

ГЛАВА ВТОРАЯ

Д. АПОСТОЛЫ КРЕЩЕНЫ СВЯТЫМ ДУХОМ. 2:1-4

2:1 —

Дня Пятидесятницы — "Пятидесятница" — греческое слово, означающее пятидесятую часть чего-либо или пятидесятую по порядку. Слово не имеет особого значения и относится лишь к одному из еврейских праздников: его называли "Праздником седмиц", потому что между ним и Пасхой интервал в семь недель (Втор. 16:10), а так как в этот пятидесятидневный интервал между Пасхой и Пятидесятницей собирают урожай пшеницы, он был назван "Праздником жатвы" (Исх. 23:16). В связи же с особым приношением, совершаемым в этот день, этот праздник называют "Праздником первых плодов" (Лев. 23:17; Числ. 28:26). Но когда в результате захвата Александром Македонским Азии и Сирии в Палестине стал распространяться греческий язык, праздник стал называться Пятидесятница ("пятидесятый"), так как отмечался на пятидесятый день после еврейской Пасхи.

По закону народ Божий (евреи) должны были ежегодно отмечать три праздника — праздник Пасхи, Праздник Пятидесятницы и Праздник Кушей (2 Пар. 8:12-13; 3 Цар. 9:25, 12:32-33). Праздником ПАСХИ отмечали избавление Израиля из египетского рабства (Исх. 12:3-20). Во времена Исхода из Египта, когда Пасху праздновали впервые, забили агнца и зажарили его днем в 14 день еврейского месяца нисана, а затем съели его сразу после наступления 15 дня (следует помнить, что у евреев день начинался с захода солнца). Кровью агнца опрыскивали дверные косяки и перекладины в домах, в которых ели агнца. В каждый дом, где нет крови на дверных косяках, ночью приходил ангел смерти и убивал первенцев людей и животных. Все дома с кровью на косяках были обойдены ангелом стороной, отсюда и название еврейской пасхи на английском языке — "Passover" ("обойти", "пропустить"). После десятой казни, навлекенной на Египет Богом, фараон освободил евреев от рабства в Египте. Во времена Нового Завета Пасха начиналась 10 нисана (месяца, который примерно соответствовал современному марту и апрелю — в зависимости от весеннего равноденствия), причем дата постоянно менялась, как обстоит дело и с нашей "Пасхой", когда избирался для заклания агнец, после чего приносилась жертва и начиналось празднование 14 и 15 нисана, как и в былые времена. Вслед за этим в еврейском календаре шел ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Этот праздник был своего рода днем благодарения Бога за богатый урожай, который начинали убирать ("первые плоды"). По закону Моисея его праздновали, принося возношения первых плодов урожая пшеницы в виде двух хлебов¹. Последним из трех ежегодных праздников был ПРАЗДНИК КУШЕЙ. Поскольку его отмечали после уборки урожая, его также называли "Праздником собирания плодов" (Исх. 34:22). Праздник также посвящался избавлению евреев из египетского плена и странствию их по пустыне, когда им приходилось жить в кущах (Лев. 23:40-44) — строениях на опорах. Это празднество также продолжалось семь

¹ Лев. 23:15-21; Числ. 28:26-31. В ветхозаветные времена Пятидесятница была праздником жатвы. В более поздний период иудаизма Пятидесятницу стали отмечать как годовщину получения закона на горе Синай, так как закон был дан еврейскому народу через 50 дней после Пасхи. См. "Юбилей" 1:1 и 6:17; "Ребенок Талмуд", Песахим 68б; Мидраш "Танкума" 26а. Сведений о том, что во время Нового Завета евреи рассматривали Пятидесятницу как годовщину получения закона, не имеется.

дней, начинаясь после Дня очищения, который обычно приходится на сентябрь (Лев. 16:1 и далее; 23:26, 32; Числ. 29:7-11).

На какой день недели приходился Праздник Пятидесятницы во времена Нового Завета? В одних комментариях говорится, что на воскресенье. В других — что он мог приходиться на любой день недели независимо от года. Какое мнение правильное? А важно ли это? Барнс, например, полагает, что не имеет значения, на какой день недели приходится праздник¹. Мы же в отличие от этого считаем, что это очень важно, ибо если бы Пятидесятница не приходилась на воскресенье, мы потеряли бы один из замечательных поводов (Церковь зародилась в воскресенье) помолиться в воскресенье. Другим поводом для воскресного поклонения является тот факт, что Христос воскрес из мертвых в воскресенье, и с тех пор Церковь празднует Его воскресение каждый первый день недели. Ответ на проблему, на какой день недели падает Пятидесятница, зависит от толкования Лев. 23:1-16 (особенно ст. 15). Мы должны определить, в чем состоит проблема, изучить историю толкования этого отрывка и сделать собственные выводы.

Проблема такова: некоторые утверждают, что первым днем Праздника опресноков (Пасха) называлась "суббота" — независимо от того, на какой день недели он приходился — и что отсчет 50 дней начинался с первого дня после Праздника опресноков (при таком отсчете Пятидесятница могла приходиться на любой день недели). Другие считают, что суббота², о которой идет речь в Лев. 23:15, является обычной еженедельной субботой, и если считать от первого дня после обычной еженедельной субботы, то Пятидесятница будет всегда приходиться на воскресенье.

Теперь несколько слов об истории толкования данного текста из Левита. *Саддукеи*, находившиеся в I веке н.э. у власти, рассматривали субботу, о которой шла речь в ст. 15, в качестве обычной еженедельной субботы. До разрушения Иерусалима, пока саддукейская аристократия не лишилась контроля над религиозной практикой евреев, толкование саддукеев считалось нормативным, и так продолжалось вплоть до падения Иерусалима. Пятидесятница всегда падала на воскресенье. Ведь события, о которых говорится во второй главе Деяний, произошли в воскресенье. Однако *фарисеи* заняли иную позицию, полагая, что суббота, о которой шла речь в Лев. 23:15, является первым днем Праздника опресноков. После падения Иерусалима фарисеи сделались признанными религиозными авторитетами, и с тех пор их толкование стало нормативным³. Иосиф Флавий придерживается толкования, данного фарисеями, когда разъясняет, что 50 дней считаются со "второго дня опресноков, то есть с 16 дня месяца" ("Иудейские древности", III.10.5). Если фарисеи исказили смысл левитского текста, то и разъяснение, данное Флавием, также является искажением, и многие современные комментаторы, ссылающиеся на авторитет Иосифа Флавия, увидят, что их выводы основаны на зыбкой основе.

Итак, относительно дня недели, на который приходился Пятидесятница, можно сделать следующий вывод: правильное мнение заключается в том, что Пятидесятница во времена Нового Завета всегда приходилась на первый день недели. Макгарви пишет:

1 Барнс, указ. соч., с.20.

2 В Русском Синодальном переводе вместо слова "суббота" сказано "праздник". — Прим. перев.

3 После 70 г. н.э. толкование фарисеев стало нормативным в иудаизме; так в 1953 г. н.э. первый день опресноков падает на вторник 31 марта (15 нисан, 5713 г.), а первый день праздника седмиц приходится на среду 20 мая (6 сиван 5713 г.) — на пятидесятый день, включая второй день после опресноков. Ср. с: Мишна "Менахот" х.3; Тосефта "Менахот" х.23.528; Ребенок. Талмуд "Менахот" 65а; см. также L.Finkelstein, *The Pharisees* (Philadelphia, 1946), p.115ff. Брюс, указ. соч., с.53.

"Язык (Лев. 23) понять нелегко, ибо даже если первую часть предложения "от первого дня после субботы" (ст. 15) можно понимать в смысле от первого дня после опресноков, то вторая часть предложения исключает такое толкование, так как счет необходимо вести "до первого дня после СЕДЬМОЙ НЕДЕЛИ, а это, несомненно, означает еженедельную субботу (то есть воскресенье)"¹.

Если Макгарви прав — а сомневаться в этом нет оснований — тогда первый день опресноков (хотя в этот день и не следует исполнять тяжелой работы) никогда не называется "субботой"; и даже Лев. 23:15 не может доказать, что это не так.

При наступлении — В значении "когда исполнился". День Пятидесятницы был идеальным для пришествия Святого Духа. Из трех еврейских праздников этот был самым многолюдным. Евреи были рассеяны по всему Средиземноморью, и многие не имели возможности участвовать во всех трех ежегодных праздниках. Путешествие, особенно морем, было бы сопряжено с большими трудностями для тех, кто попытается прибыть в Иерусалим на Пасху или Праздник кущей. Но прибыть в Праздник Пятидесятницы было гораздо легче, поэтому если еврею приходилось выбирать, в каком празднике принять участие, он, естественно, выбирал Пятидесятницу. Другая причина считать этот день идеальным заключалась в том, что Бог направлял весь ход истории на этот день. Если Иисус прибыл, когда пришла полнота времени — а это так и было — и если Его смерть и воскресение явились "благой вестью", которую ждал мир, то Пятидесятница, следовавшая за Его страданиями и славой, была самым подходящим временем для излияния Святого Духа. Апостолы, как им и было сказано, ждали в Иерусалиме получения силы, которая поможет им стать свидетелями того, что они знали.

Все они были единодушно вместе — "Они" — кого следует понимать под словом "они"? Некоторые дают такой ответ "120 человек (упомянутых в Деян. 1:15)"². Эту мысль впервые высказал Иоанн Златоуст (347-404 г. н.э.), в данном тексте она не подтверждается. Ссылаются лишь на приведенное пророчество Иоиля о "всеобщем языке" в качестве "свидетельства" того, что не только апостолы, но и другие люди (то есть 120 человек) были крещены Святым Духом. Прежде чем поддаться аргументации Иоиля о "всеобщем языке", необходимо подчеркнуть, что НЕ ВСЕ пророчества Иоиля исполнились в день Пятидесятницы, так как согласно приведенным фактам никто из присутствующих не видел ни видений, ни сновидений. Происшедшее в день Пятидесятницы было лишь началом того, что предсказывал Иоиль³. Поэтому не следует утверждать, что все 120 человек были крещены Святым Духом, ибо Иоиль говорил в основном о ранних днях деятельности Церкви, а не о том лишь, что произошло в Праздник Пятидесятницы. В день Пятидесятницы крещение Святым Духом получили апостолы, а "сыны... дочери... и юноши... и старцы" были крещены Духом в последовавшие вслед за этим дни.

Слово "они" из Деян. 2:1, очевидно, относится лишь к 12 апостолам. На это указывают некоторые доказательства. В ст. 7 сказано, что все крестившиеся Святым Духом (и впоследствии заговорившие "на языках")

1 J.W.McGarvey, New Commentary on Acts of Apostles (Cincinnati: Standard, 1892)6 Vol. 1, p.19.

2 Приводим частичный список тех, кто считает, что в Деян. 2 вовлечены все 120 человек: Гарвей, Барнс, Мейер, Уордсуорт, Алфорд, Лейндж, Фаррар, Эллиот.

3 См. прим. к Деян. 2:17-20, где дается объяснение предсказаний Иоиля, включая обсуждение концепции "Пророчеств с горной вершины".

были галилеянами. Следовательно, речь может идти лишь о двенадцати. Трудно убедить в том, что все 120 человек, находившиеся в иудейской горнице, были галилеянами! Кроме того, Иисус обращался именно к апостолам (Деян. 1:5), когда обещал им крещение Святым Духом. Можем ли мы включать других в исполнение этого обещания, не нарушая основных правил герменевтики, правил таких же древних, как Циклиф, или еще древнее? Кроме того грамматическая конструкция 1:26 и 2:1 указывает ТОЛЬКО на апостолов как получивших Святого Духа в день Пятидесятницы. Если вспомнить, что подлинные рукописи не содержали деления на главы и абзацы, а это дело рук английских переводчиков, и если прочитать главы 1 и 2, не делая между ними остановки, то становится ясно, о ком Лука хотел нам поведать как о крещенных Святым Духом. То, что предшествующие местоимениям существительные обычно согласуются с ними в лице, числе и роде, окончательно решает спор в пользу того, что крещение Святым Духом, о котором говорится в Деян. 2, произошло ТОЛЬКО в отношении апостолов.

А что это за "место", где они были "единодушно вместе"? В ст. 2 говорится о "доме, где они находились". Существует мнение, что это был тот же дом, в котором они пребывали (Деян. 1:13). Но совершенно невероятно, чтобы более 3000 человек (Деян. 2:41) могли разместиться во дворе такого дома. По другим оценкам они находились в одной из иерусалимских синагог. Но скорее всего они расположились на территории храма. Мы узнаем, что это событие происходило в отведенное для молитвы время (Деян. 2:15), а мы видели ранее, что апостолы в положенное время постоянно молились в храме (Деян. 1:14). Ввиду того, что в этот день евреи отмечали большой праздник, а храм был главной площадью, где происходили подобные празднества, нелогично полагать, что апостолы находились по такому случаю дома. Проповеди перед тысячами присутствующих не смогли бы проходить в частной резиденции. С другой стороны, если считать, что апостолы находились на территории храма, например, в одной из расположенных вдоль стены комнат, которые выходят во двор храма, им достаточно было перейти в ту часть комнаты, которая выходила во внутренний двор, и перед ними находилось бы большое пространство, размером в несколько акров, где могла бы уместиться толпа, привлеченная происходящими здесь странными явлениями.

2:2 —

И внезапно сделался... с неба — Все произошло совершенно неожиданно, явления были воистину поразительными. "С неба", то есть, обрушившись сверху. Ветер дует горизонтально. На этот раз он дул сверху вниз (вертикально?), и люди были привлечены необычным *направлением* ветра и его *внезапностью*.

Шум... как бы от несущегося сильного ветра — Буквально "как бы от пронесшегося стремительного порыва ("фероменос" — "несущегося)". Кажется, ветра как такового не было, раздался лишь неожиданный звук, как бы порыв ветра. Кто в наше время наблюдал смерч, сравнивает его звук со звуком множества поездов, проносящихся одновременно. Во время бури ветер настолько силен и производит такой шум, что за ним не слышно даже раскатов грома. Такой звук раздался, видимо, с небес в день Пятидесятницы.

Греческое слово, переведенное здесь "ветер", не всегда так переводится ("анемос"); оно происходит из того же корня, что и дух ("пное"). Видимо, оно здесь лучше подходило, чем обычное слово, для выражения того сверхъестественного силового порыва, происходившего в тот момент.

И наполнил весь дом, где они находились — Что наполнило дом? Никак не ветер! Не было даже дуновения ветерка. Дом был наполнен звуком! Грамматическое построение фразы не дает оснований к иному ее пониманию. В ней присутствует лишь слово "звук". Столь необычное явление, как правило, привлекает внимание людей. Когда вокруг тишина, нет ни бури, ни ветра, ни дождя, ни грома (дело происходило в засушливое время года), такой внезапный звук приковал всеобщее внимание и заставил людей задуматься над столь необычным и непонятным событием. Народ пытался понять причину звука при полном безветрии. Через некоторое время апостолы, сидевшие в храме и ожидавшие начала празднеств, встали и разъяснили недоумевающим людям значение необычного звука.

2:3 —

И явились им разделяющиеся языки — Нечто "как бы огненное" первыми увидели апостолы и другие люди, собравшиеся на территории храма, прежде чем в виде "языков" оно покрыло апостолов. Видимо, сначала шел один световой поток, который затем разделился на отдельные части, называемые "языки", которые и осели на апостолов. Название "языки" они получили из-за своей формы. Слово "разделившееся" (то есть "разделяемое") не означает, что каждый язык пламени оставался связанным с общим потоком пламени (это не были "расколотые языки", как переведено в KJV). Это было одно большое пламя, разделявшееся на части, каждая из которых направлялась к одному из апостолов. Таким путем мы получили символическую картину Святого Духа, вселявшегося в каждого апостола, или разделявшегося Себя, чтобы каждый получил Его присутствие и руководство.

Как бы огненные — Языки не были на самом деле огненными, а были лишь похожими на "огонь". Ранее во вступительных исследованиях мы ознакомились с методом толкования, названным "религиозным либерализмом". Чтобы изучающий Библию лучше понимал результаты использования этого метода, мы воспроизводим интересное (и кощунственное) отношение к этому событию Ренана:

"Однажды, когда братья собрались вместе, поднялась буря. Сильные порывы ветра срывали окна, и все небо представляло собою один огненный поток. В такой атмосфере бури часто сопровождаются сильным световым излучением. В воздухе носились потоки пламени. В такой ситуации, независимо от того, действительно ли в комнату проникла молния или лица присутствующих были неожиданно освещены исключительно яркой вспышкой молнии, все были убеждены, что в их собрание вошел Святой Дух и обосновался на голове каждого из них в виде языка. В эти моменты экстаза одержимые Духом апостолы издавали бессвязные и нечленораздельные звуки, которые присутствующие приняли за иностранные слова и по своей простоте попытались истолковывать. Они напряженно вслушивались в какофонию звуков и объясняли их на свой собственный лад. Все

обращались к своему родному наречию, пытаясь придать какое-то значение неразборчивым высказываниям, и в общем-то сумели приписать им мысли, которые больше всего волновали их самих¹

И почил по одному на каждом из них — То есть, язык задержался на какой-то момент в виде колыхающегося, слабого пламени, а затем исчез. Время глагола указывает на краткое, непродолжительное действие.

2:4 —

И исполнились все Духа Святого — Это третье проявление. Первым был звук, донесшийся с неба и оглушивший присутствовавших. Вторым — "языки, как бы огненные", видимые всеми, и вот — третье проявление. Нельзя с уверенностью сказать, появились они одновременно или сразу же друг за другом. По мнению Барнса, "исполниться Духа Святого" — это значит быть "полностью в Его власти"². Но это не совсем так, ибо духи пророческие послушны пророкам (1 Кор. 14:32). Подробную информацию о том, что означает "исполниться Духа Святого" применительно к апостолам см. в дополнительном исследовании на тему "Личность и дела Святого Духа", помещенном в конце данной главы. Здесь же ограничимся лишь замечанием о том, что это исполнение дало апостолам дары, необходимые для осуществления апостольской деятельности. Фактически же исполнение Святым Духом сделало апостолов сравнимыми, скажем, с пророками.

И начали говорить на иных языках — Таков был результат крещения Святым Духом применительно к апостолам: они начали говорить на языках, повторяя то, что произносил Дух. Что же означает выражение "говорить на языках"? Некоторые скажут, что это лишь произнесение неразборчивых звуков, использование отдельных, не имеющих значения сочетаний. Однако, в ст. 6 и 8 указывается, что в Библии "говорить на языках" означает говорить на иностранном языке, который говорящий не знает. И апостолы как раз и говорили на иностранном языке, ясно и четко произнося слова для слушающих их людей, ибо "каждый слышал их говорящих его наречием". См. в конце главы 2 дополнительное исследование на тему "Говорение на языках".

Есть мнение, что единство языка, нарушенное при строительстве вавилонской башни, о чем говорится в Книге Бытие, теперь восстановлено евангельским благочествованием.

"Согласно Быт. 11, весь мир говорил на одном языке. Поддавшись гордыне, люди решили соорудить башню до небес. Бог сошел на землю и смешал их языки, и они перестали понимать друг друга. Грех разрушил единство языка. Вавилон принес мрак, разногласия и раскол. Пятидесятница принесла свет, понимание и единство"³.

Возможность говорить на языках соответствовала младенческой стадии развития Церкви — 1 Кор. 13:8-13. Когда закончилось крещение Святым Духом (и приношение духовных даров), перестали говорить на языках, о чем сказано в Новом Завете.

1 "Апостолы", с.66-68. Цитата взята их "Палпит комментри" к Деяниям. Напоминаем читателю, что, разбирая Деян. 1:5, мы отвергли мысль о том, что "языки, как бы огненные" явились исполнением предсказания Иоанна о "крещении огнем".

2 Барнс, указ. соч., с.22.

3 Дейл, указ. соч., с.29.

”Бессмысленные выкрикивания и экстатические бормотания не свидетельствуют о присутствии Святого Духа. В апостольские времена существовали критерии при решении вопроса, исходят высказывания от Бога или нет, как это было и в ветхозаветные времена (Втор. 18:12; 13:1 и далее). ”Не всякому духу верьте, — говорит Иоанн, — но испытывайте духов, от Бога ли они” (1 Ин. 4:1), и он предлагает испытывать духов их свидетельством о Христе. Павел еще ранее руководствовался таким испытанием (1 Кор. 12:3). Нам в наше время необходимо соблюдать эти апостольские предписания”¹.

Как Дух давал им провещавать — Апостолы говорили по вдохновению и продолжали говорить, когда Дух стал помогать им в этом (глагол ”давал” несовершенного вида — ”продолжал давать”). По вдохновению они говорили на языках, которые никогда не изучали. Учение о вдохновении подробнее рассматривается в дополнительном исследовании в конце главы под названием ”Вдохновение”. В ст. 11 говорится, о чем они желали сказать, продолжая говорить — о великих делах Божиих.

Е. Воздействие на массы. 2:5-13

2:5 —

В Иерусалиме же находились Иудеи — Слово, переведенное ”находились” (”катойкео”) часто означает иметь в определенном месте надежный и постоянный дом, в отличие от слова ”апрройкео”, относящегося к временному, непостоянному жилью в определенном месте (См. прим. к Деян. 1:19). Однако слово ”катойкео” иногда используется в смысле ”посещать”, и, по нашему мнению, в этом смысле оно и применено здесь. Эти люди, пришедшие в Иерусалим из различных стран, являются, видимо, лишь временными гостями. Они постоянно проживали в многочисленных еврейских общинах в различных странах, общинах, образовавшихся в результате разбрасывания (рассеяния) по другим землям евреев, попавших в плен в ветхозаветные времена². Они обосновались в новых землях, и многие из них так и не вернулись на постоянное жительство в землю обетованную.

Люди набожные — Термин ”эулабес” применяется в отношении людей, которые боялись обидеть Бога, неукоснительно исполнявших Его заповеди. Применительно к верующим евреям эти слова характеризуют их как верных приверженцев еврейской религии. Они столь страстно стремились избежать нанести обиду Богу, что покрывали порой тысячи миль, чтобы побывать на празднествах в Иерусалиме, как предписано Ветхим Заветом.

Из всякого народа под небесами — То есть они пришли со всех земель Римской империи и даже из некоторых стран, которые не были покорены римскими легионами. Конкретные страны перечислены в ст. 9-11. Такие праздники, как Пятидесятница, привлекали тысячи паломников. Говорят, что когда Тит осаждал Иерусалим (68-70 гг. по Р.Х.) — а это событие совпало с Пасхой — в городе находилось не менее трех миллионов людей³.

1 Брюс, указ. соч., с. 57, 58.

2 Каким образом оказались евреи разбросаны или рассеяны? Имело место три главных рассеяния. 1) Десять колен при Салманассаре в 721 г. до Р.Х. были отправлены на земли парфян, мидян и еламитян. 2) Колена Иудино и Вениаминово были сосланы в Месопотамию Навуходоносором в 606 г. до Р.Х. 3) Птолемей Лагус в 329 г. до Р.Х. вывез большое число евреев в Египет. См. также примечание о Кирее в Деян. 2:10.

3 Иосиф Флавий, Иудейские войны, т.3.1.

2:6 —

Когда сделался этот шум — Относительно значения этой фразы нет единого мнения. Слово "шум", использованное здесь, отличается от слова "шум" из ст. 2. Тем не менее некоторые полагают, что "шум... как бы от несущегося сильного ветра" был именно тем, что услышали люди и что заставило их собраться вместе в большом количестве. Другие же считают, что "шум" означает "разговор на языках" и именно это пришли люди посмотреть и послушать. Третье объяснение заключается в том, что "шум" употреблен здесь в значении "слуха" и что людей привлек слух о происходящем, распространившийся со скоростью звука среди молящихся в доме Господнем. Против третьего варианта говорит то, что слово "фоне" редко используется в значении "слух, сообщение". Поэтому придется, видимо, соединить воедино две первые идеи и считать, что множество любопытных было привлечено чудесными происшестввами, случившимися в тот день в Иерусалиме.

Собрался народ и пришел в смятение — После того, как Божие деяние привлекло толпы людей, люди, по словам Луки, были возбуждены и находились в состоянии смятения. Они не понимали, что происходит, не могли дать этому разумное объяснение.

Ибо каждый слышал их говорящих его, наречием — В греческом языке глагол "слышал" употреблен в несовершенном виде, что означает повторение их "говора" в течение определенного времени. Следует обратить внимание на слово "наречие". Имеется в виду "диалект". Они слышали, как галилеяне говорят на их диалектах, которым они сами научились, находясь в других странах, откуда все они пришли на праздник¹.

2:7 —

И все они изумлялись и дивились — Лука практически истощил свой словарный запас, пытаясь описать влияние происходящего на слушателей. Он пишет, что они были "в смятении", "изумлялись", "дивились", "недоумевали" и спрашивали друг друга, что из всего этого получится. Звук порывистого, сильного ветра был слышен на большой территории. Казалось, что он исходил из того самого места, где находились апостолы. Когда люди сбежались, чтобы посмотреть, что происходит, перед ними стояли галилеяне и говорили на языках, которых, как полагали, они не знали. Что все это означало? Что происходило?

Говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? — В вопросе сквозило недоверие. Галилеяне были выходцами из презираемого региона (Ин. 7:52), где было мало образованных людей, низкий уровень культуры, а разговорный диалект отличался от обычного (Мк. 14:30). Галилеяно было легко узнать по акценту — хотя апостолы говорили не на греческом или арамейском, а на других языках — ибо они плохо произносили некоторые гортанные звуки (подобно тому, как японцам с трудом дается произношение буквы "л"), Помимо речи одежда апостолов позволила собравшимся на

¹ Есть мнения, что единственными "наречиями", которые использовали апостолы, были модификации еврейского языка, которые эти прибывшие с других земель евреи постепенно вносили в свой язык, находясь долгие годы вдали от родной Палестины. И чудо, видимо, заключалось в том, что апостолы говорили на еврейском диалекте, используемом в других странах, но это не совсем то, что фактически имеет в виду Лука. Он говорит об иностранных языках, а не о еврейском языке.

площади благочестивым людям определить, откуда они. "Они галилеяне! Как это им удается делать?" — таковы были мысли слушавших их людей.

Те, кто считает, что Святым Духом крестились в день Пятидесятницы не только двенадцать апостолов, не могут дать объяснение этому выражению. Не могли же 120 человек быть галилеянами! Бытует мнение, что многие из 70 человек, которые были посланы с миссионерским поручением в конце служения Иисуса в Иудее (Лк. 10:1-24), находились в числе 120 человек, о которых говорится в Деян. 1:16. Были ли все 70 из Галилеи? Это маловероятно! Трудно согласиться с тем, что все 120 человек были крещены Духом в день Пятидесятницы. Но если исходить из того, что в день Пятидесятницы лишь апостолы были крещены Святым Духом, то все становится на свои места, ибо все они были галилеянами!

2:8 —

Как же мы слышим каждый — На чем проявилось чудотворное воздействие: на языках говорящих или на ушах слушающих? Некоторые считают, что все апостолы говорили на одном языке, однако до слушавших слова доходили на их родном языке (следовательно, чудо воздействовало на уши слушателей). Если бы шла речь только о данном стихе, так и следовало бы понимать заложенную в нем мысль. Но если рассматривать все стихи вместе, то становится ясно, что чудо воздействовало на языки апостолов. Как сказано, "они начали говорить на иных языках". Не следует переводить чудо с тех, кто был крещен Святым Духом, на тех, кто (пока еще) не получил такого крещения.

Собственное наречие, в котором родились — Почти все народы, населявшие восточную часть Римской империи, говорили на греческом языке, но в каждой области были кроме того свои диалекты. Где доказательства? В Палестине говорили по-арамейски. У народа Ликаонии был свой язык (Деян. 14:11). Поэтому Лука говорит, что под воздействием Святого Духа апостолы говорили на различных языковых диалектах.

2:9 —

Парфяне и Мидяне и Еламнты — Лука перечисляет различные народы, представленные в Иерусалиме, чтобы поведать о размахе и силе чуда говорения на языках. Страны упомянуты здесь в географическом порядке, начиная с крайнего востока и далее на запад. Поскольку речь шла о еврейском празднике, следует понимать, что люди, прибывшие из разных стран и перечисленные здесь, являются либо евреями, либо прозелитами. Парфия была частью Персии и находилась между Персидским заливом и Каспийским морем на море и рекой Инд на востоке. В Парфии говорили на персидском языке. Мидяне пришли из Мидии, страны, расположенной южнее и западнее Каспийского моря. Они также говорили по-персидски. Страна Елам граничила на востоке с Персией, на севере с Мидией, на западе с Вавилоном и омывалась Персидским заливом на юге. Этот народ говорил по-персидски.

И жители Месопотамии — По-гречески слово "Месопотамия" означает "между реками", то есть включает междуречье Тигра и Евфрата. Жители Месопотамии говорили, очевидно, по-сирийски (возможно, с примесью халдейского).

Иудеи и — Почему в списке других стран, из которых прибыли в Иерусалим паломники, оказалась Иудея? Этот вопрос много лет волнует богословов. Некоторые считают, что в наши рукописи вкралась ошибка и следует читать "Армения" или "Индия" или "Идумея" или "Курдистан", но нет серьезных оснований подвергать данный текст таким проблематичным исправлениям. Другие полагают, что язык, на котором говорили в Галилее, настолько сильно отличался от языка, распространенного в Иудее, что считалось за чудо, что апостолы могли говорить, как иудеи (то есть без обычных особенностей произношения, свойственных галилеянам), но это противоречило бы смыслу ст. 7 о том, что в говоривших признали галилеян. Есть также версия, согласно которой нет ничего удивительного в том, что Иудея попала в список стран, откуда люди пришли в Иерусалим, но это мнимое объяснение упускает из виду, что здесь перечисляются различные языки тех стран, где они являлись местными языками. Еще Иероним в свое время при переводах называл "Сирией" то, что в наших Библиях фигурирует как "Иудея", и Брюс использует это для объяснения столь сложной проблемы.

И Каппадокии, Понта и Азии — Далее по порядку перечисляются пять областей Малой Азии (три в данном стихе и две в следующем). Каппадокия — юго-восточная часть страны, которую мы называем Турцией. Нет ясности, на каком языке в ней говорили, хотя у их соседей, ликаонян, был свой особый диалект. Понт — северо-восточная часть Малой Азии, омываемая Черным морем. Не известно точно, на каком языке здесь говорили. Азия — это римская провинция Азия (в которую входили мелкие страны Мизия, Лидия и Кария), омываемые Эгейским морем и находящиеся напротив Греции: видимо, здесь говорили по-гречески.

2:10 —

Фригии и Памфилии — Эти две страны были расположены несколько южнее центральной части Малой Азии. В этих местах, очевидно, пользовались греческим языком.

Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее — Египет — большая страна в юго-восточном углу Средиземного моря, по которой протекает Нил. Здесь пользовались демотическим языком. Ливия — общее название той части африканского континента, которая лежит к югу от Греции и Италии за Средиземным морем. Кирирея — в прошлом греческая колония на ливийской земле в 500 милях западнее Египта (между ними находятся массивы ливийской пустыни). Во времена Нового Завета это был важный город. На каком языке здесь говорили — не известно.

И пришедшие из Рима — В Риме находилось много евреев, и некоторые из них в день Пятидесятницы прибывали в Иерусалим. В городах Италии говорили по-латыни. Между прочим, некоторые полагали, что эти паломники вернулись в Рим и основали там церковь. Теперь ясно, что когда в 50 г. н.э. Павел писал римлянам, апостола там не было, но была церковь. Скорее всего общины, которым адресует свое послание Павел, были основаны некоторыми из обращенных им в христианство людей, которые оказались в Риме и имена которых приведены в гл. 16 Послания к Римлянам. Поэтому считать, что церковь Рима была основана в день Пятидесятницы, было бы неверно. Даже если Церковь и создали вернувшиеся в Рим паломники, имеются основания считать, что она была уни-

тожена, когда Клавдий издал указ, изгоняющий из Рима всех евреев (Деян. 18:2).

Иудеи и прозелиты — "Иудеи" — это те люди, чьи родители были евреями, а "прозелиты" — те, кто был обращен в еврейскую религию. Дейл напоминает нам, что были две категории прозелитов:

"Существовали два рода прозелитов: 1) "*прозелиты врат*", которые ограничивались повиновением еврейскому закону, но не подвергались обрезанию. Время их молитвы в храме также было ограничено. 2) "*прозелиты праведности*", которые в полном объеме принимали ответственность перед законом и были обрезаны. Такие язычники пользовались в храме всеми привилегиями"¹.

Насколько широко можно толковать выражение "Иудеи и прозелиты"? Относится оно только к прибывшим из Рима или его следует понимать в том смысле, что среди всех народов можно было найти евреев по рождению и тех, кто обращен в еврейскую религию? Хервей утверждает, что данное выражение следует понимать в узком смысле. Он пишет:

"Если бы это выражение относилось ко всем присутствовавшим на празднестве, вслед за ним в тексте следующего стиха не были бы упомянуты два народа (критяне и аравитяне)"².

2:11 —

Критяне и Аравитяне — Крит — остров в Средиземном море, расположенный к югу от Эгейского моря вблизи Греции и Малой Азии. На Крите проживало много евреев, и Иосиф Флавий избрал из них себе третью жену³. На острове, по всей видимости, говорили на греческом языке. Аравия — огромный полуостров, граничащий на севере с частью Сирии, на востоке омываемый Персидским заливом, а на Западе Красным морем. Население говорило по-арабски.

Слышали их нашими языками — Апостолы говорили на девяти-десяти различных языках. Но это количество языков все же меньше числа апостолов. Можно предположить, что каждый апостол говорил на определенном диалекте, отличавшемся от диалектов, на которых говорили другие апостолы. Паломники легко могли сгруппироваться вокруг апостола, говорившего на их родном языке. В одном месте находилась группа мидян, в другом евреев из Египта, затем евреи из Каппадокии и т.п.

Говорящих о великих делах Божиих — "Великие дела Божии" были тем, о чем говорили апостолы, разговаривая на языках. Сюда входили, видимо, такие вопросы, как деяния Бога, выразившиеся в том, что Он послал Своего Сына во плоти, воскресил Его из мертвых, дал Ему возможность творить чудеса, вознес Его на небо и др. Если все апостолы говорили о великих делах Божиих — как мы полагаем, каждый своей группе слушателей — можно ли считать, как иногда утверждают, что Петр отслужил здесь первую евангельскую службу? Мы можем сказать, что Петр провел первую записанную евангельскую службу. Возможно также, что между "великими делами" и "Евангелием" существует различие, хотя с этим трудно согласиться, так как великие дела, перечисленные выше, являются частью

1 Дейл, указ. соч., с. 29.

2 A.C.Hervey, "The Acts of the Apostles", in The Pulpit Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), p.51.

3 Иосиф Флавий, Жизнь, 76.

Евангелия. И можно считать, что Петр первым сказал людям, что надо делать для спасения, поскольку эти люди услышали и уверовали в Евангелие о великих делах Божиих.

2:12 —

И изумлялись все и недоумевая — Здесь кратко описано влияние изумительных явлений и рассказа апостолов о великих делах Божиих. Перечислив страны, из которых прибыли люди, слушавшие апостолов, Лука продолжает свой рассказ, прерванный на ст. 7.

Говорили друг другу — В изумлении люди обращались друг к другу, пытаясь дать объяснение удивительным событиям — несущемуся ветру, огненному пламени, говорении на языках.

Что это значит? — Буквально: "К чему это приведет?" или "Что будет?" Они поняли, что это чудо, из ряда вон выходящее, и они знали, что по чудесам судят о творцах чудес. Однако в данный момент они не могли определить, что все это значит, или для какой цели они совершены. Изумляясь, они реагировали по-разному. Одни вопрошали: "Что это значит?" Иные (следующий стих) говорили: "Они напились!"

2:13 —

А иные насмехаясь говорили — Слово, переведенное "насмехаясь", означает "высмеивать", "издеваться". Кто эти "иные", высмеивающие и игнорирующие все ссержестественное, что им удалось наблюдать? Макгарви считает, что это непочтительные люди. Не исключено, что он прав. А не могли ли этими насмешниками быть книжники и фарисеи, которые с таким рвением выступали против Христа и Его последователей? Определенное свидетельство в пользу этой версии заключается в использовании слова "хетерос" (а не "аллос") для обозначения понятия "иные", то есть принадлежащие к другому классу слушателей, чем только что названные люди. Они отличались от паломников, будучи другими людьми, другими в том смысле, что они постоянно проживали в Иерусалиме. Сравни с 2:14, где Петр обращается к обеим группам.

Они напились сладкого вина — То есть пьяны! В ASV греческое слово "глеукос" переведено "новое вино", но это неверно, так как создает впечатление, что оно только что получено. Но такого не могло быть, так как в тот период года, на который приходится Пятидесятница, имелось лишь вино, полученное от винограда прошлогоднего сбора. Виноград текущего года созреет лишь спустя несколько месяцев. "Сладкое вино" сохраняло сладость винограда, а его крепость искусственно увеличивали, так что оно было чрезвычайно пьянящим¹. Возможно, поведение или внешний вид апостолов давал повод насмешникам выступать с такими обвинениями.

¹ Слово "глеукос" может также означать "виноградный сок" в отличие от перебродившего сока — так написано в большинстве справочников греческого языка. И некоторые даже превратили этот факт в повод для насмешек. "Они пьяны! А чего они напились? *Виноградного сока!*" И все смеются. Однако из Иов. 32:19 видно, что "глеукос" может быть перебродившим, и поэтому наш комментарий основан на том, что апостолы обвинялись в том, что выпили перебродивший сок, который их опьянил. В древние времена люди имели привычку хранить неперебродивший сок. См. документированное подтверждение этого в статье "Вино" в Zondervan Pictorial Bible Dictionary, p.894.

Ж. Проповедь Петра в день Пятидесятницы. 2:14-36**2:14 —**

Петр же, став с одиннадцатью — Почему именно Петр? И можно ли объяснить это лишь его природным темпераментом? Так ли это, как считает Барнс: "Он был смелым, энергичным, импульсивным; и он поднялся, чтобы защитить от оскорблений апостолов Христовых и Самого Христа"?¹ Нет, за этим кроется намного большее. Впервые в истории появилась возможность рассказать людям евангельский план спасения. Христос сказал Петру, что он получит КЛЮЧИ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО и разрешение связывать и развязывать на земле с одобрения самого неба². Ключами открывают двери, и входную дверь Церкви открыл Петр в день Пятидесятницы. Ключи имели прямое отношение к плану спасения: вере, покаянию, послушанию, крещению. Под связыванием и развязыванием понимается отношение грешника к евангельскому благовествованию. Если закоренелый грешник отвергал Евангелие, грехи связывали его собственным злонамеренным актом отвержения. У каждого проповедника Евангелия было и есть это самое право связывать и развязывать, представляя Евангелие, но лишь у Петра были ключи. Удивительное проявление в день Пятидесятницы собрало многих людей, и они желали знать причину этих проявлений. Петр тем самым получил возможность повернуть ключи и открыть врата Царства.

Матфей стал теперь одним из апостолов, и с Петром поднялись "одиннадцать", так как все они проявили готовность засвидетельствовать истину. Судя по тексту, все двенадцать приняли участие в проповеди. Можно предположить, что Петр говорил первым, а другие выступали в роли переводчиков для тех, кто обступил каждого из них. Но возможно, что все проповедовали в разных местах на территории храма в 35 акров, и каждый вел свою службу под влиянием Святого Духа, а зарегистрирована была лишь проповедь Петра.

Возвысил голос свой и возгласил им — Огромная многоголосая толпа, горящая на разных языках, охваченная возбуждением, требовала, чтобы Петр говорил громко, иначе его не слышно. Возвысив голос, он привлёк к себе их внимание и смог сказать то, что подсказывал Святой Дух.

Мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме — В оригинале выражение "мужи Иудейские" больше указывает на то, что они иудеи, а не на то, что они живут в Иудее, хотя имеется в виду и то, и другое. Под "всеми живущими в Иерусалиме" понимали паломников, прибывших на Праздник Пятидесятницы. Хотя некоторые из них только что позволили себе насмешливые замечания, Петр не ответил на ругань руганью (1 Пет. 3:9), а решил уважительным обращением привести их к истине.

Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим — Присутствующие были в недоумении и не могли объяснить происходящее, но это не относилось к Петру. Он спокойно начинает объяснять им истинное значение событий дня. Есть основания полагать, что Лука привел здесь не целиком проповедь Петра, а лишь основные моменты его обращения.

1 Барнс, там же, с. 29.

2 Мтф. 16:19. Ключей не давали больше никому из апостолов, но право связывать и развязывать давали — Ин. 20:22-23.

2:15 —

Они не пьяны, как вы думаете — Можно предположить, что, говоря "они", Петр жестом руки указывает на апостолов. Он подразумевает при этом себя, а также других, так как обвинение в пьянстве распространяется на всех апостолов. "Не пьяны!" — говорит он, ибо должен снять с себя это обвинение, чтобы была уверенность в том, что присутствующие выслушают остальную часть его обращения, которым Дух говорил через него. Если они действительно пьяны, то у "людей набожных" не будет особого желания слушать, так как пить опьяняющие напитки в день праздника означало серьезное нарушение еврейского закона, особенно пить до полудня, ибо на праздники набожные евреи даже не потребляли пищу до наступления шестого часа, не говоря уже о спиртных напитках!¹

Ибо теперь третий час дня — По еврейскому счету времени третий час соответствует примерно 9 часам утра, ибо они делили свой день между восходом и заходом солнца на 12 равных частей. Почему же в качестве доказательства, что апостолы не пьяны, Петр ссылается на то, что еще раннее утро? Это было время утренней молитвы, всего-навсего третий час дня: ни один еврей, тем более набожный, не посмеет ни есть, ни пить, пока не пройдет этот час.

"Таков был обычай набожных людей древности; каждый должен совершать утреннюю молитву в синагоге со всеми дополнительными обрядами, а затем возвращаться домой и легко перекусить... Четвертый час — это час трапезы, когда все едят"².

В те времена даже пьяницы не напивались днем (1 Фес. 5:7). Обвинение в пьянстве было настолько абсурдным, что Петр не приводит никаких других доказательств, ограничиваясь взглядом на них, что было под силу всем присутствующим.

2:16 —

Но это есть предреченное пророком Иоилем — Петр говорит, что происшедшие события были исполнением пророчества Иоила. Он цитирует (но не дословно) Иоил. 2:28-32. Прежде чем подробно рассмотреть пророчество, необходимо подчеркнуть основную мысль проповеди Петра. Эти же главные моменты, как правило, выделяли и другие апостолы, проповедуя перед евреями.

- I. Утверждение, что наступило время исполнения ветхозаветных пророчеств.
- II. Напоминание о служении, смерти, воскресении и вознесении Иисуса.
- III. Ссылка на соответствующие ветхозаветные мессианские пророчества, исполнение которых в этих событиях является свидетельством того, что Иисус — Мессия.
- IV. Призыв к покаянию.

1 Ноулинг, указ. соч., с. 57

2 Маймониц, Суббота, гл. 30.

2:17 —

И будет в последние дни, говорит Бог — Этими словами начинается цитата из пророчества Иоиля. По мнению Иоиля, "последние дни" — это все время — от Христа до судного дня. Ветхозаветные пророки под "последними днями" понимали весь христианский век (Ис. 2:2; Мих. 4:1). Мы живем в последние дни, о которых пророчествовали ветхозаветные пророки. Поскольку понятие "последние дни" относится ко всему христианскому веку, исполнение пророчества Иоиля не ограничивается одним днем — как то Пятидесятницей или разрушением Иерусалима или каким-либо иным днем. Однако Петр утверждает, что случившееся в день Пятидесятницы включено в пророчество Иоиля.

Излию от Духа Моего на всякую плоть — Как видно в свете его исполнения, это пророчество касалось проявления Святого Духа, названного крещением Святым Духом. Кроме того, высказывания Иоиля могли также рассматриваться как предсказание "духовных даров" в начальные дни христианского века. Однако Барнс не прав, считая, что это относится ко всем христианам; как видно из контекста, это излияние Духа было мерой Духа, выразившейся в чудесных проявлениях (пророчество, видения, сно-видения).

Как увязать глагол "изливать" с глаголом ("крещение" — "баптизо", "окупать"), использованным во время предсказания этого события Иоанном и Иисусом, говорившими о "крещении Святым Духом"? Сила, которую проявил Сам Дух над умами апостолов, вселившись в них, названа в фигуральном смысле "крещением", а термин "изливать" отражает деяния Христа, ниспославшего Духа с небес. Сомнительно, чтобы терминология, относящаяся к действиям Христа на небе, имела какое-либо отношение к значению слова "крещение".

"Использование слова "изливать" в попытке продемонстрировать, что крещение может быть осуществлено не только погружением в воду, но и поливанием, является образцом фанатичного рвения, которое достойно упоминания лишь постольку, поскольку присутствует при обсуждении этой темы не очень разборчивыми людьми"¹.

Выражение "от Духа Моего" говорит о распределении. Святой Дух распределяется по частям отдельным людям. Дары, действия, проявления Духа могут отличаться друг от друга, но Дух, от которого все они исходят, один и тот же (1 Кор. 12:4, 5). Ин. 3:34 — другой стих, из которого следует, что существуют различные меры Святого Духа, даваемые духовно одаренным людям и тем, кто крещен Святым Духом. Из того, что у Иисуса Дух был без меры, следует, что другие получили Его "мерю".

Слова "всякая плоть" относятся к "Иудеям и язычникам". В день Пятидесятницы Дух был излит на евреев. В случае с Корнилием Дух был излит на язычников. Как явствует из 1 Кор. 12:14, в первые дни существования Церкви духовные дары принимали как евреи, так и язычники. Но выражение "всякая плоть" не относится к "каждому человеческому существу". Даже не каждый христианин получал крещение Святым Духом, не все получали и духовные дары². Многие считают, что в пророчестве Иоиля были включены духовные дары потому, что в пророчестве говорилось о

1 Макгарви, там же, с. 26.

2 В Деян. 8:14 и далее мы видим христиан, которые не получили духовные дары, пока не пришел апостол и не возложил на них руки; и даже в этом случае не все христиане подверглись этой процедуре; так, Симон был христианином, но не попал в группу тех, на кого возлагались руки.

мужчинах и женщинах, которые пророчествовали, видели видения и сновидения. Что же касается рассказа Луки, то женщины не попали в поле деятельности Духа в день Пятидесятницы. События, не вошедшие в первую часть пророчества Иоиля, еще не были исполнены (даже после того, как события, происшедшие в день Пятидесятницы, стали достоянием прошлого), однако вся первая часть пророчества Иоиля оказалась исполненной в течение событий, о которых Лука пишет в последующих главах Деяний.

И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши — Этого не случилось в день Пятидесятницы (согласно тексту Деяний), однако произошло в первые годы "последних дней". Например, у Филиппа благовестника было четыре дочери, занимавшиеся пророчеством (Деян. 21:9). Они, очевидно, выполняли функции пророка, не занимая такой должности. Слово "пророчествовать" имеет широкий смысловой диапазон: в него входит предсказание будущих событий, как в Мтф. 11:13 и 15:17; рассказ о прошлом, как в Мтф. 26:68; способность учить и проповедовать в данный момент, как в 1 Кор. 14:1-5. Итак, пророчествовать значит говорить по вдохновению Святым Духом на языке народа, независимо от содержания благовествования — предсказания, повторения или наставления на данный момент.

И юноши ваши будут видеть видения — В ветхозаветные времена Бог время от времени доводил Свою волю до оведения Своих рабов при помощи видений. Фактически древних пророков называли "ясновидцами", потому что они получали откровения в видениях. Бог создавал появление предметов или прохождение событий в умах, и пророк мог "видеть", что хотел сказать этим Бог. В день Пятидесятницы видений не было, по крайней мере о них не говорится; но в "последние дни", в век Церкви, они имели место¹.

И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут — Четырехкратное повторение в этом стихе слова "ваши" дает основание считать, что эти дары получают в первую очередь евреи. Затем они будут даны и верующим из язычников. Помимо использования видения для ознакомления со Своей волей, Бог использовал в ветхозаветные времена также сновидения. Сновидения и видения отличаются в следующем: видения проходят в голове человека Божия, когда он бодрствует, а сновидения случаются во сне. В Священном Писании после Пятидесятницы не имеется примеров того, чтобы откровения делались людям во сне. Но они, возможно, были, поскольку так говорилось в пророчестве.

2:18 —

И на рабов Моих и на рабынь Моих — Иоиль предсказывал, что Святой Дух изольется как на рабов Божиих, так и на рабынь.

В те дни излию от Духа Моего — Следует обратить внимание на множественное число ("в те дни"). Пророчество не ограничивается лишь днем Пятидесятницы. Иоиль предсказывает большую активизацию деятельности Духа в век Церкви по сравнению с работой Духа в век действия закона Моисея.

1 После Пятидесятницы видения видели Анания (Деян. 9:10), Павел (Деян. 9:16, 16:9) и Петр (Деян. 10:11), а также Корнилий (Деян. 10:3). См. Барнс, указ. соч., с. 32, и Zondervan Pictorial Bible Dictionary, p. 884, где имеются дополнительные материалы о видениях.

И будут пророчествовать — Рабы Божии в день Пятидесятницы пророчествовали (богодухновенная проповедь апостолов). Внимательно изучающий Библию увидит, что эти слова (в середине цитаты, взятой из Книги Иоиля) не являются частью предсказания Иоиля. Так, видимо, Петр истолковывает пророчество и с помощью этих слов объясняет, что делают апостолы. Они были рабами Божиими и занимались проповедями, так как Дух Божий подсказывал им поступать таким образом.

2:19 —

И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу — Под словом "чудеса" следует понимать чудесные деяния, о которых говорится в Библии. То, что они должны были произойти "на небе вверху", позволяет нам сопоставить эти слова Иоиля со словами, сказанными им о космологических переменных на солнце, луне, звездах во время второго пришествия Иисуса. При сравнении ст. 19 и 20 с 2 Пет. 3:10-12 и Мтф. 24:29-31 бросается в глаза, что язык Иоиля подобен языку, использованному Петром и Матфеем для описания второго пришествия Христа. Пророчество Иоиля охватывает весь период "последних дней", то есть до окончания века. Перечисленные здесь космологические перемены не произошли в день Пятидесятницы. Скорее всего они относятся к окончанию века.

Кровь и огонь и курение дыма — Те, кто считает, что в день Пятидесятницы исполнилось целиком пророчество Иоиля, говорят: "Кровь лилась на жертвенник подобно речному потоку во время приношения в жертву тысяч животных. Огонь и курение дыма поднимались ввысь с жертвенника, когда сгорали эти же приношения"¹. Но предшествующие стихи невозможно ограничить днем Пятидесятницы, так зачем же втискивать этот стих в такую схему? Другие комментаторы (из-за ошибочного толкования Мтф. 24) усматривают в этом намек на разрушение Иерусалима в 70 г. н.э. Барнс информирует нас о том, что, по его мнению, кровь означает военное побоище, огонь — образ войны, выражающийся в пожарах горящих городов и деревьев². Но он не последователен, так как заявляет следующее: "Великий и славный день Господень (ст. 20) — это "окончательный суд". Но как же могут тогда эти события, непосредственно предшествующие окончательному суду, относиться к разрушению Иерусалима? Очевидно, эта часть пророчества Иоиля еще не исполнена и не будет исполнена до второго пришествия Христа. "Кровь, огонь и курение дыма" относятся не ко дню Пятидесятницы, а ко дню окончания этого века.

2:20 —

Солнце превратится во тьму — Имеется в виду настоящее солнце, а время относится ко второму пришествию Христа. Небесные тела (солнце, луна, звезды, планеты) прекратят свое существование. Это не относится к потемкам дня распятия (Боулс), так как то событие случилось до начала "последних дней". Нет оснований считать, что этот отрывок употреблен в фигуральном значении (Барнс), ибо в других местах Библии мы читаем, что такие знаменательные события произойдут, когда Иисус вернется на землю (2 Пет. 3:7-10).

1 Don DeWalt, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1953), p.13.

2 Барнс, указ. соч., с. 34.

И луна в кровь — Сравни с подобным языком Откр. 6:12 и далее, в которых говорится, видимо, лишь о втором пришествии.

Прежде нежели наступит день Господень великий и славный — "День Господень" — это день окончательного суда (Лк. 17:24 и далее; 1 Фес. 5:2; 2 Пет. 3:12. См. также тему "День Господень" в библейском словаре). Это день суда над людьми вслед за возвращением Христа по окончании века. Этот день называют "великим", потому что в тот день Иисус будет осуществлять внушительный и впечатляющий суд над Своими врагами. На протяжении истории бывали суды над врагами, но последний суд будет великим судом. Все другие суды бледнеют по сравнению с этим. Иоиль пишет, что последний суд будет "ужасным" и "страшным", а NASB называет его "славным". Это будет славным днем для спасенных, а для нераскаившихся днем страха. Еще раз отметим, что пророчество Иоиля — это описание "последних дней" — всего века Церкви. В Ветхом Завете много таких пророчеств — пророчеств, названных "пророчествами, произнесенными с вершины горы"¹. Глядя через горы, пророк видит только вершины, упуская из виду большие расстояния между вершинами. Двумя вершинами, которые увидел Иоиль, вглядываясь в будущее, оказались Пятидесятница и судный день. Часть пророчества Иоиля была исполнена в начале периода, названного "последними днями", а часть будет исполнена лишь во время второго пришествия и окончания века.

2:21 —

И будет — Петр продолжает цитировать Иоиля, и оба говорят, что в дни прощения, дни века Церкви, века, в который мы живем, все, кто призвет имя Господне, спасутся.

Кто призвет имя Господне — Спасение не принадлежит более одним только евреям. Оно распространяется на "всех" ("каждого" — ASV). Тот, кто хочет быть спасенным, должен "призвать" назначенное время назначенным способом. Разумеется, не стоит понимать дело так, что спасет простое упоминание имени Господа. О том же пророчестве говорит Павел в Рим. 10:10-17, и там мы узнаем, что Евангелия, вера и покаяние входят в "призвание имени Господня". Это предназначенный способ. В конце проповеди в ст. 38 Петр подробно разъяснит, каков назначенный путь. Когда наступит назначенное время? Не во время второго пришествия. Тогда уже поздно будет каяться. Вместо покаяния людям придется прятаться от гнева Божия (Откр. 6:12 и далее). Назначенное время приходится на эту жизнь — оно в этой жизни, во время нашей жизни в "последние дни" пророков. Для слушавших Петра (как и для нас) это время называется "сейчас". Откладывать опасно и чревато гибелью. Слово "Господне" относится, несомненно, к Христу (когда этот стих цитируется в Новом Завете) но относилось к Богу, когда Иоиль впервые выступил со своим пророчеством. На первый взгляд может показаться, что "призыв Господа" и "призыв имени Господня" одно и то же. Но добавление слова "имени" привлекает внимание к "природе" и "деятельности" лица, имя которого следует вслед за ним. Таким образом, когда человек призывает имя Господне, он обращается к природе и деятельности Иисуса, как во времени, так и в вечности, в качестве основы своей мольбы о спасении.

¹ В книге W.Kay, Commentary on Isaiah in The Bible Commentary, edited by F.C.Cook, (London: John Murray, 1898), p. 19 приведено блестящее обсуждение проблемы, названной им "законом перспективного укорачивания".

Спасется — Спасется от кого? От бедствий, сопутствующих разрушению Иерусалима? Нет! Действительно, христианам удалось спастись во время разрушения Иерусалима бегством в город, носивший название Пелла в Перее, но не это здесь имеется в виду. В данном стихе говорится о спасении от ада. В день суда, когда нечестивые попросят скалы и горы защитить их от гнева Божия, те, кто призовет Господа в назначенное время и назначенным способом, получают благоволение, сострадание и избавление.

2:22 —

Мужи Израильские! послушайте слова сии — Нам трудно понять удар, нанесенный по мышлению слушателей последующими словами Петра. Мы переходим ко второй части обращения Петра, где он говорит о служении Иисуса. Мы подходим к первому публичному обнародованию того, что произошло после распятия Христа.

Иисуса Назорея — Поскольку многие носили имя "Иисус", Петр выделил нашего Спасителя, назвав Его Иисусом, прибывшим из Назарета, чтобы слушатели не могли не понять, о Ком идет речь. В Деян. 4:10 Петр вновь называет Иисуса Назореем. Видимо, так называли Иисуса среди народа, и даже Пилат использовал его в надписи, которую он поставил на кресте.

Мужа, засвидетельствованного вам от Бога — Как отмечает Петр, Иисус продемонстрировал и засвидетельствовал совершенными Им чудесами, что Он послан Богом и что Бог одобряет Его действия.

Силами и чудесами и знамениями — Употребив эти три термина, Петр не имеет в виду три различных вида действия, а использует их для описания чудес, совершенных Иисусом. "Силы" — перевод слова "динамис", означающего мощные дела, деяния, продемонстрировавшие могущество Бога. Их называют "чудесами", потому что они поражали тех, кто видел их. Они названы также "знамениями", так как они имели цель представить свидетельства, чтобы убедить народ относительно личности и благоговения Иисуса. (Ин. 5:36; 10:35; 20:30-31; Евр. 2:4; все эти стихи говорят о том, что библейские чудеса имели цель засвидетельствовать личность Благовествующего).

Которые Бог сотворил чрез Него среди вас — Сам Господь Иисус связывал Свою способность совершать чудеса с поручением, данным Отцом (Ин. 5:19, 30). Чудеса были сотворены в присутствии многих из тех, кто слушал проповедь Петра.

Как и сами знаете — Знаете! А что они знали? Многие из них по опыту знали, что за чудесами, совершенными Иисусом, стоял Отец.

2:23 —

Сего... преданного вы взяли — Иисус был передан врагам. Петр не называет имена замешанных в этом деле человеческих посредников. Возможно, Петр имеет в виду коварных евреев. Возможно, Сам Бог сдал Свого Сына. Возможно, Петр имеет в виду тот факт, что Иисус добровольно, когда пришел Его час, сдался Своим врагам и отдал им Себя на поругание. Петр не приводит имена посредников, замешанных в выдаче Его врагам, но говорит, почему это было сделано.

По определенному совету и предвидению Божию — Смерть Иисуса была "решена Богом до того, как она состоялась". Ветхий Завет и Сам Спаситель предсказывали смерть Христа. Его смерть не была чем-то таким, чего Бог не предвидел, и не явилась чем-то случайным в искупительной программе Божией. Это было частью predetermined плана, принятого в глубине вечности еще до сотворения земли. Слово "предвидение" означает видение еще до того, как произойдет событие, и даже одобрение того, что должно произойти. Объединяя вместе эти слова, мы ни в коей мере не посягаем на свободу Христа действовать по Своему усмотрению. Если бы, будучи свободным моральным посредником, Он пожелал, то смог бы избежать креста. См. дополнительное исследование, посвященное теме "Предопределение и предвидение", помещенное в конце этой главы. Бог принял еще до начала времени план искупления человека, которому Он твердо следовал, но не принуждал Христа следовать этому плану. Христос пошел на крест по Своей собственной воле.

Вы взяли и, пригвоздивши руками безбожников¹, убили — Евреи были инициаторами распятия Иисуса. "Безбожники", которым они передали Иисуса для распятия, это римские солдаты и Пилат. Слово "безбожники" можно перевести как "беззаконники". Люди, в руки которых был передан Иисус, не нарушали закон государства. Это выражение скорее относится к тем, кто не подвластен закону Моисея, то есть язычникам. Петр в данном стихе обвиняет евреев в преступном убийстве своего собственного Мессии. Их вина не уменьшается за счет того, что они использовали для убийства других².

2:24 —

Но Бог воскресил Его — Это главная мысль проповеди Петра — воскресение Иисуса Христа из мертвых. Возможно, по Иерусалиму ходили слухи о Его воскресении, но теперь встает Петр и без обиняков заявляет, что это не слухи, а достоверный факт! Чтобы верить в телесное воскресение Христа, следует быть христианином (Рим. 10:9). Тот, кто отвергает телесное воскресение, не является христианином в том смысле, как это понимается в Новом Завете. В данном обращении Петра смерти Христа посвящен лишь один стих, а воскресению целых девять! Это была кульминация проповеди Петра.

Расторгнув узы смерти — Или: "родовые муки смерти". А.Т.Робертсон писал: "Ранние христианские авторы рассматривали воскресение Христа как рождение из смерти", и поэтому они используют слово "муки", то есть родовые муки. Независимо от того, прав Робертсон или нет, нам не следует понимать это в том смысле, что Иисус страдал после Своей смерти. Фактически страдания закончились до Его кончины. Когда Он сказал "Совершилось" (Ин. 19:30), Его страдания прекратились. Мысль этого стиха может быть подытожена словами: "смерть преподносится как шнур

1 В Русском Синодальном переводе — "беззаконных". — Прим. перев.

2 В наши дни много пишут о разногласиях, касающихся вопроса: "Кто распял Христа?" Обвинение евреев, как это делает в своей проповеди Петр, в распятии Христа, часто рассматривается как проявление антисемитизма. Полезную информацию, стимулирующую дальнейшее размышление над этой проблемой, можно отыскать в "Христианити тудей", 13.03.64, с. 536, "Анатомия антисемитизма"; а также в книге: R.C.Foster, The Final Week (Grand Rapids: Baker, 1962), p. 186ff. Существующие разногласия между евреями и христианами проистекают не из-за недобрых чувств, вызванных спорами о том, кто распял Христа, а из-за того, что не может быть согласия между неверием — как в случае с евреями, которые отвергли Иисуса — и христианами, считающими Его Спасителем.

или веревка, связывающая человека или сковывающая его". Эту "связь" Бог развязал в случае с Иисусом.

Потому что ей было невозможно удержать Его — Обстоятельства этого дела были таковы, что Он не мог оставаться мертвым. Почему? — об этом Петр говорит нам. Иисус не мог оставаться мертвым, так как иначе не были бы исполнены ветхозаветные пророчества, в которых говорилось о воскресении. Греческое слово, переведенное "удержать", может быть переведено как "одолевать". Смерть не могла одолеть Иисуса!

"Пораженные зримым и слышимым проявлением Духа Божия, слушатели понимают теперь, что все это удивительное явление связано с именем Назорея, Которого они так презирали и Которого распяли. На одном дыхании им напоминают о знамениях и чудесах, совершенных Иисусом; теперь им внушают, что это было совершено по воле Божией; сообщают, что Он был передан им в руки не в силу Его слабости, а по предопределению Божию; и, ничтоже сумняшеся, говорят, что Он воскрес из мертвых, ибо невозможно, чтобы такая личность постоянно находилась среди мертвых. Никогда еще язык смертного не вещал в столь короткое время о столь многочисленных и важных для слушателей фактах. Пусть в миру попробуют найти подобное в речах его ораторов или в песнях его пророков. Такого громового удара не содержалось во всех предсказаниях пророков Израилевых или среди голосов, раздающихся в течение Апокалипсиса. Это первое в мировой истории обращение к общечеловечности с заявлением о воскресшем и прославленном Искупителе"¹.

2:25 —

Ибо Давид говорит о Нем — Два вышеприведенных заявления Петра нуждаются в дальнейшем доказательстве: (1) что Иисус получил избавление по предопределению Божию и (2) что Бог воскресил Его из мертвых. Другие высказывания Петра об Иисусе практически не нуждаются в доказательстве. Они знали, что Иисус творил чудеса благодаря данной Ему Богом силе, и что руками безбожников они распяли Его. Петр цитирует Пс. 15:8-11 в качестве свидетельства того, что происшедшее с Иисусом гармонирует с волею и целью Божией. Это стих, помимо прочего, указывает на то, что автором Псалма 15 был Давид. Отрицание того, что Давид написал Пс. 15, равносильно отрицанию вдохновения и правдивости Петра. Слово, переведенное в данном случае "о" (в ASV — "относительно"), это греческое слово "эйс". Этот предлог используется, когда приводится не дословная цитата, а приблизительная. Это и имеет место относительно Пс. 15.

Видел я пред собой Господа всегда — Слово "видел" применяется в значении "смотрел, сосредоточил взгляд на своем помощнике и защитнике". Глагол стоит в несовершенном виде, что выражает привычку. Применительно к Иисусу эти слова показывают, что Иисус считал, что Бог постоянно с Ним присутствовал; что Он мог верить в Отца, ожидать от Отца помощь, ибо Отец всегда был готов помочь и избавить Сына от всех бед, ибо (это имеется в виду) Сын делает то, что одобрил Отец. Иными словами, приводимая цитата свидетельствовала, что случившееся с Иисусом соответствовало воле Божией.

1 Макгарви, указ. соч., с. 30.

Ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался — Правая рука упомянута здесь, так как это место почета и уважения. Иисус удостоился огромной чести воссесть по правую руку Отца, следовательно, несмотря на все беды и злоключение Его положение непоколебимо. Во время судов адвокаты стояли по правую сторону от своих клиентов (Пс. 108:31).

2:26 —

От того — Петр приписывает эти слова Мессии, хотя первоначально их произнес Давид.

Возрадовалось сердце мое — Иисус возрадовался, потому что Он переживет все печали, которые обрушиваются на Него, и может рассчитывать на ожидающий Его триумф. Ср. с Евр. 12:2. "Сердце" в данном случае означает либо мысли человека, либо его целиком. Евреи часто употребляли различные части тела для обозначения человека в целом.

И возвеселился язык мой — На древнееврейском языке говорится "Моя слава ликует" или "Моя честь торжествует". Септуагинта пишет так, как цитирует ее Петр: "Возвеселился язык мой". Единственная вещь, возвышающая человека над животными — это его язык, способность говорить и общаться. Поэтому "язык" и "слава" имеют кое-что общее.

Даже и плоть моя упокоится в уповании — Будучи перефразированной, эта фраза в устах Иисуса может звучать так: "В дополнение к радости Моего сердца и веселию Моего языка я доверяю Мое тело гробу, будучи твердо уверенным в том, что прежде чем начать распадаться, оно будет воскресено".

2:27 —

Ибо ты не оставишь души моей в аде — Вот поэтому-то тело Иисуса может в уповании покоиться в гробу. Душа — бессмертная часть человека. (Я душа. Я живу в теле). Душу не следует путать с телом. Часто при описании одушевленного тела слова "тело", "душа" и "дух" совпадают по смыслу. В этом вопросе свидетели Иеговы выступают со скрытой и откровенной ересью. Придерживаясь предвзятого учения об уничтожении (означающего, что после смерти нечестивца не ожидается жизнь), они пытаются ставить знак равенства между телом и душой. Профессор Дейл удачно высказался по этому вопросу:

"Когда предпринимаются преднамеренные попытки уничтожить отрицанием вечную часть тела еще во плоти, приходится отрицать и всю мессианскую и пророческую схему искупления. Скрытая и откровенная ересь секты свидетелей Иеговы заключается в догматическом отрицании божественности Христа под прикрытием запутанных аргументов, цель которых продемонстрировать логичность своих доводов. В условиях духовного выхолащивания человеческая плоть сама по себе ведет к отрицанию воплощения Христа, искуплению Им греха, Его божественности"¹.

Слово "душа" иногда используется в Библии в смысле "освобожденной от телесной оболочки души", то есть отделенной от тела (Откр. 6:9). Когда человек умирает, его тело зарывают в могилу, но то, что оживляло его тело — душа, по-прежнему находящаяся в сознании, входит в промежу-

1 Дейл, указ. соч., с. 45.

точное состояние. Адам до воскресения и вознесения Христа называлось промежуточное место (состояние) умерших, и они находились там в бес-телесном состоянии. В отрывке, цитируемом Петром, говорится о возвращении души Иисуса из промежуточного места смерти. Более подробно об аде см. дополнительное исследование в конце этой главы.

И не дашь святому Твоему увидеть тления — Под "Святым" подразумевается Сын Божий, то есть Его тело. Греческое слово "хосион" ("святой") говорит о существе, не совращенном грехом, так как обычно в смысле "святой" используется слово "хагиос". Слово "хосион" включает в себя понятие личной набожности и благочестия. Общий смысл фразы заключается в том, что тело Иисуса будет реанимировано, когда к телу возвратится душа, прежде чем начнется тление.

2:28 —

Ты дал мне познать путь жизни — В отношении Мессии эти слова означают: "Ты вернешь Мне жизнь". По мнению Макгарви, это означает, что Иисусу было известно о воскресении до Его смерти. В любом случае псалмопевец предсказывает, что Мессия снова вернется к жизни — к деяниям, делам, образу жизни.

Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим — Мессия испытывал радость в связи с предстоящим воскресением и вознесением. Эта фраза, особенно слова "пред лицом Твоим", говорит о вознесении, о том, что Возносимый будет радоваться предстоящей (благодаря вознесению) встрече с Богом.

Подытожим основные моменты пророчества Давида, к которому обращается Петр: 1) Мессия умрет. 2) Однако Его душа не будет оставлена в аду. 3) Его тело не останется в гробу надолго. 4) Более того, Он воскреснет из мертвых и воссядет на божественном престоле по правую руку Бога. Замечание Дж. У.Макгарви подготавливает нас к следующему стиху:

"Неоспоримо, что в этом отрывке предсказывается чье-то воскресение из мертвых до начала тления тела; слушавшие Петра обращались к нему с вопросом, о ком говорил Давид. На этот вопрос Петр дает ответ в следующем стихе"¹.

2:29 —

Мужи братия! — Далее Петр разъясняет, что в этом псалме не имелся в виду Давид.

Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде — То есть я хочу смело и открыто заявить о Давиде. Поскольку Петр использует выражение "с дерзновением", некоторые истолковали это так, что Петр якобы извиняется за применение Пс. 15 к Мессии, тем более, что евреи (в Таргуме и Комментариях раввинов) этого не делали. Но вопрос заключается в том, что после прихода Мессии евреи могли изменить толкование ветхозаветных отрывков, которые христиане считали мессианскими, и эти изменения в конечном счете отразились в Таргуме и в писаниях раввинов. Дерзновение же Петра в данном случае заключалось в том, что все знали, что Давид умер и был погребен. Этого нельзя было

¹ Макгарви, указ. соч., с. 32.

отрицать. "Праотец" означает главу или правителя рода, основателя рода или прославленного предка. Давид назван патриархом в 1 Пар. 24:31 (Септуагинта), так как явился основателем царствующего дома.

Что он и умер и погребен — Об этом они могли прочитать в Ветхом Завете.

И гроб его у нас до сего дня — Гробница Давида находилась в южной части горы Сион (западная гора из двух гор, на которых был основан Иерусалим) в городе Давидовом (3 Цар. 2:10; Неем. 3:16). Единственной гробницей в черте Иерусалима была гробница Давида. Гиркан (в 134 г. до Р.Х.) вскрыл ее и взял из нее 3000 талантов серебра и использовал десятину этой суммы, чтобы принудить Антиоха Сидета снять осаду с окруженного Иерусалима. Еще раз гробница Давида была вскрыта Иродом, который вынес из нее много богатств¹. При Адриане гробница разрушилась. Прибывающим в Иерусалим в XX веке показывают то место на горе Сион, где, как полагают, был захоронен Давид².

Петр говорит, что Давид не воскресал из мертвых. Поэтому данный псалом к нему относиться не мог. Его тело было по-прежнему в гробу.

2:30 —

Будучи же пророком — Поскольку тело Давида по-прежнему находилось в гробу, то, следовательно, он говорил не о себе, а о ком-то другом. В данном случае Давид предсказывал будущее событие, выступая в роли пророка.

И зная, что Бог с клятвою обещал ему — Предсказание, которое произнес Давид, могло быть сделано им потому, что он знал слова, сказанные Богом о его потомках. Отрывки, где записано то, в чем Бог клялся Давиду, можно найти в Пс. 88:4, 5; 131:11 и 2 Цар. 7:11-16 (где Нафан дает заверения Давиду). Клятва — это не "проклятия", что созвучно "клятве", а нечто иное, как например: "Клянусь Богом..., что то-то и то-то истинно". Поскольку Бог не мог клясться чем-то большим, чем Он Сам, он клянется Своим именем.

Воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его — Поклявшись, Бог дал Давиду торжественное обещание, что один из его наследников станет главой духовного Царства (Царство Мессии не от мира сего). Есть мнение, что в данном псалме первоначально речь шла о Соломоне, как о человеке, который займет престол Давида. Возможно это и так, но Петр, выступая по вдохновению свыше, объявил, что данная клятва относится к будущему пришествию Мессии.

2:31 —

Он прежде — Петр смело заявляет, что Давид говорил об этом, бросая взгляд в будущее и предвидя, что произойдет в дни Мессии.

Сказал о воскресении Христа — Таково заключение Петра, сделанное на основе его отношения к тому, что предсказывал Давид. Давид говорил о Христе. Петр теперь доказывает то, что поставил целью доказать, а именно,

1 Иосиф Флавий, Войны, 1.25; III.15:3; XVI 7.1.

2 Иллюстрированный библейский словарь Зондервана, с. 203.

что по Божию замыслу и предопределению Христос должен был умереть, а затем воскреснуть из мертвых.

Что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления — Именно из этого стиха мы делаем вывод, что в Пс. 15 предсказывается воскресение Христа. В ад Его душа все же сошла (смерть Мессии была частью плана Божия), но Он не задержался там навечно. Христос вернулся из ада и оживил Свое тело, которое превратилось теперь в духовное, воскресшее тело.

2:32 —

Сего Иисуса Бог воскресил — Показав на примере из Священного Писания, что воскресение Мессии было предсказано, Петр подтверждает теперь, что такое воскресение действительно имело место в случае с Иисусом.

Чему все мы свидетели — Какое доказательство приводит Петр в защиту тезиса о том, что Иисус воскрес из мертвых? Он говорит: "Мы, двенадцать апостолов, являемся свидетелями этого!" И их свидетельство — не лжесвидетельство. У него имеются все признаки истинного свидетельства. С точки зрения психологии люди не готовы выносить тяжелые страдания и тем более умирать за то, что они считают ложью. Однако все апостолы вынесли годы тяжкого труда и невзгод ради того, чтобы рассказать историю воскресения Христа; их пытали, и многие из них умерли мученической смертью за то, что они знали правду о воскресении Христа и отказались взять назад свои показания ради спасения от мученической смерти. Их свидетельство звучит правдиво! Кроме того имелось слишком много свидетелей, чтобы всех их можно было обмануть. На случай, если кто-то из них захочет спросить: "Если Иисус воскрес из мертвых, то где же Он сейчас?" — Петр продолжает рассказ о том, где Он и что Он делает.

2:33 —

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею — Петр говорит теперь, где находится воскресший Иисус. Слова "вознесен десницею" могут быть переведены "вознесенный десницею". Таким образом Петр говорит, что Бог Своєю десницею поднял Иисуса к Себе на небеса. Но если рассматривать ст. 34, можно увидеть, что слово "десницею" — правильная мысль. Престол Давидов в таком случае находится не на земле, а "в небе по правую руку от Бога". Слово "вознесен", возможно, означает больше, чем "поднят". Здесь также, видимо, выражена мысль о том, что Христос прославлен, коронован Царем. Христос — Царь, и Петр собирается рассказать, как стать подданными Его Царства.

И приняв от Отца обетование Святого Духа — Давид получил обетование Святого Духа о том, что один из потомков Давида будет находиться на его престоле¹. Петр здесь заявляет ясным языком, исключаяющим превратное толкование, что *Иисус теперь царствует на престоле Давидовом*. Вознесение и коронация Христа исполняет переданное через Давида пророчество.

1 В "Живом Новом Завете", переведенном сторонниками эсхатологического взгляда дотысячелетнего царства, полагающими, что правление Иисуса на престоле Давидовом отнесено на будущее тысячелетие, искажено понимание этого стиха. Иначе им пришлось бы отказаться от основополагающих доктрин всей дотысячелетней схемы.

Излил то, что вы ныне видите и слышите — Удивительные и необычные явления, проявившиеся в тот час в день Пятидесятницы, которые видели и слышали собравшиеся массы людей (ст. 2-4), исходили от Иисуса, находящегося на Своем Небесном престоле. Апостолы не были пьяны. Вино не могло вызвать то, чему они только что были свидетелями. События этого дня были предсказаны в Ветхом Завете и теперь были порождены силой Иисуса. "Прославленный Иисус совершил то, что вы видели и слышали сегодня, — говорит Петр, — а то, что вы видели и слышали, доказательство Его славы". Отец дал Сыну власть над Духом, а Сын передал дар людям. В Ин. 14-16 говорится, что возвращение Христа на небо является обязательной предпосылкой излияния Духа.

2:34 —

Ибо Давид не восшел на небеса — Далее Петр отмечает, что Давид не предсказывал своего восшествия на небеса. Петр напоминает слушателям, что Давид подтверждает восшествие Мессии на небо и Его славу.

Но сам говорит — В этом и следующем стихах цитируется Пс. 109:1. Тем самым доподлинно подтверждается, что автором Пс. 109 является Давид. Иисус и Петр выдвигают аргумент, который основан на авторстве Давида.

"Некоторые из собравшихся могли припомнить, что за несколько недель до этого вопросом о значении этого самого отрывка были поставлены в тупик фарисеи, не посмевшие дать ответ Иисусу; если бы они дали Ему правдивый ответ, им пришлось бы признать правоту Его претензий на божественное происхождение (Мтф. 22:42-45)"¹.

Тех, кто не смог тогда дать ответ Иисусу, теперь учат, как понимать, что Сын Давидов был также Господом Давида.

Сказал Господь Господу моему — На древнееврейском языке это звучит так: "Иегова сказал Мессии", то есть "Отец сказал Мессии". Если перефразировать цитату, то она будет звучать так: "Иегова сказал Тому, Которого я, Давид, признаю своим руководителем и господином..." Тот, Которого Давид признавал своим Господом, был не кто иной, как Иисус Мессия.

Седи одесную Меня — Таково было предсказание, сделанное Давидом относительно прославления Христа. Отец (Иегова) приглашает Иисуса занять место справа от Себя, место, свидетельствующее об особом расположении, доверии и силе.

2:35 —

Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих — В древности, когда правитель покорял врага, то часто заставлял его ложиться спиной на пол перед своим тронem. Победитель использовал лежащего в качестве подставки для своих ног и иногда даже ставил их на шею жертвы, символизируя полный контроль над побежденным. Итак, Христос в один прекрасный день завершит великий план Божий, рассчитанный на века. Все, кто бунтовал против Бога, будут низложены. Последним врагом,

1 Боулс, указ. соч., с. 44.

подлежащим уничтожению, будет смерть (1 Кор. 15:25, 26), и после этого мы подойдем к концу времен и вступим в вечность.

2:36 —

Итак твердо знай, весь дом Израилев — "Твердо знать" — это "быть уверенным, знать на 100%, исключая возможность ошибиться". Барнс приводит чью-то цитату, относящуюся к этому стиху:

"Убежденные пророками, нашими свидетельствами и удивительными происшествiями в день Пятидесятницы, давайте уверуем в то, что пришел и вознесен на небеса истинный Мессия"¹.

Петр призывает слушателей верить представленным свидетельствам о том, что Мессией оказался Иисус Назорей, прославленный Сын Божий.

Что Бог соделал Господом и Христом — "Соделал" — это то же, что "назначил" или "определил". "Господь" — это "хозяин, господин". Тот, Который имеет власть на небе и земле. Бог демонстрирует, что Иисус — это Господь (о Котором говорилось в только что приведенном псалме), посадив Его на Свой престол справа от Себя, чтобы осуществлять власть над ангелами и людьми. И ныне, когда говорят, что "Иисус — Господь", то выражают тем самым веру в то, что Иисус сидит справа от Бога на вселенском престоле, активно вмешиваясь ради сынов Божиих во все происходящее на земле. Прославление Иисуса Отцом также свидетельствует о том, что Он Мессия, приход Которого был предсказан Ветхим Заветом. На редкость понятными словами Петр подтверждает, что Иисус восседает на престоле Давидовом. Поэтому нам не следует поддаваться схемам сторонников теории тысячелетнего Царства и ожидать, что Иисус в будущем займет земной престол, полагая, что Он еще не сидит на престоле Давидовом.

Сего Иисуса, Которого вы распяли — Пострадавший воскрес из мертвых и был превознесен и прославлен Отцом. Теперь Петр говорит собравшимся перед ним людям об их вине. Они распяли Сына Божия, надежду их народа. Он не был самозванцем, не помышлял о свержении существовавшего правительства, не занимался богохульством. Он был Мессией, посланным Богом! И они запятнали себе руки Его Кровью!

3. Влияние проповеди Петра. 2:37-41.

2:37 —

Слыша это — Когда они услышали заявление Петра и доказательство, что Иисус — настоящий Мессия, они поверили словам Петра, спросив "Что нам делать?"

Они умилились сердцем — Близкий по значению возможный смысл: "Терзаемы совестью". Используемый глагол означает "прокалывать, жалить, ошеломлять, терзать". Он выражает мысль о неожиданном и тяжелом горе. Они были обеспокоены и встревожены по поводу сказанного Петром. Барнс перечисляет несколько возможных причин их горя: скорбь по поводу

¹ Барнс, указ. соч., с. 49.

того, что Мессия погиб от рук Своих соотечественников, глубокое чувство вины за содеянное ими и страх перед гневом Господним¹.

“Святой Дух обличает греховность мира (Ин. 16:8) с помощью Слова, устного и письменного. Петр завершил свою часть, Святой Дух — Свою, теперь дело было за слушателями. Если у них была воля к действиям, все зависело только от них”².

И сказали Петру и прочим Апостолам — Вновь создается впечатление, что говорили все апостолы, иначе зачем бы слушателям обращаться к “прочим” апостолам?

Что нам делать, мужи братия? — Это свидетельствует о серьезных намерениях. Они хотят знать, что делать, чтобы избежать гнева Божия. Когда мы посмотрим на данный им Петром ответ, то увидим, что они спрашивали о том, что делать для получения прощения за свои грехи.

“При правлении Христа это был первый случай, когда был задан такой важный вопрос, и первый, разумеется, случай при новом завете, когда на него был дан ответ. Каким бы ни был правильный ответ в какой-либо из предшествующих периодов Божия правления или в какой-либо день мировой истории, но данный Петром ответ в день Пятидесятницы, когда впервые было объявлено о Царстве Христовом на земле, был истинным и непогрешимым и годился для всех подобных вопросов в последующие времена”³.

Если мы хотим избежать гнева Божия за грехи наши, мы должны поступать так, как советует Петр своим слушателям, так как мы живем в ту эпоху Божия правления, которая началась в день Пятидесятницы.

2:38 —

Петр же сказал им — Петр был главным оратором, хотя и другие обращались к толпе. И теперь он от имени всех указывает слушателям, что им следует делать. Им предписано сделать две вещи: покаяться и креститься во имя Иисуса; за это обещаны два благословения, которые последуют сразу после этого: прощение грехов и дар Святого Духа.

Покайтесь — Покаяние происходит от благочестивого сожаления о совершенных против Бога (и ближнего) грехах, и стремления избавиться от них. Это значит измениться и идти другим путем. Истинное покаяние включает в себя, где это возможно, воздаяние за причиненный ущерб⁴. Подробная информация о воздаянии помещена в дополнительном исследовании в конце данной главы.

И да крестится каждый из вас — Оборот “и да крестится” вызван перестановкой глаголов в греческом тексте. Слово “покайтесь” стоит во множественном числе, а фраза “и да крестится каждый из вас” — в единственном. Кроме того, второе лицо изменилось на третье. Такая перемена свидетельствует о прорыве в мышлении. Первое, что вы делаете, когда

1 Там же, с. 50.

2 Дейл, указ. соч., с. 46.

3 Макгарви, указ. соч., с. 37-38.

4 Лк. 19:8, где Закхей дает клятву о воздаянии в результате покаяния, это один из стихов, из которого мы узнаем, что покаяние, где это возможно, приводит к воздаянию.

вас осуждают за грехи, это радикально и полностью меняется. Это достигается покаянием, и через это должны пройти все. Следующий обряд носит индивидуальный характер. "Да креститесь каждый из вас...". В поручении, данном Христом Его апостолам, говорилось о необходимости крестить всех верующих¹. Следует сказать несколько слов о происхождении обряда крещения. В наше время бытует мнение, что этот обряд еврейского происхождения и, видимо, восходит ко дням Вавилонского плена, а Иоанн Креститель лишь приспособил для личного пользования уже распространенный к тому времени обычай². Мысль о том, что люди, перешедшие в еврейскую религию, подвергались крещению еще в ветхозаветные времена, основана на ссылке, обнаруженной в Талмуде. Следует помнить, что Талмуд появился в письменной форме лишь через 300-500 лет после Христа, и поэтому очень трудно утверждать, что все, что мы читаем сейчас в Талмуде, присутствовало в устном варианте Талмуда в ветхозаветные времена. Имеются определенные основания полагать, что крещение в воде началось с Иоанна Крестителя. Во-первых, Иоанн был прозван "Крестителем", потому что его практика погружения в воду была новшеством — то, чего люди ранее не видели. Кроме того, на основании Мтф. 21:25 и последующих стихов можно говорить о том, что Иоанново крещение — не человеческого происхождения. В свете этих данных представляется более вероятным, что сами евреи восприняли мысль крестить перешедших в их веру женщин у христиан, а не христиане скопировали еврейскую практику.

Теперь обратим внимание на то, что же означает "креститься". На какое *действие* указывает этот глагол?

Греческое слово "*баптизо*", в английской транслитерации "бэптайз" означает "погружать" или "окунать"³. Что это слово действительно имеет такое значение, можно убедиться на основании тех стихов, которые переведены, а не транслитерированы. Например, во время Вечери Господней при установлении таинства Евхаристии Иисус произнес: "Опустивший ("*баптизо*") со Мною руку в блюдо..." (Мтф. 26:23).

"В оригинале слово "крестить" означает "погружать". Достаточно спросить любого грека, работающего у нас в стране, и он это подтвердит. Греческая Католическая Церковь всегда знала об этом и по сей день практикует погружение. Иисус прошел около шестидесяти пяти миль, чтобы погрузиться в воды Иордана. Иоанн крестил в Еноне, потому что там было "много" воды (Ин. 3:23). Филипп и внуч "сошли оба в воду" и затем "вышли из воды" (Деян. 8:38-39). Павел учит нас, что мы погреблись крещением (Рим. 6:4-6)"⁴.

Приведенная ниже таблица подтверждает нашу мысль о том, что в Библии "крещение" означает только погружение.

- 1 Мтф. 28:19; Мк. 16:16. Греческая конструкция в Мтф. 28:19 такова, что фраза должна звучать "делать учениками... с помощью крещения". Однако в переводе сказано "крестя их", и это деепричастие как бы вводит это понятие в процесс "делания учениками".
- 2 В книге Y.R.Beasley-Murray, "Baptism in the New Testament" (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), p.1-44 рассматривается предшествующий христианскому крещению еврейский обычай и удачно подытожены все общепринятые аргументы в пользу человеческого происхождения практики погружения.
- 3 Книга: Alexander Campbell, "The Campbell-Rice Debate on Christian Baptism" (Lexington, Ky: A.T.Skillman & Son 1844), p. 1-272, дала ответы на все существовавшие аргументы, выдвинутые за предшествующие ее публикации 150 лет, относительно того, следует "креститься" поливанием или окроплением (или погружением), так как само слово "*баптизо*" означает лишь "использовать так или иначе воду". Автор ясно показывает, что Новый Завет требует "погружения", если мы хотим называть это крещением!
- 4 Дейл, указ. соч., с. 48.

Крещение Нового Завета необходимо	Окропление	Обливание	Погружение
Вода, Деян. 10:47	X	X	X
Много воды, Ин. 3:23		X(?)	X
Пришел к воде, Мтф. 3:13			X
Крестился в воде, Мк. 1:9			X
В воду, Деян. 8:38			X
Вышел из воды, Мтф. 3:16			X
Погребение, Рим. 6:4			X
Воскресение, Кол. 2:12			X
Омывание тел, Евр. 10:22			X

Крещение, которого требует Петр в Деян. 2:38, это крещение в воде, хотя Петр и не распространяется об этом в данном отрывке. То, что речь идет о крещении в воде, можно определить на основании различных признаков. Действуя методом исключения, необходимо подчеркнуть, что Петр призывал слушателей принять не крещение Святым Духом¹. Следует помнить, что объектом крещения Святым Духом были апостолы, и цель крещения их Святым Духом заключалась в необходимости укрепить их для проведения свидетельской деятельности. Это должно продемонстрировать, что крещение, предписанное теперь Петром, отличается от крещения Святым Духом, ибо слушавшие Петра не имели отношения к обетованию крещения Святым Духом. Другой способ определить, какой вид крещения предписывал Петр, заключается в рассмотрении других отрывков Нового Завета, в которых говорится о людях, принимающих христианство. Эти отрывки, как например, Деян. 10:44-48, покажут, что крещение водою с самого начала повсюду поощрялось христианской религией. Можно с уверенностью сказать, что где бы ни появлялось в Новом Завете слово "крещение", речь идет о крещении в воде, если только из контекста не следует, что подразумевается другой вид крещения (см. диаграмму "Виды крещения в Новом Завете" при разборе Деян. 1:5). После того как слушатели покаялись, Петр наставляет их погрузиться в воду. "Да крестится каждый из вас!"

Во имя Иисуса Христа — Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в разных вариантах рукописей существует разночтение относительно перевода предлога "в". В некоторых древних рукописях мы встречаем слово "эни" — указывающее на творительный падеж, в других — "эн" — "в". В комментариях также различные написания в зависимости от того, какому тексту следуют комментаторы. В некоторых (где использовано слово "эн")

1 Многие комментаторы, исходя из их принципа или убеждений руководствоваться одной верою, станут утверждать в попытке избежать силы и необходимости крещения во спасение, как об этом указано в Деян. 2:38, что необходимо не крещение водою, а "крещение Святым Духом". При этом они откровенно извращают "крещение Святым Духом", выдавая его за рождение свыше, и утверждают, что именно оно и необходимо для спасения, а не крещение водою. Остерегитесь подобных взглядов! Даже в 1 Кор. 12:13 не проповедуется "духовное крещение" в тело Христа. В этом стихе говорится, что "мы одним Духом крестились в одно тело".

выражение переводится "авторитетом Христа". Подобно тому, как фраза "Остановитесь от имени короля" означает: "Именем короля я приказываю вам остановиться". Покайтесь и креститесь, потому что так повелевает Христос. Те же, кто следует написанию "эпи", по-разному объясняют перевод текста. Некоторые считают, что здесь имеется ссылка на покаяние. "Каясь Иисусу Христу", то есть после покаяния Иисусу Мессии они готовы креститься. Другие полагают, что здесь содержится ссылка на молитву, сопровождающую обряд крещения, подобно той, о которой говорится в Деян. 22:16 ("призвав имя Господа"). Есть также мнение, что имеется в виду "формула крещения" — слова, произносимые крестителем, когда он погружает в воду кандидата на крещение. Погружая в воду кающегося верующего, креститель говорит примерно следующее: "Крещу тебя во имя Иисуса Христа"¹.

Для прощения грехов — Греческий предлог "эйс" переводится "для". Относительно значения этого маленького слова ведутся большие бои. Вопрос заключается в том, должен ли человек креститься, чтобы его грехи были прощены. Большая часть "христианства" следует учению, которое можно назвать "спасение одной лишь верою". Согласно учению о спасении верою, крещение не обязательно для спасения. Чтобы спастись, необходимо лишь верить. Затем, разумеется, спасенный захочет пойти дальше и креститься. Среди людей этих убеждений крещение часто называют "внешним проявлением внутренней благодати". Считается, что это всего-навсего внешний показатель того, что уже произошло в сердце человека. Если крещение — это всего лишь показатель, как же в этом случае сторонники спасения верою объясняют наличие маленького предлога "для"? 1) Некоторые следуют баптистскому богослову А.Т.Робертсону, который, считая, что спасение достигается до крещения, переводит "эйс" "из-за". То есть он ссылается на так называемое "причинное использование "эйс". Он рассуждает примерно так: "Вы сажаете человека в тюрьму за убийство. Предлог "за" в этом предложении означает не для того, чтобы он совершил убийство, а "из-за того, что он его совершил". Поэтому переводы Библии, такие как KJV и NASB, где говорится "для прощения грехов", нужно понимать в том смысле, что "следует креститься, потому что ваши грехи уже прощены". Робертсон настаивал на том, что данный стих не означает, что человек крестится для прощения грехов, а лишь потому, что они уже прощены. В ответ на такое объяснение употребления предлога "эйс" сторонниками спасения только верою следует заметить, что в некоторых толковых словарях даже не содержится "причинное использование "эйс" (так как из 1773 случаев употребления в Новом Завете" предлога "эйс" лишь 4 раза он употреблен в значении "из-за"), а в тех случаях, когда об этом сказано, оговаривается, что перевод является в лучшем случае сомнительным². 2) Поскольку аргумент относительно "причинного использования "эйс" звучит неубедительно, сторонники спасения только верою стараются по-иному объяснить, что же "эйс" означает в Деян. 2:38. Они обращают внимание на так называемое "статическое использование "эйс". Это означает примерно следующее: во времена Нового Завета был предлог "эн",

1 Дальнейшее обсуждение "формулы крещения" в примечаниях к Деян. 10:48.

2 Если изучить материалы в Arndt-Gingrich, "Greek English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature" (Chicago: University of Chicago Press, 1957), p. 131 и 229, то бросается в глаза следующее: Арндт-Гингрич не приводит примеров причинного использования "эйс" отцами Церкви! В научной статье Маркуса, помещенной в "The Journal of Biblical Literature", на которую ссылается АГ, отмечается, что случаев причинного употребления предлога "эйс" в папирусах первого века не обнаружено. Должны ли мы в таком случае искать примеры причинного "эйс" в Новом Завете?

означающий "в", а также предлог "эйс", означающий движение внутрь; второе значение применялось все чаще, даже вторгаясь в сферу использования предлога "эн", пока в современном греческом языке "эйс" не стал использоваться как в значении "в", так и в смысле движения внутрь, а "эн" вообще вышел из употребления. Что из всего этого следует? Деян. 2:38 нужно перевести: "И да крестится каждый из вас с учетом прощения грехов". Это лишь иной способ заявить, что твои грехи уже прощены и тебе следует креститься. В ответ на это можно сказать, что некоторые авторитетные специалисты по греческому языку поставили бы на карту свою репутацию, поддержав такое толкование Деян. 2:38. Конечно, в греческом "койнэ" было статическое "эйс", но даже в толковом словаре Арндт-Гингрича, в котором приведены много примеров применения "эйс" в статическом смысле, не дается подобное значение для рассматриваемого нами стиха. В этом прекрасном по всем отзывам словаре говорится, что "эйс афесин тон хамартсион" в Деян. 2 "указывает на цель крещения"¹. Итак, аргументы, выдвинутые, чтобы доказать, что крещение не обязательно для прощения грехов, провалились!

Путем исключения мы дошли до такого момента, когда соглашаемся с учеными, считающими, что этот отрывок означает, что прощение зависит от покаяния и крещения. И правильным является такой перевод: "да крестится каждый из вас..., чтобы ваши грехи были прощены"². Еще один баптист Эдгар Дж. Гудспид в своем варианте Священного Писания перевел это место так: "Покайтесь и да крестится каждый из вас, чтобы ваши грехи были прощены". Когда его спросили о таком "небаптистском" переводе (разумеется, он не сторонник теории спасения одной лишь верою), он ответил: "Я прежде всего специалист по греческому языку и уже потом теолог"³. Иными словами, теория спасения верою должна пострадать, ибо из Деян. 2:38 следует, что крещение существенно важно для спасения⁴.

Петр повелел сделать две вещи: покаяться и погрузиться в воду. При этом он прежде всего обещает слушателям, что исполнив эти условия, они получат прощение грехов. Грехи, прощаемые при предписанном Библией погружении в воду, это те грехи, которые человек совершил до момента крещения. Таков закон прощения для нехристиан. Христианин же делает для прощения грехов нечто иное, о чем мы узнаем из Деян. 8:22.

1 Арндт-Гингрич, указ. соч., с. 131.

2 В книгах и журналах появляются замечательные статьи о необходимости погружения в воду для спасения. Обратим внимание на две: Don Nash, "For The Remission of Sin", Christian Standard, CX, (March 30, 1975), p. 270-72. R.L. Aldrich, "Baptism-For Remission of Sins?", Restoration Herald, January 1963, p. 7ff.

3 Basil Holt, "New Evidence on an Old Question," Christian Standard, LXXVII (June 20, 1942), p. 605. James Earl Ladd, "The Purpose of Christian Baptism," Christian Standard, LXXXIII (September 6, 1947), p. 611, 624.

4 Читателю, желающему получить дальнейшее подтверждение необходимости погружения в воду для спасения, следует обратить внимание на следующие моменты. "Можно избежать бесконечных разногласий при оценке необходимости крещения для спасения. Если Христос повелел креститься — а это так и есть (Мтф. 28:19; Мк. 16:16) — и если человек верит, что для спасения необходимо выполнять указания Христа, то для спасения необходимо крещение" (Дейл, указ. соч., с. 47). В инструкциях Петра покаяние и крещение имеют такое же отношение к прощению грехов. Если нет прощения грехов до покаяния (а ни один сторонник теории спасения лишь верою так не считает), то нет прощения грехов и до крещения. Петр сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас... для прощения грехов", и если покаяние происходит для (чтобы) прощения грехов, (а не "из-за"), то то же самое необходимо сказать о крещении. А раз до крещения нет прощения, то крещение необходимо для спасения, столь же необходимо, сколь и покаяние. В третьих, прочитайте Гал. 3:26-27. Изучая эти стихи, не забывайте, что когда стих начинается со слова "ибо", он разъясняет только что сказанное. В ст. 26 говорится, что люди "оправданы верою" (в английском тексте Библии — Прим. перев.), а ст. 27 начинается со слов "ибо все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облечлись" (в РСН слово "ибо" отсутствует. — Прим. перев.). Иными словами, "крещение для прощения грехов" — это "оправдание верою". Вышеупомянутый Дж. У. Макгарви, указ. соч., с. 243 и далее — написал замечательную статью: "Связь между крещением и прощением грехов".

И получите дар Святого Духа — Для начала заметим, что эта фраза может означать "дар от Святого Духа" (дар, который Он дает) или "в дар Святого Духа". (Проиллюстрируем эту мысль: если я даю вам в подарок конфеты, то что я даю вам? Конечно, конфеты! Если мы получаем в дар Святого Духа, то что мы получаем? Святого Духа!) Поскольку греческий язык дает повод к двусмысленностям, мы должны решить, какой из двух вариантов лучше. В связи с наличием подобных мест в других отрывках Библии, где сказано, что послушный верующий получает дары Святого Духа во время обращения в веру, будем понимать слова обещания Петра таким образом (Гал. 3:2; Еф. 1:13).

Видимо, вывод о том, что Петр обещает дар Святого Духа, нуждается в прояснении. Мы уже ссылались на помещенное в конце главы дополнительное исследование "Личность и дела Святого Духа". Из этого исследования мы узнаем о нескольких видах деятельности Святого Духа. Есть ли еще какая-либо мера деятельности Святого Духа помимо приносимого им дара, которая бы соответствовала обещаниям Петра всем послушным людям? Разумеется, нельзя считать, что человек, только что ставший христианином, получает "духовные дары". Из этого исследования мы узнаем, что духовные дары можно получить при возложении рук апостолов и что не каждый крестившийся верующий получает духовные дары. Обещанное Петром распространяется на всех крестившихся верующих, а о возложении рук вообще не упоминается. Поэтому сомнительно, чтобы он предлагал в качестве меры Духа "духовные дары". Мог ли Петр обещать только что обращенному в веру, что он получит "крещение Святым Духом"? Это тоже весьма маловероятно, так как в нашем изучении Святого Духа и глоссолалии мы подчеркиваем, что эта мера Духа доставалась не каждому христианину. Поэтому приходится согласиться с тем, что Петр обещал каждому кающемуся и проявляющему послушание верующему постоянное присутствие в них Святого Духа¹.

2:39 —

Ибо вам принадлежит обетование — Петр имел в виду: "Вам, евреям, к которым я обращаюсь". Обетование, но чего? Одна группа специалистов считает, что Петр обещает "крещение Святым Духом". Делая такой удивительный вывод, они возвращаются к обетованию, данному Иисусом апостолам (и записанному в Деян. 1:4-5), и к использованному Петром в середине проповеди слову "обетование" (Деян. 2:33) и далее утверждают, что слово "обетование" из ст. 39 относится все к тому же обетованному Святому Духу. Даже если признать, что все 120 человек (а не только апостолы) получили крещение Святым Духом, как следовало бы из данного толкования, эту позицию трудно подтвердить, так как для ее существования необходимо пренебречь содержанием, чтобы совместить все отрывки, которые эти толкователи привыкли совмещать. Если брать во внимание весь контекст (а не только слово "обетование"), то становится ясно, что Петр не обещает "крещения Святым Духом". Вторая группа комментаторов уверена, что Петр обещает "духовные дары", однако Барнс и Элликотт путают "дар Духа" (ст. 38) с "духовными дарами". Когда это вскрывается, такое толкование не пользуется доверием. Исходя из контекста, говоря об "обетовании", Петр имеет в виду, что обетование спасения и дар Святого Духа принадлежат тем, кто проявляет послушание. То, что ст. 39 начина-

¹ В отношении деталей о пребывающем в нас Святом Духе см. Часть VIII дополнительного исследования.

ется со слова "ибо", говорит о том, что здесь развита мысль, выраженная в ст. 38 (где кое-что было обещано слушателям).

И детям вашим — Богословы будут толковать эти слова в плане того, что они делали с первой частью данного стиха. Те, кто полагает, что "обетование" относится либо к крещению Святым Духом, либо к духовным дарам, сразу же подумают о "сынах и дочерях" из пророчества Иоилия. Алфорд даже усматривает в данном тексте доказательство крещения детей!¹ Если последняя мысль, высказанная при объяснении слова "обетования", верна, то, следовательно, Петр обещает своим слушателям, что благословения спасения не ограничиваются их поколением, а будут распространены на их потомство (поколение за поколением).

И всем дальним — Петр говорит: "Это спасение не только для евреев (для вас и ваших детей), но и для язычников (находящихся далеко отсюда)". Ср. с Еф. 2:13, 17 и Ис. 57:18. Создается впечатление, что Барнс ошибается пытаясь распространить сказанное Петром лишь на евреев, рассеянных в разных странах. Барнс утверждает это, исходя из того, что не думает, что Петр еще тогда мог мыслить мировыми категориями, а стал в состоянии делать это лишь после видения полотна и проповеди в доме Корнилия в Деян. 10. Но то, что думал или не думал Петр, не имеет никакого отношения к тому, что он сказал, ибо он говорил по вдохновению! Ср. с 1 Пет. 1:10, где также проводится мысль о том, что пророки часто говорили больше, чем сами понимали. Так было и с Петром.

Кого ни призовет Господь Бог наш — Каким образом призывает Бог? Он призывает людей Своим Евангелием. (2 Фес. 2:14, где Павел говорит, что Бог призвал Фессалоникийцев с помощью Евангелия, которое проповедовал Павел; Рим. 10:13, 14; Ин. 6:45). Призвание предполагает понимание, что исключает детей. Призвание включает силу и право отвергнуть призыв, что противоречит учению Кальвина о предопределении и тому, что названо (теологами-реформаторами) "настоящим призыванием"².

2:40 —

И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал, говоря — Эта проповедь, хотя она и является одной из самых длинных в Новом Завете, описана лишь в общем плане. Лука не записал всего того, о чем говорил Петр. Иисус говорил, что они будут "свидетелями" ("*мартурео*"), а теперь Петр торжественно свидетельствовал ("*диамартурео*") с помощью Святого Духа. Он свидетельствовал о величайшем в истории искупительном деянии Господа. "Увещевать" значит "умолять, уговаривать, призывать". То, что во времени этих двух глаголов данной фразы имеется различие, дало повод многим посчитать, что слово "свидетельствовать" относится к тому, что произошло раньше, а "увещевать" — к тому, что случилось позднее.

Спасайтесь от рода сего развращенного — В греческом языке слово "спасайтесь" стоит в пассивной форме: "будьте спасены" — проявляя послушание воле Господней. Только так можно избежать влияния и судьбы

1 Henry Alford, "The New Testament for English Reader" (Chicago: Moody Press, 1950, p. 664 (Замечание о крещении детей не появилось в издании "Alford Greek Testament" за 1871 год, опубликованном в Лондоне издательством Ривингтонс).

2 James, I.Packer, "Call, Called, Calling," Baker Dictionary of Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), p. 108.

безбожных народов, окружавших Иерусалим. Петр призывает их выбрать Божий путь спасения, который он только что разъяснил им. Слово "развращенный" говорит о людях, которыми трудно руководить и которых трудно учить — людям нечестивых. Если в пьянстве апостола обвиняли священники и книжники, то, возможно, Петр сказал, указав на них пальцем: "Спасайтесь от рода сего развращенного!"

2:41 —

Итак охотно принявшие слово его крестились — "Принявшие" равнозначно фразе: "они были убеждены словом. Они уверовали в то, что сказал Петр"¹. "Слово" — это послание, с помощью которого Петр рассказал о Мессии и средстве прощения греха посредством Него. Уверовавшие в проповедь Петра в тот же день погрузились в воду. Барнс, пытающийся оправдать где только можно в своих "Записях" тезис о спасении одной лишь верой, пишет: "Принятие ими веры было моментальным"². Мысль о том, что приобщение к религии — процесс моментальный, является частью учения, что человек спасен, как только он уверовал. Новый Завет представляет приобщение к вере (куда входит возрождение, покаяние и послушание) как процесс. Люди не спасаются одною лишь верою. Если для спасения человека необходимо нечто большее, чем простой духовный подъем, то обращение в веру следует рассматривать как процесс.

Некоторые люди, стремящиеся защитить крещение путем окропления или поливания водою, утверждают, что 3000 человек не могли успеть погрузиться в воду в оставшееся время дня, да и в Иерусалиме, мол, нет столько воды, чтобы вместить такую массу людей. Итак, оставалось ли время, чтобы окрестить 3000 человек? Проповедь Петра началась примерно в 9 часов утра (ст. 15). Она могла, предположительно, продолжаться три часа (хотя о ее продолжительности сведений нет). Поэтому слова Петра о необходимости откликнуться на призыв Бога, видимо, прозвучали в полдень или сразу после полудня. И времени для погружения в воду 3000 человек было вполне достаточно. Крестя за минуту одного человека, что вполне возможно при погружении в воду, двенадцать человек могли окрестить 3000 человек за четыре с половиной часа. И, разумеется, каждый христианин мог окреститься. Акт крещения не должен ограничиваться лишь апостолами. Еще до наступления вечера могли быть погружены в воду 3000 человек! Теперь о другом возражении. А было ли поблизости достаточно воды, до которой ближе, чем до реки Иордан (до нее 20 миль), в которую можно было погрузиться? Маггарви и другие надежные источники уже давно доказали, всего-навсего измерив водоемы в Иерусалиме и вокруг него, что наличие воды — не проблема. Силоамский пруд, расположенный к юго-востоку от храма, и ныне используется для погружения в воду верующих. В Еннотовой долине западнее Иерусалима расположены пруды Верхний Гион и Нижний Гион. Верхний Гион размером в 316 на 218 футов и средней глубиной 20 футов. Нижний Гион имеет длину 592 фута и был образован после перекрытия долины плотиной. Купальня Вифезда и купальня Езекии находятся в черте города. Поскольку в последние 100 лет сведения о древнем Иерусалиме широко публиковались в трудах археологов, ни один разумный человек не имеет права выступать с такого рода возражениями.

1 В Ин. 1:12 показано, что в Новом Завете "принять" и "уверовать" — равнозначные понятия.

2 Барнс, указ. соч., с. 56.

И присоединилось в тот день душ около трех тысяч — Глагол, переведенный "присоединилось", означает "соединиться, собраться вместе". Из более старого перевода, где говорится, что "к ним присоединилось...", можно понять, что 3000 человек, обращенных в тот день в веру, присоединились к уже имевшимся последователям Христа (12 и 120). Но греческий текст рассказывает нам, что 3000 человек объединились в сообщество, общину, конгрегацию. Это не означает, что они "присоединились к Церкви", ибо Церкви не было, пока не было положено такое начало.

При изучении последующих стихов Деяний мы увидим, что люди были крещены в тот же день, когда они уверовали в Христа. И это произошло в день Пятидесятницы. Отмечается, что "они присоединились в тот день"! Было бы непонятным усиленно проповедовать необходимость погружения в воду ради спасения, а затем откладывать само крещение кающегося верующего на неделю-другую.

"3000 душ". Возможно, те, кто откликнулся на приглашение, были лишь малой частью огромной толпы, которая слушала проповедь Петра,

"Откликнувшиеся на призыв 3000 человек были лишь частью огромной толпы, слушавшей послание о спасении. Эти 3000 человек, действуя по своей воле, приняли без принуждения евангельский план спасения"¹.

Следует ли нам молиться сегодня еще об одной "Пятидесятнице", как это делают многие верующие? К примеру, Барнс, видимо, думает, что такие возрождения осуществить можно. Автор данной книги считал бы неуместным молиться о таком излиянии Духа, который получили апостолы. Хотя молиться о возрождении вполне можно.

И. ПЕРВЫЕ ДНИ ЦЕРКВИ ХРИСТА. 2:42-47.

2:42 —

И они постоянно пребывали — Ранние христиане часто молились вместе. Пытаясь ухватиться за соломинку в обосновании своей доктрины "единожды спасен — всегда спасен", Барнс пишет: "Никто из этих отступников нигде не зарегистрировал свою деятельность, да это и не предполагается"². Он, несомненно, мог бы найти лучшее доказательство, чем это, если бы данная доктрина была истинной. Эти новые христиане, окрестившиеся в день приобщения к вере, должны были познакомиться со многими связанными с верой вопросами и получить разъяснение по поводу своих новых задач. Приобщаясь к апостольскому учению, устанавливая братское общение и занимаясь иного вида деятельностью, они в скором времени "научатся выполнять все то, чему учил Иисус".

В учении Апостолов — Мы бы сказали: они посещали проповеди (в те времена апостолы учили всем христианским доктринам). Давая Великое поручение, Иисус заповедывал учить всему людей, обращенных в христианство (Мтф. 28:20), и именно это делали апостолы. С помощью Святого Духа, апостолы делились с только что обращенными в веру замечательными истинами, которые они сами узнали от Иисуса во время Его земного служения. В соответствующее время апостольское учение излагалось в письменной форме в книгах Нового Завета.

¹ Дейл, указ. соч., с. 51.

² Хорошей книгой для начинающих, из которой можно узнать о библейском учении, иногда называемом "вечной безопасностью" является: Guy Duty, If Ye Continue (Minneapolis: Bethany Fellowship, 1966).

В общении — Слово, переведенное "общение", часто переводится "общность". Оно означает общие интересы или участие в общем деле. Помимо прочего сюда входят отношения беднякам и распространение Евангелия (Рим. 15:26; 2 Кор. 8:4; Флп. 1:5). Общение способствует развитию общих интересов и участию в делах, касающихся взаимного благосостояния.

И преломлении хлеба — Такой язык иногда используется для обозначения общей трапезы, а иногда и Вечери Господней. Каждый раз приходится определять по контексту, что означает это выражение. Некоторые авторы полагают, что здесь речь идет об общей трапезе или, возможно, о вечере братства (устраиваемой вскладчину). Но трудно отнестись это высказывание к обычной еде, так как в греческом тексте перед обеими существительными стоит определенный артикль. Очевидно, судя по контексту, данное выражение относится к церковной службе. Учение апостолов, общение и молитвы полностью замыкают "преломление хлеба". Все относящиеся к этой идее должно носить духовный характер, и поэтому не следует считать, что в ст. 42 говорится об обычном приеме пищи. В нескольких отрывках Нового Завета Тайная Вечеря названа "преломлением хлеба"¹, и по аналогии напрашивается вывод, что именно в этом смысле употреблено здесь это выражение.

И в молитвах — Или "в молитве". В греческом тексте перед словом стоит определенный артикль. Были это личные или общественные молитвы² — вопрос спорный. Использование множественного числа указывает, очевидно, на постоянные молитвы в отведенные часы. Видимо, речь идет о совместных молитвах на собраниях и (или) на общественных еврейских молебнах, как в Деян. 3:1³.

В ASV используется слово "настойчиво" (они действовали настойчиво), в то время как в NASB говорится, что они "постоянно пребывали". Какая частота подразумевается под словом "настойчиво"? Сколь регулярными подразумеваются их действия, когда говорится о "постоянном пребывании"? Греческий глагол стоит в несовершенном виде, указывая на продолжительность действия. Не надо забывать, что это относится к дням и неделям, непосредственно следовавшим за Пятидесятницей. Как часто ходили они слушать проповеди апостолов? (Раз в квартал или чаще?) Как часто они общались друг с другом? (Раз в месяц, или в квартал, или чаще?) Как часто они молились? (Раз в квартал или чаще?) Вскоре выяснилось, что те группы, которые проводят Вечерю Господню раз в квартал (или даже в год), не поступают так, как было положено в период ранней Церкви. Ранняя Церковь так же настойчиво активна в Вечере Господней, как и в других обрядах. Нет никаких оснований утверждать, что Вечеря Господня проводилась реже, чем раз в неделю. Раз ранняя Церковь проявляла такую

1 1 Кор. 10:16. В конце гл. 20 помещено дополнительное исследование Тайной вечери, где даются ее библейские названия, а также приводится масса иных подробностей.

2 В Мтф. 6:6 говорится о личной молитве. Деян. 20:36 — пример общественной молитвы. Слово Божие признает оба вида молитв.

3 Деян. 2:42 — это не первый случай употребления концепции "молитвы" в Деяниях. Но на этот раз читателю, как правило, приходится серьезно задуматься о собственной молитвенной жизни, так как данный отрывок — пример для христиан, показывающий, что представляет собой религиозная жизнь. В классической молитве (Мтф. 6:9-13) содержится много полезных мыслей для нашей собственной молитвы, в том числе и что сказать, когда мы разговариваем с Богом. Что касается позы во время молитвы, то это дело личного предпочтения. Иисус становился на колени, а затем склонял голову до земли во время молитвы в Гефсиманском саду (Мк. 14:35). Однажды во время молитвы Павел преклонял колена (Деян. 20:36). Давид молился, лежа по ночам в постели (Пс. 62:7). Можно молиться и стоя (Мк. 11:25, Лк. 18:11-13). Важна не поза, а отношение сердца (благоговейное, смиренное).

настойчивость в этих вопросах, то мы должны следовать ее примеру в настоящее время.

В ст. 42 хорошо представлены элементы религиозного служения в апостольский век, которые и мы должны перенимать сегодня. Этими элементами являются учение апостолов, общение (приношение), преломление хлеба и молитвы. В 1 Кор. 14:15, 26 мы узнаем, что пение псалмов также было частью службы в Коринфской церкви, и из того отрывка мы заимствовали идею пения как элемента участия общины в религиозной деятельности в наши дни.

2:43 —

Был же страх на всякой душе — Под понятие "всякая душа" можно было подводить как людей, не примкнувших к Церкви, так и членов Церкви. Сразу же после краткого описания регулярного общественного служения Церкви, мы получаем заявление о влиянии новой жизни на членов Церкви и на лиц, не являющихся таковыми. Среди людей распространялось чувство благоговейного страха перед лицом того, что Бог совершал в Своем мире.

И много чудес и знамений совершалось чрез Апостолов в Иерусалиме — "Чудеса" и "знамения" принадлежат к роду удивительных деяний, как об этом было разъяснено в ст. 22. Примеры такого рода чудес будут приведены в следующих главах. И необходимо обратить особое внимание на то, что они были совершены апостолами, которых Иисус обещал наделять силой. Если, как считают некоторые, все 120 человек были крещены Святым Духом, то почему же чудеса творили одни апостолы? Глагол "совершалось" — несовершенного вида, что говорит о постоянных действиях.

2:44 —

Все же верующие были вместе — Рассматривая ст. 41, мы узнали, что "принявшие слово" равнозначно выражению "уверовали в то, что Петр проповедовал о том, что Иисус является Мессией". Слова "были вместе" свидетельствуют о замечательном единстве этой общины. Это не означает, что все жили вместе в одном доме, ибо трудно предположить, чтобы в одном доме проживало 3000 человек. Скорее речь идет о единстве настроения, цели, веры, чувств, действий. Они объединились, потому что были смиренными верующими в Иисуса Христа. Таков безальтернативный путь к единству, о котором молился Христос (Ин. 17:20 и след.). Этот путь не лежит через экуменическое движение или через Энциклику папы о единстве Церкви. Люди не в состоянии обеспечить такое единство. Они могут лишь попытаться сохранить единство, которое уже нашли во Христе. Последующие стихи покажут нам, что значит быть "вместе" (по-гречески "эпи то путо"). Мы увидим примеры бескорыстия, взаимного интереса к нуждам братьев и сестер во Христе, радость и удовлетворение от выполнения повседневных заданий и в завершение — возгласы хвалы Богу. Такое единство с Богом и друг с другом выливается в ежедневные молитвы Богу — не только в храме, но и дома. Почитание Господа превращали в радость самые обычные дела, а заключительным и неизбежным итогом такого божественного единения явилось спасение многих душ.

И имели все общее — "Все" — это значит собственность и имущества (ср. с Деян. 4:34-35). Это не коммунизм в чистом виде, где все конфискуется, помещается в хранилища, а затем раздается в равной пропорции. Никого из ранних христиан не заставляли отдавать все, что они имели и продавать собственность. Даже тогда, когда двенадцать апостолов были с Иисусом и у них был общий казначей, они не отказывались от права на личную собственность, и у каждого она была. Имеются все данные считать, что и после возникновения Церкви даже самые благочестивые имели личную собственность, используя ее для ведения домохозяйства Божия¹. Поэтому нельзя говорить, что ранняя Церковь практиковала коммунизм. "Иметь все общее" — не означает, что каждый продавал все, что имел, или собирал свои права на дом и землю и передал все это церковным лидерам. Это означает лишь готовность христиан использовать все возможное, чтобы помочь находящимся в нужде. "Если тебе оно нужно — забирай", таково было общее настроение в отношении своего имущества. Христианство учит, что мы несем ответственность за благосостояние наших братьев во Христе и должны оказывать помощь, отдавать братьям во Христе деньги и все, чем располагаем, когда это необходимо. Это было неограниченное воздаяние неограниченными, общими усилиями ради спасения как можно большего числа людей в самые сжатые сроки. Другая причина такой практики (кроме евангельской) заключалась в том, что многие из пришедших на праздник Пятидесятницы задерживались дольше, чем предполагалось, а рассчитывать на гостеприимство не принявших христианство евреев теперь не приходилось. В этих условиях, естественно, христиане делились средствами, общаясь друг с другом.

2:45 —

И продавали имущества и всякую собственность — Они продавали столько, сколько было необходимо для удовлетворения нужд других, как это следует из второй части стиха. Под понятием "собственности" имеется в виду недвижимость, под "имениями" подразумеваются предметы личного пользования. От всего, что у них имелось, они с радостью отказывались, а деньги за это получали по мере необходимости. Глаголы в этом разделе стоят в несовершенном виде, что свидетельствует о постоянном возобновлении этих действий. Продажей и распределением занимались периодически, когда этого требовали особо тяжкие, бедственные условия.

И разделяли всем, смотря по нужде каждого — Полученную от продажи собственности и имений наличность распределяли в зависимости от нужд людей (не на основе уравниловки, практикуемой в большинстве коммунистических обществ XX века). Понятие "по нужде" ограничивает сказанное выше от том, что они "имели все общее".

2:46 —

И каждый день — На протяжении многих недель после дня Пятидесятницы описываемое нами в ст. 42-45 происходило ежедневно.

¹ В Деян. 5:4 Анании и Савфине не нужно было продавать свое имущество. Они могли сохранить его за собой на правах личной собственности. Мария не продала своего дома (Деян. 12:12). Мнасон также сохранил свою собственность (Деян. 21:16). Еврей-христиане имели собственность, которая расхищалась (Евр. 10:34; 13:2, 5, 16). В Коринфе же христиане могли еженедельно сдавать деньги на общие цели в зависимости от состояния (1 Кор. 16:2. См. также 1 Ин. 3:17).

Единодушно пребывали в храме — В отведенные для молитвы часы христиане отправлялись в храм. Принявшие христианство евреи сохраняли в течение ряда лет многие из религиозных обычаев, о которых учили Моисей и пророки. Даже римляне на протяжении многих лет считали христианство очередной еврейской сектой и не препятствовали его распространению. Настоящий разрыв с еврейской практикой произошел лишь после разрушения храма и одновременно Иерусалима в 70г.н.э.

И, преломляя по домам хлеб — Что здесь имеется в виду, Вечера Господня или обычная трапеза? Некоторые богословы полагают, что речь идет о Вечере Господней. Они утверждают, что эта фраза свидетельствует о Вечере Господней, а следующая — о вечере братства, которая часто организовывалась в связи с Вечерей Господней. Если этот отрывок толковать именно так, то можно понять, что в ранние дни Церкви служба в честь Причащения проходила ежедневно. В примечаниях к Деян. 20:7 будет сказано более подробно относительно периодичности Вечери Господней. Автор данной книги считает, что в Деян. 2:46 речь идет об общей трапезе. Эти слова не могут относиться к Вечере Господней, так как последующие слова представляют собою дальнейшее разъяснение того, как следует понимать фразу "преломляя по домам хлеб".

Если понимать вторую часть ст. 46 как относящуюся к Вечере Господней, то выражение "по домам" не только говорит нам, что они встречались в храме, но и навещали друг друга (поскольку еще не были построены церкви) для празднования Вечери Господней (для этого обряда здание храма было непригодно). Если же отнести данный стих к общей трапезе, то "по домам" свидетельствует о гостеприимстве, оказываемом братьями во Христе, что являлось частью удивительного единства ранней Церкви. Такая тесная связь между христианами — неотъемлемая часть жизни общины, ибо без этого новообращенные не почувствовали бы свое приобщение к семье верующих и скорее всего образовали бы новые объединения для поисков этого чувства приобщенности.

Принимали пищу в веселии и простоте сердца — Эти слова разъясняют предшествующую часть ст. 46 и свидетельствуют о том, что "преломление хлеба" не имеет в данном случае отношения к Вечере Господней. "Веселие" — это радость, и в оригинале использовано очень сильное слово "ликование". Те, кто оказывал помощь нуждающимся, радовались возможности помочь ближним. Получавшие помощь радовались тому, что есть люди, которые их любят и готовы прийти на помощь. И все вместе они радовались приходу Мессии и тому, что они имели честь веровать в Него и стать частью семьи Божией. "Простота сердца" говорит о том, что они удовлетворены и благодарны, щедры и великодушны.

2:47 —

Хваля Бога — Имеется в виду благодарение Богу.

И находясь в любви у всего народа — В то время христиане пользовались авторитетом среди большей части еврейского народа. Это не значит, что весь еврейский народ симпатизировал христианам, так как из следующей главы будет ясно, что еврейские религиозные лидеры враждебно относились к ранним христианам.

Господь же... прилагал — "Господь" в данном случае (как и в ст. 39) относится не к Христу, а к Богу. Человек не мог "присоединиться к Церкви", как он мог присоединиться к созданным людьми братствам. Его должен был "приложить" Господь. Люди прилагались к верующим, когда они проявляли послушание. Павел и Аполлос (да и мы) можем сажать и поливать водою, но лишь Бог дает всходы. Глагол вновь стоит в несовершенном виде. Он постоянно прилагал.

Барнс истолковывал это слово в смысле "способствовал или склонял их к тому, чтобы они присоединялись к Церкви"¹. Так ли это? Это подозрительно напоминает мысль о "первом деянии благодати", согласно которой Бог в начале воздействует на сердце грешника, чтобы он либо захотел уверовать, либо смог сделать это. Такая доктрина — неотъемлемая часть более широкой концепции, называемой "общая греховность и общая неспособность". Этого учения в Священном Писании нет, но Августин и Кальвин пропагандировали его. В значении "прилагать" используется то же самое греческое слово, которое встречается в ст. 41, и мысль, которую Барнс пытается придать этому слову здесь, совершенно не подходит к тому стиху. Не может быть оправданий попыткам защитить еще одну небиблейскую доктрину. Лука четко выражает здесь мысль о том, что если человек проявляет послушание, его имя прилагается к книге жизни Агнца (Евр. 12:24; Откр. 3:5; 20:12, 15).

В NASB говорится "прилагал к их числу", а в KJV — "прилагал к Церкви". В греческом тексте нет слов "к Церкви". По-гречески употреблено выражение "эпи то путо", то есть та же самая фраза, которая в ст. 44 была переведена "были вместе". Мысль заключается в том, что мужчины и женщины, ставшие верующими, объединились в одно тело и вошли в него, осуществляя ежедневное общение, проявляя гостеприимство и готовность прийти на помощь.

Ежедневно — В те первые месяцы и годы существования Церкви число ее прихожан ежедневно возрастало. Почему же этого не наблюдается сейчас? В ранней Церкви не было открытого членства. Лишь спасенные (грехи которых прощены и которые проявили послушание в вере) имеют право на членство в Церкви. Видимо, в наше время люди требуют меньшего от инородных грешников в попытке раздуть на земле количество церквей и в конечном счете обнаруживают, что усеченный вариант христианства, который они предлагают людям, не удовлетворяет их, и поэтому все чаще и чаще Церковь обходит стороной.

Спасаемых — Уже поднимался вопрос о том, является обращение в веру единичным действием или же процессом. Здесь еще раз подтверждается, что сделанный нами тогда вывод (что обращение в веру — это процесс) был верным, так как в греческом тексте изображается процесс — по отношению к новообращенным. Перевод, сделанный в KJV ("те, кто должны будут спастись") занимает свое место среди многочисленных отрывков, при переводе которых переводчики оказались, видимо, под влиянием кальвинистских предрассудков. Другой пример — Евр. 10:38. Те, на кого действовало данное в ст. 38 назидание и кто подчинился содержащимся в ст. 38 повелениям, поставили себя в положение готовности к спасению, что само по себе является прогрессом. Причастие настоящего времени ("спасаемых") означает продолжающееся или прогрессирующее состояние.

1 Барнс, указ. соч., с. 59.

Процессом является не только спасение, но и продолжающееся спасение (освящение) также является процессом (Евр. 10:14).

"В Иерусалиме"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №3

Личность и деятельность Святого Духа

Какова обычная христианская концепция Святого Духа? Не слишком ли Он таинственен для понимания? Так ли хорошо о Нем известно, как о других лицах Троицы? Считается ли Он еще более таинственным, чем Отец и Сын?

Детальное знакомство со Святым Духом важно, потому что мы живем в век Святого Духа.

Когда начинаешь работать над этим вопросом, необходимо, разумеется, божественное руководство. Духовное испытание не дает исходной точки отправления для нашего исследования этого вопроса, так как наши испытания могут не разделяться другими людьми. Ни один предмет изучения не требует в такой степени того, чтобы единственным нашим источником знания было данное нам Слово.

В нашем мышлении, учебе, проповедях мы игнорируем Святого Духа. Многие проповедники, в других вопросах проявляющие верность вере, выступают с многочисленными ошибочными взглядами относительно предмета нашего исследования. Да поможет нам Бог в нашем мышлении, чтобы мы проявляли требуемую от нас заботу и осторожность и извлекли из данного исследования большую пользу.

"Святой Дух намного чаще фигурирует в Слове Божиим, чем обычно полагает читатель: кто-то подсчитал, что в 66 библейских книгах Он упомянут в 47 из них; более 250 раз — в Новом Завете, более 400 раз — во всей Библии, под более 40 различными именами".

I. Понятие Святого Духа

A. Необходима осторожность при определении

Не следует забывать, что простое использование термина "дух" ("руах" — на древнееврейском языке; "пнеума" — на греческом) не обязательно определяет, о чем говорится во всех отрывках.

"Дух" — это имя для божественного самовыражения — 1 Кор. 2:10-11. Это имя прославленного Христа — 1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:17-18. Это имя пребывающего в нас Бога — Деян. 2:38. "Руах" и "пнеума" часто переводятся, как "ветер" — Ин. 3:8¹ и Исх. 10:13. "Дух" — это имя отдельной божественной личности (Святого Духа) — 1 Кор. 12:11; Рим. 8:9, 14, 16, 26; 2 Кор. 13:14; Еф. 4:4-6. И слово "дух" иногда относится к человеческому духу — 1 Кор. 2:11.

B. Личность Святого Духа (третьего лица Божества).

Святой Дух — личность (а не неодушевленная сила), так как у Него есть: (1) мысль — Рим. 8:27; Ин. 16:14; 1 Кор. 2:10; (2) знание — 1 Кор. 2:11; (3) чувства — Рим. 15:30; 1 Кор. 2:4; Ис. 63:10; (4) воля — Деян. 16:7; 1 Кор. 12:11.

1 В Русском Синодальном переводе — "Дух". — Прим. перев.

Святой Дух — личность, потому что о Нем сказано, что Он: (1) горюет — Еф. 4:30; (2) Ему могут противиться — Деян. 7:51; Быт. 6:3; (3) на Него возводится хула — Мтф. 12:31-32; (4) может угаснуть — 1 Фес. 5:19.

Святой Дух — личность, потому что Он действует, как личность, ибо Он: (1) говорит — 1 Тим. 4:1; (2) свидетельствует — Ин. 15:26; (3) наставляет на истину — Ин. 16:12-13; 1 Кор. 2:9-10; (4) сдерживает — Деян. 16:6, 7; (5) оказывает влияние — Лк. 24:44-49; Рим. 8:26.

Личность Святого Духа проявляется в благодарении 2 Кор. 13:13 и увещании Еф. 4:4.

Известно, что в греческом языке слово "пнеума" среднего рода (почему некоторые считают, что Святой Дух — не личность); но мы видим, что Святого Духа заменяют местоимением, то это, как правило, местоимение мужского рода (а не среднего) — к примеру, Ин. 14:26¹. Однажды — в Рим. 8:26 используется местоимение среднего рода².

В. Божественность Святого Духа.

Святой Дух — третье лицо Божества ("Божество" иногда называют "Троицей", но в английских Библиях это слово не используется, а употребляется слово "Божество" — Кол. 2:9). Ввиду того, что некоторые люди не понимают понятия "Троица", они отрицают плюралистическое единство Божества. Следует понять с самого начала, что мы не можем объяснить Бога. Если бы мы поняли Божество, мы были бы Богом! Если мы признаем нашу человечность и Его божественность, то найдем мир, счастье и удовлетворение. Мы так много всего не понимаем на земле, что не стоит раздражаться о непонятных вещах, целиком лежащих в области божественной мудрости и предназначенных для вечной заботы и утешения.

Святой Дух — божественное существо (имеющее божественную природу), так как: (1) Он вечен — Евр. 9:14; (2) Он вездесущ — Пс. 138:7-10; (3) Он всемогущ — Мих. 3:8; Рим. 15:19; (4) Он всеведущ — 1 Кор. 2:10-11; Ис. 40:13-14; (5) Он равен Отцу и Сыну — Мтф. 28:19; Рим. 15:13; 2 Кор. 13:14.

Будучи третьим лицом Божества, Святой Дух не уступает Богу и Христу в мудрости, силе, знаниях. Он Божество.

II. Святой Дух и Ветхий Завет (адаптировано с Эллиота)

А. Трудности со словом "руах"

Слово переводится: воздух, гнев, удар, дыхание, хладнокровие, отвага, ум, жилище, сторона, буря, ветер, тщеславный, ветренный, а также "дух".

Б. Личность и Божество Святого Духа в Ветхом Завете

Замечательным примером для изучения является в этом отношении Ис. 63:10-14. В ней лучше всего в Ветхом Завете продемонстрирована природа Духа.

1 В Русском Синодальном переводе местоимение не используется. — Прим. перев.

2 В Русском Синодальном переводе использовано местоимение мужского рода — Он. — Прим. перев.

В. Дела Святого Духа в Ветхом Завете.

Творческие, ниспосланные провидением действия Святого Духа приведены в Ветхом Завете. В Быт. 1:1-2 представлено, что Святой Дух носился над творением и напряженными, полными жизненной силы, возможно, оживляющими движениями создавал из хаоса порядок и красоту. Отец и Сын и Святой Дух активно действовали во время творения. См. также Пс. 103:30 и Иов. 26:13. В Быт. 1:26 не имеем ли мы дело с Божеством? Не советуются ли Они по поводу сотворения человека по образу Божию? Затем сравни Быт. 2:7 и Иов. 33:4. В Ис. 34:16 говорил Исаия, но в роли исполнителя выступает Святой Дух. В Ис. 63:14 содержится прославление Бога за скрытые и открытые действия Святого Духа в творении и божественном провидении. В Евр. 10:5 и Лк. 1:35 также говорится о творческом, ниспосланном провидением деятельности Святого Духа.

О деятельности Святого Духа в провидении, отраженной в Ветхом Завете, рассказывается в Иов. 33:4; Ис. 34:16; 63:14. Провидение и есть сохранение, забота и правление, которые Бог осуществляет над всем сотворенным Им, чтобы осуществились цели творения. Провидение — это *повседневная* деятельность Божия в этом мире. (С другой стороны, чудеса — это то, что не случается ежедневно. Во всей библейской истории было всего 4-5 эпох, когда творились чудеса — во время Потопа, в период Исхода и закрепления народа в Ханаане, во время борьбы не на жизнь, а на смерть истинной религии с язычеством во дни Илии и Елисея, во время Вавилонского плена, а также во времена земного служения Иисуса и вхождения христианства в мир. К.С.Льюис дал следующее определение чуду: "Божественное искусство чуда — это не искусство приостановления действия образца, к которому относятся события, а искусство внесения новых событий в этот образец". Осторожнее относитесь к тому, что мы называем "чудесами" — возможно, это лишь ежедневное провидение Божие!)

О деятельности Святого Духа в наделении слуг Божиих силой, отвагой и мудростью см. в таких отрывках, как Суд. 6:34 (обратите внимание на масштабы деятельности); Суд. 11:29; 14:6, 19; 15:14; Исх. 31:1 и далее; 1 Цар. 16:12-14; Неем. 9:20, 30. Люди, оказавшиеся инструментами божественного правления, наделались дарами, соответствующими работе, предоставляемой ими по повелению Божию.

Сам Ветхий Завет — работа Святого Духа. Это подтверждается в 2 Цар. 23:1-2; Зах. 7:12; 2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21. За всем этим стоял Святой Дух — в этом причина происхождения, порядка, единства и внутренней силы, проявляемой в Ветхом Завете.

Ветхозаветные пророки предвещали резкую активизацию деятельности Святого Духа во дни Царства Мессии — Иез. 36:26 и след.; Иоил. 2:28. Дар Святого Духа не мог получить простой верующий в Ветхозаветные времена в том объеме, в каком он стал доступен для всего народа Божия в период Нового Завета — Ин. 8:27-39; Деян. 19:2; Гал. 3:2.

III. Святой Дух в служении Иисуса

А. Святой Дух и воплощение

Святой Дух имел отношение к зачатию Иисуса — Мтф. 1:18-21; Лк. 1:34-35.

Б. Святой Дух и служение Иисуса

Как нам повествуют, во время крещения Иисуса Иоанном на Иисуса сошел Дух в виде голубя, после чего Он "исполнился" Святого Духа — Лк. 3:21-22 и 4:1 и след.

Иисус был помазан Святым Духом — Деян. 10:38. Святой Дух помогал Ему в Его служении — Лк. 4:14; Деян. 1:2. Его чудеса совершались силою Святого Духа — Лк. 4:18 и след.; Ин. 14:10.

В. Христос был исполнен Святого Духа

Он обладал безграничной и безмерной силой Святого Духа — Ин. 3:34. См. также Лк. 1:35 и Ис. 61:1, 2.

Г. Святой Дух и смерть Христа

В Евр. 9:14 сказано, что когда Иисус шел на Голгофу, Он "Духом Святым принес Себя непорочного Богу". Святой Дух причастен к жертвенной смерти Христа.

Д. Святой Дух и воскресение Христа

Некоторые отрывки, в частности, Рим. 8:11 и 1 Пет. 3:18, объясняют воскресение Христа из мертвых воздействием Святого Духа.

IV. Крещение Святым Духом

А. Определения и синонимы

"Выражение "крещение Святым Духом" основано на ряде предсказаний, сделанных во всех четырех Евангелиях, и исполнении их в Деяниях... Дар Святого Духа в день Пятидесятницы и чудесные проявления, последовавшие вслед за этим, являются, несомненно, основным историческим исполнением предсказания о крещении Святым Духом", — писал Маллинс. Мы знаем, что апостолы были (1) крещены Святым Духом — Деян. 1:5; (2) наделены, облечены силою свыше — Лк. 24:49; (3) исполнены Святого Духа — Деян. 2:4. Таким образом сказанное Бидервольфом оказалось истинным, а именно: в случае с апостолами слова "крещение", "наделение", "исполнение" относятся к одному и тому же испытанию.

Б. Крещение Святым Духом было предвещено и обетовано

Это событие было предвещено задолго до излияния Духа на апостолов. См. такие отрывки, как Иоил. 2:27-32; Мтф. 3:11; Лк. 24:44-49; Ин. 1:29-34; Деян. 1:1-2:5.

В. Исполнитель крещения

Как явствует из Лк. 3:16, Деян. 1:15 и след. и Ин. 20:22, исполнителем был Иисус (то есть Он осуществил крещение).

Г. Цель крещения Святым Духом

Сверхъестественные претензии требуют божественного свидетельства — Евр. 2:3-4. В отсутствие Нового Завета было необходимо божественное руководство — 1 Кор. 13:9. Еврейским лидерам нужны были свидетельства, чтобы убедить их, что Евангелие должно проповедоваться язычникам.

Завершение откровения воли Божией требовало, чтобы апостолы были под контролем Святого Духа — Ин. 20:21-22; 16:13; Лк. 24:44-49; Деян. 1:8.

Д. Кому было дано обетование?

Необходимо отметить, что обетование дается только апостолам — Мтф. 10:19-20; Лк. 21:13-14; 24:49; Ин. 14:26; 16:13; Деян. 1:8. Отрывок из Иоилия не противоречит этому — это пророчество не было исчерпано явлениями, известными под названием: "крещение Святым Духом".

Е. Конкретно отмеченные случаи крещения Святым Духом

Зарегистрированы только два случая крещения Святым Духом, то есть имеются всего два случая, когда нам конкретно говорят, что происшедшее было ни чем иным, как крещением Святым Духом. Это были случаи с апостолами и случай с Корнилием.

Апостолы были крещены Святым Духом — Деян. 2:1-5. В тот момент с неба раздался шум, как бы от несущегося сильного ветра, появились языки, как бы огненные, которые разделились и почили по одному на каждого из апостолов; апостолы исполнились Святого Духа, в результате чего они заговорили на языках по наущению Святого Духа.

Корнилий и его семья были крещены Святым Духом — Деян. 10 и 11. В случае с Корнилием крещение Духом не дало прощения — Деян. 15:9; 11:18; 10:47-48. Оно не заменяло крещения в воде — Деян. 10:47, 48, хотя крещению в воде и предшествовало крещение Святым Духом. С Корнилием произошло то же, что и с апостолами в день Пятидесятницы — Деян. 11:15.

Можно привести несколько причин того, почему случай с Корнилием не является примером для крещения Святым Духом в наше время: (1) Цель крещения Святым Духом в том конкретном случае делает его особым деянием Божиим. Следовательно, он не может быть примером для всех христиан. В Деян. 11:15-18 ясно говорится, что цель этого события — убедить Петра и всех остальных евреев, что язычники должны пользоваться благами Евангелия. Существует банальная аксиома, которая очень подходит к данному случаю и которая гласит: "Исключение подтверждает правило". Правило заключается в том, что "лишь апостолы были крещены Святым Духом". Исключение — это семья Корнилия, и это — исключение, потому что имелась в виду особая цель, и оно лишь подтверждает правило. (2) Крещение членов семьи Корнилия Святым Духом не смыло их грехов — Деян. 10:48 (ср. с Деян. 22:16; 2:38; 1 Пет. 3:21). И это также подтверждает уникальность данного случая, который не может сейчас служить для нас примером. Чтобы стать примером, вслед за крещением Святым Духом должно последовать крещение для прощения грехов, чтобы тем самым Бог дал грешникам большее благословение в Духе, чем святым.

Апостол язычников Павел, очевидно, также крестился Святым Духом, но данных на этот счет не имеется. Обладание им теми же силами, которые имели другие апостолы, дает основание сделать вывод, что он получил все то, что получили они.

Ж. Силы, сопровождающие крещение Святым Духом

Вдохновение — Деян. 2:1-4 и откровение — Деян. 2:1-4 и Ин. 14:26 — две особые силы, которые получал человек от крещения Святым Духом. Он также получал силу творить чудеса — в частности способность изгонять духов — Деян. 16:16-18, излечивать больных — Деян. 3:6-10, воскрешать

мертвых — Деян. 9:40-41, а также не бояться змей и пить яд — Мк. 16:17-20 и Деян. 28:1-6.

V. Миссия Святого Духа в современном мире

A. Утешитель и Наставник апостолов

Святой Дух должен был стать Утешителем для апостолов — Ин. 16:7, 13. По-гречески слово, переведенное "Утешитель" звучит "параклете", что значит "тот, кто ходит рядом". Такова миссия Святого Духа: он должен ходить с апостолами в качестве помощника и защитника.

Дух, исходящий от Бога и Христа, должен был завершить божественное откровение, проявившееся через посредство Христа, чтобы люди помнили обо всем, сказанном Христом — Ин. 14:26. Итогом этих действий Святого Духа явилось непогрешимое, истинное, окончательное Слово Божие. Таким образом Дух Божий пришел до того, как была создана или могла быть создана Церковь. Церковью должен был руководить Святой Дух через посредство людей по мере того, как они "будут возноситься в Святом Духе".

B. Наказать людей за грехи

Святой Дух должен был свидетельствовать о Христе через апостолов — Ин. 15:26, 27. "В Библии не приведено ни одного случая, когда Святой Дух свидетельствовал как-то иначе, помимо слов, сказанных (или написанных) теми, кто находится под впечатлением Его силы, и на примере жизни тех, в ком Он пребывает", — пишет Джонсон.

Святой Дух считает, что мир виновен перед Богом — Ин. 16:8-11. Виновен в грехе — и величайшим грехом является неприятие Господа нашего Иисуса Христа, нашего доброжелателя. Виновен в сфабрикованном осуждении — мир объявил Христа самозванцем и грешником в то время, когда Он был праведником и Святым Божиим. Виновен в бунте против Бога и Христа и в заключении союза с дьяволом.

B. Святой Дух должен прославить Христа

Святой Дух продолжает давать откровение воли Божией людям, которую определил Сам Христос — Ин. 16:14. Он действует ради завершения труда Христова — 1 Кор. 2:10-12.

VI. Духовные дары

A. Определение

Некоторые члены (не апостолы) ранней Церкви, избранные Духом, смогли с помощью Духа творить всевозможные чудеса. Такое дарование называется "духовным даром" — 1 Кор. 12:1 и след.; Рим. 12:6-8.

B. Перечисление некоторых духовных даров:

1. Слова мудрости — 1 Кор. 2:6-7; 12:8.
2. Слова знания — 1 Кор. 12:8.
3. Вера — 1 Кор. 12:9; 13:3; Мтф. 17:19-21.
(В данном случае "вера" — это больше, чем вера, возникшая от услышанного. Сюда включается сила совершать чудеса)
4. Излечение — 1 Кор. 12:9; Деян. 5:15, 16; Иак. 5:14

5. Чудотворения — 1 Кор. 12:10.
6. Пророчество — 1 Фес. 5:19; Деян. — 11:27-28; 21:8-11; 1 Кор. 12:10.
7. Различение духов — 1 Кор. 12:10; 1 Ин. 4:17
8. Разные языки — Деян. 2:1-15; 1 Кор. 12:10
9. Истолкование языков — 1 Кор. 12:10

В. Цель этих духовных даров

Духовно одаренные люди могли помогать открывать истины Евангелия — 1 Кор. 12:8-10. Вначале Новый Завет был еще не написан, и в отсутствие апостолов зарождающиеся церкви испытывали необходимость знать волю Божию.

Учителя и проповедники нуждались во вдохновении Святым Духом.

Творимые чудеса помогали подтверждать Евангелие — Евр. 2:3, 4. Они доказывали, что Евангелие пришло с небес. Они являлись "знамением... для неверующих" — 1 Кор. 14:22.

Одаренные люди могли повести за собою Церковь в ее повседневной жизни и молитвах — 1 Кор. 14:12-15. Ранняя Церковь испытывала крайнюю необходимость в таком просветленном руководстве.

Г. Кому давались эти дары?

Не каждый отдельный член ранней Церкви получал духовные дары — Рим. 1:11 и 1 Кор. 14:16, где "необученные" противопоставляются тем, кто получил дар. Эти индивидуальные члены Церкви, отобранные Святым Духом с помощью апостолов (1 Кор. 12:28), были теми, кто получил эти дары.

Вот некоторые из христиан, получивших дары: семеро — Деян. 6:1-8; самаряне — Деян. 8:14-23; двенадцать человек из Ефеса — Деян. 19:1-7; Тимофей — 2 Тим. 1:6 и многие руководители ранней Церкви — Деян. 11:27; 13:1; 15:32; 21:8-14; 1 Кор. 12-14; Рим. 1:11.

Как правило, каждый христианин имел один духовный дар, который он мог проявлять. Это видно из 1 Кор. 12:29-30, где не все имели чудесные дары — дары излечения, языков, толкования. В 1 Кор. 12:14 каждый духовный дар сравнивается с какой-либо частью человеческого тела и указывается, что один дар для человека является нормой. В 1 Кор. 14:1-2 отмечается, что человек, способный к языкам, не имеет дара пророчества. В 1 Кор. 14:5, 28 сказано, что человек, имеющий дар к языкам, иногда может, а иногда не может быть истолкователем. Поэтому духовно одаренный человек с более чем одним даром скорее был исключением из правил (как например, благовестник Филипп).

Д. Каким образом люди получали эти дары?

Те отрывки, из которых можно что-то извлечь, позволяют говорить, что это достигалось путем возложения рук апостолов. Первое упоминание о таких духовных дарах мы находим в Деяниях в рассказе о церкви самарян — Деян. 8:14-17, особенно ст. 17, где прямо говорится о возложении рук апостола. После крещения 12 человек в Ефесе Павел возложил на них руки, наделив их чудесными дарами, о чем сказано в Деян. 19:1-7. Тимофей получил "дар Божий" через рукоположение Павла — 2 Тим. 1:6. В Рим. 1:11 говорится, что Павел мечтал прибыть в Рим, чтобы преподавать верующим римлянам дарование духовное — Рим. 1:11. Это также указывает на то, что эти дары люди получали благодаря возложению рук апостола.

Е. Когда прекратились духовные дары?

Как говорится в ранней христианской литературе, дары прекратились, когда умерли апостолы и те, на кого они возлагали руки.

Когда настало совершенное (1 Кор. 13:8-10; Пс. 18:8; 2 Тим. 3:17), духовные дары прекратились.

Ж. Библейские явления против современных целителей верою

Если прекратились духовные дары (см. выше), то в наше время не может быть чудес (в библейском смысле слова). Современные целители не в состоянии ответить на вопрос: "Какова была цель духовных даров во времена Нового Завета, если, как вы утверждаете, у вас имеются такие дары?"

VII. Пребывание Святого Духа

А. Что это означает?

В Деян. 2:38 обещан дар тем, кто принял Евангелие. В дар они получают постоянное присутствие третьего лица Божества — Рим. 8:9-11; 1 Кор. 6:19. Он назван "даром, который живет в них" (чтобы отличить это из других видов деятельности Святого Духа), потому что Дух живет в нашем человеческом теле, как в Своем доме.

Б. Кому дается такой постоянно пребывающий Святой Дух?

Святой Дух поселяется в телах всех, кто повинуется Евангелию — Деян. 2:38; Гал. 3:2.

В. Где Он живет?

В телах людей (храм) — 1 Кор. 6:19; Рим. 8:9, 11; Иак. 4:5; 1 Ин. 3:24. См. DeWalt's Acts Made Actual, p.358ff.

Г. Цель пребывающего в людях Святого Духа

Одна цель заключается в том, что наша жизнь приносит плоды — Гал. 5:22; Рим. 6:20-22. Другая цель состоит в том, чтобы вести нас так, как должны ходить сыны Божии — Гал. 5:16-18; Еф. 4:1. Третья цель Духа — дать духовную силу рабам Божиим — Еф. 3:16 и след.; Деян. 4:31.

Д. Итоги поселения в нас Святого Духа

Вы становитесь новой тварью — 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15; 1 Кор. 3:1-10. Он гарантирует вам спасение — Еф. 1:13, 14; Рим. 8:11; 2 Кор. 5:1-22. Плоды духа станут явными — Гал. 5:22-24. С помощью Святого Духа христианин "умерщвляет дела плотские" — Рим. 8:13. Дух ведет верующего — Рим. 8:14; Еф. 6:17. Он поможет нам молиться 8:26-27. Святой Дух священнодействует — Рим. 15:16; 1 Кор. 6:11. Верующий будет воскрешен из мертвых Святым Духом — Рим. 8:11.

Е. Как быть уверенным в том, что в нас пребывает Святой Дух

Как узнать, что в человеке живет Святой Дух? Человек может быть уверен, что в нем живет Святой Дух, если он повинуется Новому Завету — Деян. 2:38; если он любит и повинуется Слову Божию — Деян. 17:11; если

он хочет спасти свою душу, если он меньше стремится к земному, чем к божественному, если его жизнь приносит плоды Духа, если он не подавляет Святого Духа — 1 Фес. 5:17-19.

Ж. Общие суждения

Раньше было необходимо подтверждать Евангелие знамениями, чудесами и великими делами, совершенными Святым Духом. Эта необходимость ни в коей мере не меняет того факта, что в день Пятидесятницы Бог дал людям (естественный) дар Святого Духа, который вечно жил бы в сердцах послушных и истинно верующих в Господа нашего Иисуса Христа.

Будучи не в состоянии делать между этими фактами различие, люди запутались в своем слепом преувеличении знамений и внешних демонстраций. Они впадали либо в крайний фанатизм, либо неприкрытый скептический рационализм.

"Тщеславный и невежественный энтузиаст, молящийся за крещение огнем и надеющийся получить сны и видения, а также внешние знамения и чудеса в качестве сопутствующих признаков получения Святого Духа, ничуть не дальше отстоит от истины, чем склонный к заблуждению человек, который утверждает, что чудеса — необходимый и неизменный спутник присутствия Духа и что поскольку таких демонстраций нет, то Святой Дух не получен, а обещание Христа быть с Его народом до окончания мира оказалось совершенно не выполненным".

— Ричардсон

VIII. Рождение (или получение) Духа

Прежде чем человек обращается в веру, должна быть проведена созидательная работа Духа — Ин. 1:12-13; 3:3, 5. Это отнюдь не означает, что существует такое понятие, которое некоторые называют "первое деяние благодати". Скорее, Святой Дух ведет человека туда, где он подвергается крещению и тем самым становится членом тела Христова — 1 Кор. 12:13; Кол. 1:18; 2:12. О таком человеке говорят, что он получен Святым Духом — 1 Пет. 1:23; 1 Кор. 4:15; Еф. 6:17.

Работу Святого Духа по обращению в веру можно объяснить следующим образом: Святой Дух руководствуется письменным Словом, обращая человека в веру.

"Святой Дух действует по своему подлинному божественному Слову, которое играет роль важного фактора, или эффективного средства Его спасительной деятельности. Ведь тот же самый спасительный эффект, который приписывается Духу, приписывается и Слову — рожден Словом, вскормлен Словом, просвещен им же, приобщен к вере, умудрен, освящен и спасен Словом".

— А.Кэмпбел

Кэмпбел также задает вопрос, что если Святой Дух действует отдельно от Слова в приобщении человека к вере (как считают некоторые религиозные учителя), почему же в таком случае до всех христиан доходит Евангелие?

"Более того, если бы мы попытались отделить Дух от Слова или Слово от Духа, последствия были бы катастрофическими, ибо это было бы не только равнозначано разделению того, что Бог органически и торжественно объединил, сказав: "И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой,

Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века" (Ис. 59:21). Кроме того, разделять их было бы равносильно лишению себя той блаженной уверенности в спасении, которые могут дать только Слово и Дух Божий, когда они едины... Далее, если Слово или Дух в отдельности достаточны для того, чтобы соответствовать божественным целям, зачем же тогда они даны нам вместе? Разве мы не узнаем из однообразного течения Доброй Книги, что Слово без Духа не в состоянии спасти нас? Ведь "никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" — 1 Кор. 12:3. Ясно также, что без подлинного божественного Слова Святой Дух был бы недоступен нам".

— А.Кэмпбел

После обращения в веру Святой Дух может действовать отдельно от Слова, чтобы утешать и благословлять нас, но во время приобщения к вере Он действует только через Слово.

IX. Неприятие Святого Духа (изгнание Его из жизни)

Мы видели, что все верующие получили Святого Духа, который пребывает в них — Деян. 2:38. Следует отметить, что Дух не очень уважительно относится к людям: не помогает одним больше, чем другим. Тогда почему же среди верующих так много непоследовательных и людей, у которых так мало силы? Потому, что люди не выполняют заповеди, приведенной в Еф. 4:30: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления".

Кто-то сказал, что на пути к своей духовной смерти верующий делает четыре шага вниз: презрение Святого Духа — Еф. 4:30; сопротивление Духу — Деян. 7:51; подавление Духа — 1 Фес. 5:17-19; и хула на Духа — Мтф. 12:31-32; Евр. 10:26.

По мнению автора данной книги, еще несколько стихов следует включить в это движение под откос: презрение Святого Духа — Евр. 6:4-6 и Числ. 15:30; ложь Духу — Деян. 5:3-9; осквернение храма Святого Духа — 1 Кор. 6:19, 20.

Оскорбления, презрения, осквернения, сопротивление подобны каплям, наполнившим чашу. Когда чаша полна, Святой Дух уходит — Быт. 6:3.

Заключение

Святой Дух — это лицо и божество. Не следует именовать его средним родом. Мы же не говорим о Христе в среднем роде, а используем местоимение "Он". Так же следует поступать в отношении третьего лица Божества.

Святой Дух не страдает раздвоением личности. Всякое чувство или учение, которое не соответствует Священному Писанию — не для Духа Святого. Святой Дух всегда готов идти на помощь. Следует обратить внимание на следующее: многие, говорящие в наше время о сверхъестественной силе и руководстве, отвергают простое учение Деян. 2 в отношении спасения. А имеют ли они в таком случае силу и руководство, которое поставляет Дух?

"Имеется два постоянных памятника деятельности Святого Духа в (и через) верующих во Христа: Библия и Церковь".

— Боулс

Следующая диаграмма: "Различные аспекты деятельности Святого Духа" должна помочь наглядно представить то, о чем идет речь в этом дополнительном исследовании.

"Улица в Иерусалиме"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

Различные проявления Святого Духа

Обозначение	Греческое слово	Как проявляется	Кому проявляется	Когда проявляется	С какой целью	С каким результатом	Временно или постоянно
Дар пребывающего Святого Духа (Рим. 8:9)	<i>дареа</i> Деян. 2:38	Богом данное Гал. 4:6 2 Кор. 1:21, 22	Всем, ставшим христианами Гал. 3:2 Деян. 2:38 Ин. 7:39 1 Кор. 6:19	(В момент оправдания) Во время водного крещения Деян. 2:38 Рим. 6:3 1 Кор. 6:11 Гал. 3:2	Утешение и назидание Деян. 9:31 Водительство Рим. 8:13, 14 Помощь в преодолении плотских желаний Рим. 8:12 Помощь в молитве Рим. 8:26	Получение плода Духа Гал. 5:22, 23 Уверенность в спасении Рим. 5:5 1 Ин. 4:13 2 Кор. 5:5-16	Постоянно в течение всей эры церкви Деян. 2:38
Духовные дары (1 Кор. 12:1)	<i>Харисмата</i> 1 Кор. 12:4 2 Тим. 1:6 <i>дареа</i> Рим. 1:11 Деян. 8:20	Через возложение рук апостола Деян. 8:17-19 2 Тим. 1:6 Рим. 1:11 Деян. 6:6	Избранным христианам по выбору Самого Святого Духа 1 Кор. 12:11 1 Кор. 14:16	После водного крещения Деян. 19:1-7 1 Кор. 12:13	Открыть истину 1 Кор. 12:8-10, 14:6, 26 Подтвердить благовест Евр. 2:34 Направить зародившуюся обличию в отсутствие канона Нового Завета 1 Кор. 12:28	Зародившаяся дары, растут и становятся сильнее 1 Кор. 13:8-12 Деян. 8:12	Духовные дары были временными — на время зарождения церкви 1 Кор. 13:8
Крещение Духом Святым (Деян. 1:5)	<i>Валтиζω</i> Деян. 1:5 <i>птиллади</i> Деян. 2:4 <i>ευφυω</i> Лк. 24:49 <i>дареа</i> Деян. 10:45; 11:17	Дается непосредственно Богом или Христом Деян. 3:11 Деян. 11:17	Апостолам Деян. 2:1-4 Дему Корнилию Деян. 10:44-48 Деян. 11:16, 17 Павлу 2 Кор. 12:11, 12	В день Пятидесятницы Деян. 2:1-4 До обращения Деян. 10:47, 48 После его обращения Гал. 1 (подразумевается)	Откровение и исполнение Деян. 2:1-4 Способность совершать чудеса Деян. 3:1 и след. Уверение Петра, что спасение предначинено и для язычников Деян. 11:17 (то же и в отношении других апостолов)	Божественное проявление (огонь, шум ветра) Деян. 2:1 и след. на иных языках Деян. 2:8 Способность совершать чудеса Деян. 9:40, 41; 16:16-18 Способность напоминать истину Ин. 14:26; 16:17	Временно Из писаний явствует, что это прохождение Святого Духа относится только к апостолам
Рождение Духа (Фил. 10) (1 Кор. 4:15)	<i>уечиωω</i> Ин. 3:3-5	Через Слово 1 Кор. 4:15 Ин. 3:8	У тех, кто слышит "Слово", повелевается Мф. 13:18; след. Лк. 8:11 и зав. 1 Кор. 4:15	Когда человек слышит Слово 1 Ин. 5:1 Тит. 3:5 Ин. 1:12, 13	Показывает миру грех, праведный и традиций суд Ин. 16:8-11 Помогает стать христианином 1 Ин. 5:1 Ин. 1:12 1 Кор. 12:13	Начало новой жизни и начало смерти "прежнего человека" Рим. 6:1 и дал. 1 Кор. 6:11 1 Кор. 12:13	Постоянно Святой Дух действует в течение всей эры церкви

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №4

Говорение на языках

Е.Мансел Пэттисон в "Крисчен стандарт" (за 15 февраля 1964 г., с. 99) четко изложил суть проблемы:

"В церковных кругах все сейчас вроде бы говорят "о языках", если не "на языках". Так называемое говорение на языках или глоссолалию называют либо психомоторным бормотанием, невротическим обманом, дьявольским надувательством, либо, с другой стороны, абсолютно необходимым для любого христианина опытом, если он хочет считать себя полностью освященным".

"Глоссолалия" (от греческого "глосса" — язык или речь и "лалия" — говор или диалект) — термин, которым примерно с 1900 года называют религиозную практику, подобную, как утверждают ее приверженцы, "говорению на языках" в Библии.

Людей в церкви все больше и больше призывают к "харизматическим дарам" (способности совершать чудеса, приравниванию чудес к "духовным дарам", о которых говорит Библия), к "глоссолалии" в том числе. Чтобы помочь нам в обретении собственного суждения, это исследование поможет вкратце показать, насколько распространено харизматическое движение, каковы взгляды современных говорителей на языках. С опорой на Писание будут даны оценки некоторым современным явлениям.

1. Взрыв говорения на языках в последние 70 лет.

А. Пятидесятничество в двадцатом веке.

Корни пятидесятничества можно проследить до Джона Уэсли и начала методистской церкви примерно в 1780 г. Уэсли настаивал на важности опыта, который христианин переживает после обращения. Он называл это "совершенной любовью" и под этим имел в виду то, что сейчас называют освящением или вторым благословением. Известный ривайвелистский проповедник Чарлз Г.Финни (1792-1876 гг.) подхватил мысль Уэсли, слегка ее изменив. Он первым заявил, что "опыт после обращения" — это то же самое, что "крещение Святым Духом", о котором можно прочесть в Библии. В период гражданской войны акцент методистов на совершенной любви ослабел, и как следствие этого появилось движение святости в попытке вернуть значение забытому понятию второго переживания. Однако люди в этом движении с трудом могли определить критерии, по которым человека можно было бы причислить к "святым". Именно тогда появилось пятидесятничество. Пятидесятники, как только это движение зародилось, начали учить, что "говорение на языках" — свидетельство того, что человек крещен Святым Духом (пережил освящение Святым Духом после обращения).

Таким образом, пятидесятнические церкви — это основное место, где в начале двадцатого века мы находим акцент на говорении на языках.

Современное движение берет начало на стыке веков. Ричард Г. Сперлинг, баптистский проповедник в Грейт-Смоки-Маунтинс, оставил баптистскую церковь и начал работать независимым проповедником. В 1896 году во время службы, которую он проводил в округе Чероки, Северная Каролина, был отмечен экстатический взрыв "говорения на языках". Именно с этого берет начало Церковь Бога (Кливленд, Теннесси) (Charles W. Conn, Like A Mighty Army Moves the Church of God, 1886-1955, Cleveland Tennessee: Church of God Publishing House, 1955, p.1-55).

Тем не менее "отцом современного движения пятидесятников" обычно считается Чарлз Ф. Пархем (1873-1929 гг.), основатель Библейского колледжа в Топеке, Канзас. Осенью 1900 года он призвал своих студентов, их было около 40 человек, к крещению Святым Духом с говорением на языках как доказательством. После нескольких недель упорных попыток одна из студенток, Агнесса Озман, бывшая методистка, связанная с движением святости, в первый день нового 1901 года произнесла несколько слогов на непонятном языке, когда на нее возложили руки. Почему это было так важно для современного пятидесятничества, объясняет один из историков движения Клауд Кендрик.

"Агнесса Озман не первая, кто в наше время говорит на языках, но она первая, кто испытал это особым образом, стремясь получить крещение Святым Духом с надеждой получить способность говорения на языках. Начиная с этого времени пятидесятники учили, что крещение Святым Духом надо искать и что проявлением его является "говорение на языках". По этим причинам опыт Агнессы Озман можно считать началом "современного пятидесятничества". (The Promise Fulfilled: A History of the Modern Pentecostal Movement, Springfield, Mo: Gospel Publishing House, 1961, p.53).

Здесь мы постарались показать, что стремление к крещению Святым Духом и говорение на языках как его проявление являются свидетельством его получения. Эти два понятия являются основополагающими в современном движении пятидесятников.

Пархем затем переехал в Хьюстон и там организовал Библейскую школу. Одним из его учеников стал чернокожий проповедник святости У. Дж. Сеймур, принявший учение Пархема. В 1906 году Сеймура пригласили провести службу в небольшой назарейской церкви в Лос-Анджелесе, но когда он стал проповедовать положения доктрины пятидесятников, то встретил мощное сопротивление со стороны назарейцев, и встреча на этом закончилась. Тем не менее группа баптистов пригласила его на проповедь в свой дом на Северной улице Бонни Бре, 214. 9 апреля 1906 года семь человек получили там "крещение Святым Духом и говорили на языках". Другие люди, привлеченные возгласами восхваления и шумом встречи, начали приходить на службы, и группа пополнилась новыми членами, так что для встреч стали использовать здание бывшей методистской церкви на Азуза-стрит, 312. Так началось существование миссии на Азуза-стрит, и в течение трех лет там продолжались службы.

Миссия на Азуза-стрит стала центром распространения пятидесятничества в Америке и во всем мире. Службы проводили как мужчины, так и женщины, люди получали видения и говорили на языках. Люди узнавали об этой интересной миссии, посещали ее и кое-кто, возвратившись назад, начинал распространять ее идеи. (Frank Pack, Tongues and the Holy Spirit, Abilene, Tex.: Biblical Research Press, 1972, p.10-12).

Движение пятидесятников сейчас включает в себя такие крупные организации как многочисленные независимые Церкви Бога, Ассамблеи Бога и Международная церковь Квадратного Евангелия (основанная Эми Семпл Макферсон). Кроме того, в Америке существуют свыше 100 сект, практикующих глоссологию, но все пятидесятнические, такие как Миссия мира отца Дивайна и Объединенная пятидесятническая церковь.

Б. Проникновение во многие деноминации после 1950 г.

Фрэнк Фаррел в "Христианити тудей" (13 сентября 1963 г., с.1163) следующим образом описывает это проникновение:

"...утверждают, что около 2000 епископалианцев говорят на языках в южной Калифорнии... на языках говорят свыше 600 членов первой пресвитерианской церкви Голливуда, самой большой пресвитерианской церкви в мире; калифорнийский епископ Джеймс А.Пайк о размахе этого явления в районе Залива судит по заголовкам на первых полосах в газетах Сан-Франциско; в одной из газет сообщалось, что во всем штате Монтана опыт говорения на языках не пережил всего один американский лютеранский пастор; д-р Фрэнсис Е.Уайтинг, директор департамента евангелизации и духовной жизни Мичиганской баптистской конвенции (американские баптисты) на конференции в Северной баптистской семинарии говорил о харизматической работе Духа в настоящее время, заявив, что выбор заключается в пятидесятничестве или в катастрофе; евангельская свободная церковь в Миннеаполисе раскололась по этому вопросу; проповедник объединенной пресвитерианской церкви, который на Первой североамериканской молодежной ассамблее реформатской и пресвитерианской церкви хотел призвать молодежь покаяться и принять Святого Духа, не успел подняться на трибуну, как был остановлен церковным служителем и выведен полицейским студенческого городка; члены христианского объединения "Интерварити" в Йеле говорят на языках, как и студент-католик, ежедневно причащающийся в часовне Св. Т.Мора; сведения о проникновении поступают также из таких организаций как Фуллеровская семинария, Уинстонский колледж, Уэстмонтский колледж, Навигаторы, Общество переводчиков Библии Уиклиффа."

Статьи по этому вопросу появляются в газетах и журналах, таких как "Тайм" и "Сатердей ивнинг пост", а телеканал Си-Би-Эс посвятил недавно 10 минут своей получасовой вечерней программы новостей материалам о говорении на языках.

К концу 60-х годов неопятидесятническое движение добилось новых успехов. Оно пробилось в молодежную культуру и стало известным как движение Иисуса. Считается, что около 90% людей Иисуса, как их называют, в той или иной форме пережили пятидесятнический опыт. В конце 60-х годов неопятидесятничество проникло и в католическую церковь, начиная с Университета Дюкен, Нотр-Дама и Мичиганского государственного университета. Отец Эдвард О'Коннор и кардинал Суэненс Бельгийский являются ведущими представителями харизматического движения среди католиков. Начало 70-х годов ознаменовалось тем, что называют екуменической фазой пятидесятничества (попытка объединить всех верующих в Христа на базе пятидесятнического опыта, невзирая на все доктринальные и литургические разногласия). В 1971 году харизматическое движение проникло и в греческую православную церковь.

На переднем крае этого проникновения пятидесятничества в религиозный мир стоят несколько организаций и лиц. Тремя такими организациями являются Братство бизнесменов полного Евангелия, Пылающее женское братство, Христианский центр поющей земли. Наиболее активные деятели — Джон Шерил, Гаральд Бридсен, Джордж Отис, Кэтрин Кулман, Деннис Беннет, Демос Шакарян, Дэвид Уилкерсон, Джеми Бэкингем, Дэвид Дюплесси, Родман Уильямс. В распространении пятидесятничества активно участвуют также такие издательства как Логос, Уитейкер хаус, Харвест хаус и Ливинг уорерс продакшнз.

В. Это явление мешает движению возрождения

Из-за этого студентов исключают из Библейских школ. Проповедников просят отказаться от кафедр из-за "говорения на языках". Проповедникам движения возрождения рассылается новое издание. Оно называется "Духовное свидетельство" и рассказывает об опыте различных проповедников, "получивших крещение в Святом Духе" и "начавших говорить на языках". В издании подчеркивается, что все члены христианской церкви должны "исполниться Святым Духом".

Пэт Бун вступил в харизматическое движение и опубликовал книгу "Новая песнь", в которой отвечает на все старые стандартные аргументы проповедников движения возрождения, используемые для доказательства того, что чудеса прекратились, когда умер последний апостол. Книга оказала мощное влияние на многих наших братьев, послужив катализатором, приведшим их к неопятидесятничеству. Джеймс Бейлз, один из учителей Пэта в колледже, написал о своих усилиях отвратить Пэта от его растущего интереса к пятидесятничеству. Книга называется "Пэт Бун и дар говорения на языках", и если кто-то собирается ее читать, то это следует делать вместе с "Новой песней". В ней говорится, что Пэт не был "ведом", когда писал свой рассказ, и раскрывается, как Пэт был "ведом" к обману своих братьев участием в харизматической деятельности.

II. Взгляды современных харизматиков

Чтобы понять харизматическое движение, следует рассмотреть основные доктринальные постулаты, которые можно найти практически у каждого писателя или учителя этого движения.

А. "Крещение Святым Духом" против "Крещения в Святом Духе"

Для большинства пятидесятников "Крещение Святым Духом" (когда Святой Дух является действующей силой) — это то, что делает человека христианином, а "Крещение в Святом Духе" (когда Святой Дух является стихией, в которую погружается христианин) — это второе благословение Святого Духа.

Б. Крещение в Святом Духе для всех верующих

Томас Ф.Циммерман ("Призыв к пятидесятникам", Кристианити ту-дей, 4 января 1963 г., с.319 и далее) пишет:

"Хотя и существуют определенные доктринальные разногласия, пятидесятников объединяет одно: их общая вера, что "крещение Святым Духом" — это особое переживание, которое все верующие могут и должны испытать после обращения".

Фаррел (указ. соч) пишет:

"Общим для всех пятидесятников является основополагающая вера, что "крещение Святым Духом" — это переживание, следующее за обращением: все верующие должны испытать его, а физическое свидетельство этого крещения или исполнения выражается в говорении на языках".

В. Крещение в Святом Духе следует за обращением

Из обеих вышеприведенных цитат явствует, что переживание — это нечто, что "следует за обращением". У харизматиков есть разные точки

зрения относительно того, сколько должно быть необходимых условий для получения верующим крещения в Святом Духе, но мы назовем четыре наиболее часто упоминаемых. Это обращение (Деян. 2:38 читается таким образом, что "дар Святого Духа" иногда следует за покаянием и водным крещением), молитва (Лк. 11:13 и Деян. 1:14 приводятся в подтверждение того, что человек должен молиться о крещении в Святом Духе), повиновение (Деян. 5:32 приводится в качестве обоснования того, что за обращением должна последовать жизнь в полном повиновении, если человек хочет получить Святого Духа) и "вера" (вера, что вы получите крещение в Святом Духе, или стремление к дарам, 1 Кор. 12:31 и 14:1).

Г. Говорение на языках — это первое свидетельство того, что человек получил крещение в Святом Духе.

Те, кто утверждает, что "крещение Святым Духом" происходит с каждым верующим, уверяют также, что "говорение на языках" — это первое физическое проявление такого крещения. Берни пишет:

"Говорение на языках — это первоначальный признак исполнения Духом." (The Spiritual Witness, I.2.8)

Фаррел (там же) добавляет:

"Говорение на языках как первоначальное свидетельство не следует путать с даром языков (1 Кор. 12:12), который дается не всем."

Гарольд Хортон (The Gifts of the Spirit, p.155) пишет то же самое:

"Каждый говорит на языках по крайней мере однажды, при крещении в Духе (Деян. 2:4; 10:45 и т.д.), но, по-видимому, не все сохраняют эту способность (1 Кор. 12:30), хотя из Писания не следует, что они не должны сохранять ее (1 Кор. 14:5, 23). Единственное различие в Писании между признаком говорения на языках и даром языков состоит в том, что когда человек впервые говорит на языках, произнесение слов — это ПРИЗНАК крещения в Духе, а всякое последующее говорение на языках тем же человеком — это ДАР языков".

Д. Природа "говорения на языках"

Среди современных пятидесятников нет единого мнения относительно природы "говорения на языках" после крещения в Святом Духе. Одни считают, что речь идет об иностранных языках. Другие — что это небесный язык (не похожий на любой язык, на котором люди говорят на земле).

Хортон (указ. соч., с.145) следующим образом объясняет природу говорения на языках:

"Это сверхъестественное произнесение слов Святым Духом на языке, который говорящий никогда не изучал, который он не понимает и который почти всегда непонятен слушателям. Здесь нет никакой связи с лингвистическими способностями или с интеллектуальным уровнем человека. Это проявление разума Духа Божьего через человеческие органы речи. Когда человек говорит на языках, в этом не участвуют ни его разум, ни интеллект. Действует Бог. Разумеется, в этом принимает участие и человеческая воля, и его дух, и органы речи, но действие производит Разум Божий через Святого Духа. В говорении на языках лингвистические способности человека имеют не большее значение, чем медицинские знания хромого, который при словах Петра "встань и ходи" немедленно вскочил на ноги и пошел. Это просто чудо. Это не чудо, порожденное интеллектом, интеллект у Бога. Это голосовое чудо".

Некоторые говорящие на языках утверждают, что эти языки — вполне понятные иностранные языки. Маккэндиш Филипп ("И им явились огненные языки", Сатердей ивнинг пост, 16 мая 1964 г.) утверждает, что иногда говорящие на языках произносят слова на иностранных языках, которые они никогда не учили. А Берни (указ. соч., 1.1.8) пишет:

"На вопрос, являются ли эти языки известными или неизвестными, можно ответить, что возможно и то, и другое. Языки в день Пятидесятницы были неизвестны апостолам (Деян. 2:7), но понятны многим слышавшим их (Деян. 2:8). Это иногда случается и в наши дни. Известны случаи, когда язык, на котором говорил Дух, бывал понятен кому-то из присутствующих... язык выбирает Дух, и хотя по большей части это человеческий язык, т.е. язык на котором говорили или говорят люди, он может быть также небесным или ангельским (1 Кор. 13:1).

Е. Продолжительность духовных даров

Циммерман (указ. соч., с.12) и Брэмбек (What Meaneth This? p.89-96) ссылаются на различные случаи в церковной истории как на свидетельство о том, что дар языков не прекращался в течение всей эпохи церкви. Фактически утверждается, что все духовные дары не прекращались в течение веков. Берни (указ. соч., 1.1.7) недвусмысленно указывает, что говорение на языках, пророчества и знания будут определено продолжаться до второго пришествия, и основывает это утверждение на толковании 1 Кор. 13:8, 9, согласно которому слово "совершенное" относится ко второму пришествию Христа.

Совершенно очевидно, что в глазах говорящих на языках этот дар языков будет продолжаться до возвращения Христа и что в этот день все верующие должны получить крещение в Духе, сопровождающееся говорением на языках, в противном случае они лишатся многих милостей.

Ж. Цель говорения на языках

Большинство харизматиков различают два вида говорения на языках. Один из них носит личный характер. Это "небесный язык", когда люди хотят сверхъестественным образом общаться с Богом. Второй предназначается для публичного использования, и это, скорее всего, "иностраннный язык", как в случае дня Пятидесятницы.

Утверждается, что цели говорения на языках изложены в Писании, у Хортона и Берни это выглядит следующим образом:

1. Библейское свидетельство крещения Святым Духом
2. Люди сверхъестественным образом общаться с Богом (1 Кор. 14:2)
3. Для восхваления Бога (Деян. 10:46)
4. Личное наставление верующего
5. Наши души, независимо от нашего понимания, могут молиться (1 Кор. 14:14), подобие духовного очищения
6. В соединении с даром истолкования церковь может получить назидание (прочитайте 1 Кор. 14:12, 13, 5, 26 в этом порядке)
7. Знамение исполнения пророчества для неверующих (1 Кор. 14:21, 22 и Деян. 2:16-18)

3. Последствия крещения в Святом Духе

В книге "Духовное свидетельство (The Spiritual Witness) предлагается следующий список последствий крещения в Святом Духе:

"В моих проповедях появилась сила, как никогда раньше. Я продолжал использовать те же проповеди и примеры, однако результат стал заметно иным. Они приводили людей в волнение, трогали сердца. Во время собрания одна женщина была чудесным образом исцелена Господом, другие получили благословение, а два члена церкви получили крещение Святым Духом... За последние несколько недель я стал свидетелем многочисленных исцелений, услышал многие пророчества, говорения на языках и истолкования. Вечер за вечером я видел обретение даров мудрости, знания и проницательности. Я слышал и видел, как с криками и воплями изгонялись бесы, точно так как это описывается в Евангелии, изгонялись во имя Иисуса. Я видел людей, чудесным образом освобожденных и вступивших на новый путь с радостью, которую они никогда не испытывали до этого."

Христианская церковь Парк роуд получила новое дыхание благодаря изменениям в жизни брата Айвена Коррела, когда он получил крещение Святым Духом. Брат Коррел говорит, что до крещения он был полностью замкнут на делах своей церкви, но теперь Святой Дух изменил его поведение и духовный кругозор и в значительной степени расширил его слушание.

Один человек был чудесно исцелен, двое исполнились Духом и началось возрождение, изменившее всю церковь в результате недавней службы, проведенной в ней Джинном Берни.

Один проповедник сообщил, что его служение теперь поддерживает Господь со знаменами, последовавшими за его крещением Духом. Пожилая женщина с парализованной всей правой стороной тела получила исцеление и начала ходить, когда ее принесли в церковь. Она исцелилась молитвой после помазания ее елеем.

"С этого времени у меня правильный путь, куда бы я ни шел. Если у Бога есть для меня какое-то особое задание, когда бы я Его ни спросил, ночью, утром, в любое время, Он указывает мне путь. Я не могу начать перечислять лишь некоторые из множества случаев, когда Бог вел меня, с тех пор, как я исполнился Святым Духом. Бог разговаривает со мной и говорит, что Он хочет, чтобы я сделал."

Брат Олвин Болл, христианский служитель и выпускник Манхэттенского библейского колледжа, сообщает о многочисленных знамениях и чудесах, происходивших после служб, которые он проводил совместно с братом Кентом Ньюменом, тоже христианским служителем в Карризо-Спрингз, штат Техас, и в Чикаго, штат Иллинойс. Брат Болл принимал участие в службах здесь в Сан-Антонио на прошлой неделе. У него замечательный дар пророчества.

Мы видели Книгу Деяний в действии. Мы видели исцеление людей, изгнание бесов, обретение дара познания и других духовных даров."

III. Что учит Библия о "говорении на языках"

Есть несколько мест, на которые обычно ссылаются в любой дискуссии о говорении на языках. Цель этого раздела исследования состоит в том, чтобы дать несколько кратких замечаний по этим важным местам.

А.Марка 16:17

Этот стих обещает, что одним из "знамений", которые будут сопровождать верующих, станет способность "говорить новыми [кайнос] языками". Тот факт, что "новые" передано словом "кайнос", а не "неос", легко объясним, если под "языками" имеются в виду иностранные языки, неизвестные говорящему. "Неос" подразумевает "новый во времени, никогда не существовавший раньше", тогда как "кайнос" означает просто "свежий,

недавно появившийся, неиспользованный". "Новые языки" — это языки, которыми говорящий раньше не пользовался.

В статье о "языках" в "Теологическом словаре Нового Завета" Киттеля приведены четыре различных значения слова "глосса" (язык). Оно может означать: (1) Язык как орган человеческого тела, как в Иак. 3:5. (2) Язык или наречие, в том числе иностранные слова, нуждающиеся в переводе или объяснении, как в Деян. 2:6. (3) Любую вещь, имеющую форму языка, например, язычок ботинка или участок земли, выдающийся в море как в Деян. 2:3. (4) Экстатические речи языческих жриц, как в Дельфах. Таким образом, когда в Писании встречается слово "язык", следует определить, какое из четырех значений имел в виду автор.

Нет никаких оснований давать определение слову "язык" в Мк. 16:17 как не относящемуся к иностранным языкам, как это делается в "Словаре" Тайера в статье "Глосса (2)".

Б. Деяния 2:1-11

1. У апостолов исполнение Святым Духом сопровождалось произнесением слов по побуждению Духа, а люди, пришедшие из разных концов Римской империи слышали сказанное на своих родных ЯЗЫКАХ.
2. На этих разных языках апостолы говорили о "великих делах Божиих" (ст. 11).
3. Автор описывает не экстатические речи. Это было "языком".
4. Нет свидетельств о том, что эти люди молились о пришествии Святого Духа или что они желали "знамения" Его пришествия.
5. Выдвигались различного рода возражения по поводу того, что "говорение" в день Пятидесятницы, описанное в Деян. 2:1-11, было говорением на иностранных языках.
  - а. Некоторые отрицают достоверность книги Деяний. Говорят, что книга Деяний написана значительно позднее Первого послания к Коринфянам и что описание Пятидесятницы в гл. 2 Деяний извращено, поэтому его нельзя использовать для истолкования 1 Кор.
  - ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Первое послание к Коринфянам написано в 57 г.н.э. Книга Деяний в 63 г. Шесть лет не такой уж большой срок. Более того, Лука — превосходный историк. Он беседовал со многими непосредственными свидетелями событий дня Пятидесятницы. На рассказ в гл. 2 Деяний можно вполне полагаться.
  - б. Некоторые считают книгу Деяний не совсем ясной и понятной. Утверждается, что гл. 2 Деяний надо истолковывать в свете 1 Кор. 12-14. Поступая так, эти ученые подводят нас к мысли, что описанное в Деяниях "говорение на языках" было "нечленораздельным бормотанием" (которое, по мнению этих ученых, наблюдалось в Коринфе).
  - ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Это не соответствует записи в Деян. 2:11.
  - в. Некоторые считают, что присутствовавшим просто показалось, что в день Пятидесятницы они слышали слова на своем языке.
  - ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Эта теория также не соответствует записи в Деяниях.
  - г. Другие говорят: "Зачем апостолам надо было говорить на неизвестных им языках? Весь мир был тогда двуязычным. Все понимали греческий язык."
  - ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Греческий язык, действительно, был обще-

- принятым во времена ранней церкви. Но в то же время многие лучше понимали свой родной язык, чем греческий.
- д. Еще одну трудность находят в Деян. 2:13. Говорят: "Если апостолы действительно говорили на иностранных языках, на чем основывается обвинение, что они были в состоянии опьянения?"
- ОПРОВЕРЖЕНИЕ:** Мы не знаем, кто выдвинул такое обвинение. Возможно, это были иудейские религиозные лидеры. Но не пытались ли эти люди во многих случаях выставить Иисуса в дурном свете, утверждая, что Им двигала сила дьявола? Они наверняка не изменились и так же клеветали на апостолов, пытаясь их дискредитировать.

В. Деяния 8:14-19

1. В этих стихах нет прямого упоминания о "говорении на языках". Но коль скоро там сказано, что при возложении рук апостолов, они приняли духовные дары, можно предположить, что некоторые из них получили "дар языков".
2. "Дух сошел на них" в какое-то время после крещения в теле Христа.
3. "Дар" был получен при возложении рук апостола на некоторых христиан Самарии.
4. Духовные дары получили не все христиане — Симон не получил.

Г. Деяния 10:44-48

1. "Сошествие Духа" было подобным, если не таким же, как в день пятидесятницы; см. Деян. 11:15-17.
2. "Говорение на языках", по-видимому, означает, что Корнилий и его домочадцы получили крещение Святым Духом.
3. Обратите внимание, что в этом случае крещение Духом предшествовало обращению этих людей. Крещение во имя Христа они получили позднее, Деян. 10:47, 48.
4. Со стороны Корнилия и его домочадцев не было проявлено стремления к получению такого дара.
5. Возникает вопрос: на каком языке говорили Корнилий и другие? Будучи римским воином, он знал латынь и, вероятно, греческий. Петр и другие узнали язык. Как представляется, Корнилий заговорил на арамейском языке, которого римские воины, тем более сотники, обычно не знали и не пытались выучить, поскольку это был один из провинциальных языков.

Д. Деяния 19:1-6

1. Когда эти люди стали христианами, Павел возложил на них руки, и они получили духовные дары, одним из которых была способность "говорить на языках".
2. Павел хотел, чтобы они получили дар здесь, поскольку ефесяне даже не знали, что людям дается Дух.
3. Это место параллельно тому, что мы находим в 1 Кор. 12-14, поскольку ефесяне получили дар не только "говорения", но и "пророчествования".

Е. 1 Коринфянам 12-14

1. Большинство ученых согласны, что в гл. 2 Деяний речь идет об иностранных языках, вместе с тем некоторые современные исследователи склоняются к мысли, что в 1 Кор. 12-14 описывается не говорение на языках, а произнесение экзотических и нечленораздельных звуков. Мы же не видим **НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ.**

а. Сравнивая рассказы в Деян. 2 и в 1 Кор. 12-14, мы видим некоторые идентичные моменты.

Как в послании к Коринфянам, так и в описании дня Пятидесятницы говорение является результатом необычайного вмешательства и дара Святого Духа.

В обоих случаях люди говорили под водительством Духа.

Цель говорения на языках в обоих случаях состояла в том, чтобы вознести хвалу Богу и дать наставление слушающим.

б. На стихи в 1 Кор. 12-14 ссылаются, чтобы доказать, что "говорение" в Коринфе отличалось от "говорения" в день Пятидесятницы, однако если их рассматривать под тем углом зрения, что языки в Коринфе были иностранными, все встает на свои места.

1) Говорят, например, что слова апостолов (Деян. 2) были вычужденными и, следовательно, понятными слушателям без чьей-либо помощи (ст. 8, 11), а в Послании к Коринфянам говорение на языках было непонятным без посторонней помощи (1 Кор. 14:2, 13, 16, 27, 28). (ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Смысл 1 Кор. 14 скорее следующий: "Зачем стремиться к получению дара говорения; если немногие на собраниях смогут его понять? Если вы будете пользоваться своим даром говорения, понадобится переводчик, который должен будет доносить до общины ваши слова. Почему бы не стремиться к какому-либо другому, более полезному дару?")

2) 1 Кор. 14:14 не является подтверждением тому, что "говорение" было невнятным лепетом. Человек может молиться на языке, который он никогда не учил, и при этом о нем можно сказать, что он не понимает, что говорит.

3) 1 Кор. 14:23 также нельзя использовать для того, чтобы доказать, что в Коринфе были экзотические выкрики. Стих звучит так: "Если вся церковь сойдется вместе, И ВСЕ СТАНУТ ГОВОРИТЬ незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, — то не скажут ли, что вы беснуетесь?" Смысл не в том, что был бедлам, когда все говорили одновременно. Павел скорее имеет в виду крайний случай, когда все присутствующие на службе обладают даром говорения и поочередно встают и говорят на иностранных языках. Представьте себе, что на службу пришел посторонний. Христиане один за другим встают и, вместо того чтобы говорить на местном наречии, произносят речи на иностранных языках, которые посетитель не понимает (он "незнающий"). Выйдя со службы, на которой он не слышал ничего, кроме слов на непонятных языках, посетитель может решить, что христиане сошли с ума.

4) 1 Кор. 14:27, 28 наставляет, что если нет истолкователя, то говорящий на языках должен "молчать" или "говорить се-

бе". Эти стихи показывают не то, что "говорение" в Коринфе было экзотическими речами, они означают совсем другое — "языки" в Коринфе были языками. Предполагается, что в Коринфе бывали дни, когда на службах не присутствовало ни одного посетителя, на чьем родном языке говорил бы человек, обладающий "даром". (Любой, говоривший на языках, мог, разумеется, говорить на одном иностранном языке — 1 Кор. 14:18). Поскольку этот дар был в такие дни бесполезен, присутствовавшие не получали "наставления", если не было человека, способного истолковать сказанное. Имелись люди, обладавшие даром понимания говоривших на иностранных языках. Такая способность называлась "даром истолкования".

- 5) Наконец, с помощью 1 Кор. 14:2 нельзя доказать, что "говорение" в Коринфе было невнятным бормотанием. Стих звучит так: "Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом". В контексте этот стих имеет целью объяснить, почему людям следует стремиться скорее к получению дара пророчествования, а не дара говорения на языках. "Пророчествующие людям" назидают церковь, а говорящие на языках, которых никто из членов церкви не понимает (если нет истолкователя, ст. 5), оставляют слушателей "в темноте" относительно того, что они говорят. И это остается верным, даже если говорящий ведом Святым Духом.
- в. Таким образом, мы не видим оснований для утверждения, что говорение на языках в Деян. 2 коренным образом отличается от говорения на языках в 1 Кор. 12-14. В ОБОИХ СЛУЧАЯХ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.
2. Теперь, решив эту проблему, рассмотрим некоторые другие вопросы, связанные с 1 Кор. 12-14.
  - а. Святой Дух давал и дает дары членам тела Христова. В коринфской церкви в дополнение к дарам, получаемым всеми христианами, некоторым членам Он дал особые "духовные дары".
  - б. Эти "духовные дары" (в том числе "говорение на языках") Он давал с тем, чтобы ими могла пользоваться вся община, 1 Кор. 12:7, 31; 14:12, 16.
  - в. В 1 Кор. 12:4 мы видим, что "дары различны". В главе называются девять из них. Это дары: мудрости, знания, веры, исцеления, чудотворения, пророчества, различения духов, языков и истолкования языков. В ст. 28 той же главы еще один перечень приведен в следующем порядке: во-первых, апостолы; во-вторых, пророки; в-третьих, учителя; далее силы чудодейственные; также дары исцелений, вспоможения, управления; разные языки. Примечательно, что дар, к которому больше всего стремились коринфяне (и к которому больше всего стремятся в наши дни), помещен в перечнях последним.
  - г. Учитывая контекст, слова в 1 Кор. 14:5 "Желаю, чтобы вы все говорили языками" ни в коей мере не означают, что Павел рассматривал способность говорения на языках как признак духовной зрелости. Павел выразил пожелание, чтобы все могли говорить на языках, но сразу за этим следует уточнение: "Но

лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание" (14:5). Разумеется, если кто-то проповедует (говорит по вдохновению на родном языке), назидание получают больше людей, чем когда кто-то передает то же послание по вдохновению, но на чужом языке. Это не единственный случай, когда Павел противопоставляет относительно малой важности говорения на языках очевидное значение проповедования Слова для назидания церкви. Более того, Павел уже сказал нам, что НЕ ВСЕ будут говорить на языках (1 Кор. 12:10, 30). Не следует забывать, что этот дар (как и другие) дается Богом, если Ему это угодно, не всем, а только тому, кому Он пожелает.

д. В 1 Кор. 14:16 говорится о "лишних дарах". Возможно, это означает, что не все христиане в Коринфе получили духовные дары. Ср. альтернативный перевод NASB: "неискусный в духовных дарах".

е. Слова Павла в 14:18 также нельзя рассматривать как свидетельство того, что все христиане в Коринфе говорили на языках. За его выражением благодарности, что он может говорить на языках, сразу же следует пояснение: "Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке". Мысль заключается в том, что если вы встаете просто, чтобы "показать себя", я могу сделать лучше вас всех, имеющих дар говорения на языках, поскольку я (апостол) способен говорить на большем числе иностранных языков, чем вы (имеющие только духовные дары) все вместе взятые. Это четкое противопоставление ставит дар говорения на языках в относительно малозначимое положение. Разумно придавать надлежащее значение тому, что важно для Бога, и опасно придавать чрезмерное значение тому, что относительно малозначимо.

ж. Завершая свои размышления о духовных дарах, Павел говорит: "Не запрещайте говорить и языками" (14:39). Но и эти слова дополняются предшествующими: "Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать" и нижеследующими: "Только все должно быть благопристойно и чинно". Здесь Павел старается предостеречь против возможного неправильного вывода. Дар говорения на языках полезен и имеет свое место, поскольку он, как и пророчествование, вдохновлен Духом. По сути он говорит: "К одному дару надо всеми силами стремиться — к дару пророчествования по вдохновению. Другой дар, говорение на языках, запрещать не следует, если соблюдаются все необходимые условия и правила приличия". Говорение на языках — это ценный дар, и в определенных случаях его следует использовать.

з. Между первым и вторым перечнями даров (1 Кор. 12:4-11 и 28-30) Павел наглядно и выразительно иллюстрирует взаимосвязь этих даров, сравнивая их с частями человеческого тела. Он говорит: "Ибо, как тело одно, он имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос" (1 Кор. 12:12). Затем он указывает, что различные члены тела независимы один от другого. Но ни один орган тела не может быть независимым от тела в целом. Никакой

отдельный орган тела не может быть решающим доказательством того, что тело живо и здорово. Соединенные действия всех органов обеспечивают жизнь и здоровье тела.

Ни один член тела не может претендовать на выполнение функций всего тела, точно так же никакой отдельный дар Духа не может претендовать на выполнение всего служения Духа. Как способностью видеть не обладают все органы физического тела, так же какой-то определенный дар Духа не дается всем членам Тела Христова. Нет ни одного дара Духа, которым бы обладали все. Не все — апостолы. Не все — пророки. Не все — учителя. Не все — чудотворцы. Точно так же не все говорят на языках или обладают даром истолкования языков, 1 Кор. 12:29, 30.

и. Важно помнить, что дары Духа — это ДАРЫ. Никто не может диктовать, какой дар он должен получить, где и когда. Дары даются дарителем, когда и кому он хочет. Апостол особо это подчеркивает. Сначала он говорит нам, что разнообразие даров установлено Самим Богом (12:4-6). Также ясно, что Святой Дух Сам распределяет эти дары, "разделяя каждому особо, как Ему угодно" (12:11).

к. Если правильно истолковывать 1 Кор. 12:13, мы не находим там указаний, что "крещение Святым Духом" получают все. Стих звучит так: "Все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом". Его можно перефразировать так: "Под влиянием Святого Духа мы все приведены к крещению (водному) во Христе. И духовные дары в церкви также появились в результате действия Святого Духа". При таком понимании стих великолепно гармонирует со всеми другими местами Писания и так же великолепно вписывается в контекст. И в нем ничего не говорится о людях, становящихся членами церкви через крещение Святым Духом.

л. Какое бы еще значение ни имел 1 Кор. 14:34, он содержит ясный запрет женщинам говорить на языках на собраниях. А как видно из современного положения дел, женщины имеют как раз ведущую роль в говорении на языках и истолковании на собраниях. Те, кто говорят, что этот запрет относился только к условиям первого века, ставят тем самым и все другие заповеди Господни (14:37) в зависимость от условий культуры и обстоятельств. А это явно недопустимо.

м. Есть указания на то, что говорение на языках связывалось с младенческим возрастом церкви (см. 1 Кор. 13:11 и 14:20).

Ж. Выводы из рассмотрения стихов Писания

ДЕЯН. 2 — КЛЮЧЕВОЕ МЕСТО. Совершенно ясно, что в Новом Завете под словом "языки" понимают ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, и это относится, по нашему мнению, и к Коринфу. А если языки в Новом Завете — это неизвестные иностранные языки, тогда многое в современном движении говорения на языках не соответствует тому, что мы читаем в Библии.

IV. Оценка некоторых утверждений современных харизматиков

А. Что можно сказать о различии между "крещением Святым Духом" и "крещением в Святом Духе"?

Если бы это различие существовало, то следовало бы ожидать в местах, обращенных к нехристианам, употребления выражения "крещение Святым Духом", а в местах, обращенных к христианам, "крещение в Святом Духе", когда даются наставления этим различным группам людей. Что же написано в оригинале? В Деян. 1:5 (по пятидесятнической теологии стих, обращенный к людям, уже ставшим христианами, поскольку они получили новое рождение в Ин. 20:21 согласно истолкованию пятидесятников) написано "эн пневмати" — "в Святом Духе". В Деян. 11:16 (стих, обращенный к нехристианам по любому истолкованию Деяний) написано "эн пневмати" — "в Святом Духе". В 1 Кор. 12:13, где говорится, как Святой Дух ведет человека к тому месту, где он получает крещение во Христе, написано "эн пневмати" — "в Святом Духе". Другими словами, того, чего следовало бы ожидать, если бы различие пятидесятников действительно существовало, нет в греческом тексте. В местах, где греческий текст должен был бы быть иным (в значении "Святым Духом"), написано все равно "эн пневмати". Первое из основных утверждений пятидесятников не выдерживает проверки.

Б. Что можно сказать об утверждении, что "крещение в Святом Духе" происходит со всеми верующими?

Единственный способ, которым харизматики могут доказать, что эта доктрина соответствует Библии, это взять все места в Деяниях, где говорится о Святом Духе, и показать, что все они описывают действия Духа, называемые "крещением в Святом Духе". А это было бы чрезвычайно сложным, поскольку видно, что в одних случаях речь идет о делах Духа до обращения, а в других после.

В. Что можно сказать об утверждении, что "крещение в Святом Духе" следует за обращением?

Для харизматиков очень трудно найти в Деян. 10-11 подтверждение своей теории такой последовательности.

Харизматики пытаются обосновать эту теорию, обращаясь к стихам, где появляются слова об "исполнении Духом", утверждая, что везде речь идет о том же явлении, которое произошло в день Пятидесятницы и было названо "исполнением". Часто ссылаются на Еф. 5:18. Но это ошибочная ссылка. В греческом тексте глагол "исполняться" стоит в настоящем времени, что подразумевает продолжительное действие. Если бы доктрина пятидесятников была верной, он должен был бы стоять в прошедшем времени, указывая на завершенность исполнения. Фактически в Еф. 5:18 показано также, как человек может проверить, продолжает ли он исполняться ("назидая самих себя", "поя", "воспевая", "благодаря", "повинуясь" — в греческом тексте причастия, показывающие, какова жизнь, исполненная Духом).

Кроме отмеченной слабости этой теории остается факт, что при изучении текстов, приводимых в доказательство существования предварительных условий для получения крещения в Святом Духе, становится ясно, что их нельзя истолковывать так, как это делают харизматики.

Г. Что можно сказать об утверждении, что "говорение на языках" — это первое свидетельство крещения в Святом Духе?

В этой связи легко увидеть, что современные пятидесятники впадают в полное противоречие с учением Писания. Действительно, они утверждают, что каждый может говорить на языках как минимум однажды в жизни, во время крещения в Святом Духе. Из 1 Кор. 12:30 видно, что эта теория не может быть верной, ибо там сказано, что НЕ все имеют способность говорить на языках.

Д. Что можно сказать об утверждении, что духовные дары продолжают даваться в течение всей эпохи церкви?

В Новом Завете предусматривается прекращение духовных даров. В 1 Кор. 13:8-13 говорится, что "когда настанет совершенное", духовные дары прекратятся. Из контекста видно, что когда дары проявляются, они дают получателю лишь частичную картину Божьего откровения. Но грянет день, когда полное откровение сделает ненужным частичное объяснение Божьей воли через дары. (Этот аргумент основывается на том, что в любом случае слово "телеиос" — "совершенный" — получает свое значение из контекста. Здесь нам ясно говорят, что "частичное" противоположно "совершенному"). Далее Павел говорит, что милость (вера, надежда и любовь) будут пребывать, когда действие даров прекратится. Милости веры и надежды не будут действовать после второго пришествия (вера дает возможность видеть, а надежда пользоваться благами), поэтому нельзя утверждать, что духовные дары будут даваться до второго пришествия. "Совершенное" — это не второе пришествие, это что-то иное, поскольку милости остаются после прекращения действия даров.

Подтверждение такому истолкованию 1 Кор. 13:8-13 можно получить несколькими путями. (1) Если Павел предвидел, что дары вскоре прекратятся, из ранней истории церкви мы должны получить тому подтверждение. А именно это и видно из истории ранней церкви (что явствует из первого раздела следующей части этого исследования). (2) Если сегодня у нас есть духовные дары, тогда в нашей церкви должны быть и апостолы (см., например, место апостолов в перечислении в 1 Кор. 12:28). Из Еф. 2:20 видно, что "апостолы и пророки" играли временную роль в основании церкви. (3) Если бы сейчас были апостолы, тогда должны были бы быть и откровения. Но утверждения о продолжающихся откровениях сделали бы Иисуса лжецом, ведь Он сказал, что первые апостолы приведены к полной истине (Ин. 14:26). Кроме того, из 2 Пет. 1:3 мы видим, что обещание Христа о приведении апостолов ко всей истине верно, ибо Петр говорит, что божественная сила Иисуса дала апостолам ВСЕ, потребное для жизни и благочестия. (4) В другом месте из слов Петра видно, что особые, чудесные дары прекращаются. В ранние дни церкви люди не задумывались, что им будет дано, что сказать. Через них будет говорить Святой Дух (Мтф. 10:17-20). Однако около тридцати лет спустя Петр наставляет своих читателей о том, что они должны сказать, будучи готовыми дать ответ всем, кто спрашивает об их надежде (1 Пет. 3:15). Это внешнее противоречие в наставлениях легко объяснить тем, что дары прекратились. Но это трудно объяснить, если бы дары давались верующим всегда.

Е. Что можно сказать о цели говорения на языках?

Из Библии ясно, что духовные дары (включая говорение на языках) имеют целью показать достоверность послания или авторитет вестника (Мк. 16:17-20; Евр. 2:3, 4; Ин. 20:30, 31; 1 Кор. 14:22).

Насколько же отличаются от этого сегодняшние утверждения, что "говорение" — это божественное послание. Книги харизматической теологии, пытающиеся найти обоснование своим утверждениям, должны были бы проанализировать 1 Кор. 12-14, где некоторые стихи относятся к публичному использованию говорения на языках, а другие в том же контексте говорят о сугубо личной практике, и признать, что в Деян. 2 — речь идет не о "небесном языке", а о том, что апостолы говорили на иностранных языках иностранцам, которые были там и слушали о "могущественных делах Божьих" (не прославление) на своих языках и наречиях.

Ж. Итог этой части исследования

Можно было бы привести и другие утверждения современных пятидесятников и показать, насколько они расходятся с ясными стихами Слова Божьего. В каждом из своих основных утверждений учение пятидесятников не согласуется с Писанием, поэтому всю их систему следует отвергнуть как идущую не от Бога.

V. Оценка современного движения говорения на языках на основании внебиблейских источников

A. История религии

Выше, говоря о продолжительности предоставления даров, мы отметили, что Павел учил о временном характере даров. Эту часть исследования мы открываем вопросом, который задают постоянно: Как долго продолжаются дары?

"По-видимому, наиболее распространенная точка зрения относит дары к основанию новозаветной церкви, а их прекращение ко второму веку, когда она утвердилась в завершеном новозаветном каноне. Пресвитерианский теолог Б.Б.Уарфилд считал, что "харизмата" (духовные дары) давалась апостолам как свидетельство их характера Божьих посланников, а апостольство было свидетельством обладания дарами и способности передавать их. Постепенное же прекращение даров произошло со смертью тех, кто получал их через апостолов" (см. Miracles: Yesterday and Today).

Фаррел, указ. соч., с.1164

Сторонники глоссолалии отвечают, что теория Уарфилда не соответствует историческим фактам, они утверждают, что было много примеров говорения на языках. Что ж, рассмотрим историю!

Ссылаются на многие места отцов апостольской церкви и Юстина Мученика в связи с говорениями на языках, однако об этом у отцов нет упоминания, относящегося ко времени, когда они писали.

Юстин Мученик писал: "Дары пророчества остаются с нами даже сейчас. Следовательно, надо понять, что (дары), которые были у твоего народа, переданы нам" (Доникейские отцы, т.1, с.240). Это прямо не относится к говорению на языках, но тем не менее вряд ли его можно исключить из мысли Юстина.

Приводятся два места Климента Римского: "Вам всем дан глубокий и обильный мир, но у вас остается ненасытное желание делать добро, хотя на вас полностью излился Святой Дух" (Первое послание Климента, с.8). "Получив наставления и полностью убедившись в воскресении нашего Господа Иисуса Христа, уверившись в слове Божьем с помощью Святого Духа, они стали провозглашать, что царство Божие рядом. И проповедаю в странах и городах, они получили первые плоды, показав, что они от Духа, став епископами и дьяконами тех, кто потом уверовал" (Первое послание Климента, с.16, издание Есдермана "Доникейских отцов".)

Ириной, родившийся примерно в 130 г.н.э., написал к 185 г. пять книг о ереси. В одной из них (книга 5, глава 6, раздел 1) он рассматривает 1 Кор. 2:6 и пишет: "Те, кто... Святым Духом говорят на языках, как он (Павел) говорил. Точно так же мы слышим о многих братьях в церкви, которые обладают пророческим даром и Духом говорят на разных языках..." Это часто приводят как доказательство говорения на языках в 185 г.н.э. Однако при переводе следует обратить внимание на слова "мы слышим", глагол здесь стоит в прошедшем времени и показывает, что действие завершено. Время неопределенно, но если Ириной хорошо владел латынью, он говорил о том, что слышал, но не обязательно о том, что происходит сейчас.

Тертуллиан писал примерно в 204 г.н.э.: "Ибо у апостолов был Святой Дух, Он был с ними полностью при пророчествах, исцелениях и говорении на языках, а не частично, как у нас" (Доникейские отцы, т.IV, с.53). Разве у этих слов нет другого смысла, кроме того, что говорение на языках оставалось даром, который каждый христианин получал в 204 г.н.э.?

Наконец, Ориген писал около 210 г.н.э.: "Это Он ставит пророков в церкви, дает силу и исцеления, совершает замечательные дела, дает способность различения духов, предоставляет силу управления, передает советы и указания, устраивает другие дары харизматы и тем самым повсюду устанавливает церковь Господню во всем совершенную и завершённую" (Доникейские отцы, т.IV, с.254). Но контекст, в котором Ориген говорит о Святом Духе как об одном из лиц Божества, относится скорее к Писанию, а не обязательно к Его делам во времена, когда Ориген жил и писал.

Оставив отцов ранней церкви и переходя ко времени никейских и посленикейских отцов, мы опять находим примеры, на которые ссылаются как на доказательства продолжения говорения на языках.

Как свидетельство продолжавшейся глоссолатии приводятся примеры из монтанистов, поскольку ее подвергал критике Цельс. Однако Каттен ("Speaking With Tongues", pp.34, 35) указывает, что Епифан, епископ четвертого века, писал, что говорение на языках монтанистов было совершенно отличным от того, которое описывалось в Послании к Коринфянам. Хайес ("The Gift of Tongues", p.63) развивает мысль: "Монтанисты представляли собой реакцию церкви против растущего эклектизма и формализма в ущерб духовным силам ранних времен. Это было протестом против засилья иерархии и призывом к индивидуальной свободе и личному вдохновению; которые проповедовали монтанисты, они пытались войти в прямое общение со Всевышним."

Еще в четвертом веке Иоанн Златоуст (345-407 гг.н.э.) выразил удивление по поводу рассказа Павла о Коринфе: "Все это место крайне неясно, и эта неясность вызвана нашим незнанием фактов и прекращением того, что было обычным в те дни, но чему нет примеров сейчас" (приведено Фаррелом, там же).

Харизматические дары были неизвестны между II и XVII веками. Р.А.Нокс в своем историческом исследовании "Энтузиазм: глава истории религии" описывает проявления "харизматических даров" — говорение на языках, исцеления, чудесные знамения и т.д. Его вывод? После библейских времен такие харизматические дары были неизвестны в церкви до XVII века.

После XVII века такие явления связываются с определенными теологическими взглядами. В XVII и XVIII веках рос протест против холодных, строгих, формальных и рациональных церковных институтов. Эти движения протеста делали упор на важности пребывания Духа, субъективным знанием религиозного посвящения и первостепенном значении "святого поведения". Там, где случались такие проявления, они сопровождалась говорением на языках, исцелениями, экстатическими телесными переживаниями и т.п. Примечательно, что нынешняя волна "харизматических явлений" возникла именно в таком контексте. И чтобы еще больше затенить дело, комментаторы внушают нам, что не существует четкого различия между явлением глоссолалии, описанном в Новом Завете, и нынешними ее проявлениями. Исследователь Нового Завета Леон Моррис указывает на неясность современного понимания подлинной природы некоторых даров, таких как "вспоможение" и "управление" (1 Кор. 12:28): "Мы можем строить... догадки... Но когда мы начинаем разбираться, то видим, что ничего не знаем об этих дарах и об их обладателях. Они испарились, не оставив видимых следов" ("Spirit of the Living God", p.63).

Что касается современной эпохи, то когда говорят о пророчествах и говорении на языках, обычно ссылаются на преследуемых французских гугенотов, называемых маленькими пророками из Севенн — детей, делящихся дарами (Dalton, "Tongues Like as of Fire", pp.15ff). Проявления наблюдались также среди янсеитов и трясунов. Утверждается, что основательница секты трясунов мать Анна Ли свидетельствовала на 72 разных языках перед группой англиканских священников, известных своими познаниями в области лингвистики. С "глоссолалией" были связаны и некоторые эмоциональные явления среди ранних методистов и квакеров. Девятнадцатый век был относительно спокойным, когда на "говорение на языках" претендовали только ирвингиане и мормоны. А затем наступил взрыв XX века.

В конечном счете из истории видно, что явления, подобные нынешнему движению говорения на языках, не ограничиваются религиозными группами. Зилбург ("A History of Medical Psychology") указал на существование таких же явлений в светских группах, особенно в средневековье, когда процветали демонические суеверия. Более того, Линтон ("Culture and Mental Disorders") показал, что такие явления часто наблюдаются в светских группах и сегодня, хотя мы неохотно это признаем.

Таким образом, как видно из религиозной истории, нынешнее говорение на языках — это не то же самое, что говорение в апостольскую эпоху, поскольку оно, как апостольское явление, отмерло к концу второго столетия.

Б. Культурная антропология

Другое важное наблюдение исходит от антропологов. У них накоплено достаточно информации, что в периоды общественных неурядиц в примитивных племенах внезапно развиваются новые движения, появляется новый вождь, подлинность которого удостоверяется "говорениями", исцелениями, чудесами и знамениями.

В Африке и Меланезии такие явления отмечались неоднократно (P. Worsley, "The Trumpet Shall Sound: A Study of 'Cargo' Cults in Melanesia"). Подобные вещи происходят в примитивных племенах, известны в европейской истории, религиозной и светской, и распространены в современной Америке (Festinger, Riecken and Shecter, "When Prophecy Fails").

Подобное тому, что отмечалось в примитивных племенах и средневековой Европе, происходит сейчас на службах в американских церквях во всех концах страны. Исследования показывают, что нормальные люди, получив мотивацию, действуют в определенных ситуациях по шаблону. Стереотипное поведение можно наблюдать в толпе, например, на матчах по футболу или на распродаже женской одежды. Оно обычно проявляется в эмоционально насыщенных ситуациях, когда люди получают как бы общественную санкцию на проявление своих чувств делами, а не словами.

Применяя такой критерий к современной глоссолалии, можно сказать, что современное говорение на языках по своему характеру ближе не к новозаветному "говорению", а к тому, что много раз случается в абсолютно нерелигиозных ситуациях.

В. Речевая психология

"Речь — сложное явление, в котором задействованы как сознательные элементы, так и бессознательные автоматические структуры в психологической и физиологической цепях. Нам известны обычные искажения нормальной речи. Когда мы возбуждены, мы запинаемся, забываем, что говорим, иногда говорим не то, что хотим (оговариваемся), или вообще не можем произнести ни слова. Мы можем говорить одному человеку, слушать другого, а думать о третьем. Бывает, начиная говорить, мы путаемся, у нас залегает язык, мы произносим нечленораздельные звуки или слогги. Во сне люди часто издают невнятное бормотание. То же происходит с больными под действием болеутоляющих средств или в состоянии частичной комы.

Все эти примеры указывают на отклонения в работе наших речевых структур. Мы можем наблюдать, что когда наше внимание отвлечено от речи, мы продолжаем говорить под действием бессознательного механизма, который либо производит связную речь, либо нет. Любой из нас мог бы "говорить на языках", если бы мы занимали пассивную позицию в контроле своего тела и речи и если бы у нас было эмоциональное напряжение, толкающее нас к выражению. Характерный пример — взрывной, заразительный смех в группе людей, достигающий точки, когда никто уже не может "удержаться" от смеха. Попытка заговорить сквозь смех приводит к произнесению звуков, имеющему все признаки современной глоссолалии. Религиозные мистики в ходе истории могли вполне сознательно входить в такое состояние и переживать "говорение на языках" (Underhill, "Mysticism"). Для большинства же людей необходимы соответствующая мотивация, нахождение в группе и примеры перед глазами, чтобы у них развилась такая способность.

Так что глоссолалия — это опыт, который могут переживать вполне нормальные люди. К нему не обязательно стремятся лишь недовольные, эмоционально неуравновешенные или неудачники в социально-экономическом плане. Многие серьезные, искренние христиане, желающие осуществления Божьей воли в своей жизни, стремятся укрепить свою духовную силу. И неудивительно, что они приходят к такому опыту."

Пэттисон, указ. соч., с.100

Применяя этот критерий к нашему исследованию, можно показать, что так называемая "глоссолалия" может проявляться под действием вполне

естественных механизмов. Кто же тогда будет утверждать, что бессвязный лепет появляется под действием Святого Духа, если такую "глоссолалию" легко воспроизвести и понять естественными причинами?

Г. Лингвистика

Утверждается, что в наши дни некоторые говорят на иностранных языках, которые они не знают сами и которые чаще всего неизвестны слушателям.

Однако почти все без исключения примеры говорения на языках можно отнести к ксеноглоссии (или же нет убедительных доказательств обратного). Ксеноглоссия — это повторение слов на языках, которые говорящий слышал, но не изучал. При самогипнозе или в трансе эти слова могут всплывать в памяти. Мартин Р.Поуп ("Gift of Tongues", Dictionary of the Apostolic Church, II, 598, 9) и Каттен (указ. соч.) утверждают, что еще не отмечено ни одного случая говорения на языке, которого говорящий никогда в жизни до этого не слышал.

Кроме того, есть свидетельства, что в большинстве случаев современная "глоссолалия" это вовсе не язык. Пэттисон (указ. соч.) пишет:

"Я не профессиональный лингвист, поэтому буду ссылаться на недавние сообщения о лингвистическом анализе магнитофонных записей глоссолалии: (1) Рассел Хитт в журнале "Этернити" (август 1963 г. "Новое пятидесятничество") сообщает об исследовании д-ра Юджина Нида из Американского библейского общества; (2) Д-р Фрэнк Фаррел в "Кристианити тудей" (13.09.63 г., с.1166) сообщает об исследовании, проделанном группой лингвистов при правительстве Соединенных Штатов; (3) Д-р Уильям Уэлмерс, профессор лингвистики, предлагает анализ нескольких случаев ("Письма издателю", Кристианити тудей, 08.11.63 г.); (4) Д-р Уэстон Лабар, антрополог, представляет сравнительный лингвистический анализ (в книге "They Shall Take Up Serpents", 1962).

Кратко говоря, все они сообщают, что различные примеры глоссолалии структурно не являются "языком", что с лингвистической точки зрения из глоссолального послания невозможно вывести предлагаемые "истолкования" и что, самое важное, лингвистически глоссолалия — это искаженная форма английского языка.

К этому могу добавить собственные наблюдения из клинической практики с неврологическими и психическими больными. При некоторых видах расстройств мозга в результате ушибов, опухолей и т.п. у больного наблюдаются нарушения в цепи автоматической, физической речи. Наблюдая за такими больными "афазией", мы видим такое же разложение речи, которое происходит в шизофренической речи и которое структурно не отличается от современной глоссолалии".

Какие мы можем сделать выводы из применения этого критерия? Мы можем сказать, что когда затрудняется сознательный контроль над речью, то ли болезнью мозга, то ли психозом или просто отказом от сознательного контроля, появляются определенные стереотипы речи. Мы полагаем, что современная глоссолалия — это стереотипное проявление бессознательного речевого поведения и не имеет ничего общего с тем, что мы находим на страницах Нового Завета.

Д. Языческая мифология

Древние классические описания находим у Вергилия ("Энеида", 40-106) и у Платона (Тимей). Вергилий рисует живую картину древней пророчицы, которой приписывали говорение на языках; а Платон описал силу *mantis* или пророка. Более подробную информацию можно почерпнуть из работ Нильсона. Провидцы, оракулы и экстатические герои греческой

мифологии описаны в его книга "Греческая народная религия", с.121 и посл., и "История греческой религии", с.205-211.

Итак, если языческие греческие религии в 500 г. до Р.Х. описывали "говорение на языках", весьма сходное с современным движением говорения, то как можно утверждать, что современное движение вдохновлено Святым Духом? Неужели кто-то наберется смелости заявить, что языческая и современная практика говорения подобна той, которую Святой Дух произвел в день Пятидесятницы или же в Антиохии и в Коринфе?

VI. Работа Святого Духа в жизни христиан

Силой, которой Святой Дух может наполнить жизни христиан, к сожалению, в значительной степени пренебрегают в современном религиозном мире. Люди ищут чего-то, что отличало бы церковь от клуба. В 50-х годах тысячи стали членами церкви, однако многие, по нашему мнению, так и не получили дара пребывающего в них Святого Духа. Эти люди, отчаянно ищущие чего-то — счастья, радости, власти, — находятся в эмоциональном состоянии, благоприятствующем привлечению их к говорению на языках, не имеющему, однако, ничего общего с "говорением", о котором читаем в Новом Завете.

Есть и рожденные свыше, не получившие эту силу. Почему? Можно высказать несколько предположений.

В Еф. 5:18 читаем: "Исполняйтесь Духом". Из контекста явствуют три вещи. Во-первых, исполнение Духом — это процесс. Во-вторых, об исполнении Духом свидетельствуют Его контроль и власть над жизнью. Об этих двух первых факторах говорится в начале стиха: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но..." Упивание вином — результат процесса, который продолжается только пока человек пьет. Он приводит к контролю со стороны поглощенных "духов", и пьяница начинает ходить в духе пьянства.

Позитивная сторона картины подводит нас к третьему пункту. Исполненная Духом жизнь описана в Еф. 5:19 и 6:19. Путь под контролем Святого Духа — это путь песнопений и воспевания в сердцах Господу. Это благодарения за все, повиновение друг другу в страхе Божиим, любовь между мужем и женой, повиновение детей родителям, взаимное уважение между правлением и трудом, победа в духовных битвах, молитва и прошение Духом о всех святых — короче, жизненное счастье, радость и сила, к которым стремятся люди.

Помимо заповеди исполняться Духом нам дано и другое указание: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия" (Еф. 4:30). Как нам надо понимать это указание? Опять же ответ дает контекст. Перед этим стихом мы видим следующие повеления: не позволяйте солнцу заходить в вашем гневе, не давайте места диаволу, не воруйте, не позволяйте гнилому слову исходить из ваших уст. В завершающих двух стихах главы читаем: "Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас."

Мы оскорбляем пребывающего Святого Духа открытыми греховными поступками, неправедными вещами, которые говорим, делаем, о которых думаем. Однако подлинная святость — это нечто большее, чем беспорочность. Полноценная жизнь, к которой Святой Дух стремится привести нас, наполнена положительными проявлениями милости. А они становятся возможными, только если мы "не оскорбляем Духа".

В природе Духа Божия заложено говорить о Христе. Его цель заключается в том, чтобы прославлять Христа словами свидетельства. И любой отказ с нашей стороны быть Его свидетелями через высказанное слово оскорбляет Его служение (мешает ему).

Он также Дух заступничества. Он автор любой подлинной молитвы. Вот почему нас призывают молиться в Духе. Любой отказ с нашей стороны предоставить Ему свободу в молитвенном служении и прощении подавляет Духа. Жизнь без молитвы является неоспоримым свидетельством, что мы оскорбляем (подавляем) работу Святого Духа в нашей жизни.

Третье лицо Троицы — это также Дух единения. Любовь к братьям — в Его природе. Через Него на наши сердца изливается Божья любовь. Если мы не проявляем любви к своим братьям, если нами движет дух обособления, раскола, это не от Него. Любой такой дух в нашей жизни оскорбляет Духа.

Детей Израиля упрекали в том, что они оскорбляли "Святого Израилева" (Пс. 77:41). И церковь в не меньшей степени виновата в ограничении (оскорблении) Лица и дел Святого Духа. Дух Божий "ограничивается" нами. Его служение безгранично, беспрепятственно и неиссякаемо только в том случае, если мы ходим в повиновении Ему. Полноту Духа испытывают те, кто отвечают Ему. Никакой дар Духа (даже говорение на языках) нельзя рассматривать как заменитель управления Духом жизни.

Выводы

В наши дни наблюдается возросший интерес к делам Святого Духа, и мы рады этому. Вспышка "говорения на языках" во многих религиозных группах привела людей к изучению Писания, и мы рады этому.

Изучение Писания, мы уверены, покажет, что "говорение на языках" в библейские времена было произнесением слов на иностранных языках, которые говорящий раньше никогда не изучал. А если это так, тогда то, что мы видим повсюду сегодня, это нечто иное по сравнению с описанием Библии.

Современные явления говорения на языках можно объяснить рядом вполне естественных причин. Обычные искренние верующие могут переживать этот опыт в состоянии крайнего духовного напряжения. Но это переживание не свидетельствует о получении какого-то действительного духовного опыта.

Это явление наблюдается сейчас во многих группах (даже в таких церковных группах, как епископалиане). Нельзя ли это объяснить тем, что люди, входящие в религиозные группы, у которых нет настоящей "духовной программы", повернулись к глоссолалии, чтобы заполнить духовный вакуум?

Движению возрождения можно предъявить серьезное обвинение в том, что мы вступили на ту же проторенную дорожку, которая оскорбляет и подавляет Дух во всем христианском мире. Нам надо особо подчеркивать необходимость возрождения Духа в жизни членов церкви.

Вполне возможно, что Бог может использовать экстремистское движение для пробуждения спящей церкви. Движение глоссолалии пользуется популярностью, поскольку люди жаждут подлинного духовного общения с Богом. Бездуховная жизнь и церковь не могут удовлетворить эту потребность. Так пусть же Бог даст всем нам постоянное и готовое повиновение Святому Духу, благодаря которому мы получим святость, мужество, един-

ство, терпимость, молитвенную жизнь, знание Библии и свидетельствова-
ние о Христе, сопровождающееся преобразующей жизнью силой.

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Книги

- Bales, James, *Pat Boone and the Gift of Tongues*, Searcy, Ark., published by the author, 1970.
 Boone, Pat, *A New Song*, Carol Stream, Ill.: Creaton House, 1970.
 Brumback, Carl, *What Meaneth This?*, Springfield, Mo.: The Gospel Publishing House, 1947.
 Bruner, Frederick D., *A Theology of the Holy Spirit*, Grand Rapids: Eerdmans, 1970.
 Burdick, Donald, *Tongues: To Speak or Not to Speak?*, Chicago: Moody Press, 1969.
 Cutten, G.B., *Speaking With Tongues*, New Haven: Yale University Press, 1927.
 Dalton, Robt. Chandler, *Tongues Like as of Fire*, Springfield, Mo.: The Gospel Publishing House, 1945.
 Festinger, L., Riecken, N.W., and Shacter, S., *When Prophecy Fails*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1959.
 Hayes, D.A., *The Gift of Tongues*, Cincinnati: Jennings and Graham, 1913.
 Horton, Harold, *The Gifts of the Spirit*, Harrow, Middlesex, Great Britain, n.d.
 Knox, R.A., *Enthusiasm: A Chapter in the History of Religion*, London
 LaBarre, W., *They Shall Take Up Serpents*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962.
 Linton, R., *Culture and Mental Disorders*, Springfield, Illinois: Thomas Press, 1956.
 Nilsson, Martin P., *Greek Popular Religion*, New York: Columbia University Press, 1940.
 -----, *A History of Greek Religion*, Oxford: Clarendon Press, 1949.
 Underhill, E., *Mysticism*, New York: Meridian, 1955.
 Worsley, P., *The Trumpet Shall Sound: A Study of 'Cargo' Cults in Melanesia*, London: Macgibbon and Kee, 1957.
 Zilboorg, G., *A History of Medical Psychology*, New York: Norton, 1941.

Б. Статьи

- Фаррел Фрэнк, "Взрыв говорения на языках: новое проникновение", Кристианити тудей от 13 сентября 1963 г., с.1163 и след.
 Хиллис Дон, "Говорение на языках", Санди скул таймс от 6 апреля 1963 г., с.249 и след.
 Мейфилд У., "Ответ движению говорения", Кристен стандарт от 1 августа 1964 г., с.485 и след.
 Пэттисон, Е.Мансел, "Говорение на языках" и о языках", Кристен стандарт от 15 февраля 1964 г., с.99 и след.
 Филипп, Маккендиш, "И им явились огненные языки", Сатердей ивнинг пост от 16 мая 1964 г.
 Циммерман Г.Ф., "Призыв к пятидесятникам", Кристианити тудей от 4 января 1963 г., с.11 и след.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №5

Доктрина богодухновенности

Идея богодухновенности книг Священного Писания ("...будучи движимы Духом Святым ." 2 Пет. 1:21) разъясняется Павлом в классической цитате из Первого послания к Коринфянам 2:9-16.

Во-первых, Павел говорит книжникам, что послания апостолов исходят не от человеческого разума, а от божественного откровения. Обращаясь к грекам, Павел отмечает, что науке и человеческому разуму недоступно воздвигнуть фундамент, на котором зиждилась бы религиозная система: "и не приходило то на сердце человеку" (1 Кор 2:9). Поэтому послания апостолов не были плодом человеческой мудрости.

Затем Павел переходит к описанию трех последовательных этапов сообщения божественной истины человеку. Эти этапы сводятся к следующему:

- 1) **ОТКРОВЕНИЕ** — деяние Святого Духа, наделяющее Божьих посланников сознанием истины, недоступной человеческому разуму (1 Кор. 2:10-12).
- 2) **БОГОДУХОВЕННОСТЬ** — деяние Святого Духа, вкладывающее в уста апостолов слова, при помощи которых божественная истина была бы донесена до человека безошибочно (1 Кор. 2:13).
- 3) **ОЗАРЕНИЕ** — деяние Святого Духа, помогающее верующим воспринять истину, постигнутую посредством откровения и изреченную в богодухновенных посланиях (1 Кор 2:14-16).

Далее, поскольку мы не видим состоятельных аргументов против, наше исследование будет основываться на том, что все сказанное об устных посланиях апостолов столь же относится и к письменному их изложению, в особенности там, где Писание лишь повторяет изреченные истины.

I. ОТКРОВЕНИЕ

Павел объясняет, что Библия не является результатом научных исследований, плодом человеческой мудрости и передана нам иначе, т.е. посредством откровения (стих 10). Затем путем естественных логических умозаключений Павел доказывает грекам невозможность постижения слова Божьего лишь усилиями человеческого разума и науки (стих 10). Таким образом, первым этапом передачи божественной истины человеку является откровение. Бог открывает свой разум, дабы человек познал Его мысли и волю.

II. БОГОДУХОВЕННОСТЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Апостол говорит, что наделив авторов сознанием истины, Святой Дух не покидал их и во время письменного изложения ее. (Обладать знанием определенных фактов и изыскать наиболее точные слова для адекватной передачи этого знания — разные вещи. И именно с этим связан вопрос о богодухновенности Священного Писания).

Павел утверждает: "Что и возвещаем мы не от человеческой мудрости изученными словами..." То есть слова, избравшиеся авторами, диктовались не их собственным разумом и мудростью. Библия не является, как утверждают некоторые, свидетельством поисков человеком Бога.

Затем апостол продолжает: "...но изученными от Духа Святого." Павел говорит, что **СЛОВА, НАЙДЕННЫЕ АВТОРАМИ, БЫЛИ ВНУШЕНЫ ИМ СВЯТЫМ ДУХОМ**. Таким образом, в процессе работы над изложением текста Писания Святой Дух, ранее открывший им истину, теперь выбирает из словаря автора понятия, значение которых передает верующему истину сообразно Божьей воле. Это, однако, не предполагает механического надиктовывания, стирающего черты личности автора, не означает, что Святой Дух использовал священнописателей как пишущие машинки.

Пример осуществления Святым Духом своего направляющего воздействия можно, пожалуй, найти в Деяниях 16:6-10. Здесь мы читаем повествование о том, как Святой Дух руководил странствием миссионеров. Пока апостолы продвигались по направлению к нужному им городу, Святой Дух никак не обнаруживал себя. Но как только они ошиблись маршрутом, Он нашел способ (не объясняется, какой именно) указать на ошибку. Точно таково было и воздействие Святого Духа при работе над Священным Писанием.

Итак, в древнееврейском и греческом оригиналах Библии мы видим именно те слова, которые Бог внушал авторам по мере изложения истины, постигнутой посредством откровения. Это и имеется в виду, когда речь идет о богодухновенности Священного Писания.

Словами стиха 13 "соображая духовное с духовным" Павел дает пояснение к процессу подбора в каждом конкретном случае необходимых слов. Именно так развивалась работа авторов над изложением текста Священного Писания. Ведомые Святым Духом, они изыскивали в своем словаре наиболее точные выражения, которые смогли бы адекватно донести до читателя излагаемую истину. Соотнося с постигнутой истиной каждое записываемое слово, они отвергали те, которые соответственно указанию Святого Духа не могли правильно выразить определенную мысль, и наконец находили понятие, к которому подводил их Святой Дух.

III. ОЗАРЕНИЕ

Святой Дух проявляет себя не только когда речь идет об откровении и богодухновенности, т.е. донося до нас волю Бога. Он также помогает понять эту волю. Павел говорит: "Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. "Душевный человек" — тот, кто лишен воздействия Святого Духа и руководствуется только своей физической природой. Павел заканчивает словами, что "о духовных вещах надобно судить духовно". Иными словами, когда человек слушает или читает Писание и искренно желает понять его, Святой Дух поможет ему. Святой Дух воздействует через проповедуемое или записанное слово, а не непосредственно, т.е. отдельно от слова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учащийся должен внимательно отнестись к различию между понятиями откровения и богодухновенности и не путать эти термины. Термин "откровение" следует употреблять, когда речь идет об акте передачи Божьей

воли, а "богодухновенность" — когда вопрос касается помощи, оказанной Богом проповедникам и авторам в выборе слов, непогрешимо выразивших истину, завещанную Богом человеку.

БИБЛИОГРАФИЯ

Alexander, Archibald, *Evidences of the Authenticity, Inspiration, and Canonical Authority of the Holy Scriptures*, Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1836.

Gaussen, S.R.L., *Theopneustia, the Plenary Inspiration of the Holy Scriptures*, London: Francombe and Son, 1912.

Harris, R. Laird, *Inspiration and Canonicity of the Bible*, Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1957.

McGarvey, J.W., "Grounds on which We Receive the Bible as the word of God, and the only Rule of Faith and Practice", in *The Old Faith Restated*, edited by J. H. Garrison, St. Louis: Christian Publishing House, 1891, p. 11-48. Milligan, R., *Reason and Revelation*, Rosemead, California: Old Paths Book Club, 1953.

Warfield, Benjamin B., "Inspiration", *International Standard Bible Encyclopedia*, Vol. III, p. 1473-1483.

-----, *Revelation and Inspiration*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co.

Wuest, Kenneth S., *In These Last Days*, Grand Rapids: Eerdmans, 1955, p. 36-42.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №6

Предопределение и предвидение

Проблема гармонизации идей Божьего всемогущества и человеческой свободы сложна и многогранна. Под предопределением мы подразумеваем теологическую доктрину, в первую очередь ассоциирующуюся с кальвинизмом, которая утверждает, что Бог изначально детерминировал все, что должно произойти, включая конечное спасение или осуждение человека. Понятие предопределение среди теологов употребляется в широком и узком смысле. В широком смысле оно относится ко всему мирозданию, поскольку Бог еще до сотворения мира предопределил все то, что должно с ним произойти. В более узком смысле, однако, этот термин используется, когда речь идет о проявлении воли Бога относительно разумных существ. Мы определяем Божье всемогущество как главенство воли Вездесущего Господа, "блаженного и единого сильного Царя царствующих и Господа господствующих", "Совершающего все по изволению воли Своей". Это Бог и Создатель, Который может распоряжаться Своим творением, как угодно Ему. Под свободой воли мы понимаем то, что человек не запрограммирован бесповоротно действовать лишь определенным образом, но свободен принять или отвергнуть божественные начинания.

Вопрос состоит в следующем: если Бог изначально предопределил все, что должно произойти, о какой свободе со стороны человека можно говорить? Не является ли человек марионеткой, которая делает то, что предназначил ей Бог?

Философская проблема свободы усложняется теологией в контексте идей Божьего провидения, всеведения и всевластия, а также понятий греха и благодати. Идея Божьего провидения, особенно в соотношении с идеями предвидения и предопределения, ставит независимость воли под вопрос. Если все события человеческой жизни предначертаны, и все поступки являются лишь выражениями некоего одного бесконечного деяния, в каком смысле решение, принимаемое человеком, может быть действительно свободным? Или же если со времен грехопадения Адама человек не волен избирать путь добра, в каком смысле его выбор может быть реален и значим? Эти вопросы не переставали вновь и вновь вызывать теологические споры на протяжении всей истории церкви... Августин утверждает, что хотя Адам до грехопадения обладал как способностью не грешить (*posse peccare*), так и способностью грешить (*posse peccare*), он утратил первую, осуществив последнюю. И та изначальная свобода, данная человеку, по его мнению, может быть восстановлена лишь актом Божьей благодати. Здесь, однако, встает вопрос, имеет ли человек возможность принять или отвергнуть благодать? Августин утверждает невозможность отвергнуть благодать, т.к. сам акт ее дарования располагает волю человека принять милость, так что тот, кому Бог желает простить, не имеет возможности сопротивляться... Эта проблема, тем не менее, заключает немалую сложность, если рассматривать ее в связи с идеей предопределения... т.к. если Бог в вечности предначертал, что произойдет и кто обретет спасение, имеет ли смысл обсуждать даже выбор Адама перед грехопадением? Не логично ли сделать вывод, что даже этот выбор был предопределен?

1 Van A. Harvey, *A Handbook of Theological Terms*, (New York Macmillan, 1968), p.101-103.

I. КАК РАССМАТРИВАЕТ ДОКТРИНУ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Ясное объяснение понятия предназначения можно найти в Послании к Римлянам 8:29, 30.

Понятие предназначения встречается в Послании к Ефессянам, где говорится (стихи 4,5), что Бог избрал нас во Христе "прежде создания мира", "предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа". Далее, в стихе 9, мы читаем, что наше спасение Бог "по своему благоволению" несет нам через Христа. Мысль об извечной цели спасения человека "через Христа" мы вновь встречаем в Послании к Ефессянам 3:11.

См также Деян. 4:27, 28, 13:48; 1 Кор. 2:7; Пс. 138:16 и т.д.

II. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАЛЬВИНИСТСКОЙ ДОКТРИНЫ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

На протяжении трех первых столетий существования церкви христианские исследователи почти не затрагивали этой доктрины.

Августин был первым, кто ок. 400г. н.э. изложил свою концепцию по этому вопросу, положив доктрину особого предназначения в основу аргументов против точки зрения Пелагиуса. Его теория абсолютизирует волю Бога, Божья благодать рассматривается как единственная предпосылка спасения человека. По Августину благодать — непреодолимая сила (Святой Дух?), внушающая человеку веру, плодом которой является свобода. Далее Августин утверждает, что благодать будет дарована лишь немногим, остальные же погибнут. Августин рассматривает предопределение как вывод из своей концепции грехопадения и благодати.

Августин считал, что младенцы, умершие без крещения, будут навечно осуждены, — утверждение, следующее из вывода, что все человечество должно нести наказание за грех одного человека, Адама. Эта концепция в дальнейшем получила название "Доктрины первородного греха". Блаженный Августин рассуждал, что младенцы скорее всего не будут страдать в вечных муках, но будут лишены и рая. Эти идеи легли в основу доктрины Римской католической церкви, которая отводит некрещеным младенцам специальное место (*limbus infantum*) на границе рая, где они не познают вечного блаженства, но будут хранимы от мук ада, — состояние, которое определяется как "печаль без мучений".¹

В средние века Ансельм, Петер Ломбард и Фома Аквинский в определенной степени следовали взглядам Августина, отождествляя понятие предопределения с идеей всестороннего контроля Бога над событиями. В период перед Реформацией Уиклиф и Гус говорили о строгой предопределенности. Римская католическая церковь не выработала никакой особой доктрины по этому вопросу, но официально относится с терпимостью как к учениям Молины (1535-1600 гг.), который утверждал, что Божья благодать даруется в свете предвидения Богом свободного сотрудничества с человеком, так и к более строгим взглядам Фомы Аквинского, хотя последние далеко не столь суровы, как кальвинистские.

В период протестантской Реформации доктрина предопределения получила дальнейшее развитие в учениях Лютера, Кальвина, Цвингли, Меланхтона, Кнокса и других выдающихся деятелей того времени. Вдохновители Реформации положили в основу своих идей доктрину и теологические

1 L. Edsil Dale, Acts Comments (Cincinnati: published by the author, 1952), p.41.

взгляды Августина, не особо вчитываясь в то, что говорит по данному вопросу само Писание.

Позднее Лютер несколько пересмотрел доктрину всеобщей греховности, Цвингли отверг фатализм и верил во всемогущество Провидения, которое не оставляет возможности возникновения случайностей. Меланхтон впоследствии изменил свою точку зрения, и под его водительством лютеранская церковь подвергла критике доктрину абсолютного предопределения. Позиция Меланхтона стала основой последующего развития арминианизма, давшего импульс к возникновению методистской доктрины по проблеме предопределения.¹

Если кратко суммировать взгляды арминианизма, он предполагает, что: а) Бог избирает или осуждает, основываясь на предвидении веры или неверия; б) Христос умер за все человечество, но только верующие спасутся, в) человек столь грешен, что нуждается в Божьей благодати за веру или любой благой поступок, г) человек может воспротивиться милости и д) все ли истинно духовно возрожденные наверняка укрепятся в вере, — вопрос, который остается открытым.

Кальвин (1509-1564 гг.) наиболее систематически развивал доктрину, нашедшую много сторонников, и оказал значительное реформаторское влияние на theologов своего времени.

Кальвин строго придерживался взглядов Божьего всемогущества, подчеркивая верховенство воли Бога и значение Его вечных заветов, из которых происходило, что одни будут осуждены, а другие спасены, что бы ни делали. Кальвин утверждал, что большинство младенцев обретут спасение, таким образом опровергая "страшную доктрину" — по его собственному определению — Августина. В противном случае, по словам Кальвина, Бог должен был бы беспрестанно создавать детские души, которые Сам "гонит из чрева в могилу, а из могилы на вечное осуждение. (*History of the Christian Church*, V.8, p. 545-582.)²

Проповедники раннего периода Реставрации полностью отвергли доктрины Кальвина. С другой стороны, они также не приняли арминианистские постулаты в) и д), упомянутые выше. Книга Кохрана "Енот Джон Смит" ярко иллюстрирует борьбу проповедников эпохи Реставрации с доктринами Кальвина и их безуспешные попытки гармонизировать кальвинизм со Священным Писанием.³ А поскольку усилия по гармонизации потерпели неудачу, доктрина предопределения Кальвина была отвергнута.

Некоторые неоортодоксальные теологи XX века также отвергают доктрину Кальвина как не соответствующую Библии. Карл Барт и Эмиль Бруннер, хотя и с разными мотивировками, единодушно убеждены в ошибочности доктрины Кальвина.

III. КРАТКИЙ ОБЗОР БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ

И Священное Писание, и человеческий разум предполагают, что человек обладает свободой морального выбора. Во множестве стихов Библии мы обнаруживаем идею: "по чьей бы то ни было воле", так что отрицать

1 Там же.

2 Там же.

3 Louis A. Cochran. Raccoon John Smith (New York: Duell, Sloan & Pearce. 1963.)

свободу воли представляется сложным. Если бы Бог не наделил человека свободой выбора, смерть Христа была бы напрасна.

Можно провести всю жизнь, пытаясь нащупать истину в потемках инфралапсарианизма (предопределение абсолютно после грехопадения мира) и супралапсарианизма (предопределение существует со времени до создания мира) и тем не менее не избежать ощущения ответственности за свои решения и поступки.¹

Существуют два основных направления развития доктрины предопределения... Супралапсарианизм (анталапсарианизм) — застывшая форма доктрины, утверждающая, что еще до создания мира и грехопадения (lapsus) человека Бог предназначил некоторых из нас к спасению независимо от заслуг и достоинств. Инфралапсарианизм (суб- или посталапсарианизм) — другая форма той же доктрины (можно назвать ее более мягкой), утверждающая, что решение Бога стало следствием грехопадения, то есть после грехопадения Бог предназначил к спасению тех, кто иначе погиб бы. Последователи инфралапсарианизма критикуют сторонников супралапсарианизма за несоответствие их взглядов идее божественной любви и справедливости, говоря, что Бог не мог осудить кого-то из людей еще до создания мира и осуществления свободы выбора. Супралапсарианисты утверждают, что позиция инфралапсарианистов не выдерживает критики ни с логической, ни с теологической точки зрения, так как всемогущее и всеведущее божество неминуемо предопределяет все, что бы ни происходило, — даже грехопадение.²

Предопределение для растений и животных, неразумной части мироздания, — абсолютно. Для них не существует свободы выбора.

Абсолютное предопределение распространяется на неразумную природу. От Едемского сада до наших дней птицы строят гнезда изначально определенной формы, из одних и тех же материалов. Пчелы производят мед и продолжают жить все теми же трудовыми сообществами, как предназначил Бог, создавая их. Последовательность проявлений жизни и деятельности у насекомых и животных вызывает удивление человека, но предначертанное Богом в законах природы остается незбылемым. Здесь нет места для поисков новых методов, отклонения от заведенного распорядка.³

Однако когда речь идет о людях (и ангелах?) т.е. разумных представителях мироздания, божественное предопределение не так абсолютно, поскольку Бог, создав человека, наделил его внутренней свободой и способностью (с определенными ограничениями) делать собственный выбор.

Божье предвидение никоим образом не ограничивает свободы воли человека. Отец может ясно представлять последствия определенных поступков ребенка, но его предвидение никак не детерминирует действий сына. Дорога к спасению и раю предопределена Господом до создания мира, но путник волен сойти с нее и обречь свою душу. Всеведение Бога не предопределяет послушания со стороны человека. Предвидение и свободный выбор не связаны друг с другом.⁴

В качестве иллюстрации можно предложить пример: предвидение отца не контролирует выбора сына, и все же мы можем представить, что отец попытается оказать мягкое давление на ребенка, чтобы он поступил, как

1 Дейл, там же.

2 Херви, там же.

3 Дейл, там же.

4 Там же.

будет лучше, таким образом подталкивая мальчика принять правильное решение. Именно так действует и Бог.

Бог через посредство Провидения и откровения указывает дорогу и взывает к человеку, но ни в коем случае не контролирует свободы воли. Каким бы образом божественное влияние ни проявлялось в человеческой жизни, никто не может сказать, что Его влияние определяет выбор человека, так как человек действует, движимый своей собственной свободной волей. (1 Кор. 10:1-13; 14:32). Изучите приводимые ниже стихи, в которых говорится о свободе человеческой воли и о том, что Христос умер за все человечество, — Его смерть не была искуплением для избранных. Иез. 18:23, 32; 33:11; Ин. 1:29; 3:16; 12:32; 15:1, 2; Рим. 11:16-24; 1 Кор. 9:27; Гал. 5:4; 1 Тим. 2:4; Тит. 2:11; Евр. 3:16-18; 2 Пет. 1:1-10; 3:9; 1 Ин. 2:2; 4:14.¹

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бог в вечности предопределил, что те, кто "во Христе", спасутся. Он также предопределил, что те, кто "не во Христе", будут осуждены. Бог изыскивает различные способы воздействия на жизнь человека, но никогда не принуждает человека действовать вопреки собственной свободной воле. Всемогущий Господь предопределил, что есть только две дороги, по которым может идти человек: дорога веры и дорога неверия. Человек же волен выбирать, будет ли он "во Христе" или нет.

Предопределение по воле Бога распространяется на неразумные создания, которым не дарована свобода выбора. Разумные существа могут выбирать. Бог предначертал пути, которыми нужно следовать, но Он не предопределил выбор каждого из нас (в кальвинистском смысле слова).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Berkouwer, G. C., *The Providence of God*, Grand Rapids, Eerdmans, 1952.
 -----, *Divine Election*, Grand Rapids: Eerdmans, 1957.
 Boettner, Loraine, *The Reformed Doctrine of Predestination*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1968.
 Dalt, L. Edsil, *Acts Comments*, Cincinnati: published by the author, 1952.
 Hervey, Van A., *A Handbook of Theological Terms*, New York: Macmillan, 1968.
 Hodge, Charles *Systematic Theology*, Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Vol. I p. 535-49.
 Schaff, Philip, *History of the Christian Church*, Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Vol. 8, p. 545-582.
 Steele, David N., and Thomas, Curtis C., *The Five Points of Calvinism*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1963.
 Warfield, B. B., *Biblical and Theological Studies*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1952, p. 3-67.
 -----, "Predestination" in *Hastings Dictionary of the Bible*, New York: Scribners, 1909, Vol. 4, p. 47-62.

¹ Там же.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №7

Гадес и Временное пристанище умерших

На занятиях часто встает вопрос о том, что такое "Гадес", "Небеса", "Ад" и "Временное пристанище умерших". Это исследование ставит цель помочь учащемуся лучше разобраться в этой проблеме, которой уделяется недостаточно внимания.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Под "Временным пристанищем умерших" имеется в виду место (или состояние), где (в котором) человек пребывает в период между своей смертью и вторым пришествием Христа. Это, конечно, бестелесное состояние, поскольку в момент смерти душа покидает телесную оболочку,¹ которая погружается в могилу. После возвращения Господа Иисуса каждому будет дарована новая оболочка — небесное тело.²

"Небеса" или "Рай" — местонахождение Бога. Здесь, рядом с Богом, спасенные будут пребывать вечно.

"Ад" — конечное местонахождение грешников, где они будут нести наказание после Страшного Суда.

Отказ переводчиков Библии короля Якова провести различие между греческими словами "Геенна", "Гадес" и "Тартар" привел к значительной путанице в теологии. Эту путаницу мы пытаемся преодолеть в нашем исследовании. Переводчики Американского стандартного варианта — ASV (1901 г.) указали на различия между вышеупомянутыми греческими словами, употребляя термин "Ад" при переводе слова *геенна*, термин "Гадес" при переводе слова *хайдес* и термин "Ад" при переводе слова *тартарус*. Ими было добавлено примечание, что последнее может также переводиться как "Тартар" (2 Пет. 2:4).

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В нашем исследовании мы покажем, что "Гадес": 1) — не могила; 2) — не Ад; 3) — не Тартар; 4) — не Рай и 5) — не просто "состояние" смерти.

Мы объясним, что "Гадес" — это 1) место в невидимом мире иное, нежели Рай и Ад; 2) в нем до момента вознесения Христа было два отделения: отделение покоя и отделение печали; 3) место, куда до вознесения Христа направлялись души ВСЕХ умерших независимо от праведности и греховности; 4) место, куда спустился после смерти Христос, освободив души праведников; 5) место, на пребывание в котором со времени вознесения Христа осуждены лишь души грешников; 6) место, где они будут

1 См. комментарий к Деян. 5:5. См. также 2 Тим. 4:6; Еккл. 12:7; 2 Пет. 1:13, 14
2 1 Кор. 15:33-57, особенно стихи 51-52; 1 Фес. 4:13-17.

пребывать в печали до дня Страшного Суда; 7) место, откуда они направляются на Страшный Суд, перед тем как будут низвергнуты в Ад.

III. ГАДЕС — НЕ МОГИЛА

А. Места из Ветхого Завета, свидетельствующие о том, что "Гадес" — не могила.

Во времена Ветхого Завета в древнееврейском языке понятию могила соответствовало слово *кевер*, и по крайней мере в двух случаях можно найти четкое различие между понятиями "Гадес" и "могила". В Книге Бытия 37:35, где это слово впервые появляется на страницах Библии, Иаков говорит: "...с печалию сойду к сыну моему в преисподнюю (шеол)". Однако из стиха 33 мы узнаем, что у Иосифа нет и не может быть могилы, так как "...хищный зверь съел его". В Книге Пророка Исайи 14:15 говорится, что Люцифер (царь Вавилонский) будет низвержен в Гадес, "...в глубины преисподней", в то время как стих 19 гласит, что он "...повержен вне гробницы своей" (кевер)..

В поэтических произведениях слово "Гадес" никогда не встречается в качестве синонима слова *кевер*, что еще раз доказывает, что "Гадес" и "могила" в Ветхом Завете не синонимичны.

"Гадес" встречается как синоним понятия "преисподняя страна" или "глубины земли" (Иез. 31:14, 15; Ис. 44:23), — и это также служит опровержением синонимичности слов "Гадес" и "могила".

Перед тем, как пойти дальше, на настоящий момент разумно предположить, что термин "Гадес" (шеол) в Ветхом Завете не соответствует в буквальном смысле понятию могила.

Б Места из Нового Завета, свидетельствующие, что Гадес — не могила.

Во времена Нового Завета в греческом языке существовали слова *мнема* и *мемейон* для обозначения понятия "могила". И в Новом Завете есть примеры, ясно свидетельствующие, что "Гадес" и "могила" — разные вещи.

Так, апостол Петр, говоря о теле и душе Христа, утверждает, что тело Его не подверглось тлению, хотя и было погружено в могилу, а душа не "оставлена" в Гадесе (Деян. 2:27-31), подразумевая, конечно, что она была в Гадесе. Если мы не придем к заключению, что душа спит в могиле вместе с телом, — а это противоречило бы духу и букве Священного Писания — Гадес должен быть местом, отличным от могилы.

В Библии короля Якова в Первом послании к Коринфянам 15:55 переводчики передали слово *хайдес* как могила. (В более удачных рукописях слово *хайдес* не упоминается, — в обоих случаях употребляется слово *смерть*. См. Американский стандартный вариант, ASV.). Однако верно, что в Книге Пророка Осии, неточно цитируемой в Первом послании к Коринфянам 15:55 упоминается Гадес (шеол). Др. Ходж, уверенный в том, что "могила" — правильный перевод слова *хайдес*, пишет: "Здесь, когда речь идет о физическом теле человека и освобождении его от власти смерти, слово "могила" правильно передает смысл. Апостол говорит не об освобождении душ из некоего промежуточного состояния, а о спасении физического тела".¹ В опровержение мнения Ходжа мы можем сказать, что Павел,

1 Charles Hodge, An Exposition of the First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans 1965) p. 198.

действительно, прославляет тело, но разве это противоречит идее души, которая в момент воскресения тела — что и существово — вновь вселяется в него? Если действительно места заключения душ нет и не было, тогда, конечно, упоминание о нем невозможно, но если такое место есть или было (что более естественно предположить, когда речь идет о воскресении тела, подразумевающим полное освобождение души), то на это освобождение должна быть ссылка.

Кажется очевидным, что Новый Завет подтверждает учение Ветхого по вопросу различия между понятиями "Гадес" и "могила".

IV. ГАДЕС — НЕ АД

Гадес не может быть синонимом Ада. Это явствует из того факта, что до вознесения Христа Гадес предстает как пристанище **ВСЕХ** умерших (включая праведников). Такие благочестивые люди, как Иаков (Быт. 37:35), Иов (Иов 17:13), Давид (Пс. 15:10) и Иезекииль (Ис. 38:18) ожидали, что попадут в Гадес. А если эти праведники попали в Гадес, то же должно было произойти и с остальными умершими в ветхозаветные времена. В Книге Бытия 49:33 мы читаем об одном из ветхозаветных праведников и находим слова: "приложился к народу своему". Здесь не говорится о похоронах, поскольку он "приложился к народу своему" непосредственно после смерти, а похоронен был значительно позже (Быт. 50:13). Если же он попал в Гадес и одновременно "приложился к народу своему", то этот народ должен был находиться в Гадесе. См. также Быт. 25:8, 9; 35:39; 2 Цар. 22:20. Еще одним указанием на то, что "Гадес" — не "ад" является тот факт, что в Откровении 20:14 повествуется о низвержении Гадеса в ад (огненное озеро). Невозможно, чтобы Гадес, будучи адом, был одновременно низвергнут в ад!

Вечная погибель, о которой говорится во Втором послании к Фессалоникийцам, грядет **ПОСЛЕ** второго пришествия Христа (т.е. после Страшного Суда). Грешники не попадут в ад до этого дня. Так что души, находящиеся до Суда в Гадесе, не могут быть в аду. Вот еще одно указание на то, что слова Гадес и Ад не синонимичны.

V. ГАДЕС — НЕ ТАРТАР

А. Второе послание Петра 2:4

"Ад" во Втором послании Петра 2:4 является переводом причастия *тартаросас*, т.е. "низвергнутый в Тартар." Стих гласит: "Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав их узами адского мрака (тартаросас), предал блюсти на суд до наказания". Фронмюллер пишет в Комментарий Ланга: "Гроциус правильно отмечает, что *тартаросас* на греческом означает "низвергнуть в Тартар", а не "осудить на муки Тартара"... Это синонимично *абиссос*, в то время как *хайдес* соответствует понятию пристанища всех умерших, а *геенна* означает конечное место несения наказания, огненное озеро. Следовательно Тартар — место временного заточения духов, то же самое, что шеол (Гадес) — для людей".¹ Таким образом, Тартар — место, где содержатся падшие ангелы (дьявол и его демоны) до дня Страшного Суда, — это не вызывает сомнений.

1 G.F.C. Fronmuller, "2 Peter" in Lange's Commentary on the Holy Scriptures (Grand Rapids: Zondervan, n.d.) p. 27.

Б. Слова "бездна" и "Тартар" могут быть синонимичны

Случаи, в которых употребляется слово "бездна", приводят к выводу, что это еще одно название для места временного заточения злых духов. В Евангелии от Луки (8:31) демоны, изгнанные из человека в стране Гадаринской, обращаются к Иисусу, "чтобы не повелел им идти в бездну" (греч. *абуссон*). Если бездна является местом временного заточения, то их просьба вполне понятна.

В Откровении 9:1-3, когда ангел открывает кладязь бездны, оттуда выходят припешники дьявола (саранча).

В Откровении 17:8 есть ссылка на зверя, которому предназначено быть низвергнутым в ад.

В Откровении 20:3 говорится, что сатана заключен в бездне на 1000 лет. По окончании заточения он будет освобожден на 1000 лет, после чего (стих 10) низвергнут в ад.

Упомянутые отрывки указывают на то, что бездна — место временного заточения злых духов, а следовательно, синонимично слову "Тартар" у апостола Петра.

В. Слова "Тартар" и "Ад" не синонимичны

В Ветхом Завете есть расплывчатое указание на существование некоего места тьмы и печали (помимо Гадеса) — *абаддон*, что переведено как "истребление" или Аваддон. В Книге Иова 26:6 мы читаем: "Преисподняя (шеол, Гадес) обнажена пред Ним, и нет покрывала Аваддону". Там же, 31:12, говорится об огне "попядающем до истребления (абаддон)". Псалтирь 87:11 также содержит указание на Аваддон: "Или во гробе будет возvesчаема милость Твоя — в месте тления?" В Книге Притчей Соломоновых 15:11 мы находим следующее: "Преисподняя и Аваддон открыты перед Господом...".

Новый Завет ясно подтверждает, что Аваддон (греч. *аполеиа*) является синонимом ада, в то время как бездна и Аваддон — разные понятия.

В Откровении 17:8 говорится о звере, выходящем из бездны и осужденном на вечную погибель (аполеиа). В Откровении 19:20 есть слова о звере, низвергаемом в огненное озеро, — и совершенно ясно, что это огненное озеро (ад), куда низвергается зверь, и есть аполеиа (Аваддон), на который он был осужден.

В Откровении 20:3 говорится о сатане, заточенном в бездне на 1000 лет, о его последующем освобождении на недолгий срок и (20:10) низвержении в "озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк..." Сатана также низвергается в "аполеиа" (Аваддон), так как мы выяснили, что огненное озеро и Аваддон — одно и то же. Затем следует описание Суда (20:11-13), после которого (20:14, 15) "смерть и ад (хайдес)" или те, кто находился там в заточении, должны быть низвергнуты в то же огненное озеро. Кажется, не вызывает сомнения, что это огненное озеро (Аваддон, аполеиа) и есть ад, который рассматривается как конечное место вечного заточения дьяволов и грешников.

В свете употребления слова *аполеиа* (абаддон) в Ветхом Завете и Откровении, не являются ли ссылкой на конечное место несения наказания слова Иисуса (Мтф. 7:13): "Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель (аполеиан)"?

Ниже мы приводим указатель стихов, в которых говорится о конечном месте несения наказания: Рим. 9:22; Флп. 3:19; Евр. 10:39; 1 Тим. 6:9; 2 Пет. 2:1,3 и 3:7.

Тартар (бездна) и Аваддон — разные места, так что неизбежно напрашивается вывод, что Тартар (бездна) не является синонимом ада, а следовательно, стоит обратить внимание на пояснения к 2 Пет. 2:4. Невозможно также не прийти к выводу, что Тартар является местом предварительного заточения злых духов.

Г. Слова "Гадес" и "Тартар" не синонимичны

Убеждение в отсутствии синонимичности между словами "Гадес" и "Тартар" вытекает из факта, что если люди могут быть заточены в Гадесе, ничто не свидетельствует о возможности их пребывания в Тартаре. Выше мы продемонстрировали, что люди, в соответствии со Священным Писанием, направляются в Гадес.

То, что люди не могут быть заточены в Тартаре, очевидно из контекста, в котором употребляется слово *тартаросас*. Во Втором послании Петра 2:4 Апостол старается доказать, что грешники и лжеучителя понесут наказание. Чтобы подтвердить свою идею Петр приводит три примера: пример согрешивших ангелов, грешников времен Потопа, а также пример Содомы и Гоморры. В случае с ангелами ни их бывшее положение, ни заслуги, ни святость не спасли их от низвержения в Тартар. И если Бог наказал их столь сурово, у лжеучителей не могло оставаться надежды избежать наказания. Когда Бог отверг грешников во времена Ноя, Он показал миру, каким образом будет наказывать виновных. А спасение Лота из Содомы и Гоморры демонстрирует нам, что Бог видит различие между праведником и грешником, а потому грешники погибнут, праведники же обретут спасение. Во Втором послании Петра 2:9 Апостол в заключение провозглашает: "То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания". Кажется очевидной ошибочность интерпретации этих слов некоторыми исследователями, полагающими, что Бог "заточает грешников в Тартар" так же, как и согрешивших ангелов. Ведь Петр говорит, что Бог знает, как наказать грешников, речь вовсе не идет о том, где именно грешникам предстоит ожидать Страшного Суда.

Таким образом, мы продемонстрировали, что слово "Гадес" не является синонимом слова "Тартар".

VI. ГАДЕС — НЕ РАЙ

Это явствует из следующих умозаключений.

В Священном Писании ни разу не упоминается, что местопребыванием Бога, ангелов и Христа (за исключением времени между смертью и воскресением) может быть Гадес. Поэтому Гадес и Рай — разные понятия, ибо Писание часто указывает на Рай как местопребывание Бога.

Гадес отличен от Рая. Это антитеза Рая, что можно видеть из: Иов. 11:8; Пс. 129:8; Ам. 9:2. Подступы к Гадесу представляют собой спуск (Чис. 16:33), в то время как подступы к Раю — восхождение (Деян. 1:11).

Противопоставление Гадеса Раю также явствует из факта, что Гадес часто характеризуется как место, откуда освобождают (Пс. 43:16, 17; 15:10; Ос. 13:14).

Совершенно очевидно соответствие между текстами Ветхого и Нового Заветов по этой проблеме. Когда Бог говорит о положении Лазаря (Лк. 16:25), Он не упоминает о блаженстве дома Его Отца, а лишь об "утешении" — слово, которое никогда не употребляется, если речь идет о Рае.

Апостол Павел, характеризуя положение ветхозаветных святых (до вознесения Христа) делает ясное высказывание о неполном благословении (Евр. 11:39, 40).

Однако главным аргументом в пользу утверждения, что Гадес и Рай — разные понятия, является освобождение из Гадеса праведников в момент воскресения и вознесения Христа (см. ниже).

VII. ГАДЕС — НЕ ПРОСТО "СОСТОЯНИЕ СМЕРТИ"

Мнение о том, что Гадес — это состояние, а не место, широко распространено в теологических кругах. Однако на какую бы из цитат Священного Писания мы не ссылались, речь в них идет о месте, а не о состоянии. В основе взгляда, что Гадес — скорее состояние, чем место, лежит очевидная сложность гармонизации текста Ветхого Завета, где говорится о праведниках, идущих в Гадес, и Нового Завета, утверждающего, что праведников ожидает Рай, а также тех отрывков, где повествуется о низвержении Гадеса в огненное озеро. (В следующем разделе мы покажем, что есть возможность гармонизировать эти тексты, избежав отождествления Гадеса с неким состоянием).

Гадес — место. Конечно, состояние вещей там иное, нежели то, к которому мы привыкли в земной жизни, но тем не менее Гадес — не просто состояние смерти, а именно место!

VIII. ГАДЕС — МЕСТО В НЕВИДИМОМ МИРЕ, ОТЛИЧНОЕ ОТ РАЯ И АДА

А. До вознесения Христа

До вознесения Христа в Гадесе было два отделения: в одном души умерших пребывали в покое, а в другом — в печали.

По отношению к периоду до смерти Христа в Писании есть несколько ссылок на некое "временное пристанище умерших". После смерти и праведники, и грешники спускались в Гадес. В том, что касается грешников, свидетельством может быть пример того богача, который после смерти был обречен томиться в Гадесе (Лк 16:23). Но что свидетельствует о Гадесе как о пристанище праведников (до вознесения Христа)? Выше мы процитировали отрывки из Ветхого Завета, где говорится о праведниках, направлявшихся после смерти в Гадес. В качестве доказательства можно привести случай с раскаявшимся вором, которому Иисус говорит: "Ныне же будешь со Мною в раю" (Лк 23:43). В то же время из Деяний 2:27-32 мы узнаем, что Христос был в Гадесе, пока тело Его находилось в могиле. Христос не вознесся к Отцу (на небеса), пока Его тело было в могиле, так как в день воскресения он обращается к Марии: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему..." (Ин. 20:17). Если же Христос был в Раю, как Он сказал вору, и одновременно был в Гадесе (по свидетельству Петра), следует, что до вознесения Христа Рай был одним из отделений Гадеса.

Итак, мы продемонстрировали, что до вознесения Христа Гадес состоял из двух отделений, в одном из которых — покой, в другом — печаль. В Гадес отправлялись наравне и души праведников, и души грешников.

Б. Христос спускается в Гадес

После Своей смерти Христос спустился в Гадес и освободил души праведников.

Из Послания к Ефессянам 4:8, 9 мы узнаем, что Христос между моментами смерти и воскресения освободил из Гадеса заточенные там души. В этом отрывке мы читаем: "Посему и сказано: «восшел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?" Не вызывает сомнения, что место, куда направился Христос, дабы увести за Собой "плен" (чего бы ни означала эта фраза), был Рай. А восхождение, о котором идет речь, произошло в день воскресения. (Ср. Ин. 20:17, где Иисус говорит: "Не прикасайся ко мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему." и Мтф. 28:9, где женщины, приблизившись, "ухватились за ноги Его". Это сопоставление дает возможность предположить, что Иисус поднялся к Отцу и вернулся во время между первым явлением Марии Магдалине и явлением женщинам, когда те во второй раз вернулись к гробу.

Мы уже продемонстрировали, что понятия "преисподняя" и Гадес синонимичны. (И, по всей видимости, именно в Гадесе Христос проповедовал "находящимся в темнице духам", 1 Пет. 3:19).

Можно сделать вывод, что узники, которых Христос освободил из Гадеса и увел в Рай, были умершими праведниками. Из Писания явствует что цитата "пленил плен" имеет отношение к узникам — друзьям. Ср. Суд. 4:16 и 5:12. Стих 4:16 гласит, что Варак не брал в плен, а уничтожал врагов, так что пленники, которых вел Варак (5:12), должно быть, были ранее плененные израильтяне. См. также Пс. 67:19.

Тогда в том, что касается Послания к Ефессянам 4:8, 9, Писание предполагает следующую интерпретацию: Христос спустился в Гадес, а затем вознесся в Рай, увозя с Собой тех, кого освободил.

Поскольку речь идет об освобождении праведников из Гадеса, следует сделать вывод, что в Гадесе к этому моменту уже не было двух отделений.

В. С момента вознесения Христа

С момента вознесения Христа на пребывание в Гадесе осуждены только души грешников. На это указывает, во-первых, тот факт, что в Новом Завете слово "Гадес" связывается только с душами грешников. Обратитесь к Откровению 20:14, где Гадес с его узниками низвергается в ад.

То, что в Гадесе сохранилось лишь одно отделение — отделение печали, явствует также из указаний, что праведники после смерти оказываются рядом с Богом. В Писании есть много отрывков, свидетельствующих, что Христос находится в Раю по правую руку Отца. (Деян. 1:11; 3:21; 7:56; Ин. 17:24)

В Писании есть много мест, указывающих на то, что праведники после смерти (с момента вознесения Христа) оказываются рядом с Иисусом. Второе послание к Коринфянам 5:8 гласит: "Выйти из тела и водвориться у Господа." В Послании к Филлипийцам 1:23 мы читаем: "Разрешиться и быть со Христом". Во Втором послании к Коринфянам 12:1-4 говорится: "...восхищен был до третьего неба...восхищен в рай". (У евреев существовало три райских уровня: *ракиах*, находящийся в слоях атмосферы вокруг нас, *шамайим* — звездный уровень и *шамайим хашамайим* — жилище Бога, куда Христос вознесся после воскресения и который недоступен для постижения через посредство человеческих органов чувств, как первые два. Павел говорит, что Рай и третий уровень — одно и то же. При

апостоле Павле Рай остался единственным небесным уровнем. Из Откровения 6:9 следует, что до Судного Дня (6:16) души находятся под жертвенником. В Писании нет на это четкого указания, но создается впечатление, что жертвенник расположен поблизости от Престола Господня. Этот вывод не противоречит ни одному из сделанных ранее. В Откровении 6:9 есть указание, что праведники возносятся в Рай как бестелесные души. Слово "души" имеет шесть различных значений: "бестелесный дух", "душа освобожденная от тела", "бестелесная душа". Здесь, бестелесные души находятся на небесах, в то время как святые — все еще на земле). В Первом послании к Фессалоникийцам 4:14 еще раз указывается на то, что праведники находятся рядом с Христом, и когда наступит момент второго пришествия, Христос приведет с Собой души праведников, как следует из этого стиха, дабы даровать им небесные тела.

Таким образом, с момента вознесения Христа только души грешников томятся в Гадесе, где уже нет двух отделений, так как праведники были освобождены. Рай был пристанищем праведников в Гадесе до вознесения Христа. После вознесения Христа он был перенесен на небеса, и в Гадесе в настоящее время сохранилось лишь одно отделение.

В Писании указывается, что Гадес (после вознесения Христа) стал местом печали, откуда грешники будут препровождены на Страшный Суд, перед тем как их низвергнут в Ад. См. Откр. 20:13, 14 и т.д.

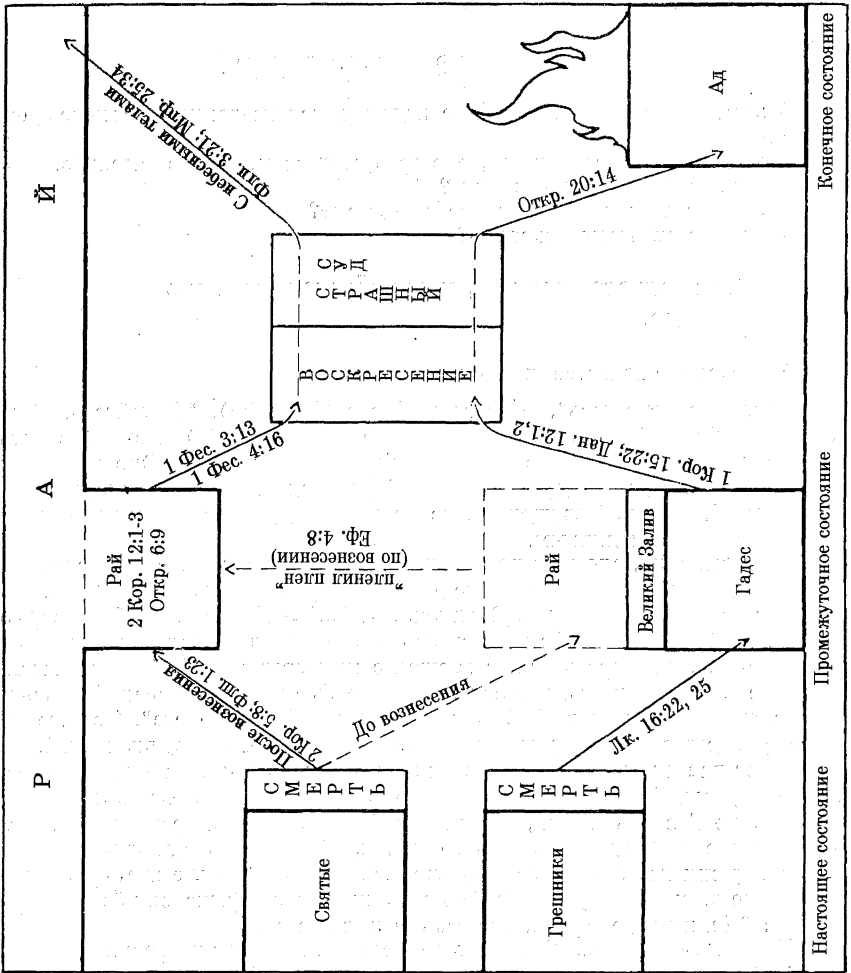
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы пришли к выводу, что Гадес — место в невидимом мире, отличное от Рая и Ада, где до момента вознесения Христа было два отделения — отделение покоя и отделение печали. В Гадес до вознесения Христа направлялись души всех умерших. После смерти Христос спустился в Гадес и освободил души праведников, так что ныне в Гадесе томятся в печали, ожидая Страшного Суда, лишь души грешников. Из Гадеса эти души проследуют на Суд, а затем будут низвергнуты в Ад.

Мы также пришли к заключению, что праведники после смерти оказываются рядом с Богом, в Раю, но не могут испытать всех радостей, которые обретут после возвращения Христа, так как до второго пришествия они будут пребывать в состоянии бесплотных духов. Как только Христос вновь вернется, праведникам будут дарованы небесные тела, и по возвращении в Рай они смогут всецело ощутить блаженство.

Наконец, к вышеизложенным соображениям мы хотели бы добавить, что тот факт, что умершие праведники находятся рядом с Христом в Раю, а грешники — в Гадесе, после чего будут низвергнуты в Ад, как может показаться, ставит под вопрос необходимость Страшного Суда. Однако в Библии нигде не сказано, что цель Страшного Суда — определить, где человек будет пребывать в вечности. В Евангелии от Луки 16:19 мы читаем, что человек узнает о своем вечном пристанище непосредственно после смерти! Так что Суд — "окончательное утверждение Богом наград и наказаний уже присужденных", поэтому цель Страшного Суда — показать, почему тот или иной человек обретет вечность там, где определил Бог, а также, что Бог абсолютно справедлив в Своих деяниях относительно каждого.

Приводимый ниже чертеж поможет визуально представить изложенные нами в данном исследовании умозаключения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №8

Что такое покаяние?

В этом исследовании покаяние подвергнется изучению в четырех аспектах:

Покаяние является личным, оно требуется всем, оно обязательно.

Что включает в себя покаяние?

Что ведет к покаянию и способствует ему?

Каковы результаты покаяния?

I. Покаяние является личным, оно требуется всем, оно обязательно.

A. Покаяние является личным

"Если не покаетесь", — сказал Иисус (Лк. 13:3). "Покайтесь, и да крестится каждый из вас", — сказал Петр (Деян. 2:38). Покаяние есть нечто такое, что каждый человек должен осуществить сам. Оно не может быть осуществлено за другого. Никакой родитель не может покаяться за своих детей. Никакой священник не может покаяться за своих прихожан. Покаяние является личным.

Без сомнения, мы во многих случаях не замечаем, что нуждаемся в покаянии, поскольку думаем, что наши грехи не столь велики, как те, которые совершены другими. В стихах Лк. 13:1-5 Иисус со всей ясностью указывает на этот факт. Ему рассказали об ужасных грехах, совершенных Галилеянами, чью кровь Пилат смешал с их жертвами. Но Иисус сказал: "Вам не следует думать, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян. Вы должны покаяться в СВОИХ грехах, или ВЫ погибнете". То, что по вашему мнению, ваши грехи не так велики, как грехи других людей, не избавляет вас от вашей нужды в покаянии. Те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и которые были убиты ею, были грешниками, но Господь указал, что они не были большими грешниками, чем все жившие в Иерусалиме. Без сомнения, некоторые люди думали, что, поскольку они не поступали так плохо, как эти грешники, с ними все было в порядке и они не нуждались в покаянии. Но это была ошибка. Иисус сказал: "Если не покаетесь, все так же погибнете".

Иногда мы думаем: "Мои грехи — маленькие, а ваши грехи — большие". Ваши грехи так велики (с моей точки зрения), а мои так малы, что я не вижу для себя необходимости в покаянии. Я считаю, что это вы нуждаетесь в покаянии, а не я. Но Библия не говорит о больших грехах и малых грехах, коль скоро затрагивается вопрос о необходимости покаяния для человека.

Без сомнения, некоторые грехи являются более тяжкими и достойными сожаления, чем другие. Но суть заключается в том, что каждый человек должен покаяться в своих собственных грехах, каковы бы ни были грехи других людей. Покаяние является личным.

Б. Покаяние требуется всем.

"Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться" (Деян. 17:30). Здесь нет исключений. **ВСЕ ЛЮДИ ПОВСЮДУ** должны покаяться. Бог так повелевает. Покайся или погибни!

Мы все согрешили и лишились славы Божией. Частью лекарства, или средства, против греха является подлинное, искреннее раскаяние. Не стоит метаться в раздражающей и пустой суете. Очень мало смысла искать спасения в консультациях с психиатрами, если мы не готовы покаяться. Все должно покаяться. Покаяние требуется всем.

В. Покаяние обязательно.

Покаяние является настоятельной необходимостью и обязательным требованием.

Бог повелевает покаяться каждому человеку. Христос включил требование покаяния в Великое Поручение. Покаяние необходимо для спасения (Деян. 2:38). У людей нет выбора. Раз Бог повелел, люди должны выполнить повеление или погибнуть!

II. Что включает в себя покаяние?

Поскольку для каждого человека необходимо покаяться в своих грехах, надо, чтобы каждый человек знал, что такое покаяние. Покаяние, о котором говорится в Библии, включает в себя три составные части: изменение ума, изменение чувств и изменение воли.

А. Покаяние включает изменение ума.

Покаяние включает в себя знание о грехах — осознание тех личных грехов, которые совершил человек (изменение ума). Когда Исаия осознал свои грехи, он сказал: "Горе мне!.. я человек с нечистыми устами" (Ис. 6:5). Когда Иов осознал, что он грешник, он сказал: "Я отрекаюсь" (Иов. 42:6). Когда Петр осознал свои грехи, он сказал: "Я человек грешный" (Лк. 5:8). Когда Павел осознал свои грехи, он назвал себя "первым" из грешников (1 Тим. 1:15). Мы должны сознавать, что нас ждет гибель, если мы будем упорствовать в своих грехах. "Возмездие за грех — смерть" (Рим. 6:23). Мы должны также сознавать, что не можем помочь себе сами. Никакие добрые дела и нравственные поступки не избавят нас от того факта, что мы согрешили. Покаяние включает в себя изменение ума. В то время как раньше мы игнорировали свои грехи, теперь мы должны со всей остротой их осознавать.

Б. Покаяние включает изменение чувств.

В нас должна быть печаль ради Бога, поскольку мы нарушили законы нашего любящего Отца. Есть разница между печалью ради Бога и печалью мирской. Павел писал: "Печаль ради Бога производит... покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть" (2 Кор. 7:10). Печаль ради Бога ведет к покаянию. Печаль мирская ведет к смерти. Пояснить различие между печалью ради Бога и печалью мирской мог бы такой пример. Предположим, что, будучи у вас дома в гостях, я увидел ваш бумажник и взял оттуда 10-долларовую банкноту. Вскоре мой визит к вам кончился, и я пошел домой. Через короткое время я получаю от вас письмо, в котором говорится, что вы видели, как я брал 10 долларов, и выражается

вежливое пожелание, чтобы я их вернул. Вы спрашиваете, сожалею ли я. Сожаление — неподходящее слово для этого. Да, я был бы очень огорчен, но огорчен тем, что я попался. Это — печаль мирская. Тюрьмы и исправительные дома наполнены людьми, испытывающими мирскую печаль. Да, они очень опечалены, но опечалены тем, что попались. Теперь представим себе печаль ради Бога. Допустим, я взял 10 долларов из бумажника; позже, оказавшись дома, я начинаю думать о том ущербе, который причинил своему другу. Я сильно опечаливаюсь тем, что сделал. В конце концов моя печаль приводит к покаянию. Я пишу вам письмо, объясняя в нем, что я украл 10 долларов и что я очень сожалею и опечален, возвращая вам 10 долларов и прошу у вас прощения. Это была бы печаль ради Бога — печаль, которая ведет к покаянию. Подлинное покаяние ведет к изменению чувств. В то время как раньше я ничего не думал о краже 10 долларов, теперь я опечален тем, что причинил зло своему другу. В то время как раньше я ничего не думал о том, что согрешил и грешу против своего Бога, теперь я опечален тем, что причинил Ему зло.

В. Покаяние включает изменение воли.

Именно обращаясь к воле, мы обнаруживаем самую сущность покаяния, самое его сердце. Покаяние, о котором идет речь в Библии, это решимость отказаться от греха. Это должно быть искренним, идущим от всего сердца решением отказаться от греха. Мы должны любить Господа Бога нашего всем сердцем своим, всей душой, всем разумением, всей крепостью своею. Эта позиция отказа от греха станет серией принимаемых день за днем решений. "Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною" (Лк. 9:23). Покаяние в Библии включает в себя изменение воли — искренние, от всего сердца решение и решимость отказаться от греха.

III. Что ведет к покаянию и способствует ему?

А. К этому имеет отношение Святой Дух.

Именно действие Святого Духа вызывает подобное покаяние. Именно Святой Дух обличает мир о грехе и о правде и о суде, Ин. 16:7-11. И Святой Дух действует через проповеданное и записанное Слово (Лк. 24:45-47; Мтф. 12:41; Иона 3:1-10).

Б. Печаль ради Бога ведет к покаянию.

Мы видели, что печаль ради Бога ведет к покаянию. Вот почему Павел писал: "Печаль ради Бога производит... покаяние ко спасению". Обратите внимание на то, что печаль ради Бога и покаяние не приравняются друг к другу.

Самое распространенное представление о покаянии заключается в том, что оно есть печаль ради Бога о грехе; но, согласно Павлу, печаль ради Бога о грехе находится к покаянию в таком же отношении, как причина к следствию. "Печаль ради Бога, — говорит он, — производит неизменное покаяние ко спасению". Кроме того, он пишет, обращаясь к Коринфянам: "Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию" (2 Кор. 7:8-10). Эти замечания показывают, что именно печаль ради Бога приводит людей к покаянию, а последнее подразумевает, что может быть и печаль о грехе без покаяния. То же самое разграничение подразумевается в повелении покаяться, данном во время Пятидесятницы

тем жителям Иерусалима, которые уже "умилились сердцем". Пояснением к этому является случай Иуды, который испытывал сильнейшую печаль о грехе; но вместо того, чтобы вызвать покаяние, она довела его до самоубийства¹.

Мы слышим Евангелие и веруем в то, что слышим о Боге и Его любви к нам. Имея печаль ради Бога, мы печалимся о том, что согрешили против Него; и мы решаем отказаться от путей греха.

В. Благость Божия.

Благость Божия ведет нас к покаянию. Рим. 2:4 проливает свет на вопрос о том, как и чем вызывается покаяние: "Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?" Благость Божия включает в себя все, что Бог сделал для нас и дал нам: жизнь, друзей, любимых, пищу, одежду, возможности всяческого материального прогресса и, лучшее из всего, — Его Единородного Сына. О, каким добрым и терпеливым, каким заботливым и любящим был наш Небесный Отец! О, как должна эта благость растопить наши каменные сердца! С какой искренней серьезностью должны мы покончить со всеми нашими порочными путями и способами действия! Благость Божия ведет нас к покаянию.

Г. Мысль об обещанном Суде.

Мысль об обещанном Суде также ведет нас к покаянию. "Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа", и Он показал всем, что предстоит суд, "воскресив Его [Иисуса] из мертвых" (Деян. 17:30, 31). Поскольку у нас нет желания идти в ад, мысль о приближающемся суде ведет нас к покаянию.

Итак, мы видим, что это покаяние, в котором мы все так нуждаемся, это изменение ума, чувств и воли, вызывается действием Святого Духа через Слово, печалью ради Бога, благостью Божией и мыслью о приближающемся Суде.

IV. Каковы результаты покаяния?

Покаяние приносит в мою жизнь ненависть к греху. "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие", Евр. 1:9. "...гнушая даже одежду, которая осквернена плотью" (Иуда 23).

Покаяние приводит нас к тому, что мы больше не хотим жить в грехе. В Писании нет ни одного стиха, который говорил бы, что мы можем быть христианами и тем не менее жить какой-то жизнью по своему желанию. Мы были предупреждены Христом, что Он не примет нас в Свое царство, пока мы не будем готовы отдать все, — пока мы не будем готовы отворачиваться от всякого греха в своей жизни. Половинчатое покаяние вовсе не покаяние. Мы не можем сказать: "Я откажусь от некоторых из моих грехов и буду упорствовать в других". Иисус требует стопроцентной самоотдачи; и когда это исполнено (когда мы решили отречься и отказаться от греха и все отдать Христу), тогда мы уже прошли долгий путь к примирению с Богом.

¹ Макгарви, указ. соч., с.59.

Другим результатом покаяния является радость на небесах. Рассказав притчи о потерявшейся овце, о потерявшейся монете и о блудном сыне, Иисус выделил суть всех трех притч, сказав: "Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся" (Лк. 15:10).

Заключение

Резюмируя, скажем, что покаяние является личным, оно требуется всем, оно обязательно. Оно есть изменение ума, чувств и воли. Оно вызывается действием Святого Духа, печалью ради Бога, благодатью Божией и мыслью о приближающемся Суде. Покаяние имеет своим результатом ненависть к греху, прекращение жизни в грехе и радость Ангелов на небесах.

Отметим, что покаяние не есть спасение. Многие искренние люди поверили в то, что поскольку они покаяться в своих грехах, они получили за свои грехи прощение. Это не обязательно так. Покаяние — это изменение собственного сердца человека. Прощение же есть нечто, происходящее в уме того, против кого совершено прегрешение. Вспомните пример с 10 долларами: я украл их, совершив таким образом прегрешение против вас. Я покаяться в своем проступке и попросил вас о прощении. Вы можете простить, а можете и не простить меня — как сочтете нужным. Но покаяние не есть прощение. Человек согрешил против Бога. Он должен покаяться и просить Бога о прощении. Но мы должны помнить, что покаяние не есть прощение, а только условие прощения.

Покаяние ведет нас к тому, что мы исповедуем перед людьми, что Христос есть Сын Божий и что мы желаем, чтобы Он был нашим Спасителем. Покаяние ведет нас к тому, что мы крестимся для прощения грехов.