№ 51 (3/2017)
www.adventist.ru

Принципы реформации для служения в конце времени

АЛЬФА ΩМЕГА

Альфа и Омега

№ 51 (3/2017)

Журнал издаётся Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Церкви христиан адвентистов седьмого дня совместно с журналом «MINISTRY» (ГК АСД)

СОДЕРЖАНИЕ

1 **Принципы реформации для служения в конце времени**
Ганун Диоп

5 **Ещё один взгляд на Трёхангельскую весть**
Норман Р. Гали

8 **Учение о всеобщем священстве**
Мксолиси Майкл Сокупа

11 **Сверхэтика учения Христа**
Александар С. Сантрак

15 **Церковь Адвентистов седьмого дня Дальнего Востока России: страницы истории**
Светлана Дударёнок

20 **Молитва и елеепомазание: исследование Иакова 5:14–16**
Э. Остринг

23 **Значение поста в христианстве. Часть 1**
С. Джозеф Киддер, Кристи Л. Ходсон

28 **Притча о богаче и Лазаре и сказки об откровениях из загробной жизни**
Ким Папайоанну

Главный редактор
Виктор Козаков

Редактор
Павел Гончар

Перевод
Лариса Голубева
Мария Лакина

Редактирование
Светлана Осадчук
Альбина Островская

Редакционная коллегия
Виктор Бегас
Дмитрий Зайцев
Фёдор Колтук
Владимир Котов
Вадим Кочкарев
Сергей Лозовский
Андрей Молдавану
Моисей Островский
Михаил Скрипкарь
Владимир Шалахов

Дизайн
Анжелика Смирнова

Вёрстка
Леонид Беленький

Корректура
Маргарита Карклина

Адрес редакции
Россия, 107589, Москва, ул. Красноярская, 3.
Тел. (495) 786-81-69
E-mail: ministerial@esd.adventist.org

Отпечатано в типографии издательства «Источник жизни» Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Церкви АСД.

Тираж 3000 экз.

ГАНУН ДИОП

Докт. фил., директор Отдела общественных связей и религиозной свободы в Генеральной Конференции и генеральный секретарь Международной Ассоциации религиозной свободы, Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединённые Штаты

Принципы реформации для служения в конце времени

Какой член Церкви адвентистов седьмого дня, не говоря уже о пасторах, не верит в принципы Мартина Лютера и протестантской реформации? Тем не менее Эллен Уайт заявляет: «Молодые служители могут бегло пересказывать истину и вместе с тем не понимать подлинного значения произносимых ими слов. Они не оценивают должным образом истину, которую проповедуют, и плохо сознают, какой ценой она досталась тем, кто с молитвой и слезами, через испытания и противодействие отыскивали её, как сокрытое сокровище».

В этом свете мы задаём вопрос: «Соответствует ли наше понимание пасторского служения основополагающим принципам реформации?»

1. Sola Scriptura (Только Писание)

Для Лютера принцип *sola Scriptura* был выражением убеждённости в том, что все церковные традиции, символы веры и учения должны находиться в согласии с богодухновенным Божьим Словом. Мы постоянно углубляем своё понимание истин Священного Писания до тех пор, пока они не предстанут перед нами в своём совершенстве (Пр. 4:18). Эллен Уайт утверждает: «И в наши дни есть немало людей, которые упорно держатся отеческих обычаев и преданий. Когда Господь посылает новый свет, они отказываются принять его лишь потому, что отцы их по невежеству своему не ходили в этом свете... На нас лежит больше ответственности, чем на тех, кто жил перед нами, потому что наши сердца освещает и свет, полученный от наших предшественников, и новый свет, который освещает нас со страниц Слова Божьего».

Принцип *sola Scriptura* подразумевает то, что Божье слово должно быть принято без примеси человеческих теорий и взглядов. Вместо смешения Божьей истины и человеческих заблуждений в результате тщательного исследования Библии мы приходим к познанию Божьей истины (2 Тим. 2:15).

Проповедуете ли вы Божье Слово или человеческие домыслы и культурные традиции, вплетённые в толкование Писания?

2. Sola gratia (только благодать)

Принцип *sola gratia* (спасение только по благодати, а не по заслугам) напоминает нам о Божьей любви, проявленной к тем, кто её не заслуживает, о благодати, которую Он дарует сотворённым по Его образу.

Здесь Лютер не выступал за отмену Закона. Он утверждал: «Закон — божественен и свят. Оставьте закону его славу, но, однако, ни один закон, каким бы божественным и святым он не был, не должен учить меня, что я оправдан, и буду жить благодаря ему». Но, подобно Павлу, Лютер так убедительно проповедовал благодать, что его слушатели спрашивали: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» (Рим. 6:1, KJV). Позиция Лютера эхом отзывается в словах Мартина Ллойд-Джонса: «Проповедь о спасении только по благодати неизбежно поднимает этот вопрос. Не существует лучшего способа проверки, действительно ли человек проповедует Новозаветное Евангелие, чем постановка этого вопроса, потому что кто-то может неправильно понимать Божью благодать, думая, что спасение по благодати сводится к тому, что дела уже не имеют никакого значения... Это очень хороший тест, касающийся проповедования Евангелия. Если моя проповедь Евангелия не вызывает этот вопрос, то это не Евангелие».

Тех, кто приняли Божью благодать, называют людьми, исполненными любви и милосердия. Согласно принципу Божьей благодати, доброе отношение к другим должно стать неотъемлемой частью жизни и характера пастора и всех христиан (Кол. 4:6).

Вызывает ли ваше проповедование благодати вопрос о важности дел у слушателей? Как Божья благодать проявляется в вашей жизни?

3. Sola fide (только вера)

Для Лютера, как и для нас, оправдание только по вере (а не по вере и делам) является краеугольным камнем всего вероучения (Гал. 3:11; Евр. 10:38). Эллен Уайт пишет: «Наша единственная надежда — это вменяемая праведность Христа и та праведность, которая есть результат действия Его Духа в нас и через нас». Далее она утверждает: «Своим совершенным послушанием заповедям Божьим Он предоставил каждому человеку возможность соблюсти их. Когда мы подчиняем себя Христу, наше сердце сливается с Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш разум приходит в единство с Его разумом, все наши мысли сосредоточиваются на Нём: мы живём Его жизнью. Это и означает быть облачённым в одежду Его праведности... которая есть совершенное послушание закону Иеговы».

Праведность Иисуса Христа — открывает двери в небеса (ср. Мф. 5:20). «Служители должны обратиться, прежде чем они смогут укрепить своих братьев. Им надо проповедовать не себя, а Христа и Его праведность. Народ нуждается в реформе, но она должна прежде начать свою очищающую работу среди служителей».

Как проповедник и учитель Слова, акцентируете ли вы внимание в своей проповеди на жизненно важном вопросе о праведности по вере?

4. Solus Christus (только Христос)

Утверждение *solus Christus* означает, что христианин, воспринявший идеи реформации, признаёт, что только Христос может даровать вечность и произвести перемены в жизни. Апостол Павел утверждал: «Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». (Рим. 7:18, 19). Эллен Уайт утверждает: «Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой мы оказались. ...Образование, культура, упражнение воли, человеческие усилия хороши в своей сфере, но здесь они бессильны. С их помощью можно добиться внешне правильного поведения, но нельзя изменить сердце... Чтобы грешный человек стал святым, необходима сила, действующая изнутри, новая жизнь, дарованная свыше. Эта сила — Христос. Только Его благодать».

Насколько вы полагаетесь на себя, проповедуя Христа?

5. Soli Deo gloria (слава только Богу)

Принцип *soli Deo gloria* (только Бог достоин того, чтобы Ему поклоняться и молиться, но не духи, не ангелы, не Мария, не святые, не священники или пасторы) противопоставляется прославлению творения вместо Творца.

Так как спасение является Божьим даром, Лютер верил, что ни один человек не достоин такой славы и поклонения, которая воздаётся Богу. Вместо стремления к популярности, власти, престижу, пасторы призваны служить в кротости Христа, Который даже несмотря на то, что был Единственным достойным прославления, не искал Себе славы. Это было частью Его *kenosis,* опустошения Себя ради того, чтобы показать Бога, Отца (Фил. 2:5–8).

Эллен Уайт говорит: «Сохраняйте свой взор на Христе. Не сосредоточивайте своё внимание на понравившемся вам пасторе, подражая ему, копируя его жесты, короче говоря, становясь его тенью. Не лепите себя по образу человека». Жизнь пастора и каждого христианина не пойдёт в правильном направлении, если не опустошить себя ради Божьей славы.

Насколько ваше служение во всём сфокусировано только на Божьей славе?

6. Presbyterii fidelium (священство всех верующих)

Основанием для принципа *presbyterii fidelium* — священство всех верующих, является то, что в Новом Завете доступ к Богу открыт кровью Иисуса Христа (Евр. 10:19, 20).

Священническое служение больше не зависит от происхождения или принадлежности к особому сообществу. Служение теперь доступно всем Божьим детям, в которых живёт Божий Святой Дух и которые наделены Его плодами и дарами (1 Кор. 12:7). «Каждому человеку, в том числе и женщинам, Он поручает Своё служение, и каждому следует выполнять его в соответствии со своими способностями». В конечном счёте целью пасторского служения является помогать всем христианам возрастать во Христе посредством Святого Духа ради выполнения миссии прославления в мире Отца,

Сына и Святого Духа, чтобы все люди могли быть привлечены к Богу.

Готовите ли вы своих членов к служению, достаточно ли вы делаете, чтобы убедить их в следовании этой доктрине?

7. Ecclesia semper reformanda

Принцип *ecclesia semper reformanda* утверждает, что церковь будет находиться в постоянном процессе преобразования до тех пор, пока Бог вновь не сделает всё совершенным.

Только Христос сможет завершить реформацию, учитывая Его способность сотворить всё новое при Его Втором пришествии. Потому преобразование, восстановление и обновление — неотделимы. Два самых важных установления: суббота (Божий день, а не человеческий) и семья (по Божьему замыслу, не человеческому) должны быть восстановлены в соответствии с первоначальным намерением Бога (Ис. 58:11–14; Мал. 4:4–6).

В отношении субботы Эллен Уайт пишет: «В конце времени должно быть возрождено каждое Божественное установление. ... Остаток народа Божьего должен предстать перед миром как реформатор, показывая всем, что Закон Божий является основанием всякой истиной реформы и что, согласно четвёртой заповеди, суббота должна оставаться памятником творения, вечным напоминанием о силе Божьей».

О семье она писала: «Христос пришёл не для того, чтобы уничтожить это установление, но чтобы восстановить его первоначальную святость и величие». «Женщина должна занять место, которое Бог изначально предназначил для неё, в качестве равной мужу». Восстановление в семье является образцом для Церкви (Еф. 5:31, 32). Христиане, в общем, и особенно пасторы, призваны продолжать работу восстановления, которая является неотъемлемой частью реформации.

Насколько вы содействуете или препятствуете непрерывному процессу восстановления?

8. Доктрина о таинствах

Католики сохраняют семь таинств, благодаря которым, как они верят, на Божий народ изливается благодать.

Лютер сохранил два таинства: крещение и причащение, и верил, что они не изливали благодать, а были символами, указывающими на Христа и Его благодать (Рим. 6:4; 1 Кор. 11:24, 25). Для католиков необходимыми условиями для причастия являются крещение и конфирмация. С другой стороны, протестанты практикуют открытое причастие и приходят к Господней Вечере как грешники, а не как святые. «Ведь среди верующих могут быть люди, ещё не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявляющие желание участвовать в служении, — им нельзя запрещать». Протестанты приходят к крещению как грешники, а не как святые.

Будь то Вечеря Господня или воды крещения, мы не очищаемся самостоятельно, а затем приходим ко Христу; но приходим «таков, как есть — исполнен зла, — но кровью Ты омыл меня».

В какой степени ваше служение распространяет благодать, на которую указывают крещение и причастие?

9. Принцип равенства

Принцип равенства основывается на том факте, что Бог не делает различий среди Божьих детей.

Генрих Гельзер утверждает, что Лютер верил в «безусловное равенство всех через отмену всех различий; всякое разделение среди людей... должно было исчезнуть в божественном единстве его первоначального замысла». Принцип прав человека, признаваемый международной общественностью в декларациях и договорах, основывается на понимании всеобщего равенства. Такое равенство прекрасно отражено в словах апостола Павла: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:26–28).

Современная Церковь, которая намного восприимчивее к различиям, не может отступить от этого принципа и призвана поддерживать многообразие, терпимость и справедливость. Сегодня религия определяется не просто доктринами и стратегией, а справедливостью, отсутствием дискриминации и милостью.

Насколько ваше служение поддерживает принцип равенства?

10. Свобода совести

Принцип свободы совести является краеугольным камнем реформации. Реформация не могла бы быть завершённой без полного и последовательного принятия свободы совести.

Знаменитая декларация Мартина Лютера о центральной роли свободы совести такова: «Если мне не предоставят доказательств из Писания и простых доводов... моя совесть будет пленена Божьим

Словом. Я не могу и не стану отрекаться от своих убеждений, потому что идти против совести не правильно и не безопасно».

Считается, что на сейме в Вормсе Лютер произнёс следующие слова: «На том стою. Я не могу поступить иначе. Да поможет мне Бог. Аминь».

принимающий грешников». Критическим аспектом служения является способность ставить принцип выше переживаний и веру выше чувств (Пр. 14:12; Мф. 15:9).

«Притворная святость, поддельное освящение продолжают вводить людей в заблуждение.

Проповедуете ли вы Божье Слово или человеческие домыслы и культурные традиции, вплетённые в толкование Писания?

Недостаточное следование этому принципу запятнало великое наследие протестантской реформации. Выступив на стороне князей в расправе над крестьянами, допустив убийство анабаптистов и сожжение Мигеля Сервета, ранние реформаторы нарушили принцип свободы совести. Этот принцип является гарантией против разного рода нарушений права верить по своей совести или не верить вообще (1 Кор. 7:12, 13).

Насколько ясно я проповедую терпимость и свободу совести?

11. Приоритет истины в вере и поступках

Реформация установила пределы для человеческих авторитетов и традиций.

Принятие философии Платона и Аристотеля повлияло на христианство, сместив акценты скорее на традиции, чем на библейскую истину и на чувства, а не на обязанности. Лютер говорил: «Вы не должны доверять своей совести и чувствам больше, чем Слову, которое проповедует вам Господь, Принимая всевозможные формы, они действуют так же, как и во дни Лютера, отвращая людей от Писания и заставляя их прислушиваться больше к своим чувствам, нежели повиноваться Закону Божьему. Стремясь умалить чистоту и истину, сатана всегда действует подобным образом — и добивается успеха».

Насколько вы приняли Божье Слово как источник авторитета в своих убеждениях и служении?

12. Принцип человеческого достоинства

Бесконечная ценность человека, созданного по образу Божьему, является основой большинства принципов реформации.

Божья любовь побуждает к жертве, чтобы спасти человеческую семью, которую Бог создал для отношений с Собой. Этот принцип является основой человеческого достоинства, которое, в свою очередь, является обоснованием всех прав человека. Библия видит в людях храм Святого Духа Божьего (1 Кор. 6:19): «Не думайте, что служение страдающему человечеству умаляет ваше достоинство. Не смотрите с безразличием и презрением на тех, кто превращает храм души в руины. Они являются объектом Божественного сострадания... Любовь к ближним, вдохновлённая нашей любовью к Иисусу, увидит в каждой душе, богатой и бедной, ценность, не поддающуюся человеческой оценке».

Насколько вы придерживаетесь принципа человеческого достоинства в вашем общении с теми, с кем вы встречаетесь?

Заключение

Эти принципы реформации необратимо изменили христианскую веру. Сейчас «Бог призывает нас сделать правильный выбор, соединиться с небесными силами, принять принципы, оказывающие возрождающее, восстанавливающее влияние, которые восстановят в нас моральный образ, утраченный в результате непослушания». Это возрождение и преобразование: восстановление модели Эдема, где характер Христа в совершенстве воспроизведён в Его народе, чтобы Он смог забрать нас домой (Пс. 50:10–13; Мк. 4:28, 29).

Таким образом, заключительная весть для Земли перекликается с вестью Мартина Лютера, Е. Дж. Ваггонера и А. Т. Джоунса: «Конец близок! Нельзя терять ни минуты! Свет должен исходить от Божьего народа яркими, ясными лучами, свидетельствуя об Иисусе перед церквями и перед миром... Будет преобладать один интерес и одна тема поглотит все остальные — Христос — наша праведность». AO

НОРМАН Р. ГАЛИ
Докт. фил., профессор-исследователь систематического богословия, Южный адвентистский университет, Колледждейл, Теннесси, Соединённые Штаты

Ещё один взгляд на Трёхангельскую весть

Протестантская реформация началась 31 октября 1517 года в тот день, когда Мартин Лютер прикрепил свои девяносто пять тезисов против индульгенций к двери церкви в Виттенберге. Понтификат пришёл в ярость. Собор в Тренте (1545–1563 гг.) предал протестантизм анафеме, чтобы уничтожить его. Но это только укрепило протестантов в борьбе с папством. Прошли века, и Второй Ватиканский Собор (1962–1965 гг.) прибегнул к новой тактике. Он приветствовал другие церкви как инославных братьев. Постепенно акцент был смещён на общие доктрины, и от разногласий почти ничего не осталось. На самом деле, новая тактика дала такой эффект, что 31 октября 2017 года папа Франциск и экуменические лидеры собираются объявить об окончании реформации.

Как такое могло произойти? Что подумали бы мученики, многие из которых были заживо сожжены, потому что считали, что Христос и Писание искажаются Папством? Что подумали бы те, кто отверг римское богословие спасения через папскую церковь, где человеческие традиции ставились выше Божественного откровения? В шестнадцатом веке авторитетные реформаторы были едины в определении папства как антихриста — *против и вместо* Христа. Что произошло? Неужели реформация утратила свою идентичность?

Изменения и уместность

Мы живём в эпоху постмодернизма. Новые руководители Церкви полагают, что церкви потеряют своё влияние, если не изменятся таким образом, чтобы взаимодействовать с постмодернистской культурой. Иными словами, они верят, что изменение взглядов диктует церквям, как жить, чтобы быть актуальными *в* изменяющейся культуре. Постсовременность формирует новое мировоззрение, которое отвергает абсолютные истины, в том числе и абсолютные истины Священного Писания. Но Библия не похожа ни на какую другую книгу, и Бог не изменяется (Мал. 3:6), и «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8).

Последовательное библейское мировоззрение, присутствующее в Писании, это Великая борьба между Христом и сатаной. Оно конкретно, неизменно и уместно. Оно принципиально влияет на идентичность церкви. В Писании говорится: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру Иисуса» (Откр. 14:12). Этот стих стоит непосредственно после Трёхангельской вести (ст. 6–11). Насколько уместна эта весть в наш пост-2-й Ватиканский, постмодернистский, экуменический век? Важна ли она или необязательна?

Трёхангельская весть

Одной из основополагающих доктрин Лютера является учение о праведности по вере. Эта же доктрина, хотя и с разной степенью влияния, характеризует учение адвентистской Церкви на протяжении многих лет. Эллен Уайт писала: «Жертва Христа, принесённая ради искупления наших грехов, является великой истиной, вокруг которой находят своё место все остальные истины. ...Я представляю вашему вниманию величественный, грандиозный памятник милости и духовного возрождения, спасения и искупления — Сына Божьего, вознесённого на крест. Это должно быть основанием каждой проповеди наших служителей... Пусть Христос и Его праведность станет нашим основанием, самой сущностью нашей веры».

Далее она писала: «Ко мне обращаются, спрашивая, является ли весть об оправдании верой вестью третьего ангела, и я отвечаю: „Это воистину весть третьего ангела“»... «Эта весть должна с ещё большей очевидностью явить миру вознесённого Спасителя, жертву

за грехи всего мира. Она провозглашает оправдание через веру и призывает людей обрести праведность Христа, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. ...Это и есть весть третьего ангела, именно её надлежит проповедовать громким голосом и её будет сопровождать обильное излитие Его Духа».

Э. Уайт делает вывод: «Не надо смягчать истину, приглушать весть для этого времени»[5]. Таким образом, эти три вести составляют миссию Церкви адвентистов седьмого дня. Смысл существования адвентизма подвергается опасности стать «приглушённым», если мы забудем своё призвание и не будем акцентировать содержащееся в Писании Божье откровение по поводу лживости исторического папства, ради разоблачения которого реформаторы отдали свои жизни. Любовь адвентистов к католикам и протестантам должна отражать Божью любовь к этому миру (Ин. 3:16). Если Трёхангельская весть понимается правильно, то она является Благой вестью для всех, и протестантов и католиков, если она понимается в христоцентричном контексте. Давайте поразмышляем над Благой вестью трёх ангелов.

Весть первого ангела

Первый ангел имеет «вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на Земле и всякому племени и колену, и языку и народу» (Откр. 14:6). Это ясно указывает на то, что евангельская весть последовательно проходит через всю историю человечества. Одно и то же Евангелие дано «всякому племени и колену, и языку и народу». Поэтому, как и библейское мировоззрение, библейское Евангелие также уместно во всех культурах. Они оба являются неизменными!

«Убойтесь Бога... ибо наступил час суда Его» (ст. 7а) провозглашает первая весть. Некоторые боятся суда, но он также является частью вечного Евангелия. Евангелие означает, что суд начинается с Голгофы (Ин. 12:31). Суд перед пришествием (наряду с тысячелетним царством и судом после него) не то же самое, что и суд Голгофы. Суд после Голгофы просто показывает, кто принял, а кто отверг распятие Христа. Тем, кто принимает смерть Христа, нечего боятся никакого последующего суда (Ин. 5:24).

Поэтому выражение «убойтесь Бога» означает благоговеть перед Ним. Благоговейте и «поклонитесь Сотворившему небо и землю» (Откр. 14:7б). С переполняющей нас благодарностью мы поклоняемся нашему Творцу и Искупителю — Который дарует нам жизнь и вечную жизнь. Но есть ещё кое-что: «поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (ст. 7б). Эти слова встречаются в заповеди о субботе: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:11; ср. Быт. 2:1-4).

Мы поклоняемся Творцу в седьмой день — суббота является «памятником творения». Божий закон — непреложен, неизменен. Христос заявил: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона» (Мф. 5:18). Закон Божий есть «отображение Его характера». Бог и Его закон остаются уместными в каждой изменяющейся культуре. Вскоре «суббота станет великим испытанием верности».

Весть второго ангела

Весть второго ангела гласит: «Пал, пал Вавилон, город великий, чьё зло оказывает влияние на все народы» (Откр. 14:7). Это зло достигает кульминации в третьей вести, которая разоблачает ложное поклонение (ст. 9). Вместо Божьего Агнца, нашего Искупителя Христа (первая весть), люди поклоняются зверю (*therion,* ст. 9). Этот зверь (*therion*), о котором идёт речь в Откровении 13:1а, богохульник (ст. 1б). «И дал ему дракон (сатана, Откр. 12:9) силу свою и престол свой и великую власть» (Откр. 13:2б).

И затем «и дивилась вся земля, следуя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю» (ст. 3б, 4а). Смерть грозит тем, кто отказывается поклоняться зверю (ст. 15). В древнем Вавилоне царь Навуходоносор издал указ о смертной казни за отказ поклониться его образу (Дан. 3:1–28). Это событие стало указанием на будущее всемирное ложное поклонение и указ, принуждающий к этому поклонению.

«Великий Вавилон» «упоён был кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых» (Откр. 17:5, 6). Не удивительно, что «гнев Божий» «изольётся в полной силе» на этого зверя и его последователей (Откр. 14:10, 11, 16). И напротив, есть «те, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12б); и те, «кто победил зверя (*therion*) и образ его, и начертание его и число имени его» (Откр. 15:2б; ср. Откр. 13:14б; 14:9). Это те, кто поёт «песнь Моисея» (Исх. 15:1–21) и «песнь Агнца» (Откр. 15:3,4) — два чудесных освобождения!

О суде перед пришествием, о котором возвещает первый ангел,

было предсказано ещё во времена древнего Вавилона (Дан. 7:1–28). Видение из Дан. 7:1–8 поясняет Откр. 13:1, 2. Суд принимает решение «в пользу святых Всевышнего» и против ложной системы спасения (Дан. 7:22; ср. ст. 26, 27). Ложная система будет уничтожена (ст. 11, ср. третья весть, Откр. 14:9–11), и царство Христа будет установлено навсегда (Дан. 7:14, 27; Откр. 19:11–21; 22:1–7).

Весть третьего ангела

В пророчестве говорится о том, что умонастроение мира в конце времени — повсеместное принудительное соблюдение воскресного дня и смертный приговор за непослушание (Откр. 13:1–15; ср. Дан. 3:1–27; 6:6–24). В вести третьего ангела содержится реакция Бога: Его гнев изливается без милости. Происходит глобальная битва между двумя сторонами вселенского противостояния, окончанием которой будет Второе пришествие Христа. Где в этой борьбе мы находим вечное Евангелие? Мы находим его во Христе на кресте.

Исайя повествует о реальности в истории завета: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо *Его* от вас» (Ис. 59:2). На кресте Христос, «Который не знал греха» стал «грехом за нас» (2 Кор. 5:21). По сути, Христос пережил величайшее в мире разделение со Своим Отцом. Эллен Уайт пишет: «Именно сознание греха, который Он взял на Свои плечи и который навлёк гнев Отца на Него вместо людей, и сделало испитую Им чашу столь горькой, что это сокрушило Его сердце... Вина потомков Адама всех поколений и веков тяготила Его сердце. Отвращение Бога ко греху, Его страшный гнев на всякое нечестие наполняли ужасом душу Его Сына. То, что Бог отвернул от Него Своё лицо в час тягчайших мучений, пронзало сердце Христа скорбью, которую никогда не понять людям...Из-за непостижимой любви к тебе Сын Божий согласился, чтобы на Него возложили эти отвратительные преступления, ибо ради тебя Он разрушает власть смерти и открывает врата рая и жизни вечной».

Божий гнев без милости изольётся на Вавилон (Откр. 14:9-11). Однако все грехи человечества, которые понёс на Себе Христос, заставили Божий гнев пролиться на Него как на Носителя греха. Это показывает ненависть Бога ко греху. Христос, Кто понёс на Себе наши грехи, ненавидит грех. Не удивительно, что Христос умер под грузом грехов всего мира. Это означает, что на Голгофе Христос понёс грехи Вавилона.

Бог «не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9б). Ибо Христос «есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:2). «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него» (Ин. 3:17). К сожалению, подавляющее большинство грешников отказываются принимать то, что Христос понёс на Себе их грехи.

Христос заплатил за грех ужасную цену, чтобы все могли спастись — при условии, что они примут этот дар. Те, кто принимает его, могут установить вечные отношения со своим любящим Искупителем. Эта весть «вечного Евангелия» должна достичь как тех, кто открыто заявляет о своём неверии, так и искренне верующих. Эллен Уайт утверждает: «Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный мрак и далеки от Бога, в их среде ещё много истинных последователей Христа. Многие и не слыхали об истинах, предназначенных для настоящего времени. Многие не удовлетворены своим нынешним положением, жаждут большего света. Тщетно ищут они образ Христа в тех церквах, к которым принадлежат. И, по мере того как эти церкви будут всё больше и больше удаляться от истины и теснее будет их связь с миром, всё очевиднее станут различия между членами церкви, и в конце концов произойдёт разделение». К тем, кто находится в Вавилоне, обращено приглашение: «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Откр. 18:4). Кто принесёт им это приглашение?

Кто, если не мы?

Эллен Уайт пишет: «Те, кто пронёс свою веру от начала и до конца, будут бодрствовать в то время, когда весть третьего ангела будет провозглашена с великой силой. Когда раздастся громкий клич, Церковь с помощью своего славного Господа будет распространять весть о спасении настолько широко, что свет проникнет во все большие и малые города». Адвентисты седьмого дня являются наследниками реформации. Мы не можем не принять её эстафету или бросить тень на это движение.

Да поможет Бог всем нам, начиная с нас, как с пасторов, восстановить наше реформаторское наследие. AO

МКСОЛИСИ МАЙКЛ СОКУПА
Докт. фил., докт. богословия, помощник директора поместья Эллен Г. Уайт, Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединённые Штаты

Учение о всеобщем священстве

Годовщина реформации — 500 лет — даёт нам прекрасный повод подробнее рассмотреть учение о священстве верующих, которое отстаивал Мартин Лютер. Богословский смысл этого учения глубок и важен для сегодняшней Церкви. Очень важно, чтобы мы не только задавались вопросом, что мы под этим понимаем, но и что это означает для нас на практике.

В 1 Петр. 2:9 сказано: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». Данный текст можно разделить на две части: во-первых, в нём описывается *кто* такие верующие; во-вторых — *что* они делают.

Кем мы призваны быть

В отношении того, кто такие верующие, Лютер задаёт риторический вопрос: «Я спрашиваю, кто это, которые были призваны из тьмы в чудный свет? Это лишь обрезанные и помазанные лица (рукоположенные священники)? Но разве это не относится ко всем христианам?» Он считал, что понятие *рядовых членов церкви* происходит от греческого *ho laos,* что означает «Божий народ». Напрашивался простой вывод: у церкви нет служения; скорее, она и есть служение.

Откровения Лютера были радикальными не только для его времени; они являются революционными даже сегодня. Современное слово *мирской, непрофессиональный* имеет умаляющий смысл, который далёк от его древнего контекста. В «Руководстве служителей Церкви адвентистов седьмого дня» сказано, что «греческое слово laos, от которого происходит понятие „рядовые члены церкви", не имело ничего общего со статусом любителя или кого-то второстепенного в церкви. Скорее, оно включает в себя весь Божий народ. Фальшивое и искусственное различие изъяло служение церкви у её рядовых членов и передало её в руки священнослужителей, как будто служение является ответственностью оплачиваемого профессионала».

Лютер считал, что верующие не только имели одинаковое положение со священниками, но они и вовсе не нуждались в священниках, чтобы те помогали им и были посредниками в их доступе к Богу. Рассел Берилл поясняет: «Это радость новой жизни во Христе. Благодаря Его искупительному служению, верующий имеет прямой доступ к Богу и все права служения. Прямой доступ и служение больше не являются сферой деятельности исключительно духовенства. Преимуществом живущих в эпоху Нового Завета является то, что каждый христианин сам может быть священником. Смерть Христа на Голгофском кресте положила конец различию между священнослужителем и народом. Христос разрушил все стены, в том числе и ту, которая отделяла духовенство от рядовых членов церкви. В Царстве Христа существует только один класс — класс священников, к которому имеют отношение все верующие, когда принимают Иисуса Христа своим Искупителем. В Новом Завете церковь не имеет священников — она и есть священство. Священство всех верующих — единственное авторитетное священство в Новом Завете. Все Божьи дети имеют доступ к Богу, и все Божьи дети имеют право на служение».

Мы можем задать совершенно уместный вопрос: если каждый священник, то какова тогда задача пастора? С одной стороны, может ли пастор по субботам сидеть на скамье вместе с рядовыми членами церкви и по-прежнему исполнять свои обязанности пастора? С другой стороны, как пастор разделяет задачу проповеди Евангелия с членами церкви, которые, так же как и он, призваны провозглашать Евангелие? Является ли задачей пастора неделю за неделей проповедовать членам церкви или ещё и побуждать их проповедовать Евангелие, к которому они

призваны? Эллен Уайт утверждала, что служение Божьего народа должно почитаться так же высоко, как и проповедь пастора. «Во многих наших церквах в крупных городах служитель проповедует из субботы в субботу, и из субботы в субботу члены церкви приходят в дом Божий, будучи не в состоянии хоть кому-либо рассказать о благословениях, которые они получили, и поделиться ими с другими людьми...»

«Случается такое время, когда нашим служителям уместно по субботам проводить в наших церквах короткие беседы, исполненные жизнью и любовью Христа. Но члены церкви не должны ожидать проповедь каждую субботу...»

«...Пусть члены церкви в течение недели добросовестно выполняют свою работу, и тогда им будет о чём рассказать в следующую субботу... Когда дети Божьи осознают великую потребность трудиться так, как трудился Христос для обращения грешников, тогда свидетельства, возвещаемые ими на субботнем служении, наполнятся силой».

Возможно, наши взгляды на проповедь Божьего Слова по сравнению с временами реформации постепенно меняются. Лютер реагировал на ситуацию своего времени. Чтение и проповедь Слова были приспособлены к определённым условиям: они предназначались только для подготовленного духовенства. Переведя Библию на немецкий язык, Лютер хотел показать, что простые люди могут читать Библию сами: иными словами, выступать в роли священников. Лютер помогал своим прихожанам не только читать Писание самостоятельно, но и иметь источник для «прославления» Того, Кто призвал их.

Что мы призваны делать

Во времена Лютера духовенство занимало центральное место в духовных вопросах, оставляя немного места или вовсе не оставляя места для привлечения рядовых членов. Лютер и его сподвижники исправили такое положение дел, открыв в Библии Божий план для Своей церкви. Для Лютера «Пётр не только даёт им право, но приказ возвещать удивительные дела Божьи, что означает не что иное, как проповедовать Слово Божье... Таким образом, так как в служении слова нет иного возвещения, чем то, которое является общепринятым для всех, о чудных делах Божьих, то нет другого священства, чем то, которое является духовным и всеобщим, как определяет его здесь Пётр».

Что, согласно 1 Петр. 2:9, означает «возвещать»? Греческое слово *exangello* можно перевести как «возвещать» или «сообщать». У него есть нюанс, который подчёркивает неизвестную или тайную природу того, что возвещается. Оно также может относиться к сплетням. Синоним *katangello,* имеющий тот же корень, имеет нюанс, который указывает на ритуальный аспект возвещения. Это слово используется в 1 Кор. 11:26 для описания преломления хлеба во время Вечери как способа возвещения. Эти два слова употребляются в двух различных контекстах, но их значение взаимозаменяемо. Поэтому, возвещая Слово и преломляя хлеб, верующие осуществляют цель, для которой призваны.

Греческое слово *hopous* — «который», соединяет две части 1 Петр. 2:9. Итак, использование глагола «возвещать» у Петра и Павла, придаёт нашему возвещению здоровую и сбалансированную картину. Иными словами, наша проповедь и дела не должны расходиться друг с другом. Пётр утверждает, что привилегией каждого верующего является предложить Богу духовную жертву (1 Петр. 2:5). Павел умоляет христиан представить в жертву не быков, козлов и овец, а свои тела в служении любви Господину, духовном поклонении, которое Павел называет их разумным служением (Рим. 12:1).

Таким образом, согласно Петру и Павлу, служение является не только правом и привилегией каждого новозаветного верующего; это есть естественный результат того, что вы являетесь христианином. Следовательно, Эллен Уайт могла утверждать: «Дело Божье на земле не окончится до тех пор, пока члены наших общин не пробудятся для работы и не соединят своих усилий с усилиями проповедников и служителей общины».

Ученичество требует, чтобы весь Божий народ был вовлечён в служение. «Евангельское поручение было предназначено для всех христиан, а не только для учеников, которым оно было адресовано сначала, и не избранной группе профессиональных служителей». В Еф. 4:12 сказано, что Бог наделил духовными дарами Свою Церковь (ст. 8). Он поставил пасторов-учителей «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова». Роль пастора и руководителя церкви заключается в том, чтобы помочь членам в развитии их служения.

Эллен Уайт умоляла: «Я призываю сейчас президентов конференций и всех ответственных лиц задействовать все возможные средства, с помощью которых члены церквей смогут научиться работать для погибающих. Пусть те, кто обладает опытом, научат тех, кто его не имеет.

Пусть они вместе молятся и вместе изучают Божье Слово... Неужели мы утратили осознание нашего положения Божьего избранного народа, который должен представлять Христа и возвещать миру последнюю весть?.. Вы род избранный».

Многие члены церкви говорят пастору, что молятся за успех пасторского служения, не осознавая, что «успех пасторского руководства связан со способностью мотивировать добровольцев». Таким образом, Э. Уайт утверждает: «Если бы пасторы уделяли больше внимания активному вовлечению своего стада в работу, они добились бы большего, имели больше времени для исследований и пасторских посещений, избежав при этом многих осложнений». Кажется, что в настоящее время некоторых членов устраивает, когда пастор выполняет за них служение, в то время как они сидят и смотрят, и некоторых руководителей это, кажется, вполне удовлетворяет.

Бог предопределил, чтобы у пастора в церкви были чёткое назначение и роль: не управлять, а учить. Э. Уайт утверждает: «Ответственность за выполнение этого поручения возложена не только на рукоположенных служителей. Все, принявшие Христа, призваны трудиться во имя спасения своих ближних». Библейская модель Божьей церкви — это совместная работа рядовых членов и служителей.

Удивительно, но, несмотря на славное начало истории христианства (Пятидесятница), его драматичное обновление (Реформация) и подтверждение в раннем адвентизме (Эллен Уайт), сегодня по-прежнему преобладает понимание, что служение церкви осуществляют только священнослужители. Беррилл утверждает: «Нанимать пасторов для выполнения служения, в то время как рядовые члены только возвращают десятину, посещают богослужения и наблюдают, не является Божьим планом для адвентистской Церкви». Последствия такого мышления, как отмечает Финдли Эдж, далеки от Божьего плана: «Бог призвал рядовых членов церкви быть Его основными служителями. Он призвал некоторых быть „тренерами игроков“... чтобы подготовить рядовых членов к служению, которое они должны выполнять. Это служение подготовки имеет уникальную важность. Человек назначается на это служение Святым Духом; поэтому оно должно восприниматься очень серьёзно. Это радикальное отступление от традиционного понимания роли рядовых членов и священнослужителей. У рядовых членов было понимание, что они уже имеют „постоянную“ работу в миру, поэтому у них нет времени — по крайней мере, много времени — чтобы выполнять Божью работу. Поэтому они давали деньги, чтобы „освободить“ служителей для того, чтобы у них было время на совершение Божьего служения. Такая точка зрения — вопиющая ересь. Если бы мы следовали этой модели, мы могли бы продолжать делать Божью работу до тех пор, пока Господь не придёт вновь, и никогда не выполнили бы Божье намерение так, как оно должно быть выполнено».

Заключение

Поэтому Лютер поясняет обе части 1 Петр. 2:9, и «кто» и «что», определяя и посланников, и весть, которую они несут. Доктрина о священстве всех верующих не призывает к тому, чтобы убрать пастора; скорее, она призывает к тому, чтобы расширить его роль. Роль пастора — готовить членов церкви к служению. Апостол Пётр призывает пасторов, включая и себя самого, пасти стадо таким образом, чтобы быть «примером для стада» (1 Петр. 5:2, 3). Такой образ пастора времени Петра радикально отличался бы от того, каким он стал во время Лютера. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так» (Мф. 20:25, 26а). Помощник и последователь Христа; исследователь и слуга Христа — пастор, таким образом, требует от своих членов: «Следуйте за мной, как я следую за Христом».

В Писании записано: «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля?» (3 Цар. 18:17). Несмотря на то, что деятельность Лютера в период реформации можно рассматривать как «смущающую», тем не менее, он внёс огромный вклад в историю христианской церкви. С тех пор и другие внесли свой вклад, чтобы сделать священство из 1 Петр. 2:9 действенным и в наше время. «Божьи работники сегодня являются связующим звеном между работниками прошлого, исторической церковью и церковью, которая должна быть призвана из мира и подготовлена встречать своего Господа. ...И Бог продолжает изливать ценный свет... Ко всему наследию прошлого, которое стало нашим достоянием, нужно относиться с большим уважением».

Хотя некоторые церкви впали в крайность и свели до минимума роль пастора, для возрождения идеала священства из 1 Петр. 2:9 сегодня по-прежнему существует нужда в так называемых «смущающих Израиля». AO

АЛЕКСАНДАР С. САНТРАК
Докт. фил., профессор этики и религии и декан факультета религии, Вашингтонский адвентистский университет, Такома Парк, Мэриленд, Соединённые Штаты

Сверхэтика учения Христа

Является ли христианская этика оксюмороном? Является ли христианское этическое учение частью общечеловеческого понимания нравственности? Или же христианская этика *превосходит* любое другое понимание этики? Насколько должны христианские убеждения и обычаи превосходить понятия естественной нравственности и философской этики? И, наконец, какое это имеет отношение к пасторскому служению?

Эти вопросы не являются для меня абстрактными. Я никогда не забуду опыт, пережитый мной в 1991—1992 годах во время войны на Балканах. Тогда во время боевых действий я мог причинить вред тому, кто был врагом. Но, несмотря на то, что я жаждал возмездия, я понимал, что не смогу отомстить, потому что впервые в моей жизни просил Бога (Которого я тогда почти не знал), чтобы Он удержал меня, и мне не пришлось бы убить другого человека. Эта молитва была отчаянной попыткой испытать на себе действие сверхъестественной реальности, чтобы решить неразрешимую этическую дилемму. Я нуждался в чём-то превосходящем моё собственное понимание нравственности и, по благодати Божьей, оно было мне дано.

Этот религиозный опыт был преобразован в священную, таинственную встречу с Кем-то Неизвестным, что заставило мои *sensus moralis* поступить правильно. Моё решение стать пацифистом было основано не на моём естественном чувстве нравственности, а на неожиданном откровении Божьей праведности. Я почувствовал чудо и удивление неожиданного. Было очень трудно назвать, проанализировать, описать или объяснить причину или результат этого явления. Однако это произошло в результате моего стремления разрешить гнетущее противоречие с моим естественным пониманием нравственности. Я не понаслышке знаю правдивость обетования Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7) 1.

Годы спустя, будучи представителем Школы богословия Йеля, мне посчастливилось принимать участие в дискуссиях в области этики[2]. Я верю, что некоторые ответы, подсказанные этими дискуссиями и предложенные в этой статье, могут способствовать нашему духовному росту, придать правильную форму нашему пасторскому служению и преобразовать церковные сообщества.

Происхождение проблемы

Этика является важной частью религии, так как предлагает идеалы человеку, который хочет достичь нравственного совершенства. Если верующие не будут размышлять над вопросами нравственности или этического учения, то они могут со временем утратить понимание реальности и важности заботы о ближних и устремиться только к сверхъестественному. Монотеистические мировые религии имеют в своём широком диапазоне убеждений этические компоненты и руководящие принципы, берущие своё начало в Божественном откровении. Этические нормы часто представляют собой определённые правила поведения, которые основаны на религиозном понимании.

Например, одной из форм христианской этики в отношении войны является *пацифизм*, герменевтически появившийся из текстов Нового Завета, и особенно из Нагорной проповеди[3]. Это хорошо известный, хотя и не имеющий большого влияния, религиозно — этический принцип[4]. С другой стороны, общепринятая христианская этика требует считаться с реальностью и исходит из того, что каждый христианин должен принимать участие в жизни общества, даже если это значит защищать свою страну любой ценой[5]. Поэтому патриотизм, как нравственный долг, понимается в этих двух этических системах совершенно по-разному.

Для верующего, который хочет сохранить верность Божьему Слову, существуют два *противоположных* этических вывода из одного и того же библейского текста. Каждый из этих этических

выводов имеет своё рациональное объяснение и представляет Бога, как Того, Кто определяет, как правильно поступать в данном случае. Мы могли бы привести множество исторических или современных примеров этических споров, таких как отношение к рабству, абортам, правам женщин, рукоположению женщин на служение и прав гомосексуалистов. Философская этика или христианская этика, которая использует методологию, принятую в философии, может и в самом деле вызвать замешательство и в конце концов показаться недостоверной и неправильной.

Богослов и сторонник этики и морали Стенли Хорвос заявляет, что христианство является *уникальной* религией и не стоит говорить о *христианской* этике как таковой. Он критикует христианский реализм, как этическую систему, которая основывается на рациональности и сентиментальности философии Просвещения, которое не имеет ничего общего с оригинальной теорией и практикой апостольской церкви. По этой причине Хорвос поддерживает пацифизм.

Каждый искренний последователь Христа должен серьёзно относиться к Нагорной проповеди. Согласно Хорвосу, цель церкви не обращать общество в христианство с помощью определённых этических теорий или поступков, а просто быть церковью, свидетельствующей людям о тайнах Евангелия. Хорвос боится, что «христианская этика» может свести христианство до уровня этического диалога с светской этикой. Если это произойдёт, то христианам только и останется, что бесконечно дебатировать по поводу природы добра и зла.

Нравственность и/или вера в Писании и истории христианства

Радикальная «нравственность» Иисуса превосходит любую нравственную категорию знакомых нам этических систем. Она бросает вызов *всем* традиционным и общепринятым нормам нравственного поведения. «Этика» Христа принадлежит к другой сфере, а именно, сфере *веры, а не нравственности.*

Вот несколько библейских примеров: «Подставьте другую щёку»[6] и «любите врагов своих»[7] — примеры сверхэтических заповедей, основанных только на призыве Иисуса к ученичеству, а не на том, как правильно понимать и поступать. Ни одна этическая религиозная система не будет воспринимать эти правила, как реально осуществимые или необходимые. Фактически они могут противоречить требованиям самой жизни, например, призывая к самопожертвованию, мешают наслаждаться преуспеванием и успешностью. Призыв к ученичеству — это неизбежно призыв к самоотречению и страданию. Более того, *сверхэтика* Иисуса всегда выходит за рамки справедливости, как общепринятой этической нормы. Любовь к врагам и прощение, хотя и предполагает норму справедливости[8], также выходит за рамки традиционного понимания справедливости.

Например, богатый, молодой человек[9], столкнувшись с радикальным требованием Христа, подтвердил своё нравственное «совершенство» (соблюдение заповедей), не смог принять предложенный Иисусом новый образец совершенства, который выходил за рамки здравого смысла или традиционного понимания религиозной нравственности. Кажется, что христианский призыв является призывом к ученичеству, который превосходит понимание нравственности как таковой. *Христианство является не религией нравственности, а религией жертвенности.* Христианская вера — больше, чем мировоззрение — это опыт[10].

Иисус из Назарета был распят глубоко «нравственными» людьми. Они знали, что можно делать и чего нельзя, и, опираясь на это знание, стремились угодить Богу, но при этом они не были водимы Божьим Духом и, таким образом, не могли познать истинную природу Того, Кто был послан для их спасения. Их усилия быть нравственными парадоксально привели к безнравственности и желанию убить Того, Кто мог очистить их от чувства вины и спасти. В сущности, крест показывает нашу неспособность полагаться на естественное понимание нравственности. Это полное откровение сверхъестественной Божьей любви, которую можно познать и ощутить в жизни только с помощью веры и радикального преобразования.

Богословие Павла также было основано на этом принципе, который превосходил традиционное понимание нравственности в иудейской или греко-римской культуре. Богословие благодати в посланиях Павла основано на *вере и праведности по вере* без учёта добрых дел или усилий, предпринимаемых благодаря естественной нравственности[11]. В естественной нравственности самой по себе нет ничего плохого — она может принести хорошие результаты — но её недостаточно, чтобы произвести веру и вести верную

и плодотворную жизнь в Иисусе Христе, которая ведёт к вечной жизни.

Например, Мартин Лютер, хотя его и ошибочно считали антиномистом, ясно подчёркивал силу веры, которая ведёт к добрым делам. Он настойчиво утверждал: «Вера — это Божья работа в нас, которая изменяет нас и даёт новое рождение от Бога (Ин. 1:13). Она убивает ветхого Адама и делает нас другими людьми... Да, вера — это живое, творческое, активное и действенное начало. Вера не может постоянно не творить добро. Она не спрашивает, нужно ли сделать доброе дело, но ещё до того, как кто-то попросит, она уже сделала его и продолжает делать без остановки»[12].

Таким образом, жизнь, основанная на вере, не будет минимизировать Божьи требования, но, будучи наполненной любовью, она будет преуспевать в доведении до максимума Божьей благодати. Ученичество и нравственное преобразование христиан не может основываться на естественной нравственности, которая принадлежит «ветхому Адаму». Только вера может производить любовь и добрые дела (или новую форму «нравственности»), достойные христианина. Поэтому христианская этика в философском смысле не может выразить истинную природу христианской веры.

Сорен Кьеркегор, один из наиболее выдающихся христианских философов, говорил о трёх уровнях существования человека: эстетический, нравственный и религиозный (уровень веры). Он утверждал, что в истории о жертвоприношении Исаака был «умышленный отказ от этики». Универсальная этика говорит о цели нравственного поведения, однако, вера превосходит нравственный смысл и цель поступка. Вера Авраама является парадоксом, выходит за рамки обычного выбора между добром и злом. Иначе, говорит Кьеркегор, Авраам не подчинился бы Богу, так как мог бы возразить, что голос, который он слышал, был голосом дьявола. Различие добра и зла, основанное на культурных нормах своего времени, в которое жил Авраам, в данном случае было временно приостановлено. Он стал «рыцарем веры», абсолютно и полностью послушным *только* Богу.

Дитрих Бонхоффер, лютеранский служитель и мученик двадцатого века, в своей работе «Этика» писал о христианской этике, как оксюмороне: «Те, кто хочет хотя бы сфокусироваться на проблеме христианской этики, сталкиваются с требованием — априори отказаться, как от не уместных тех самых двух вопросов, которые заставили их обратиться к решению этической проблемы: „Как я могу быть хорошим?“ и „Как я могу сделать что-то хорошее?“ Вместо этого они должны задаться совершенно другим вопросом: „Какова воля Божья?“»

Бонхоффер говорил об уникальности христианского призвания, которое выражается в послушании и ученичестве, что никак не укладывалось в рамки традиционного и естественного понимания нравственности. Требования Иисуса настолько радикальны, что выходят за рамки естественного понимания и стремления человека быть нравственным. Бонхоффер проводил чёткую границу между христианской верой и посвящённостью и общепринятым человеческим пониманием нравственности. Основываясь на религиозной нравственности, можно задать вопрос «Что такое хорошо?» и «Как я могу быть хорошим?», но в контексте христианского опыта вера и послушание Богу превосходят понимание и опыт этики. Веру не беспокоит закон и нравственность, хотя она полностью исполняет его в новой форме.

Обращаясь к Божьей мудрости через святое Писание и историю Церкви, в этой статье я пытаюсь упростить сложные отношения между христианской верой и религиозной нравственностью и/или этикой. Современная христианская церковь вновь должна признать, что только принцип жизни по вере в распятого и воскресшего Господа Иисуса способен изменить, освятить и подготовить человека и общество к вечности. Праведность по вере — конечное поражение нашей естественной способности различать добро и зло и нашей способности творить добро. Величайший враг христианства — не новая волна атеизма или постмодернизма, а «Троянский конь» обязанной самой себе и сфокусированной на себе естественной способности к нравственности, которая утверждает, что является христианской.

Поэтому *христианская* нравственность может быть оксюмороном. *Христианство не является религией нравственности, но религией жертвенности.* Христианская вера принадлежит к совершенно другой сфере; она производит добрые дела и святую жизнь, ведущие к вечности, которые качественно отличаются от жизни «добрых» дел, которая вызвана нашим естественным пониманием нравственности. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:14).

Сверхэтика Иисуса и пасторское служение

Что же это означает для нас, как христиан? Во-первых, каждого верующего нужно учить развивать глубокие отношения со Христом, основанные на знании благодати, веры и подчинения, а не на «скользком склоне» простого, формального соблюдения заповедей. В плотском сердце всегда присутствует искушение угодить Богу, основанное на собственной способности поступать нравственно. Мы должны испытывать на себе воздействие Слова и быть открытыми преобразованию через веру и послушание. Самое замечательное «достижение» в христианской жизни — не нравственный поступок, а истинная вера, ведущая к подчинению Господству Христа[13].

Во-вторых, сообщество верующих должно направляться к «приключению» веры, а не простому следованию прописанным принципам и правилам, как это обычно делают люди в этом мире. Давайте побуждать церковь быть готовой выйти за границы чего-то обычного в ответ на особый призыв Иисуса к самоотречению. Христианство — религия жертвенности. Обстоятельства, в которых мы живём, всегда будут побуждать нас быть активными в этом отношении. Однако чудеса, которые Бог являет в этом мире, возможны только по вере во Христа, Который необычен в своём учении и действиях.

И наконец, привлекать мир или проводить «христианизацию» общественного порядка лучше всего через *свидетельство* радикально отличающейся «нравственностью». Не достаточно просто быть нравственным. Я не хочу приуменьшить роль добрых дел и служения человечеству. Наоборот, вера произведёт истинные формы благости, которые будут долговечными и приобретут большое влияние. Этот мир много знает о философской и естественной нравственности и почти ничего не знает о живой вере и сверхэтических требованиях распятого и воскресшего Иисуса Христа, ведущих к вечной жизни. AO

---

1 Все цитаты из Писания взяты из Библии New International Version of the Bible (Новая Международная Версия).

2 Курсы включали в себя Введение в этику I и II, Естественный Закон, Космология и этика и др.

3 Матфея 5–7 (особенно см. 5:38–42).

4 Многих богословов, поддерживающих пацифизм, христианские реалисты называют сектантами, которые «удаляются» из мира. См Stanley Hauerwas, *After Christendom?* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1991), preface. Mennonites and Anabaptists, though largely pacifist, do not generally «withdraw from the world».

5 Одним из примеров является Рейнолд Небур. Он поддерживал почти все войны Соединённых Штатов Америки и поэтому был назван «христинаским реалистом»». Donald Meyer, *The Protestant Search for Political Realism, 1919–1941* (Wesleyan Publishers, 1988), ch. 13.

6 Матфея 5:38–42.

7 Матфея 5:43–48.

8 Прощение всегда предполагает, что была рана, которую нужно исцелить. Конечно же, рана или вред — это недостаток справедливости. Мирослав Вольф, профессор богословия Йельской школы богословия, объясняет: «Прощение — не просто поступок, отрицающий справедливость; скорее, оно утверждает справедливость в самом поступке превосходящей справедливости. Если бы я прямо сейчас сказал вам: „Я вас прощаю“, — вы бы расстроились и сказали мне: „Мне нечего прощать, так как мы никогда не виделись раньше и поэтому я не мог сделать вам ничего плохого“. Ясно, что я обвинил бы вас своим прощением, и для того, чтобы прощение было прощением нужно именно это чувство вины на фоне подтверждённой справедливости. Превосходя справедливость, прощение, скорее, утверждает её, а не отвергает». Miroslav Volf, «Conversations with Miroslav Volf», part 2, *Conrad Grebel Review* 18, no. 3 (Fall 2000) : 84.

9 Марк 10:17–23.

10 Ученичество больше напоминает динамическую жизнь приключение веры, а не статическое рациональное убеждение в данном мировоззрении.

11 Римлянам 3:21, 22; Галатам 3:23–25. В этих и подобных текстах апостол Павел ясно пишет о неспособности религиозной нравственности исполнить Божьи нормы. Необходима только внешняя и приобретённая праведность Христа.

12 Лютер добавляет: «Вера — это живое, активное доверие Божьей благодати, настолько уверенная в Божьей любви, что не побоится тысячу раз пойти на смерть, доверяя ей. Такая уверенность и знание Божьей благодати делает вас счастливым, радостным и смелым в ваших отношениях с Богом и всеми созданиями. Святой Дух производит это через веру. Благодаря этому вы свободно, с готовностью и радостью делаете всем добро, служите всем, всё преодолеваете любите и хвалите Бога, Который показал вам такую благодать. Поэтому так же невозможно отделить веру от дел, как тепло и свет от огня!» Martin Luther, «Definition of Faith», an excerpt from *An Introduction to St. Paul's Letter to the Romans*, Luther's German Bible of 1522, trans. by Rev. Robert E. Smith from Dr. Martin Luther's Vermischte Deutsche Schriften, ed. Johann K. Irmischer, vol. 63 (Erlangen: Heyder and Zimmer, 1854), 124, 125.

13 Иоанн 6:28, 29.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ДУДАРЁНОК
Доктор исторических наук, профессор,
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Церковь Адвентистов седьмого дня Дальнего Востока России: страницы истории

Часть 1-я

Появление адвентизма седьмого дня на восточной окраине России стало возможно после двух событий: во-первых, принятия 17 апреля 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимости», разрешившего переход из православной церкви в инославные и отменившего ряд ограничений для неправославных христиан; во-вторых, образования в 1908 г. Российского униона международной Церкви адвентистов седьмого дня. Необходимо отметить, что, получив определённые вероисповедные свободы, миссионеры всё же начали свою деятельность на Дальнем Востоке, не с собственно российских земель, а с сопредельной территории — из Маньчжурии.

Известна дата начала миссии АСД в регионе: летом 1910 г. в г. Харбин был послан на три месяца кавказский проповедник Епифан Гнедин *(1, с. 33)*. Его деятельность была успешной, и в этом же году в Харбине появился адвентистский приход без храма (*ГАХК. Ф. 831. Оп. 2. Д. 29. Л. 57)*. В последующие десятилетия именно Харбин оставался центром дальневосточного адвентизма, здесь был открыт и первый в регионе молитвенный дом АСД *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2626. Л. 36)*. В 1911 г. было создано Восточно-Сибирское унионное поле, которое возглавил Е. Гнедин. В конце 1911 г. проповедник переехал с семьёй в г. Иркутск, обосновав там свою резиденцию *(1, с. 33)*. Несмотря на значительные расстояния, внимание харбинской общине Е. Гнедин уделял постоянно и был её настоятелем до 1920 г. *(ГАХК. Ф. 831. Оп. 2. Д. 29. Л. 57)*.

В 1912 г. адвентисты были обнаружены властями среди крестьян-новосёлов с. Суражевка Приморской области (примерно в 70 км от г. Владивостока). Проживание этих нескольких семей адвентистов в крае позволило Е. Гнедину посещать Приморье. Его поездки сочетали духовное окормление единоверцев с одновременным ведением миссионерской работы *(1, с. 33— 34)*. Результаты не замедлили сказаться — уже в 1912 г. проповедник привлёк к адвентизму нескольких крестьян, исповедовавших баптизм.

В этом же году специально для миссии в Приморской области был приглашён пресвитер Генрих Гебель, до этого проживавший в с. Лизандерфорд Саратовской губернии *(1, с. 33— 34)*. Он поселился в г. Никольске-Уссурийском и занялся активной миссионерской деятельностью. Предлогом для поездок по краю была продажа книг Священного Писания. Проповедь адвентистского пресвитера была обращена в первую очередь к баптистам, евангельским христианам, штундистам и только потом к православным. В таком выборе объекта миссии не было ничего необычного: как неоднократно отмечали исследователи, такая направленность миссии АСД была характерна для всей страны в целом. В Приморской области первые адвентистские общины стали возникать в населённых пунктах со сложившимися общинами евангельских христиан или баптистов, например: в г. Владивостоке, ст. Донской, с. Лутковском. В 1912—1914 гг. в администрацию

Приморской области поступали многочисленные прошения от верующих о регистрации перехода в адвентизм *(1, с. 33— 34)*.

Благодаря талантливой благовестнической работе Г. Гебеля, к 1914 г. в адвентизм стали переходить не только рядовые члены протестантских общин, но и руководители баптистов и евангельских христиан. Одним из самых заметных примеров стал переход к адвентистам А. В. Калашникова, до этого — признанного лидера баптизма в Приморье *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2626. Л. 36)*. Калашников А. В. перешёл в баптизм из православия, создал одну из первых баптистских общин в Приморской области. Он и его единомышленники были казаками, и для получения разрешения на выход из православия, им пришлось выйти из войскового сословия. Калашников стал первым помощником Г. Гебеля, создал общину АСД в г. Владивостоке и добивался её регистрации *(1, с. 35)*.

В Приморской области, кроме г. Владивостока и ряда крестьянских селений, адвентистские общины возникали на железнодорожных станциях, где их членами становились рабочие и служащие железных дорог *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2440. Л. 30)*.

Подобная ситуация наблюдалась и в Маньчжурии, на линии КВЖД. На территории Цинской империи миссионерская работа велась не только среди российских подданных, но и среди маньчжур и китайцев. Первые китайские адвентистские общины на линии КВЖД были организованы Е. Гнединым *(1, с. 33)*. В г. Харбине община была смешанной по национальному составу — в неё входили и русские, и маньчжуры *(ГАХК. Ф. 831. Оп. 2. Д. 29. Л. 57-60)*. Богослужение велось на русском и маньчжурском языках.

Точной статистики адвентистского движения на Дальнем Востоке в данный период не существует. В официальных отчётах (как губернаторских, так и епархиальных) очень часто все «сектанты» объединялись в одну графу. Сведения о вероисповедном составе населения часто собирались людьми, не разбирающимися в вопросах религиозных различий и названий. Не все религиозные группы были зарегистрированы. Внутренняя статистика АСД не известна. В силу этих причин сегодня возможно говорить только о приблизительной численности последователей адвентизма. Например, в отчёте за 1913 г. епархиального миссионера Владивостокской епархии священника С. Толпегина указывается 122 адвентиста, в отчёте за 1914 г. — 152 *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2567. Л. 57.; Д. 2626. Л. 38)*. По подсчётам Н. М. Балалаевой в 1913 г. в Южно-Уссурийском крае имелось 171 последователей АСД. Но, приводя эту цифру, она отмечала, что в пяти населённых пунктах общины имелись, а статистические данные по этим селениям отсутствуют *(1, с. 36)*. Опираясь на эти сведения можно предположить, что в 1913 г. в Приморской области было более 200 последователей адвентизма в одиннадцати населённых пунктах.

Несомненно, это значительный рост для религиозной организации, появившейся в крае только в 1912 г. Присутствие адвентизма в Амурской области отмечается в источниках с 1912 г. По данным Благовещенской епархии РПЦ из православия в новую протестантскую секту ежегодно переходило несколько человек: в 1912 г. — 7, в 1915 г. — 2 *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2503. Л. 16; Д. 2687. Л. 38/об./)*. Переходы из других конфессий в АСД в епархиальных отчётах не учитывались, но отмечалось, что проповедь баптистов и адвентистов направлена на молокан и духоборов. По оценке Благовещенского епископа, общая численность адвентистов в области в 1914 г. составляла около 300 человек *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2625. Л. 25)*.

Быстрый рост последователей новой для Амурской области конфессии объяснялся хорошо налаженной миссионерской работой и избирательной направленностью миссии. Адвентистские проповедники как русские, так и немцы приезжали в г. Благовещенск на несколько месяцев из Центральной России. Например, всю зиму 1912—1913 гг. приезжие миссионеры работали в городе среди духовных христиан, при этом «производя соблазн среди православной паствы» *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2565. Л. 15 /об/)*. Проповедь велась не только в Благовещенске, но и на железнодорожных станциях, и в крестьянских селениях.

Становление адвентистских общин в Приамурском генерал-губернаторстве проходило на фоне ужесточения отношения государства к протестантскому сектантству. Министром внутренних дел 12 января 1909 г. и 4 октября 1910 г. были изданы циркуляры, устанавливающие правила проведения сектантами религиозных собраний и съездов. Для их организации требовалось получить разрешение органов власти, соблюдать правила общественной безопасности. О времени и месте

проведения собраний должна была быть уведомлена полиция. Особенную обеспокоенность властей вызывали зарубежные связи верующих и подчинённость российских общин зарубежным религиозным центрам. В результате министр внутренних дел П. А. Столыпин ввёл запрет на активное вмешательство иностранцев в религиозный быт подданных Российской империи. Было запрещено регистрировать иностранных подданных в качестве проповедников и духовных наставников, а тем из них, кто не имел постоянной осёдлости в России, было запрещено проповедовать *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2625. Л. 27/об./)*.

На Дальнем Востоке все эти ограничения усиливались из-за военного положения, введённого 12 апреля 1912 г. *(16, с. 91)*. Администрация получила право вмешиваться во все сферы жизни населения края, в том числе и в духовную. Это быстро ощутили на себе общины баптистов, евангельских христиан, адвентистов и иудеев. За «очагами сектантства», его проповедниками и активными деятелями был установлен постоянный полицейский надзор *(ЦГВИА. Ф. 1582. Оп. 2. Д. 338. Л. 2/об./)*. Полиция выявляла пути распространения религиозной литературы, уже в 1912 г. в Южно-Уссурийском крае стали закрывать молитвенные собрания *(ЦГВИА. Ф. 1582. Оп. 2. Д. 310. Л. 20)*. В 1913 г. пресвитеру Г. Гебелю было запрещено заниматься миссионерской деятельностью *(1, с. 36)*. Полиция несколько раз задерживала его и подвергала обыскам. Но выдвинуть обвинения в противоправительственной деятельности было достаточно трудно; предъявить обвинения в совращении из православия — также, поскольку проповедь велась в основном в среде неправославных христиан.

В ещё большей степени положение протестантских деноминаций осложнилось после начала войны. На российском Дальнем Востоке, как и по всей стране, распространились антинемецкие настроения, и началась кампания борьбы с «немецким засильем» *(11, с. 93—95)*. Протестантские деноминации обвинялись в пронемецких настроениях и шпионаже в пользу Германии. Эти обвинения часто исходили от православного духовенства. Так о. А. Голионко, священник станицы Донской Приморской области, писал в епархиальной газете о пронемецких настроениях сектантов в станице, также о том, что в каждом сектантском доме имелся портрет кайзера Вильгельма II, а не русских царей. Он связывал эти явления с тем, что возглавлял протестантов немецкий проповедник (Г. Гебель) и в заключение своей статьи подчёркивал: «Сектанты в лице штундистов, баптистов, адвентистов — есть авангард германизма...» (2).

Адвентисты в большей степени по сравнению с другими протестантами подверглись репрессивным мерам, поскольку были сильнее связаны с германскими религиозными центрами. Уже в 1914 г. военный губернатор Приморской области генерал-лейтенант А. Д. Сташевский поднимал вопрос о высылке «...главного представителя в крае сектантского движения немца Гебеля из пределов генерал-губернаторства и привлечения к судебной ответственности его важнейших сотрудников» *(ЦГВИА. Ф. 1582. Оп. 2. Д. 338. Л. 2/об./)*. Возникновение и расследование «дела» Гебеля подробно рассмотрены в статье Н. М. Балалаевой (1). В 1915 г. проповедник был обвинён в шпионаже в пользу Германии, утверждении неизбежного поражения России в войне и распространении капитулянтских настроений. Власти начали расследование, но представить убедительные доказательства его вины не удалось. Генерал-губернатор распорядился сослать Г. Гебеля в Якутию, но проповедник избежал высылки, успев уехать с семьёй в Харбин. Не оправдывая репрессивных мер светской власти по отношению к протестантам, необходимо отметить, что идеи пацифизма, отказа от применения оружия, проповедь апокалиптических настроений были неуместны в стране, ведущей войну. «Дело» Гебеля в определённой степени дискредитировало адвентизм на Дальнем Востоке России и лишило общины руководства.

Надо отметить, что в годы войны для неправославных верующих достаточно широко распространённой практикой стало обращение в православие для того, чтобы избежать преследований со стороны гражданской и духовной власти. Так поступали иудеи, лютеране. Есть данные и о единичных возвращениях в РПЦ адвентистов: в Благовещенской епархии в 1915 г. в православие перешли 4 человека *(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2687. Л. 38/об./)*.

Вероятно, что именно «дело» Гебеля стало одной из причин появления 18 мая 1916 г. циркуляра Министерства внутренних дел «Об усилении надзора за сектантским движением». В нём Министерство предписывало расширить гласный и негласный надзор за сектантами,

проводить проверку их на политическую благонадёжность, пресекать противоправительственную антимилитаристическую пропаганду. В обоснование этих мер было напрямую сказано, что «... лица из Библейских и Трактатных обществ... по имеющимся сведениям, прикрываясь законными намерениями раздачи книг Священного Писания, проникают в воинские части, в воинские лазареты и в самые глухие углы отечества для распространения сектантских идей, антимилитаристических учений и, как имеются основания в пределах Приамурского края подозревать, даже для целей шпионства» *(РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 597. Л. 5—6)*. Летом 1916 г. военные губернаторы дальневосточных областей докладывали в Министерство внутренних дел, что все меры по надзору за сектантским движением выполняются *(ЦГВИА. Ф. 1582. Оп. 2. Д. 338. Л. 11—12)*. Результатом такой политики государства и изменения общественного мнения в годы войны стало то, что распространение адвентизма в Приамурском генерал-губернаторстве на некоторое время прекратилось, часть общин распалась.

Широкое распространение адвентизма на территории российского Дальнего Востока начинается с конца 1917 г. Этому способствовало посещение в августе—сентябре 1917 г. Сибирского миссионерского поля руководителями российских адвентистов О. Э. Рейнке и И. Ф. Гинтером. Они провели съезды АСД в Омске, Иркутске и Владивостоке *(17, с. 154—155)*. Проведение съездов положительно сказалось на росте интереса к вероучению адвентистов среди населения региона и росту количества адвентистских общин. Центром дальневосточного адвентистского движения становится г. Владивосток. В 1918—1919 гг. адвентисты седьмого дня г. Владивостока собирались на молитвенные собрания в помещении, расположенном на улице Китайской (7).

В 1919 г. общины АСД, возникшие на территории Приморского края, вошли в структуру Китайской Адвентистской Миссии в Харбине *(РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 1651. Л. 16)*, входившей в Дальневосточный дивизион АСД, который возглавлялся в тот период И. Г. Эванс *(18, p. 17)*.

Среди харбинских адвентистов приморские и в целом дальневосточные адвентисты могли поддерживать тесные связи со своими единоверцами из Китайской Адвентистской Миссии в Харбине вплоть до 1937 г. *(ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 10. Д. 253. Л. 107)*.

Сунгарийская (впоследствии Сунгаро-Монгольская) русская миссия АСД в Харбине была организована в 1920 г. отдельно от Дальневосточного миссионерского поля. Миссионерское служение в ней нёс с 1918 г. известный российский проповедник Ф. Ф. Бабиенко вместе с другими выходцами из России. В 1918 г. Ф. Ф. Бабиенко пригласил в Маньчжурию для помощи в издательском деле М. Я. Попова, знакомого ему по работе в Канаде, также эмигранта из России. Были подготовлены и изданы книги Ф. Ф. Бабиенко «Катастрофа мира», вышедшая в 1923 г. в Харбине в издательстве «Альфа и Омега», серия «66 проповедей», а также «Примирительная жертва Христа». В том же году в Харбине в издательстве «Спутник жизни» начали издаваться ежемесячные журналы на русском языке — «Источник жизни» и «Семейный Друг». Неизвестно, сколько времени они издавались, но точно известно, что М. Я. Попов оставил Харбин в 1936 г. В 1919 г. М. Я. Попов женился на Валентине Демидовой, дочери М. О. Демидова, который вместе с Г. И. Гадюкиным из Таганрога был благовестником в 1918—1923 гг. на российском Дальнем Востоке *(17, с. 25)*.

Миссионерская работа М. Я. Попова давала значительные результаты. В 1919—1921 гг. количество верующих только владивостокской общины АСД достигало 200 человек *(ГАПК. Ф. П-61. Оп. 1. Д. 685. Л. 14)*, общины верующих АСД возникли во многих населённых пунктах региона.

В начале 1920 г. российские адвентисты остались без иностранной помощи и руководства. Для решения сложнейших задач, стоявших перед Церковью АСД, 29—30 сентября 1920 г. в Москве проходила Всероссийская Конференция адвентистов седьмого дня. Дальневосточных адвентистов на данной конференции представлял Роговский *(17, 178—179)*. На конференции было принято решение о создании в России Всероссийского униона (Союза союзов) христиан адвентистов седьмого дня (ВСАСД). Председателем униона избрали Г. И. Лебсака, секретарём-казначеем — Л. Л. Войткевича.

Помимо верующих Владивостокской общины, активную миссионерскую деятельность на территории Дальнего Востока в 1919—1922 гг. вели верующие приморской Спасской общины АСД. В результате их миссионерской активности в Спасском районе возникло 2 общины и 18 групп АСД *(РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4.*

Д. 1651. Л. 18). К 1922 г. на территории Приморья общины Адвентистов седьмого дня действовали в городах: Владивостоке, Спасске, Никольск-Уссурийске, Имане, Бикине; в сёлах: Орехово, Степановка, Зиньковка, Черниговка, Лутковка, Евсеевка, Чугуевка *(РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 1651. Л. 25, 29)*. Небольшие же религиозные группы были распространены повсеместно *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 17/об./)*.

Так, например, созданная в 1921 г. братьями Иваном Григорьевичем и Фёдором Григорьевичем Бабкиными религиозная группа АСД в селе Цветковка Приморского края, впоследствии превратится в одну из наиболее активных адвентистских общин региона *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 3)*. Для молитвенного общения верующие собирались поочерёдно в домах членов общины. Чаще всего молитвенные собрания проходили в домах Ивана Григорьевича и Фёдора Григорьевича Бабкиных и Мейн Елизаветы Яновны, эстонки по национальности *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 3)*.

Братья Бабкины не были рукоположены, и поэтому для совершения религиозных обрядов из г. Спасска в общину приезжали подготовленные проповедники А. В. Калашников и А. А. Хрульков *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 19)*. Так как шла Гражданская война, то приезд проповедников верующие старались не афишировать, чтобы не вызывать подозрений и желание мобилизовать проповедников в действующую армию у противоборствующих сторон. Дело в том, что Ф. Г. Бабкин в 1921 г. был осуждён на 1 месяц принудительных работ за отказ брать в руки оружие *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 14)*. Когда о приезде Калашникова в Цветковку узнали партизаны и хотели арестовать его за антисоветскую деятельность, Ф. Г. Бабкин его «отвёз на лодке по реке Улахэ на Уссури» *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 2, 11)*. Вероятно, община в Цветковке была многочисленной и активной, так как в 1937 г. 12 человек, верующих этой общины, были привлечены к уголовной ответственности за «антисоветскую деятельность» *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. 33)*.

Проповедники проживали в общине по месяцу, читали проповеди, проводили обряды крещения и хлебопреломления, организовывали занятия воскресной школы, знакомили с решениями (ВСАСД), рассказывали об успехах кооперативного движения. В результате в 1922 г. верующие адвентисты с. Цветковки по примеру адвентистской сельскохозяйственной коммуны «Братский труд» (Украина, недалеко от г. Красноград) организовали артель-коммуну, однако после окончательного восстановления советской власти и начала массовой коллективизации община распалась *(ГАПК. Ф. 1588. Оп. 2. Д. П-32854. Л. /об./)*.

Литература

1 Балалаева Н. М. Адвентизм седьмого дня в Приамурье в период империализма // Учёные записки Хабаровского гос. пед. ин-та. Хабаровск, 1969. Т. 21. Серия историческая.

2 Владивостокские епархиальные ведомости. 1916. № 18. С. 557–558.

3 Голос истины. 1927. № 11.

4 Григоренко А. Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. Философско-религиоведческие очерки. СПб.: Европейский Дом, 2004.

5 Законодательство о религиозных культах: (Сборник материалов и документов). М., 1971.

6 Из истории церкви адвентистов седьмого дня в России. Калининград, 1993.

7 Краткая история о начале проповеди Слова Божия в городе Владивостоке, составленная А. М. Боримским // Архив РС ЕХБ

8 Культенков В. Л. История Церкви адвентистов седьмого дня на Дальнем Востоке в начале XX в. // Материалы научной конференции студентов и аспирантов ДВГУ, 2000/ Отв. ред. Шепелева Р. П. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001.

9 Лентин В. Н. Адвентисты 7 дня. — М., 1966.

10 Митрохин Л. Н. Баптизм: История и современность (философско-социологические очерки). СПб., 1997.

11 Молчанова Е. Г. О борьбе с «немецким засильем» на российском Дальнем Востоке в годы первой мировой войны // XX век и военные конфликты на Дальнем востоке. Тезисы докладов и сообщений на международной науч. конф. Хабаровск, 1995

12 Путинцев Ф. М. Политическая роль и тактика сект. М., 1935.

13 Религия и власть на Дальнем Востоке России. Сборник документов Государственного архива Хабаровского края. Хабаровск, 2001.

14 СУ РСФСР. 1929. № 35. Ст. 353.

15 СУ РСФСР. 1929. № 47–48. Ст. 495.

16 Троицкая Н. А. Дальневосточная буржуазия в годы первой мировой войны // XX век и военные конфликты на Дальнем Востоке. Тезисы докладов и сообщений на международной науч. конф. Хабаровск, 1995.

17 Юнак Д. История Церкви христиан АСД в России: В 2-х т. Т. 1. Заокский, 2002.

18 Lohne Alf. Adventists in Russia. — R and H., 1987.

Э. ОСТРИНГ
Доктор философии,
пастор «Так написано Океания»,
живёт в Окленде, Новая Зеландия

Молитва и елеепомазание: исследование Иакова 5:14–16

Опытные служители рассказывали о своих успехах и неудачах в молитвенном служении исцеления.

«У меня была больная прихожанка», — робко начал один. «Родственники попросили меня совершить над ней елеепомазание. Я совершил его, но через два дня она умерла. Что я сделал не так?»

Сочувственное бормотание показало, что каждый член группы сталкивался с подобной ситуацией, когда молитва, кажется, не была услышана, и некоторые были на грани того, чтобы посчитать елеепомазание больных бессмысленным. И здесь они не одиноки. Одного посвящённого врача-христианина попросили помолиться за серьёзно больного члена церкви, что он с готовностью сделал. Но во время молитвы, к ужасу как самого врача, так и собравшихся родственников, пациент умер.

«Я больше никогда не буду молиться за пациентов», — решил он тогда.

Дэвид Леви, нейрохирург-христианин, обязательно молился со своими пациентами перед операцией. У него были некоторые удивительные результаты. Но он честно признаётся: «В начале, когда я только начал молиться с пациентами, Бог, казалось, отвечал на все мои молитвы и вознаграждал меня и моих больных успехом. Я начал думать, что это происходит благодаря тому, что, возможно, я нашёл ключ к успешному проведению операций. Я даже начал думать, что это условие (если ты помолился) может контролировать результат и никогда не допустит отрицательного исхода операции. Боже, как же я ошибался».

Как же тогда нам, христианам и особенно служителям, понимать то, что написал Иаков о молитве и елеепомазании тех, кто болен?

Молитва

Настоятельный совет Иакова молиться о больных даётся в контексте общего учения о молитве. Дуглас Му отмечает: «Молитва, несомненно, является темой этого отрывка (Иак. 5:13–18), т. к. упоминается в каждом стихе». Нет ничего удивительного в том, что апостолы советовали людям молиться, когда те испытывали трудности или болезни. Павел делает это постоянно (см. Рим. 15:30–32; Еф. 6:18–20; Фил. 4:6; Кол. 4:2–4; 1 Фес. 5:17). Немногие христиане как в те дни, так и сегодня сомневаются в действенности молитвы, к которой призывает Иаков в 16-м стихе.

Иаков указывает, что *молитва* праведных *спасёт* больного человека. «*Спасать*» имеет двойное значение, так как греческое слово *sozo* может означать как физическое, так и духовное спасение. Иаков признаёт это двойное значение, когда упоминает прощённые грехи. Но не молитвы больного и даже не молитвы пастора приносят физическое и духовное исцеление; скорее, это имя Господа даёт облегчение. Итак, если спасение человека, больного физически или духовно, является работой Бога, то зачем тогда к молитве добавляется елеепомазание и исповедание грехов?

Исповедание друг перед другом

Я помню елеепомазание серьёзно больного мужчины, который на протяжении многих лет только и делал, что критиковал членов церкви. Прихожане были удивлены его просьбе о «публичном» совершении над ним елеепомазания. Церковь была полна народа, возможно, потому, что его все хорошо знали, но также, возможно, и потому, что немногим хоть когда-нибудь предоставлялась возможность поприсутствовать на служении елеепомазания. Сразу же после елеепомазания этот мужчина выразил своё желание получить прощение людей, которых он обидел. На протяжении оставшихся 18 месяцев его жизни произошло несколько удивительных примирений, что наверняка стало следствием исцеляющей силы Святого

Духа. Эти примирения произошли не только между больным мужчиной и другими, изменилась атмосфера во всей церкви.

Хотя целью этого отрывка является действенная молитва, Иаков говорит, что исповедание друг перед другом грехов дарует исцеление (Иак. 5:16). Это единственный отрывок в Библии, который приглашает христиан к тому, чтобы говорить друг другу о своих проступках, указывая на важность взаимного исповедания грехов, что содействует «исцелению» отношений в церкви.

Существует важное переключение с *него*, т. е. больного, на *вы*, т. е. общину. Таким образом говорится о важности примирения самого больного и его семьи и тех, кто, возможно, причинил им вред или обидел их. Д-р Леви лично отмечает, что ноющая боль непрощённой обиды причиняет вред: «Когда я впервые начал молиться за пациентов, я даже не мог и подумать, что это поможет мне открыть силу прощения. Я обрёл убеждение, что радости и здоровья в основном нас лишает нежелание прощать людей, которые нас обидели». Взаимосвязь между прощением и здоровьем также хорошо показана в таких монографиях, как «Forgive to Live» («Прощайте, чтобы жить») Дика Тиббитса.

Кажется, мы потеряли понимание важности прощения, будь то молитва за больных или просто за людей. Возможно, ради здоровья как больных, так и Церкви пришло время возрождения мысли о важности прощения.

Зачем совершать елеепомазание?

Итак, зачем к молитве об исцелении больных добавлять елеепомазание? Если молитва обладает такой силой, а исповедание и прощение ведут к исцелению, зачем проводить елеепомазание?

Практика елеепомазания больных уходит корнями в еврейскую историю и соответствует тому, что делал Иисус.

Во-первых, масло (елей) символизирует собой исцеление. Иаков, призывая совершать елеепомазание больных, не положил начало этой практики. Иисус и Его ученики использовали масло для исцеления больных: «И призвав двенадцать, начал посылать их по два... Они пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и *многих больных мазали маслом* и исцеляли» (Мк. 6:7–13).

Евангелия рассказывают о многих, получивших физическое исцеление. Хотя Иисус пришёл для того, чтобы спасти Свой народ от грехов (Мф. 1:21), Он проводил больше времени, исцеляя людей от физических недугов, чем исцелял своих слушателей духовно посредством проповеди.

Когда ученики были посланы по двое провозглашать Евангелие, они, возможно, совершали не только чудеса исцеления, но также пользовались простыми лечебными средствами, такими как помазание маслом. Мы находим иллюстрацию важности целебных свойств масла в притче о добром самарянине, который лечил израненного путника маслом и вином (Лк. 10:34). В древнем мире масло считалось полезным для лечения почти любой болезни и воспринималось во времена Иисуса и апостолов как лечебное средство. Таким образом, Иаков призывает пресвитеров прийти к больному, вооружёнными и молитвой, и лекарством.

Если масло для помазания представляет доступное лекарство, которое нужно предложить больному, значит, говорит Иаков, молитва верующих должна сопровождаться использованием медицинских средств. Молиться за больного, не используя при этом подходящих, доступных лекарств, было бы самонадеянностью, а не верой. Это сильно противоречит тому, на чём в настоящее время сосредоточены многие служения исцеления. Со времён апостолов количество лекарственных средств сильно возросло, но по-прежнему важно использовать данные Богом целительные ресурсы.

Однако больные не должны надеяться только на медицину и не обращать внимания на свои духовные нужды. Мы находим подтверждение этому в истории Иудейского царя Асы, который в конце своего 41-летнего правления «сделался болен ногами...и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей» (2 Пар. 16:12). Медицинская помощь без «взыскания Господа» не будет полной. Таким образом, молитвенное служение является важным элементом в деле исцеления, и оно должно совершаться вместе с медицинским лечением.

Есть ещё одна важная причина елеепомаания во время молитвы об исцелении больных: посвящение человека для служения, определённого Господом. Елеепомазание имело в Ветхом Завете особое предназначение, которое было известно читателям послания Иакова из иудеев, обращённых в христианство.

Когда Иаков, спасающийся бегством от своего брата, увидел сон, в котором ангелы поднимались

и опускались по лестнице, достигающей небес, он осознал Божье присутствие и излил масло на камень в месте под названием Вефиль, что переводится как «Дом Божий» (Быт. 28:18, 19). Это было знаком признания Божьего присутствия и готовности Иакова посвятить себя Богу. Елеепомазание также использовалось по Божьему повелению для посвящения священников Аарона (Исх. 28:41; 29:7), которые отделялись для особого служения. Даже скиния и всё, что находилось в ней (Исх. 29:36; 40:11), были помазаны, «чтобы были святы» (Исх. 40:9). Здесь елеепомазание ассоциируется с посвящением на Божье *служение*. Самуил, по Божьему приказанию, помазал и отделил Саула быть царём Израиля (1 Цар. 9:16; 10:1). Саулу напомнили об этом помазании, когда отправляли истребить Амаликитян (1 Цар. 15:1) и когда он был отвергнут Богом, потому что не оценил своего призвания. Когда Самуил, по Божьему приказанию, помазал Давида, то «почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после» (1 Цар. 16:13). Елеепомазание означало получение Святого Духа и отделение на Божье служение.

Итак, применительно к больным, помазанный елеем человек посвящается Богу, чтобы Он устроил всё по Своему усмотрению. Иногда мы исходим из того, что всё зависит от веры того человека, за которого молятся, и тех, кто молится. Если у молящихся достаточно веры, больной исцелится, но, если больной не исцелился, на них ложится двойной груз не только ответственности за неисцелённую болезнь, но и вины за их недостаточную веру. Понимание же, что больной человек посвящается или вручается в руки Божьи, прекрасно разрешает эти проблемы. Подобно Павлу «с жалом во плоти», они могут довериться Богу и Его милости (2 Кор. 12:7–9).

Исцеление действительно приходит тогда, когда угодно Богу, и с помощью различных средств. Больные могут исцелиться сразу при помощи лечения и молитвы, через какое-то время или окончательно и навечно при воскресении. Все, кто верит в обетования из 5-й главы послания Иакова и соответственно помазаны елеем, «исцелятся» или станут здоровыми по Божьей воле тогда, когда определит Бог. В этом мы можем не сомневаться.

Таким образом, елеепомазание помогает больному оставить переживания по поводу его болезни и просто довериться Богу. Независимо от того, сколько им осталось жить, они могут быть уверены, что их жизнь и здоровье находятся в Божьих руках. Если они были исцелены, то до конца жизни они остаются помазанниками, посвящёнными Богу. Таким образом, решение совершать ли елеепомазание должно быть принято только самим больным и никем больше.

Елеепомазание можно сравнить с крещением. Подобно тому, как крещение является публичным заявлением о принятии спасительной силы Иисуса, так и елеепомазание является публичным заявлением о посвящении себя Богу. Поэтому исцелит ли Бог немедленно, допустит ли, чтобы страдания продолжались, или позволит человеку умереть, становится не важным. Помазанный и исцелённый человек будет сосредоточен не на благословении физического здоровья, а, скорее, на Божьем спасении и на том, как прославить Бога в своей жизни. Получившие исцеление будут благодарить Бога за избрание Божье их для особой цели и будут молиться, чтобы эта цель открылась им.

Возможность

Пасторам необходимо помочь церкви в понимании Божьих планов исцеления. Можно подготовить проповеди не только о силе молитвы, но и о важности прощения и значимости елеепомазания. Нужно прояснить разницу между елеепомазанием и «соборованием перед смертью», чтобы больной мог ощутить благословение от полной посвящённости Богу. Тогда как врач изливает медицинское целительное масло, пастор изливает масло, представляющее силу Святого Духа и указывает страждущему больному, его семье и прихожанам на Бога.

Обряд елеепомазания обычно был закрытым, на котором количество участников и присутствующих было ограничено. Однако, несмотря на то, что уединённость для больного человека важна, публичное свидетельство о полной посвящённости Богу и возможность для примирения были бы благословением для всей церкви. Пасторское служение елеепомазания больных можно сделать таким, чтобы оно способствовало полному посвящению церкви Божьему служению. Но не будет ли в таком случае слишком много желающих быть помазанными елеем? Маловероятно, но жаловался ли хоть один пастор когда-нибудь на то, что у него слишком много крещений? Как было бы прекрасно, если бы серьёзно больные люди, полностью посвятив себя Иисусу Христу, стали катализатором примирения и возрождения в общине! АО

С. ДЖОЗЕФ КИДДЕР
Доктор служения, профессор христианского служения, Духовная семинария Церкви адвентистов седьмого дня, университет Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган, США

КРИСТИ Л. ХОДСОН
Учится в магистратуре на богословском факультете Духовной семинарии Церкви адвентистов седьмого дня, университет Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган, США

Значение поста в христианстве

Часть 1

Пост — духовная дисциплина, о которой много говорится в Библии. Ранние христиане продолжали поститься[1]. Реформаторы Мартин Лютер, Джон Кальвин и Джон Уэсли призывали часто поститься[2]. Первые адвентисты, в том числе и Джеймс и Эллен Уайт, также постились[3].

Однако сегодня мы почти ничего не слышим о духовной дисциплине поста, если он не упоминается в контексте бедствий или стремления к духовному возрождению.

Некоторые могут избегать поста из-за неправильного его понимания, не желая участвовать в законническом ритуале, поскольку воспринимают пост как доказательство благочестия. Другие же не хотят участвовать в том, что считают устаревшим обычаем или способом заработать Божью милость. К тому же пост не вписывается в современное стремление к отделению святого от светского. И всё же, когда мы относимся к посту, как пути укрепления отношений с Творцом Вселенной, он приносит нам большую радость и ведёт к духовному возрождению. Целью данной, состоящей из двух частей, статьи является представить библейский взгляд на пост и показать, как и почему он должен стать частью опыта не только каждого христианина, но и всей Церкви.

Библейский смысл поста

В Ветхом Завете для обозначения «поста» используются четыре слова[4]. Самое распространённое из них *tsowm*, используемое 26 раз, и родственное ему слово *tsuwm*, используемое 21 раз. Каждый раз эти слова употребляются в контексте временного отказа от пищи. Посты, обозначенные этим словом, обычно объявлялись людьми, чтобы молить о Божьем покровительстве (Езд. 8:21), показать раскаяние (Ин. 3:5) или в знак траура (2 Цар. 1:12).

Другое еврейское слово *nazar*, переведённое в Зах. 7:3 как «пост», употреблено в Библии десять раз. Это слово означает постоянное или долгосрочное отделение и освящение себя ради достижения святости. Это слово чаще всего употребляется (четыре из десяти раз) в отношении обета назорейства (Чис. 6:2–6).

Четвёртое слово *anah* в значении «причинять боль или смирять» иногда употребляется в контексте смирения, которое являет себя в посте. Два главных примера употребления этого слова — это пост в День очищения в Лев. 23:27–32 и ходатайственная молитва и пост Давида в Пс. 34:13.

На основании употребления этих четырёх слов мы можем заключить, что в Ветхом Завете пост означает временный отказ от пищи и смирение человека перед Богом, чтобы показать большую печаль или искать Божьего расположения.

В Новом Завете для обозначения поста употребляются три греческих слова, и все они являются однокоренными: *nesteuo* (употребляется 21 раз), *nesteia* (употребляется 8 раз) и *nestis* (2 раза)[5]. Эти слова можно дословно перевести как «не есть», однако из контекста видно, что эти слова относятся к ритуалу или религиозной практике[6]. Во времена Нового Завета пост для многих стал религиозным актом для того, чтобы показать своё благочестие, а не способом приближения к Богу (Лк. 18:10–12). В их посте не было радости, что видно из укора Иисуса в адрес тех, кто намеренно привлекал внимание к своему посту (Мф. 6:16–18).

Евангелие говорит, что Спаситель постился. Для Христа пост был сокровенным, личным опытом с Отцом, возможностью собраться с силами в духовной борьбе (Мф. 4:2; Мк. 9:29). Апостольская Церковь продолжала поститься,

Для Христа пост был сокровенным, личным опытом с Отцом, возможностью собраться с силами в духовной борьбе.

например, посвящая руководителей Церкви Господу (Деян. 14:23).

Что такое пост

В Библии постом назывался отказ от пищи и питья, чтобы ничто не мешало сосредоточиться на духовном росте (Мф. 17:21; Деян. 9:9)[7], молитве (Дан. 9:3), посвящении (Деян. 13:3; 14:23), освобождении (Есф. 4:16; Пс. 108:24), общих праздниках (Лев. 23:26–32), разрешении конфликта (Суд. 20:26), покаянии (Втор. 9:18; Ин. 3:5), трауре (2 Цар. 1:12; 1 Пар. 10:12), просьбе (Иоиль 1:14; 2 Цар. 12:16) или познать Божью волю (Деян. 13:2).

Национальные дни поста, кроме Дня очищения, который объявил постом Сам Бог, были редким явлением в Израиле до вавилонского пленения. Дни поста объявлялись во время оплакивания мёртвых, как сделал Израиль после смерти царя Саула (1 Пар. 10:11, 12) или во времена тяжёлых кризисов, голода и военных вторжений (Иоил. 1:14; 2 Пар. 20:3). Количество национальных дней поста увеличилось в период после возвращения из вавилонского плена[8], чтобы вспоминать о разрушении храма и событиях, которые привели к плену[9]. Однако индивидуальный пост был более распространённым явлением, чем совместный как в Ветхом, так и в Новом Заветах.

Хотя пост обычно означает отказ на определённый период времени от пищи и питья (может не включать воду), некоторые, возможно, ищут более возвышенного определения поста, например, не только воздержание от пищи и питья, но и от привычек и образа жизни, которые могут препятствовать конечной цели поста, а именно: более тесным отношениям с Богом, полному посвящению времени и мыслей Всевышнему, развитию духовной жизни и достижению определённой цели в жизни человека или сообщества верующих. Сегодня к таким, не имеющим отношения к пище, вещам могут относиться СМИ, походы по магазинам, сон, спорт, секс и всё, что может помешать человеку полностью сосредоточиться на Боге.

В книге «Стремление ввысь» (*«The Upward Call»*) один пастор называет пост «благословенное самоограничение», отмечая, что целью является отказаться от чего-то — не обязательно от чего-то плохого — ради того, чтобы приблизиться к Богу[10]. «Я (Кристи) постоянно каждый год выделяю время для ограниченного поста (примерно от 3 до 40 дней). Во время поста я не только отказываюсь от чего-то, но и добавляю что-нибудь. Например, „отказываясь“ от своего обычного времени пробуждения, я встаю на час раньше и использую этот час для более долгого времени более глубоких духовных размышлений в тишине. Когда я чувствую непреодолимое желание съесть какую-то конкретную пищу, это становится побуждением молиться о Божьих благословениях и водительстве или поблагодарить Его»[11].

«Соблюдение поста, не сосредоточенное на Боге, означает лишь то, что мы просто не на той диете. Целью поста является увидеть ложные, не важные для жизни вещи, к которым мы привязаны. И намеренно пытаться привязаться к Божьим путям»[12]. «Таким образом, цель поста — укрепить наши отношения с Богом и углубить нашу молитвенную жизнь. Когда мы совершаем пост, мы ищем отношений с Иисусом, Хлебом Жизни... Таким образом, пост с нашим Господом — это радость — радость от пребывания в Нём и исполнения Его воли»[13]. Иисус, Хлеб Жизни и Дар Небес во всей полноте удовлетворяет наши нужды и ведёт к вечной жизни (Ин. 6:32–48). Псалом 62:1–5 показывает, что если всем сердцем искать Бога и славить Его, то это даст такое удовлетворение, какого не сможет дать ни одна пища. «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной... Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твоё вознесу руки мои» (ст. 1, 5)[14].

Эллен Уайт призывает верующих поститься, рассматривая воздержание от пищи как способ сосредоточиться на духовном росте. «Людям нужно меньше думать о том, что есть и пить, т. е. о бренной пище и гораздо больше времени посвящать размышлениям

о небесном хлебе, который держит в тонусе и даёт жизнеспособность всему религиозному опыту»[15]. Именно этим мотивируется моя жена Дениз (Джозефа), когда регулярно постится. Для неё запланированный пост нужен для того, чтобы попросить Бога не о чём ином, как о более тесной связи с Ним. Голод по Богу, который она ощущает, и близость к Нему, которую она чувствует во время поста, поддерживают достаточно долгое время после окончания поста. Каждый может на время отказаться от чего-нибудь для того, чтобы быть поближе к Богу. Решая противостоять нашим человеческим желаниям, мы обретаем возможность для личного и духовного роста. «Пост помогает дисциплинировать потворство своим желаниям и пассивную волю, которая так не желает служить Господу, и это помогает укротить и усмирить плоть»[16]. Пост отвлекает наше внимание от нас самих и направляет его к небесам.

Чем пост не является

Пост, как духовная дисциплина, иногда понимался не правильно и использовался не так, как того желал Бог. Для того чтобы понять, что такое пост, разумно также рассмотреть, чем он не является.

Принуждение. Пост — это не выкручивание Богу рук. Это вовсе не что-то вроде голодовки, которая заставляет Бога выполнить наши требования. Бог объясняет это в Ис. 58: «Почему мы постимся, а Ты не видишь? Смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте» (ст. 3, 4). Любое благое намерение омрачалось недостатком справедливости и сострадания из-за греховности их сердец (См. Зах. 7:4–13). Они не смиряли свои сердца во время поста. Вместо этого они хотели заставить Бога сделать то, чего люди не заслужили. «Они постились лишь для того, чтобы обрести благосклонность у Бога и получить Его одобрение их злых дел, как будто воздержание от пищи в Божьих глазах было важнее, чем воздержание от беззакония!»[17]

Когда речь заходит о посте, главную роль играют отношения. Группа, насчитывающая более 40 иудеев, в Деян. 23:12–15 решили поститься до тех пор, пока не убьют Павла. Они не желали исполнить Божью волю, но хотели получить свою эгоистичную выгоду. Пост должен изменить нас, а не Бога.

Епитимья. Прощение Богом наших грехов происходит без каких-либо требований, кроме исповедания греха и раскаяния (1 Ин. 1:9). Однако в истории Церкви было время, когда пост «был связан с законническим пониманием благословения и концепцией достойных поощрения дел»[18]. Это не соответствует библейскому пониманию поста, потому что является попыткой доказать Богу, что кто-то достоин прощения, потому что уже сам себя наказал. Такое фальшивое представление о посте можно обнаружить и в современном христианстве. Есть такие, кто воспринимает пост, как способ наказать тело за грехи или сделать его более послушным. Пост как епитимья, не одно и то же что библейский пост как раскаяние (Ин. 3:5–9)19. Раскаяние — это знак сокрушённого сердца и желания отвергнуть грех, тогда как епитимья — это назначенное самим себе наказание с целью завоевать Божье расположение. Епитимья фокусируется на эгоистичном прошлом человека; раскаяние фокусируется на наполненным Богом будущем человека.

Таким образом, мы не должны лишать себя пищи для того, чтобы наказать себя с целью завоевать Божье расположение. Бог уже дарует нам Свою милость посредством Иисуса. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24; ср. 5:1).

Цель и польза поста

Пост — это как физическое, так и духовное упражнение, которое наращивает мышцы нашей веры, чтобы мы могли выстоять в более тяжких испытаниях, встречающихся на нашем пути. Пост больше, чем просто духовная тренировка по самоконтролю. На протяжении всей истории христианства люди делились своим положительным опытом соблюдения

> Целью поста является увидеть ложные, не важные для жизни вещи, к которым мы привязаны.

поста и его роли в поддержании сбалансированной жизни[20]. Одна из главных библейских причин для поста — развивать более тесные отношения с Богом и признать нашу нужду в Нём. Мы видим это в посте жителей Ниневии, указывающем на их раскаяние (Ион. 3). Оторвав наш взгляд от вещей этого мира, мы можем лучше сосредоточиться на Христе. Понимание наших физических нужд напоминает нам о наших духовных нуждах. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Мф. 4:4). Пост говорит нам, что мы можем какое-то время обойтись без многих вещей, но мы не можем обойтись без Бога.

К посту прибегали как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Моисей соблюдал пост на протяжении сорока дней по крайней мере два раза (Исх. 24:18; 34:28; Втор. 10:10). Иисус постился 40 дней (Мф. 4:2) и напоминал Своим последователям о посте: «когда поститесь...» (Мф. 6:16). Давид постился 7 дней (2 Цар. 12:16–18), Мардохей, Есфирь и её служанки постились 3 дня (Есф. 4:16) и весь народ постился в День очищения (Лев. 23:26–32).

Далее приведены некоторые библейские примеры поясняющие, зачем люди постились[21].

- Пост в сочетании с молитвой является средством, которое может использоваться для того, чтобы искать более тесных отношений с Богом. «Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоил. 2:12, 13).
- Пост в Библии используется для того, чтобы смириться перед Богом (1 Цар. 7:6; Езд. 8:21). Давид сказал: «Я изнурял постом душу мою» (Пс. 34:13).
- Пост позволяет Святому Духу производить в вас работу, показывая вам «истинное духовное состояние вашего сердца, которое ведёт к осознанию греха, раскаянию и преобразованной жизни»[22] (Втор. 8:3, 3 Цар. 21:27).
- Пост преобразует вашу молитвенную жизнь в более значимый и личный опыт поклонения Богу (Лк. 2:37,38; Кол. 3:17).
- Пост может помочь вам обрести мужество во время бедствия. Есфирь постилась и просила поститься всех окружающих её, когда готовилась пойти к царю без приглашения. Такое посещение могло стоить ей жизни, но вместо этого спасло её народ (Есф. 4:16).
- Пост и служение идут рука об руку. Иисус постился в начале Своего земного служения (Лк. 4:1, 2). Павел постился сразу же после встречи по дороге в Дамаск (Деян. 9:9). Илия постился, чтобы снова услышать голос Божий (3 Цар. 19:8). Молитва и пост в ранней Церкви были частью возложения рук перед тем, как посылать миссионеров и назначать пресвитеров (Деян. 13:3; 14:23). Пророки часто постились от имени своего народа (Дан. 9:1–19). «Хлеба он [Ездра] не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев» (Езд. 10:6).

В Библии пост и молитва тесно связаны друг с другом (Лк. 2:37; 5:33)[23]. Когда вы поститесь, вы обнаружите, что смиряетесь. Вы найдёте больше времени для того, чтобы молиться и искать Божьего лица. Когда Он побудит вас признать и раскаяться в не исповеданном грехе, вы ощутите особые благословения от Бога.

От поста к празднованию

В Библии пост представлен, как что-то благое, полезное и приносящее благословение. Пост не по причине недостатка пищи или ради лишений тела, но, скорее, отстранение от этого мира и радость от пребывания с Богом. «Пост — исключительная мера, предназначенная для того, чтобы направить и выразить наше стремление к Богу и нашу святую неудовлетворённость от пребывания в этом падшем мире. Он предназначен для тех, кто не удовлетворён статусом-кво. Для тех, кто жаждет Божьей благодати. Для тех, кто воистину отчаянно стремится к Богу»[24]. Пост подтверждает нашу готовность укрепить наши отношения с Ним и помогает нам обрести новую перспективу и новую зависимость от Бога. AJ

---

1 В книге Деяния имеется по крайней мере четыре ссылки на пост как на духовное действие: Деян. 10:30; 13:2; 14:23; и 27:9. В 8-й главе христианского произведения второго поколения, известного как *The Didache*, верующим приказано поститься по средам и пятницам.. The Didache, *«Учение двенадцати апостолов»*, trans. Tim Sauder, accessed January 14, 2016, www.scrollpublishing.com/store/Didache-text.html.

2 See Martin Luther, *A Treatise on Good Works Together With the Letter of Dedication*, trans. and eds. Adolph Spaeth, L. D. Reed, Henry E. Jacobs, et al., accessed January 14, 2016, www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/work-04.txt;

John Calvin, *Institutes of the Christian Religion* 12:18, trans. and ed. Henry Beveridge, accessed January 14, 2016, www.ccel.org/ccel/calvin/institutes.vi.xiii.html;

and John Wesley, *Upon Our Lord's Sermon on the Mount: Discourse Seven*, eds. Ryan N. Danker and George Lyons, accessed January 14, 2016, wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-27-upon-our-lords-sermon-on-the-mount-discourse-seven.

3 И в 1-й и во 2-й частях статьи будут представлены подробности относительно взглядов и опыта Уайтов в отношении поста.

4 Количество слов взято из еврейского лексикона, относящегося к Strong's H6684, H6685, H5144, and H6031 at Blue Letter Bible, www.blueletterbible.org, accessed January 16, 2016.

5 Количество слов взято из Греческого лексикона, относящегося к Strong's G3521, G3522, and G3523 at Blue Letter Bible.

6 Friedrich S. Rothenberg in *The New International Dictionary of New Testament Theology*, vol. 1, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Regency Reference Library, 1975), s.v. «Fast».

7 Некоторые рукописи, используемые в Библии короля Иакова и новой версии Библии короля Иакова отмечают, что Корнелий постился в Деян. 10:30 с той же целью.

8 *Theological Wordbook of the Old Testament* (TWOT), 1890.

9 Посты в пятый и седьмой месяц, которые соблюдались во время 70 лет плена (Зах. 7:5), были двумя такими постами. John J. Collins, *Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi,* The New Collegeville Bible Commentary, ed. Daniel Durken (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2012), 94.

10 Wesley D. Tracy, E. Dee Freeborn, Janine Tartaglia, and Morris A. Weigelt, *The Upward Call: Spiritual Formation and the Holy Life* (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1994), 95.

11 Lynne M. Baab, *Fasting: Spiritual Freedom Beyond Our Appetites* (Downers Grove, IL: IVP Books, 2006), 11.

12 Там же, 15.

13 Dallas Willard as quoted in Jan Johnson, *Simplicity & Fasting*, Spiritual Disciplines Bible Studies (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 30.

14 Если нет других пометок, все цитаты из Библии взяты из the New International Version.

15 Эллен Г. Уайт «Основы здорового питания» (Washington, DC: Review and Herald Pub. Assn., 1938), 90.

16 Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* (1959; repr., New York: Touchstone for Simon & Schuster, 1995), 169.

17 «Isaiah» in *The Seventh-day Adventist Bible Commentary*, vol. 4, revised, ed. Francis D. Nichol (Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. Assn., 1976), 306.

18 Robert D. Linder in *Evangelical Dictionary of Theology*, 2nd ed., ed. W. A. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001), s.v. «Fast, Fasting».

19 Библейское раскаяние уходит корнями в концепцию отвержения греха и обращения к Богу. Fritz Laubach in *The New International Dictionary of New Testament Theology*, vol. 1, s.v. «metamelomai»; and בּוֹשׁ, TWOT, 2340.

20 Richard J. Foster, *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth*, 20th anniversary ed. (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 56.

21 This list is partially inspired by Campus Crusade for Christ International, «Why You Should Fast», accessed January 12, 2016, www.cru.org/us/en/train-and-grow/spiritual-growth/fasting/personal-guide-to-fasting.2.html.

22 Campus Crusade for Christ International, *Why You Should Fast*.

23 Jacques B. Doukhan, *Secrets of Daniel: Wisdom and Dreams of a Jewish Prince in Exile* (Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. Assn., 2000), 94.

24 David Mathis, «Sharpen Your Affections with Fasting», June 4, 2014, www.desiringgod.org/articles/sharpen-your-affections-with-fasting.

КИМ ПАПАЙОАННУ
Доктор философии,
пастор на Кипре

Притча о богаче и Лазаре и сказки об откровениях из загробной жизни[1]

Притча о богаче и Лазаре[2] (далее, притча) представляет собой загадку для многих исследователей Библии. А для таких, как я, кто верит в условное бессмертие, что смерть — это бессознательное состояние, а ад — это место окончательного уничтожения, она представляет двойной вызов: а) в ней описывается непрерывное, сознательное существование после смерти; и б) огонь является орудием пытки, а не уничтожения.

Несмотря на то, что эта притча часто приводится в поддержку доктрины о бессмертии души, она не является её подтверждением. В данной истории описываются не бессмертные души, обитающие в небесах или аду, а обычные люди, обладающие полной физической способностью видеть, слышать, говорить и ощущать тепло и холод. На самом деле, история двух главных героев притчи кажется совершенно перевёрнутым продолжением их жизни до смерти, где изменилось только место их нахождения.

Эта притча уникальна. Она не имеет ни прямой, ни даже отдалённой связи с другими библейскими историями. Даррел Бок назвал её «самой сложной» из историй Иисуса[3]. Поэтому учёные с разными взглядами советуют не рассматривать её, как открытие тайны загробной жизни[4].

Предшествующая защита

Как бы то ни было, эту притчу очень трудно согласовать с верой в условное бессмертие. Те, кто отстаивал доктрину об условном бессмертии, обычно использовали идею Адольфа Юлихера, а именно, что притчи — это иллюстративные истории с одной главной мыслью, где подробности служат всего лишь подпорками[5]. В данной притче главная мысль может заключаться в том, что после смерти уже нет возможности для раскаяния.

Эта линия защиты имеет свои достоинства, но поднимает трудные вопросы. Зачем было Иисусу рассказывать притчу со столькими подробностями, если эти подробности неважны? А также зачем использовать неудобные с богословской точки зрения подробности? Ту же главную мысль можно было бы выразить и с помощью более подходящего с богословской точки зрения языка. Кажется, что в этих деталях кроется какой-то более глубокий смысл и попытка полностью их проигнорировать не решает проблему.

В этом коротком исследовании я привожу доводы, что Иисус показывает то, что Он знаком с литературным жанром поучительных рассказов, распространённым на древнем Ближнем Востоке, и в своём пересказе вскрывает противоречия этой истории, чтобы таким образом показать несостоятельность этого жанра, и возвысить библейскую точку зрения.

Не библейские повествования

Исследователи соглашаются, что в Библии нет прямой параллели с этой притчей. Они также признают, что в культуре Ближнего Востока подобных историй существовало большое множество. Можно разделить эти истории на два типа: а) истории, когда в загробной жизни фортуна изменила человеку, и они имеют прямую параллель с данной притчей; и б) истории о загробной жизни, на которых основываются общие представления о загробной жизни.

Истории, когда в загробной жизни фортуна изменила: поиск непосредственных предпосылок. Можно отметить ряд историй, где фортуна изменяет. Самая

известная — египетская народная сказка (первый век н. э.)[6]. Египетский волшебник Си-осирис возвращается из Аменте, страны мёртвых, и воплощается в бедной семье Сетме. Однажды отец и сын сталкиваются с двумя похоронами — одни похороны богача, проводимые с великолепной пышностью; другие — похороны бедняка, которого бросают в общую могилу. Видя это, Сетме желает такой кончины, как у богача. Однако молодой Си-осирис знает другое. Поэтому он берёт своего отца в путешествие по Аменте, где они видят богача, находящегося в муках, в то время как бедняк стоит оправданный рядом с Осирисом, судьёй человечества.

Похожая еврейская сказка — сказка о Бар Майан (первый-второй век н. э.)[7]. Бар Майан — грешный и богатый сборщик налогов умирает, и ему устраивают пышные похороны. Бедный исследователь Торы также умирает, никем не замеченный, и его хоронят более чем скромно. Это вызывает у читателя вопрос о Божьей справедливости. В ответ Бог открывает, что после смерти их судьба перевернётся. Бар Майан сделал в своей жизни одно доброе дело, и он получает свою награду в пышных похоронах. Бедный учёный сделал одно плохое дело, за что и получил скромные похороны. Сборщик налогов теперь может постоянно ощущать муки ада, тогда как бедный учёный без помех переживает радость небес.

Рональд Хок ссылается на похожую греческую историю, рассказанную Луцием (120–180 век н. э.) [8]. Три человека умирают и попадают в Гадес — богатый тиран Мегапентес, бедный сапожник Микиллус и философ. На суде философ и Микиллус найдены безгрешными и их посылают на благословенные острова, тогда как Мегапентес признан виновным и наказан соответственно своим проступкам.

Что показывают эти народные сказки? Они показывают, что мотив перевёрнутой судьбы в загробной жизни был распространён в разных культурах средиземноморского мира[9].

Истории о загробной жизни: установление более широких связей. Тогда как истории о радикальных переменах в загробной жизни являют наиболее непосредственную связь с нашей притчей, нужно иметь в виду и другие, более широкие связи: существование историй, рассказывающих о загробной жизни, включая возвращение из мёртвых, так как данная притча исследует (но отрицает) такое возвращение. Таких рассказов множество. Здесь я приведу лишь несколько из них.

Платон (428–348 гг. до н. э.) рассказывает историю о солдате Эре Памфилийском[10], который был убит в сражении, но через несколько дней оживает. Будучи «мёртвым», Эр попадает в Гадес и видит суд, на котором добрые идут в рай, а злые наказываются. Ему настоятельно приказывают вернуться и рассказать о том, что он видел, предположительно для того, чтобы предупредить живых.

Плутарх (46–120 гг. н. э.) рассказывает похожую историю о Феспесиусе и Клеархусе Солийском и Клеонимусе[11]. Последняя сказка имеет интересный поворот. Находясь в Гадесе, Клеонимус встречается с другим случайным посетителем. Они договариваются, что, вернувшись на землю живых, они будут поддерживать друг с другом отношения.

Луцian рассказывает ещё одну сказку о возвращении. Человек по имени Клеоменес заболевает. Но его время ещё не пришло. По ошибке он попадает в Гадес лишь для того, чтобы узнать, что вместо него здесь должен был быть его сосед Демилус. Поэтому Клеоменеса отправляют обратно, а через несколько дней его сосед Демилус умирает.

> Притча о богаче и Лазаре уникальна. Она не имеет ни прямой, ни даже отдалённой связи с другими библейскими историями.

Такие сказки, несмотря на то, что они имеют языческое происхождение, быстро обосновались в иудейской и христианской религии. Вавилонский Талмуд (второй–пятый века н. э.)[12] рассказывает апокрифическую историю о пророке Самуиле, которому некоторые сироты доверили большое количество денег и которые он разместил у своего отца Аббы. Абба прячет деньги, но умирает и не успевает рассказать Самуилу, куда он их положил. Отчаянно стараясь отыскать доверенные деньги, Самуил посещает Аббу в стране

мёртвых, узнаёт, где находятся спрятанные деньги, возвращает их сиротам, и всё заканчивается хорошо.

Христианским примером является история об Ианнии и Иамврии (первый—второй век н. э.) — двух братьях-волшебниках, которые — согласно преданию — противостояли Моисею при дворе фараона[13]. Ианний умирает. Иамврий вызывает дух Ианния из ада посредством чёрной магии, и Ианний сообщает Иамврию о его страданиях и о справедливости его участи и умоляет Иамврия покаяться, хотя мы и не знаем, чем всё закончилось[14].

Таким образом, мы видим, что в древнем мире существовало огромное количество историй о перемене судьбы после смерти, как в данной притче, а также и историй, рассказывающих о загробной жизни, что также присутствует в притче. У нас есть очень понятный контекст: нравоучительные истории, которые были хорошо известны слушателям Иисуса, которые позволяют понять данную притчу.

Три общих элемента

Три общих элемента объединяют все подобные не библейские сказки в отдельный жанр. Первое, откровения от мёртвых всегда рассказывались с целью как-то улучшить жизнь, призвать к покаянию. В отличие от Библии, которая утверждает, что мёртвые «ничего не знают» (Еккл. 9:5), такие истории предполагают, что мёртвые знают больше живых, и поэтому могут помочь живым.

Второе, весть от мёртвых может прийти разными способами: при посещении мёртвых в телесной форме (напр., Самуил) или в виде бестелесных духов (Эр или Клеоменес). Иногда мёртвые могут посетить живых в виде призраков или видений (Ианний) по собственной инициативе или будучи вызванными посредством чёрной магии (Ианний). Речь никогда не идёт о телесном воскресении, потому что в языческих культурах, где первоначально появились такие сказки, не было понимания телесного воскресения (Деян. 17:32).

Третье, откровения от мёртвых всегда подразумевают свидетеля, обычно названного по имени и хорошо известного. Присутствие названных и известных свидетелей делало такие истории более достоверными, иначе они звучали бы как неправдивые. Интересно отметить, что притча о богаче и Лазаре — единственная из притч Иисуса, в которой присутствуют персонажи с именами[15].

Учитывая все эти предпосылки, теперь мы можем обратиться к притче.

Первая часть притчи — вскрыть противоречия, чтобы показать несостоятельность жанра

Притча состоит из двух частей: а) просьба богача об облегчении; и б) его вторая просьба, чтобы Лазарь отправился к его пяти живым братьям. Баукхэм полагает, что часто в том месте, где история отклоняется от ожидаемого хода событий, и заключается её смысл[16]. Сейчас мы увидим, что, как в первой, так и во второй частях притчи, Иисус изменяет известный сюжет, рассказывающий о загробной жизни, и оценим значимость таких изменений.

Первая часть притчи начинается, как типичная история о перевёрнутой судьбе — богач и бедняк умирают, и после смерти их судьбы изменяются. Несмотря на это обычное начало, читателю сразу бросается в глаза ряд особенностей.

Во-первых, Лазарь ещё при жизни пытался «напитаться» крошками, падающими со стола богача (Лк. 16:21)[17]. Греческий глагол *chortazo* не означает «напитаться», а означает «быть наполненным», «удовлетворённым»[18] или «наевшимся до отвала». Неужели кто-то действительно может быть «наполненным» и «удовлетворённым» крошками, падающими со стола?

Во-вторых, когда Лазарь умирает, он попадает на «лоно Авраамово» (Лк. 16:22). Что такое лоно Авраамово? Это выражение встречается только здесь. Многие полагают, что это олицетворение рая[19]. Однако в притче оно появляется, как буквальное описание: богач смотрит вверх и видит «вдали Авраама и Лазаря на лоне его» (на коленях) (Лк. 16:23). Разве праведные мёртвые сидят на коленях Авраама? Сколько там может поместиться?

В-третьих, когда богач увидел вдали Авраама, он «возопил» к нему (Лк. 16:24). По-гречески это будет *phonizo*. Оно означает «позвать»[20] и не более того. Человек, подвергающийся тяжким мукам, подобно богачу, стал бы «пронзительно кричать» («кричать» по-гречески *krazo*) или по крайней мере звать «очень громким, наполненным болью голосом». Но богач этого не делает. Он только повышает голос, чтобы его услышали, но, возможно, не так громко, чтобы не потревожить «Отче Авраме...»

В-четвёртых, богач в аду испытывает муки или страдания (Лк. 16:24). Греческие слова *odunomai* и родственное ему слово

odune употребляются в Новом Завете[21] ещё четыре раза и относятся к эмоциональным мукам, горю и печали[22]. Итак, богач находится в буквальном пламени, но переживает эмоциональные муки, которые пытается унять буквальной водой!

В-пятых, чтобы успокоить боль, богач просит Лазаря омочить «конец перста своего» (Лк. 16:24) в воде и принести ему. Он мог бы попросить ведро воды или, по крайней мере, чтобы Лазарь зачерпнул воды, или намочил в воде свою одежду. Сколько воды может поместиться на кончике пальца? И осталась бы она на пальце и освежила, пока её переносили через огонь мучений? Здесь Джозеф Фитцмайер видит преувеличение, для того чтобы подчеркнуть жестокость мук[23].

В-шестых, богач надеется, что минимальное количество воды «охладит» его язык (Лк. 16:24). По-гречески *katapsucho*[24] сложное слово, состоящее из глагола *psucho* «охладить» и приставочного предлога *kata*, который предназначен для выделения чего-либо[25]. Для иллюстрации, в современном греческом языке слово *katapsucho* означает «отделение в холодильнике, которое замораживает продукты». Таким образом, богач ожидает крошечное количество воды, принесённое на кончике пальца Лазаря через мучительное пламя, чтобы охладить свой язык и унять эмоциональные муки!

Зачем Иисусу использовать такие странные описания? И с такими подробностями? Наверняка это не просто второстепенные детали, и они, конечно, не являются случайными.

Я бы хотел предположить, что такие описания имеют нотки сарказма и направлены на то, чтобы дискредитировать тип жанра, из которого они позаимствованы: большое количество историй о жизни в загробном мире. Сарказм часто является лучшим средством и иногда используется в Библии, для того чтобы вскрыть противоречия в системе взглядов[26].

Вторая часть притчи — вскрыть противоречия с целью возвысить библейскую точку зрения

В отличие от первой части притчи, вторая является торжественной и резкой. Здесь Иисус, так сказать, попадает в точку, когда дело доходит до смерти и предполагаемых посещениях живых умершими.

Мы отметили, что все истории не библейского происхождения объединяют три общие черты. Откровения от мёртвых: а) могут просветить живых; б) не включают воскресения; в) включают свидетелей. Иисус вскрывает противоречия всех трёх пунктов.

Во-первых, когда богач просит, чтобы Лазаря послали к его пяти живым братьям, чтобы предупредить их, он уверен, что так и будет: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения» (Лк. 16:27, 28).

Ответ шокирует его: «У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Лк. 16:29). Очевидно, что свидетельство Писания («Моисей и пророки») является более чем достаточным.

Богач отвечает: «Нет» (Лк. 16:30). Греческое слово *ouchi* — не простое отрицание «нет», а экспрессивное *«Нет!»* Богач, который без ропота принял свою печальную участь, так же как и отказ Авраама послать помощь, не может согласиться с тем, что мёртвые ничего не могут сделать для покаяния, и возмущён. Его недоверие, вероятно, отражает недоверие масс, которые, подобно ему, верили в способность мёртвых действовать.

Чтобы вернуться к сути, Иисус повторяет заявление с ещё большей выразительностью: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто из мёртвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31). Из этого следует, что откровения от мёртвых не могут привести к покаянию; это возможно только благодаря послушанию Писанию. Если они не слушают голос Бога в Его Слове, то не обратят внимания и на доводы свидетеля, воскресшего из мёртвых.

Здесь также можно увидеть связь с историей о воскресении Лазаря, брата Марии и Марфы. Фарисеи отвергли свидетельства Писаний об Иисусе, так же как и библейскую проповедь и учение Иисуса. Так как они отвергли всё это, то, когда Лазарь был воскрешён из мёртвых, они отвергли и проявление силы Иисуса. Вместо того чтобы поверить в то, что сделал Иисус, они искали умертвить Лазаря (Ин. 12:10).

Во-вторых, в притче рассматривается случай возвращения из мёртвых. В Лк. 16:27 богач просит, чтобы Авраам «послал» Лазаря к его живым братьям. Когда на эту просьбу отвечают отказом, (Лк. 16:30) усиливает просьбу, поясняя, что, если кто из мёртвых «придёт» на землю, его братья послушают. Ни в одном из этих предложений не упоминается воскресение. Здесь подошёл бы любой из способов общения между живыми и мёртвыми, как это понималось

в средиземноморском мировоззрении.

В ответ на открытую просьбу богача Авраам подтверждает, что единственный способ, посредством которого человек может вернуться из мёртвых, это через телесное воскресение: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто из мёртвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31).

Третье, и, возможно, самое главное, это свидетели. В притче кроме Авраама упоминается и Лазарь. Это единственная притча, в которой персонажи названы по имени. «Лазарь» — греческая форма еврейского имени «Елиезер». Елиезер был самым доверенным и единственным слугой Авраама, имя которого известно (Быт. 15:2).

В еврейской, не библейской космологии Авраам был самым важным человеком на небе. Таким образом, если бы нужно было послать человечеству весть с небес от мёртвых, то лучшей кандидатурой был бы наиболее доверенный слуга Авраама Елиезер/Лазарь! Конечно же, в притче не сказано, что Лазарь это слуга Авраама Елиезер. Но достаточно очевидно, что в умах слушателей возникала какая-либо связь между этими двумя. По существу, Елиезер/Лазарь был бы идеальным кандидатом для возвращения из мёртвых.

Таким образом, в притче предлагается идеальный свидетель от мёртвых, но его отказываются послать, и не потому, что Бог не может послать кого-то из мёртвых через воскресение, и не потому, что Бог не хочет помочь пяти братьям, которые нуждаются в покаянии, а потому, что в этом нет необходимости, так как это бесполезно: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто из мёртвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31).

> Иисус рассказал притчу о богаче и Лазаре, чтобы признать несостоятельными популярные сказки об откровениях от мёртвых.

Бог не будет делать то, в чём нет необходимости. И, если Бог не делает чего-то сейчас, потому что считает, что в этой задаче нет необходимости, Он не делал этого в прошлом и не сделает в будущем. Это означает, что все предполагаемые свидетели от мёртвых, которые приходили, чтобы просветить живых, не были посланы Богом, и их откровения — не от Бога[27]. Какое заявление! Одним смелым приёмом, одним сильным заявлением Иисус отвергает все предполагаемые откровения от мёртвых!

По сути, через притчу о богаче и Лазаре Иисус повторяет запрет, записанный в книге Второзакония 18:10–12: «Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего».

Заключение

Иисус рассказал притчу о богаче и Лазаре, чтобы признать несостоятельными популярные сказки об откровениях от мёртвых. Первая часть притчи подрывает доверие к жанру как таковому, используя иронию и сарказм в описании загробной жизни, как она понимается в таких историях.

Однако главная тема притчи заключена во второй части, где Иисус опровергает популярные ожидания, которые отражены в просьбе богача, и подчёркивает, что: а) предполагаемые откровения от мёртвых не приводят к покаянию — это делает Писание; б) любое возвращение из мёртвых происходит только посредством телесного воскресения и никаким другим способом; и в) за пределами Библии нет свидетелей с вестями от мёртвых.

Сегодня, как и во времена Иисуса, существует огромное множество сказок об откровениях от мёртвых, будь то предсмертные ощущения, сны, посещение призраков или какие-либо другие способы. Такие истории популярны даже в христианских кругах, и их «откровения» даже используются как свидетельства, чтобы призвать людей к покаянию.

Для всех них притча о богаче и Лазаре, если её правильно понимать, является сильным напоминанием о том, что единственным средством, которое может привести людей к покаянию и спасительной вере, является Писание —

верное и действенное Божье Слово. Всё, что предположительно приходит от мёртвых, не от Бога, и его нужно остерегаться. АО

1 Основные мысли этой статьи исходят от Kim Papaioannou, *The Geography of Hell in the Teaching of Jesus: Gehenna, Hades, the Abyss, the Outer Darkness Where There Is Weeping and Gnashing of Teeth* (Eugene, OR: Pickwick Publications, 2013).

2 Отсутствие черт, которые определяют это литературное произведение как притчу, и использование имени собственного для бедняка (что уникально для притчи), навело на мысль, является ли это повествование притчей. Некоторые считают её не притчей, а правдивой историей. Однако подробности этой притчи, обсуждаемые в данном исследовании, и её описание загробной жизни не отражают библейский взгляд на смерть. Произведение начинается с фразы «некоторый человек был богат», похожей на начало трёх других притч Луки (Лк. 14:16–24; 15:11–31; 16:1–8). С другой стороны, в стихах 19–31 содержится сильная схожесть с рядом народных сказок, что будет обсуждаться далее. Т. о., мы можем назвать её притчей, сочинённой по образцу популярных народных сказок. Le Roy Froom, называет её «иносказательная басня». Le Roy Froom, *The Conditionalist Faith of Our Fathers*, vol. 1 (Washington DC: Review and Herald Pub. Assn., 1966), 239.

3 Darrell Bock, *Luke 9:51–24:53*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1986), 1377.

4 E.g., see the cautions of Joel B. Green, *The Gospel of Luke* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997), 607, 08; William Smith, *Dictionary of the Bible*, vol. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1869), 1038.

5 Adolf Jülicher, *Die Gleichnisreden Jesu*, 2 vols. (Tübingen: Mohr Siebeck, 1888, 1899); Фрум красноречиво высказывается в этом направлении. Интересно, что он видит связь между этой притчей и баснями, которые распространялись в то время, хотя он не развивает идею контраста, как это делаем мы. Froom, *Conditionalist Faith*, 234–51.

6 Впервые сказка была упомянута Hugo Gressman, *Vom reichen Mann und armen Lazarus: Eine literargeschichtliche Studie* (Berlin: Kōnigliche Akademie der Wissenschaften, 1918). История упоминается в рукописи первого века н. э., но, возможно, намного старше.

7 Jerusalem Talmud, *Haggadah*, 2.77.

8 Ronald Hock, Lazarus and Micyllus: Greco-Roman Backgrounds to Luke 16:19–31, *Journal of Biblical Literature* 106, no. 3 (Sept. 1987): 55.

9 Там же, 455–63.

10 Plato, *Republic*, 10.614B–621B.

11 Richard Bauckham, «The Rich Man and Lazarus: The Parable and the Parallels», *New Testament Studies* 37, no. 2 (1991), 225–246.

12 Babylonian Talmud, *Berakhot* 18b.

13 Эта сказка рассказана в «Апокрифах о Ианнии и Иамврии» *Бытие не называет и не перечисляет волшебников, которые* противостояли Моисею, так же в нём ничего не говорится о том, что они были братьями. В еврейском предании они названы Ианнием и Иамврием, предание, упоминаемое в 2 Тим. 3:8.

14 Мы не знаем, раскаялся ли Иамврий, т. к. текст является фрагментарным, и заключения этой истории нет.

15 V. Tanghe считает Лазаря посланником Авраама, т. к. Лазарь — греческая версия еврейского Елиезер, слуга Авраама (Быт. 15:2; cf. 24:2). В притче такой связи не прослеживается. Однако в свете её связи с историями о загробной жизни, где известные свидетели обычно играют важную роль, вероятно, что такая связь между Лазарем и Елиезером могла возникнуть в умах слушателей. V. Tanghe, «Abraham, son fils et son envoye (Luc 16,19–31)», *Revue Biblique* 91 (1984): 557–77.

16 Bauckham, «The Rich Man and Lazarus», 328.

17 Если нет других указаний, все библейские цитаты взяты из the New King James Version (Новая версия короля Иакова).

18 Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, trans., ed., and aug. F. Wilbur Gingrich and Frederich W. Danker (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1958), s.v. «*chortazō*».

19 Compare the translation «Abraham's side» (e.g., ESV and NIV).

20 Bauer, *Greek-English Lexicon*, s.v. *phonizō*; Henry George Liddell and Robert Scott, A Greek-English Lexicon, revised by Henry S. Jones (Oxford: Clarendon, 1968), s.v. *phonizō*.

21 Лука 2:48; Деян. 20:38; Рим. 9:2; 1 Тим. 6:10.

22 Сравните Быт. 44:31; Исх. 3:7; Втор. 26:14; Пр. 29:21; Ис. 21:10; 40:29; 53:4; Плач Иер. 1:12; Агг. 2:14; Зах. 9:5; и 12:10. Также Быт. 35:18, где, несмотря на то, что сын Рахили рождается в физической боли родов, она называет его Ben-Oni — *uios odunēs*, «сын печали» — возможно, подчёркивая свои эмоциональные муки по сравнению с физической болью.

23 Joseph Fitzmyer, *The Gospel According to Luke X–XXIV*, The Anchor Bible, vol. 28a, (Garden City, NY: Doubleday, 1985), 1133.

24 Лидделл и Скотт определяют его как «прохладный», «холодный» или «освежающий», в то-же время они переводят связанное прилагательное katapsuchros как «очень холодный».

25 E.g., See Stanley E. Porter, Jeffrey T. Reed, and Matthew Brook O'Donnell, *Fundamentals of New Testament Greek* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2010), 132, 33.

26 Напр., 2 Цар. 16:20; 3 Цар. 18:27; 22:13-16; Ис. 46:6, 7; Иер. 10:5; 12:5; Мф. 23:24; Мк. 7:25-30; Ин. 1:45, 46; 2 Кор. 12:13; Гал. 5:12.

27 В Библии содержится множество историй о людях, которые умерли и были воскрешены, самая известная из них — о Лазаре. Однако никто из них не рассказывал сказки об откровениях из загробной жизни, потому что таких сказок не было. Мёртвые «ничего не знают» (Еккл. 9:5).

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

БУКЛЕТЫ

70x110 мм, 8 с.

Подарок для тебя. Почему я хожу в церковь по субботам? Как сохранить здоровье. Здоровые эмоции – здоровая жизнь. Близок ли конец света? Разговор с Богом. Разумна ли вера? Обнадеживающая правда о смерти.

Этот комплект буклетов, раскрывающий восемь важных тем, поможет читателю узнать истину о Боге. С помощью ярких жизненных примеров иллюстрируются важные библейские истины.

Предложенные темы позволят задуматься о духовных ценностях и сблизиться с Богом.

Члены церкви могут дарить такой комплект своим родным и друзьям, помогая им найти ответы на интересующие их вопросы.

ДАР ПРОРОЧЕСТВА В ПИСАНИИ И ИСТОРИИ

Альберто Тимм, Дуэйн Эсмонд

143x215 мм, 576 с., тв. переплет

Христианство основано на том, что Бог открывает Себя через пророков. Данная книга содержит исчерпывающий подход к этой теме с точки зрения адвентистов седьмого дня. После исследования библейского учения о пророческих дарах эта работа дает полезный обзор того, как эти дары воспринимались в христианской традиции и истории. Особое внимание уделено пророческому служению Э. Уайт. Эта книга открывает читателям результаты кропотливых многолетних исторических и богословских исследований, давая возможность увидеть библейскую перспективу и ее реализацию в современном мире.

КУПИТЬ НАШИ КНИГИ ОЧЕНЬ ПРОСТО:

01 Интернет-магазин: **www.7knig.org**

02 Тел. горячей линии: **8 800-100-54-12** (звонок бесплатный для жителей РФ)

03 Книга — почтой: **books@lifesource.ru**

04 Скайп: **sales7knig**

05 В местном книжном центре

06 ЧИТАЙ-ГОРОД сеть книжных магазинов