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”. В этом состоит главная мысль стихов 6-10. Все сказанное до и после этого утверждения подчеркивает его значимость. Священное Писание изобилует предостережениями против любви к деньгам. Возможно самое важное из них – это слова нашего Господа:

Матф. 6:21 – “...ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”.

То, как мы обращаемся с нашими деньгами, открывает устремления нашего сердца.

Правильное отношение к деньгам

Каким должно быть наше отношение к деньгам? Священное Писание может много сказать на эту тему.

1. Мы не должны относиться к деньгам, как к чему-то неправильному по своей сути. В отношении тех, кто любит мудрость, сказано:

Прит. 8:21 – “Чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю”.

Библия не называет обладание деньгами чем-то неправильным.

2. Мы не должны думать, что сами приобретаем деньги. О Боге сказано, что Он:

Втор. 8:18 – “...дает тебе силу приобретать богатство”.

Мы ничего не зарабатываем без Божьего провидения.

3. Мы не должны вопреки Божьей воле цепляться за деньги. Бог может решить забрать наши деньги. Это произошло с Иовом (Иов 1:14-19) и с апостолами, которые сказали Иисусу:

Матф. 19:27 – “...вот, мы оставили все и последовали за Тобою”.

Мы не должны держаться за деньги, если Бог хочет, чтобы мы с ними расставались.

4. Мы не должны оказывать человеку особый почет только потому, что он имеет деньги. В Иак. 2:1-10 содержится предостережение против пренебрежения бедными ради богатых. Мы должны больше заботиться о бедных, потому что у них очень большие нужды.

5. Мы не должны гордиться своими деньгами. В 1-ом Послании к Тимофею сказано:

1 Тим. 6:17 – “Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения”.

Мы не должны превозноситься тем, чем владеем.

6. Мы не должны стремиться к богатству. Мы должны, прежде всего, стремиться к Царству Божьему и позволять Богу восполнять наши потребности (см. Матф. 6:33).

7. Мы не должны заменять деньгами веру в Бога. В 1 Тим. 6:17 также сказано, что богатые не должны уповать “на богатство неверное”.

8. Мы не должны эгоистично накапливать деньги. В книге Притч сказано:

Прит. 11:25 – “Благотворительная душа будет насыщена, и кто напоет других, тот и сам напоен будет”.

Господь Иисус Христос сказал:

Лук. 6:38 – “Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам”.

Жертвенная щедрость должна отличать каждого верующего.

9) Мы не должны любить деньги. Вот важнейший принцип в отношении денег:

1 Тим. 6:10 – “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.

Неправильная привязанность к деньгам

Любовь к деньгам – корень всякого зла. Греческое слово, переводящееся как “любовь к деньгам” (филаргурия) означает “привязанность к серебру”. Павел говорит об отношении к деньгам, а не о самих деньгах. В самих деньгах нет ничего дурного. Павел говорит о грехе жадности. Он говорит, что любовь к деньгам – это “корень”, источник всех зол. Обычно, если вы любите деньги, ничто не может удержать вас от погони за ними. Поэтому, именно эта навязчивая идея – причина всех зол. Однако, если вы всецело поглощены любовью к Господу Богу своему всем сердцем, душой, умом и всеми силами, то отодвинете в сторону все, что может препятствовать в вашем следовании за Ним. Вот почему вы не можете любить и служить и Богу, и деньгам (см. Матф. 6:24).

Как узнать, любите ли вы деньги?

1. Вы проводите больше времени в мыслях о том, как получить деньги, или о том, как добиться совершенства в своей работе?

Что вас больше заботит – заработать как можно больше или качество вашего служения? Для вас работа – средство финансирования ваших желаний или средство, позволяющее прославить Бога? Наша реакция на каждодневные задачи во многом обнаруживает, любим мы деньги или нет.

2. Кажется ли вам постоянно, что вы имеете недостаточно?

Человек, который любит деньги, никогда не удовлетворен тем, что имеет. Он не научился довольствоваться тем состоянием, в котором находится (см. Фил. 4:11).

3. Выставляете ли вы напоказ то, чем владеете?

Люди, которые любят деньги, получают необычайное удовольствие от ношения одежды, вождения машины, способа своей жизни и когда хвалятся своими покупками.

4. Возмущает ли вас необходимость давать что-то другим людям?

Когда люди поглощены удовлетворением личных желаний, им причиняет боль даяние, даже если оно вызвано достойной причиной. Мысль о том, чтобы кому-то что-то давать или делиться с кем-то, неприятна им.

5. Согрешаете ли вы, чтобы получить деньги?

Некоторые люди для получения денег сообщают неправду в своей налоговой декларации, обманывают в расходных счетах, красть из кассы на работе, идти на компромисс со своими убеждениями. Согрешая с целью получения денег, вы всегда свидетельствуете, что любите деньги больше, чем Бога и Его праведность

Если какое-либо из этих утверждений отражает ваши действия и отношение к деньгам, помните, что любовь к деньгам порождает все зло в вашей жизни (см. 1 Тим. 6:10). Продолжая поступать подобным образом, вы уступаете обольщению богатством (см. Матф. 13:22).

СРЕБРОЛЮБИЕ И ВЛАДЕНИЕ ДЕНЬГАМИ

Некоторые могут иметь много денег и не любить их, тогда как другие могут почти не иметь их и любить то малое, чем обладают.

Я знаю людей, которые владеют огромным количеством денег, однако не любят их. По сути, они посвящают свою жизнь прославлению Бога. Эти люди не захвачены погоней за деньгами; они поглощены стремлением к Богу. Они не щеголяют деньгами или вещами, которыми обладают, не грешат и не идут на компромиссы для того, чтобы получить деньги. Но по Своим собственным причинам Бог решил дать им много. В то же время я встречал людей, которые не имеют денег, но отчаянно их любят. Они проводят большую часть своего времени, раздумывая, как получить побольше денег. Опасность сребролюбия не зависит от того, как много вы имеете.

Кто побудил Павла к обсуждению вопроса о сребролюбии? Лжеучителя, которые фальсифицировали благочестие и стремились к материальной выгоде.

1 Тим. 6:5 – “Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких”.

Далее Павел делает противопоставление:

1 Тим. 6:6 – “Великое приобретение – быть благочестивым и довольным”.

Лжеучитель, который предполагает, что его претензии на благочестие принесут ему большую выгоду, не прав. Лишь истинное благочестие приводит к большой выгоде. Начиная с 6-го стиха, Павел говорит о деньгах в общем, и в 10-ом стихе заканчивает

предостережением об опасности сребролюбия. Хотя обсуждение Павла предназначалось тем в Ефесской церкви, кто злоупотреблял деньгами, оно имеет большое значение для нас сегодня.

Сребролюбие порождает все зло. Это означает, что любовь к деньгам очень опасна.

Сущность сребролюбия (ст. 6-8).

Оно пренебрегает истинной выгодой: “Великое приобретение – быть благочестивым и довольным” (1 Тим. 6:6).

В греческом тексте в начале стиха стоит слово “де”, которое можно перевести как “действительно”. Используя слово “действительно”, мы переведем слова Павла следующим образом: “Действительно великое приобретение – быть благочестивым и довольным”. Если мы используем слово “но”, то будем толковать сказанное Павлом как противопоставление: “Но в отличие от ложного благочестия, которое не приносит никакой пользы, истинное благочестие пользу приносит”. Способ, которым мы переведем сказанное, не изменяет того факта, что наибольшая выгода – в истинном благочестии.

Составляющие истинного богатства

Благочестие

Слово “благочестие” (греческое “эусебия”) часто используется в пасторских посланиях. Оно означает “благоговение” или “набожность”. Я склонен понимать это слово как уподобление Богу. Огромная польза в том, чтобы отражать Божью природу и быть довольным своей жизнью. Но если все, чего вы хотите, – это деньги, вы никогда не будете благочестивыми, поскольку никогда не будете довольны. Довольное благочестие дает пользу, которую нельзя купить ни за какие деньги – духовную пользу.

Удовлетворенность

Подлинное “довольство” происходит от истинного благочестия, которое неразрывно связано с удовлетворенностью. Греческое слово, которое переведено как “довольный” (“аутаркес”), означает “самодостаточный”. В классическом греческом языке это означало черту

характера человека. Циники и стоики использовали слово “аутаркес” для обозначения самообладания. Для них довольный человек – это человек, обладающий внутренними ресурсами, которые позволяют ему быть невозмутимым перед лицом внешних воздействий. Даже когда он не способен управлять обстоятельствами, он может управлять своей реакцией на них. Основные значения “аутаркес” – “быть достаточным”, “не искать ничего более”, “быть удовлетворенным тем, что имеешь”. Павел использует это слово как качество благочестия. Хотя слово “аутаркес” служит для обозначения благородной человеческой черты, Павел раздвинул рамки его значения.

2 Кор. 3:5 – “не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога”.

2 Кор. 9:8 – “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело”.

Фил. 4:11-13, 19 – “Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”... “Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом”.

Павел возвысил значение слова “аутаркес”, поскольку использует его для обозначения полноты богатства Бога, а не человека. Довольство христианина – это больше, чем самообладание или человеческая добродетель. Она в основе своей связана с достаточностью Бога и Христа. Действительно довольный человек желает жить в пределах чудесной воли Владыки Бога и стремится быть подобным Ему.

Желание большого богатства

Истинное благочестие приносит истинную выгоду, поскольку дает удовлетворение. Человек, который богат в Библейском смысле, не нуждается более ни в чем другом.

Желающие самого малого

Эпикурейцы полагали, что секрет удовлетворенности заключается не в том, чтобы приумножать имущество человека, а в том, чтобы отбросить свои желания. Павел повторил это утверждение в Фил. 4:11-13.

Пр. 30:8-9 – “Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: `кто Господь?’ и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всеу”.

Писатель книги Притч не хотел слишком много или слишком мало; он был удовлетворен всем, что Бог усмотрел дать ему. Истинное благочестие – это великое приобретение. Выгода в этом случае не связана с тем, как много мы имеем, но с тем, как много мы хотим. Если вы удовлетворены тем, что дал вам Бог, вы богаты.

Евр. 13:5 – “Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя”.

Что еще человеку нужно знать о Боге и получить от Него сверх того, что Он дал? Если вы проводите свою жизнь, гоняясь за деньгами, вы лишитесь истинного приобретения, поскольку никогда не получите достаточно, чтобы удовлетворить себя. Благочестивый человек побуждаем не любовью к деньгам, но любовью к Богу. Он стремится к самому большому богатству: духовному удовлетворению и совершенной вере в вездесущего и всемогущего Бога.

Желающие больше всего

Мирские примеры: четко зафиксировано, что некоторые богатые люди, поработанные деньгами, такие как Корнелий Вандербилт, чрезвычайно несчастны. У некоторых из таких богатых людей, как Генри Форд, например, возникает отвращение к богатству и тоска по более простым временам. Хотя безбожники никогда не понимают этого факта, лишь те, кто испытывают духовное удовлетворение, происходящее благодаря благочестию, действительно богаты.

Библейские наставления

Пс. 62:2-6 – “Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищущу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, 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”.

Давид был удовлетворен общением с вечным Богом; он любил Его, и был любим Им.

Пс. 107:9 – “ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами”.

Бог сказал:

Ис. 55:2 – “Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком”.

Никто и никогда не будет действительно удовлетворен погоней за деньгами, поскольку удовлетворение и любовь к деньгам исключают друг друга. Хорошо сказано, что деньги подобны морской воде, – чем больше пьешь, тем сильнее тебя мучит жажда.

Сребролюбие заостряет внимание на преходящих ценностях

1 Тим. 6:7 – “Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него”.

Реалии человеческой жизни.

Каждый младенец рождается нагим. Мы ничего не приносим в этот мир, и мы ничего не забираем из него. Об этом свидетельствует Слово Божие.

Иов 1:21 – “Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!”

Еккл. 5:15 – “Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей”.

Действительная ценность денег.

Если вы тратите всю свою жизнь на любовь к деньгам, то стремитесь к чему-то, что не имеет вечной ценности. Прислушайтесь к словам Иисуса.

Матф. 6:19-21 – “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”.

Марк 8:36-37 – “Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?”

Если бы вы получили все материальные владения мира, то обнаружили бы, что не получили ничего, – особенно если бы вы не были подготовлены к вечности, когда встретите смерть. Люди, которые стремятся к деньгам, как к наивысшей цели своей жизни, акцентируют внимание на том, что временно; они игнорируют то, что пребывает вечно.

Любовь к деньгам мешает видеть простоту жизни.

1 Тим. 6:8 – “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем”.

Греческое слово, переведенное как “одежда”, означает, прежде всего, одежду, но также включает понятие жилища. Павел говорит, что мы должны быть довольны, имея еду, одежду и жилище – самое необходимое в жизни. Он не осуждает, если мы имеем больше в том случае, если Бог милостиво решил дать нам больше. Но он осуждает позицию недовольства.

Утрата простых радостей жизни

Поскольку богатое общество склонно заменять людей вещами, а беседу развлечением, мы теряем простые радости жизни. Думаю, что большинство из нас стремится к жизни, менее подверженной мирскому безумию.

Главным в христианской жизни должны быть взаимоотношения. Однако наши взаимоотношения с семьей и друзьями часто омрачены желанием иметь то, чем мы не обладаем. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, мы охвачены стремлением придумать, как нам увеличить свою зарплату, чтобы платить за вещи, которые нам нет никакой нужды покупать в первую очередь. Это давление порождает депрессию, поскольку мы позволяем себе залезть в долги для того, чтобы приобрести это имущество.

Восстановление простых радостей жизни

Иисус Христос ясно заявил, каким должно быть христианское отношение:

Матф. 6:24-25 – “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?”

В ст. 26-31 Иисус описывает, как Бог заботится о птицах и полевых лилиях. Затем Он говорит:

Матф. 6:32-33 – “Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам”.

Если мы достигнем такого состояния, когда будем вкладывать свои силы и средства в то, что соответствует Божьим приоритетам, мы будем иметь эту простую радость. Простота жизни заключается в принятии того, что Бог дает нам, и в отказе от жадности. Когда мы ищем Бога и Его славу и не поработены легкомыслием жизни, ничто не может лишить нас нашей радости.

Как быть довольным?

Как вы можете довольствоваться простыми жизненными событиями и научиться не желать больших материальных владений? Позвольте мне привести вам некоторые принципы.

1. Признавайте, что Господь владеет всем, что вы имеете.

Прежде чем покупать что-либо, спросите себя, принесет ли это славу Богу.

Может ли это приблизить Его Царство?

Сделает ли это мое служение более эффективным?

Смогу ли я использовать этот предмет для того, чтобы являть свою любовь другим людям?

Знание того, что Бог владеет всем, что у меня есть, помогает мне в процессе принятия решения.

2. Возращивайте благодарное сердце.

Когда вы благодарны за то, что имеете, вы сообщаете Богу, что довольны тем, что Он дал вам.

3. Различайте ваши потребности и желания.

Прежде чем идти в магазин, спросите себя, в чем я действительно нуждаюсь? В конечном счете, это сделает доступным большее количество средств, которые Господь сможет использовать для приближения Своего Царства.

4. Не покупайте того, в чем не нуждаетесь и не можете использовать.

Спросите себя: “Как это увеличит мою способность служить Богу?” Вы не хотите отвлекаться от совершения того, чего хочет от вас Бог.

5. Тратьте меньше, чем зарабатываете.

Сохраняйте то, что остается, для цели, которую Бог может поместить в ваше сердце.

6. Жертвенно давайте Господу.

Копите сокровища на небесах для христианского труда.

Если вы будете применять эти принципы в своей жизни, то застрахуете себя от опасности сребролюбия.

Действие сребролюбия

Любовь к деньгам ведет в западню греха.

1 Тим. 6:9а – “А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть”.

Слово “обогащаться” (греческое “боуломай”) указывает на тех людей, которые имеют твердое желание быть богатыми. Это не эмоциональная реакция; это тщательно обдуманное решение. Такие жадные люди постоянно впадают в искушение. Их заманивают в сети все грехи. Сатана ставит ловушку и будет держать человека там так долго, как только возможно.

В Св. Писании много сказано о западне греха. В Ветхом Завете дан такой пример:

Втор. 7:25 – “Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего”.

Бог предостерегает вас против любви к деньгам, поскольку это заманит вас в ловушку отвратительного образа жизни. В этом смысле вы, как пойманное животное, устремились за приманкой и пойманы.

Любовь к деньгам заставляет нас уступать пагубным желаниям.

1 Тим. 6:9б – “...многие безрассудные и вредные похоти”.

Теми людьми, которые любят деньги, будут управлять “безрассудные” желания. Они обладают горячим желанием самореализации и большего количества денег. В результате их преследуют свои же собственные устремления. Иаков говорит о них:

Иак. 4:2 – “Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; премираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите”.

Греческое слово “блаберос” переведено словом “вредный”, первоначальное значение греческого слова – “наносящий вред, пагубный”. Это противоположность понятию счастья. Погоня за

деньгами – это не способ достичь счастья; это путь, который гарантированно ведет в западню греха и вожделений плоти.

Любовь к деньгам приводит к вечному проклятию

1 Тим. 6:9в – “...вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу”.

Злые побуждения людей, в конечном счете, приводят их к погружению в наказание.

Определение терминов

Погружение – это слово на греческом языке обозначает затягивание на дно, подобное тому, что происходит с тонущим кораблем. Это изображение полного опустошения. Жадные люди просто исчезают из вида.

Бедствие – в греческом языке употреблено слово, означающее разрушение тела. Оно также используется для описания разрушения в общем смысле (например, 1 Фес. 5:3).

Пагуба – в греческом языке это слово обычно означает разрушение души. Это касается лжепророка и зверя – для тех, кто не знает Бога, предопределены в глубины ада (см. Откр. 17:8).

Павел говорит, что люди, желающие быть богатыми, испытывают полное разрушение души и тела – полное наказание и абсолютную, вечную, необратимую смерть. Сребролюбие несет для людей проклятие. Оно погружает их в океан вечного разрушения и бедствия.

Исследование Св. Писания

Когда Симон обнаружил свое сребролюбие, выразив желание купить силу Святого Духа, Петр сказал ему: “... серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги... ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в устах неправды” (Деян. 8:20, 23).

Иак. 5:1-5 – “Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и

ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания”.

Это один пример греха, который происходит от сребролюбия: наниматель, который любит деньги настолько, что обманывает своих работников, чтобы больше оставить себе. Но такой человек будет сурово наказан.

Соф. 1:18 – “Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли”.

Любовь к деньгам очень опасна. Она ловит людей в западню, вызывая в них неразумные желания, приносящие только вред. В конечном счете, это ведет к проклятию.

1 Тим. 6:10 – “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.

Павел доказывает, что сребролюбие действительно опасно. Греческое слово, переведенное как “предавшись”, означает стремление к достижению желаемого, подобное вытягиванию руки вперед настолько, насколько это возможно. Речь идет о тех, кто неистово стремится к деньгам, кто подобен Димасу, который возлюбил нынешний век (см. 2 Тим. 4:10).

Уклонение от истины

Павел сказал, что такие люди уклонились от веры. Это означает, что они оставили сущность вероучения – христианскую истину, “однажды преподанную святым” (Иуд. 3). Им была открыта истина, но они поставили деньги выше Бога. Мы уже видели, что нельзя вместо Бога служить деньгам.

Мы уже видели, что нельзя служить и Богу и деньгам одновременно (см. Матф. 6:24). К сожалению, эти люди выбрали деньги. На кого ссылался Павел? Немедленно приходит на ум Иуда Искариот, хотя его имя и не названо в тексте, но он любил деньги и отвернулся от веры. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса, однако предпочел тридцать сребреников Божьему Сыну. Это, конечно же, не был разумный выбор. Мы видели, что такие, как Иуда, следуют своим неразумным желаниям, влекущим к гибели.

Они испытывают многие скорби

Павел также сказал, что такие люди “себя подвергли многим скорбям”. Греческое слово, переведенное как “подвергли”, первоначально означало продвижение вертела через тушу животного. Те, кто любит деньги, накалывают свои собственные души, ведя себя к всепоглощающему горю. В конечном счете, они испытывают осуждение совести, чувствуют несовершенство сердца и разочарование в жизни. Конечно, Иуда испытывал это, когда повесился. Это не путь жизни, а путь к смерти.

Как тогда мы должны жить?

Нужно следовать за Богом, а не за деньгами. Давид сказал:

Пс. 16:15 – “А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим”.

Все, чем мы обладаем, должно использоваться лишь для приближения Божьего Царства. Любовь к деньгам смертельна. Тот, кто уделяет главное внимание временным ценностям и отвергает истинные богатства, теряет простые радости жизни, попадает в греховную западню, уступает пагубным желаниям и, в конечном счете, заслуживает вечного проклятия.

Насколько лучше любить своего Господа Бога всем своим сердцем, всей душой, всем умом и всей силой!

ДЕНЬГИ И ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Существуют три способа научить ребенка: первый, на собственном примере, второй, на собственном примере, третий способ – на собственном примере!

В Св. Писании говорится, что обязанность родителей – создавать основные материальные условия для своих детей. Для христианина решить не обеспечивать своих детей или других нуждающихся родственников значит отказаться от своей веры и подвергнуть себя худшему наказанию, чем неверующих (см. 1 Тим. 5:8). Точно так же забота о родителях, пожилых или больных родственниках – это обязанность выросших детей, а не государства или страховой компании (см. Марк 7:10-12; 1 Тим. 5:8, 16).

Иисус отклонил все “духовные” попытки извинить отказ материально обеспечивать семью (см. Марк 7:9-13). Когда дорогие нам люди нуждаются в нашей помощи, Бог призывает нас давать Ему и им, а не Ему вместо них. Даже умирая за грехи мира, Христос поручил заботу о Своей матери одному из Своих апостолов, который с этого момента обеспечивал ее потребности, включая также материальные, и заботился о ней (см. Иоан. 19:25-27).

Родители должны мудро планировать и оберегать будущее своих детей (см. 2 Кор. 12:14). Учитывая уровни бедности в некоторых частях мира, эти наставления, конечно, могут применяться лишь там, где достаточно средств.

Дети учатся на примерах – как хороших, так и плохих

Как родители мы должны помочь нашим детям научиться связывать деньги с трудом. Деньги и имущество не появляются

просто так. Их зарабатывают трудом – хорошим, напряженным, качественным. Мы можем побуждать наших детей трудиться по выполнению заданий, изготавливать вещи, продавать их.

Мы также можем учить их, что работа может быть значимой и радостной, а также материально выгодной.

Хотя деньги должны быть связаны с работой, не всякая работа должна быть связана с деньгами.

Важно, чтобы дети не всегда получали плату за хозяйственные работы. Необходимо не только побуждение к прибыли, но и побуждение к ответственности, радости и совершенству самой работы. Однако существует множество “дополнительных работ”, которые каждый родитель может определить и за которые можно платить законное вознаграждение в финансовой форме. Существует также работа вне дома, которую могут выполнять дети, когда подрастут.

Дети познают ценность денег и дисциплину самообладания при помощи экономии

Самый важный урок, который могут получить дети о финансах, даже более важный, чем экономность, – это урок даяния. Как родители мы должны направлять и поощрять наших детей к жертвенному даянию. Но это должно быть больше, чем просто передать ребенку наши деньги, чтобы он сделал приношение. В таком случае ребенок не дает, а действует просто как посредник в передаче денег от родителей к Господу. Для того чтобы даяние действительно было даянием, необходимо, чтобы оно делалось из имущества самого ребенка.

В нашем случае мы учили своих детей отдавать десятину с самого раннего возраста. Независимо от того, как они получали прибыль, даже в случае подарка, десять процентов принадлежали Господу и были абсолютно неприкасаемыми. Если дедушка давал внуку на Рождество десять гривен, вопрос о распоряжении этими деньгами формулировался не так: “Что я могу приобрести на десять гривен?”, но следующим образом: “Что я могу сделать с *моими* девятью гривнами?”

Я читал несколько источников, в которых решительно заявлено: “Не требуйте десятины с ваших детей”. Я не согласен. Я считаю,

что в этом не больше смысла, чем в словах: “Не заставляйте ваших детей мыть руки перед едой или надевать теплую одежду в холодный и ветреный день, или убирать свои игрушки”. Поскольку мы не ставим детей перед выбором идти в церковь или убирать свою комнату, мы не должны давать им выбора платить или не платить десятину.

Для тех, кто говорит: “Но даяние должно исходить от сердца, а не по какому-либо принуждению”, мы отвечаем: “Но даяние – это также привычка, и как все хорошие привычки оно может и должно воспитываться”. Не существует лучшего способа для родителей воспитать эту привычку, чем просто сделать ее одной из многих обычных традиций семьи. Конечно, установившаяся привычка не гарантирует духовности. Но святая привычка даяния подобна святым привычкам изучения Библии, молитвы, свидетельства и гостеприимства. Существуют вещи, которые должны быть частью нашего образа жизни, и если мы не воспитаны в их духе, нам очень тяжело пытаться изменить наши привычки во взрослом возрасте.

Когда дети достигают возраста семи лет, дайте каждому из них по три баночки, на которых аккуратно написаны их предназначение – даяние, сбережения, расход и имена детей. Скажите им, что каждый раз, когда они зарабатывают деньги, они должны положить первые десять процентов в баночку даяния, затем распределить остаток в две оставшиеся банки по своему усмотрению. Но коль скоро они поместили деньги в банку даяния, даже сверх десятины, они предназначены Господу, и дети не могут взять их обратно. Каждое воскресное утро они должны высыпать из банки даяния и приносить деньги в коробку для сбора пожертвований в церкви.

Точно так же, положив деньги для сбережения, они не должны забирать их обратно и тратить на что-либо под действием сиюминутного побуждения, но должны сохранять эти деньги для какой-то предстоящей важной траты. Однако дети могут абсолютно свободно перемещать деньги своих банок для сбережений и расходов в банку даяния, и деньги из банки расходов – в банку сбережений. Если банки поставить в линию, то порядок таков: они могут перемещать деньги в любую банку слева, но никогда в банку справа.

Важно осознавать, что ребенок не сможет научиться управлять деньгами, если их у него нет, и если деньги не были заработаны им самим.

Родители, которые сорят деньгами в соответствии с сиюминутными обстоятельствами, не учат своих детей, как обходиться с деньгами. Чтобы принимать настоящие решения, необходим регулярный и заработанный доход, поскольку открытый бумажник родителей кажется бесконечно глубоким.

Не существует замены культивированию в доме духовности

Семейные молитвы, совместные размышления, запоминание мест Священного Писания, специальная молитва о миссионерах и экономное использование средств – это некоторые из бесчисленного множества вещей, обеспечивающих надлежащую среду для мыслей, которые мы предлагаем. Подобно всему остальному в семье, правильное обращение с деньгами воспринимается настолько, насколько его преподают.

Обучение наших детей самоконтролю

Немногие вещи, которым мы можем учить наших детей, будут настолько важными, как умение говорить “нет”. Мы должны быть примером и учить детей избегать трат, когда деньги могут послужить более высоким целям, если их отдать, сохранить или использовать лучшим образом. Самоконтроль многократно повторяется в качестве одной из наивысших христианских добродетелей (см. Гал. 5:22-23; Тит. 2:1-12).

Дети нуждаются в нашей помощи для того, чтобы развить покупательную стойкость. По своей природе они импульсивные расточители. Самодисциплина не приходит сама собой. Каждый раз, говоря своим детям “нет”, когда речь заходит о мороженом, конфетах, новой кукле или игрушке, мы можем научить их кое-чему. Мы можем учить, что для того, чтобы вещи были особенными, они должны быть исключительными, а не обыденными. Мы можем учить их, что существуют более высокие ценности, чем немедленное удовлетворение, и лучшие способы использования наших денег, чем просто следование побуждениям.

Дети, воспитанные в таком духе, обычно следуют той же модели принятия решений, когда делают это самостоятельно. Самоконтроль, которому дети научились в одной области, часто переносится в другие. Ребенок, который учится не делать ненужных покупок, гораздо в большей степени склонен сказать “нет” соблазнам сексуальной распущенности или наркотикам.

Наша главная цель как родителей – не просто давать своим детям еду и кров первые двадцать лет их жизни. Наша цель – вырастить для Господа, Церкви и мира умного и зрелого человека, способного быть хорошим служителем, хорошим другом и хорошим гражданином. Конечно, цель состоит в увеличении независимости наших детей от нас. Это должно повлечь за собой увеличение их подчиненности Господу, для того чтобы зависимость передавалась, а не разрушалась.

Поскольку мы поручаем им все большую и большую финансовую ответственность, мы должны способствовать тому, чтобы они все больше и больше заслуживали доверия в финансовой области. Когда они покажут, что заслуживают большего доверия, мы в свою очередь доверим им большее, и так же сделает Бог.

ОДЕРЖИМОСТЬ И ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Библейский взгляд и современные
заблуждения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Д-р Р. Б. Дехтяренко
ОДЕРЖИМОСТЬ И ИЗГНАНИЕ БЕСОВ
(Библейский взгляд и современные заблуждения)

Original Title
CONFUSION: DEMON-POSSESSION, by Dr. Roman Dechtiarenko

Редактор: пастор А. Г. Бринза
Редактор перевода: Н. Демянов
Корректор: Л. Попова
Технический редактор: И. Зорич

В книге использованы ссылки на Синодальное издание Библии

© 1998 Перевод на русский язык, издание в Украине:
Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ при содействии
Славянского Евангельского Общества (СЕО)

Прежде всего немного об авторе. Роман Борисович Дехтяренко – брат во Христе, доктор богословия – очень серьезно исследует Слово Божие и твердо стоит на принципах Священного Писания. Он многолетний сотрудник Славянского Евангельского Общества, преподавал в Институте Муди и других учебных центрах США. Он хорошо знаком Евангельско-Баптистскому Братству, постоянно участвуя в проведении пасторских конференций и посещая церкви в разных городах Украины, Казахстана, России, Беларуси, а также регулярно читая лекции в Ирпенской и Одесской семинариях, других Библейских учебных заведениях.

Круг его исследовательских интересов включает такие доктрины Библии, как учение о Церкви, о служении, о бесах, об ангелах, о семье, о дисциплине, о Боге, о Божественном откровении. Многие его лекции записаны на аудио и видеокассетах и используются как учебные пособия в Библейских учебных центрах, в том числе недавно созданных выпускниками Ирпенской Библейской Семинарии в Луцке, Донецке, Кременчуге, Сумах, Закарпатье, Дунаевцах, Крыму, а также преподавателями в Запорожье, Харькове и других городах. Эти лекционные материалы неизменно вызывают интерес и приносят большую пользу слушателям. Благодарение Богу, сейчас предоставляется возможность издания лекций д-ра Дехтяренко для пользы более широкого круга интересующихся Библейским вероучением.

Р. Б. Дехтяренко женат. Его жену Любу хорошо знают сестры по ее женскому служению. Несмотря на слабое здоровье, она продолжает трудиться, принимая участие в конференциях и занимаясь литературным трудом. У них двое детей.

Книга «Одержимость и изгнание бесов» затрагивает очень насущную тему. Никогда еще за всю историю наше Братство не испытывало на себе подобного потока литературы и не было свидетелем разнообразного

и притом противоречивого духовного опыта в этой сфере, как это происходит в наши дни.

Одни учат, как связывать территориальных бесов в домах, городах и даже странах. Другие дают целые инструкции, как обращаться к сатане и его бесам и делать отречение и запрещение. Третьи учат, что нельзя обращаться к бесам, а обязательно и всем только к Богу, но с отречением от диавола.

В наше дарованное Богом время свободы вероисповедания в христианскую веру обращаются многие люди, которые прежде, в поисках истины, увлекались спиритизмом, оккультизмом, экстрасенсорикой, восточными религиями. Некоторые неопытные в христианской вере люди, при чтении разнообразных книг и не будучи утвержденными в Библейской истине, приходят в смущение, сталкиваясь со сложными духовными ситуациями в своей жизни и жизни других людей.

Прав д-р Дехтяренко, когда сказал в одной из своих лекций: «Диавол настраивает одних людей видеть бесов в каждом переживании, в каждой болезни, а другим постоянно внушает заниматься изгнанием бесов отовсюду, оставив при этом проповедь Евангелия. Но ведь именно спасающая вера в Господа Иисуса Христа освобождает от греха, диавола и его бесов».

Священное Писание свидетельствует: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:12-13).

Серия лекций на эту тему была прочитана студентам Семинарии и принесла великое благословение, дав правильное направление в понимании данного вопроса. С Божьей помощью, Библейский взгляд на столь важные вопросы, даст ясность каждому читателю.

*пастор Алексей Г. Бринза
Ректор Ирпенской Библейской Семинарии*

ВВЕДЕНИЕ

Библейский подход к одержимости и изгнанию бесов означает, что мы должны знать, что Слово Божье говорит об этом, и иметь Божественное понимание о структуре власти наших невидимых противников, чтобы нам как христианам эффективно проводить свой труд.

Вот вопросы, на которые мы должны дать ответ:

- Какие ясные признаки одержимости могут проявиться в человеке?
- Должны ли мы говорить с бесом, находящимся внутри человека?
- Если нет, то прячутся ли бесы в человеке, чтобы никто не мог выявить их присутствие?
- Вызваны ли какие-либо грехи бесами?
- Были ли одержимые бесами в Новозаветные времена особо порочными людьми?
- Почему Господь Иисус Христос и Его апостолы изгоняли бесов?
- Как могли неверующие в Новозаветные времена изгонять бесов? (Матф. 7:21-23; 12:27; Деян. 19:13-16)
- Указывает ли Новый Завет, что сегодня никто не может изгонять бесов?
- Чему учат нас Новозаветные послания к Церкви в отношении экзорсизма?
- Что Ап. Павел подразумевал под даром различения духов (1 Кор. 12:10), а также Ап. Иоанн в своем повелении испытывать духов (1 Иоан. 4:1-3)?
- В чем состоит наш конечный подход, и какими средствами мы обладаем в отношении сатаны и его бесов?

Мы можем по-новому оценить чудесное Божественное предвидение духовной победы в нашем ежедневном хождении с Христом, нашим Спасителем и Господом. Новозаветные послания *ничего* не говорят о нападении на сатанинскую империю тьмы, о распознавании бесов,

противоборстве с ними или об их изгнании. Однако в них много сказано *о нашем вечном положении* в Христе через веру и о нашей ежечасной *привилегии*: облачаться во всеоружие Божье и противостоять Его силой и властью в лукавые дни (Ефес. 6:13; ср. Рим. 13:12, 14; 1 Пет. 5:8-9; Иак. 4:7). Мы должны постоянно помнить о том, что сказано Богом в Св. Писании.

1 Кор. 10:11 – “Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков”.

Несколько основных факторов вызывают беспокойство в отношении демонических сил.

Во-первых, **духовный вакуум**, который вызван фатальным сочетанием богословского плюрализма и мирского материализма: это подрывает авторитет Библии; отвергает верховную власть Бога; отрицает реальность истинного прощения грехов; отрицает вечность Его заместительного искупления. Многие были оставлены без надежды или абсолютов, и тогда духовно изголодавшиеся люди увлеклись мирским материализмом и достижениями современной техники, чтобы найти удовлетворение в жизни и решить свои проблемы. Однако они обнаружили, что их решения жизненных проблем обанкротились. Окультизм рассматривался некоторыми людьми как альтернатива этой духовной пустоты.

Во-вторых, **киноиндустрия** не только зарабатывает на оккультизме, но также активно его распространяет. Подобные фильмы познакомили многих взрослых и подростков с ужасной сферой бесовской одержимости, сатанинских жертвоприношений и оккультных обрядов.

В-третьих, **рок-музыка** также приобрела решительную оккультную направленность. Сейчас существует сатанинский рок. Сатанинская символика используется на сцене и на обложках альбомов. Тексты песен – откровенно сатанинские.

В-четвертых, **компьютерные игры** способствуют раскрытию мира духов.

В-пятых, все большую тревогу вызывает открытое **служение сатане** с его причудливыми правами, половыми извращениями и ритуальными жертвоприношениями. Сатанинские культы растут. Растут также связанные с ними преступления.

В-шестых, **движение “Новый век”** начало создавать новую открытость отношений с духовной сферой. Далее перечислены девять форм воздействия движения “Новый век”: психотерапия; методы

визуализации; восточная медитация; обратная биосвязь; положительное исповедание; положительное мышление или мысли о возможности чего-либо; гипноз; целостная медицина; многие современные методы самосовершенствования и преуспевания.

В-седьмых, с движением “Новый век” связано явление “проводников”. (Проводники – это некая современная адаптация старого спиритизма, при котором медиумы и ясновидящие проводят сеансы, пытаясь установить контакты с мертвыми. “Проводник” – это современное название медиума или того, кто претендует на обладание способностью вступать в беседу с т.н. “духовными существами”).

На фоне увлечения нашего общества оккультизмом некоторые евангельские пасторы и учителя даже заявляют, что есть верующие, которые в каком-то смысле становятся одержимыми бесами.

- Может ли христианин страдать одержимостью?
- Как нам относиться к заявлениям многих тех, кто утверждает, что они изгоняют бесов из множества несчастных жертв?
- Действительно ли они обладают властью изгонять бесов?
- Существует ли дар “Библейского экзорцизма”?
- Может ли человек быть на самом деле одержимым и не осознавать этого?
- Как поступать в отношении одержимого человека, если такое действительно существует?
- Что нам со всем этим делать?

Сущность духовного сражения

Каждый христианин желает жить жизнью угождения Богу, однако каждый ежедневно сталкивается с борьбой и противлением в своем хождении с Господом. Люди, живущие в мире сатаны, но посвятившие себя Богу – это воины, восставшие против сатаны. В этом сущность духовного сражения.

Если вы верующий в Господа Иисус Христа как своего Спасителя, то вы этим провозгласили свое противление сатане. Вы можете не осознавать этого; может, вы не знаете, учение Библии о том, что сатана – это князь, господствующий в воздухе.

Ефес. 2:2 “... в которых и вы некогда жили, по обычаю мира сего, по (воле) князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления”.

Сатана – бог века сего.

2 Кор. 4:4 “... для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого”.

Следовательно, до вашего спасения сатана занимался вами как одним из сынов противления (Ефес. 2:2). Получив спасение, вы стали значительным воином в величайшем из когда-либо происходивших сражений: духовной войне, совершаемой между силой Божией (свет) и войском сатаны (тьма). Библия с ясностью учит о всех этих истинах. Кроме того, Библия учит, что каждый верующий должен научиться тому, как вести сражение в этой битве. Библия – наш учебник боевого дела, и в ней мы находим важнейшие наставления, которые нам необходимы для того, чтобы вести битву с сатаной и двумя его крупнейшими союзниками: мировой системой и греховной природой.

Три врага верующего – это 1) диавол, 2) мир, 3) плоть. Мы раскроем великие принципы, которые Бог дал нам, чтобы побеждать этих врагов в нашей личной жизни. Мы с большей ясностью рассмотрим роль, которую христианам надлежит выполнять в этой великой духовной драме. Мы также придем к пониманию того, что знание нами этого учения составляет основу жизни христианина.

К сожалению, современное изложение этого великого учения о духовной борьбе привело к тому, что христиане обращают свое внимание исключительно на борьбу с сатаной и бесами. Если бы именно в этом состояло главное внимание Св. Писания, то не возникало бы никаких вопросов. Однако, поскольку по Св. Писанию это не главное, но только одна из сторон учения, то чрезмерное подчеркивание этого вопроса уводит в сторону и даже становится опасным. Опасность возникает, когда внимание христианина сосредоточено на нападках и решениях только в одной области духовной борьбы, оставляя его уязвимым со стороны двух других областей.

Библия ясно указывает, что духовная борьба происходит одновременно на трех фронтах: **1) диавол, 2) мир, 3) плоть**. Так и мы должны это рассматривать.

Христиане должны знать стратегию, тактику и способности своих врагов для того, чтобы уметь действенно противостоять им. Иными словами, мы должны понимать природу противления, и против кого мы стоим, чтобы в точности понимать, что нам делать. Рассматривая по Св. Писанию жизнь великих святых и великие духовные сражения, мы можем увидеть стратегию врага и постичь принципы, для того чтобы

1) избегать ловушек и атак диавола, 2) уловок мирского образа жизни и 3) влечений своей собственной греховной природы.

Поняв духовную борьбу, в которую мы вовлечены, мы должны далее решить, что нам делать. Как нам жить в этом мире и не быть мирскими? Как нам иметь победу над похотями плоти? Что значит противостоять диаволу? Нам нужен Библейский взгляд на то, какому нападению мы будем подвергаться, чтобы знать, как нам следует беречься.

Авторитет Библии

Многие сегодняшние христиане терпят поражение в духовном сражении, потому что они не имеют соответствующего познания Слова Божия. Это увело многих к занятиям оккультизмом, которые умно подаются как “безобидные” приемы оказания себе помощи.

Другие мечутся между этим миром и Библией, не понимая, почему Библейские принципы оказываются бездейственными в их жизни. Поражение происходит повсюду, потому что жизнь людей утверждена не на истинно Библейских принципах, а, скорее, на зыбком основании человеческого опыта.

Просмотрев многое из написанного в современной литературе для христиан, мы увидели чрезвычайно широкий диапазон идей, многие из которых противоречивы. Как сами рассматриваемые вопросы, так и предлагаемые решения широко отличаются. Мы прочли множество красиво поданных обсуждений о духовной борьбе, не имевших Библейского основания для своего учения. Некоторые учат, что христиане могут быть одержимы бесами, а другие учат, что не могут. Если одна точка зрения верна, то христиане должны проводить жизнь определенным образом, и решение проблем должно находиться в определенном направлении. Если верна другая точка зрения, тогда проблемы и их решение, предлагаемое в первом подходе, вовсе не те. Как нам найти свой путь из этой путаницы и найти безвременные истины, на которых можно основывать свою жизнь?

Мы считаем, что Библия – наш высочайший авторитет, и что только у Бога вседостаточное познание и понимание как врагов, так и нашей человеческой природы, и Он должным образом просветит нас в отношении духовного противоборства и того, как вести себя в нем. Христиане должны быть, как те мужчины и женщины в Вери, которые получили высочайшую похвалу от Павла, потому что не просто приняли его слово, но ежедневно исследовали Писание, чтобы проверить его учение.

Деян. 17:11 “Здесь были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так”.

Подлинный источник истины

Из многих проникших в церковь заблуждений некоторые стали весьма популярными и они основываются на непонимании и неверном толковании Св. Писания. Иногда это происходит, потому что писатели не берут во внимание оригинальные языки Библии или неверно их используют. Поэтому нам для большей точности в толковании Слова Божия важно иногда ссылаться на построение слов греческого и еврейского языков Библии.

В других случаях заблуждение вкрадывается, потому что мы полагаемся на толкования практического опыта или личного свидетельства, которые могут не согласовываться с Св. Писанием. Это в особенности справедливо в отношении сатаны и бесов и того, что они могут причинить христианам. Свидетельства миссионеров, работающих среди языческих племен, где сильна бесовская активность, используются для поддержки определенной линии учения. Как следует оценивать эти истории, особенно в связи с тем, что некоторые из этих случаев используются в поддержку одной позиции, а другие используются для поддержки противоречащей ей позиции? Законно ли обращаться к этому типу опыту для того, чтобы найти истину?

Прежде, чем нам надеяться на победу над грехом и злом, вошедшим в наш мир, мы должны понять роль Слова Божия. Многие из нынешних учений содержат свидетельства личного опыта или опыта других людей. Нам нужно разобраться, как рассматривать подобные свидетельства, и неустанно стремиться к определению истинного, Библейского подхода к духовной борьбе. Отказ от такого взгляда явился одной из причин, по которой столь многие верующих бессильны в борьбе. Они либо утратили верное основание Слова Божия, либо серьезно ослабили его, полагаясь на толкования опыта, которые вступают в противоречие с тем, что ясно учит Библия.

В духовной борьбе нужно достигать равновесия в следующих трех областях: 1) мир, 2) плоть, 3) сатана и бесы. Наша цель будет состоять в рассмотрении №3 по причине уникальной нужды нынешнего времени и повышенного внимания, придаваемого этому сегодня.

Бог в Своем Слове дал достаточное количество надежной информации об одержимости бесами и об их изгнании. Для верующих в Иисуса Христа, посвятивших себя формированию своей жизни и мыслей в соответствии с этим Словом, данный Библейский материал должен составлять основание для ответа на эти вопросы.

Пора тщательным образом рассмотреть свидетельство Библии и позволить, откровению Божьей истины истолковать практический опыт людей. Священное Писание должно определять истину, и если имеющиеся случаи не соответствуют такой истине, то необходимо пересмотреть их толкование.

Следовательно, в нашем подходе к этой теме мы будем руководствоваться четырьмя основополагающими принципами.

1. Мы сходим из того, что Священное Писание – это богодухновенное и непогрешимое Слово Божие. Поэтому записанные в Библии случаи, касающиеся демонической сферы, воспринимаются нами как таковые, т.е. как истинные и действительные.

2. Священное Писание вседостаточно, чтобы дать нам всю необходимую в этой области информацию. Так как Богом “даровано нам все потребное для жизни и благочестия” (2 Петр. 1:3), то мы исходим из того, что все, что нам необходимо знать для проведения благочестивой жизни, включая действия в отношении демонической сферы, следует искать в Библии.

3. Получаемые сведения следует проверять через утверждения Библии. Так как экзорсизм – это действия с коварным, лживым, обольстительным и невидимым противником, то поэтому вполне допустимо, что опыт истолковывается неправильно. Случаи из опыта должны быть соизмерены истинным, объективным и полностью надежным стандартом – Словом Божиим, которое единственное полностью соответствует этим требованиям.

4. Несогласия с другими верующими в вопросе об одержимости и изгнания бесов ни в коем случае не должны восприниматься, как сомнения в отношении их веры, искренности или любви к Христу и Его народу.

ОДЕРЖИМОСТЬ БЕСАМИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

При чтении литературы по этой теме можно перечислить много симптомов в качестве вероятного свидетельства одержимости бесами: от наличия сверхъестественной силы до присутствия нескольких личностей, а также туманных симптомов, подобно внезапному появлению болей и депрессии¹. Следовательно, часто бывает трудно в повседневной жизни отличать одержимость бесами от других греховных проявлений².

Другие, чтобы еще дальше запутать дело, заявляют, будто бесы могут часто скрываться в людях, чтобы избежать обнаружения³. Некоторые предлагают даже проводить некое “конфронтационное испытание” в качестве необходимой проверки присутствия или отсутствия у человека злых духов⁴.

Как уже было упомянуто, Библия сама предоставляет обильную информацию, из которой мы можем извлечь ясные выводы. Она описывает много примеров неоспоримой одержимости бесами. При тщательном изучении этих событий человек обнаруживает, что подлинная *бесовская одержимость была настолько ужасной и чрезвычайной, что ее без малейшего труда определяли* как таковую.

РАССМОТРЕНИЕ СЛОВ

Бог усмотрел дать нам Свое откровение через слова. Поэтому неплохо начать изучение одержимости бесами с рассмотрения терминов, которые употребляются в Новом Завете для ее описания. Новый Завет использует, главным образом, четыре слова для описания состояния одержимости: человек, имеющий (“эхон”) беса; одержимый (“даймонизомай”) человек; человек с (“ен”) нечистым духом; человек, обремененный (“охлоу-меноус”) нечистым духом.

1. Имеющий беса (“эхон”)

Наиболее распространенное в Новом Завете описание одержимости бесами – это “человек, имеющий (эхон) беса или нечистого духа”. В Новом Завете этот термин употреблен 16 раз:

- Один раз в Ев. Матфея (11:18);
- Четыре раза в Ев. Марка (3:30; 5:15; 7:25; 9:17);
- Три раза в Ев. Луки (4:33; 7:33; 8:27);
- Пять раз в Ев. Иоанна (8:7; 15:16; 19:13).

Это общепринятые указания на бесовское состояние во времена Нового Завета. В настоящее время бытует *два различных представления* о том, что означает “иметь беса”.

1. В понимании некоторых, этот термин пришел из греческой религии и философии, где человек рассматривался, как пассивный объект одержимости злыми духами. Это представление сводится к тому, что одержимый человек носит в себе беса⁵.

2. Другие считают, что выражение “человек, имеющий (эxon) беса” особым образом указывает на ослабленность физического и умственного здоровья, вызванное состоянием одержимости⁶. Эта связь отмечается, потому что слово “эxon” обычно использовалось в Новом Завете в применении к болезням или физическим проблемам, которые донимали человека⁷. Поскольку физические или умственные муки были наиболее заметными и выраженными симптомами, которые имел одержимый, то причиной их считался бес. Была уместной фраза “человек имеющий (эxon) беса”.

Итак, хотя понятие о том, что человек носит в себе беса, присутствует в употреблении фразы “человек, имеющий (эxon) беса”, эта мысль также включает в себя рассмотрение беса в качестве причины физического или умственного страдания одержимого человека. Жертва, следовательно, находится под демонической властью.

2. Одержимый бесом (“даймонизмаи”)

Выражение “одержимый бесами” (даймонизмаи) – наиболее часто употребляемый термин в Новом Завете для описания бесовского состояния. Оно тринадцать раз употребляется в Новом Завете:

- Семь раз в Ев. Матфея (4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22; 15:22).
- Четыре раза в Ев. Марка (1:32; 5:15, 16, 18).
- Один раз в Ев. Луки (8:36).
- Один раз в Ев. Иоанна (10:21).

Выражение “одержимый бесами” редко встречается помимо Нового Завета. Поэтому мы должны подходить к пониманию этого слова главным образом через рассмотрения того, как оно употреблено в Новом Завете. При изучении использования в Новом Завете выражения “одержимый бесами” со всей очевидностью выделяются два главных понятия:

- Бес может осуществлять контроль и власть над жертвой, и этой власти, очевидно, невозможно успешно противиться.
- Он вселяется в человека.

В отношении контроля Новый Завет со всей очевидностью говорит о неподконтрольных степенях бесовского воздействия. Выражение “одержимый бесами” все же никогда не используется в отношении такого бесовского воздействия, которому можно противиться. Если ему можно было оказывать сопротивление или это было иное демоническое воздействие, то выражение “одержимый бесами” не применялось к подобным людям.

Новый Завет не указывает, что все люди, находящиеся под слабым или даже сильным демоническим воздействием, считались одержимыми⁸. Например, Новый Завет учит, что бесы могут влиять на людей, чтобы вовлечь их в лжеучения (1 Тим. 4:1), в безнравственность (1 Кор. 7; 1 Тим. 4:1-3) в зависть, разделения и гордость (Иак. 3:13-16). Однако Новый Завет не относит таких людей к разряду одержимых бесами. Одержимые, скорее, рассматривались как люди, находящиеся под властью или контролем беса, который проводил свою волю посредством своей жертвы.

1. Бесы могли пользоваться голосовыми связками одержимого, чтобы говорить (Матф. 8:29, 31; Марк 5:7-10).
2. Не давать ему говорить (Матф. 12:22).
3. Вызвать слепоту (Матф. 12:22).
4. Наделить сверхъестественной физической силой (Марк 5:3; ср. ст. 15).
5. Вызывать наготу (Марк 5:15).
6. Заставлять жертву причинять себе вред (Марк 5:5).
7. Вызывать даже помешательство (Лук. 8:35).

В этих случаях видно, что одержимые не в состоянии с успехом противиться злобному бесовскому контролю. Они поработаны⁹.

Далее из Библейских текстов видно, что в одержимых телесно вселялся, как минимум, один бес. В отношении одержимых людей настойчиво применяются выражения, указывающее на то, что бесы входят, выходят или изгоняются из человека (Матф. 8:16, 32; 9:35; 12:22-24; Марк 1:34; 5:8, 12). Эти термины указывают единственно на мысль о том, что бес действительно властно поселяется в теле одержимого человека.

Действительный контекст употребления термина “одержимый” часто пропускается сегодняшними писателями и консультантами. Считается,

что это выражение отражает широкий спектр бесовского воздействия: от таких минимальных форм, как “навязывание мыслей или советов” до подконтрольности бесам, которая широко известна как “одержимость”¹⁰. Очевидно то, что Новый Завет употребляет этот термин лишь в узком смысле бесовской одержимости. Другие формы воздействия не могут, следовательно, называться собственно бесовской одержимостью.

Полезно также стремиться понять это слово, рассмотрев его корень и формы¹¹. Причастная форма этого слова “даймонизомаи” 12 раз использована в Новом Завете. Это слово имеет три главные части:

- Первое, корень “даймон”, указывает на присутствие бесов.
- Второе, причинная основа “из”, указывающая на наличие в этом глаголе активной причины.
- Третье, окончание страдательного залога “оменос”. Оно отмечает пассивность человека, который описан как одержимый.

С учетом всех составных частей причастие в своей корневой форме означает “пассивность, вызванная бесом”. Это указывает на внешний контроль над человеком, который одержим бесом; он рассматривается как сосуд бесовского воздействия. Иными словами, демонизация изображает беса, контролирующего в некотором роде пассивного человека¹².

В итоге, термин “одержимый бесом” указывает на вторжение в тело жертвы демона (или демонов), в котором демон осуществляет живой и полновластный контроль над жертвой, которому жертва не может с успехом противиться. Элементы вселения и невозможности сопротивляться бесовской воле отличают демонизацию от меньших форм демонического воздействия.

3. Человек с (“ен”) нечистым духом

Описание состояния одержимости бесами как “человека с (ен) нечистым духом” лишь два раза употреблено в Новом Завете (Марк 1:23; 5:2). Эта фраза изображает человека, который находится под влиянием или властью беса¹³. Таким образом, термины, описывающие одержимость бесами (человек с нечистым духом или имеющий нечистого духа и одержимый бесом человек), означают приблизительно одно и то же. Это можно с наибольшей ясностью увидеть в параллельном описании эпизода с Гадаринским одержимым.

- В Ев. Матфея он дважды назван одержимым (“даймонизомаи” 8:28, 33).

- Ев. Марка рассматривает его как в качестве одержимого (5:15-17), так и в качестве человека с (ен) нечистым духом (5:2).
- Ев. Луки называет его одержимым бесом (8:36) и человеком, имеющим (“эхон”) беса (8:27).

4. Обремененный (“охлоуменоус”) нечистым духом

Описание одержимого бесами человека в качестве “обремененного нечистыми духами” (охлоуменоус) встречается лишь один раз в книге Деяний.

Деян. 5:16 – “Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все”.

Хотя и нельзя быть столь же догматичным в отношении состояния здоровья этих людей, все же чудесное апостольское излечение, осуществленное на них, предполагает состояние одержимости бесами. Другое слово, близко связанное со словом “обремененный” – “энохло”, употребляется точно так же для обозначения одержимых бесами.

Лук. 6:18 – “... которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись”.

Это слово также использовалось в апокрифах в отношении человека, одержимого злым духом (см. кн. Товит 6:7 и кн. Маккавеев 5:41), а также греками в обиходной речи для обозначения неприятности или досады, доставляемой кем-то или чем-то¹⁴. Фразу “обремененный злыми духами” нужно, следовательно, понимать, как “раздражаемый, досаждаемый, мучимый нечистыми духами”¹⁵. Упор ставится на измученном, несчастном состоянии одержимого человека.

ИИСУС ПРИВОДИТ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Почти все места Св. Писания, касающийся состояния одержимости, некоторым образом связаны с историческими событиями: даны примеры бесовской одержимости, но не даны объяснения. Однако исключение из этого правила можно все же найти в Матф. 12:43-45, где Иисус в Своем учении использует одержимость для сравнения или примера. Он говорит о бесе, который блуждает, ищет и возвращается обратно. Прочтем это место.

Матф. 12:43-45 – “Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит:

возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом”

Исследование контекста

Общий повод для Матф. 12 – изгнание Иисусом беса из человека. Это, в свою очередь, привело к отказу со стороны фарисеев и закончилось отрезвляющим предупреждением в их адрес со стороны Иисуса о грядущем суде. История о блуждающем бесе – последнее из этих предупреждений. Иисус употребил вопрос об экзорсизме и демонизме, чтобы показать Своему поколению факт и природу этого суда. Следовательно, не стоит удивляться, обнаружив здесь образные выражения. Однако это учение – истинная и точная картина фактов, касающихся демонической сферы.

Исследование уроков

Тщательное рассмотрение этого текста ведет к выяснению нескольких уроков в отношении состояния одержимости.

1. Самый очевидный урок из этого отрывка в том, что одержимость связана с пребыванием беса (или бесов) в теле человека. Нечистый дух выйдет из человека, возвратится в него (“в дом мой”), приведет с собой других (“и, войдя”), чтобы жить там (“живут там”). Эти слова со всей ясностью говорят о вхождении в тело жертвы. Здесь картина одного или нескольких бесов, живущих в человеке. Подобные языковые выражения – общие в повествовании Нового Завета в отношении изгнания бесов.

2. Другой урок, который мы находим в этом отрывке, это то, что бесы хотят жить в человеке. Обладание человеком видится, как желание бесов (по крайней мере тех, которые к этому привыкли). Поскольку альтернатива – это безводные места (ходит по безводным местам), то бесы, с другой стороны, вероятно, должны поселяться. Безводные места тесно связаны с другими подобными им очень образными текстами в Библии (Ис. 13:20-21; 34:14; Откр. 18:2). Место обитания бесов в образном понимании означает места, где трудно находиться долгое время, или же указывает на бездомность или неприкаянность бесов¹⁶. Вероятно, лучше всего понимать это как ссылку на место, непригодное для обитания людей, пустынное место, где невозможно найти покой¹⁷. Обладание человеком – намного более приятная альтернатива и представляется, следо-

вательно, хорошей причиной, по которой бесы желают обладать человеком. Поскольку это так, то есть смысл сделать вывод, что при предоставлении возможности бесы попытаются вселиться в жертву, которая имеет к этому расположение.

3. В этом примере Иисус далее преподает урок о том, что хотя бесы даже желают обладать человеком, это не так легко сделать, как часто думают люди. Ключевая фраза здесь указывает на то, что бес “ища покоя, и не находит”. Слово, избранное здесь для обозначения покоя, это “анапаузин”, которое указывает на перерыв, прекращение какого-либо движения, занятия, работы¹⁸. Это слово употреблялось, например, для обозначения привала в походе пехоты¹⁹. Это слово противопоставляется другому слову, обозначающему покой – “анезис”, которое указывает только на релаксацию, снятие напряжения. Поэтому слово “анапаузин” прежде всего обозначает отдых от тяжелого труда²⁰. Таким образом, бес ищет покой или отдых от какого-то труда. Вывод должен состоять в том, что его работа связана с поиском расположенного человека, который позволит ему войти, и что подобную жертву ему не так легко найти. Это примечательный факт в свете некоторых имеющихся ныне мнений в отношении бесовской одержимости. Некоторые считают, что бесы могут подчинить человека “сходу”, желает он этого или нет, оказывает сопротивление или нет. Однако из слов Иисуса в этом тексте видно, что обладание человеком – это нечто ненормальное и нетипичное, и бесам трудно найти жертвы.

4. Еще один урок: бесы могут по собственной воле выходить из человека и вновь поселяться в свою жертву. Бесы могут оставлять свою жертву (иногда лишь на время): для обмана, чтобы вызвать страх и томление²¹, даже чтобы способствовать появлению лжерелигий и небиблейских направлений служения. По этой причине человек не может доказывать, что всякое служение по изгнанию бесов имеет здравость с Библейской точки зрения, просто потому что это служение выглядит успешным. Этот факт также дает логический ответ на видимый успех экзорсизма, совершаемого в языческих ритуалах неверующими или людьми, имеющими серьезные доктринальные заблуждения. Так называемые случаи экзорсизма – это на самом деле добровольный выход бесов из их жертв. Один лишь этот факт опровергает пригодность подобного опыта в качестве законного пути обнаружения истины в отношении обладания бесами и экзорсизма.

5. Последний урок из этого текста: люди, которые однажды были под властью бесов, а сейчас нет, особым образом подвержены новому демоническому вторжению, если они не находятся в должном духовном состоянии. В этом примере Иисус говорит о человеке, из которого вышел бес. Однако его жизнь (его дом) была пуста. Бес “тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и они, войдя, живут там”. В результате, последнее состояние человека хуже, чем первое. Ясно, что существуют степени тяжести бесовской одержимости: в зависимости от числа бесов, их власти, причиняемого ими зла, испорченности обитающих в человеке бесов²². Те, кто прежде имел демонический опыт, особенно должны быть настороже, чтобы не давать бесам возможности вернуться обратно.

Поведение одержимого

Пожалуй, самое паразитическое в отношении одержимости, согласно Нового Завета, это то, что она лишь косвенным образом связана с общей картиной безнравственности и моральной испорченности. Хотя некоторые придерживаются мнения, что одержимость была обычно результатом прежних грехов плоти, даже не прекращающегося непокорного попустительства в грехах духа²³, Новый Завет все же нигде не изображает одержимых как людей необычно испорченных²⁴. Напротив, их страдание от различных физических и умственных мук представляется самым неизбежным свойством одержимости в Библейских текстах.

Это можно легко увидеть даже при беглом взгляде на действия, которые производит на жертвы одержимость, которые включают в себя такие ужасные вещи: дикость характера (Матф. 8:28); немота (Марк 9:17; Лук. 11:14); глухота (Марк 9:25); крики или вопли (Марк 1:23, 26; 5:5); самовредительство (Марк 5:5; 9:22); судороги (Марк 9:18, 20); общее мучение (Лук. 6:18; Деян. 5:16); нагость (Лук. 8:27). Здесь не следует рассматривать наготу как прежде всего аморальное действие, но, скорее, как демоническую форму мук. Нагота кажется чем-то постоянным и продолжающимся определенный период времени. Исходя из того факта, что в Палестине разница между дневной и ночной температурами значительна во все времена года, то одержимый должен был испытывать большое физическое неудобство.

Из-за особого места, которое занимает мучение в описанных в Новом Завете случаях бесовской одержимости, можно сделать заключение, что

самая главная причина вторжения бесов в человека – просто в том, чтобы уничтожить жертву или повергнуть ее в жалкое состояние²⁵. По этой причине тяжелые случаи одержимости влекут за собой настоящие страдания людей в какой угодно культурной обстановке.

Изменение личности человека

Одержимость, описанная в Библии, также связана с проявлением заметного изменения личности человека. Личность человека ставится в подчинение чуждой ему личности, которая использует физическое тело жертвы, чтобы выразить себя. Иногда может достаточно отличаться голос, и люди распознают, что через человека говорит бес.

Проявление демонической личности отличается от так называемых душевных заболеваний, как минимум, в двух конкретных направлениях: рациональность и связность. Каждый раз, когда бесы говорили через человека, их речь всегда была рациональной и логической. Они говорили с осмысленной целью, имея способность поддерживать настоящую дискуссию. Это находится в резком контрасте с такими умственно больными людьми, как шизофреники, речь которых отличается набором слов и бессвязностью и лишена какого-либо смысла²⁶. Евангельские повествования показывают, что для демонов со всей очевидностью существуют взаимосвязи реальности.

Сверхъестественное знание

Последний признак состояния одержимости по Новому Завету – это демонстрация сверхъестественного знания или того, что некоторые называют ясновидением. Это означает, что вторгающийся бес обладает сверхъестественной властью знать то, что люди обычно неспособны знать, и открывают им это. Это свойство показано в Новом Завете: через способность одержимого немедленно узнавать Иисуса, хотя ему и не говорили, Кто Он (Марк 1:24, 34; 3:11-12; 5:6-7); через признание служения Павла (Деян. 16:17; 19:15); через способность предсказывать будущее или тайные события (Деян. 16:16).

Как это могло происходить

Замечательная черта Новозаветных описаний одержимости – это то, что одержимых людей никогда не бранили и не укоряли за то, что они были в таком состоянии. С глубоким пониманием жизни людей и фактов болезни Христос иногда указывал на связь между больными и их грехами. Это относилось к человеку расслабленному (Матф. 9:2) и человеку у

купальни Везезда (Иоан. 5:14). Однако Христос никогда не указывал, что одержимые были монстрами греховности, получившими правильное возмездие за свои дела. Христос избавлял их по Своей доброй воле и отпускал их без укора²⁷. Далее, одержимыми были иногда даже дети (Матф. 17:15; Марк 7:26-30). Как они могли быть закоренелыми грешниками? Эта Библейская картина представляется полным контрастом с некоторыми современными авторами, которые заявляют, что одержимые бесами люди могут прийти к такому состоянию через произвольное непрерывное попустительство в грехах плоти или духа²⁸. Нам говорят, что люди, которые не предоставляют полностью свою жизнь Богу, могут быть открытыми для вторжения демонов²⁹. Некоторые уверяют, что бесы могут вторгаться в людей, в жизни которых что-то не находится под полным Божьим контролем³⁰. Другие заявляют, что произвольная уступка искушению и греху может ослаблять волю человека и делать его восприимчивым для одержимости³¹. Говорят, что бесы могут войти в человека через употребление наркотиков или алкоголя³². Подобные утверждения находятся в очевидном несоответствии с тем, что сказано в Св. Писании и их нужно серьезно поставить под вопрос.

Есть все же некоторые признаки, которые указывают на то, что может приводить к возможной бесовской одержимости.

Хранить себя от идолов

Библия дает три направления, которые это показывают.

1. Ветхий Завет отмечает связь между бесами и идолопоклонством. Два места указывают на эту связь.

Втор. 32:17 – “приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши”

Термин “бесы” взят здесь от еврейского слова “седим”, которое общепризнанно считается заимствованием из аккадийского и означает духа защитника или демона³³. Используя тот же еврейский термин, псалмопевец сказал:

Пс. 105:36-37 – “служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам”

2. Новый Завет также связывает идолопоклонство с демонизмом. Коринфские верующие имели множество вопросов в области христианской свободы в отношении идоложертвенного мяса. Давая им наставление, Павел предупредил их против участия в языческих идольских жертвоприношениях. Он указал:

1 Кор. 10:20-21 – “... язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”.

Как Ветхий Завет, так и Новый Завет учат, что приношение жертв идолам – это жертвоприношение бесам.

3. Определенные географические взаимоотношения связывали все примеры бесовской одержимости из Нового Завета с язычеством, которое характеризовалось идолопоклонством. Откровением для нас служит то, что почти все Новозаветные случаи изгнания бесов происходили в географической местности, где было большое влияние язычества. Большинство случаев изгнания бесов происходило в Галилее; женщина-сирофиникиянка пришла издалека. Библия также делает общее указание на то, что люди приходили к Иисусу из Сирии, Десятиградия, Тира и Сидона, Иудеи, Заиордания, Идумеи и Иерусалима. Эти общие указания, которые могли относиться к общему исцелению, а также экзорсизму – единственные, которые указывают на присутствие какого-либо количества одержимых людей в районе Иерусалима. Фактически, определенные указания на бесовскую одержимость в связи с Иерусалимом встречаются в изгнании бесов Петром, что записано в Деян. 5:16. Ев. Иоанна сосредоточено исключительно на Иерусалиме и не упоминает ни единого случая бесовской одержимости. Дальнейшие указания на бесовскую одержимость в книге Деяния Апостолов показывают, что одержимые жили в Самарии, Филиппах и Ефесе. Хотя это свидетельство и не окончательное, оно указывает на то, что бесовская одержимость особенно преобладала в языческих областях, где было больше распространено идолопоклонство³⁴.

Связь с оккультным

Еще одно направление, которое со всей очевидностью открывает дверь для состояния одержимости. Это связь с оккультизмом. Два примера:

Деян. 16:16 – “Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретила нас одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим”.

Буквально “дух” (“пифия”). Это название произошло от древнего оккультного оракула в Дельфах или Пифо (другом названии этого города).

Вещательницы также назывались “пифии”. Поскольку эта женщина была подобной прорицательницей, то существует сильная связь между одержимостью и магией или колдовством³⁵.

Деян. 19:8-20 дает еще один пример связи между одержимостью и оккультным. Здесь Павел произвел в Ефесе необычно большое количество чудес и изгнаний бесов (19:11-12). Он даже столкнулся с лже-экзорситами (19:13-16).

Деян. 19:11-12 – “Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.

Деян. 19:13-16 – “Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома”.

Деян. 19:19 – “А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм”.

Неслучайно, что такое большое количество изгнаний бесов было произведено в значительном центре оккультизма, а Ефес в древние времена был этим известен. Этот город был особенно знаменит своими магическими свитками, которые содержали особые заклинания. Магические пергаменты соответственно назывались “ефесские рукописи”³⁶. Когда многие ефесяне пришли к Христу, они сожгли свою оккультную литературу, которую Лука оценил больше, чем в 50 тыс. драхм (что по современным меркам соответствует, вероятно, сумме свыше миллиона долларов; Деян. 19:19).

Хананейская культура, которую Бог в Ветхом Завете заповедал Израилю разрушить, была начинена практикой оккультизма и идолопоклонства. Их ужасная практика включала в себя приношение в жертву детей, поклонение демоническим божествам, крайние извращения и оккультную деятельность, такую как спиритизм, астрология и спрашивание совета у умерших. Израиль пренебрег Божьими предупреждениями и занимался всем этим. И все же в Ветхом Завете не содержится инструкций в отношении одержимости бесами или изгнания бесов. В

Ветхом Завете нет четкого примера бесовской одержимости. Некоторые утверждают, что царь Саул был одержимым бесами³⁷. Молчание Св. Писание должно послужить предупреждением, чтобы всем быть осторожными. Даже активное вовлечение в оккультизм или идолопоклонство еще не гарантирует бесовской одержимости участвующих в этом.

РАСПОЗНАНИЕ ОДЕРЖИМОСТИ БЕСАМИ

Одна из настоящих трудностей в деле с одержимыми сводится к смущающему вопросу о распознавании. Как можно в точности знать, одержим человек бесами или нет? К удивлению, подобной проблемы, похоже, не существовало в Евангелиях или книге Деяния Апостолов. Не только Иисус и апостолы, но иногда даже язычники могли распознавать одержимого человека. Мы можем рассмотреть два примера этого: женщина-сирофоникианка (Марк 7:24-30); человек, сын которого страдал от демонической эпилепсии (Марк 9:14-29; ср. Матф. 17:14-20). Оба поставили правильный диагноз, что их дети имели проблемы из-за бесовской одержимости. В других случаях одержимых приводили к Иисусу, чтобы Он изгнал бесов (Марк 1:32-34; Деян. 5:16; Матф. 9:32-34). Эти места показывают, что проводилось четкое различие между простым заболеванием и одержимостью. Воистину удивляет, что в Новом Завете никто никогда не возразил о присутствии бесов в конкретном случае одержимости (John White, p. 282). Как им было известно?

Симптомы телесной одержимости, упомянутые в этой книге, показывают, что настоящая одержимость была настолько ужасной и настолько очевидной, что не нужно было долго всматриваться, чтобы распознать проблему и увидеть ее отличие от простого умственного заболевания³⁸. Для того, чтобы распознать проблему, не нужно было быть духовным человеком, потому что проблема была очень тяжелой³⁹.

В противоположность этому, многие считают, что человек может быть одержимым, и никто не в состоянии этого распознать. Говорят, что подобные одержимые люди живут настолько нормальной высоконравственной и примерной жизнью, что в общем ни у кого не возникает подозрения о их демоническом состоянии⁴⁰. Или же бесы могут “прятаться” в своих жертвах, соединяя свою личность с личностью своих жертв. Заявляют, что в подобных случаях физические симптомы действительной одержимости могут происходить, если бесам угрожать изгнанием. Если в человеке не наблюдается очевидных симптомов одержимости, то как узнать, что нужно изгонять бесов⁴¹? Новый Завет

никогда не показывает картину “тайной” одержимости! Считалось, что люди были свободны от бесов, пока не проявляли очевидных симптомов одержимости, упомянутых выше. В соответствии с тем, что записано в Новом Завете, Иисус и апостолы, занимались только такими людьми, которые имели явные признаки одержимости.

ВЫВОДЫ

Библейские слова, обозначающие одержимость бесами, изображают пугающую картину подлинной одержимости. Бес (или бесы) телесно живет в человеке, причем осуществляет живой и властный контроль над своей жертвой, которому невозможно успешно противостоять. Эти черты пребывания беса и бесовского контроля отличают одержимость от меньших форм демонического воздействия. Пример из Матф. 12:43-45 ясно показывает, что бесы желают жить в человеке. Овладение жертвой все же намного труднее, чем считают многие. Как только бес поселился в человеке, он может так же добровольно покинуть его. В связи с этим фактом верующие должны с осторожностью относиться к признанию пригодности опыта экзорсизма, основываясь только на практических результатах.

Самая первая характеристика одержимости бесами по Новому Завету – это физические и умственные мучения. Другие признаки одержимости состояли в действии другой рациональной самосознательной личности и ясновидении. Поскольку симптомы одержимости были настолько очевидными и неповторимыми, то для определения одержимости человека не проводились никакие испытания. Даже неверующие зачастую могли правильно распознавать это состояние. Люди не считались одержимыми, пока это состояние не становилось очевидным.

В Новом Завете не подчеркивается ответственность одержимых за их ужасное состояние. Новый Завет все же указывает, что идолопоклонство и участие в оккультном может открыть дверь для одержимости бесами. Это может служить объяснением тех больших отчетов об одержимости, которые сообщают миссионеры, несущие служение в проникнутых идолопоклонством и оккультизмом культурах, а также увеличения числа сообщений о случаях одержимости в нашей стране. Однако, даже участие в оккультизме и идолопоклонстве не обязательно ведет к бесовской одержимости.

Однако, все больше и больше людей вовлечены в “служение избавления” и пользуются вызывающими сомнение терминами и приемами. Говоря прямо, – это не по Библии. Давайте рассмотрим некоторые из этих терминов.

СВЯЗЫВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ

Несколько лет тому назад мы были свидетелями служения “избавления”, которое проводил хорошо известный первопроходец в этой области. Много странного происходило на этом служении. Многие бесы имели имена, такие как бес похоти, бес чревоугодия, бес переживаний, бес сплетен и критики. Один бес даже назывался по названию конкретной пищи. Этот проповедник “избавления” имел обряд, который он совершал в изгнании бесов из людей. В начале он немного узнавал о человеке. Затем он спрашивал, в чем состояла его проблема. (Он всегда исходил из того, что это вызвано бесом, а не чем-то иным.) Затем он властно обращался к бесу и повелевал бесу (бесам) показать себя. Сделав это, он обычно проводил с бесом беседу, зачастую довольно юмористическую, в которой он оскорблял, спрашивал беса и, наконец, повелевал ему выйти во имя Иисуса и во имя силы крови Христа. Некоторым бесам нужно было несколько бесед, прежде чем наконец выйти. Одно он всегда делал, повелевая им выйти – он связывал их и посылал в “бездну ада”.

Практика связывания сатаны, бесов и злых духов – это не единственное, что делают некоторые христиане на публичных или частных сеансах избавления, однако часто это личная деятельность растущего числа христиан, которая совершается регулярно. Иногда человек молится, чтобы сатана был связан и не ослеплял того, кому излагается Евангелие, в вере, что это улучшит расположенность слушающего и он доверится Христу как своему Спасителю. Или же кто-то может молиться, чтобы какое-то предстоящее событие было защищено от воздействия демонических сил путем связывания бесов, чтобы они не имели влияния в связи с этим событием. В других случаях люди стремятся связать сатану и его бесов от влияния на определенную географическую местность, например, новый дом, куда переезжает человек, новое здание церкви или определенное место в городе или квартале. Делая это, они считают, что можно действовать на силу и действия Бога в жизни верующих, а также неверующих.

Эта практика рассматривается многими людьми как центральная практика успешной духовной борьбы. Давайте рассмотрим места Св.

Писания, на которые главным образом ссылаются сторонники этих взглядов как на повеление Библии в отношении подобной практики.

Повеление о связывании?

Неправильное толкование трех текстов в Ев. Матфея образует главное основание для популярного учения и практики “связывания”. Прежде всего, мы рассмотрим слова Иисуса.

Матф. 12:29 – “Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его.”

Это утверждение было сделано Христом как часть наглядного примера, назначение которого – опровергнуть заявление фарисеев о том, что Иисус “изгоняет бесов не иначе, как (силою) веельзевула, князя бесовского” (12:24). Фарисеи не хотели признавать, как начинали считать многие люди, что Иисус – это Сын Давида (12:23). Следовательно, они относили изгнание Им бесов к союзу с веельзевулом, единственной другой альтернативой сверхъестественной силы во вселенной. Христос возразил, что Он могущественнее сатаны и указал, что нужно контролировать сильного человека, чтобы его дом не был разграблен. Логика в том, что Христос не был в союзе с сатаной, но совершал изгнание бесов истинной силой Божьей. Было бы неверно заключить из этого текста, что Христос полагал верующим всеобщий пример для подражания. Напротив, это был наглядный исторический пример власти Христа над сатаной.

Грядет день, когда сильный человек будет связан вместе с демоническими полчищами, и нам не нужно умишляться о том, когда это произойдет. В Библии сказано, что сатана будет связан на Тысячу лет сразу после Второго Пришествия Христа.

Откр. 20:1-3 – “И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.”

А тем временем, в нынешний век, сатана – это наш противник, он “ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” (1 Пет. 5:8). Противоядием для верующего будет не связывание его, а, как наставляет Петр, противостоять “ему твердою верою” (1 Пет. 5:9). Иисус в грядущем Сам свяжет сильного человека – сатану – от имени Своих последо-

вателей. Он не употребляет верующих, чтобы они в этом деле действовали от Его имени.

Ключи Царства

Главное внимание Матф. 16:19 и 18:18 сосредоточена на слове “связано” (део). Как это слово использовано в контексте и что оно означает? Основное значение этого слова – “сковать путем связывания”. В результате – бездейственность со стороны связанного. В Матф. 16:19 и 18:18 слово “связать” употреблено со словом в противоположном значении – “разрешить”. В контексте этих мест идея о связывании и развязывании имеет силу юридического смысла о запрещении и разрешении. Эта фраза употреблялась израильскими религиозными вождями в дни Христа в отношении того, что запрещалось (“связано”), и что позволялось (“что разрешите”). Вот почему Господь сказал Петру, что Он даст ему “ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах” (Матф. 16:19).

Петру предстояло стать одним из апостолов, через которых Христос основывал Христианскую Церковь (Ефес. 2:20). Поэтому Петру и апостолам предстояло быть теми людьми, через которых запрещался или разрешался вход в Царство Небесное, в зависимости от того, подходили ли ключи человека к замку. Слова “то будет связано” и “будет разрешено” в их значении на греческом языке, имеют такой смысл, что связывание и разрешение на небесах будет предшествовать связыванию и разрешению на земле.

Перевод, который отражает эти аспекты греческого оригинала, звучит следующим образом: “Я дам тебе ключи Царства Небесного, однако что бы ты не связал на земле, уже будет связано на небе, и что бы ты не разрешил на земле, уже будет разрешено на небе.” Петру предстояло вязать на земле лишь то, что уже было связано на Небесах. Петру предстояло на земле утверждать установление о входе в Царство Небесное на основании того установления, которое Бог уже определил на Небесах. Петру предстояло быть посредником Слова Божьего между Богом и человеком, и именно об этом установлении Петр говорит в Матф. 16:16, а именно, “Ты – Христос, Сын Бога Живаго.”

Утверждение Божьей воли

“Будет связано”, “будет разрешено” – именно так эти слова употреблены в Матф. 18:18 – “Воистину Я говорю тебе: все, что свяжешь на земле, будет тем, что уже связано на небе; и все, что разрешишь на земле, будет тем, что уже разрешено на небе” (буквальный перевод). Иисус говорит, что верующие должны иметь уверенность, что если они по справедливости отлучают кого-либо на земле, они выполняют волю Бога, которая уже определена на небе. Это должно придать им уверенность в том, что они делают. Поэтому в контексте связывание и разрешение содержит мысль, которая соответствует нашему современному юридическому языку, когда кто-либо объявляется виновным (“то будет связано”) или невиновным (“будет разрешено”). Решение суда не делает человека виновным или невиновным, но просто определяет, нарушают ли совершенные им действия Божьи небесные установления или согласуются с ними.

В обоих текстах ни одно слово не соотносится с современной идеей о связывании сатаны или бесов. Напротив, эти ссылки указывают на совершение Божьей небесной воли на земле, как об этом уже было определено на небе. Фактически, современные идеи о связывании и разрешении имеют больше общего с методами изгнания или устранения чар колдовства, которые встречаются в оккультизме, и не имеют ничего общего с Библейским христианством. Вот почему нам как верующим нужно быть чрезвычайно осторожными, принимая практику, о которой нет повеления в Св. Писании. Один исследователь так сказал об этих двух текстах:

“Чисто магическое связывание и разрешение, множество случаев которого можно встретить в употреблении у греков и раввинов (в отрыве от Библии), берется вне контекста. Иисус не дает Петру и другим ученикам никакой власти магическим образом заклинать или освободить. Обычное значение раввинских выражений в равной мере неоспоримо, а именно, провозглашать запрет или разрешение и, тем самым, по доктринальному решению налагать или снимать обязанность”⁴².

Нейтральная практика?

Кто-то может сказать, что это нейтральная практика, которая может использоваться либо во благо, либо во зло. Это та же логика, которой часто пользуются в магии. Те, кто считает, что пользуется магией для

совершения добра, называют ее белой магией, а недоброе употребление магии называется черной магией. Проблема в том, что Библия совсем не учит об использовании этих методов. То, что эту небиблейскую практику можно использовать на благо, – бездоказательное утверждение.

Библия учит нас совершать Божью волю Божьим путем. Мы не говорим, что каждый, использующий этот подход, обязательно заигрывает с оккультным; однако, мы говорим, что существует возможность, что при самом искреннем использовании этого приема можно оказаться вовлеченным в оккультную практику изгнания бесов и противодействия чарам, хотя Библия не указывает на такого типа приемы.

Откр. 20:2, 10 – “Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет... а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.”

Из этого текста видно, что подобный вид прямого противодействия сатане и демоническим силам совершается в небесных сферах, а не земных. Бог либо прямо действует, ограничивая сатану и бесов, либо употребляет избранных ангелов для совершения Своей воли в этом отношении. Как мы скоро покажем, Бог в Своей стратегии в отношении человечества имеет дело с конкретными вопросами греха, через которые сатана и бесы могут нападать на нас, и Он действует непосредственно в отношении этого греха или вопроса. Когда мы повинемся Божьей воле в отношении этого вопроса, то Бог и Его ангелы незримым образом займутся сатаной и демоническими силами.

Примечания

- ¹ Rodger K. Bufford, p. 104-5.
- ² *ibid.* p.p. 49-50 104-6, 118-20.
- ³ Kent Philpot, p. 127-28, см. также Dickason, p. 164.
- ⁴ Dickason, p. 161, 164-65.
- ⁵ TDNT, 2:821-22
- ⁶ Henry Joseph Thayer, p.p. 266-67.
- ⁷ Thayer, p. 266.
- ⁸ Daniel A. Hern, p.p. 6-9.
- ⁹ Lewis Sperry Chafer, p. 64.
- ¹⁰ Bufford, p. 48.
- ¹¹ Dickason, p. 37-38.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ Edward Langton, p. 152.
- ¹⁴ James Hope Moulton and George Milligan, p.p. 464-70.
- ¹⁵ BAGD, p. 605.
- ¹⁶ H. K. Luce, p. 216, см. также Arthur Buutrick, p. 7:404.
- ¹⁷ Charles R. Smith, 10 (Spring 1969) :38.
- ¹⁸ Thayer, p. 40.
- ¹⁹ *ibid.*
- ²⁰ Richard Chenevix Trench, p. 137.
- ²¹ Unger, p. 105.
- ²² Unger, p. 112; см. также Erickson, p. 1:449.
- ²³ Unger, p. 51, 73; см. также Dickason, p.p. 218, 225.
- ²⁴ Langton, p. 149; см. также William M. Taylor, p. 217.
- ²⁵ Erickson, 1:449.
- ²⁶ Millard J. Sall, 4:288.
- ²⁷ William Menzies Alexander, p. 125.
- ²⁸ Unger, "Saints", p.p. 141-47.
- ²⁹ Kurt E. Koch, p. 141-47.
- ³⁰ Dickason, p. 192.
- ³¹ Unger, "Biblical Demonology", p. 95.
- ³² Dickason, p. 225.
- ³³ John J. Davis, p. 8.
- ³⁴ William Berends, p. 342-65.
- ³⁵ Langton, p.p. 178-80.
- ³⁶ F. F. Bruce, p. 391-92.
- ³⁷ см. Dickason, p.p. 121-23; Bufford, Counseling, p.p. 36-37.
- ³⁸ Theodore Graebner, 4:589.
- ³⁹ Richard Chenevix Trench, p. 166
- ⁴⁰ Lewis Sperry Chafer, 2:210
- ⁴¹ Unger, "Saints", p.p. 139-40
- ⁴² Friedrich Buchsel, «Theological Dictionary of the New Testament», Vol. II (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1964, p. 60

НЕПОВТОРИМОСТЬ СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА

Матф. 12:28 – “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие.”

Никогда до этого ни после этого в истории человечества не было Человека, Который был бы также Богом. Иисус Христос неповторим в человеческом роде. Он был послан Отцом для выполнения на земле единственной в своем роде миссии. Ему предстояло жить совершенной жизнью, чтобы умереть как совершенная жертва. Никто другой не мог этого сделать, никто из людей. Христос пожелал прийти на землю и выполнить Свою миссию: освободить нас от власти греха и сатаны, соделав нас тем самым святыми, противостоящими сатане и его мироправлению.

Когда речь заходит об установлении Библейского основания многих видов “служения избавления”, то многие из них пытаются подражать в своем служении неповторимому служению Христа, в котором Он вступил в прямое противоборство с сатаной и его демонами. Однако в жизни Христа есть события, которые уникальным образом принадлежат Его особому, единственному в своем роде служению. Хотя мы должны уподобляться Христу в достижении Его характера, все же многое из того, что Он конкретно говорил и совершал, касалось Его особого, единственного в своем роде служения Богочеловека, пришедшего в мир, чтобы спасти грешников. Тогда как же нам отличать те стороны жизни Христа, на которых мы должны созидаться, от того, что составляло неповторимость Его мессианского служения и что Он Единственный был призван совершать?

Мы считаем, что Новозаветные послания были даны, чтобы обеспечить наставление о том, как христианам жить в нынешнее время Церкви. Следовательно, послания наставляют верующих только в том, к совершению чего они конкретно призваны и приготовлены Богом. Именно по этой причине нигде в посланиях нет повелений или примеров в отношении изгнания бесов (больше об этом будет сказано ниже).

Хотя мы призваны подражать характеру Христа, многие Его чудеса и столкновения с силами тьмы связаны с Его единственным в своем роде Мессиянством. Они не являют собой образец или прецедент для прямых встреч с бесами, о которых заявляют многие из движения избавления. Хотя справедливо то, что верующие сегодня искушаемы так же, как был искушаем Иисус Мессия, и то, что мы вовлечены в духовную борьбу, наше участие в сражении должно быть несколько не таким, как мы скоро покажем. Одна из причин, по которой многие люди попадают в беду в духовном сражении, состоит в их непонимании того, **почему** Иисус во время Своего хождения по земле сталкивался с бесами, и **почему** эти события для нас записаны. Мы будем обладать правильным взглядом на духовное сражение, только если поймем цель, стоящую за единственным в своем роде служением Иисуса.

КРИКИ СКЕПТИКОВ

Те, кто отрицает, что Иисус изгонял бесов, в пользу своей позиции приводят аргументы из трех пунктов.

Некоторые заявляют, что Иисус знал, что бесноватые были просто больными людьми, но приспособлялся к предрассудкам своих современников. Если бы Иисус из самых чистых побуждений приспособлялся к предрассудкам, то Он был бы виновен в произвольном искажении истины и поддержку самого разрушительного и вредоносного предрассудка. Предрассудки в отношении бесов захлестывали еврейскую культуру во времена нашего Господа и держали население в цепях страха и ужаса. Как мог Иисус, оставаясь при этом правдивым, по Своему желанию способствовать, чтобы необоснованный страх держал в цепях множество людей? Святой Сын Божий по Своей природе был неспособен на подобную произвольную ложь. Следовательно, случаи одержимости в Новом Завете не были простым предрассудком!

Другие доказывают, что из-за самоуничтожения Христа, о котором говорится в Фил. 2:7, Его ограничения вели к придерживанию некоторых ошибочных традиций Его времени. В Своем учении и Своих делах Иисус не сообразовывался с учением Его дней. Читая изложение о демонизме, преобладающем в дни Иисуса, а затем читая Библейское повествование в отношении дел и слов Иисуса, мы поражаемся простоте и сдержанности в служении Иисуса, когда Он имел дело с демонизмом. Если бы Иисус действительно был в порабощении у Своего времени, то Он бы показал подобное подчинение и в других предрассудках или лжерелигиозных

верованиях Его дней. Столкновение Иисуса с современными Ему религиозными деятелями по поводу их устного закона и предрассудков – это доминирующая тема в Евангелиях. Учение Иисуса в общем радикальным образом отличалось от учений большинства Его современников по многим другим направлениям демонизма. Он с ясностью показал, что мог отвергать популярные традиции Своих дней. Если самоуничтожение Иисуса сказалось на том, что Он преподавал лжеучения, то это опровергает всякое понимание Его служения как власть имущего. Если Иисусу нельзя было доверять в этом вопросе, то как можно было доверять Ему в другом вопросе? Если Иисус был обманут в области демонизма, то какие могут быть гарантии, что Он не был также обманут в значении Своей смерти? Или, другими словами, если нельзя доверять словам Иисуса об одержимости, то как можно доверять Его словам в Иоан. 3:16? “Ограниченные” знания Иисуса (по причине Его самоуничтожения) – это ни в коем случае не ошибочные знания. Ограниченные знания не обязательно ошибочные знания.

Есть еще и такие, которые заявляют, что Он никогда не учил о реальности бесов, и что Он их не изгонял. Они заявляют, что изгнание составляет позднейшую традицию, которая сохранена в Евангельских повествованиях. Они утверждают, что учение Иисуса, записанное в Евангелиях – это вовсе не Его учение, но добавление других писателей. Языковые выражения, связанные с одержимостью бесами, были средствами, которыми писатели якобы объясняли незнакомые причины, которые в ту пору рассматривались как необычайно странные симптомы и проявления того, что сегодня нам известно как заболевания. Тем самым они утверждают, что Евангелия отражают запись традиций в отношении дел Иисуса, которые были произведены в позднейшие годы и не были историческими фактами. Эти идеи нужно отвергать как не согласующиеся с Библейским учением о богодухновенности Св. Писания. Св. Писание заявляет, что Библия действительно произведена через богодухновение (2 Тим. 3:16) и что она была написана святыми мужами Божьими, которые были особым образом оберегаемы Св. Духом от всякой ошибки (2 Пет. 1:21). Евангельские записи – это, таким образом, больше, чем традиция. Они – само Слово Божье.

ИИСУС НЕ БЫЛ ЭКСОРСИСТОМ

В служении Иисуса на этой земле изгнание бесов занимало важное и чудесное положение. Множество людей освобождались от ужасных воздействий одержимости бесами, а Сын Божий прославлялся.

Кто такой экзорсист?

Слово “экзорсист” (заклинатель злых духов) тесно связано с греческим глаголом “эксорсизо”. Корневое значение слова “эксорсизо” – “заклинать”, “выдвигать обвинение под присягой”¹. Это слово было употреблено в НЗ лишь один раз, когда еврейский синедрион заставлял Иисуса под присягой отвечать им должным образом.

Матф. 26:63 – “Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: **заклинаю** Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?”

Это слово развилось в техническом смысле как заклинание или принуждение бесов покинуть их жертвы. Следовательно, слово “эксорсизо” – “экзорсист” приобрело связь с изгнанием бесов путем заклинаний, произнесения магических формул, совершения религиозных или торжественных обрядов². Оно относилось к совершению определенных ритуалов почти всегда включающих использование чародейства и магических заклинаний, а также воззвание к неоспоримо святому имени и произнесение магических формул³. Именно в этом смысле термин “эксорсизо” – “экзорсист” используется один-единственный раз в Новом Завете, где появляется еврейский лже-экзорсист.

Деян. 19:13 – “Даже некоторые из скитающихся Иудейских **заклинателей** стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: **заклинаем** вас Иисусом, Которого Павел проповедует”.

Простой, полный достоинства и, тем не менее, совершенно эффективный метод Иисуса в отношении бесов находится в резком контрасте с обрядами, которые использовались в Его дни.

Иосиф Флавий приводит пример некоего Елиезара, который совершал экзорсизм в присутствии римского императора Веспасиана. Он взял кольцо с корнем, о котором якобы упоминал Соломон, и проносил его у ноздрей одержимого человека. Таким образом, он выводил беса через ноздри. Доказательство демонстрировалось с помощью чашки, стоящей на определенном расстоянии, которая была опрокинута “выходящим духом”⁴.

Новозаветные писатели, фактически, умышленно избегали использования слова “экзоркистес” для описания служения Иисуса по изгнанию бесов⁵. В техническом смысле будет правильно сказать, что Евангелия не содержат ни единого случая экзорсизма, произведенного собственно Иисусом. Из соображений точности Иисуса нельзя рассматривать как экзорсиста.

Это бросающееся в глаза отсутствие обряда или заклинаний в служении Иисуса бесноватым людям было поводом для постоянного изумления со стороны наблюдавших. Многие из них видели современных им экзорсистов в деле, но методы Иисуса радикальным образом отличались. Была обычной реакция множества людей, как в Марк 1:27.

Марк 1:27 – “И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?”

В другом месте люди в изумлении говорили:

Матф. 9:32-33 – “Когда же те выходили, то привели к Немю человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле”.

Как Иисус это совершал

Избавление Господом одержимых людей отличалось своими методами. В большинстве случаев Он изгонял бесов просто словом (Матф. 8:16) или Он запрещал им (Марк 1:25-26). Однако, как минимум, лишь в одном случае Он объявил об избавлении девочки, хотя она никогда не имела прямого контакта с Иисусом (Марк 7:29). Обычно Он запрещал бесам говорить (Марк 1:34; Лук. 4:41); однако как минимум, в одном случае Он не только поддержал беседу с бесом, но также спросил у него имя (Марк 5:1-13). Обычно вера бесноватых или их друзей, насколько мы можем видеть в Евангельских описаниях, не учитывалась для последствий. Но, как минимум, в одном случае вера матери была связана с избавлением ее дочери (Матф. 15:28). Какими бы простыми и разнообразными методами не пользовался Иисус, избавление всегда было полным и мгновенным. Новый Завет не указывает на постепенное избавление или длительные молитвенные собрания в связи с служением Иисуса или апостолов.

Этот факт создает две серьезные проблемы для тех, кто заявляет, что сегодня верующие наделены властью изгонять бесов, как это делал Иисус.

1) Во-первых, какими методами пользоваться? Иисус не использовал стандартные подходы, а им все же нужно следовать определенным методам в изгнании бесов. Они, следовательно, склоняются к избирательной системе, при которой определенные элементы служения Иисуса берутся в качестве образца. Это решение обычно базируется на опыте и результатах.

Например, многие защитники нынешнего служения избавления подчеркивают важность изгнания бесов по имени.

Некоторые упоминают следующие возможные действия, составляющие избавление от бесов:

1. Необходимость повелевать бесам никогда не возвращаться, что основано на Марк 9:25⁶;

2. Важно смотреть жертве в глаза; молиться; даже использовать христианскую музыку⁷.

3. Другие отмечают, что Иисус не пользовался никаким конкретным методом⁸.

4. Поскольку Библия не дает никаких образцов или учения в отношении того, как изгонять бесов, то иногда советуют пользоваться любыми работами – включая римско-католические обряды или рекомендации одной англиканской публикации⁹.

Факт тот, что методы Иисуса никогда не предусматривались в качестве образцов для использования верующими в последующие века. Их разнообразие чрезвычайно сильно указывает на неповторимую власть Сына Божьего, как будет показано дальше.

2) Вторая проблема: допустимая неудача современных экзорсистов по немедленному совершению полного избавления жертвы от бесовской одержимости. Это показывает, что они не изгоняют бесов, как это делал Иисус. Часто избавление от одержимости – это затяжная борьба, и даже через много дней, недель, месяцев не достигается полное избавление¹⁰. Их случай – это совсем другое явление.

Что все это означает?

Избавление бесноватых было служением сочувствия и любви, которое совершал Иисус. Мы не можем даже вообразить себе то чувство облегчения, свободы и радости, которое должны были бывшие

одержимые, когда наш Господь милосердно и немедленно избавлял их. Однако избавление Иисусом одержимых бесами имело также другое воздействие.

Это были особые чудеса

Что такое чудо? Какое определение можно ему дать? При внимательном изучении чудес Нового Завета возникает картина, состоящие трех частей. Один богослов хорошо обобщил эту картину¹¹, дав следующее определение, что такое чудо:

- Чрезвычайное событие, которое нельзя объяснить с помощью обыкновенных природных сил.
- Событие, которое вызывает у наблюдателей мысль о сверх человеческой, личной причине.
- Событие, которое дает свидетельство о применении, которое намного шире, чем само событие.

Соответствовало ли изгнание бесов Иисусом этим критериям?

Рассмотрение связанных с этим текстов показывает, что да. Тот факт, что это были чрезвычайные события, можно ясно увидеть по реакции людей, которые были их свидетелями. Общая реакция собравшихся людей – это удивление (Матф. 9:33; Марк 1:27; 5:20; Лук. 11:14; Лук. 9:43). Слово “таумазо” (удивляясь) было термином, который обычно применялся для обозначения чуда. Они также восклицали: “Никогда не бывало такого явления в Израиле” (9:33). Это замечательное утверждение, если рассмотреть тот факт, что евреи были знакомы с экзорсизмом, а экзорсисты были довольно распространенным зрелищем (Лук. 11:19-20; Деян. 19:13-14). Изгнание Иисусом бесов было воистину чрезвычайным и неповторимым; люди не могли объяснить немедленное, полное избавление жертвы, исходя из обычных природных сил. Люди удивлялись (Лук. 9:43).

Далее, наблюдавшие эти события, со всей очевидностью видели за ними сверхъестественную личную причину. Это наиболее очевидно и заметно в обвинении врагов Иисуса. Даже они не могли отрицать сверхъестественную природу избавления Иисусом от демонических сил. Однако, как минимум, в двух случаях они обвинили Иисуса в том, что Он действовал силой сатаны (Матф. 9:34; Лук. 11:15).

И, наконец, изгнание Иисусом бесов понималось, как имеющее намного более широкий смысл, чем просто оказание помощи нуждающимся людям. Этот факт показан в Марк 1:27, где власть, явленная Иисусом в изгнании бесов, была без всякого сомнения связана с тем, Кто Такой Иисус, а также с Его учением.

Марк 1:27 – “И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?”

Следовательно, власть Иисуса над силами тьмы была тем самым замечательным, что увидели люди. Становится, следовательно, ясно, что действия Иисуса по изгнанию бесов, соответствуют трем критериям чудес, которые были упомянуты выше.

Изгнание Иисусом бесов не только можно классифицировать как чудеса, но они также тесно связаны с чудесами исцеления. Было бы неточностью сказать, что бесноватость была еще одним способом описания различных заболеваний, а изгнание бесов – еще одним способом сказать, что человек исцелен от болезни.

Изучение Нового Завета показывает, что часто проводится ясное различие между простым заболеванием и его исцелением в противоположность от бесноватости и соответствующему ей изгнанию бесов. (Марк 4:24-25; 9:27-34; 10:1; Марк 1:34; 3:10-13; 6:13; Лук. 7:21; 9:1; 13:32; Деян. 5:16 8:7)¹².

Однако бесы могли вызывать болезни и вызывали их. Но не все болезни были вызваны бесами. Так как физическое страдание было главной характеристикой бесноватости, а изгнание бесов сказывалось на улучшении физического состояния в этих случаях, то избавление от бесов также иногда классифицировалось, как исцеление (Матф. 15:28; Деян. 5:16; 10:38; 19:11-12). Болезни, возникающие от природных причин, таких как эпилепсия, глухота или немота, также могли быть результатом одержимости (Матф. 12:22; 17:15; ср. Лук. 9:42). Если болезнь была вызвана природными причинами, то человек был исцелен путем сверхъестественного устранения этих причин и восстановления тела. Если причиной была одержимость, то исцеление происходило путем изгнания бесов. Следовательно, случаи исцеления бесов, описанные в Евангелиях, могли также рассматриваться, как разновидность исцеления.

Четыре различные доказательства ясно указывают на то, что изгнание бесов следовало рассматривать, как разновидность чудесного исцеления.

Во-первых, они иногда называются “исцелениями” (Матф. 4:24; 12:22; Марк 3:10; Лук. 6:19; 7:21; 8:2; Деян. 10:38).

Во-вторых, похожие слова используются в отношении чудесного исцеления в общем и изгнания бесов в частности. Запрещаются как болезни, так и бесы (Марк 1:25; ср. 4:39).

В-третьих, иногда имело место подобие методов исцеления общих заболеваний, а также одержимости. Иисус поступал в отношении болезней и демонов просто с помощью слова власти (Матф. 8:16; ср. Марк 2:10-12); а иногда Он действовал на расстоянии, без физического контакта (Матф. 8:5-13; ср. Марк 7:24-30).

В-четвертых, в результате как изгнания бесов, так и общего исцеления у наблюдающих была похожая реакция, которая выражалась в похожих словах. Они восклицали в удивлении, сопровождая свои восклицания словами о том, что ничего подобного они никогда прежде не видели (Марк 2:12; ср. Матф. 9:33).

Существует не просто подобие между изгнанием бесов и другими чудесами исцеления, но также и замечательная аналогия между избавлением одержимых и успокоением бури на море. Посреди разыгравшейся бури Иисус запретил (“эпитимао”) ветру и сказал морю: “умолкни, перестань” (Марк 4:49) и море тотчас успокоилось. Повсюду в Ев. Марка (“эпитимао”) регулярно используется в контексте, когда Иисус запрещал бесов. В результате бесноватые получали избавление (Марк 1:25; 3:12; 9:25). Выбор слова “запрещать” в повествовании Марка об успокоении бури на море настолько необычен и вызывает такое удивление, что некоторые считают, что Марк тем самым намеревался показать связь с изгнанием бесов¹³. Некоторые толкователи пошли дальше и без обвиняков утверждают, что Марк указывал на демонический источник бури.¹⁴

Связь здесь действительно существует – в области сверхъестественной власти Иисуса. Власть, которую Иисус показал над демонической сферой (Марк 1:27), была теперь явлена в Его Господстве над сферой природы (Марк 4:41). Таким образом, предусмотрена еще одна связь между изгнанием Иисусом бесов и другими чудесами, которая показывает, что случаи изгнания Им бесов на самом деле были видом чудес – и, тем самым, были неповторимыми.

Это были знамения Царства

Изгнания бесов, совершаемые Христом, не только рассматривались как чудеса, но они также показали Его слушателям, что Он предлагал Царство Божье и Он был Мессия Царь. Он пришел, чтобы разрушить дела сатаны; Его победа над демонической сферой показала, что Он тот, Кем себя называл – Царь и Победитель, Который пришел, чтобы дать Израиллю царство.

В Израиль пришел Мессия

Евангелие от Матфея написано, чтобы дать ответ на главный вопрос, который был у евреев о Мессианстве Иисуса: “Если Иисус Назарянин действительно Мессия, то где же Мессианское Царство?”. Многие евреи сделали неправильное заключение, что Иисус не Мессия, потому что не настало Мессианское Царство. Однако в Ев. Матфея дано объяснение, почему Мессианское Царство не наступило: не потому что Иисус не был Мессия, но, скорее, потому что Израиль по причине своего неверия отвергнул своего Царя, а без Царя Царства быть не может. Вот почему Ев. Матфея подводит к главе 12 и знаменитому столкновению между Иисусом и фарисеями, обвинившими Христа в совершении чудес силой веельзевула (князя бесовского) или сатаны – Матф. 12:22-37. В Матф. 12:22 Иисус изгнал беса из глухонемого и исцелил его.

Матф. 12:22 – “Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть”.

В ответ толпа увидела за этим деянием неповторимую сверхъестественную власть. Люди начали задавать вопрос, был ли Иисус действительно обетованным Мессией (Сыном Давида, Матф. 12:23). Однако, когда фарисеи слышали это, то обвинили Иисуса в том, что за Его делами был не Бог, но вельзевул.

Матф. 12:24 – “И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского”.

Иисус, зная помышления их, дал им ответ.

Матф. 12:25-29 – “Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно

достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его”.

В этих словах нужно рассмотреть одну важную мысль: то, что Иисус изгонял бесов Св. Духом, было знамением, что Царство близко. В служении Иисуса люди свидетельствовали, что сила века уже вступила в действие. Это было показано в том факте, что изгнание Иисусом бесов было направлено на разрушение империи сатаны и победы над ним. В данном тексте выделен “сильный” человек и его “дом”. “Сильный” – это сатана. Это можно увидеть в параллельных выражениях в Матф. 12:25, где “сильный” – это сатана, а его “дом” – его империя. Иисус вошел в этот мир, “дом” или империю сатаны (ср. Лук. 4:5-6), и расхищает его “вещи” путем избавления людей, которые угнетены одержимостью со стороны сатаны и его демонических полчищ .

Лук. 4:5-6 – “И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее”.

Сатана связан, а его жертвы освобождены. Итак, Иисус представлен в виде Того, через Которого разрушается империя сатаны в подготовке к пришествию Царства Божьего. Изгнание Иисусом бесов – это ясное знамение Его силы и власти. Они подтверждают, что люди правильно называли Его сыном Давида, а также то, что Царство Божье приблизилось.

В этот момент Иисус указывает, что Израиль совершал грех “хулы на Святого Духа” (Матф. 12:31), отвергая свидетельство Св. Духа о том, что Иисус – Мессия Израиля. Его заявление о том, что Он – Мессия было удостоверено многими знамениями и чудесами, включая Его власть над сатаной и бесами, как явствует из непосредственного контекста (12:22-37). Даже фарисеи не могли отрицать этот факт. Поэтому, вместо того, чтобы подвергать сомнению подлинность чудес Иисуса, они приписали источник Его чудес сатане, а не увидели в них действие Бога. Все, только не признание истины, что Иисус – обетованный Мессия.

В Ев. Матфея это неверие противопоставлено вере Иоанна Крестителя в главе 11. Вера Иоанна приобрела особенную выразительность после событий, описанных в Матф. 10:1. Здесь нам говорится, что Иисус собрал Своих учеников и “дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их”, для того чтобы они могли идти по Израиллю, возвещая присутствие Царя – “проповедуйте, что приблизилось Царство

Небесное” (10:7). В чем состояло удостоверяющее свидетельство, которое покажет погибающим овцам дома Израилева, что Иисус – Мессия? В способности исцелять, а также изгонять бесов.

После этого события Иоанн Креститель, брошенный Иродом в темницу, послал к Иисусу с вопросом, действительно ли Он Мессия. Иисус в ответ указал на удостоверяющие знамения.

Матф. 11:5 – “... слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют.”

Параллельное место, **Лук. 7:21**, также включает изгнание бесов.

“А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.”

Ответ Иоанна ясно показывает, почему совершались эти знамения и чудеса, включающие освобождение от бесов: Иоанн поверил. Однако его вера была в резком контрасте с неверием фарисеев. Увидев чудеса Иисуса, они не могли с Ним спорить, поэтому приписали это сатане. Мы ни за что не должны пропустить суть: случаи конфронтации Иисуса с бесами были непосредственно связаны с Его заявлением, что Он Мессия, принесший Царство.

Предвкушение Царства

В этом состояла одна из целей первого прихода Христа, и это способствует объяснению некоторых сторон Его служения. Одна из наибольших причин, по которой Он показал, какой властью Он обладал над болезнью, природой и духовной сферой (включая сатану и бесов), состояла в том, чтобы показать, каким будет Мессианское Царство, если Израиль примет Иисуса как своего Мессию. Однако Царство не наступит, пока народ Израиля не признает, что Иисус – их Царь. Они же отвергли Его, избрав вместо Иисуса мятежника Варавву, и сказали в отношении Христа: “... не хотим, чтобы он царствовал над нами” (Лук. 19:14). Иисус сказал непосредственно перед Своей речью на горе Елеонской (Матф. 24 и 25):

Матф. 23:38-39 – “Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: благословен Грядый во имя Господне!”

Царство Израиля было связано с ответом народа на Мессианство Иисуса. По причине их отвержения Его, Мессианское Царство было

отложено до грядущих времен, к концу периода Великой Скорби, когда они воскликнут: “Благословен Грядый во имя Господне!” (23:39).

Ап. Петр сделал похожее заявление своим соотечественникам-евреям.

Деян. 3:19-21 – Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.”

Взяв власть и силу над сатаной, бесами, болезнями и страданиями, Христос показал видение славных условий, которые будут существовать в Мессианском Царстве, когда действие сатанинского гнета и недугов будет отнято на Тысячу лет. Какое влияние оказывает это на наше изучение сатаны и бесов? Мы увидим это по мере рассмотрения того, как Христос в Свой первый приход поступал с демонскими силами.

Изгнание Иисусом бесов не только было само по себе знамением приближения Царства, но оно также было связано с проповедью приближения Царства как Иисусом, так и Его особыми представителями.¹⁵

Матф. 4:23-25 – “И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана”.

В параллельном тексте в Ев. Марка описывается благовествование Царства.

Марк 1:14-15 – “После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие”.

После краткого описания того, о чем Иисус учил в Свой первый приход в Галилею, Марк описал один день деятельности Иисуса в Капернауме. Самые замечательные черты этой деятельности – это исцеление и изгнание бесов, совершаемые Иисусом как в синагоге (Марк 1:21-28), так и вечером у порога дома (Марк 1:32-34).

Такую же тесную связь между проповедью Иисуса о Царстве и изгнанием бесов также можно наблюдать в Его повелении двенадцати и

семидесяти, когда они были отправлены на проповедь. Двенадцати Он сказал:

Матф. 10:7-8 – “ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте”.

Точно так же семьдесят учеников должны были провозглашать:

Лук. 10:9, 11, 17 – “... и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем”.

Во всех этих случаях изгнание бесов служило как бы подготовкой к пришествию Царства. Успех Иисуса, а также Его представителей показал, что приблизилось время конца власти сатаны и установления Богом Его царства на земле¹⁶. Эти случаи изгнания бесов тем самым особым образом подходили для удостоверения проповеди Царства, проповеданного Иисусом и Его представителями. По этой причине они тесно связаны с проповедью Царства в Евангелиях.

Слово “запретил”

Иисус “запретил” (эпитиман) ветру и сказал морю: умолкни, перестань (Марк 4:49), и тотчас настала тишина.

Это слово предусматривает тесную связь между изгнанием Иисусом бесов и наступлением Царства Божьего. Оно пять раз употреблено в Новом Завете в связи с совершаемым Иисусом изгнанием бесов (Матф. 17:18; Марк 1:25; 9:25; Лук. 4:35; 9:42). Оно всегда переводится как “запрещать” и его смысл можно определить как “упрекать, укорять, порицать” с сопутствующим значением “говорить со строгостью, предупреждать” для предотвращения действия или для доведения его до конца. Ветхозаветное еврейское слово, означающее запрещение – это “гаар”. Из 28 раз, когда это слово встречается в Ветхом Завете, 21 раз тексты употребляют слово “гаар” для обозначения победы Бога над Его врагами ради Его целей. Особый интерес представляют те тексты, где говорится о том, что Бог запрещает морю, чтобы обуздать его (Иов 26:12; 2 Цар. 22:16; Пс. 18:15; 103:6-7; 105:9). Этот образ иногда используется для образного описания будущей Божьей цели разгрома Его врагов (Ис. 17:13; 50:2; Наум 1:4). Важный фактор во всех этих тек-

стах – то, что в каждом случае употребления слов “запрещать”, “гаар” они используются для обозначения властного слова Бога, Который употребляет силу в отношении тех, кто стоит на пути достижения Его целей¹⁷.

Особенно значительным представляется рассмотрение по Новому Завету двух смыслов, в которых слово “запрещать” (эпитимао) используется в связи с Иисусом. Оно используется, чтобы показать, как запрещал силам природы (Марк 4:39; ср. Лук. 8:24), что напоминает о том, как в Ветхом Завете Бог укрощал море. Евангельские писатели со всей ясностью хотели, чтобы читатель увидел в этих событиях Божественные действия. Точно так же смиряющее, властное слово, которое Иисус употребил для изгнания бесов, напоминает примеры из ВЗ, когда Бог устранял то, что противилось Ему в достижении Его целей.

Следующий поразительный факт: везде, где евангельские писатели обычно употребляли слово “запрещать” для описания того, как Иисус изгонял бесов, нет ни единого примера подобного употребления этого слова в еврейской или греческой литературе по экзорсизму. Это свидетельство того, что данный экзорсизм представлялся действием, не имевшим более широкого значения, чем восхваление личности экзорсиста¹⁸. Вывод очевиден: евангельские писатели намеренно избирали слово “запрещать” для описания изгнания Иисусом бесов для того, чтобы безусловно показать, что эти деяния радикальным образом отличались по смыслу от экзорсизма, которым занимались греческие или еврейские чудотворители. Термин “запрещать” показывал, что Иисус – Господь над бесами, и что одно Его слово могло разбить силы тьмы, чтобы подготовить установление Его Царства. Таким образом, слово “запрещать” являет безусловное Божество и Мессиянство Иисуса. В **Матф. 11:12** описывается сильная борьба в связи с Царством. Иисус сказал:

“От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его”.

Этот текст считается трудным; однако эти слова, похоже, лучше всего понимать как сражение сатаны с Мессией в то время, когда Царство Божье приблизилось. Сатана и его бесы заняты борьбой, чтобы удержать правление и власть, которая была у них над миром и над людьми (ср. Лук. 4:5)¹⁹ в попытке не дать Царству Божьему заменить их власть. Из-за них Царство “силою берется”, а сатана и его демонические полчища были главным “сильным” человеком. Результаты показаны в столкно-

вениях, которые по своему характеру были сильными и наилучшим образом показаны в изгнании Иисусом бесов.

Сила часто характеризовала это столкновение между Иисусом и сатаной. В контексте Матф. 11:12 насилием была отмечена смерть Иоанна Крестителя, который рассматривался в предыдущих стихах. Насилием также отличался выход бесов, которых изгонял Иисус (Марк 1:26; 5:13; 9:26). Сильным был также вред, который часто наносился бесноватым (Марк 5:3; 9:18, 20, 22).²⁰

Эта **сильная** борьба между империей сатаны и Царством Божиим тем самым предоставляет возможное объяснение чрезвычайно большого количества бесноватых людей, которые встречались в начале служения Иисуса и, следовательно, большого упора на изгнании бесов, совершаемом Иисусом и Его представителями в этот период времени. Появление Иоанна Крестителя было предупреждением сатане о том, что его империя подвергается серьезной опасности. Это было, соответственно, сигналом времени лихорадочной деятельности для нападения сатанинских полчищ сильных и грубых демонов, цель которых состояла во взятии царства силой. Их целью было, в результате, разрушить проповедь Иоанна, Иисуса и Его представителей и тем самым удержать человечество в своей власти²¹. Воистину замечательно то, что в Библии нет упоминания о бесноватых в Ветхозаветный период, и после Голгофы это явление постепенно начало исчезать, а в посланиях не обнаруживается буквально ни одного обсуждения об одержимости бесами или о том, как их изгонять. Приход Царя и порочное противление Ему и Его Царству может объяснить эти факты.

Таким образом, **Матф. 11:12** указывает на то, когда Царь вошел в дом “сильного” и связал его, расхитив его “вещи”. Тем самым, устанавливается связь между Иисусом, изгнанием бесов и приближением Царства Божьего.

Это указывало на власть нашего Господа

Изгнание бесов неповторимым образом показало власть Иисуса над царством сатаны. Эта истина показана в том, как сами бесы реагировали на запрещающие слова Иисуса. Словесная реакция бесов на их изгнание была настолько распространенной, что Иисус обычно не позволял им говорить (Марк 1:34). Однако, когда они все же говорили, то они свидетельствовали о том, что 1) им известно, Кто Он такой (Марк 1:34); Святой Божий (Марк 1:24); Сын Божий (Марк 3:11) и Мессия (Марк

3:11); 2) Он обладал силой мучать их (Марк 5:7-8); 3) Он мог изгнать их из жертвы и по Своему выбору отослать их в такое место, как животное (Марк 5:12-13) или в пропасть (Лук. 8:31).

Эти поражающие реакции далее указывают на то, что Иисус изгонял, как власть имущий. Они показали, что Он Господь даже над царством бесов и Властелин в Своих действиях, когда они противостояли ему.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

Было показано, что если существует одно единственное слово, чтобы наилучшим образом обобщить выводы, то таким словом будет слово “неповторимый”.

С одной стороны, **неповторимым было время**. Огромный всплеск бесовской одержимости, которым был засвидетельствован во времена Иисуса, был не случаен, как было показано. Этот всплеск был сильно связан с миссией Христа. Наш Господь пришел, чтобы приблизить царство к Израилю и принести Себя как совершенную жертву за грех. Чтобы помешать этой миссии, сатана бросил силы тьмы в лобовую атаку против Иисуса и Его апостолов. Эта атака включала в себя сильные и крайние меры (Матф. 11:12; ср. Марк 1:26; 5:13; 9:17, 18, 20, 26). Сатана почувствовал свое поражение, поэтому употреблял все свои силы, чтобы противостоять Царству Христа. Невероятное количество одержимых, о котором было засвидетельствовано в то время, было аспектом этой вселенской борьбы.

Следовательно, вызывает сомнение, что в настоящее время мы видим одержимость бесами с тем размахом, как в евангельское время. Фактически, явление одержимости бесами и экзорсизм, похоже, начало резко идти на спад даже при жизни апостолов.

Далее эта мысль подтверждается также другими местами Св. Писания. В Кол. 2 прямо указывается, что Христос – Глава над всем начальством и властями (**Кол. 2:10**). Эти власти – это злые демонические полчища сатаны (**Ефес. 6:12**). Св. Писание также утверждает, что посредством Своего свершения на Голгофе Христос разбил этих врагов (Кол. 2:15). Он уничтожил и открыто победил их. Следовательно, сатана и его бесы уже осуждены. Только предстоит привести приговор в исполнение. Это произойдет при установлении Царства Христа на земле (**Откр. 20:10**).

Так как сатана и его прислужники – это разбитые враги, то в настоящее время их сила со всей очевидностью некоторым образом сокращена Богом.

2 Фес. 2:7 – “Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды **удерживающий** теперь”.

Независимо от определения конкретной личности “удерживающего”, очевидно то, что Бог в определенном смысле ограничивает силы зла в нынешнем веке Сатане не позволено разворачивать все свои силы. Однако, в период Великой Скорби, непосредственно перед возвращением Христа, это ограничение будет снято. Результатом явится еще один беспрецедентный период сатанинской и демонической активности (2 Фес. 2:8-12; Откр. 9:1-11; 12:7-12; 16:12-14; 18:1-2). Неслучайно, что обстоятельства этого грядущего всплеска будут похожи на обстоятельства, окружающие Первый приход Христа – приход Бога в человеческую историю в связи с установлением Его Царства. Это вовсе не означает, что сатана и бесы сегодня бездействуют. Библия настойчиво предупреждает нас об обратном (Ефес. 6:11-13 Иак. 4:7; 1 Пет. 5:8). Это также не отрицает возможности одержимости бесами и сегодня. Библия все же предупреждает нас против проведения параллели между обильной одержимостью времен Христа и обстановкой нашего времени.

Было отмечено, что **способ**, каким Иисус изгонял бесов также был неповторимым. В соответствии с представленными доказательствами был сделан вывод, что не было обнаружено четкого образца в отношении того, как Иисус поступал в отношении бесноватых. Исходя из этого факта, неудивительно, что сегодня среди тех, кто стремится стать экзорсистом и безрезультатно ищет один такой подход, существуют такое разнообразие методов. Причина, по которой в служении Иисуса невозможно найти один подход к изгнанию бесов, состоит в том, что подобный подход никогда не предполагался. Разнообразие подходов, которые использовал наш Господь, было предназначено показать Его абсолютную, исключительную власть над демонической сферой. Он мог ответить на каждый конкретный случай в соответствии с ситуацией, потому что Он Сын Божий и Ему не нужен какой-то особый подход или формула для преодоления демонических противников.

Это на сегодняшний день дает верующему огромное утешение, потому что наш Господь в полноте повелевает над силами тьмы. Он и сегодня может употребить Свою вседержавную власть, чтобы избавить и защитить от вторжения бесов. И все же, изгоняя бесов, Иисус не давал поучений об экзорсизме; Он ясно показывал, Кто Он такой. Он избавлял

всегда просто, непосредственно, мгновенно и успешно. Современное так называемое служение избавления, в лучшем случае, просто тень этих всесильных чудес. Люди сегодня, безусловно, не изгоняют бесов так, как это делал Иисус.

И, наконец, было показано, что изгнание бесов, которое совершал Иисус, ясно рассматривалось как чудо и находится в одном ряду с другими знамениями, такими как мгновенное исцеление больных и даже повеление над силами природы. Соответственно, притязания на изгнание бесов, как это делал Иисус, логическим образом притязают на то, что они могут совершать и другие чудеса, которые совершал Иисус.

Невозможно отделить способность изгонять бесов от способности совершать чудеса в общем. Мы не можем иметь “избирательное” служение чудотворения.

ВЫВОДЫ

Изгнание Иисусом бесов резко контрастирует с методами Его современников. Они использовали тщательно разработанные заклинания, заговоры и религиозные обряды. Хотя методы Иисуса были разнообразными, Его слово в изгнании бесов было веским и сильным. Его подход всегда был простым и полным достоинства, и этот стиль вызывал великое удивление среди тех, кто был свидетелем этих событий.

Изгнание Иисусом бесов имело три значения.

Это были чудеса – конкретные чудеса исцеления. Они соответствовали критериям чудес; они признавались как таковые собравшимися людьми; они имели подобие подхода и терминологии с другими чудесами, совершаемыми Иисусом.

Это были знамения, связанные с Царством, которые указывали на власть и силу Царя. Они также удостоверяли проповедь евангелия Царства и показывали, что царство сатаны “расхищалось” силой и готовился путь для начала Царства Мессии. Это событие вызвало сильное столкновение между Иисусом и силами сатаны, которые были показаны графически, когда Иисус заставлял демонов покидать их жертвы. Этот показ также может объяснить необычайный всплеск одержимости в дни Иисуса и огромное количество одержимых, из которых Иисус изгнал бесов.

Слова самих бесов указывают на Личность Иисуса как Мессии и Сына Божьего и показали Его абсолютную власть над демонической сферой.

СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА И ДЕМОНИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Давайте перейдем от служения Иисуса к рассмотрению других вопросов, имеющих связь с современным “служением избавления”, которое практикуется сегодня.

Когда Иисус начал Свое земное служение, то одно лишь Его присутствие и хождение по земле Израиля вызвало заметную активность демонических сил. Их деятельность всегда имела место, но мессианское присутствие нашего Господа привело в действие духовную сферу и вызвало ее активность на поверхность. В одном случае бесы задали Иисусу вопрос:

Матф. 8:29 – “И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.”

Да, Христос в Свое первое пришествие пришел, чтобы все возбудить, однако Он принесет в будущем окончательную победу, когда настанет Мессианское Царство. Многие в бесовской активности в Израиле того времени можно отнести к самому факту присутствия Христа, Богочеловека. То, что это повышенное столкновение с бесовскими сферами во время жизни Иисуса, было связано с Его неповторимым служением, будет рассмотрено далее через изучения путей и частоты того, как Новый Завет говорит о бесах. Греческое слово “даимонион” (бес) и связанные с ним слова 77 раз употребляются в Новом Завете.

- 67 раз это слово встречается в четырех Евангелиях
- 7 раз в посланиях
- 3 раза в книге Откровение

Подобная же пропорция обнаруживается в 42 случаях использования синонима слова “бес” – “злой, нечистый”:

- 23 раза в Евангелиях
- 13 раз в книге Деяний
- 3 раза в посланиях
- 3 раза в Откровении

План, состоящий из трех частей

Частота и способ того, как Новый Завет касается вопросов в связи с демонической сферой, не совпадает с мышлением и практикой, к которой призывают многие из тех, кто заняты нынешним “служением избавления”. Мы не ставим один текст Нового Завета против другого. Наоборот, поскольку эти два раздела находятся в гармонии, то мы должны признать,

что послания не предупреждают верующих о том, чтобы остерегаться одержимости бесами; в них также не описывается методика “служения избавления”. И все же эта деятельность была в центре служения Христа и, в меньшей мере, в служении апостолов. Так, в чем же дело?

Мы полагаем, что главные причины того, что 87% от 119 ссылок на бесов встречаются в исторических разделах (Евангелия и. Деяния Апостолов) Нового Завета, заключаются в том, что они происходят вместе с неповторимыми, единственными в своем роде событиями в связи с Мессианской миссией Иисуса и началом установления Церкви. Полной победе над сатаной и бесовским владычеством предстоит произойти только с приходом Мессианского Царства. Иисус пришел, чтобы предложить Израилю это царство, но Израиль отвергнул своего Царя и Его Царство. Следовательно, Мессианское Царство отложено на период Церкви, пока Второе Пришествие Христа принесет устранение сатаны и бесов из Его Тысячелетнего правления на земле. Однако, поскольку Христос был на земле в Свой Первый Приход, то Он был вовлечен в сражение с сатаной и бесами. В Его нынешнее отсутствие это сражение происходит непрямым или оборонительным образом, как мы покажем далее.

Пусть не будет ошибки: Христос на Кресте обеспечил полную победу над сатаной и бесами. Победа Христа, как всякая победа, осуществляется поэтапно. **Первая фаза** спасения – это когда мы становимся верующими. Тогда мы мгновенно получаем прощение всех наших грехов (прошлых, настоящих и будущих). **Во второй фазе** мы живем христианской жизнью. Мы еще можем согрешать, однако можем и не грешить. Однако лишь **в третьей фазе** мы приобретаем новое тело воскресения, которое будет свободно от греха. Только тогда мы будем полностью и абсолютно свободны от всякого вида греха.

Божий замысел точный и верный, так как цена нашего полного искупления уже была уплачена Христом на кресте. Дело не в том, может ли Он совершить это, но в том, что Его план совершается через разные фазы. Так и в отношении победы Христа над сатаной и бесами: она совершается поэтапно. Этот факт очень важен для понимания того, что происходит, когда в Евангелиях Христос встречается с сатаной и бесами.

А сейчас давайте более внимательно рассмотрим то, как Иисус поступал с силами тьмы.

Сатана нападает на Иисуса

В начале Своего служения Иисус Христос на сорок дней ушел в пустыню для поста и молитвы (Матф. 4:1-11). К концу этого времени поста явился сатана и трижды искушал Его. При искушениях Христос отвечал сатане по Писанию, однако не вступал с ним в пространный диалог. В третьем искушении Христос запретил сатане и велел ему уйти. Сатана тотчас отошел, и при этом не происходило пространных диалогов или споров.

Важно обратить внимание, что сатана не наводил на Иисуса какие-то мистические заговоры, чтобы связать Его волю, как если бы Он был робот. Напротив, сила искушений сатаны была основана на намеренной привлекательности его аргументов. Аргумент 1 – попытка льстить Христу, потому что Он Божий Сын (Матф. 4:3). Аргумент 2 – сатана искушал Христа продемонстрировать Свою чудесную силу, бросившись с крыла храма (Матф. 4:5-6), чтобы ангелы спасли Его, чтобы тем самым приобрести славу и известность. Иными словами, сатана искушал Христа действовать его методами. Христос отбросил этот аргумент словами Матф. 4:7, взятыми из Втор. 6:16, – “Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.” Аргумент 3 – сатана предложил Христу весь мир, если Он поклонится ему (Матф. 4:8-9). Краткий и точный ответ Христа в стихе 10 явился точным применением Втор. 6:13 – “Тогда говорит Иисус ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”. Ни единого раза Христос (в отличие от Евы) не уступил логике сатанинского искушения. Напротив, Христос видел насквозь лживость намерений сатаны и полагался на Божий способ мышления. Природа этой встречи не была мистической. Это не была встреча двух волшебников, нападающих друг на друга с помощью своих магических сил, как часто изображают в современных мультфильмах.

То, как Христос поступил с искушениями сатаны, в точности представляет собой предписываемый верующим в посланиях образец того, как поступать с подобными искушениями. Поскольку сила сатанинского искушения была в логике того, что он говорил, то Христос в ответ на нападки ссылаясь на Слово Божие. Хотя сатана использовал Писание, он пользовался ним неточно. Иисус в ответ использовал Священное Писание **в точности**. Так как сатана и его бесы в век Церкви все еще искушают Божий народ путем раздувания лжи во взглядах на жизненные вопросы, то подход Христа к искушениям служит образцом

того, как верующие могут выстоять и отразить нападки сатаны и демонических сил. Такой же образец устанавливают также и послания.

Столкновение Христа с демоническими силами

Описания в связи с демоническими силами 11 раз встречается в первых трех Евангелиях. Полезно заметить разбивку этого материала (в скобках указаны параллельные места). Три общие утверждения в отношении изгнания бесов:

Матф. 4:24 (Марк 3:10; Лук. 6:17-19) – “И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.”

Матф. 8:16 (Марк 1:29-34; Лук. 4:38-41) – “Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных.”

Лук. 7:21 – “А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.”

Описаны также семь конкретных случаев:

1. Марк 1:23-28 (Лук. 4:33-37)
2. Матф. 8:28-34 (Марк 5:1-20; Лук. 8:26-40)
3. Матф. 15:21-28 (Марк 7:24-30)
4. Матф. 17:14-21 (Марк 9:14-29; Лук. 9:37-43)
5. Лук. 8:2
6. Матф. 12:22 (Лук. 11:14)
7. Лук. 13: 10-21

Два текста говорят об учениках и бесах:

1. Матф. 10:1-6 (Марк 3:13-19; Лук. 9:1)
2. Марк 6:7, 13

Один случай учения был связан с обвинениями фарисеев, что сила Христа была от веельзевула (Матф. 9:32-34; 12:43-45; Марк 3:22-30; Лук. 11:14-26).

В первом разделе мы видим три общие утверждения в связи с изгнанием Иисусом бесов. В первом случае многие люди приводили больных и одержимых к Иисусу, и Он исцелял их и изгонял многих бесов (Марк 1:34). Цель этих событий состояла в том, чтобы показать, что Иисус – Сын Божий, как о том свидетельствовали некоторые бесы (Лук. 4:41). Это согласуется с целью первых трех Евангелий: показать, что

Иисус – Мессия, потому что обладал властью и силой над демонической сферой.

Одна из причин важности этого исходит к первому пророчеству о Мессии в Библии.

Быт. 3:15 – “... 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.”

Мессия должен был быть тем, Кто одержит победу над сатаной, и Христос показывал видевшим Его, что раз Он имел власть и силу над сатаной и бесами, то Он – обетованный Мессия.

Когда Иисус изгонял бесов, “выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос” (Лук. 4:41). Это составляет резкий контраст с многими людьми, занимающимися современным служением избавления, которые ведут с бесами беседы. Христос в общем не позволял им говорить или даже сообщать истину о том, что Он Сын Божий, очевидно потому, что не хотел, чтобы обычно лживые духи свидетельствовали об истине. Лишь однажды Он попросил их свидетельствовать о Нем (Марк 5:9). Иисус хотел, чтобы Израиль поверил в истину, потому что она вышла из уст Божьих, а не из уст бесовских. К тому же, Он не хотел давать людям, раздумывающим над свидетельством Его избавления, возможность отвергнуть Его, потому что свидетельство пришло из ненадежного источника.

Неповторимое свидетельство Иисуса снова видно в третьем общем утверждении об изгнании бесов. Этот случай касается Иоанна Крестителя, который был брошен царем Иродом в темницу, потому что в своей проповеди он нападал на жену Ирода. Будучи в тюрьме, Иоанн начал думать, а действительно ли Иисус – Мессия. Он послал к Иисусу посланца, чтобы расспросить об этом, и ответ Иисуса описан в Лук. 7:21 – “А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.” Этого описания дел, совершаемых Иисусом, было достаточно, чтобы устранить у Иоанна всякое сомнение, потому что это было описание неоспоримых дел Мессии.

ОБОБЩЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ОДЕРЖИМЫМ

категория

текст Св. Писания

	Ев. Матфея	Ев. Марка	Ев. Луки
Три общие утверждения об изгнании бесов	8:16 4:24	1:29-34 3:11	4:38-41 6:18 7:21
Описание семи конкретных случаев	8:28-34 15:21-28 17:14-21 12:22	1:23-28 5:1-20 7:24-30 9:14-29	4:33-37 8:26-40 9:37-43 8:2 11:14 13:10-21
Один случай в связи с обвинением фарисеев, что сила Иисуса от вельзевула (сатаны)	9:32-34 12:43-45	3:22-30	11:14-26
Два случая в связи с учениками	10:1-16	3:13-19 6:7, 13	9:1

Примечания

- ¹ Bauer Walter, William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich “A Greek Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature” 2nd ed., revised and augmented by F. Wilbur Gingrich and Fredrick W. Danker. Chicago: The University of Chicago Press, 1979, p. 277 BAGD
- ² Juan Cortes and Florence M. Gatti “The case against Possession and Exorcisms”, p. 117 BAGD, p. 227
- ³ Иосиф Флавий “Иудейские древности”
- ⁴ M. J. Baker, “Possession and the Occult -.A Psychiatrist’s View”, Churchan, 246
- ⁵ Robert H. Culpepper, “Evaluating the Charismatic Movement: A Theological and Biblical Appraisal”, p. 131
- ⁶ Kenneth E. Haggin, “The Satan, Demons, and Demon Possession Series” 4 vol.; prayer Dickason, p.p. 188-191; the use of Christian music Dickason, p. 205
- ⁷ John Warwick Montgomery, “Exorcism: Is It For Real?” Christianity Today, July 26, 1974: 5-8
- ⁸ ibid см. п. 3
- ⁹ Unger, p. 152 and Dickason p.p. 184, 207
- ¹⁰ Bushwell, p. 176
- ¹¹ NDNT, p. 2:821-22
- ¹² Lane, «Mark», p. 177
- ¹³ G. Campbell Morgan, «The Gospel According to Mark», p. 103
- ¹⁴ Richard H. Hiers, p. 42-47
- ¹⁵ Richard H. Hiers, p. 47
- ¹⁶ Howard Clark Lee, p. 238-239
- ¹⁷ Howard Clark Lee, p. 239-242
- ¹⁸ Hiers, p. 39
- ¹⁹ Hiers, p. 39
- ²⁰ Anton Fredricksen, p. 128

АПОСТОЛЫ: ПО СТОПАМ ГОСПОДА

То, что апостолы были мужами великой веры – это правда. Правда также и то, что их служение Церкви было неповторимым и основополагающим (Ефес. 2:20; Откр. 21:14).

Кто такой апостол?

Вполне привычно стало слышать, как многие серьезные христиане употребляют слова “апостол” и “ученик”, как если бы они были однозначными. Эти слова имеют разный смысл. Апостолами были двенадцать мужей, которые имели великую привилегию занимать особое положение в служении. Господь Иисус Христос призвал их в исключительное братство с ограниченным членством и беспрецедентной силой.

Значение этого слова

Слово «апостол» заимствовано из греческого слова «апостолос», которое, в свою очередь, связано с глаголом «апостелло». Основное значение «апостелло» – “посланный”¹. Соответственно, апостол («апостолос») – это посланник, посланный на какую-то миссию² или также “делегат”, “посланник”, “посол”³. Во всех 79 полностью проверенных случаях употребления слова “апостол” в Новом Завете оно всегда представляет человека, который направлен, будучи наделен полной властью того, кто его направляет⁴. В общем смысле слово “апостол” могло указывать на конкретно направляемых посланцев поместных церквей (2 Кор. 8:23; Фил. 2:25) или, в более широком смысле, обозначает любого, наделенного полномочиями представителя (Иоан. 16:13). Однако в большинстве случаев это слово использовалось для обозначения апостолов Иисуса Христа, включая Двенадцать (Матф. 10:2; Откр. 21:14) и Ап. Павла (как в 1 Кор. 1:1; 2 Кор. 1:1; Гал. 1:1-2; Ефес. 1:1; Кол. 1:1).

Чем они отличались?

Если понимать смысл слова «апостол» и изучить его по Новому Завету, то можно увидеть четыре отличия апостольства.

1. Апостол Иисуса Христа обязательно избирался для этого служения немедленно и непосредственно Самим Христом. Это содержится в Евангельских записях. В Лук. 6:13 двенадцать учеников были названы апостолами после их избрания Христом. В этом случае апостолы были названы так, благодаря их официальному назначению как представителей Иисуса⁵. Он избрал их. То же самое относится и к Ап. Павлу. Он сам называл себя апостолом Иисуса Христа, указывая, что Христос избрал его непосредственно как Своего полномочного представителя⁶.

2. Апостолы действовали, как исключительные полномочные представители Господа Иисуса Христа. Апостол был в некотором роде “доверенным лицом” Иисуса. В Матф. 10:1-2 двенадцать учеников были названы апостолами после наделения их полномочиями действовать как Его представители. Сам Иисус подтвердил это полномочие, когда сказал в **Матф. 10:40** – “Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня”.

Поскольку Двенадцать были представителями Иисуса, которые были лично Им наделены властью, то отвергать их означало вызывать на себя худшее осуждение, чем Содом и Гоморра (Матф. 10:14-15). Пределы и природу этой власти можно также видеть в словах Павла:

1 Кор 14:37 – “Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да понимает, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни”.

Повеления Павла должны рассматриваться, как повеления Господа, потому что Павел был полномочным представителем Иисуса и был наделен властью говорить во имя Христа.

3. Апостол должен был быть очевидцем воскресшего Христа. Когда Петр предложил избрать замену вместо Иуды Искариота (Деян. 1:15-26), то заявил, что этот человек должен был, “начиная от крещения Иоанново до того дня, в который Он вознесся”, быть вместе с другими учениками свидетелем Воскресения Господа Иисуса Христа (см. ст. 22). Когда Павел отстаивал свое апостольство перед коринфянами, то он сказал:

1 Кор. 9:1 – “Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?”.

4. Апостол должен был совершать соответствующие чудеса, которые показывали истинность его апостольства (см. подробности ниже). При рассмотрении этих качеств можно с безопасностью сделать заключение, что апостольское служение было неповторимым, и его несли исключи-

тельно Двенадцать и Павел. В силу того, что апостолы были исключительными представителями Иисуса и очевидцами Воскресения, они были основополагающими для века Церкви (Ефес. 2:20).

Сейчас нет и никогда не будет никого другого, кто по правде мог бы претендовать на звание “апостол Иисуса Христа”!

Чудеса: Божья “удостоверяющая печать”

Почему апостолы совершали чудеса? Сегодня некоторые считают, что чудеса были предназначены служить в качестве общей помощи для веры; следовательно, все это должно продолжаться и сегодня, чтобы впечатлять неверующих и приводить их к Господу⁷. Однако, Новый Завет учит, что Бог наделил апостолов способностью совершать чудеса для того, чтобы подтвердить их слово и удостоверить их как подлинных представителей и посланников Иисуса. Чудеса были в действительности Божьей “утверждающей печатью” на служении и слове апостолов. Три доказательства поддерживают это утверждение:

Во-первых Павел назвал знамения, чудеса и силы признаками апостола

2 Кор 12:12 – “Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами”.

Слово “знамение” (семион) означает здесь “знак или отличительный признак, по которому что-то узнается”, а затем “знак, состоящий из чуда или удивительного события, которое противоположно обычному течению природы”⁸. Среди греков термин “признак” использовался для обозначения поворотного столба-пилона на состязаниях колесниц, памятника умершему на месте его погребения, симптомов болезни, вымпел на корабле или кольцо с печаткой⁹. В любом случае это слово было связано с предметом или обстоятельством, которое имеет особое значение или смысл¹⁰.

Во 2 Кор. 12:12 Павел отметил, что чудеса были отличительными признаками апостольства и тем самым удостоверяли посланника и его слово. Они показывали, что апостолы действительно были особыми представителями Иисуса Христа.

В Новом Завете никогда не происходило никаких иных чудес, за исключением тех, которые совершались руками Иисуса Христа, Его апостолов или тех, кому апостолы оказывали непосредственное служение. Если эти знамения и чудеса были подтверждающими признаками

апостольства, то логично будет предположить, что они должны быть исключительным образом связаны только с служением апостолов. Отсюда следует вывод, что христиане в общем не могут совершать такие чудеса, как апостолы. Если бы они могли их совершать, то чудеса, совершаемые апостолами, едва ли могли служить “признаками апостола”. Их неповторимость перестала бы быть таковой!

2. Совершение чудес было непосредственным образом связано с апостольством в первоначальном повелении, данном апостолам. В **Матф. 10:1-2** указывается:

“И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена суть сии...”

Со всей очевидностью, сила для совершения этих чудес была главным элементом в повелении и служении, которые были даны апостолам.

3. В **Евр. 2:3-4** основательно утверждается, что признаки апостольства предназначались для подтверждения проповеди апостолов.

“... то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?”

Таким образом, чудеса конкретно предназначались для удостоверения слова апостолов, служение которых и полномочия были полностью неповторимыми.

Изгнание бесов как признак апостольства

Новый Завет ясно связывает изгнание бесов с признаками апостольства. Изгнание бесов, тем самым, понималось как особое и чудесное деяние. Об этом можно утверждать с трех позиций.

1. Обороты речи для описания того и другого события были похожими. Изгнание бесов, совершаемое апостолами, было прямо названо знамением (семенеион).

Деян. 5:12-16 – “Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных

на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все”.

Исцеление обремененных нечистыми духами в ст. 16 составляет одно из знамений в ст. 12.

В **Деян. 19:11-12** выход злых духов из некоторых людей в Ефесе от рук Павла назван особым чудом (дунамеис).

“Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.

Употребленные здесь слова со всей ясностью напоминают 2 Кор. 12:12, где силы (дунамесин) и знамения (семена) названы “признаками апостолов”.

2. Изгнание бесов апостолами почти всегда сопровождается другими чрезвычайными знамениями.

Рассмотрите следующие тексты, в которых представлены случаи изгнания апостолами бесов, и обратите внимание на то, что с ними связаны другие знамения: исцеление всевозможных болезней и заболеваний.

(Матф. 10:1) – “И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь”.

Исцеление больных, очищение прокаженных, воскрешение мертвых.

Матф. 10:8 – “... больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте”.

Исцеление, сопровождаемое помазанием маслом

Марк 6:13 – “... изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли”.

Говорение на языках; обезвреживание змеев и ядов; исцеление больных.

Марк 16:17-18 – “Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если кто смертоносное выпьет, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы”.

Исцеление в общем, и конкретно с помощью тени, касающейся людей.

Деян. 5:12-16 – “Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все”.

Исцеление, когда больного касалась одежда апостола.

Деян. 19:11-12 – “Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и пояса с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.

Из сказанного выше становится ясно, что Новый Завет ставит изгнание апостолами бесов на один и тот же уровень, что и большинство знамений, включая даже воскрешение мертвых.

3. Изгнание бесов было отчетливо связано с самим повелением, данным апостолам. (Матф. 10:1-2, 8; ср. Марк 3:13-15).

В соответствии с Марк 6:7, 13 – изгнание бесов было единственной, самой преобладающей особенностью первого тура проповеди апостолов¹¹. Изгнание бесов конкретным образом удостоверяло благовествование апостолами Царства (Марк 10:7-8), поскольку это был ясный показ того, как власть сатаны была побеждена, а Царство Божье приблизилось.

ПРОБЛЕМА 16-ой ГЛАВЫ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА

В чем состоит проблема?

Было уже показано, что апостольское служение было неповторимым, и что определенные признаки удостоверяли проповедь апостолов. Изгнание бесов было показано как один из этих признаков. Следовательно, только апостолы или те, кто был непосредственно связан с апостолами, могли изгонять бесов или совершать какие-либо другие чудесные знамения.

В **Марк 16:17** все же указывается, что некоторые из этих знамений, включая изгнание бесов, будут сопровождать тех, кто уверует.

“Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками”.

Кто же эти уверовавшие? Харизматы и другие, которые желают спорить о сегодняшнем употреблении апостольских даров и знамений

всеми верующими, прямо заявляют, что “уверовавшие” включают всех верующих, которые верят в слова Иисуса и подчиняются Его Господству¹². Если они правы, то нужно ожидать от любого верующего способности изгонять бесов. Если они все же ошибаются, то этот текст еще раз доказывает, что этой способностью обладали только апостолы.

Спор о словах

Одна из трудностей применения этого текста в поддержку любой позиции – это тот факт, что происходит большой спор о подлинности слов Марк 16:9-20. Существование огромного количества окончаний этой книги указывает на эту проблему.

Примечание. Великий исследователь греч. языка А. Т. Робертсон правильно заметил в отношении свидетельства рукописей о том, что “факты чрезвычайно сложные”. Его заключение дает место здоровой осторожности по этому вопросу: “Огромное сомнение в отношении подлинности этих стихов (на мой взгляд, вполне решающее доказательство против них) указывает на то, что немудро брать эти стихи как основание для доктрины или практики, если они не поддержаны другими подлинными текстами Нового Завета”¹³.

Предлагаемый подход

Смущение в отношении подлинности Марк 16:9-20 должно вызывать у мудрого исследователя Библии чувство осторожности, чтобы не обосновывать какое-либо доктринальное положение на одном лишь этом тексте. Однако, при правильном понимании текст Марк 1:69-20 никак не противоречит мысли о том, что изгнание бесов и другие чудеса были признаком апостольства. Несколько наблюдений вносят в это ясность.

Во-первых, тема всего этого отрывка – одиннадцать апостолов (16:14), к которым явился Господь, укоряющий их за неверие. Присутствуют только одиннадцать, когда было дано повеление ст. 15. И, следовательно, только одиннадцать имеются в виду в ст. 19-20, где обобщается их служение.

Во-вторых, цель этих чудес ясно сформулирована в ст. 20:

“А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями”.

То же самое слово, которое употреблено здесь для обозначения знамений (семеион), употребляется также для обозначения чудес в ст. 17-18 (семеиа, ст. 17). Следовательно, знамения в этих стихах должны истолковываться как удостоверение проповеди апостолов и лишь в применении к их служению.

В-третьих, уверовавшие должны быть связаны с апостолами. Связь можно провести двумя путями.

Один путь – понимать этот текст как указание на веру апостолов, которые только что были укоряемы за свое неверие. Тем самым этот стих служит для ободрения одиннадцати¹⁴. Другой путь – рассмотрение уверовавших как тех верующих из ст. 16, которые были спасены непосредственно через проповедь апостолов (ст. 15)¹⁵. Ясно, что те, кто рассматривается в ст. 16, веруют во спасение. Верующие ст. 17, похоже, связаны с верующими ст. 16 тем фактом, что и в том, и в другом стихе для их описания использовано причастие аорист (хо пистеусас, хо апистеусас, ст. 16; тоис пистеусасин, ст. 17)¹⁶. **Каким бы ни был этот случай, здесь рассматривается служение апостолов.**

В-четвертых, ни Деяния Апостолов, ни Послания не описывают никого кроме апостолов (или тех, кто был в контакте с апостолами), кто бы совершал эти знамения.

При описании в текстах изгнания бесов единственные, о ком говорится, что они это делали – были апостолы в общем (Деян. 5:12, 16); Павел, в частности (Деян. 16:16-18; 19:11-12); благовестник Филипп (Деян. 8:6-7), те, на кого апостолы возлагали руки (Деян. 6:5-6).

Подведение итога

По причине проблем текста нельзя строить никакую доктрину, основываясь только на Марк 16:9-20. Все же при внимательном рассмотрении, в Марк 16:14-20 содержится указание на тот факт, что изгнание бесов было одним из полномочий апостолов, которые удостоверяли проповедь апостолов; только апостолы, а иногда те, кто имели прямой контакт с апостолами, были уполномочены изгонять бесов.

КАК АПОСТОЛЫ СОВЕРШАЛИ ЭТО?

При изучении Библейских сведений о том, как апостолы изгоняли бесов можно обнаружить, что здесь имеется намного меньше материала, чем в отношении методов Иисуса. Тем не менее, мы располагаем достаточной информацией для извлечения некоторых выводов.

Общий подход

При изучении имеющейся в Новом Завете информации, из практики апостолов по изгнанию бесов можно выделить три характерные черты.

Во-первых, совершаемое апостолами изгнание бесов давало немедленный успех. Как и у Иисуса, Библия не отмечает длительной

борьбы или продолжительных молитвенных собраний для избавления бесноватых. Когда Павел изгнал беса из девушки, имевшей пифийский дух, то в ответ на повеление Павла бес вышел тот же час.

Деян. 16:18 – “Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час”.

Духу было велено выйти, и он тотчас вышел. В Ефесе злые духи покидали измученные болезнью жертвы, когда больные прикасались к предметам одежды Павла (Деян. 19:12). Здесь, очевидно, не происходило длительного процесса. Далее, трудно представить себе, чтобы множество собравшихся людей получили освобождение от бесов только после продолжительной борьбы (Деян. 5:16). У апостолов не было бы времени заниматься таким большим количеством людей по одному, если бы излечение не происходило немедленно. Долгие, трудные сражения с бесами также едва ли были неповторимыми признаками апостольства. Как указывалось раньше, заклинания и долгий процесс были нормой для еврейских и греческих экзорсистов во времена Нового Завета. Как и в случаях изгнания бесов Иисусом, немедленное изгнание бесов апостолами, безусловно, рассматривалось собравшимися, как нечто беспрецедентное, показывая власть апостолов и неповторимость их деяний.

Во-вторых, изгнание бесов апостолами не происходило по установленному образцу или определенному методу. Обычно это делалось путем повеления во имя Иисуса (Марк 16:17). Об этом прямо сказано в сообщении о Павле и девушке в Филиппах (Деян. 16:18), что также указывает на общую практику в связи с совершением других чудесных знамений (Деян. 3:6; 4:10). Действия некоторых еврейских экзорсистов в Ефесе, которые пытались заклинать бесов именем Иисуса, “Которого Павел проповедует” (Деян. 19:13), указывает на то, что они могли слышать, как Павел изгоняет бесов во имя Иисуса¹⁷. Этот подход не был все же неизменным. Иногда бесы изгонялись даже без физического присутствия апостола или какого-либо повеления во имя Иисуса. Именно так произошло в Ефесе.

Деян. 19:11-12 – “Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.

Этот текст изображает картину того, как бесноватые (которые, как обычно, являли ужасные физические симптомы) вступали в контакт с

кусками материала, которыми Павел пользовался для вытирания пота или в качестве фартука, занимаясь своим ремеслом кожевника. Эти предметы приносили, и в результате простого контакта с ними люди избавлялись от злых духов. Это довольно необычный метод!

Столь же необычный “метод” изгнания бесов можно также отметить в **Деян. 5:15-16**.

“... так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все”.

Последний из этих стихов указывает, что обремененные злыми духами люди были исцелены Петром, а предшествующий стих изображает больных, которых клали на улицах, чтобы они исцелились от тени Петра. Если некоторые из больных, которые находились на улице, были больны по причине одержимости (а иногда это был как раз тот случай), то они получали избавление с помощью тени Петра!

Из этих примеров становится очевидным, что бесы изгонялись апостолами разнообразными путями, а не одним единственным методом.

Тесную связь с чудесами Иисуса можно наблюдать в общих подходах к изгнанию бесов, совершаемым апостолами. В их доапостольском служении, миссия и чудеса, связанные с изгнанием апостолами бесов, описаны терминами, которые похожи на описание служения Иисуса. Господь Иисус ходил, проповедуя Евангелие Царства, сопровождая Свою проповедь изгнанием бесов (Матф. 4:23-25; Марк 1:14-15, 21-39). Апостолы имели повеление провозглашать ту же проповедь (Матф. 10:7) и сопровождать свою проповедь теми же самыми удостоверяющими признаками (Матф. 10:1, 8; Марк 3:14-15; Лук. 9:1-2).

Изгнание бесов апостолами, совершаемые после Пятидесятницы, имело подобие с многими чудесами Иисуса. Взять, к примеру, повеление Павла бесу, который вселился в девушку в Филиппах. Его повеление, в результате которого бес вышел (Деян. 16:18), напоминает часто повторяемое Иисусом запрещение бесам (как в Марк 1:25; 9:25; Лук. 9:42). В дополнение к этому, случаи чрезвычайного избавления от вызванных бесами заболеваний, которое происходило от касания к опоясаниям и фартукам Павла, напоминает об исцелении тех, кто прикасался к краю одежды Иисуса (ср. Марк 3:27; 6:56).

Из изучения того, что было рассмотрено выше, можно прийти к заключению, что изгнание бесов апостолами – это удивительные чудеса. Каждый отмеченный случай (Матф. 17:14-21; ср. Марк 9:14-29; Лук. 9:37-43) показывает полный успех, и этот успех был немедленным. Повеление бесам во имя Иисуса могло быть “нормой” при изгнании бесов, однако иногда чудесный успех достигался даже через простое прикосновение к одежде апостолов. Изгнание бесов апостолами часто очень напоминало некоторые чудеса Иисуса.

Все это с ясностью показывает, что практика изгнания бесов апостолами удостоверяет их как официальных представителей Иисуса и Божественное происхождение их проповеди. Изгнание ими бесов было “признаком апостола”.

Сегодня, конечно же, никто не изгоняет бесов, как апостолы.

Уроки неудач

Единственное кажущееся исключение из всех этих успехов встречаем в Марк 9:14-29 (ср. Матф. 17:14-21; Лук. 9:37-43)

Марк 9:14-29 – “Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников: о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжался над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь верить, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но

Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста”.

В этом случае человек, сын которого был одержимым (Марк 9:17), в результате чего имел сильные эпилептические судороги (Матф. 17:16), ПРИШЕЛ ЗА ПОМОЩЬЮ К ИИСУСУ. Предварительно он приводил юношу к апостолам, однако они не смогли его исцелить (Матф. 17:16). Они не могли изгнать беса (Лук. 9:40). Это событие – единственный случай в НЗ, когда апостолы потерпели неудачу в избавлении одержимого бесом человека, которого к ним привели для избавления. **Иисус привел три причины их неудачи:**

1. По причине самого беса (“сей род”) – Марк 9:29.
2. Потому что бес мог выйти не иначе, как от молитвы и поста.
3. По причины недостатка веры апостолов.

Поверхностное чтение текста Марк 9:14-29 привело некоторых к усмотрению в нем длительной борьбы с бесами, включающей продолжительные молитвенные собрания, сопровождаемые постом и дополнительной мерой веры. Неудача апостолов и данное им Иисусом наставление, таким образом, применяются также к экзорсизму сегодняшних дней¹⁸. Таким же образом, некоторые люди приводят недостаток веры в качестве причины, по которой нынешний экзорсизм заканчивается неудачей или, в лучшем случае, частичным успехом¹⁹.

Для правильной оценки этого вопроса необходимо рассмотреть четыре направления: понятие о посте, молитве, вере и применение этого текста к нынешнему времени.

Пост. Именно мысль о посте придает этому отрывку смысл длительного сражения. Пост требует значительного периода времени! Однако термин “и поста” по нескольким причинам не следует рассматривать как часть первоначального текста:

1. Критика текста указывает на его сомнительность. Хотя большинство рукописей содержат слова “и поста”, очень важны авторитетные тексты, которые пропускают их²⁰.
2. Иисус со всей ясностью одобрял отказ Его учеников от поста, пока Он был с ними²¹.
3. Текстовая традиция нескольких других отрывков (Матф. 17:21; Деян. 10:30; 1 Кор. 7:5) указывают на сильную тенденцию у ранних переписчиков прибавлять слова “и поста” к первоначальному тексту²².

4. Обстоятельства указывают, что здесь для поста невозможно было уделить достаточного времени²³. Юноша был приведен к апостолам для оказания ему немедленной помощи, и когда помощь не была оказана, то отец пошел прямо к Иисусу.

Молитва. Понимая, что пост не был связан с этим событием, у нас не остается больше никакой причины настаивать, что молитва, упомянутая здесь, занимала много времени. Она могла продолжаться несколько часов или несколько секунд. Последнее намного более правдоподобно и не противоречит идее о быстром изгнании бесов апостолами. Как минимум, еще одна текстовая ссылка дает Новозаветный пример “быстрой” молитвы перед совершением апостолами чуда. В воскрешении Тавифы Петр стал на колени и молился непосредственно перед повелением, чтобы она встала (Деян. 9:40). Перед совершением некоторых особо трудных чудес апостолы, со всей очевидностью, обращались к молитве.

Вера. Конечно же, в неудаче апостолов имел место недостаток веры. Однако, что это означало? Вера в ее самом основном смысле связана с положительным откликом на явленную Богом истину. Тем самым можно сказать, что их вера в Иисуса как в Мессию была непоколебимой; но они, скорее всего, не имели веру в возложенную на них миссию по изгнанию бесов²⁴.

Все комментарии в связи с этим событием были сказаны в адрес апостолов (называемых здесь учениками – Марк 9:18-19, 28-29). Это не было сказано для всех верующих во все века.

В кратком изложении описанные в этом тексте события выглядят следующим образом: апостолы выступили против особенно сильного, злого беса (“сей род”, Марк 9:29), и бес не послушался их повеления. Вместо того, чтобы через молитву утвердиться в своей вере в данное им Иисусом повеление изгонять бесов, они в разочаровании отступили. Иисус не устанавливал формулу поста и длительных молитвенных собраний как средства изгнания бесов всеми верующими. Он подразумевал простую молитву веры прежде, чем апостолы должны были приступить к совершению какого-нибудь особо трудного чудесного знамения. Следовательно, этот текст не противоречит учению о том, что апостолы могли совершать немедленное избавление одержимых.

КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ?

Ранний Новозаветный период со всей ясностью характеризовался реальностью демонизма. Однако, если рассмотреть, какое заметное место уделено в Евангелиях одержимости бесов и их изгнанию, то книга Деяния Апостолов, напротив, показывает большую сдержанность. Количество записанных случаев изгнания бесов не настолько велико, как можно было бы ожидать в период времени, когда преобладало верование в одержимость злыми духами. Старая формула о том, что “за каждым кустом есть бес” была принята как реальность в культуре, в которой жили апостолы. И все же Новый Завет, похоже, со всей твердостью отвергает это верование.

Последний записанный случай изгнания бесов произошел в Ефесе (Деян. 19:11-12) приблизительно в 53-56 г.г. Р.Х. В скором времени после этого, около 68 г. Р.Х., было написано Евангелие от Марка. В это время Марк указал, что удостоверяющие знамения, включающие изгнание бесов (Марк 16:17), уже прекратились (Марк 16:20). Ведущий глагол в Марк 16:20 – это “проповедовали” (экеруксан), время аорист которого, указывает на прошедшее действие. Термины “содействию” (сунергоунтос) и “подкреплении” (бебаиоунтос) – это причастия настоящего времени. В соответствии с греческим синтаксисом, эти причастия не указывают на время до проповеди, но на одновременность с ней. Следовательно, когда автор писал, ему было известно о том, что проповедь апостолов, подкрепляемая знамениями (одним из которых было изгнание бесов), уже была в прошлом, и он указывает на нее, как на таковую.

Если эта теория правильна, то она должна подтверждаться другими указаниями в Новом Завете на то, что другие знамения также прекратились.

Фактически, это именно то, что мы обнаруживаем при рассмотрении Библейских сведений.

Примечание. Последнее чудо, записанное в НЗ, произошло около 58 г. Р.Х. (Деян. 28:3-9). Около 60 г. Р.Х. брат, сотрудник и сподвижник Павла Епафродит, прийдя к Павлу, заболел и “был болен при смерти”. Однако, он не был исцелен чудесным образом (Фил. 2:25-30). Около 62 г. Р.Х. Тимофей, истинный сын Павла в вере (1 Тим. 1:2), имел, очевидно, заболевание желудка, которое не поддавалось излечению (1 Тим. 5:23). Около 64 г. Р.Х. один из сотрудников Павла настолько серьезно заболел,

что Павлу пришлось идти без него, оставив его неизлеченным (2 Тим. 4:20). А ведь раньше Павел был употреблен даже, чтобы вернуть жизнь умершему!

Свидетельство Послания к Евреям далее подтверждает это. Послание к Евреям было написано до 70 г. Р.Х., вероятно в 60-х годах.

Евр. 2:3-4 – “... то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас *утвердилось* слышавшими от Него, *при засвидетельствовании* от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?”

В этом месте Св. Писания можно увидеть тот же грамматический оборот, что и в Марк 16:20. Ведущий глагол “утвердилось” (эбебаиоте) – это время аорист, а “при засвидетельствовании” (сунепимартуроунтос) – причастие настоящего времени, снова указывающее на действие, которое происходило одновременно с действием главного глагола. Это служит подтверждением того, о чем в подобных выражениях сказано в Ев. Марка. Со всей ясностью, практика апостолов по изгнанию бесов прекратилась до 70 г. Р.Х.

ВЫВОДЫ

Апостолы неповторимым образом официально представляли Иисуса Христа. Они были наделены Его властью и говорили от Его имени. Для удостоверения их положения и проповеди они совершали определенные знамения или чудеса, известные как “признаки апостола”. Одно из этих знамений состояло в изгнании бесов. Будучи лишь одним из многих признаков апостола, изгнание бесов не может отделяться от таких подобных ему знамений, как исцеление больных, воскрешение мертвых, говорение на иных языках и сверхъестественная защита. Несмотря на это, продолжаются серьезные текстовые дебаты в отношении учения об удостоверении того, что изгнание бесов было признаком апостола. Уверовавшие в Марк 16:17 – это или апостолы, или те, кому апостолы непосредственно послужили. Во всяком случае, изгнание бесов называется “признаком”, который “подкреплял” проповедь апостолов (Марк 16:20).

Практика изгнания бесов апостолами характеризовалась:

- Немедленным успехом.
- Отсутствием установленных образцов.
- Заметной параллелью с некоторыми чудесами Иисуса.

Неудача, о которой записано в Марк 9:14-29), не противоречит этому выводу, однако показывает, что в особо трудных обстоятельствах для успеха необходима краткая молитва, сопровождаемая верой в данное Христом повеление. Поскольку изгнание бесов было также чудесным признаком апостола, то эта практика прекратилась со смертью апостолов. Многочисленные ссылки из Новый Завет указывают на дату между 56 и 68 г.г. Р.Х.

Примечания

- ¹ Norval Geldenhuys, p. 47
- ² Abbot-Smith, p.p. 54-55
- ³ BAGD, p. 99
- ⁴ TDNT, s.v. «apostello», p.p. 414-15, 420-21
- ⁵ Charles Smith, p. 61
- ⁶ Homer A. Kent Jr., «Galatians» p.p. 27-28
- ⁷ Cited in Peter Masters and John C. Witcomb, Jr., p.p. 12-13
- ⁸ BAGD, p. 755
- ⁹ TDNT, p. 7:202-5
- ¹⁰ *ibid.*, p. 7:203
- ¹¹ R. C. H. Lenski, p.p. 240, 243-44
- ¹² Carl Brumbeck, p. 54
- ¹³ A. T. Robertson, 1:4-12
- ¹⁴ Masters and Whitcomb, p. 15
- ¹⁵ Swete, «Mark», p. 405
- ¹⁶ Gromacki, p. 75
- ¹⁷ Bruce, «Acts», p. 389
- ¹⁸ Implied by G. Campbell Morgan, p. 225
- ¹⁹ J. Macaulay, p. 157
- ²⁰ Они включают Синайский кодекс (Sinaiticus), Ватиканский список (Vaticanus) и Клементя Александрийского. См. Kurt Aland et al., «The Greek New Testament» p. 159, note 1
- ²¹ Swete, «Mark», p. 202
- ²² Lane, «Mark», p. 329, note 45; Kurt Aland et al., «The Greek New Testament», p. 66, note 4; Alfred Plummer, «An Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959), p. 243
- ²³ Lenski, «Mark», p. 386
- ²⁴ Plummer, «Matthew», p. 242

ДРУГИЕ, ИЗГОНЯЮЩИЕ БЕСОВ

Было показано, что изгнание бесов – чудесное знамение. В служении Христа многочисленные случаи изгнания бесов удостоверяли проповедь о том, что приблизилось Царство Небесное. Они также указывали на Иисуса как Сына Давида, Который будет править как Царь. Изгнание бесов точно так же удостоверяло проповедь апостолов, которые были неповторимыми представителями Иисуса.

В свете всего этого можно предположить, что только один Иисус и апостолы были способны изгонять бесов. Но это не так, потому что другие совершали такие же чудеса, хотя некоторые потерпели неудачу. Каким образом этот факт связан с пониманием изгнания бесов как признака апостола? Ответ на этот вопрос можно получить, если посмотреть на то, кто были эти люди и что они в точности делали.

Семьдесят

Со всей очевидностью семьдесят учеников в своем служении имели успех в изгнании бесов (Лук. 10:1-20), во многом подобно апостолам. Когда семьдесят вернулись к Иисусу после завершения своей миссии, то они сказали:

Лук. 10:17: – “Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем”.

Перед этим (**Лук. 10:1**) Иисус избрал “и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти”. Их служение было конкретно направлено на подготовку пути для Мессии в тех селениях, куда Он намеревался идти прежде Голгофы¹. Сюда входила моральная (и духовная) подготовка, чтобы подготовить народ открыть врата перед праведным Царем и принять Его правление². Для удостоверения их проповеди Иисус дал семидесяти силу и власть, подобную Двенадцати, сделав их фактически “временными апостолами”.

Это утверждение подтверждают пять доказательств

Хотя семьдесят не были конкретно названы апостолами, все же в Лук. 10:1 для обозначения повеления, данного им Иисусом, употреблена глагольная форма “апостелло”. Он “послал их” (апестеилен).

Им надлежало проповедовать то же слово, что Иисус и апостолы – проповедь о том, что приблизилось Царство Божье³.

Как семьдесят, так и Двенадцать были наделены способностью совершать чудеса для удостоверения своей проповеди (Лук. 10:9; ср. Матф. 10:1, 7-8). Семидесяти ученикам была конкретно дана сила исцелять больных и, поскольку нужно было рассматривать изгнание бесов как своего рода чудесное исцеление, то сюда должна быть включена и власть изгонять бесов.

Тот же суд ожидает тех, кто отвергал семьдесят, как и тех, кто отвергал Двенадцать (Лук. 10:10-12; ср. Матф. 10:14-15).

Те же общие наставления были даны Семидесяти, как и Двенадцати (Лук. 10:3-12; ср. Матф. 10:9-16). Как те, так и другие были посланы как агнцы среди волков. И тем, и другим не было позволено брать в дорогу запасы. И тем, и другим надлежало произносить слово мира в тех домах, где их принимали. И те, и другие должны были отрясать пыль с ног как свидетельство против городов, которые их отвергали.

Из приведенного выше сравнения мы приходим к неизбежному заключению: семьдесят, как минимум, в этой миссии рассматривались как апостолы Иисуса.

Однако сохранили ли семьдесят власть изгонять бесов после этой миссии? Было ли их апостольство временным или постоянным? Внимательное изучение свидетельств указывает на то, что апостольство семидесяти было лишь временным. Пожалуй, самое лучшее доказательство этого факта можно обнаружить в повелении, данном семидесяти.

Их деятельность в географическом смысле была ограничена городами, которые Иисусу надлежало посетить прежде Его смерти (Лук. 10:1).

Этот факт ясно указывает, что их служение предназначалось для восполнения временной нужды⁴. Для контраста, повеление, данное Двенадцати имело меньшее географическое ограничение (Матф. 10:5-6) и они были как спутники Христа на более длительном основании⁵.

Далее, Христос не дал повторного задания семидесяти после Своего воскресения.

Но в отношении Двенадцати истинно как раз обратное. В Иоан. 20:21 Иисус сказал “... как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас”. Великое Повеление было дано одиннадцати (Матф. 28:16-20), и их проповедь должна была и в дальнейшем подкрепляться чудесными знаменами (Марк 16:15-20). Из этой истины становится ясно, что Иисус обращался

прежде всего к одиннадцати в дни между Его воскресением и Его вознесением – готовя их и дальше быть Его полномочными представителями, через которых Он закладывал основание Своей Церкви⁶. В продолжение всего этого времени о семидесяти нет никакого упоминания. Фактически, после окончания их краткой миссии в Лук. 10 семьдесят как группа полностью исчезают со страниц Св. Писания.

Следовательно, у нас нет указания на то, что семьдесят постоянно сохраняли свою способность совершать исцеление (включая изгнание бесов)⁷. Их способность изгонять бесов в течение этой одной миссии сильно поддерживает мнение о том, что изгнание бесов было удостоверяющим признаком апостола и не практиковалось всеми верующими в общем.

ЕВРЕЙСКИЕ ЭКЗОРСИСТЫ

Сыны фарисеев

Матф. 12:27 упоминает, что некоторые люди, которых Иисус называл “сыновья ваши” якобы изгоняли бесов.

“И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями”.

Контекст этого заявления – кажущиеся постоянными нападки на Иисуса со стороны фарисеев. Иисус только что изгнал беса из человека, который был слепым и немым, в результате чего люди начали задавать себе вопрос, а что если Иисус – Сын Давида.

Матф. 12:22-23 – “Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?”

Затем фарисеи обвинили Иисуса в изгнании бесов “силою веельзевула” (ст. 24). Частично Иисус ответил им такими словами:

Матф. 12:26-27 – “И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою: как же устоит царство его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями.”

Кто такие “сыновья ваши”? Наилучший ответ на этот вопрос – что это были ученики фарисеев. Иисус непосредственно обращался к фарисеям, и в этом прямом обращении винительный падеж “сыновья ваши” (гои гуиои гумон) указывает на объект, к которому обращаются, а именно, на фарисеев⁸. Потому что говорить с фарисеями, указывая

“сыновья ваши” и иметь при этом в виду Своих собственных учеников или чьих либо других, невозможно с грамматической точки зрения⁹.

Термин “сыны” (гуиои) может иметь несколько значений. Значение, которое лучше всего подходит здесь, это все же “ученик, последователь” или во всяком случае “духовный сын”¹⁰. Эти сыновья, следовательно, не физические сыновья фарисеев; напротив, это их последователи, которые были их экспертами, которых они поддерживали и которыми они гордились, потому что те могли изгонять бесов¹¹.

Под вопросом стоит то, изгоняли ли эти приверженцы фарисеев бесов и как они это делали. В этой полемике можно занять лишь две основные позиции: они изгоняли бесов или они не изгоняли бесов. Среди тех, кто говорит, что “сыны фарисеев” не изгоняли бесов слова Иисуса о том, что они изгоняли, обычно называются “argument ad hominem”. Это попросту означает, что в своей аргументации Иисус перешел на термины фарисеев и не выражал личное мнение о том, изгоняли они бесов или нет¹².

Это **мысль возможная, но очень спорная**. Кажется логичным предположить, что этими экзорсистами были достигнуты некоторые положительные результаты. Какой другой причиной можно объяснить уверенность фарисеев, что их коллеги имели успех? Далее аргумент Господа потерял бы свой смысл, если бы евреи не могли, как минимум, сделать вид, что изгоняют бесов. Напротив, весь аргумент Иисуса предполагает некоторый очевидный успех в экзорсизме, проводимом фарисеями¹³.

Среди тех, кто считает, что Иисус на самом деле совершал экзорсизм, мнения снова разделяются. Некоторые говорят, что вопрос Иисуса логически требовал признания того, что эти евреи на самом деле с успехом занимались экзорсизмом, и что это совершалось в силе Божьей – в посте, молитве и истинной вере со стороны экзорсиста¹⁴. Проблема в отношении этого взгляда состоит в том, что раввинский экзорсизм не состоял из простой благочестивой молитвы к Иегове (Яхве). Он сопровождался разве что постом. Экзорсизм, практикуемый раввинами в дни Иисуса, включал в себя отвратительные и безобразные крайности, состоящие из многих необоснованных предрассудков, происходящих большей частью от смешения с элементами язычества. Следовательно, если эти экзорсисты действительно изгоняли бесов Божьей силой, то Бог рассматривается, как Тот, Кто подтверждает и удостоверяет их основанную на предрассудках практику.

Лучше всего сделать предположение, что коллеги фарисеев действительно иногда совершали избавление некоторых людей от бесовской одержимости. Бесы выходили, но делали это не по принуждению. Бесы сами позволяли проводить над собой экзорсизм со стороны этих экзорсистов¹⁵, возможно для того, чтобы больше продвигать ложные понятия того времени в отношении демонизма, а также чтобы дальше распространять лжеучение фарисеев. Кто-то может возразить на подобное толкование, говоря, что оно противоречит словам Иисуса о сатане, изгоняющем сатану. При более тщательном рассмотрении этого вопроса для противоречия все же не остается места. Иисус указывал только на осуществляемое силой Божьей вторжение во враждебные владения сатаны, при котором сатана действительно несет постоянные потери. Иисус не говорил о методах сатаны, предназначение которых – обман и расширение его владений. Сатана по-видимому имеет власть направлять свои демонические силы в подходящие ему места или забирать их из какого-нибудь определенного места только как временную меру (Матф. 12:43-45), чтобы таким образом смутить или обмануть. Когда бесы уходят подобным образом, то во владениях сатаны не происходит никакого разделения, и сатана также не изгоняет сатану. Сатана, скорее, применяет хитрую стратегию, чтобы дальше расширять свои владения¹⁶.

Следовательно, этот текст не учит о том, что благочестивые верующие в общем имеют способность изгонять бесов или изгоняли их когда-либо против их воли. Здесь, напротив, содержится отрезвляющее предупреждение против признания пригодности так называемого экзорсизма, основываясь исключительно на опыте или наблюдении. Бесы могут добровольно покидать свои жертвы для поддержки лжеучений, ложных направлений служения или лжеидей в отношении природы изгнания бесов. Между экзорсизмом коллег фарисеев и изгнанием бесов, совершаемым Иисусом и Его апостолами, никак нельзя проводить параллель. Иисус использовал их в Своем споре против фарисеев, чтобы показать их несостоятельность. Они превозносили экзорсизм, проводимый их коллегами, но отвергли Того, результаты труда Которого были намного более показательными и достигались в силе Духа Божьего.

Сыны Скевы

Сыны Скевы названы экзорсистами в **Деян. 19:13** – единственном месте в Новом Завете, где употребляется этот термин.

“Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует”.

Эти люди выделяются тем, что они потерпели неудачу в изгнании бесов, когда применяли имя Иисуса. Во время служения в Ефесе Павел, со всей очевидностью, изгнал во имя Иисуса множество бесов. Видя это, сыны Скевы сделали попытку изгнать беса, произнеся слова: “заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует”.

В результате, бес не только не вышел, но одержимый также нанес им побои (Деян. 19:15-16). Для правильного понимания этого текста должен быть получен ответ на три вопроса.

1. Во-первых, кто были эти люди? Они были названы сынами “Иудейского первосвященника Скевы” (ст. 14). Помимо этого стиха неизвестен ни один еврейский первосвященник по имени Скев. Это название могло быть использовано здесь в широком смысле как указание на главу священнической семьи (как в 5:24)¹⁷. Звание “Иудейский первосвященник” могло быть собственным лживым самоназванием Скевы¹⁸. Что касается их рода занятий, то они были путешествующими еврейскими экзорсистами. Употребление термина “экзорсисты” (заклинатели – “экзоркистон”) указывает на их попытки изгонять бесов, используя формулы, заговоры, заклинания. На эту мысль наводит также тот факт, что среди тех, кто практиковал магию в древние времена, евреи пользовались высоким уважением, потому что считалось, что в их распоряжении были особо действенные заклинания¹⁹.

2. Действительно ли они изгоняли бесов? Вся их практика, возможно, была мошенничеством²⁰. Однако нет проблемы в признании того, что иногда они приносили облегчение жертвам одержимости, однако это было облегчение, которое допускали бесы, добровольно выходя из своих жертв. Это напоминает ситуацию с “сынами вашими” в Матф. 12:27.

3. Почему в этом случае они потерпели неудачу? Ответ на этот вопрос обнаруживается в том, что бес ответил экзорсистам.

Деян. 19:15 – “Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?”

Многие ученые считают, что неудача этих экзорсистов произошла по причине неверия²¹. Не подлежит сомнению, что эти люди были неверующими; но не на это указал бес в качестве причины их провала. Он буквально сказал им: “А вы кто?” Слово “вы” (хумеис) ставит ударение на личности экзорсистов, а не их вере. Бес знал Личность Иисуса; Он – вседержавный Господь, власть Которого распространяется даже

на владения сатаны. Он также знал личность Павла, который был представителем Иисуса и был поэтому наделен признаками апостола, включающими власть изгонять бесов. Но власть этих экзорсистов была самозваной; следовательно, бес отверг их повеление, чтобы имя Иисуса не прославилось еще больше. Тем самым этот эпизод хорошо гармонирует с концепцией о том, что изгнание бесов было чудом, удостоверяющим апостолов.

Некоторые на Суде

На Суде некоторые люди будут использовать свой так называемый экзорсизм в качестве доказательства, что им можно войти в Царство.

В Матф. 7:21-23 Иисус сказал: “Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 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”.

Стоит обратить внимание на то, что эти люди: 1) утверждали, что они изгоняли бесов; 2) утверждали, что совершали это во имя Иисуса; 3) утверждали, что также совершили сильные дела (дунамеис). Однако они – делающие беззаконие. Настоящее время этого причастия (эргазоменой) указывает на то, что несмотря на их протесты об обратном, их жизнь характеризуется непослушанием и беззаконием. Этот факт ясно показывает, что между ними и Иисусом никогда не существовало взаимоотношений. Он **никогда** их не знал²².

Действительно ли эти неверующие изгоняли бесов? Форма отрицания “не” (оу), употребленная в их речи, указывает на получение ими положительного результата (то есть, “Конечно, мы изгоняли бесов...”). Очень неправдоподобно, чтобы по той простой причине, что эти люди использовали имя Иисуса, Он действительно мог дать им возможность изгонять бесов, невзирая на их погибшее состояние. Неудача сынов Скевы при таких же обстоятельствах может послужить аргументом против подобного предположения. Существуют лишь две возможности:

На самом деле они не изгоняли бесов, но думали, что изгоняли.

Бесы выходили добровольно, как это могло быть в случае с сынами Скевы и сынами фарисеев.

Как бы там ни было, это место Св. Писания дает торжественное предупреждение. Тот факт, что люди заявляют, что они изгоняют бесов или даже совершают другие чудеса во имя Иисуса, не означает, что эти чудеса от Бога. Экзорсизм может показаться настоящим, но в действительности не совершаться властью Иисуса.

Во **Втор. 13:1-3** с ясностью указано, что не видимые чудеса, но Слово Божье определяет, что от Бога, а что нет.

“Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: ‘пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им’, – то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей”.

БЕЗЫМЯННЫЙ УЧЕНИК

Марк 9:38-40 – “При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас”.

Апостолы увидели человека, изгоняющего бесов во имя Иисуса. Они запрещали ему, потому что он не входил в состав Двенадцати. Иоанн сказал об этом Иисусу (ст. 38).

Сомнительно, чтобы этот человек был экзорсистом вроде сынов Скевы, которые в имени Иисуса просто видели магическую формулу, никак не посвящая себя Самому Иисусу²³. Иисус указал, что этот человек “за вас” (ст. 40). Этот человек не может также “злословить Меня” (ст. 39). Это мог быть человек, услышавший проповедь Иисуса и уверовавший в Него, но который еще не развил никаких близких взаимоотношений с последователями Иисуса²⁴.

Этот текст предоставляет скудную информацию о методе этого человека или его успехе; в вопросе о том, кем он был и что делал, мнения разделились. Некоторые уверяют, что этот человек действительно совершил чудо в силе Христа, и что это показывает тот факт, что не апостол мог совершить чудо²⁵. Однако текст не настолько ясен.

Очевидно то, что Иоанн и другие апостолы, совершая путешествие через Галилею, встретили человека, который использовал имя Иисуса

для изгнания бесов. Термин “изгоняет” (экбаллонта) – это причастие настоящего времени, указывающее на то, что действие находилось в развитии. Неясно, изгонял ли человек успешно бесов или только пытался делать это, когда пришли апостолы. Однако ясно, что апостолы приложили силы к тому, чтобы остановить человека, как видно из несовершенной формы глагола “запрещать” (эколуомен), что также указывает на то, что человек отказывался остановиться²⁶.

Слова, сказанные Иисусом апостолам, отражают заботу как об этом человеке, так и об их состоянии. Из этих слов нельзя извлечь вывод, чтобы определить, что же на самом деле делал этот человек. У них как раз сейчас произошел спор, кто из них больший (Марк 9:33-37). Вместо того, чтобы лично позаботиться об этом человеке и проявить терпение в отношении развития его веры, апостолы с ревностью отнеслись к человеку, который “вторгся на их территорию”. Вместо того, чтобы с упрямостью запрещать ему, им следовало признать, что его действия показали положительное отношение к Христу (ст. 39). Этот человек был не против них, но за них (ст. 40).

Вывод: Христос употребил этот случай, чтобы укорить Своих апостолов за их неправильное отношение к человеку. Он не делает комментариев о законности экзорсизма, но использует этот эпизод в качестве урока, чтобы выработать у Двенадцати правильное отношение к их апостольству и к другим людям. Следовательно, этот эпизод нельзя использовать в качестве ясной поддержки практики изгнания бесов кем-то другим, кроме апостолов.

ФИЛИПП-БЛАГОВЕСТНИК

Он мог изгонять бесов и имел в этом большой успех. Описывая служение Филиппа, Лука сказал в **Деян. 8:5-7**

“Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись”.

В этом месте Св. Писания показано, что Филипп не только мог изгонять бесов, но также мог совершать другие знамения и чудеса. Как Филипп мог все это совершать? Обладал ли он большей верой, чем другие? Или на это есть какой-то другой ответ?

Внимательное исследование Св. Писания указывает, что сверхъестественная способность Филиппа была непосредственно связана с его контактом с апостолами. Это можно проследить выше в Деян. 6:6, где апостолы возложили руки на Филиппа и шесть его помощников. Возложение рук апостолов означало больше, чем просто факт того, что семь учеников были отделены для особого благословения. Это в ограниченном смысле сделало их соратниками апостолов, делившими с ними свой труд²⁷. Эти соратники, соответственно, могли являть “признаки апостола” для подкрепления апостольской проповеди своим слушателям. Три доказательства указывают на этот факт:

Во-первых, до этого времени никто другой, кроме апостолов не совершал чудес. Однако, после возложения рук на семерых и Стефан (Деян. 6:8), и Филипп могли совершать чудеса и знамения.

Во-вторых, хотя Филипп мог совершать чудеса, включающие изгнание бесов, его обращенные не были наделены никакими необычными доказательствами действия Бога, пока апостол не возложил на них руки. В Деян. 8 Ап. Петр и Ап. Иоанн пришли из Иерусалима в Самарию, помолились об обращенных Филиппом людям и возложили на них руки. Когда Петр и Иоанн возлагали на них руки, эти люди проявили необычные знамения присутствия Св. Духа (Деян. 8:14-17), что утвердило авторитет апостолов среди самарян²⁸. Это событие имеет чрезвычайное значение для правильного понимания власти апостолов наделять дарами и способностями других людей через возложение на них рук.

В-третьих, другие места Нового Завета показывают способность апостолов через возложение рук наделять духовными дарами или способностями других людей. В 2 Тим. 1:6 Павел призывал Тимофея возгревать дар Божий, “который в тебе через мое рукоположение”. Слово “через” (диа) употреблено также в идентичном смысле в Деян. 8:18, где Симон увидел, что через (диа) возложение рук апостолов проявлял Свое действие Св. Дух. При употреблении этого слова (диа) в родительном падеже оно в этих случаях может иметь значение фактора, средства²⁹. Тем самым, руки Ап. Павла были тем средством, через которое Тимофей получил дар при своем назначении на служение.

Та же самая истина очевидна и **Рим. 1:11**, где Павел пишет о своем стремлении увидеть римских верующих:

“... ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему”.

Хотя имеется некоторая неясность в отношении того, как была образована церковь в Риме, она со всей очевидностью никогда не испытала преимуществ непосредственного личного служения апостолов³⁰. Павел, следовательно, желал лично передать им удостоверяющие дары знамений; и в свете приводимых ранее текстов он собирался сделать это, скорее всего, через возложение рук³¹.

Из этих текстов можно сделать вывод, что способность Филиппа изгонять бесов была чудесным даром, которым он был наделен, когда апостолы возложили на него руки. Этот дар удостоверял апостольскую проповедь. Это ясно видно в Деян. 8:6, где отмечается, что люди жаждали услышать проповедь Филиппа.

Поразительно, что это лишь единственный случай после Пятидесятницы, где прямо сказано, что кто-то другой, помимо апостолов, изгонял бесов. Это совершалось в связи с апостолами. Ясно, что служение Филиппа дает сильный аргумент против заявлений о том, что изгнание бесов может совершаться посвященными верующими в любом веке.

ВЫВОДЫ

Хотя апостолы и Иисус не были единственными, кто изгонял бесов, тщательный обзор других – настоящих и мнимых – случаев изгнания бесов в Новом Завете, указывает на подтверждение мысли о том, что изгнание бесов было удостоверяющим даром знамения, который был свойственен Евангельскому периоду времени и периоду апостолов. В некоторых, якобы успешных случаях экзорсизма, бесы могли выходить по собственной воле для поддержки распространения лжеучения и лжеидей в отношении бесов и ложных направлений служения. Под эту категорию попадают коллеги фарисеев (Матф. 12:27), сыны Скевы (Деян. 19:13-14) и представшие перед Судом (Матф. 7:21-23). Человек, которому запрещали апостолы (Марк 9:38-40), представляет определенную тайну. Нет достаточно информации, чтобы в точности определить, что он делал и действительно ли он изгонял бесов или только собирался это делать.

Библия дает лишь два четко подтвержденных примера, где кто-либо другой кроме Иисуса или Двенадцати изгонял бесов – это примеры служения семидесяти и Филиппа. Семьдесят в действительности были “временными апостолами”, а Филипп получил эту способность после возложения на него рук апостолов. Все эти факты поддерживают мысль о том, что главная причина изгнания бесов состояла в удостоверении проповеди Христа и Его апостолов.

УЧЕНИКИ И БЕСЫ

Двенадцать учеников Иисуса были заняты изгнанием бесов, когда Иисус отправил их к их единоплеменникам израильтянам возвещать о том, что приблизилось Царство Божие. Марк очевидно отмечает, что подобное поручение было дано дважды: в 3:13-19 и 6:7-13. Ясно, что причина, по которой Христос дал Своим ученикам власть и силу над демонической сферой, состояла в том, чтобы явить их одноплеменникам удостоверяющее знамение, что их Учитель и есть Мессия, потому что только Мессия может действительно избавить их от владычества демонических сил. Это была сила и власть, которая были дана лишь Двенадцати, и, во избежание ошибочного понимания того, кто эти люди, их имена конкретно названы в Матф. 10:2-4. Иисус дал им наставление.

Матф. 10:7-8 – “Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.”

Как и служение Христа, так и служение Двенадцати в отношении изгнания бесов было знамением, указывающим на приход Мессианского Царства.

Все эти свидетельства о том, что Иисус – Мессия, привели к углублению конфликта с иудейскими начальниками в дни Христа. Они боялись, что если Иисус – действительно Мессия, то они утратят свое начальственное положение. Поэтому они оказались загнанными в угол перед необходимостью признания подлинно мессианского свойства чудес и избавления от бесов, явленные Иисусом. Они пытались говорить, что источник Его силы и власти не от Бога, но происходит от соглашения с самим сатаной, чтобы показать видимость.

Вопрос ясен

Центральная роль явленной Иисусом силы и власти над сатаной и демоническими силами выходит на передний план в драме, описанной в Евангелиях. Один конкретный инцидент был вызван тем, что Иисус избавил одержимого бесами человека (Матф. 12:22). Реакция людей отражала удивление и озадаченность.

Матф. 12:23 – “И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?”

Услышав это, книжники и фарисеи обвинили Иисуса в союзе с самим сатаной. Иисус сначала опроверг лично их, а затем опровергнул логику

их обвинения, показав ее ложность. Вопрос ясен: власть Иисуса над сатаной и бесами – знамение того, что Он Мессия, потому что только Мессия сильнее сатаны.

Примечания

- ¹ Wycliffe Bible Encyclopedia, s.v. “Seventy Disciples of Our Lord”, 2:1557
² Alfred Edersheim, “The Life and Times of Jesus the Messiah”, 1 vol. ed., Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Co., 1979, 2:136
³ Norval Geldenhuys, p.p. 300-01 (Лук. 10:9-11; ср. Марф. 4:17: 10:7)
⁴ Wycliffe, 2:1557
⁵ *ibid.*, 2:1557
⁶ Geldenhuys, “Supreme Authority”, p.p. 61-62
⁷ Merrill C. Tenney, p. 1046
⁸ William C. Kemp, p. 42
⁹ *ibid.*
¹⁰ BAGD, p. 841
¹¹ R. C. H. Lenski, p. 478
¹² George Eldon Ladd, p. 149
¹³ John Pereira, p. 23
¹⁴ E. H. Plumptre, p. 72
¹⁵ Pereira, “Jewish Exorcism”, p. 31
¹⁶ Unger, “Biblical Demonology”, p. 105-5
¹⁷ Homer Kent, Jr., p. 152
¹⁸ Bruce, “Acts”, p. 390
¹⁹ *ibid.*
²⁰ W. Denton, p. 181
²¹ Unger, “Demonology”, p. 105
²² Morgan, p. 79
²³ C.E.B. Cranfield, p. 310
²⁴ Hendrickson, p. 361
²⁵ D. Edmond Hiebert, p. 230
²⁶ Lane, “Mark”, p. 341, note 64
²⁷ Ardel B. Caneday, p.p. 28-29
²⁸ Smith, “Tongues”, p. 69
²⁹ H. E. Dana and Julius R. Mantley, p. 102
³⁰ Robert Gromacki, p. 102
³¹ Caneday, p. 38

ЭКЗОРСИЗМ СЕГОДНЯ

Невзирая на тот факт, что Новый Завет ясно представляет способность изгонять бесов как чудесный дар и признак апостола, многие люди заявляют сегодня обратное. Люди, представляющие широкий богословский спектр исповедующих христианство, практикуют экзорсизм. Некоторые заявляют, что Новый Завет утверждает некий дар “Библейского экзорсизма”. Многие указывают на сегодняшний опыт избавления от бесовской одержимости в качестве доказательства того, что практика Библейского экзорсизма применима и сейчас. Проливают ли Послания свет на способность верующих в этой области? Учат ли они о том, что дар Библейского экзорсизма дан сегодня некоторым верующим? Предоставляет ли Библия “испытания” для определения того, действительно ли человек одержим? А также, как мы истолковываем сегодняшний опыт? Цель этой главы – дать ответы на эти закономерные вопросы, особенно в свете учения Посланий.

Существует ли дар “Библейского экзорсизма”?

Один из обращающих на себя внимание фактов в отношении изгнания бесов – это то, что Послания ни единого раза не касаются этого вопроса. В них нет примеров, наставлений и текстов, которые бы конкретно касались изгнания бесов как дара. Изгнание бесов может, все же, включаться в указания по каким-нибудь другим или общим дарам.

Связь с даром исцеления

1 Кор. 12:9 – “... иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом...”

Это конкретное слово “исцеление” (иама) употреблено в Новом Завете лишь в этой главе (12:9, 28, 30), однако глагольная форма “исцелять” (иаомай) употреблена в Новом Завете 28 раз. Хотя слово “иаомай” употреблено образно в отношении исцеления, происходящего через прощение грехов¹, *подавляющее количество* случаев его употребления в НЗ связано с физическим исцелением (22 раза – и все в Евангелиях и

Деяниях Апостолов). Именно в этом последнем смысле этот термин со всей очевидностью употреблен в 1 Кор. 12:9, относя тем самым дары исцелений к возвращению здоровья телу². Следует ясно отметить, что эта способность исцелять названа здесь даром, и это нужно отличать от получения исцеления как ответ на молитву. Исцеление как ответ на молитву – это привилегия, которая предоставлена всем верующим; тем самым исцеление может произойти мгновенно, постепенно или не произойти совсем. Однако дар исцеления включал в себя чудесную способность, данную лишь немногим в Век Апостолов³.

Глагол “исцелять” используется также в Евангелиях и Деяниях Апостолов в связи с изгнанием бесов в служении Иисуса и апостолов. Он использован непосредственно для описания результатов изгнания бесов (Матф. 15:28; Лук. 9:42; Деян. 10:38) и, как минимум, в одном случае он употреблен в тексте, где есть указание как на физическое исцеление, так и на изгнание бесов (Лук. 6:17-19). Употребление этого слова представляется логичным для описания избавления от бесовской одержимости, так как самый очевидный и серьезный результат бесноватости в Евангелиях – это физическое заболевание. Этот глагол, тем самым, указывает на логическую связь между изгнанием бесов и дарами исцелений и на то, что эти дары могут входить в способность изгонять бесов.

Другая возможность в отношении изгнания бесов – это связать его с даром “сил” (буквально, “творения сил” – “дунамеон”), что встречается в **1 Кор. 12:10** –

“... иному **чудотворения**, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков”.

Общее значение слова “дунамис” – это “сила, мощь, крепость; способность, сила производить что-л.” и употреблено, следовательно, для обозначения силы производить чудеса. Оно указывает на общую силу чудотворения в отличие от исцеления больных как это, вероятно, показано в смерти Анания и Сапфиры, воскрешении Тавифы и поражении Елимы слепотой.

Выражение “чудотворение” может также указывать на изгнание бесов. Это вытекает из трех доказательств:

Слово “сила” (дунамис) употреблено в связи со встречей Иисуса с сатаной. Иисус победил сатану и изгонял бесов посредством Своей силы (“дунамис”, Лук. 4:36).

В повелении, данном Двенадцати сила (дунамис) была дана им, чтобы они могли изгонять бесов (Лук. 9:1)⁴.

Изгнание Павлом бесов в Ефесе названо “особыми чудесами”, буквально “силы” (дунамеис).

С другой стороны, хотя именно слово “чудотворение” использовано в различных местах для указания на чудеса Иисуса (Матф. 14:2; Марк 6:14), оно никогда не употребляется для обозначения изгнания бесов. По причине этой проблемы лучше всего рассматривать изгнание бесов как аспект даров исцелений.

Что это значит на сегодняшний день?

Было показано, что изгнание бесов часто классифицировалось в НЗ как вид исцеления. Подобные слова были употреблены для обозначения других исцелений и изгнания бесов. Были также использованы подобные методы в тех и других случаях, а также со стороны тех, кто присутствовал при этих чудесах, была одинаковая реакция. Эти факты, а также глагол “исцелять” (иаомаи) со всей ясностью связывают изгнание бесов с другими формами исцеления и их всех можно классифицировать как “дары исцелений”.

По этой причине будет нелогично и не обосновано примерами Нового Завета выделять способность чудесным образом исцелять больных в общем. Иисус, Семьдесят (Лук. 10:9, 17), Одиннадцать (Матф. 10:1; Деян. 5:12, 16), Филипп (Деян. 8:6-7) и Павел (Деян. 19:11-12) – **все** могли исцелять немощных и изгонять бесов. Невозможно, основываясь на Библии, утверждать, что изгнание бесов – это “чрезвычайное чудо”, которое применимо сегодня, а другие виды чудесного исцеления нет⁵. Если “дар экзорсизма” хотят применить сегодня, тогда и другие виды исцеления, входящие в “дары исцелений”, должны также рассматриваться как применимые и применяться теми же людьми.

Было установлено, что изгнание бесов было “признаком апостола” (2 Кор. 12:12). Этот пункт был показан через рассмотрение используемых терминов, группирование изгнания бесов с другими чрезвычайными знамениями и тем фактом, что изгнание бесов неразрывно связано с повелением, данным апостолам. Те же самые аргументы можно приводить, чтобы показать то, что другие случаи исцеления были признаками апостола. И в тех, и в других случаях употреблялись одинаковые слова. Признаки апостола названы “знамениями” (семеион: Деян. 5: 12, 15-16) и “чудесами” (дунамеис – Деян. 19: 11-12). Исцеления

связаны с змеями и ядом, которые не причиняют вреда (Марк 16:17-18), воскрешением мертвых (Матф. 10:8) и избавлением посредством тени (Деян. 5:12-16) или одежды (Деян. 19:11-12). Повеление, данное апостолам, и исцеления жизненно связаны (Матф. 10:1; Марк 16:17-18).

Следовательно, можно утверждать, что дары исцелений, включая изгнание бесов – это дары знамений, которые даны Св. Духом с целью удостоверения апостолов и их проповеди. Так как это были признаки апостола, то дары исцелений должны были ограничены временем апостолов; в противном случае они бы не могли быть исключительно признаком апостола. Так как было показано, что признаки апостола, включающие изгнание бесов, прекратились к 68 г. Р.Х., то “изгнание бесов” в настоящее время должно быть явлением иного порядка.

Помимо исключительного удостоверения проповеди Христа и апостолов, дар исцелений в общем и изгнание бесов в частности имели ограниченную ценность. Сам Иисус предупреждал об опасности изгнания бесов из человека, который отказывался верить Христу.

Матф. 12:45 – “Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим родом.”

На самом первом месте даже в апостольское время была проповедь Евангелия. В этом состояло служение апостолов (всех их), а изгнание бесов должно было быть утверждающим признаком, который несомненно служил целям проповеди Слова Божьего. Никогда в Новозаветное время ни у кого не было служения изгнания бесов, при котором Евангелие имело бы второстепенное значение. Новозаветные чудеса и исцеление в общем, и изгнание бесов в частности, могли существенным образом привести к немедленному излечению⁶.

Думать об избавлении одержимого человека через много часов, дней или недель, а также об исцелении хромого через столь же продолжительный период времени безосновательно. Обладающие даром исцелений никогда не имели такой практики; а вот в нынешнее время подобная практика распространена. Нынешний экзорсизм занимает многие часы, дни или даже недели⁷. Не существует Библейской параллели многочисленных сегодняшних случаев, которые отражают долговременное освобождение. Хотя некоторые из этих случаев действительно настоящие, они попросту не представляются свидетельством даров исцелений. Они не соответствуют Библейскому определению или образцу этого дара.

Как можно распознать одержимость бесами?

Очевидно то, что прежде изгнания бесов человек должен увериться в том, что проблема, с которой он имеет дело, действительно связана с демонизацией. Это выглядит довольно просто, но может оказаться немалой проблемой, если рассмотреть книги тех, кто лично вовлечен в консультирование одержимых бесами.

Например, Энсайт и Хоув утверждают, что нерациональное или импульсивное поведение, которое может быть безнравственным или умалять свидетельство и правдивость верующего – это почти всегда доказательство бесовской деятельности в жизни верующего. Они перечисляют целый ряд проблем, которые могут попадать в эту категорию, таких как страх, ярость, гордость, гнев, умственное потрясение, сексуальные грехи, нрав, лживость, объедание, депрессия, чувство огорчения, и даже заболевания или нестабильность.⁸

При рассмотрении этих симптомов поражает количество так называемых симптомов бесовской деятельности, которые с легкостью могут также иметь другие объяснения.

В этом вопросе помогает обзор **Гал. 5:19-21** –

“Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют”.

Иными словами, человек может участвовать в таких крайних делах, как импульсивная сексуальная аморальность (оргии), вспышки ярости или даже колдовство, и эти дела могут быть просто вызваны греховной природой человека, и вовсе не каким-то демоническим источником! В таком случае, как может человек увидеть разницу между обыкновенными грехами плоти и напоминающие их симптомы демонического вторжения?

В дополнение к этому, широко распространено мнение, что бесы могут прятаться в своих жертвах. Утверждают, что бесы могут пытаться маскировать свое присутствие путем произвольного подражания различных физических и умственных расстройств, которые могут уводить от более “нормальных” причин⁹. Тем самым практически невозможно ясно определить большую часть так называемых случаев бесовской одержимости от самих симптомов.

Считается, что единственный открытый путь определения действительной одержимости бесами в этих случаях – это некая сверхъестественная способность. Такая сверхъестественная способность обычно рассматривается как особая интуитивная способность улавливать присутствие бесов или особая конфронтационная проверка, которая заставит их проявить себя. Те, кто предлагает подобную практику, обычно в качестве Библейской поддержки указывают на Библейский дар различения духов (1 Кор. 12:10) или на призыв Библии испытывать духов (1 Иоан. 4:1-4).

Дар различения

1 Кор. 12:10 – “... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков”.

Термин “различение” (диакрисеис) означает “отмежевание”, “размежевание” добра от зла¹⁰. Это в основном кажется ясным. Но с чем связано различение духов?

Некоторые толкователи усматривают в этом ссылку на демонические духи и приходят к заключению, что этот дар тесно связан с экзорсизмом¹¹, так как дает человеку возможность определить, действует ли человек или нет под воздействием беса¹². Это означает, что обладающий даром различения духов может в трудных ситуациях знать, действительно ли человек одержим бесами и соответственно поступать с ним. Обладающие этим даром будут использовать два средства при постановке диагноза человека: история болезни, дар различения духов¹³. Такое толкование имеет три проблемы:

1. Новозаветные тексты не указывают на трудности в определении того, одержим человек или нет. Даже невозрожденные иногда могли правильно видеть разницу между болезнью, вызванной демонизмом, в отличие от обычного заболевания. (Марк 7:24-30; Матф. 17:14-21; ср. Марк 9:14-29).

2. Даже если бы этот дар был непосредственно связан с изгнанием бесов, у нас нет причин утверждать, что это был постоянный дар. Если этот дар был связан с изгнанием бесов, то он мог быть непосредственно связан с признаком дара апостола и тем самым быть временным по своей природе¹⁴. Далее, он помещен в тексте между двумя временными дарами: даром пророчества и языков¹⁵.

3. Дар различения духов может со всей ясностью устанавливаться в связи с даром пророчества.

Связь с даром пророчества можно увидеть, если понять связь между духами, о которых говорится в 1 Кор. 12:10, и пророческими духами, упомянутыми в 1 Кор. 14:32.

1 Кор. 12:10 – “... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков”.

1 Кор. 14:32 – “И духи пророческие послушны пророкам...”

Эта связь ясно показана в контексте 1 Кор. 12:10. Здесь можно найти своеобразную параллель: различение духов рассматривается как дар, дополняющий пророчество. Точно так же толкование дополняет говорение на языках¹⁶.

Как дар различения духов был связан с пророчеством? Обычно считалось, что он связан с способностью устанавливать источник “откровений”, получаемых пророками в собрании. Посредством этого дара люди получали возможность определить: 1) говорил ли пророк от Бога; 2) были ли это импульсы его собственного ума; 3) было ли это под диктовку сатаны¹⁷. Следовательно, в применении этого дара можно было в конечном итоге знать, было ли откровение, сообщаемое пророком, истинным или лживым¹⁸. На действительное применение этого дара указано в **1 Кор. 14:29**.

“И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают”.

Слово “рассуждают” (здесь “диакринетосан”) – это глагольная форма слова “различение” (диакрисеис). Очевидно то, что другие пророки первоначально были заняты практикой различения духов. Из этого текста следует совет, что различение духов предполагало применение пророчества к собранию. Лютер считал, что эти другие пророки, которые различали духов, должны были рассуждать и следить за тем, чтобы пророчество совершалось правильно¹⁹. Какой бы не была точная функция дара различения духов, он со всей ясностью был связан с пророчеством и не имел ничего общего с изгнанием бесов. Далее, раз само пророчество было временным даром, то можно спокойно утверждать, что истинный дар различения духов в наше время больше не дается.²⁰

Испытание духов

Большое внимание уделяется тексту 1 Иоан. 4:1-3, в котором многие усматривают ссылку на бесов. Здесь сказано:

1 Иоан. 4:1-3 – “Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков

появилось в мире. 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, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире”.

Некоторые отождествляют духов, о которых говорится в 1 Иоан. 4:1, с демонами или злыми духами²¹. Они считают, что эти стихи говорят о некоем конфронтационном испытании, которое можно использовать для определения бесовской одержимости. При этом испытании бесу в некотором виде может задаваться вопрос, пришел ли Иисус Христос во плоти²². Если в человека действительно вселился бес, то считается, что бес будет отвергать, что Иисус Христос пришел в плоти²³.

В пользу этой теории выдвигаются три пункта поддержки: повсюду в Новом Завете бесы названы нечистыми духами (Марк 1:23, 26) – “одержимый духом нечистым” или духами (Откр. 16:13-14) – “духов нечистых”. Данный текст дальше объясняет, как мог употребляться дар различения духов (1 Кор. 12:10). При этом данный дар понимается как испытание бесовской одержимости. Практика подтверждает эту теорию – следовательно она действует.

Эта теория (отождествление духов, о которых сказано в 1 Иоан. 4:1, с бесами или злыми духами) имеет все же несколько проблем, что ставит под сомнение ее пригодность.

Одна из проблем касается употребление слова “дух”. Хотя в Новом Завете о бесах иногда говорится как о духах, этот термин имеет более широкое употребление, и контекст часто представляется важным ключом к его значению. Ни ближайший контекст 1 Иоан. 4:1-3, ни весь контекст 1-го Послания Иоанна не содержит ни единой ссылки на бесов. Далее, когда слово “дух” употребляется где-либо в Новом Завете для обозначения бесов, то оно обычно связано с определенным прилагательным, таким как “нечистый дух” (Марк 1:23). Было также показано, что различение духов не имеет ничего общего с изгнанием бесов.

Трудность встречается в самой природе подобного испытания, если его можно назвать испытанием на одержимость бесами. Нигде больше в Новом Завете не встречается ни единого примера, чтобы Христос или кто-то другой использовал какое-либо испытание для определения демонизации²⁴. Явление демонизации было крайним и очевидным. Дальнейшая проблема видна при тщательном изучении смысла слова “испытывать” (докимазете) Это слово содержит идею об “испытании,

пробе, доказательстве в надежде и ожидании того, что проверка окажется успешной”²⁵. Если бы здесь испытание касалось демонизации, то оно проводилось бы в надежде обнаружить, что жертва действительно одержима бесом.

Дальше существует серьезная проблема в связи с историческим контекстом 1-го Послания Иоанна. Эта книга, хотя бы частично, по своей природе была неоспоримо полемической. Иоанн не писал, чтобы предупредить об одержимости бесами. Он писал, чтобы предупредить против преобладающей ереси. Эта ересь была видом прегностицизма, который не принимал концепции прихода Христа в плоти²⁶.

Наконец, эта теория не поддержана даже эмпирическими доказательствами. Приверженцы этой теории заявляют, что бес всегда отвергает то, что Христос пришел во плоти. Однако эта практика не настолько однозначна, как хотелось бы некоторым. Некоторые практикующие изгнание бесов искренне признают, что они слышали, как бесы говорят, что Христос пришел во плоти²⁷. Библейские тексты также описывают случаи, когда бесы признавали Христа (Лук. 8:28). В свете этих проблем идея об использовании 1 Иоан. 4:1-3 в качестве испытания одержимости бесами должна быть отброшена.

Для понимания этого текста важен смысл термина “дух” (пнеума). Этот термин можно иногда определить как “рамки разума, расположение, воздействие”²⁸. Это определение слова “дух” хорошо подходит к смыслу всего этого места.

1 Иоан. 3:22-24 – “... и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам”.

В 1 Иоан. 3:24 есть ссылка на отношение или расположение, которое верующий являет в своей жизни. Иоанн утверждает, что верующий знает, что Христос пребывает в нем, по тому отношению или расположению, которое Он ему дает. Это отношение проявляется в послушании повелений Христа (3:22) и в любви к братьям (3:23). Мысль об отношении или расположении переносится в 1 Иоан. 4.

Верующий не должен принимать никакого ошибочного доктринального отношения или расположения к Христу, как излагает так называемый пророк. Он должен подвергнуть свое доктринальное отношение к Христу

испытанию с надеждой пройти испытание и оказаться правым в своем отношении. Причина, по которой Иоанн рекомендовал верующим проверять отношение так называемых пророков в отношении доктрины Воплощения, состояла в исторической проблеме учения прегностицизма, проникающего в церковь. Отношение этих людей в отношении Воплощения и учений гностиков можно было легко разоблачить, заставив их сделать исповедание ст. 2. Если люди признавали, что Христос пришел в плоти, тогда верующие могли знать, что их отношение в этой области было от Бога. Если они отвергали эту доктрину, то показывали отношение, подобное учению антихриста, который уже был в мире.

Следовательно, можно определить, что учение этого текста не имеет ничего общего с одержимостью. Он не содержит также никакого указания на бесов ни в каком смысле. Иоанн предупреждает верующих быть осторожными в отношении лжепророков, учение которых еретическое (см. Приложение).

Как относиться к сегодняшнему практическому опыту?

По причине большого упора, который делается на практическом опыте в многочисленных книгах об изгнании бесов, нам нужно изучить опыт в связи как с доктриной, так и фактами.

Что доказывает практический опыт?

Использование практики в качестве доказательства и поддержки сегодняшнего экзорсизма – широко распространено. Евангельские христиане, которые проявляют здравость в других вопросах и неуклонно стоящие на Св. Писании как единственном авторитете для своей веры и служения, иногда склоняются в сторону практического опыта в вопросе о демонизме. Редко можно встретить сегодня книгу, посвященную вопросам демонологии, которая не была бы либеральным образом окроплена щедрым количеством историй “из практического опыта”. Здравую Библейскую экзегезу часто изменяют и отбрасывают в угоду опыта в качестве построения правильной доктрины. Рассматривая взаимоотношение между доктриной и практическим опытом, Меррилл Ф. Ангер высказал следующий комментарий:

“Доктрина, конечно же, всегда должна предшествовать опыту. Опыт никогда не должен составлять основание для толкования Библии. И все же, если значительный опыт не соответствует толкованию, то возможен лишь единственный вывод: что-то не так с самим опытом или с толкованием Св. Писания по этому вопросу. Конечно,

богодухновенное Слово Божье никогда не противоречит основательному опыту. Тот, кто искренне ищет истину, должен быть готов исправить свое толкование, чтобы привести его в соответствие с реальными фактами.”²⁹

Последняя фраза этого утверждения заслуживает тщательного толкования. Кто или что определяет реальность фактов? Может ли определенное качество или количество практического опыта определять что-либо как факт? Какому авторитету можно доверять как бесспорно истинному? Реальные факты конечно же не поддерживают непорочное зачатие. Следует ли отбрасывать эту доктрину, потому что сегодняшний человеческий опыт всегда ее оспаривает? В **Иоан. 17:17** Иисус сказал:

“Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина”.

Истины и абсолюты находятся в Слове Божьем. Когда такая истина видоизменяется или отбрасывается в угоду опыту, каким бы обильным он ни был, то открывается дверь для относительности и в богословии, которая вызовет хаос.

Дальнейшее осложнение, возникающее при попытке истолковывать случаи одержимости бесами и избавления, связано с моральной сущностью бесов и сатаны. Если сатана и изображен в Св. Писании, то он изображен как лжец. Иисус сказал, что в нем нет правды. Он отец лжи, а ложь – его родной язык.

Иоан. 8:44 – “Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи”.

Павел предупреждал, что сатана может выдавать себя за ангела света.

2 Кор. 11:14 – “И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света...”

Ева была обманута его хитростью.

2 Кор. 11:3 – “Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе”.

Иоанн далее заявляет, что сатана обманул весь мир.

Откр. 12:9; 20:10 “И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним”.

Демонические силы, которыми командует сатана разделяют с ним ту же природу. В Библии они названы лживыми духами.

3 Цар. 22:22; 2 Пар. 18:21-22

“Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и исполнишь это; пойдя и сделай так”.

Одно из их занятий – распространение лжеучений.

1 Тим. 4:1 – “Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским...”

Деятельность бесов со всей ясностью целенаправлена на обольщение.

Далее, духовный мир невозможно увидеть. Павел предупреждал, что противник верующих – не плоть и кровь, но бесплотный невидимый враг, которого он называл духовными силами зла в поднебесных сферах.

Ефес. 6:12 – “... потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.

Мы не можем увидеть, что планирует сатана и его силы; мы также не посвящены в его стратегические совещания. Исходя из обольстительной природы бесов, мы можем ожидать, что они манипулируют опытом и подтасовывают “факты”, чтобы вызвать смущение продвинуть свои собственные планы. В этом причина того, что все толкования опыта в связи с демонизмом должны подвергаться сомнению, если они не измеряются Словом Божьим. Измерение практического опыта Словом Божьим представляется абсолютно необходимым, потому что Слово Божье представляет единственную полную и авторитетную информацию об этих злых невидимых врагах.

Это включает в себя многочисленные опыты по экзорсизму. Это предупреждение применимо также к разговорам с бесами. Слово Божье настойчиво предупреждает против попыток против вступления в контакт с духовным миром или получения от него информации. Особо применимо здесь **Втор. 18:9-22**. Во **Втор. 18:9-12** осуждаются разговоры с миром злых духов.

“Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель,

вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего...”

А в ст. 14-22 указана причина, по которой верующий должен полагаться только на информацию, которую Бог предусмотрел через Его пророков, а не информацию, которую предоставляет духовный мир.

Втор. 18:14-22 – “... ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его слушайте, – так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе]; Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу; но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоём: `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”.

Пример конфронтации Иисуса с бесом в эпизоде с Гадаринским одержимым в Марк 5:1-20 нельзя использовать в качестве оправдания разговоров с бесами. Уже было показано, что служение Иисуса было неповторимым; вдобавок этот разговор был несвойственен обычной практике Иисуса, не позволявшим бесам говорить (Лук. 4:41).

К тому же как можно вообще относиться с доверием к тому, что скажут существа, сама природа которых – обольщение? Нет другого пути, кроме Слова Божьего, узнать, когда даже искренний верующий подвергается манипуляциям бесов или питается лживой информацией.

Четыре пути объяснения практического опыта

В области одержимости нужно быть чрезвычайно осторожным во избежание неправильного толкования практического опыта. Сегодняшний экзорсизм можно объяснить четырьмя способами:

1. Проблемы могут быть ложно отнесены к одержимости бесами, когда на самом деле источник подобных проблем может находиться где-то в другом месте. Наиболее распространенные ошибки в отношении ложной идентификации обычно включают в себя непризнание испорченности ума или павшей природы человека. Некоторые виды умственных расстройств, к примеру, будут проявляться в странном или резком поведении, в ужасных страхах или галлюцинациях; и все же эта проблема может не быть связана с демонизмом (напр., диабетическая реакция или обезвоживание организма).

Вот некоторые Библейские примеры большого морального греха или странного поведения, не вызванного бесовской одержимостью:

Кровосмешение Лота с его дочерьми (Быт. 19:30-38);

Мужеложство и изнасилование женщины (Суд. 19);

Расчленение тела наложницы ее мужем (Суд. 19:29-30);

Убийство Авимелехом 77 сводных братьев (Суд. 9:1-5).

Это ужасные и дикие поступки, но они со всей очевидностью были результатом испорченной греховной природы человека, а не одержимости бесами. Испорченность человека необыкновенно ужасна, но ее нельзя путать с одержимостью.

2. Сами бесы могут произвольно вводить в заблуждение, когда добровольно покидают свои жертвы, создавая тем самым ложное впечатление их изгнания. Это случай заклинателей, который описан в Матф. 12:27, а также других экзорсистов, таких как сыны Скева. Нет другого пути, кроме Св. Писания, для определения того, был ли выход беса поддельным или он действительно был вынужден выйти. Бесы могут добровольно выходить, чтобы продвинуть свои собственные цели или чтобы способствовать ложному признанию в связи с многими служениями.

3. Многие случаи так называемого “Библейского экзорсизма” могут фактически более правильно пониматься как молитвы о Божественном вмешательстве для удаления этих злых духов из их жертв. Многие продолжительные молитвенные сражения попадают в эту категорию. Это практика, которая иногда бывает действительной, неправильно

называется “Библейским экзорсизмом”, когда она мало напоминает изгнание бесов, совершаемое Иисусом и апостолами. У нас нет причин считать, что Иисус не может владычески изгонять бесов даже сегодня, когда искренние верующие взывают, чтобы Он избавил беспомощные жертвы одержимости. Однако, это не та картина изгнания бесов, какой она была в Новом Завете. Это другое явление.

4. Некоторые случаи сегодняшнего экзорсизма можно объяснить силой внушения. Интересно заметить, что некоторые типы “бесовской одержимости” иногда как бы следуют за экзорсистами, которые предупреждают против опасности этих видов одержимости. Один искренний консультант, который работает с одержимыми, упомянул между прочим, что большинство тех, кто приходит к нему за консультацией, уже заподозрили демонический источник своих проблем, когда пришли к нему³⁰. Это указывает на сублимированную обусловленность к нахождению демонического источника проблем, как видим среди некоторых входящих на консультацию.

Опасное отклонение

Нынешняя практика экзорсизма не только с легкостью неверно понимается, но может также быть опасной.

1. Одна из опасностей включает в себя уклонение от ответственности за греховное поведение³¹. Аморальное поведение, к примеру, может ошибочно быть приписано “бесу похоти” вместо волевого решения ходить по плоти и в грехе против Бога. В таких случаях отвергается личная ответственность, а моральный аспект поведения человека относится на счет предполагаемого беса³². Если нет никакого беса, то аморальное поведение может снова вернуться, потому что человек не берет ответственность за свой грех.

2. Поиски очевидных проявлений демонизма при игнорировании других сатанинских форм воздействия, которые намного более изощренные. Некоторые верующие могут склоняться к рассмотрению одержимости бесами как самого первого проявления сил зла. В действительности сатана мог фактически возбуждать интерес к бесовской одержимости в надежде на то, что верующие станут невнимательны к другим, менее заметным формам сил зла³³.

3. Неудача в оказании квалифицированной помощи людям, которые действительно в ней нуждаются, может быть другой опасностью при обращении главного внимания на практику изгнания бесов. Вместо

получения возможно необходимой врачебной помощи или помощи от квалифицированного консультанта человек может впасть в ошибочное заключение в отношении одержимости, и при этом нанести большой ущерб человеку, имеющему проблему.

4. Еще одна проблема может быть результатом особого внимания к опыту изгнания бесов – принятие небиблейских видов служения. Уже было показано, что выход бесов из “одержимого” – это само по себе не доказательство, что они изгнаны силой Божьей. Например, на Цейлоне у крестьян есть народный ритуал, называемый “санникаума”. Его предназначение – укрощение и изгнание “санни-якку”, демонов болезней. Все это совершается во имя Будды³⁴.

Люди, представляющие широкий спектр разнообразных доктрин, заявляют, что они изгоняют бесов во имя Иисуса³⁵. Действительны ли все эти религиозные и доктринальные позиции по той причине, что у них положительный и благотворный опыт? Повышенное внимание к практическому опыту может привести человека к принятию лжеучения, потому что оно “доказало” свою правильность на опыте. Если человек принимает действительность экзорсизма на основании практического опыта, то он логически открывает дверь для принятия любого лжеучения на том же основании. Это, пожалуй, самый опасный результат повышенного внимания к современным историям об экзорсизме.

Вседостаточность Библии

Многokrатно указывалось на то, что субъективные и часто уводящие в сторону практические опыты с одержимостью, о которых сообщалось, нуждаются в объективном стандарте, по которому их можно правильно оценивать. Такой стандарт – Слово Божье. Очень немногие в продолжение истории, если вообще таковые были в консервативном евангельском движении, оспаривали это утверждение. Однако на деле некоторые начинают занимать иную позицию. Некоторые, кто занят служением изгнания бесов, допускают поверхностность и беспечность в своем неправильном понимании Св. Писания. Однако другие обычно тщательно и внимательно изучают Слово Божье. Это честные искренние верующие, которые глубоко озабочены оказанием помощи беспомощным жертвам оккультного и демонического воздействия. Однако, к большому сожалению, их подходы и методология в этой области во многом основаны на небиблейских источниках информации. В этом ключевой вопрос всей дискуссии о том, как поступать в вопросе об одержимости.

Достаточно ли нам одной Библии, чтобы руководствоваться в своем понимании демонизма и бесовской одержимости? Или же нам нужна информация, собранная из таких источников, как изучение истории болезни, а также опыта других, чтобы приготовить себя для такого рода служения? На этот вопрос можно ответить, если внимательно рассмотреть роль Библии в подготовке людей к жизни угодения Богу.

Что сама Библия говорит о себе?

Величайший текст, где говорится о природе и функции Слова Божьего, – это несомненно **2 Тим. 3:16-17**, где Ап. Павел написал:

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”.

Заметьте, что Павел говорит о книгах, которые называются Св. Писанием. Хотя здесь непосредственный контекст – Ветхий Завет, этот термин имеет более широкий смысл. Когда Павел писал эти слова, то этот термин относился к собранию священной литературы, включающей в себя больше, чем Ветхий Завет³⁶. Сюда входили также многие апостольские писания. Петр употребил то же самое слово, говоря о писаниях Павла (2 Пет. 3:16). Соответственно, слово “писание” может применяться здесь также к Новому Завету³⁷.

Великая богословская истина состоит в том, что Св. Писание – богодухновенно. Употребленное здесь слово – это “теопнеустос” от “Теос” (Бог) и “пнео” (вдохнуть), богодухновенно. Этот термин лучше понимать, как “вдохновленный Богом”, “Богом вдохнутый”³⁸. Пожалуй, никакой другой греческий термин не мог бы с большей силой отразить утверждение, что Библия – это прямой продукт творческой деятельности Бога. Слово “дыхание” Бога часто символизировало Божий всемогущий творческий труд (Быт. 2:7; Пс. 32:6). Тем самым о Библии сказано, что она неповторимый непосредственный результат Божьей творческой деятельности.

Великие богословские истины, подобные этой, все же часто записаны мимоходом, когда писатель преследовал какую-то другую цель. Так и здесь – главная мысль утверждения Павла касается употребления Св. Писания. В силу того, что представляет собой Св. Писание (богодухновенная книга), она тем самым полезна как практическое наставление в жизни. Ее наставления включают в себя учение в общем, а также для

обличения, исправления и наставления в праведности³⁹. Это предоставляет рамки для всего процесса консультирования, включая средства и методику⁴⁰.

Использование Св. Писания имеет даже цель: “да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”. Слова “будет совершен” и “приготовлен” происходят от одинакового греческого корневого слова. Именная форма “совершен” взята из греческого слова “артиос”, которое содержит мысль о полноте или нужной пригодности⁴¹. Глагольная форма “приготовлен” – это греческое слово “ексертисменос”. Это сложное слово, состоящее из “артиос” (подходить) и “экс” (вне)⁴², тем самым имея значение “подходить кому-то или чему-то” или “чем-то оснастить”. Оно применяется для описания корабля, который должным образом оснащен веслами, или рабочего состояния маслодаильни, имеющей полное оснащение⁴³. Так и о Св. Писании сказано, что оно может привести верующего в соответствующее состояние для христианского морального действия⁴⁴ и снабдить верующего всем необходимым наставлением, чтобы он проводил жизнь угождения Богу.

В Библии нет заявления, что она дает все ответы в таких областях, как медицина, биология или история (хотя то, что в ней сказано об этих областях, обладает точностью). Однако она прямо указывает на то, что дал нам Бог.

2 Пет. 1:3 – “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благодатью...”

Следовательно, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о том, какой должна быть жизнь христианина, как мы должны проводить ее, а также о силе для этого, то Библия заявляет как о своем авторитете, так и о полноте своих наставлений.

Оставлены ли мы без наставления?

Библия не дает никаких прямых инструкций в отношении того, как распознавать одержимость бесами или изгонять бесов. **Евангелия и Деяния Апостолов** содержат лишь некоторые исторические примеры Иисуса, апостолов и других немногих избранных, которые изгоняли бесов. **Послания** хранят полное молчание в отношении этой темы.

Те, кто занят этим типом служения, будут заявлять, что Св. Писание вседостаточно, скажут Св. Писание предоставляет лишь рамки того, как распознавать одержимость бесами и как поступать с ней. Они будут

ссылаться на Библию как на основание для изгнания бесов, однако многое у них взято из опыта, клинических соображений и даже мирской психологии. Хотя такие служители заявляют о вседостаточности Св. Писания, на деле они выходят за рамки Св. Писания и обращаются к человеческому мнению и опыту в поисках ответа в на вопросы о бесах.

Молчание Св. Писания в вопросах определения диагноза и того, как поступать с бесовской одержимостью – сильное указание на тот факт, что подобная практика не представляет собой главный вопрос.

“Опыты испытания одержимости”. Эти опыты подразумевают, что некая дорогая нам молодая христианка, которая пребывала в чтении Слова и заучивании наизусть, не могла жить победной христианской жизнью, пока не была избавлена от семи бесов, которые тайно ее связали⁴⁵; что иногда даже спасение не освобождает человека, который с детства был одержим бесами по причине участия его предков в оккультном⁴⁶. В подобных случаях покаянная вера, доверие Христу как Спасителю, рождение свыше и ежедневное размышление над Св. Писанием с заучиванием наизусть считается недостаточным; что эти несчастные христиане будут якобы оставаться в рабстве греха, или их проблемы никогда не будут успешно решены, пока они не найдут “эксперта”, который имеет понимание о том, как испытать присутствие скрытых бесов и каким-то образом их изгнать.

Так как Библия не предоставляет такие испытания, а также так называемые “клинические доказательства” в качестве средства победной христианской жизни в этих областях, то делается практический вывод о том, что Библии недостаточно для подготовки подобных людей к благочестивой жизни; и что церковь тем самым не подготовлена должным образом “ко всякому доброму делу”.

Утверждают, что многие верующие страдают от неизвестного демонического вторжения – состояния, которое серьезным образом препятствует их хождению с Богом и делает их жизнь бесполезной?

И все же Библия хранит полное молчание о том, как должным образом поступать с этими предполагаемыми случаями одержимости. Разве может истинно вседостаточная Библия буквально игнорировать вопросы, которые якобы имеют чрезвычайное значение для успешной христианской жизни, оставаясь при этом вседостаточной? Ответом на этот вопрос должно быть категорическое “Нет!”

ВЫВОДЫ

1. При тщательном изучении Нового Завета не обнаруживается никакого конкретного дара “Библейского экзорсизма”. Из-за его связи с чудесами исцелений дар изгнания бесов был, вероятно, одним из аспектов общего исцеления, которое было одним из признаков апостола. Как признаки апостола дары исцелений прекратились в конце века апостолов. Нынешний опыт избавления от бесов – это тем самым феномен, который по своей природе отличается от того, что описано в Новом Завете.

2. Связь, которая часто проводится между изгнанием бесов и даром различения духов (1 Кор. 12:10), а также испытанием духов (1 Иоан. 4:1-4), также представляется недействительной. Эти тексты, при внимательном изучении их контекста, не имеют ничего общего с бесовской одержимостью. Фактически, нигде в Новом Завете нет прямого учения о том, как определять одержимость бесами. Библия приводит только исторические примеры.

3. Примеры современного опыта изгнания бесов нельзя использовать для доказательства какого-то доктринального положения, потому что есть возможность того, что бесы могут “подделывать” экзорсизм посредством добровольного выхода из своих жертв, а также по причине лживой природы самих бесов. Существует несколько других объяснений современного экзорсизма. Некоторые случаи так называемого “Библейского экзорсизма” фактически было бы лучше понимать как молитву о Божественном вмешательстве для удаления бесов их жертв. Хотя примеры этого опыта иногда действительны, они не то же самое, что и Новозаветный феномен изгнания бесов.

4. И, наконец, обращение к опыту и изучение клинических случаев с целью выработки методологии консультирования одержимых по меньшей мере подразумевает, что одного Св. Писания недостаточно для нашего наставления и подготовки к благочестивой жизни. Поскольку такие места, как 2 Тим. 3:16-17 и 2 Пет. 1:3 со всей ясностью утверждают обратное, то мы должны отбросить подобную методику консультирования.

КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ

Семь конкретных случаев, описанные в первых трех Евангелиях, следуют общему образу, который мы наблюдали выше. В первом случае Иисус вошел в синагогу, место поклонения Богу, и нечистый дух закричал в ком-то.

Марк 1:24 – “Оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий.”

Снова Иисус велел бесу замолчать, а затем изгнал злого духа из человека. Этот случай принес Иисусу известность в отношении власти над демоническими силами.

Самое, несомненно, обширное описание, повествующее о демонических силах, встречается в случае, который часто называют Гадаринским одержимым (Марк 5:1-20). Это рассказ об изгнании Иисусом бесов из человека в стадо свиней. Как обычно, встреча началась, когда бесы признали Христа, назвав Его “Иисус, Сын Бога Всевышнего” (Марк 5:7). Затем Иисус изгнал бесов, однако в этом случае Он сначала потребовал, чтобы нечистых дух сказал свое имя. Бес в ответ сказал: “Легион имя мне, потому что нас много” (Марк 5:9). Заметьте, что бес не назывался похотью, сплетнями, ненавистью, прелюбодеянием или каким-либо другим именем, которые часто даются бесам теми, кто занимается современными попытками избавления. “Легион” – это скорее общее название, показывающее, что в человеке было много нечистых духов. Это не могло быть имя собственное, разве что все множество их имело одинаковое имя, что чрезвычайно неправдоподобно. В противоположность нынешнему популярному представлению, что имена бесов связаны с грехами или привычками, которые они накладывают на субъект, Библия являет совершенно другую картину.

Это единственное место, где Иисус поддерживал диалог с бесами, однако не с целью получения от них информации, как советуют некоторые практикующие ныне избавление, но, скорее, чтобы выяснить просьбу бесов о том, куда им отправиться. Когда человек был избавлен от бесов, Иисус запретил ему идти за Ним. Напротив, Он дал ему наставление вернуться “домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и (как) помиловал тебя” (Марк 5:19). Христос не позволил бесам свидетельствовать о том, Кто Он, однако желал, чтобы этот получивший избавление человек свидетельствовал о Божьем милосердии, которое и было основным в его избавлении от бесов.

С третьего по седьмой случаи следуют тому же общему образцу, как отмечалось в предыдущих примерах.

Одно из самых значительных наблюдений, которое мы можем сделать, – это то, что среди этих случаев нет ни одного человека, который приходил бы к Иисусу, чтобы получить избавление от беса. Каждого

человека приводил кто-то другой, за исключением Гадаринского одержимого. И в этом случае, он не пришел к Иисусу за получением избавления, но “увидев же Иисуса издали, прибежал и поклонился Ему”, что указывает на поклонение Богу, и спросил: “Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!” Он умолял Иисуса не мучить его. Со всей очевидностью, этот человек не пришел за избавлением. Из этих примеров можно взять урок, что **одержимые не ищут избавления.**

Примечания

- ¹ TDNT, 3:214-15
- ² John F. Walvoord, p. 180
- ³ Walvoord, p. 180
- ⁴ MacArthur, Jr. p.p. 132-33
- ⁵ Этому взгляду придерживается, например, Хейбершон. См. Ada R. Hebershon, “The Study of Miracles”, Grand Rapids: Kregel Publications, 1957, p.p. 242-43
- ⁶ Thomas R. Edgar, 145:377
- ⁷ см., например, Unger, “Saints”, p.p. 94-97
- ⁸ Grayson H. Ensign and Edward Howe, p. 155; см. также к книге Bufford, “Counselling”, p.p. 104-8 список, составленный Роджером К. Баффордом при исследовании подобной литературы.
- ⁹ Bufford, p. 124
- ¹⁰ BAGD, p. 184
- ¹¹ Culpepper, p. 128
- ¹² Unger, “Demonology”, p. 98
- ¹³ Bufford, p.p. 146-47
- ¹⁴ Trench, p. 176
- ¹⁵ Walvoord, p. 177-87
- ¹⁶ George Malloney, p. 45
- ¹⁷ Hodge, p. 248
- ¹⁸ Richard E. Baxter, p. 112-14
- ¹⁹ приведено по Lenski, “First and Second Corinthians”, p. 611
- ²⁰ Walvoord, “The Holy Spirit at Work Today”, p. 53
- ²¹ J. Stafford Wright, p. 35
- ²² В качестве примера подобной практики см. А. J. MacMillan, “Modern Demon Possession”, Harrisburg, PA: Christian Publications, Inc. n.d., p. 3; Тим Йиммонс добавляет к этому другие испытания, говоря, что бесы не будут также признавать Божество Христа или пролитую Им кровь. См. Tim Tommons, “Chains of the Spirit: A Manual for Liberation”, Washington, D.C.: Canon Press, 1973, p.p. 57-58.
- ²³ Robert Peterson, p. 15
- ²⁴ E. Roger Taylor, p. 15
- ²⁵ Abbott-Smith, Greek Lexicon, p. 120
- ²⁶ Everett F. Harrison, p. 412-13
- ²⁷ Kent Philpot, p. 108
- ²⁸ Abbot-Smith, Greek Lexicon, p. 367
- ²⁹ Unger, “Saints”, p. 59
- ³⁰ Dickason, p. 187
- ³¹ Culpepper, “Charismatic Movement”, p. 136-37
- ³² Baker, “Possession and the Occult”, p. 248
- ³³ Erickson, “Christian Theology”, 1:450
- ³⁴ Davis, “Exorcisms”, p. 10
- ³⁵ см. John Warwick Montgomery
- ³⁶ William Hendricksen, p. 301
- ³⁷ ibid. p. 301

³⁸ Erickson, "Christian Theology", p. 1:202

³⁹ Jay Adams, p.p. 93-94

⁴⁰ *ibid.*, p. 94

⁴¹ Abbot-Smith, p. 61

⁴² Kenneth S. Wuest, p. 151

⁴³ Moulton and Milligan, "Vocabulary", p. 222

⁴⁴ TDNT, s.v. "artios", by Gerhard Delling

⁴⁵ Dickason, p. 313

⁴⁶ *ibid.*, p.p. 190, 197-98. см. также Ensign and Howe, "Supernatural Healing", p.p. 150-51

СТРАТЕГИЯ ВРАГА

Насколько допускает Бог сатане иметь контроль над людьми? Еще конкретнее, что сатана может причинить и чего не может причинить верующим? Однако, самый провокационный из всех вопросов состоит в том, может ли истинный, возрожденный верующий вообще подвергнуться одержимости. Если христианин не может быть одержимым, тогда, по Св. Писанию, все представление о служении избавления верующих несостоятельно. Если же христианин может быть одержимым, тогда в связи с духовной борьбой должен развиваться совсем другой сценарий. Пора заняться этими вопросами, начав с того, насколько велик контроль сатаны.

Божья власть

Книга Иова считается многими исследователями Библии первой из книг Библии, данной Богом человеку. В начале истории, когда ангелы (святые и не святые) пришли предстать перед Богом, то Он сказал сатане: "Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее" (Иов 1:7). Почему сатана обходил землю? Подобное выражение встречается в 1 Петр. 5:8, где Петр говорит о том, что "противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить." Ответ ясен: сатана обходит землю, чтобы найти кого-нибудь, кого поглотить. Однако, если мы продолжим следить за развитием диалога сатаны с Господом, то обнаружим, что хотя сатана **способен** нападать на людей, это вовсе **не значит**, что ему это позволено.

Главный упор книги Иова состоит во вседержавности Бога. Нам нужно признать, что ничего, включая недоброе, не произойдет в Божьем творении без Божьего позволения. Бог не производит грех, однако Его план в отношении Его творения позволяет человеку выбирать, а также допускает присутствие зла. Сатана и человечество ответственны за то, что грех пришел и продолжает оставаться в Божьем мире. Несмотря на это, Бог все же властвует над тем злом, которое произошло с Иовом.

Во-первых, очевидно у Бога есть регулярные сроки, когда все ангелы, как избранные, так и злые, должны перед Ним держать отчет (Иов 1:6; 2:1). Это указание на то, что Он осуществляет власть над обеими сферами.

Во-вторых, Господь завел разговор с сатаной с вопроса: “Обратил ли ты внимание на раба Моего Иова?” (ст. 8).

В-третьих, сатана далее попросил у Господа разрешение причинить Иову вред. Он, безусловно, не спрашивал бы разрешения в этом деле, если бы не был ограничен в своей власти.

В-четвертых, сатана признал, что Господь поставил охрану (ограду) вокруг него и его дома, которая не позволяет вредить Иову без Божьего позволения.

В-пятых, Господь, давая сатане разрешение, ограничил пределы, в которых сатане было позволено вредить (Иов 1:12; 2:6).

Божье владычество над всем Его творением означает, что сатана не имеет свободы причинять вред Божьему творению, особенно чадам Его, без позволения Господа.

Пс. 76:10 – “И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь.”

Взаимодействие между Богом и сатаной в книге Иова – пример этого. Однако, некоторые люди отстаивают точку зрения, что мы должны “вымалывать ограду из терний” вокруг собратьев по вере для того, чтобы охранить их. Св. Писание указывает, что Бог Сам уже поставил ограду из терний вокруг Своих детей. Как любящий Отец Бог по собственному побуждению охраняет членов Своей семьи от момента их спасения.

Нужно помнить о Божьем владычестве над всем Его творением, чтобы нам избежать двух распространенных ошибок.

Первая, когда люди узнают, что может делать сатана, то они иногда поступают так, как если бы деятельность сатаны Богом не была ограничена. Некоторые говорят, что они знают о вседержавности Бога, но тем не менее не применяют этот аспект Его характера в жизни, а поступают так, как если бы защита от нападков сатаны принадлежала только им самим. То есть, в теории они признают, что Бог – Владыка, однако своим поведением они отрицают Его всевластие. Те, кто особенно подвержен подобному неверному восприятию, постоянно волнуются о том, есть ли у них какой-то неизвестный грех, проклятие или семейная наследственность из прошлого, которыми они конкретно не занимались и

которые могут быть основанием для “сатанинской твердыни”. Эта ошибка состоит в недопонимании того, что Бог вседержавно применяет все стороны Своего спасения к жизни тех, кто стал Его детьми.

Второе, если мы не принимаем во внимание Божью вседержавность и когда узнаем, что сатана причиняет людям, то можем реагировать на эту информацию фаталистически. Знание многих способов нападения сатаны на людей приводит к тому, что человек попросту поднимет руки вверх для сдачи и скажет: “Какая мне польза пытаться сражаться при неравных возможностях?” Это обратная сторона ошибки. Правильно наставленный верующий должен отвечать активным доверием Богу, которое отличается спокойной уверенностью в Божьей защите.

Божье всевластие подобно фильтру, который защищает нас от всего того, что Он не планировал, для того чтобы сформировать нашу жизнь по подобию нашего образца – Иисуса Христа. Сейчас, когда мы должным образом закрепили свои фильтры, мы посмотрим на то, что сатана причиняет людям.

Подчиненная сила сатаны

Сатана и бесы могут влиять на людей многими путями. Но все же эта их способность не значит, что все перечисляемое нами происходит с одинаковой частотой или со всеми людьми, или что каждый конкретный случай обязательно имеет демоническое происхождение. Мы отмечаем тот вред, который сатана в то или иное время может причинять или причиняет.

Мы уже рассмотрели, что сатана – противник Богу, и это объясняет, почему все его дела направлены на искажение всего, что творит Бог. Иисус говорил об этом: Он созидает, а сатана разрушает.

Иоан. 10:10 – “Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.”

Если Бог дал нам дар, то сатана хочет украсть его. Бог дает жизнь, но сатана хочет принести смерть. Если Бог созидает или создает что-либо, сатана хочет развалить и разрушить это. Бог дал Адаму и Еве дар прекрасной жизни в Эдеме, а сатана сказал, что Бог еще удерживает от них что-то хорошее. Когда первые люди согрешили по причине этой лжи, они утратили дар Эдема и в результате были изгнаны в пустыню.

Бог дал каждому жизнь, физическую и духовную. Сатана пытается убедить человека, что смерть предпочтительнее жизни. Это может приобретать различные формы. Он может подталкивать человека забрать жизнь у другого человека, как Каин поступил с Авелем. Или же он может пытаться убедить человека, что единственный путь взять свою жизнь – это совершить самоубийство, как поступил царь Саул. Или же он может употребить мирской способ мышления в попытке убедить женщину, что она сделает мудрый выбор, если совершит аборт, или убедить мужчину, что он будет счастлив лишь тогда, когда оставит жену и четверых детей. Однако Христос пришел, чтобы через Спасение вернуть жизнь падшему человеку, а также научить нас, как проводить такую жизнь, которая часто в книге Притчи называется “путь к жизни”. В Пр. 15:4 нам сказано, что наша речь влияет на качество проводимой нами сейчас жизни: “Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа”.

Бог есть Тот, Кто создал удивительный мир, в котором мы живем. Сатана же постоянно пытается разрушить Божий труд. Сатана любит разрушать взаимоотношения, такие как супружество и семья. Сатана подобен злобному ребенку, который разбивает все, что попадает ему в руки.

Сатана желает разрушить и извратить наши взаимоотношения поклонения Богу путем воздвигания идолопоклонства и лжерелигий. Он делает это путем искажения действительной личности Христа, делая так, что люди хорошо относятся к поклонению ложным богам или идолопоклонству, а также через учение о том, что мы можем достичь спасения через совершение добрых дел. Сатана и его бесы – источник лжеучений. Павел назвал подобного рода обольщение учениями бесовскими, которые производимы духами обольстителями (см. 1 Тим. 4:1).

Другие силы сатаны

Сатана имеет также воздействие на народы. В Дан. 10:13 записано событие продолжающегося три недели небесного сражения между избранным ангелом и “князем царства Персидского”, представителем демонических сфер. Избранному ангелу потребовалась помощь ангела более высокого порядка, Михаила, потому что он не мог сам справиться с князем Персидским. Это событие произошло в связи с откровением Божиего промысла в отношении Израиля и языческих народов. Тем самым, “столкновение ангелов” воздействует на дела народов на земле. Откр. 16:13-16 – пример подобного воздействия бесов на планы и действия

вождей в период Великой Скорби. Вполне возможно, что стремительные перемены, произошедшие в Восточной Европе, явились следствием столкновения ангелов.

Эти тексты используются некоторыми для развития доктрины, которую называют “доктрина территориальных духов”. В корне этого учения есть элемент истины – истина о том, что бесы, согласно Св. Писания, действительно осуществляют определенное геополитическое влияние. Однако, это все, что Св. Писание говорит об этой теме. Подавляющее большинство того, что сегодня говорится о территориальных духах, развивается из опыта, а не из Библии.

В Св. Писании нет указания, что верующие должны отмаливаться от воздействия этих бесов, или что нужно освобождать города, поселки или страны от воздействия этих бесов для того, чтобы достигнуть жителей Евангелием. Опять таки, подобный подход отражает подход типа “дьявол принуждает меня так поступать”. Защитники этой доктрины считают, что причина, по которой люди определенной местности не откликаются на Евангелие, состоит в том, что их удерживают от этого бесы. Однако Св. Писание никогда не изображает проблему подобным образом. Хотя истинно то, что все спасенные ослеплены сатаной (2 Кор. 4:4), в Св. Писании для нас, все же, нет примера или повеления изгонять молитвой бесов, чтобы Евангелие могло оказать действие. В книге Деяния Апостолов, безусловно, нигде не отражен подобный подход в служении Павла и его соратников. Подобное представление на самом деле основано на слишком заниженном понимании Божьей власти и завышении мнения о власти сатаны.

Помимо ослепления людей, чтобы они не видели Евангелия, сатана и его бесы могут также вызывать у человека физическую болезнь или даже смерть. Это показано на примере первых двух глав книги Иова, где Господь дает сатане разрешение причинять Иову физическое страдание, а затем лишить жизни его детей. Некоторые из перечисленных в Библии физических недугов, которые могут иметь демонический источник, включают эпилепсию (Матф. 17:15-18), немота (Матф. 9:33), слепота (Матф. 17:15-18), глухота (Марк 9:25) и физические деформации (Лук. 13:11, 16).

Некоторые умственные нарушения также могут быть причинены бесами (Марк 5:4-5). Подобное дикое поведение может включать насилие (Матф. 8:26); проявления ненормальной силы (Марк 5:4); плач, вой, визг

(Марк 5:5); самовредительство (Марк 5:5); испускание пены из рта (Марк 9:20); обнаженность (Лук. 8:27) и скрежетание зубами (Марк 9:18).

Абсолютно необходимо указать, что эти проявления состояния не всегда вызваны бесами. В дополнение, не каждое настоящее состояние одержимости имеет такой же эффект. Сегодня многие люди могут делать неверное умственное заключение, что грубый человек должен быть одержимым бесом по той простой причине, что это может иногда быть свойством одержимости. Более того, даже когда заболевание или проблема имеет конечную сверхъестественную причину, Библейское решение не обязательно состоит в прямом взаимодействии с бесом. Св. Писание всегда представляет решение **в молитве и послушании Богу**. Об этом будет больше сказано в следующем разделе.

ЧТО ТАКОЕ ОДЕРЖИМОСТЬ БЕСАМИ?

Как Библия описывает и как определяет одержимость бесами? Для правильного понимания Библейского учения о духовной борьбе нам нужно начать с ясного понимания того, что имеется в виду в Св. Писании, когда речь идет об одержимости бесами. Неправильный подход в этом вопросе скажется на неверном понимании Слова Божьего в том виде, в каком Он сообщил его, а это, в свою очередь, приведет к доверию человеческим мнениям.

Поскольку в Ветхом Завете нет ясного примера одержимости бесами, то наше изучение будет сосредоточено на Новом Завете. Новый Завет использует несколько терминов, указывающих на одержимость бесами. **Первый термин** – это греческое слово “даимонизмаи”, причастная форма от более широко используемого имени существительного, обозначающего беса (“даимонион”). Обычно слово “даимонизмаи” переводится “быть одержимым бесом”, а при описании подобного состояния человека – “одержимый”. Это слово употреблено 13 раз (Матф. 4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22; 15:22; Марк 1:32; 5:15-16, 18; Иоан. 10:21) и всегда в Евангелиях, указывая обычно на состояние бесовской одержимости. **Второй термин** – это греческое слово “даимонион ехеин”, означающее “иметь беса”. Это выражение восемь раз использовано в Ев. Матфея, Луки и Иоанна (Матф. 11:18; Лук. 7:33; Иоан. 7:20; 8:48-49 [не иметь беса], 52; 10:20). Греческая грамматика указывает на мысль, что субъект характеризуется тем, что имеет находящего в нем беса.

Классическое определение, которое часто цитируется, дано Мерриллом Ангером:

“Бесовская одержимость – это состояние, при котором один или более злых духов или бесов вселяются в тело человека и произвольно могут взять полный контроль над своей жертвой. Временно отключая его сознание, они могут говорить и действовать через него как своего полного раба и свое орудие. Обитающий бес (бесы) приходит и уходит во многом подобно владельцу дома, который может “быть дома”, может не быть. Когда бес “дома”, он может спровоцировать приступ. В этих приступах жертва переходит от нормального состояния, при котором человек ведет себя как другие люди, к ненормальному состоянию одержимости.”¹

Это пока что довольно хорошее определение; однако по мере того, как Ангер развивает свое определение дальше, становится предельно ясно, что он полагается (по крайней мере, в некоторой степени) на опыт в отношении тех людей, которые, на его взгляд, были одержимыми бесами.

Небиблейские джунгли

Мы полагаем, что здравое определение должно полностью основываться на Библейской информации. К сожалению, сегодня некоторые позволяют, чтобы опыт еще больше влиял на определение:

“Трудность в отношении определения, даваемого др-м Ангером, состоит в том, что хотя оно в некоторых случаях, по-видимому, правильное, оно все же недостаточно широкое в применении ко всем случаям бесовской одержимости.”²

Этот автор, подобно многим другим, развивает свое собственное автономное определение одержимости бесами, которое основывается на человеческом опыте, а затем приписывается Библии. Это тот тип неприемлемой методологии, который обычно ведет людей к выводу, что христианин может быть одержим бесами.

Как только человек выходит за пределы Библии как своего авторитета, то все становится возможным, если довести до крайности. (Похоже, что всегда были люди, желающие толкать идею дальше современного общепринятого мнения.) Следующий список показывает, что в седьмом веке считалось симптомами одержимого бесами человека:

“... 1) думать о себе, как об одержимом; 2) вести испорченный образ жизни; 3) быть в постоянном болезненном состоянии, впадать

в глубокий сон и изрыгать необычные предметы (либо природные предметы: головастики, змеи, черви, железо, камни и т.д.; либо искусственные предметы: гвозди, булавки. и т.д.); 4) богохульствовать; 5) вступать в пакт с дьяволом; 6) быть мучимым духами; 7) показывать на лице ужасающие и жуткие выражения; 8) испытывать усталость от жизни; 9) быть безудержным и грубым; 10) производить звуки и движения как животное.”³

Если мы допустим какую-либо основу для внебиблейской мысли по этому вопросу, то этим откроем шлюзы заблуждений в мышлении. К примеру, кто бы мог сказать, что приведенный выше перечень седьмого века ошибочный, если бы Библия не составляла единственный стандарт? Мнение каждого становится таким же возможным, как и мнение кого-либо другого. Давайте рассмотрим, как Библия **сама** описывает одержимость бесами.

Так как в Библии не дано никакого систематического определения бесовской одержимости, то самый хороший способ в понимании этого вопроса состоит в рассмотрении характеристик бесовской одержимости по Библейским примерам. Мы видим, исходя из двух описанных выше основных терминов, что человек, о котором говорят, что он “одержим” или “имеет беса” – это тот, кто имеет одного или более бесов, **живущих** в нем. К примеру, хотя Гадаринский одержимый назван “одержимым бесами” в Марк 5:15-16, 18, о нем также сказано в Лук. 8:27, что он “имеет беса”. Встречается вариация подобного синонимического употребления, когда об одержимых бесами людях говорится, что они “имеют нечистого духа” (Марк 5:2, 8) или они описаны с помощью похожего термина. Сегодня популярный подход – это заявлять, что мысль об одержимости бесами сама по себе не содержится в греческом языке Нового Завета:

“Быть одержимым означает быть под контролем одного или более бесов. Бесовская одержимость – это не вопрос о крайности, как идея о полной свободе или полном рабстве; это вопрос о степени.”⁴

Этот подход допускает ошибку в определении слова, основываясь на его корневом значении, или этимологии, вместо фактического его употребления. Выражения “одержимый бесами” и “иметь беса” используются в Св. Писании только в отношении одной крайности: состоянии внутренней подконтрольности со стороны вселившегося беса. Эти выражения никогда не используются для описания какого-либо случая меньшей степени. Например, эти термины никогда не описывают

деятельность сатаны по обвинению, искушению, обольщению или преследованию; они описывают только крайнее выражение внутренней подчиненности бесу.

Иисус показывает нам картину бесовской одержимости в одном из Своих диалогов с фарисеями. В Матф. 12:28-29, 43-45 Иисус изображает одержимую бесом жертву как дом, в котором обитает бес. Изгнание бесов аналогично выбрасыванию из дома обитателей. Тем самым, ясно то, что бесовская одержимость включает злых/нечистых духов (еще один термин для обозначения бесов), вселяющихся в человека. Это далее подтверждается терминами, которые использованы для описания вселения бесов в их пленника и выселения из него. Оба направления движения бесов описаны в Марк 5:13 в виде “выхода” бесов из их человеческого заложника, когда они “вошли” в стадо свиней. Мария Магдалина описана в Лук. 8:2 как женщина, “из которой вышли семь бесов”.

Приведенное выше определение д-ра Ангера хорошо описывает то, как находясь внутри человека, бесы могут далее “говорить и действовать через него как своего полного раба и свое орудие... Когда бес находится “дома”, он может вызвать приступ. В этих приступах жертва переходит от нормального состояния, при котором человек действует как другие люди, к ненормальному состоянию одержимости”⁵.

Библейские случаи одержимости бесами – это прямой, внутренний контроль бесов (называемых также злыми духами) над их жертвой путем пребывания в ней. Сейчас мы изучим важнейший вопрос о том, могут ли не могут христиане быть одержимы бесами. Может ли это произойти с христианами?

Может ли христианин быть одержим бесами?

Мы не считаем, что Библия учит, что христианин может быть одержим вселяющимся в него бесом. Однако, мы все же полагаем, что христиане могут находиться под сильным воздействием или угнетением сатаны и демонических сил. Ключевое значение в этом вопросе имеет различие между **внутренним** контролем/вселением и **внешним** воздействием.

Св. Писание ясно учит, что в каждом верующем обитает Святой Дух.

1 Кор. 6:19 – “Не знаете ли, что тела ваши суть живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога.”

Святой Дух живет в каждом, познавшем Христа. Он обитает в их доме. В дополнение читаем в 1 Иоан. 4:4 – “...ибо Тот, Кто в вас, больше

того, кто в мире”. Следовательно, бес не может войти в верующего и взять над ним контроль, потому что там живет Святой Дух. Мы могли бы представить это следующим образом: так как в доме верующего живет Св. Дух, то каждый раз, когда бес стучится в дверь, ему отвечает Св. Дух. Так как Бог Дух Святой сильнее всякого духовного существа, включая самого сатану, то ни один бес или злой дух не может войти. Вот так просто: Бог сильнее сатаны, и потому Он защищает Своих детей.

В примере, который Христос привел фарисеям Ев. Матфея, бес ищет новый дом, потому что был изгнан из человека, дом которого он когда-то занимал.

Матф. 12:43 – “Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит.”

Тогда бездомный бес говорит: “Возвращусь в дом мой, откуда я вышел” (ст. 44). Бес и его друзья могут войти в дом лишь тогда, когда он пуст, не занят. В случае всех верующий, дом **занят**, и Бог Дух Святой отвечает у входа, даже при попытке повторного вселения. В данном тексте говорится, что только **пустые** дома – неверующие – могут быть повторно заняты. Следовательно, христиане не могут быть одержимы бесами.

Несколько других мест Нового Завета указывают, что победа Христа над сатаной и демоническими силами была столь велика, что диавол не может вернуться и снова овладеть верующими. Иисус молился в Своей великой первосвященнической молитве, чтобы Отец “сохранил их (верующих) от зла” (Иоан. 17:15). Мы знаем, что Отец услышал и выполняет просьбу Христа. Апостол Иоанн писал позднее, что каждый верующий находится под охраной Бога, и что “лукавый не прикасается к нему” (1 Иоан. 5:18). Трудно вообразить, как может верующий быть одержим бесами: ведь сказано, что не прикасается к нему! Этот текст, конечно же, добавляет вес учению о том, что верующие не могут быть одержимы бесами.

Павел заявил в **2 Фес. 3:3** – “Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.” Эта охрана основывается на верности Господа. Трудно поверить, что защита нашего верного Господа допустит, чтобы один из Его детей стал одержим бесами. Это не понятно в свете Священного Писания. Почему же тогда некоторые уверяют, что верующие могут быть открыты для некоторых видов бесовской одержимости?

Современные аргументы

Популярный сегодня подход – это говорить, что на основании изучения случаев христиане могут быть одержимы бесами. С. Фред Дикесон типичный представитель тех, кто приходит к заключению, что христиане могут быть одержимы бесами. Он заявляет, что Библейские сведения не имеют завершенности:

“Из исследования и анализа аргументов за и против мы заключаем, что не можем говорить с разумной определенностью, что одна из позиций правильна”⁶

Как же он намерен развязать этот мнимый узел? Он входит в область “научного исследования”. Приводя из заслуживающих уважения источников примеры изучения многих случаев, он приходит к заключению: “Мы должны допустить ясно выраженную вероятность, что проводимые под водительством Библии исследование и консультирование на опыте показали, что некоторые христиане одержимы бесами. Это свидетельство прочно взвешено и приводит к такому выводу.”⁷ Со всей очевидностью, он не в состоянии решительным образом толковать Библию в этом вопросе, но может анализировать и истолковывать человеческий опыт вне области Священного Писания и делает это так, что весы склоняются в пользу одержимости христиан бесами. Толкование Дикесоном этих случаев приводит его к заявлению, что “бремя доказательств лежит на тех, кто отрицает, что христиане могут быть одержимы бесами.”⁸ Почему? В этом узле ни на одной стороне, ни на другой не лежит бремени. Однако мы полагаем, что Св. Писание дает ясное определение, как мы уже показали.

Подобно многим, кто сражается в этом вопросе, Меррилл Ангер изменил свою точку зрения, хотя изменение не было результатом дальнейшего изучения Библии и улучшения Библейского понимания вопроса. Он бросился в сторону от утверждения, что “только неверующие подвержены бесовской одержимости”⁹ к утверждению, что “демоническое воздействие может происходить в различных степенях тяжести и при разнообразии форм как в христианах, так и неверующих”¹⁰. Что изменило мнение Ангера? Как и у Дикесона, это опыт христиан. Ангер писал: “Со времени первой публикации “Библейской демонологии” в 1959 г. автор получил много писем от миссионеров со всего мира, которые ставят под вопрос теорию о том, что истинные христиане не могут быть одержимы бесами... То, о чем заявляют миссионеры, выглядит достоверным”¹¹.

Обобщая эту позицию, мы видим, что Дикесон и Ангер говорят, что Св. Писание не обсуждает вопрос о бесовской одержимости достаточно подробно, чтобы нам определить, могут ли верующие быть одержимы бесами, поэтому при таком облаке неопределенности мы должны выйти на другую арену для решения этого вопроса – арену опыта. Подобное опытное свидетельство настолько велико, что мы должны разрубить узел в пользу понятия о том, что христиане могут быть одержимы бесами.

Однако, этот подход имеет серьезные проблемы.

Назад к источнику

Прежде всего, целиком ошибочна вся идея, что какую-либо область мысли можно рассматривать в отрыве от авторитета Божественной точки зрения, изложенной в Библии. Священное Писание должно быть источником, из которого мы извлекаем Библейские рамки, чтобы нам можно было затем входить в другие области мысли, для расширения познания и развития мудрости. Без Библейских определений и заключений, которые руководят нами в невидимой духовной сфере демонических сил, мы ничем не лучше человека, пытающегося в темноте исследовать пещеры. Поступая подобным образом, мы вместо того, чтобы в свете Библии истолковывать наш опыт, на деле оставили бы Божие Слово в отношении этой области и заменили бы его своими собственными мыслями и своим опытом.

Иисус сказал Никодиму в Иоан. 3, что Он сошел с Небес с конкретной целью явить небесное (стихи 9-13), которое мы, привязанные к земле создания, вовсе не можем открыть, если Бог не скажет. Так что изучение случаев и опыта – это не путь решения мнимого узла, обнаруженного в Св. Писании.

Во-вторых, Дикесон настолько произвольно истолковывает Библейские сведения о том, почему христианин не может быть одержим бесами, что он естественно приходит к заключению, что Библия не имеет ясности. По той причине, что он считает, что есть законные аргументы, указывающие, что верующий может быть одержим бесами, то вынужден заявить, что Библия не полностью закончена в этом вопросе. Факт пребывания Святой Троицы и охраны верующего должен быть достаточной причиной, чтобы каждый сделал вывод – христиане не могут быть одержимы бесами. Далее, при сопоставлении этой истины с фактом, что бесовская одержимость даже не упоминается как нечто такое, о

чем верующие должны беспокоиться после воскресения Христа и сошествия Духа Святого в День Пятидесятницы, то следует устранить какое-либо сомнение, которое еще могло оставаться. Забота о веских доказательствах лежит на тех, кто верит, что христиане могут быть одержимы бесами, так как Св. Писание не поддерживает эту точку зрения. Достоверные доказательства должны проистекать из Св. Писания, а не опыта.

Дикесон и другие распространяются в своих кассетах и книгах в стремлении показать на основании своего изучения случаев, что христиане, которых они консультировали, находились в таких демонических оковах, что только диагноз бесовской одержимости может отвечать их симптомам. Часто верующие изображаются как люди, испытавшие все подходы христианской жизни по Новому Завету, но без успеха в решении их проблемы. При этом подчеркивается точка зрения, что если бы человек не осознал свою бесовскую одержимость и не был избавлен, то у него не было бы средств преодолеть свою проблему через применение Богом данных принципов, которые находятся в Библии.

Однако, если христиане могут быть одержимы бесами, то почему Новозаветные послания – письма, написанные конкретно для наставления верующих в проведении победной христианской жизни до Второго Пришествия Христа – не говорят нам, что верующие могут быть одержимы бесами, или не велят нам изгонять бесов из христиан, или не указывают нам какой-либо другой путь решения этих проблем? Немыслимо, чтобы послания не касались такого важного предмета, как этот.

Голос молчания

Если Св. Писание не имеет ясности в отношении того, могут ли христиане быть одержимы бесами, то оно не может иметь ясности в отношении того, как поступать с христианами, которые одержимы бесами. Допустим, если бы послания дали наставление о том, как изгонять бесов, то было бы ясно, что христиане могут быть одержимы бесами. Следовательно, раз в Новом Завете нет наставлений о том, как поступать с одержимыми бесами христианами, и если исходить из того, что христиане могут быть одержимы бесами, то это опять ведет к опыту и методу проб и ошибок в качестве нашего учителя, как поступать в этой области.

Тем, кто указывает, что некоторые наши аргументы основаны на молчании Св. Писания, мы заявляем, что подобное молчание очень громкое. 2 Пет. 1:3 с ясностью показывает нам, что Библия дает все необходимое для жизни и благочестия.

2 Пет. 1:3 – “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия.”

Она также пригодна подготовить нас ко всякому доброму труду.

2 Тим. 3:17 – “...да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.”

Одержимость христиан бесами – это, безусловно очень важный вопрос, касающийся благочестия, к которому мы должны быть приготовлены. Если в Библии указано, что она дает **все** для благочестия, но игнорирует этот частный предмет, то мы с полной уверенностью можем утверждать, что христианам незачем переживать о бесовской одержимости. Поэтому те, кто учит об одержимости христиан бесами, тем самым отвергают вседостаточность Священного Писания, выходят за пределы его авторитета путем продвижения собственного. Они забыли о предупреждении Павла:

1 Кор. 4:6 – “... чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.”

Меррилл Ангер в своей ранней книге “Библейская демонология” сделал следующее полезное наблюдение:

“Бесовской одержимости подвержены лишь неверующие; воздействию бесов – и верующие, и неверующие. В одном случае фактически происходит вторжение в личность, вселение в тело, причем приобретает довлеющий контроль; в другом же случае нападение совершается извне, посредством давления, внушения и искушения.”¹²

Это утверждение точно выражает наше понимание и правильно различает демоническое воздействие на неверующих и на верующих. Наибольшее свойство одержимости – нападение внутрь неверующего. Бесовское воздействие на верующих – это нападение извне. Разница столь же велика, как иметь врага **внутри** вашего дома, который приставляет вам пистолет к голове и заставляет выполнять его волю, в сравнении с кем-то, кто **извне** пытается убедить вас сделать что-либо. Как заметил Ангер, демоническое воздействие извне приобретает форму убеждения “посредством давления, внушения и искушения”. Верующий, следо-

вательно, не находится в таких оковах, какие представляют себе те, кто считает, что христиане могут быть одержимы бесами. Напротив, их воля была освобождена Христом для послушания, хотя верующий в определенном случае может по выбору подчиниться сатане, а не Христу. С другой стороны, если бы он действительно был одержим бесами, то прежде, чем он мог быть свободен для послушания, его нужно было бы избавлять от одержимости.

Некоторые христиане в теории проводят подобное различие между одержимостью и воздействием, но затем дают такое определение своего понимания “воздействия”, что на практике утверждают, будто верующий может быть одержим бесами. Мы слышали один вариант подобного мнения, которое звучит примерно так: “Бесовская одержимость по Новому Завету на деле означает демонизацию. Христианин не может быть одержим бесами, но может быть демонизирован”. (Как мы рассмотрели раньше, быть одержимым бесами – это то же, что быть демонизированным, и наоборот.) Данный подход так описывает “воздействие” на верующих, что на деле оказывается, что это та же внутренняя одержимость, которой подвержены неверующие.

ОПРОВЕРЖИМЫЕ ПРИМЕРЫ

“Сатана может демонизировать верующих и делает это” – заявляет Джон Уимбер¹³. Уимбер делает попытку, исходя из нескольких мест Библии, поддержать свой взгляд, что христиане могут быть демонизированы. Первый его пример – царь Саул, история которого повествуется в 1 Цар. 16. Мы согласны с Уимбером, что Саул был верующим. Однако, Уимбер ошибочно отождествляет факт, что Саул был мучим – “и возмущал его злой дух от Господа” (16:4) – с бесовской одержимостью.

Царь Саул

По разным причинам этот случай не мог быть истинной бесовской одержимостью.

Сказано, что злой дух был послан от Бога, а не от сатаны (16:14).

Злой дух выходил, когда Давид играл на арфе (16:23) – “...и злой дух отступал от него”, а в Св. Писании не сказано, чтобы бесы выходили от исполнения музыки. Напротив, бесы изгонялись именем Господа.

Саул позже раскаялся в своем грехе – “согрешил я” (26:21). Новый Завет изображает одержимых бесами как жертв, которые осознают нужду в освобождении, но не осознают своей нужды в покаянии.

Еврейский текст отмечает, что злой дух **находил на Саула** и **отступал от него**; нигде не сказано, что он **входил в Саула**, что можно было бы ожидать, если бы речь шла о бесовской одержимости. Ранее мы видели, что выражения в связи с одержимостью бесами указывают на вход в человека и выход из него, а не схождение на него. То, что описано в этом тексте, согласуется с внешним нападением, которое происходит с верующими.

Поскольку случай царя Саула рассматривается как самая сильная возможность бесовской одержимости в Ветхом Завете, то вывод такой – в Ветхом Завете не записаны подлинные случаи одержимости бесами.

Скорченная женщина

Лук. 13:16 – “сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?”

Уимбер приводит Лук. 13:16 и факт, что Иисус назвал женщину, которая была 18 лет одержима бесом, дочерью Авраама. Уимбер считает, что это означает, что она была верующей.

Во-первых, он этим не доказывает, что верующие Нового Завета, особенно христиане после Пятидесятницы, могут быть одержимы бесами.

Во-вторых, “дочь Авраамова” - это вполне возможно национальный термин, обозначающий гражданку Израиля. Многие израильтяне были верующими, но большинство не были. Ничто в тексте не указывает, была ли она тогда верующей или нет.

Иуда Искарот

Согласно Уимберу, Иуда был верующим, потому что был одним из двенадцати учеников. Нет сомнения, что Иуда был одержим бесами. В Иоан. 13:17 использованы ясные выражения для описания факта, что “вошел в него сатана”. Столь же ясно должно быть и то, что Иуда **не был** верующим.

Во-первых, Иисус указал в Иоан. 6:70 – “...не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол”. Едва ли этот термин применим к христианину. Конечно, трудно придется человеку, который возьмется доказывать, что Иуда был верующим, после подобного комментария в его адрес.

Во-вторых, Иисус сказал в Иоан. 13:10-11, что все двенадцать учеников были “чисты” (имели прощение грехов), **кроме Иуды**. Неправильно

обязательно проводить знак равенства между учеником и верующим, так как не все ученики Христа были верующими.

Петр

По Уимберу, Петр был одержим бесами, когда Иисус укорил его в Матф. 16:23. И снова, здесь желаемое выдается за действительное, и можно показать ошибочность этого взгляда. Воздействие сатаны состояло в убеждении извне, а не действия изнутри. Почему? Потому что Петр принял неверное понимание на участь Мессии: Петр не хотел, чтобы Иисус умирал. Однако это было против Божьей воли в отношении Иисуса, поэтому Иисус укорил Петра, указав ему на источник подобного ложного мышления. Ранее, когда Петр заявил, что Иисус есть “Христос, Сын Бога Живаго”, Иисус сказал, что источником, вдохновившим эту мысль было откровение от Бога. Однако, когда Петр укорил Иисуса за следование откровению Божьей воли в отношении Его жизни, то Иисус хотел, чтобы Петр точно знал, что источником подобного мышления был не Бог, но сатана. Обратите внимание, что укорив Петра, Иисус объяснил, что Петр думал “не о том, что Божие, но что человеческое” (Матф. 16:23). Здесь картина, изображающая, как сатана использует убеждение вне Петра в попытке склонить его поверить в лжеучение.

Анания и Сапфира

Уимбер утверждает, что Анания и Сапфира были верующие, которые были демонизированы ко лжи, исходя из слов: “Для чего (ты допустил) сатане вложить в сердце твое (мысль) солгать Духу Святому” (Деян. 5:3). Конечно же человек, в сердце которого что-то **вложено**, испытывает на себе внутренний контроль и, тем самым, одержимость бесами. Мы не будем спорить, были ли Анания и Сапфира верующими, но давайте допустим, что были. Этот стих труден тем, что дано очень мало информации. Фразу “допустил сатане вложить в сердце твое мысль” можно понимать двояко. 1) Первое, это то, что сатана – “лжец и отец лжи” (Иоан. 8:44) – повлиял на сердце Анании, чтобы он солгал. Это будет похоже на вид внешнего, умственного убеждения, которое мы видели в предыдущем событии в связи с Петром. 2) Второй путь, которым пошел Уимбер, состоит в том, что сатана сам вложил ложь в сердце Анании. Однако, если это действительно так, тогда это была бы ложь сатаны; однако солгал как раз Анания и был за это покаран. Если бы Анания был одержим сатаной или бесами, то внутри его солгал бы сатана,

и было бы принято решение изгнать сатану, так как Анания был бы невинной жертвой, а не виновником преступления, каковым его объявляет Библия. В следующем стихе сказано: “Для чего ты положил это в сердце твоём?” (Деян. 5:4). Анания контролирует свои действия и несет за них ответственность, а не сатана. Поскольку этот текст не дает ясного указания, что в Анания вселился сатана, то лучше всего рассматривать это место как пример использования сатаной непокорного сердца христианина в качестве плацдарма для своих действий.

Уимбер считает, что **человек** из Первого Послания Коринфянам был верующим, поведение которого было симптомом бесовской одержимости, и которого Павел поместил за пределы церкви в сферу сатаны для дисциплинарного воздействия, в результате чего человек мог потерять свою физическую жизнь, хотя это не повлияло бы на его вечную участь (ст. 5). Однако, сатане нет необходимости обладать человеком, чтобы его убить. Царь **Саул** не был одержим, но был доведен до смерти злым духом (1 Цар. 31). **Иов** был, несомненно, вне опасности бесовской одержимости, однако Господь сказал сатане, что тот мог причинять ему что угодно, кроме смерти. **Павлу** была дана колючка в плоть, чтобы донимать его – демонический вестник (2 Кор. 12:7) – однако он не был одержим бесами.

Какой бы степени не было бесовское воздействие, решение для христиан одно:

Иак. 4:7 – “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.”

Нигде в Св. Писании в отношении верующих нет решения, сформулированного в такой “избавительной” терминологии, как “связать бесов” или “запретить” им.

Апостолы и демонические силы

В трех случаях сказано, что апостолы были вовлечены в изгнание бесов (Деян. 8:5-8); 16:16-18; 19:11-12). Ни в одном из них нет спора о том, были ли избавленные от бесов христианами или нет; все согласятся, что не были. Значение этих случаев экзорсизма состояло в знамении того, что апостолы имели власть от своего воскресшего Главы (Христа) действовать и говорить от Его имени, как было показано на факте, что они, как и их Господь, имели власть над сатаной. Когда же было заложено основание Церкви (Ефес. 2:20), обозначены пределы и природа

Евангельской вести, нормой поведения в отношении одержимых бесами неверующих стала **проповедь Евангелия**.

По вере в Христа как Спасителя неверующий избавлялся не только от греха, но и от какого-либо демонического воздействия, которое могло терзать его. Поэтому правильный Библейский путь избавления неверующих от бесов состоит и проповеди им Евангелия. Жертве никакого блага не принесет, даже если бы мы могли избавить ее от бесов, оставив при этом в неспасенном состоянии. Христос сказал фарисеям в Матф. 12, что когда бес приходит обратно в свой старый дом и находит его выметенным и чистым, то пойдет и приведет семь других бесов, и состояние человека будет хуже, чем прежде. Любой верующий может избавить другого человека от бесов, приведя его к Христу. Св. Писание не требует от верующего второго шага избавления для освобождения его от демонических сил; Христос начисто вымел дом в момент спасения.

Истинный центр нашего внимания

Так как христиане не могут быть одержимы бесами, то им не нужно избавляться от демонических сил. Сатана может воздействовать на нас **извне**, но Бог Дух Святой после спасения защищает Своих детей от повторного овладения. Одна из трагедий современных направлений “служения избавления” состоит в том, что они в попытке избавлять христиан от бесов стремятся делать что-то, ведущее к совершенно напрасной трате времени. Как было нами отмечено, истинная духовная борьба в первую очередь направлена на мир и плоть, а не переживания о бесах. Внимание христианина должно быть направлено на правильное этическое поведение в соответствии со Словом Божиим, а не на метафизическую битву с сатаной и его бесами.

Сегодня христиане заметно охвачены растущими переживаниями о сатане и демонических силах. Это ведет к тому, что они забывают о происходящей на трех фронтах войне – не только с диаволом, который реален, но также с миром и плотью. Многие христиане настолько сосредоточены на сатане, что побеждаемы на двух других фронтах – мир и плоть. Фактически, многие сегодняшние лжеучения о сатане и демонизме – по сути порождены существующим миропорядком. Также некоторые из тех самых людей, которые находятся на передовой “служения избавления”, побеждаемы плотью во многих областях своей жизни, потому что думают, что они одержимы диаволом, а не своей собственной похотью.

Призыв на сегодняшний день – позволить, чтобы Библия указала нам на нашего реального врага, каким должен быть план нашего сражения, и как его проводить. Как святые мы должны противостоять врагу и быть полностью послушны Господу Иисусу Христу и Слову Божьему. Сатана хочет, чтобы вы смотрели на него; Бог желает, чтобы вы взирали на Христа и Его Слово.

Примечания

- ¹ Merrill F. Unger, “Demons in the World Today”, p. 102
- ² John Wimber, “Spiritual Warfare”, p. 98
- ³ Wilhelm Berends, “The Biblical Criteria for Demon-Possession” in *The Westminster Theological Journal*, XXXVII:3, Spring 1975 (Westminster Theological Seminary) p. 342; from R. H. Robbins, “The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology (New York: Crown Publishers, 1959) p. 395
- ⁴ Neil T. Anderson, “The Bondage Breaker”, p. 174
- ⁵ Merrill F. Unger, “Demons in the World Today”
- ⁶ C. Fred Dickason, “Demon Possession and the Christian: A New Perspective” p. 147
- ⁷ *ibid.*, p. 186
- ⁸ *ibid.*, p. 175
- ⁹ Unger, p. 100
- ¹⁰ *ibid.*, p. 113
- ¹¹ *ibid.*, p. 117
- ¹² Unger, p. 100
- ¹³ Wimber, “Spiritual Warfare”, p. 100

КАК ПОСТУПАТЬ В ОТНОШЕНИИ ОДЕРЖИМОСТИ?

Выше было показано, что Библия не дает приемов, с помощью которых можно было бы определять бесовскую одержимость. Было также показано, что Послания хранят многозначительное молчание в отношении всего вопроса бесовской одержимости. Библия не предоставляет инструкций о том, как поступать с одержимостью. Исходя из этого факта кто-то может прийти к заключению, что Новозаветные послания не содержат инструкций о том, как вообще поступать с припадками бесноватости. Но это все же не так, потому что Послания на самом деле содержат предупреждения о том, как поступать в отношении дьявола и его злых полчищ.

ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ И БОЖИЕ ПРЕДУСМОТРЕНИЕ

Послание к Ефессянам можно было бы назвать посланием о Церкви. В нем Ап. Павел представляет Церковь во всем ее величии: ее существование согласно вседержавной Божьей воле и по Его призванию; ее образование через спасение по благодати (гл. 2); ее неповторимое положение в Божьем замысле (гл. 3). Так как Церковь – “Тело Его, полнота Наполняющего все во всем”, то неудивительно, что враг будет находиться в порочном и продолжительном конфликте с ней; невидимый, сильный и реальный враг, тем самым, направлен именно на верующих, и его армия посвящена их уничтожению. Помня об этой реальности, Павел в конце своего послания о славе Церкви дает настоятельное наставление о ее враге – его природе и его плане, и как с ним поступать.

Ефес. 6:10-20, тем самым, предоставляет самое подробное во всем Новом Завете обсуждение того, что предусмотрено Богом для победы.

Так как каждый верующий должен столкнуться с силой сатаны и его бесовских полчищ, то он должен обладать полным рабочим знанием этого места Св. Писания.

Ефес. 6:10-20 – “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый 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 сможете 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 и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно”.

План сражения

В начальных стихах этого ключевого текста (ст. 10-11) Ап. Павел излагает верующим Божий план сражения против врага.

Ефес. 6:10-11 – “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских...”

Этот план включает в себя три ключевых пункта.

Первое – это то, что верующий должен ходить в силе Господа (ст. 10).

Повеление “укрепляйтесь” на греческом языке – это страдательная форма повелительного наклонения в настоящем времени. Это означает, что сила, о которой говорит Павел, происходит от Бога (пассивный залог). Она должна быть регулярной составляющей частью жизни верующего (настоящее время). Она абсолютно важна, для достижения победы над сатаной и его бесами (повелительное наклонение).

Сражение против сатаны – это не игра. Противник слишком силен, чтобы быть побежденным такими верующими, которые пребывают в неведении о своем положении в Христе и о том, чем они в Нем обладают, а также отказываются подчиниться Богу. Укрепление в Господе включает

в себя сознательное предоставление себя Богу и возложение уверенности на Его силу для победы. Какими бы большими не были победы в прошлом или каким бы благословенным не был опыт верующих, они должны осознавать, что они подвержены сатанинским или бесовским крушениям в своей жизни, если решат довольствоваться своей собственной силой и отказываться от хождения в покорной зависимости от Бога.

Вторая главная часть Божьего плана победы – это облачение во всеоружие Божие (см. ст. 6:11). Когда, находясь в заточении, Ап. Павел писал это послание, то он вероятно наблюдал за воинами. Павел проводит параллель с защитой, которую Бог дает верующему, поступившему к Нему на службу. Верующий со всей очевидностью должен принять Божье предвидение (об этом более подробно будет сказано дальше), если рассчитывает на победу.

Третья составная часть Божьего плана победы – это стратегия. Верующий должен зависеть от Божьей силы и принять от Него всеоружие:

“чтобы вам можно было стать против козней диавольских” (**6:11**).

Эту стратегию настолько важно понять, что Павел повторяет об этом дважды. В ст. 13 он призывает:

“Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять”. В ст. 14 снова сказано: “Итак станьте...”

Изображаемая здесь Павлом картина – это, со всей очевидностью оборонительное сражение. Каждая часть вооружения, упомянутая в этом тексте, по своей природе имеет оборонительный характер (с единственным исключением меча, который можно использовать как для обороны, так и для нападения в зависимости от даваемого задания).

Нигде в Св. Писании верующий не призывается бросать вызов или нападать на диавола или его бесов. Напротив, диавол стремится нападать на верующего. Об этом ясно сказал Ап. Петр.

1 Пет. 5:8 – “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить”.

Верующий получил от Бога походные инструкции. Ему надлежит прославлять Бога в своем житии и выполнении Великого Повеления. Радостно занимаясь выполнением этих задач, он не должен искать сатану; сатана будет искать его. А тогда, когда сатана нападет, верующий должен стоять с твердостью, будучи защищенным всеоружием Божиим. Ап. Петр сказал, что правильный ответ верующего – противостать диаволу

“твердою верою” (1 Пет. 5:9). Ап. Иаков (4:7) говорит: “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас”. Когда верующий с твердостью противостоит сатане, будучи облачен во всеоружие Божье, то сатана убежит. Тогда верующий продолжит свое продвижение вперед, выполняя заповеди, данные ему его Небесным Отцом.

К сожалению, сегодня Библейские понятия часто игнорируются. Большая часть сегодняшней литературы призывает христиан вступить в наступательное духовное сражение – напасть на сатану. Многие верующие, соответственно, отложили свои духовные дела первоочередной важности и озаботились о бесах, сатане, экзорсизме и о том, как связать силы тьмы.

Сражение с сатаной – это реальность, и каждый верующий так или иначе переживает его в своей жизни. Однако, Божий план состоит в том, чтобы христианин противостоял нападкам, когда они происходят, а не искал сражения с демоническими силами. Утратить такой подход – неразумно и опасно.

Наш страшный враг

Недооценка врага – это тактическая ошибка в сражении, которая неизбежно ведет к ошеломляющему поражению. Например, те, кто знаком со спортом, многократно видели примеры этого факта. Кому не приходилось иногда переживать потрясение, когда любимая спортивная команда, которая должна была “голыми руками” победить якобы уступающего в силах противника, в конце концов проигрывала, потому что недостаточно серьезно воспринимала своего противника? Точно так же, как беспечность в подготовке и безразличие могут лишить команду победы на спортивной арене, то же отношение может также обернуться бедой в духовной сфере. Павел хотел, чтобы верующий не имел иллюзий в отношении природы своего врага. Поэтому он тщательно описал его:

Ефес. 6:11-12 – “Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.

Это место Св. Писания указывает на четыре свойства врага:

Первое, его коварство.

Павел указывал на козни диавольские (см. ст. 11). Греческое слово, обозначающее “козни” (методеиас), значит “план, умысел, трюки”. Оно

связано с глагольной формой (методеуо), которая означает “обманывать, лгать, извращать”. Это слово, составленное из сочетания слова “мета” (которое означает “после”) и “дуос” (означающего “путь”). Следовательно, здесь мысль о пути или методе, происходящем после чего-то. Это слово приобрело недобрый смысл и содержит идею о совершении злых умыслов с ухищрениями, уловками или изощренностью. Наш враг бесконечно лживый и изощренный, и мы, следовательно, должны быть начеку, проявлять осторожность и соизмерять все стандартом Слова Божьего. Убедительные ораторы, мощные параллели и опыт – все может быть использовано в качестве орудий манипуляции сатаны, чтобы увести верующих в сторону и погубить их.

Второе, его порочность.

Павел отметил в 6:12, что верующий сражается (совершает брань) против этих сил. Выбрав слово “брань” (пале), Павел изобразил картину спортивных состязаний своего времени. На греческом турнире борцов участник обычно стремился победить, бросив своего противника на землю и сковав его, удерживая руками за шею. Проигравший мог тогда даже вырвать ему глаз. Таким образом, здесь картина личного рукопашного сражения, где подвергается риску многое. Демонические силы сатаны тешатся, когда духовно уродуют и опустошают детей Божьих. Если бесам предоставляется возможность заставить верующего капитулировать в вопросах своей жизни, то они этим, безусловно, воспользуются. Поэтому верующие должны серьезно воспринимать это сражение и не уступать врагу ни пяди земли через греховную, непокорную жизнь.

Третье, его значительность.

Ефес. 6:12 – “потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.

Духовная борьба верующего совершается не против врага, состоящего из плоти и крови (“не против крови и плоти”, ст. 12). Поэтому враг, в конечном итоге, не состоит из людей, которые противятся Личности или делам Христа, но, скорее, из демонических сил (“но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”).

По этой причине оружие в сражении верующего должно быть не плотским (2 Кор. 10:3-5), но духовным. Будучи духовными существами,

наделенными свойствами личности, бесы – значительные враги, которых нужно побеждать на духовном уровне, силой Божьей.

Страшную природу врага можно увидеть дальше, если посмотреть, что верующий имеет дело с организованным противником. Очевидно именно этот смысл заключен в словах Ефес. 6:12 – “против начальств... против властей”. Сатанинские силы очевидно состоят из многих чинов или рангов, которые наделены хозяином зла соответствующей властью для проведения своих злых заданий. Поэтому верующий имеет дело не с неорганизованным врагом, который нападает наугад.

Слова Павла о сатанинских полчищах, как о мироправителях “тьмы века сего” еще раз указывают на страшную силу, которой обладает враг. Эту фразу лучше всего переводить “мироправители этой тьмы”. Термин “мироправители” (космократорас) это составное греческое слово, состоящее из слов “космос” (означающее “мир”) и “кратос” (означающее “сила, мощь”). Идея, следовательно, в том, что сатанинские силы имеют мощь, чтобы осуществлять владычество над мировой системой, которая противостоит Богу. Эти слова указывают на ужасающую силу их воздействия, а также на продуманность их планов, обращая, тем самым, внимание на серьезность сражения.

Четвертое, его злоба.

Павел пишет о силах сатаны как о мироправителях “тьмы века сего”. Будучи злым противником, враг будет использовать любые средства обольщения, манипуляции или нападков для уничтожения полезности и свидетельства дитяти Божьего. Христиане могут быть абсолютно уверены, что ничего доброго не получится из компромисса с сатанинскими силами, уступания им почвы или произвольного прихода на их территорию через такие беспечные дела, как заигрывание с оккультизмом.

НАШЕ ВЕЛИКОЕ ПРЕДУСМОТРЕНИЕ

В виду такого устрашающего описания силы и свойства врага, нашим утешением служит знание о том, что Бог все же предусмотрел средства, с помощью которых верующий может иметь полную безопасность и победу. Эти средства включают в себя облачение во всеоружие Божие. В **Ефес. 6:13** Павел призвал:

“Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять”.

Но, какое это “всеоружие”? Павел дает ответ в **Рим. 13:12, 14**.

“Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. но облечитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти”.

Существует ясная двойная связь между этими текстами и принятием всеоружия Божьего, по Ефес. 6:13. Во-первых, мы видим подобие идей; в обоих этих текстах говорится об образном всеоружии. Во-вторых, мы находим подобие терминологии в слове “облечитесь” (ендуо), которое в Ефес. 6:13 и Рим. 13:12, 14 употреблено в средней форме аорист. Между этими текстами, тем самым, установлена жизненно важная связь и показано, что принять всеоружие Божье равно облачению в Христа. Мысль об облачении в Христа можно понимать в двояком смысле.

1. В смысле положения, когда человек облачается в Христа, доверившись Христу как своему личному Спасителю. У нас нет другого достаточного защитного облачения против врага, кроме этого.

Св. Писание ясно учит, что неверующий – участник мировой системы, которая “лежит во зле” (1 Иоан. 5:19). Он ходит “по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления” (Ефес. 2:1-2). А его духовный отец – диавол (Иоан. 8:44), который сверхъестественным образом ослепляет его разум, чтобы он не поверил в Евангелие (2 Кор. 4:4).

2. Однако, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю, то становится причастным Ему.

Кол. 1:12 – “... благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете...”

Бог избавил его от власти тьмы и ввел в Царство Своего возлюбленного Сына, в Котором верующий искуплен посредством Его крови.

Кол. 1:13-14 – “избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов...”

Пребывая в Христе, он – новое творение (2 Кор. 5:17). А будучи постоянно отождествлен с Христом в Его Смерти, Погребении и Воскресении, он мертв для греха и жив для Бога (Рим. 6:3-11). Итак, все предусмотрено для того, чтобы победа над сатаной и его силами могла быть реальностью в жизни каждого верующего.

Однако, Ап. Павел писал тем, кто уже был верующим. Как верующие они уже прежде облечлись в Христа в смысле своего положения. Поэтому, когда Павел велел им облакаться в Христа путем принятия всеоружия Божьего, то очевидно имел в виду что-то большее, чем простое доверие

Христу как Спасителю: нечто такое, что те, кто уже верующий, обязаны сделать. Это “что-то” включает в себя принятие Христа в жизнь верующего, которое совершается через знание человеком своего положения, как полностью отождествленного с Христом в Его Смерти, Погребении и Воскресении (Рим. 6:3-10); признание себя, тем самым, мертвым для греха и живым для Бога (Рим. 6:11-12); а также сознательное предоставление себя Христу, а не греху (Рим. 6:13-23).

Глагол “облекитесь” (ендуо) содержит идею надевания на себя чего-либо или одевания себя во что-либо. Действие верующего по принятию облачения, следовательно, подразумевает одевания его в характер Христа путем сознательного предоставления себя Ему и надевание на себя Его силы для победы.

Павел начал свое описание облачения с военного пояса или опоясания.

Ефес. 6:14 – “Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности”.

Пояс обычно делался из кожи, часто с набитыми на нем заклепками. Он был важен, так как к нему крепился меч воина или клинок. Он также служил в качестве опоры, позволяя воину свободно действовать.

Его духовная параллель – истина, то есть праведность, искренность или личная правдивость. Этим должно характеризоваться отношение верующего к себе, другим и Богу. Верующий не должен давать место двусмысленности или оболъщению в своей жизни, если он собирается победить в сражении. Противоположное состояние производит нравственную и духовную слабость, которую враг может использовать, что ведет к духовному поражению. Чтобы препоясаться истиной, верующий должен исповедаться во всяком подлоге и обмане в своей христианской жизни, отвергнуть это как неприемлемое поведение и уподобиться Христу, приняв от Него такое свойство, как правдивость во всех своих взаимоотношениях.

Следующий предмет облачения, о котором упоминает Павел, это **броня праведности**. Нагрудник римского воина мог иметь одну из двух форм: металлической пластины или кольчуги, которая закрывала сердце и грудь. Его предназначение – закрывать сердце и другие жизненно важные органы.

Его духовная параллель – жизнь личной святости или праведности, которая активно осуществляется, когда верующий предоставляет себя Богу в орудие праведности (Рим. 6:13). В **Рим. 6:13** Павел сказал:

“... и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности”.

Когда верующий допускает, чтобы им овладел грех, подчиняя себя ему и терпя его в своей жизни, то он подобен воину, не защищенному броней. Он оставляет врагу открытую возможность причинять себе серьезные духовные раны в своей жизни.

Дальше Павел обращает внимание на **обувь** воина. Он призывает, чтобы верующий приготовил свои ноги “благовествовать мир”.

Ефес. 6:15 – “... и обув ноги в готовность благовествовать мир...”.

Здесь историческая ссылка на сандалии римского воина с тяжелой заостренной или ребристой подошвой; подъема ноги также имел защиту. Эти сандалии не только защищали ноги воина, но также позволяли ему уверенно и прочно ступать даже на скользком месте.

Хотя некоторые усматривают здесь ссылку на обязанность каждого верующего нести Евангелие другим, наиболее вероятное значение этого выражения указывает на готовность и спокойную уверенность перед лицом противления, благодаря Благой вести мира. Благая весть о том, что христианин имеет мир с Богом через совершенный труд Христа (Рим. 5:1), дает ему спокойную уверенность. Поэтому он может безбоязненно продвигаться вперед для Бога, какие бы обстоятельства не приключились на его пути. Дух боязни может быть опустошающей помехой на пути победной жизни, и противник может серьезно его использовать. Вместо духа боязни верующий должен обладать духом силы, любви и здравомыслия (2 Тим. 1:7). Совершая хождение в послушании Богу, он знает, что с ним Бог мира (Фил. 4:9).

Дальше, в центре внимания Павла – **щит веры**. В **Ефес. 6:16** Он призвал: “... а паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого...”

Слово “щит” (туреон), использованное здесь, близко связано с греческим словом “тура”, означающим “дверь”. Он, в сущности, делался в виде двери и имел около 90 см в ширину и 120 в высоту. Он имел деревянную рамку, был покрыт кожей и мог использоваться римским воином как крыша или как стена для заграждения. Щит был нужен для защиты воина от обстрела горящими дротиками, т.е. стрелами, которые перед выстрелом окунали в горящую смолу.

Духовная параллель щита – это вера верующего человека. Христианин должен ходить верой, а не видением (2 Кор. 5:7). У верующего всегда есть искушение проводить свою жизнь под влиянием эмоциональных колебаний. Когда сатана выстреливает свои смертоносные дротики трудных обстоятельств, искушений, разочарования, нечистоты или критики, то верующие могут реагировать через свои эмоции. Они могут увлечься своими чувствами и потерпеть поражение.

Противодействие этому – крепко держать щит веры; это означает, что в ответ верующий обращается к Слову Божьему и признает его истинность в своей жизни. Он признает, что Христос обеспечил победу, и действует согласно этой истине. В результате, раскаленные стрелы сатаны не наносят ему урон, но безвредно падают на землю.

Следующий призыв Павла – взять **шлем спасения**.

Ефес. 6:17 – “... и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие”.

Среди предметов облачения римского воина шлем был одним из самых благородных и красочных. Он состоял из сверкающей металлической шапки, часто украшенной гребнем, и защищал голову воина от ударов, например боевым топориком.

Духовное применение этого – соответствующее знание о спасении в Христе и принятие его человеком. Точно так же, как шлем защищал голову или ум римского воина, так и соответствующее знание о спасении в Христе защищает разум верующего от наносимых сатаной ударов. Это знание включает в себя несколько истин. Это может быть объективное познание того, что представляет собой верующий и чем он владеет в Христе. Человек, у которого ясность в этом учении, положил твердое основание для общего доктринального здравомыслия. Невежество многих верующих в отношении доктрины спасения трагично и опасно, и в результате этого сатана многих увел в лжеучение. Это знание может также включать субъективное познание спасения – уверенность верующего в том, что он воистину возрожден и храним Божьей силой. Постоянное переживание о том, спасен ли человек или он потерял свое спасение – это, несомненно, серьезное препятствие для победы над сатаной и его демоническими полчищами.

Меч духовный – это последний предмет облачения, перечисленного Павлом.

Ефес. 6:17 – “... и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие”.

Упомянутый здесь меч – это одноручный небольшой меч, который римский воин крепил к поясу. Он был приблизительно 60 см в длину, двусечный и с заостренным концом. Он применялся, чтобы колоть и рубить.

Духовное смысл применения Слова Божьего в оборонительном сражении лучше всего видно, конечно же, в искушении Христа сатаной в Матф. 4:1-10. Будучи трижды подвергаем сатанинскому искушению, Христос отвечал твердым “Написано” и одержал победу. Для того, чтобы христианин получил настоящую победу над сатаной и его злыми полчищами, он должен иметь хорошее рабочее знание Св. Писания – знание, которое даст ему возможность твердо выстоять искушения сатаны. К сожалению, знание Св. Писания, которым обладают некоторые верующие, по природе своей весьма теоретическое. Абстрактные идеи заучиваются наизусть для экзамена по богословию или для испытания перед крещением; однако люди часто проявляют неспособность соотносить и применять эти идеи к практической христианской жизни, где происходят частые рукопашные схватки с врагом. Искренний христианин, который сокрыл Слово Божье в своем сердце и который может умело и своевременно применить его, отразит всякие попытки врага нанести духовный урон в его жизни.

После подробного описания всеоружия Божьего Павел, наконец, дает обстоятельства, при которых в него облачаются – **молитва и бодрствование**.

Ефес. 6:18 – “Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых”.

Слова “молитва” (просеухоменой) и старание (бодрствование – агрупноунтес) можно назвать в греческом языке причастиями, указывающими на обстоятельства образа действия, значение которых – дать обстоятельства, при которых надевается всеоружие Божье. Далее, они стоят в настоящем времени и имеют смысл того, что в сражении верующего молитве и бодрствованию нужно оказывать постоянное внимание. Молитвенную комнату можно с основанием назвать комнатой боевого облачения. Именно здесь христианин предоставляет себя Богу, взывает

к Нему о силе для битвы и развивает отношение смиренной зависимости от Него, которая необходима для победы.

Верующий также помнит, что он никогда даже на минуту не может отложить облачение или оставить его в стороне. Так, его молитвенная жизнь должна быть на страже, а он всегда должен бодрствовать. Слово “старайтесь” (бодрствовать) буквально означает “не дремать, быть начеку”. Верующий, следовательно, должен всегда быть начеку в своем хождении, никогда не дремать и всегда помнить о себе и других в своем стремлении служить Богу, быть мгновенно готовым к молитве, облачаясь во всеоружие Божье.

Исходя из понимания всего этого, в **1 Фес. 5:6-8** верующему сказано: “Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения...”

Итак, противнику не по силам верующий, который в смирении прибегает к силе Божьей и принимает Его всеоружие в своей жизни в состоянии молитвы и бодрствования. **В этом план Божий в отношении победы над силами тьмы.**

КАК ПОСТУПАТЬ В СЛУЧАЯХ МНИМОЙ ОДЕРЖИМОСТИ?

Пожалуй, ни один верующий не будет оспаривать необходимости облачения во всеоружие Божье, чтобы одержать победу в битве против сатаны и его злых полчищ.

Что же ему все таки делать при встрече с человеком, подозреваемом в одержимости? Какой подход будет правильным?

Сейчас, когда установлено правильное понимание природы защиты и победы, которые Бог предусматривает в Христе, на эти вопросы можно ответить с Библейской позиции.

Правильный диагноз

Для начала нужно проявить чрезвычайную осторожность, чтобы не поставить неправильный диагноз об одержимости. В общем, случаи бесовской одержимости сегодня будут намного менее распространенными, чем это было в Евангельский период. Время земного служения Иисуса включало в себя титаническое сражение между Царем и Его

людьми с одной стороны, и сатаной и его бесов с другой. Царство Небесное приблизилось, и дом сильного, сатаны, был расхищаем. Ранний период Церкви, описанный в кн. Деяния Апостолов, похоже, был сравнительно спокойнее и сдержаннее в отношении одержимости бесами, особенно с течением времени. Св. Писание хранит молчание о размахе бесовской одержимости в настоящее время; однако если эта болезнь подходит планам сатаны и если есть расположенная жертва, то у нас нет причин предполагать, что одержимость бесами не может иметь место в настоящее время.

Следует напомнить, что в историческом плане большинство случаев одержимости бесами, которые описаны в Новом Завете, происходили в обстановке идолопоклонства или оккультизма, как это было в Галилее, Финикии или Ефесе. Есть смысл сделать из этого вывод, что одержимость скорее всего можно встретить у людей, чье прошлое связано с серьезным вовлечением в оккультизм или идолопоклонство. Поскольку это прямым и непосредственным образом связано с бесами, то дает подходящий повод для возможной демонизации.

Даже прошлое занятие идолопоклонством или оккультным не может, все же, быть гарантией того, что человек одержим бесами. Ведь тысячи Ветхозаветных израильтян были вовлечены в идолопоклонство и оккультное, но все же они явно не были одержимыми. Следовательно, нужно с чрезвычайной осторожностью изучить все другие объяснения поведения страдающего человека, прежде чем назвать его одержимым.

Выше было показано, что Библия не предоставляет проверочных испытаний, которыми можно было бы воспользоваться для определения одержимости бесами. Нет также и дара различения духов, который дает определенным людям сверхъестественное знание для определения одержимости человека. Далее, подвергать испытаниям людей, в отношении которых нет ясности об их одержимости, в поисках “скрытых бесов” – это не по Библии. Единственные описанные случаи бесовской одержимости, которыми занимался Иисус и Его апостолы, были явные случаи, настолько ясные, что даже невозрожденные могли распознать заболевание.

Исторические описания в Евангелиях указывают на три главных симптома одержимости бесами. В редких случаях, когда происходила конфронтация с одержимым, он мог иметь: сочетание симптомов физического заболевания (часто острого); различимое присутствие другой

личности, что проявлялось в разумном и связном говорении другим голосом (что не наблюдается при так называемых умственных болезнях, таких как шизофрения); а также ясновидение, означающее сверхъестественное знание, в частности в духовных вопросах.

Однако, нужно проявлять осторожность, чтобы без серьезного рассуждения не определять людей как одержимых бесами. В случаях настоящей одержимости бесами, которая соответствует Библейскому описанию, проблема должна быть явной.

Путь победы

Окончательную победу можно обрести только в Божьем предвидении – а именно, всеоружии, которое Он предоставил. Экзорсизм не только не приближает к корню проблемы, но и не предоставляет окончательного решения.

Это, пожалуй, наилучшим образом показано в наставлениях, которые Ап. Павла дал церкви в Ефесе. Здесь церковь находилась в городе, известном как центр оккультизма и идолопоклонства. Ефесский храм, посвященный культу Артемиды (Деян. 19:23-41), был одним из семи чудес древнего мира. Были известны также составленные здесь оккультные письма. Самое большое изгнание бесов, совершенное Павлом, произошло здесь (Деян. 19:11-22). И все же, когда он подробно писал ефесским верующим в отношении того, как достигать победы над сатаной и демоническими силами, он совсем не дал каких-либо наставлений относительно экзорсизма. К удивлению, он об этом ни разу даже не упомянул!

Это наводит на мысль, что единственная причина, по которой Павел в своих наставлениях не оставил указаний об изгнании бесов, состояла в том, что оно в лучшем случае представляется сопутствующим объектом служения. Изгнание бесов не дает окончательного решения в победе над демоническими силами. Ранее отмечалось, что главная ценность изгнания бесов, совершаемого Иисусом и апостолами, была в том, что оно было чудесным признаком. Оно удостоверяло заявление Иисуса о Его Мессиянстве и Божестве, а также удостоверяло апостолов как Его особых представителей. Помимо этого, изгнание бесов имело лишь ограниченную ценность. Сам Господь предупредил, что если нечистый дух выходит из человека, а его жизнь остается незаполненной, то может произойти

еще худшее демоническое вторжение, в результате которого человеку будет фактически еще хуже, чем до этого (Матф. 12:43-45).

Имея дело с людьми, представляющими проблемы бесовской одержимости, включая мнимую бесовскую одержимость, правильным ходом действий будет призвать их облачиться в Христа. Связь между Ефес. 6:11 и Рим. 13:12, 14 ясно показывает, что в этом состоит смысл облачения себя во всеоружие Божье.

Для неверующего облачение в Христа должно быть связано со сменой его положения; это означает его поворот к Христу как своему личному Спасителю. Это единственно верное и окончательное решение его проблем, связанных с одержимостью бесами. Без облачения в Христа неверующий остается под владичеством сатаны и не имеет окончательной защиты против возобновляющихся демонических нападков, даже если бесы были ранее изгнаны. Когда человек поворачивается к Христу как своему Спасителю, он тем самым переходит в Царство Божье. Он может, следовательно, рассчитывать на то, что Господь освободит Свое новое дитя из-под власти сатаны, включая одержимость (Кол. 1:13-14; 2 Кор. 5:17).

Если в редких случаях усилия по свидетельству одержимым людям оказываются безрезультатными по причине тяжести бесовских нападков, то духовно зрелый верующий может молиться, вызывая к Иисусу, чтобы Он силой изгнал беса. (Подобные молитвы не должны включать такие опасные опыты, как разговоры с бесами или проведение испытаний “скрытых бесов”.) Было показано, что избавление от бесовской зависимости может рассматриваться как вид исцеления, так как самыми первыми проявлениями одержимости бесами, которые описаны в Библии, были физические заболевания. У апостолов дар исцеления ассоциируется с даром знамений. Однако сегодня каждый верующий имеет привилегию молиться об исцелении. Итак, если у жертвы ясно установлен факт одержимости бесами, то благочестивые посвященные верующие могут проводить частые молитвы о применении действия Божьей силы.

В отношении верующего проблемы, связанные с демоническим воздействием, происходят от отказа облечься в Христа в своей жизни и хождении. Вместо того, чтобы принять Личность и труд Христа, доверившись Его силе в подчинении Ему и послушании Его Слову, такой верующий сознательно уступает бесам, причем результаты бывают ужасающими. Для подобного верующего есть нужда объяснить природу

его греха, призвать его покаяться в нем, а затем научить его пользоваться всеоружием, предусмотренным Богом в Христе.

Как только человек освобожден из-под власти бесов, ему тотчас следует уничтожить все предметы, связанные с оккультизмом или идолопоклонством. Когда многие люди в Ефесе, имеющее оккультное прошлое (а некоторые из них были одержимыми – Деян. 19:11-12; 18-20), были спасены, то они вышли вперед, исповедались в своих делах и уничтожили принадлежащие им оккультные книги. Соответственно, нужно порвать связи с идолопоклонством (1 Кор. 10:14-15; 1 Иоан. 5:21). Нужно уничтожить идолов и избегать посещения праздников и событий, имеющих отношение к идолопоклонству.

1 Кор. 10:21 – “Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”.

Точно так же нужно избавиться от предметов и всего, что связано с оккультным. Называть Христа Господом и Спасителем, продолжая при этом уживаться со всем этим, не только ведет к отбрасыванию человеком его единственного источника защиты от сатанинских сил, но и ведет к возбуждению у Господа ревности (1 Кор. 10:22). Короче говоря, жизнь должна быть предоставлена Христу, и нельзя мириться с абсолютно никакими, даже малейшими остатками демонического культа или практики.

ВЫВОДЫ

Экзорсизм не дает окончательного ответа на вопрос об избавлении от одержимости; поэтому в Библии не дано никаких наставлений Ап. Павла в отношении того, как диагностировать одержимость или изгонять бесов. Однако, в Ефес. 6:10-20 содержится обширное обсуждение о том, как верующий может получить победу над демоническими силами.

Божий план состоит из трех частей:

1. Довериться Божьей силе.
2. Облечься во всеоружие Божие.
3. Проводить оборонительную стратегию.

Верующий должен сочетать выполнение Господних заповедей со стойкостью, когда он подвергается нападкам сатаны. Его внимание должно быть направлено на Христа и Его волю, а не на стремление сражаться с сатаной. Врага никогда не нужно воспринимать легко-

мысленно. Сатана и его бесы – это умные, сильные и изобретательные враги. Если верующий когда-либо будет стремиться получить победу над ними своими собственными силами или методами, то он потерпит безусловное поражение. Поэтому верующий должен быть облачен во всеоружие Божье. Согласно Ефес. 6:11 (ср. Рим. 13:12, 14), всеоружие – это Христос. Облачение в Христа нужно понимать двояко:

Во-первых, человек должен прежде всего доверился Христу как своему личному Спасителю. Это облачение человека в Христа через перемену своего положения.

Во-вторых верующий должен приобретать Христа в практике своей ежедневной жизни. Подобное приобретение включает в себя активное предоставление всего себя без остатка Богу в орудие праведности, утверждающее знание своего положения в Христе и практическое использование Св. Писания для противостояния противнику в борьбе. После облачения в Христа по вере верующий не должен оказывать врагу никакого снисхождения и не давать ему никакого места или возможности. Поэтому нужно отбросить или уничтожить все, что связано с оккультным или идольским. На своем месте должно быть отождествление и единение с Божьим народом через поместную церковь по мере возрастания человека в благодати и познании Господа.

Великие примеры изгнания бесов, которое Христос столь драматическим образом совершал в Своем земном служении, показывают Его полную власть над силами тьмы. Он – великое защитное облачение верующего; и нет никакого другого более достаточного всеоружия! В Нем верующие имеют победу, и преданным верующим не нужно бояться врага.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

авторитет	– власть, сила
аспект	– сторона, грань
беспрецедентный	– небывалый, невиданный прежде
галлюцинация	– видения нереального, вызванные галлюциногенными веществами или особым психическим состоянием человека
демон	– бес
демонизация	– влияние бесов
демонизм	– деятельность, связанная с присутствием бесов
демонический	– связанный с бесами
дух	– нематериальная сущность
заблуждение	– ошибочные взгляды, связанные с отходом от истины
идол	– объект слепого поклонения, обожествления
идолопоклонство	– поклонение идолам
импульсивный	– неконтролируемый, несдержанный, невоздержанный
консультация	– квалифицированная помощь с целью установления причины проблемы и рекомендации способов ее устранения
конфронтация	– столкновение лицом к лицу с проблемой, необходимостью
магия	– колдовство, чародейство
методология	– подход к решению вопроса
нерациональный	– не основанный на разуме
окультизм	– контакт с таинственными демоническими силами
пакт	– договор
позиция	– придерживание определенных взглядов
радикальный	– коренной, существенный
релаксация	
сублимация	– процесс преобразования плотских влечений личности и направления их на цели общественно-полезной деятельности
фатализм	– вера в неотвратимость судьбы, рок
феномен	– явление
экзорсизм	– практика заклинания злых духов и изгнания бесов из тела одержимого
экзорсист	– заклинатель злых духов
этимология	– изначальный смысл слова

БИБЛИОГРАФИЯ

- Агнцев, Г. Н. – «Дух Святой и духи-обольстители в Новозаветном периоде» Николаев, 1994
- Боа, Кеннет и Литтл, Пол «Лабиринты веры и путь к истине» Москва, 1992
- Боймер, У. «Нам нужна только твоя душа» (рок-сцена и оккультизм: даты, факты подоплека)
- Бюне, Вольфганг «Игра с огнем: три волны Святого Духа», CLV, 1992
- Г. Л. Г. «Исцеления верой, языки знамения и чудеса в свете Писания» «О чудесах и знамениях», из сочинений епископа Игнатия (Брянчанинова) Ярославль, 1970
- Грейм, Билли «Ангелы – Божии таинственные посланники»
- Зайбель, Александр – «Движение зулу»
- Зайбель, Александр – «Библия освещает подоплеку терроризма»
- Зайбель, Александр – «Церковь Иисуса: неужели подвернется оболъщению в последнее время?» изд-во Благовестник, 1995
- Лагей, Тим «Що дійсно стається по смерті? (Життя в загробному житті)» Вид-во Української Євангельсько-Баттистської Конференції Західної Канади, 1985
- Левшеня, Константин – «Доктрины Библии»
- Ли, Ричард, Хиндсон, Эд «Ангелы обмана» изд-во «Протестант» Москва, 1994
- Мак-Артур, Джон Ф. «Харизматики» ВВП «Компас» Киев, 1995
- Мак-Артур, Джон Ф. мл. «Толкование на Послание к Ефесянам» изд-е Союза ЕХБ Украины Киев, 1993
- Мартин, Уолтер «Царство культов» СП «Логос», 1992
- Мастерс, Питер «Эпидемия целительства» Москва, 1994
- «Начало години искушения», 1994
- Мельников, Андрей, Харкив, Вячеслав, Генрих, Эдуард «Религия антихриста» изд-во «Протестант» Москва, 1991
- Модерзон, Эрнст «В оковах сатаны» изд-во «Логос», 1990
- Новак, Адольф «Харизматическое движение» изд-во миссии «Свет на Востоке»
- Порублев, Н. В. «Феномен глоссалалии»
- Порублев, Н. В. «Культы и мировые религии» изд-во Благовестник, Москва, 1994

- «Православная церковь об экстрасенсах, НЛО, телецелителях и оккультных явлениях», изд-е Донского монастыря при участии ТОО «Светлячок», Москва, 1992
- Салов-Астахов, Н. «Царство Божие и царство мира сего» изд-во «Евангельское слово», 1991
- Уайт, Джон Веслей «Сатана: что о нем говорит Писание»
- Унру, Петр «Тайна беззакония в действии»
- Abbot-Smith, G. A., «A Manual Greek Lexicon of the New Testament» (New York: Charles Scribner's Sons, 1921)
- Jay Adams, «The Christian Counselor's Manual» (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1973)
- Alexander, William Menzies, «Demonic Possession in the New Testament: Its Relation – Historical, Medical and Theological» (Edinburgh: T&T Clark, 1902)
- Anderson, Neil T., «The Bondage Breaker» (Eugene, OR: Harvest House)
- Cited by Willem Berends, «The Biblical Criteria for Demon-Possession» in the Westminster Theological Journal, XXXVII:3, Spring 1975 (Westminster Theological Seminary) from R. H. Robbins, «The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology» (New York: Crown Publishers)
- Baker, M. J., «Possession and the Occult – A Psychiatrist's View» (Churchman, 94 (May 1980): 246-53)
- Bauer, Walter, William F. Arndt and Wilbur Gingrich, «A Greek Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature», 2nd ed., revised and augmented by Wilbur Gingrich and Frederick W. Danker (Chicago: The University of Chicago Press, 1979 (BADG))
- Baxter, Richard E., «Gifts of the Spirit» (Grand Rapids: Kregel Publications, 1983)
- Berends, William, «The Biblical Criteria for Demon Possession» (The Westminster Theological Journal, 37 (Spring 1975) Westminster Theological Seminary; from R. H. Robbins, «The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology» (New York: Crown Publishers, 1959)
- Boyer, James L., Notes for the Course «Greek Exegesis: Ephesians», revised (Winona Lake, IN: Grace Theological Seminary, 1975)
- Bruce, F. F., «Commentary on the Book of Acts», NIC (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1975)
- Brumbeck, Carl, «Suddenly from Heaven» (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1961)
- Bufford, Rodger K., «Counseling and the Demonic», Resources for Christian Counseling (Ed. Gary Collins, Dallas: Word Books, 1988)

- Buchsel, Fredrich, «Theological Dictionary of the New Testament», Vol. II (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1964)
- Buswell, James Oliver, «A Systematic Theology of the Christian Religion» one volume ed., reprinted (Grand Rapids: Zondervan House, 1981)
- Buttrick, George Arthur, ed., «The Interpreter's Bible», 12 volumes (New York: Abington Press, 1951)
- Caneday, Ardel B., «The Significance and Relationship of the Laying On of Hands and the Bestowal of Spiritual Gifts» (M. Div., thesis, Grace Theological Seminary, 1976)
- Chafer, Lewis Sperry, «Satan: His Motives and Methods», new and revised ed. (Chicago: Moody Press, 1918)
- «Systematic Theology», 7 vol. (Dallas Seminary Press, 1947)
- Cortes, Juan B. And Florence M. Gatti, «The Case Possession and Exorcism» (New York: Vantage Press, 1975)
- Cranfield, C. E. B., «The Gospel According to St. Mark», 4th ed., revised (Cambridge University Press, 1972)
- Culpepper, Robert H., «Evaluating the Charismatic Movement: A Theological and Biblical Appraisal» (Valley Forge, PA: Judson Press, 1977)
- Dana, H. E. and Julius R. Mantley, «A Manual of Grammar of the Greek New Testament» (New York: The MacMillan Company, 1927)
- Davis, John J., «Demons, Exorcism and the Evangelical» (Winona Lake, IN: BMH Books, 1977)
- Denton, «Commentary of the Acts of the Apostles» (London: George Bell and Sons, 1876)
- Dickason, C. Fred, «Demon Possession and the Christian: A New Perspective» (Chicago: Moody Press, 1987)
- Edersheim, Alfred, «The Life and Times of Jesus the Messiah», one vol. ed. (Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Co., 1979)
- Edgar, Thomas R., «The Cessation of the Sign-Gifts» (Bibliotheca Sacra, 145 (October-December 1988):377)
- Ensign, Grayson H. and Edward Howe, «Bothered? Bewildered? Bewitched? Your Guide to Practical Supernatural Healing» (Cincinnati, OH: Recovery Publishers, 1984)
- Erickson, Millard J., «Christian Theology» 3 vols. (Grand Rapids: Baker Book House, 1983)
- Fredricksen, Anton, «The Conflict of Jesus with Unclean Spirits» (Theology: A Journal of Historic Christianity, 22 (March 1931)
- Geldenhuis, Norval, «Commentary of the Gospel of Luke» (Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Co., 1979)
- Geldenhuis, Norval, «Supreme Authority of the Lord, His Apostles and the New Testament», p.p. 61-62 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953)
- Graebner, Theodore, «Demonical Possession» (Concordia Theological Monthly, 4 (August 1933):589)
- Gromacki, Robert, «New Testament Survey» (Grand Rapids: Baker Book House, 1974)
- Grosheide, F. W., «Commentary on the First Epistle to the Corinthians», NIC (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953)
- Haggin, Kenneth E., «The Satan, Demons, and Demon Possession Series» 4 vol. 4:20 (Tulsa, OK: Kenneth Haggin Ministries, 1983)
- Harrison, Everett F. «Introduction to the New Testament» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964)
- Hendricksen, William, «Exposition of the Gospel According to Mark», NTC (Grand Rapids: Baker Book House, 1975)
- «Exposition of the Pastoral Epistles», NTC (Grand Rapids: Baker Book House, 1957)
- Hern, Daniel A., «Demonology and the Believer» (M. Div. thesis, Grace Theological Seminary, 1978)
- Hiebert, D. Edmond, «Mark: A Portrait of the Servant» (Chicago: Moody Press, 1974)
- Hiers, Richard H., «The Kingdom of God in the Synoptic Tradition», University of Florida Humanities Monograph Number 3 (Gainesville, Florida: University of Florida Press, 1970)
- Hodge, Charles, «An Exposition of the First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950)
- Josephus, «Antiquities of the Jews»
- Kee, Howard Clark, «The Terminology of Mark's Exorcism Stories», New Testament Studies, 14 (January 1968)
- Kemp, William C. «Did Jesus Cast Out Demons? Mark 12:27» (B. D. Monograph, Grace Theological Seminary, 1960)
- Kent, Jr., Homer, «Jerusalem to Rome: Studies in the Book of Acts» (Winona Lake, IN: BMH Books, 1972)
- Kent, Jr., Homer, «The Freedom of God's Sons: Studies in Galatians» (Winona Lake, IN: BMH Books, 1976)
- Koch, Kurt E., «Demonology Past and Present» (Grand Rapids: Kregel Publications, 1973)
- Ladd, George Eldon, «Jesus and the Kingdom: Eschatology of Biblical Realism» (New York: Harper&Row Publishers, 1964)
- Lane, John Peter, «The Gospel According to Mark», NIC (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974)

- Langton, Edward, «Essentials of Demonology» (London: The Epworth Press, 1949)
- Lenski, R. C., «Interpretation of St. Paul's First and Second Epistles to the Corinthians», (reprint ed. Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1964)
- Lenski, R. C., «The Interpretation of St. Mark's Gospel» (reprint ed. Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House 1967)
- Lenski, R. C., «The Interpretation of St. Matthew's Gospel» (reprint ed. Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House 1967)
- Luce, H. K., «The Gospel According to St. Luke» in the Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges (edited by A. Naime, The Cambridge University Press, 1949)
- MacArthur, Jr., John F., «The Charismatics: A Doctrinal Perspective» (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978)
- Macaulay, J., «Behold Your King» (Chicago: Moody Press, 1952)
- Mallone, George, «Those Controversial Gifts» (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1983)
- Masters, Peter and John C. Witcomb, Jr., «The Charismatic Phenomenon» (London: The Metropolitan Tabernacle, Elephant&Castle, 1982)
- Montgomery, John Warwick, ed. «Demon Possession: A Medical, Historical, Antropological and Theological Symposium» (Minneapolis, MN: Bethany Fellowship, 1976)
- Montgomery, John Warwick, «Exorcism: Is It for Real?» (Christianity Today, July 26, 1974)
- Morgan, G. Campbell, «The Gospel According to Mark» (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Co., 1927)
- Moulton, James Hope and George Milligan, «The Vocabulary of the Greek Testament Illustrated from the Papyri and Other Non-Literary Sources» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1930)
- Pereira, John, «Jewish Exorcism: A Harmonization of Matthew 12:27 and Acts 19:13-17» (M. Div. thesis, Grace Theological Seminary, 1976)
- Peterson, Robert, «Are Demons for Real?» (Chicago: Moody Press, 1972)
- Philpot, Kent, «A Manual of Demonology and the Occult» (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973)
- Plummer, Alfred, «An Exegetical Commentary of the Gospel According to St. Matthew» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1956)
- Plumtre, E. H., «The Gospel According to St. Matthew, St. Mark and St. Luke in vol. 6 of a Bible Commentary for English Readers», ed. John Ellicott (London: Cassell and Company, n.d.)
- Robertson, Archibald Thomas, «Word Pictures in the New Testament», 6 vol. (Nashville, TN: Broadman Press, 1930)
- Sabourin, Leopold, «The Miracles of Jesus (II): Jesus and the Evil Powers» (Biblical Theological Bulletin, 4 (June 1974):172)
- Sall, Millard J., «Demon Possession or Psychopathology? A Clinical Differentiation» (Journal of Psychology and Theology, 4 (Fall 1976):288)
- Smith, Charles R., «Biblical Conclusions Concerning Tongues» (Th.D. dissertation, Grace Theological Seminary, May 1970)
- Smith, Charles R., «The New Testament Doctrine of Demons» (Grace Journal, 10 (Spring 1969):38)
- Swete, Henry Barclay, «Commentary on Mark» (Grand Rapids: Kregel Publications, 1977)
- Taylor, E. Rodger, «The Identity of the Spirits in 1 John 4:1» (M. Div. thesis, Grace Theological Seminary, 1974)
- Taylor, William M., «The Miracles of Our Savior Expounded and Illustrated», 10th ed. (New York: A. C. Armstrong&Sons, 1910)
- Nettey, Merrill C., «Luke» in the Wicliffe Bible Commentary, eds. Charles F. Pfeiffer and Evette F. Times» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965)
- Thayer, Henry Joseph, «A Greek-English Lexicon of the New Testament» (New York: American Book Co., 1889)
- «Theological Dictionary of the New Testament» s.v. «apostello», by Karl Heinrich Rengstorf; s.v. «artios», by Gerhard Delling, 1:475-76; s.v. «daimon, daimonion», by Werner Foerster; s.v. «echo», by Hermann Hanse, 2:821-22; s.v. «enduo», by Albrecht Oepke, 2:319; s.v. «kratos», by Wilhelm Michaels, 3:905-6; s.v. «semeion», by Karl Heinrich Rengstorf)
- Trench, Richard Chenevix, «Synonyms of the New Testament» (Grand Rapids: Associated Publishers and Authors, n.d.)
- Unger, Merrill Fredrick, «Biblical Demonology», Wheaton, IL: Van Kampen Press, 1952)
- Unger, Merrill Fredrick, «What Demons Can Do to Saints?» (Chicago: Moody Press, 1977)
- Walvoord, John F., «The Holy Spirit» (Wheaton, IL:Tyndale House Publishers, 1954)
- Walvoord, John F., «The Holy Spirit at Work Today» (Chicago: Moody Press, 1973)
- Warren, David L., «A Biblical Study of the Phrase, «Put on Christ» (Th. M. thesis, Dallas Theological Seminary, May 1973)
- Wimber, John, «Spiritual Warfare» (Abaheim, CA: Mercy Publishing/Vineyard Ministries International)
- Wuest, Kenneth S., «Ephesians and Colossians in the Greek Testament» in vol. 1 of «Wuest's Word Studies from the Greek New Testament» 4 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1966)

White, John, «Problems and Procedures in Exorcism» in *Demon Possession: A Medical, Historical, Anthropological and Theological Symposium*, ed. John Warwick Montgomery (Minneapolis, s.v. «Seventy Disciples of Our Lord», 2:1557)
Wycliffe Bible Encyclopedia, «Christianity and the Occult» (Chicago: Moody Press, 1971)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дисциплина в церкви

1. Что учит Библия о церковной дисциплине	5
2. Что теряет церковь, пренебрегая дисциплиной	9
3. Образец церковной дисциплины	13
4. Начало церковной дисциплины	23
5. Вопросы дисциплины в истории Церкви	25
6. Грехи, требующие наказания	31
7. Учение Иисуса Христа	35
8. Учение Ап. Павла	47
9. Цели церковной дисциплины	59
10. Восстановление в прежнее состояние	63
11. Процесс восстановления согрешившего	83
12. Вопросы о церковной дисциплине	87
Приложение	103
“Благочиние поместных церквей” (из журналов)	104
А. Г. Бринза “Отношение верующих к служителям церкви”	128
“Исповедь диакона церкви”	142
И. С. Проханов “О мерах духовного исправления”	147

Библейское учение об ангелах

Предисловие	163
1. Существование, природа и количество ангелов	167
2. Совет, чины и предназначение ангелов	181
3. Ангелы и Иисус Христос	203
4. Падение ангелов	225

5. Деятельность святых ангелов	263
6. Деятельность злых ангелов	277
7. Ангел Господень	293

Христианская распорядительность

Предисловие	309
Вступление	311
Почему некоторые христиане не дают десятину?	317
Почему деньги важны для Бога?	319
Вечность, деньги и имущество	321
Сбор добровольных пожертвований (1 Кор. 16:1-4)	333
Почему каждый христианин должен давать десятину?	339
Принцип десятины	343
Благодать, закон и десятина	353
Новозаветные установления о даянии	361
Даяние и Великое Повеление	373
Принципы добротного даяния по Новому Завету	377
Наша ответственность как распорядителей Божьих средств	387
Двенадцать основных тем	391
Отношение к деньгам	395
Сребролюбие и владение деньгами	399
Деньги и христианская семья	411

Одержимость и изгнание бесов

Предисловие	419
Введение	421
Одержимость бесами: что это такое?:	429

Неповторимость служения Христа	449
Апостолы: по стопам Господа	475
Другие, изгоняющие бесов?	493
Эксзоризм сегодня	507
Стратегия врага	531
Как поступать в отношении одержимости?	553
отношении одержимости	553
Приложение	571
Словарь терминов	573
Библиография	574