

The publishing of this book was made possible in part by the following special sponsors:

Публикация данной книги была поддержана следующими спонсорами:

Mr. & Mrs. James Browning

Mr. & Mrs. Donald Misch

Mr. & Mrs. Ronald Beck

Mr. & Mrs. Paul Scheele

Mr. & Mrs. John Sharp

Mrs. Louise Meyer

Ms. Denise Taylor

Джозеф Имберг

Путь жизни

Основоположения христианской веры

«Слово Бога нашего пребудет вечно» (Исаия 40:8).

Электронная версия книги в формате PDF создана в
декабре 2011 г. Фондом «Лютеранское наследие»

<http://www.LHF.ru>

Нумерация страниц может отличаться от печатной
версии.

**Если Вы заметили какие-то неточности перевода
или опечатки в тексте, пожалуйста, сообщите нам
по форме обратной связи на сайте и мы исправим
это, оповестив Вас о том, где можно взять
исправленную версию.**

**The translation and publishing of this book has been made by
Lutheran Heritage Foundation**

Translator: *Irina Beskrovnova*

Editor: *Alexey Komarov*

Theological editor: *Mast. of Theol., Rev. Alexander Bite*

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the Lutheran Heritage Foundation.

The Lutheran Heritage Foundation of Education and Culture
P.O. Box 11, Moscow, 127521

**Перевод на русский язык и публикация данной книги
выполнены Фондом «Лютеранское Наследие»**

Переводчик: *Ирина Бескровнова*

Редактор русского текста: *Алексей Комаров*

Теол. редактор: *Магистр богословия, пастор Александр Бите*

Все права на русский перевод принадлежат Фонду «Лютеранское Наследие». Ни одна часть этой книги не может перепечатываться, копироваться, храниться или передаваться механическими, электронными, фотографическими, магнитными или любыми другими способами без предварительного письменного разрешения Фонда.

Просветительский Фонд «Лютеранское Культурное Наследие»
127521, Москва, а/я 11

THE WAY OF LIFE. Main Lines Of The Christian Faith, by Josef Imberg, BD, VDM,
Church of Sweden, 1987, 1988. © Josef Imberg 1987

Оглавление

<i>I. Что мы знаем о Боге?</i>	14
1. Общее откровение	14
Сотворение.....	15
История	17
Совесть	18
2. Особое откровение	20
<i>II. Бог явил Себя в Своем Слове</i>	22
1. Откровение во времени	22
2. Человеческая сторона Откровения	24
Понятное и непонятное.....	25
3. Все содержание Библии — от Бога	26
Человеческий разум и Слово Божие.....	27
<i>III. Познание Бога через Иисуса Христа</i>	29
1. Взаимосвязь Откровений в Слове и в Иисусе Христе	29
2. Связь Ветхого и Нового Заветов со Христом	30
3. Что Иисус Христос открыл нам о Боге?	32
Бог есть Истина	32

Бог всемогущ	33
Бог праведен	34
Бог милостив и благ	35
<i>IV. Бог открыл Себя как Троиный Бог.....</i>	37
1. Бог единый и троединный.....	37
2. Учение о Троиности и Иисус Христос	39
Два различных пути понимания	40
Святая Троица и человеческий разум.....	41
3. Важность учения о Святой Троице.....	41
<i>V. Сотворение, провидение и</i>	
<i>вседержительство.....</i>	45
1. Бог сотворил все.....	45
2. Время и пространство в творении	45
3. Вера в сотворение и спасение	46
4. Учение о сотворении и вера	48
5. Провидение и вседержительство.....	50
Чудесное изменение миропорядка	
.....	52
<i>VI. Ангелы и грехопадение</i>	53
1. Ангелы и их сотворение.....	53
2. Великое грехопадение	54
3. Состояние человека после грехопадения	56

Первородный грех	57
Два способа мышления и выражения	58
4. Труды добрых Ангелов	60
<i>VII. Иисус Христос и наше спасение</i>	61
1. Все люди нуждаются в Спасителе	61
2. Обетования о Спасителе	62
3. Различные имена Спасителя	63
4. Спаситель — истинный Бог и истинный Человек	65
5. Отличия Христа от других людей	66
Два описания Христа	67
<i>VIII. Иисус Христос — Пророк, Первосвященник и Царь</i>	70
1. Иисус Христос — Пророк	70
2. Иисус Христос — Первосвященник	71
Первосвященник	73
3. Иисус Христос — Царь	75
<i>IX. Святой Дух — Утешитель людей</i>	78
1. Святой Дух является Богом	78
2. Воздействие Святого Духа через Слово	80
Как же эти писания могут быть Словом Божиим?	81
3. Святой Дух действует до сих пор	83

<i>X. Церковь Иисуса Христа — место, где можно обрести спасение.....</i>	86
1. Церковь — есть общение святых.....	86
Другие характеристики Церкви	88
2. Церковь как орудие Духа Божия	90
3. Важные для церковной жизни служения	91
<i>XI. Средства благодати</i>	94
1. Средства благодати ведут в Церковь.....	94
2. Необходимость средств благодати для нормальной жизни Церкви Христовой.....	96
А как же пророки?.....	98
3. Применение Слова и Таинств	99
<i>XII. Святое Крещение</i>	102
1. Что такое Святое Крещение?	102
2. Как свершать обряд Крещения?	103
3. Что происходит в Крещении?.....	104
4. На чем основана действенность Святого Крещения?.....	106
5. Кто может быть крещен?.....	107
<i>XIII. Святое Причастие</i>	110
1. Наименования этого Таинства	110

2. Святое Причастие было установлено нашим Господом Иисусом Христом	110
3. Святое Причастие является Таинством	112
Что мы принимаем в Святом Причастии?	114
4. Какова польза от Святого Причастия?	115
5. Как принимается это Таинство?	116
<i>XIV. Вера и отпущение грехов</i>	118
1. Крещение и вера.....	118
2. Вера и средства благодати.....	120
3. Последовательность деяний благодати	121
<i>XV. Исповедь.....</i>	126
1. Роль исповеди в деятельности Церкви	126
2. Что такое исповедь?	127
3. Исповедь тесно связана с Крещением и Святым Причастием	129
4. Исповедь тесно связана с верой	130
5. Как отправлять это Таинство?.....	132
Возможно ли перечислить все грехи?	133
<i>XVI. Христиане в миру.....</i>	135
1. Жизнь под двумя разными правлениями	135
2. Семья и брак	137

3. Мирское призвание.....	138
4. Любовь к нашим братьям	139
5. Как свидетель нашего Господа и веры.....	140
6. В христианском общении с братьями и сестрами	142
<i>XVII. Мир за пределами Церкви.....</i>	<i>144</i>
1. Отношение к другим религиям	144
2. Отношение к другим этическим системам ..	146
3. Общее отношение к человеку	149
<i>XVIII. Божий народ — это особый народ.....</i>	<i>152</i>
1. Это народ благодати и истины	152
2. Это люди веры	153
3. Это люди молитвы.....	155
О чем мы можем просить	156
Отклонения в молитве	157
4. Это люди, свидетельствующие о Боге.....	158
<i>XIX. Борьба народа Божия</i>	<i>161</i>
1. Видимые и невидимые враги.....	161
Борьба против ложных богов	163
2. Борьба против антихриста	165
3. Методы и орудия борьбы	167

<i>XX. Времена человеческие.....</i>	169
1. Бог является Господом всех времен.....	169
2. Значение времени для нашего личного спасения	171
3. Жизнь длинна или коротка?.....	173
<i>XXI. Жизнь и смерть</i>	177
1. Дар жизни	177
2. Почему мы подвержены смерти?.....	177
3. Что такое смерть?	178
4. Смерть уже побеждена	180
5. Время кончины	182
<i>XXII. Второе пришествие Христа</i>	185
1. Царство непоколебимое	185
2. Иисус Христос придет во славе	185
3. Знамена второго пришествия Христова	187
Наиболее важные знамена.....	188
4. Знамена, касающиеся страны и народа Израиля.....	189
5. Знамение антихриста.....	192
<i>XXIII. Судный день.....</i>	193
1. Суд и Судья	193

2. Кто будет судим?	193
3. «И книги раскрыты были»	195
4. «Награда великая»	196
5. Вечное осуждение	199
<i>XXIV. Вечное блаженство.....</i>	201
1. Новое небо и новая земля	201
2. Слава небесная	202
Описание неопишуемого	203
3. Наивысшее блаженство	205

I. Что мы знаем о Боге?

Иногда люди задают следующие вопросы: «Кто же я, в конце концов?», «Как я появился?». Прежде чем решать подобные проблемы, нам следует ответить на другой вопрос, гораздо более возвышенный и важный: КТО ТАКОЙ БОГ?

Можно ли знать что-нибудь о Боге, о том, Кто Он, что Он совершил, и что Он желает совершить с нами? Мы уверенно можем ответить «да» на этот вопрос, ведь Бог явил нам Себя. Встречаются люди, утверждающие, будто они искали Бога, но в действительности это Бог первым разыскал нас. Он пришел к нам через Своё откровение. Он «недалеко от каждого из нас» (Деян. 17:27).

Существует форма откровения, известная всем людям в мире. Это так называемое *общее откровение*. Под ним подразумевается Божие откровение, явленное в творении, в истории человечества и в совести людей. Но Бог также явил Себя в *Своем Слове* и в *Иисусе Христе*. Эти две формы называются *особым откровением*.

1. Общее откровение

Откровение начинается с творения. Все, окружающее нас в этом мире, позволяет нам догадываться о силе и величии Бога (Пс. 18:1-6). Ничто не может возникнуть само по себе (Евр. 3:4).

Только безумцы могут говорить: «Нет Бога» (Пс. 13:1).

В других религиях и философиях мы иногда можем встретить рассуждения о сотворении мира и «Высшем Существо». То есть данная мысль принадлежит не только христианской религии. Но сходство между такими верами и христианской верой весьма незначительно или же вовсе отсутствует. Если мы посмотрим на учение о сотворении в целом, то мы увидим, что не существует религии или философской системы, которая бы учила тому, чему учит христианская религия, а именно — о Боге Творце и одновременно Боге Спасителе, о Боге, Который спасает, став человеком, пострадав и умерев за грехи мира. И спасение это даруется только по благодати, а не по заслугам и достоинствам спасенных. Таким образом, очевидно, что христианское учение о сотворении надлежит рассматривать в свете особого откровения.

Сотворение

Бог явил Себя *в сотворении*. Но совершено это было так, что мы не видели Его самого или Его благодати в этом. «Бога не видел никто никогда» (Иоан. 1:18). То есть нашим физическим чувствам Бог недоступен, ибо Он есть Дух (Иоан. 4:24). Но в сотворенном мире мы видим Его деяния, Его десницу и Его следы. Глядя на сотворенный мир,

мы можем видеть, где Он прошел. Это означает видеть Его «сзади» (Исх. 33:23).

Взирая на творение, на деяние Божие, мы можем поражаться его многогранности — невообразимому величию, неопиcуемой милости, строгой согласованности законов, восхитительной красоте и т.д. Наше личное отношение к этому может быть различно. Оно также зависит от того, что конкретно мы рассматриваем. Но существуют три наиболее важные непреложные стороны творения. Первая: Бог — единственный, Кто существует предвечно. Он был прежде, чем появилось что-то другое: «Он есть прежде всего» (Кол. 1:17). Вторая: Сотворение еще не завершено, поскольку в определенном смысле оно продолжается постоянно. Таким образом по сей день даруется откровение о Боге, Его существовании, Его силе и Его славе. Третья сторона: лишь благодаря Богу все живет, движется и существует, ибо Он охраняет и поддерживает творение: «Мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

Но, говоря об этих вещах, кое-чего нам все же следует опасаться. Как мы уже видели, творение и природа могут открыть нам кое-что о Боге, указывая на Него как на «источник жизни» (Пс. 35:10). Но творение и природа — это не Бог. Если мы полагаем, что Бог — это то же самое, что и свод небесный, прекрасные цветы и деревья, могучие снежные горы или высокие морские

волны, то нас можно признать виновными в лжеучении, название которому пантеизм (представление о том, что вселенная — это Бог, а Бог — это вселенная).

История

Учение о сотворении говорит нам, что Бог создал не только мир и землю, но также человека, всех людей на свете. И Он продолжает это Свое деяние, поскольку появляются новые люди. Поэтому мы можем сказать, что *существует форма откровения в истории, то есть в жизни людей*. Как Вседержитель Своего творения, Бог позволил людям расселяться и жить в разных уголках мира. Даже когда людям кажется, будто они сами принимают решения, Бог управляет всем, «назначив predetermined времена и пределы их обитанию» (Деян. 17:26-28).

Это подтверждается и с другой стороны — есть несколько общих для всего человечества законов. Существуют пределы преступления и беззакония. Эти пределы могут быть невидны какое-то время, но они станут очевидны, когда Бог того пожелает. Даже сильнейшим властителям следует услышать и запомнить это: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим» (Иов. 38:11). Эти факты знает каждый, кто изучает историю мира — до определенного момента Бог может позволить вещам развиваться неправильно, но в последний момент Он пресекает это. Можно

увидеть, что это происходит, «когда отступники исполнят меру беззакония» (Дан. 8:23).

Когда мы говорим об «откровении в истории», нам следует помнить, что это откровение — часть откровения в творении. Подобно тому, как Бог наблюдает за сотворенными вещами и людьми, Он предопределяет и судьбы. Но еще нам надлежит помнить, что мы не учимся познавать Бога или путь спасения, исследуя судьбу мира. Мы понимаем, что существует Бог, еще не зная Слова Божия. Но когда мы узнаем Слово Божие, оно (Слово) подтвердит то, что уже было явлено нам в творении и истории. Но только изучение Слова Божия дает нам возможность глубже постичь, как Бог осуществляет управление миром.

Совесть

Третья форма общего откровения — это человеческая совесть. Когда Бог создавал мир, отдельных людей и все человечество, Он открыл, что *существует различие между правдой и неправдой, светом и тьмой*. Совестью называется то, что позволяет людям увидеть это различие. Само по себе данное слово означает «знать вместе»¹. Обладатель совести, то есть человек,

¹ В оригинале здесь употреблено слово *conscience*. Русское слово *совесть* заимствовано из старославянского языка, *совРсть*, где оно является словообразовательной калькой греч. (сознание, совесть). В

имеет это знание вместе с Богом. Поскольку человек был создан Богом, то он обладает знаниями, связанными со знаниями Бога. Это также относится к язычникам — даже не имея написанного закона, они «по природе законное делают». Таким образом «они показывают, что дело закона у них написано в сердцах» (Рим. 2:14-15).

Этим человек отличается от других живых существ — он (человек) обладает способностью судить о том, что правильно, а что неправильно, что правда, а что ложь. Благодаря тому, что человек был создан таким, он может отвечать за свои дела и мысли. Эта ответственность будет явлена Божиим гневом и судом «на всякое нечестие и неправду человеков... потому что Бог явил им [в их совести]» (Рим. 1:18-19).

Но на совесть нельзя положиться в вопросах правды и неправды. Человеческий рассудок затмился после падения человечества. Поэтому совесть нуждается в обновлении и просветлении. Для этого необходим мощный источник света. Как луна может давать свет, только получая его от солнца, так и совесть может быть достаточно просветлена для того чтобы распространять свет, только вобрав в себя сияние Слова Божия.

современном русском языке слово *совесть* не обозначает совместного знания. — *Прим. ред.*

В других областях знаний, то есть за пределами вопроса о правде и неправде, совесть не может обладать какими-либо знаниями или открывать какие-либо тайны Божии. Если человек хочет получить эти знания, то к ним следует идти другим путем. Этот путь называют *особым откровением*.

2. Особое откровение

Даже если мы разглядели Божие величие и Его деяния в сотворенном мире, в истории человечества и в свидетельстве совести, все равно этого недостаточно для истинного познания Бога. Потому нам не позволено полагаться на свои собственные идеи и мысли о Боге. Они не могут привести нас к Богу. Они лишь способны помочь нам «искать» и «ощущать» (Деян. 17:27). Даже совесть, отличающая правду от неправды, — плохой помощник. Существует определенная ограниченность наших знаний о Боге, если эти знания приходят только через сотворенный мир и нашу совесть. Сам Бог провел эту линию, явив Себя более ясно — Он терпел во времена невежества, но «ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30). Потому весть такова: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марк. 1:15). Поскольку Евангелие распространилось в мире, стало ясно, что личное воскресение заключено в Слове, или Священном Писании, и Иисусе Христе, Господе и Спасителе нашем.

Особое откровение — это *полное откровение*, потому что оно дает нам совершенное знание о спасении, ведет нас ко спасению и помогает спастись. Это можно объяснить так — в Слове мы обретаем более полное познание Бога, чем то, которое мы получили через творение и совесть. Через Иисуса Христа, открываемого в Слове, мы получаем наиболее полное и истинное познание Бога: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоан. 1:18). Но это еще не все. Сын Божий — также и единственный путь ко спасению, ибо Он есть «путь и истина и жизнь» (Иоан. 14). «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Посему необходимо знать, что существует особое откровение, и что его посредством был положен предел «временам неведения» (Деян. 17:30).

II. Бог явил Себя в Своем Слове

Мы не сможем познать Бога и путь спасения, исследуя лишь величие и красоту творения. Не сможем мы познать этого также изучая историю мира или слушая голос своей совести. Мы должны понять, Кто такой Бог и что Он сделал для спасения человека. Это открыто в словах, которые Бог изрек нам. Мы называем их Словом Божиим, Библией, или Священным Писанием.

Библия говорит нам, что она является совершеннейшим откровением Божиим (Пс. 18:7-14; 118:105; 2 Тим. 3:14-15). Но этот путь откровения не исключает другие пути, употребляемые Богом — творение, историю и совесть. Но с другой стороны, эти три пути не содержат в себе Священного Писания. Из этого следует, что самое полное и понятное откровение о Боге можно найти в Его Слове. Это ключ к познанию Бога. То, что открывают нам природа и совесть, должно быть понято, рассмотрено и объяснено в свете Слова.

1. Откровение в Слове охватывает продолжительный отрезок времени

Бог открылся Адаму и Еве до того, как они совершили грех. Он пожелал, чтобы они кое-что узнали о Нем и о Его воле. Он говорил с ними (Быт. 1:28; 2:16-17). Это означает, что откровение пришло через изреченное слово, Слово Божие. Но потом, после грехопадения, люди, чтобы не

пропасть, нуждались в особом откровении. И это откровение было дано им в словах, изреченных Богом (Быт. 3:15). Прежде чем зашло солнце в день грехопадения, Бог сообщил согрешившим людям об их положении и о том, что теперь для них открыт путь ко спасению. Зло, ставшее причиной их грехопадения, должно быть сокрушено «семенем жены». Это выражение прямо указывает на Иисуса Христа, Который и есть Семя (Лук. 1:26-33; Гал. 4:4).

Что касается написанного Слова, первая его часть появилась еще во времена Моисея. Он (Моисей) получил от Бога письменна в виде заповедей Закона (Исх. 24:12; 31:18). Ему было велено утвердить на земле Божии заповеди (Втор. 27:1-3). То, что затем писали пророки, было дальнейшим объяснением Закона и обетований Божиих.

Вторая часть была получена во времена Иисуса Христа: «Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоан. 1:17). Это подтверждает истинность слов, сказанных Моисеем и пророками. Иисус неоднократно указывал, что Бог говорил через Моисея и пророков (Лук. 24:25-27; Иоан. 5:46-47). Ключевым для Нового Завета является утверждение, что «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр. 1:1-2). Потому часто и неоспоримо

утверждается, что Церковь, люди Божии «утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Ефес. 2:20).

2. У откровения есть человеческая сторона

Несомненно, *Бог использовал людей*, даруя им Свое Слово. Человеческое участие проявляется в вещах, созданных людьми, — например, чернила, бумага. Поэтому внешняя оболочка Слова Божия часто считается незначительной, неважной вещью, а иногда может и презираться.

В данном случае мы можем сравнить Слово Божие с Нашим Господом Иисусом Христом. Предвечно Он был Сыном Божиим, но Он пришел в этот мир Человеком. Он стал маленьким ребенком, завернутым в пеленки и лежащим в яслях. Но, несмотря на такую незначительность, Он был Сыном Божиим. Так и со Словом Божиим. Слово, пришедшее к нам в Священном Писании, воистину *является* Словом Божиим. *Оно не становится Словом Божиим* потому, что люди проверили его, испытали его и уверовали в него. Нет, *оно с самого начала было Словом Божиим*. Оно было Словом Божиим, когда изрекалось пророками и Христом и когда записывалось пророками, Апостолами и евангелистами (1 Фес. 2:13). Но несмотря на это, оно пришло к нам видимым образом, подобно тому, как пришел наш

Господь Иисус Христос. Оно является Словом Божиим, хотя пришло в простоте.

Понятное и непонятное

Есть определенные слова, описывающие деяния Божии при сотворении: «Он сказал, — и сделалось» (Пс. 32:9). Это выражение смело можно отнести и к Слову Божьему. Оно означает, что всякий раз, когда Бог говорит, что-то происходит. Поэтому Божьи слова — это не слова человеческие — слабые, часто пустые. Напротив, Божии слова могущественны. Они совершают великие дела (Ис. 55:11).

Бог употребляет видимые знаки, когда желает говорить с нами. В целом, Слово Божие выражено ясно, дабы мы могли понять его (1 Кор. 14:9-11). Когда в Библии говорится, что «Слово стало плотью», речь идет о Христе, но это можно понять и в том смысле, что Божие откровение стало живым и доступным для людей, то есть выраженным человеческим языком (Иоан. 1:14). Таким образом, обычные слова являются инструментом Божиим, помогающим нам Его познать (1 Иоан. 1:1-3).

С другой стороны, в Слове Божиим есть вещи трудно понимаемые, а иногда даже «непостижимые» (Рим. 11:33-36). Эти слова надлежит понимать в свете того, что определенно и ясно в Слове Божиим, а если этого сделать нельзя,

то оставлять их, дабы они раскрылись в свете вечности, когда мы «познаем» (1 Кор. 13:12).

3. Все содержание Библии — от Бога

Хотя люди написали все слова Библии, все же каждое слово пришло от Бога. Он открылся нам в Своем Слове. Как это стало возможно, мы не в состоянии понять до конца. Но сама Библия свидетельствует, что ее писали «человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). Твердая гарантия истинности Священного Писания дана Самим нашим Господом Иисусом Христом, Который сказал: «Я и Отец — одно» (Иоан. 10:30). «Видевший Меня видел Отца... Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоан. 14:9-10). «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Иоан. 17:6-19).

Именно так Священное Писание знакомит нас с Богом. Оно делает это особым образом, показывая нам, кто такой Христос, Сын Божий. Но это не единственная задача Слова. Слово является также *средством благодати, созидающим в нас веру*. Оно и было даровано с этой целью (Иоан. 20:31). При этом деяние, совершаемое Словом, схоже с деянием, совершаемым Святым Духом (Иоан. 6:63). Когда Иисус пообещал Своим ученикам послать им Святого Духа, это было сделано с тою же целью: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Иоан. 16:13).

Человеческий разум и Слово Божие

Наш разум не может верно судить о Слове Божиим. Разум, конечно, благой дар Божий, но употреблять его следует надлежащим образом, как заповедал Бог. Когда мы слышим или читаем Слово, мы должны пытаться понять, что же в нем сказано. Если мы не можем понять этого с первого раза, то необходимо попытаться снова. Почему мы должны вести себя смиренно перед Словом Божиим? Чтобы получить его в надлежащем виде, следует стремиться ко смирению, а не ко главенству. Если наш человеческий разум не удовлетворяется званием слуги, он требует положения хозяина Слова, а это включает в себя возможность судить о Слове Божиим, то есть что-то одобрять в Священном Писании, а что-то отвергать. Такой разум отвергается самим Словом. Апостол говорит: «Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:4-5).

Из этого следует то, что Церковь не должна порождать других учений о Боге или о пути спасения, кроме тех, которые содержатся в Священном Писании. Это отражено в ее Исповеданиях: «Веруем, учим и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому должны оцениваться все догматы и все учителя, являются только пророческие и апостольские Писания Ветхого и Нового За-

ветов» (Формула Согласия. Консп. изл., О сути, нормах и стандартах, 1).

И наконец, должно быть ясно, что не может быть частных «откровений», «видений» или «грез» и т.п., дополняющих Слово Божие или что-то убирающих из него. Все содержание Слова Божия необходимо, точно, действенно и надежно во все времена и для всех людей. Об этом ясно сказано в самом Слове (Гал. 1:6-9; Рим. 16:17-18). Кто стремится добавить чего-то от себя к Слову Божию, «тот горд, ничего не знает» (1 Тим. 6:3-5).

Для Христовой Церкви большую важность имеет то, как она принимает и относится к откровению, получаемому через Слово Божие. Также важно и то, что она делает со Словом. Слово является ее основой и краеугольным камнем (Еф. 2:20). Это ее оружие в битве, которую она ведет (Еф. 6:13-17; Евр. 4:12). Без меча Слова она не может победить. Только Словом Божиим она может сокрушить Божиих врагов, и даже «врата ада не одолеют ее» (Матф. 16:18).

III. Бог дал познать Себя через Иисуса Христа

1. Откровения в Слове и в Иисусе Христе тесно связаны

В Священном Писании существует *четкая линия, отделяющая прошлое от настоящего*. Эта граница была установлена пришествием Иисуса Христа, Его жизнью и трудами в этом мире. Потому Он стоит в центре Священного Писания. Все, что оно объясняет и выражает, касается прежде всего Христа. Он занимает в Слове такое положение, на которое никто не может претендовать — ни Моисей, ни пророки, ни евангелисты. Все эти люди, несомненно, важны для Библии и нашей веры, поскольку они являются авторами книг, составляющих Писание, но Иисус Христос гораздо важнее их всех. Он и есть Слово. Это означает, что Слово Божие говорит о Нем и относится к Нему с совершеннейшим почтением. Иисус Христос является главной причиной существования Библии. Когда Бог говорил с первыми людьми, Он пообещал им Мессию и спасение через Него. Это обетование было исполнено таким образом, что *люди могли увидеть Божии помыслы своими собственными глазами*: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,

как Единородного от Отца» (Иоан. 1:14; 1 Иоан. 1:1-4).

Самое ясное откровение Божие дано было, таким образом, в Священном Писании *и* в Иисусе Христе, — не одним из этих путей, а обоими. Если мы употребим оба этих пути, то сможем понять кто же такой Бог, что Он думает о нас, что Он совершил для нас и что Он желает совершить для нас. Это и есть самое ясное откровение о Боге, но эти два пути должны употребляться вместе. Мы познаем Христа только через Библию, а не через наши собственные видения или мысли. Христос желает, чтобы мы познавали Его через Его свидетелей в Священном Писании. Он также обещал, что Его слова обретут истинность и силу в Его Святом Духе. Через Слово Его труды будут совершены (Иоан. 16:13-15).

2. И Ветхий и Новый Заветы связаны со Христом

Пришествие нашего Господа Иисуса Христа в сей мир предсказывали люди, избранные для этого. Спаситель пришел, «чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости» (Рим. 15:8-9). Обетования охватывают период времени от грехопадения человека до последней пророческой книги (Мал. 3:1-4). Невозможно перечислить все эти обетования. В период этих обетований избранные люди уже были подготовлены к пришествию Спасителя, Мессии. Одни люди

ожидали Его, другие нет, но для Своего учения и руководства Бог желал найти «народ приготовленный» (Лук. 1:17).

Обетования давались постепенно, то есть шаг за шагом. Первое обетование сообщало, что Спаситель будет «семенем ее [жены]», и что Он поразит змея в голову (Быт. 3:15). Позднее Аврааму было даровано обетование о том, что Мессия произойдет от его рода, и что все, кто примут веру Авраамову, обретут благословение ради потомка Авраамова (Быт. 12:3; 17:1-7). Затем выяснилось, что Мессия родится от колена Иудина (Быт. 49:10). А потом стало известно, что Мессия также будет пророком, как и Моисей, но еще более великим (Втор. 18:18). Наконец, когда утвердилось царство Давидово, Бог обещал Давиду: «Престол твой устоит во веки» (2 Цар. 7:12-16).

Пророки Ветхого Завета предсказали основные факты жизни Мессии. Они описали Его как Пророка, Первосвященника и Царя. Они говорили также о Его предвозвестниках, об исцелении Им больных и о тех, кто предаст Его. Они писали о Его страданиях и смерти, что Он будет похоронен в могиле богатого человека, а затем воскреснет на третий день.

Все это можно рассматривать и с точки зрения исполнения. Когда мы читаем, что евангелисты повествуют об Иисусе Христе, обещанном Мессии, мы также узнаем, как были исполнены эти обетования. Пришествие Христа в этот мир

произошло в очень подходящих обстоятельствах, в должное время и в должном месте. Это было время, избранное самим Богом: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены» (Гал. 4:4). «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе» (Ефес. 3:11; 1:9-10).

3. Что Иисус Христос открыл нам о Боге?

Все, что мы узнаем из Нового Завета, *не ново*. Многие были известны еще в Ветхом Завете. Но в Иисусе это явлено в полную силу. Он демонстрирует это не только словами, но и Своими делами. В Ветхом Завете многое преподносилось как обещанное в будущем, в Новом Завете соответствующие дары и дела исполнились. Многие в Ветхом Завете представлялись в виде образов. Эти образы были как «тень будущего, а тело — во Христе» (Кол. 2:17).

Бог есть Истина

Будучи вечным и совершенным существом, Бог также является Истиной. Одно из Его имен — «Я есмь сущий», означает, что Он обладает совершенными качествами (Исх. 3:13-14). Это также свидетельствует о том, что Он — Истина. Посему Он верен в исполнении Своих обетований человеку и миру. Эта истинность присуща всему, что Он говорит нам, — главным образом, в Своем

Слове: «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей» (Пс. 118:160; Ис. 45:19).

Все, что говорил Бог до пришествия Иисуса Христа, становится яснее в Нем и через Него. Это выражено в Новом Завете греческим словом «истина» — ἀλήθεια. Это слово означает что-то не спрятанное, а наоборот, открыто демонстрируемое. Данный факт утверждается в описании пришествия Иисуса Христа: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир... благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоан. 1:9, 17).

Иисус Христос открыл нам, что Сам Бог и есть Истина. Познавая Христа, мы познаем Бога (Иоан. 14:19). И поскольку Иисус Христос — Истина, он может быть Истиной во всех отношениях — Путь, Истина и Жизнь (Иоан. 14:6). Он есть истинная Лоза, истинный Пастырь и Дверь для входящего. В Нем обретается истинное спасение, через Его Плоть и Кровь (Иоан. 6:55-58). Его Церковь — это «Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15), ибо эти вещи неотделимы друг от друга: вера в истину, очищение Духом и спасение (1 Фес. 2:13).

Бог всемогущ

Только Богу принадлежит всемогущество (1 Пар. 29:10-11). Разница между творческими силами Бога и человека состоит в том, что Бог Сам

обладает этой силой, тогда как человеку она всего лишь дана Богом в пользование. Только Бог может повелевать так, чтобы все сказанное исполнялось (Пс. 32:9).

Когда пришел наш Господь Иисус Христос, Он обладал силой, недоступной человеку. Он совершал то, что под силу лишь Богу. Как бы это ни называлось, «знамения» или «чудеса», есть только одно из них, которое действительно можно назвать великим — «знамение Ионы пророка», указывающее на воскресение Иисуса из мертвых (Матф. 12:39). Иисус имел силу не только воскрешать людей, но и Сам воскрес из мертвых. Он сказал об этом: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Иоан. 10:17-18). Воскресение из мертвых — это второе по значимости деяние после сотворения, а также неопровержимое доказательство Божественной силы Иисуса Христа. Также это крепкая основа нашего упования на спасение (1 Кор. 15:12-28).

Бог праведен

Быть праведным — означает не нарушать заповедей и выполнять все требования Закона. Такой праведностью не обладает ни один человек (Рим. 3:10). Потому мир нуждается в истинном откровении и образце праведности, «пока не исполнится все» (Матф. 5:18). Именно это и

произошло, когда пришел в этот мир наш Господь Иисус Христос, и Его праведность также ведет «к праведности всякого верующего» (Рим. 10:4).

Бог милостив и благ

Это означает, что Он обладает *истинной любовью*, а мы разными словами подчеркиваем различные стороны одной сущности. Люди часто думают, что они «заслужили» благодать. Это ошибка, потому что когда даруется благодать, она адресуется людям, которые ее не заслуживают. То, что заслужено, не может быть получено по благодати.

Никто в этом мире не являет столько любви, милости и благодати, сколько Иисус Христос. Он милостив ко всем людям, — простым, бедным, больным и даже к мертвым. Милость Иисуса это истинная благодать, потому что она не заслуживается (Рим. 11:6).

Милость и благодать нашего Господа Иисуса Христа никак не исключает Его святости. Этим Он ясно показывает, Кто такой Бог. Однако с нами все иначе. Мы демонстрируем свои качества иногда больше, а иногда меньше. Только Бог может явить Свою сущность полностью и одновременно, а также возобладать ею надо всем. Именно это и совершил Иисус Христос. Таким образом он открыл путь для познания Бога. Посему Иисус

Христос является самым ясным откровением
святого, праведного и любящего Бога.

IV. Бог открыл Себя как Триединый Бог

1. Бог единый и триединый

В христианстве существует много вещей, отличающих его от других религий, например Слово Божие, Таинства, смерть и воскресение Христа, примирение [отпущение грехов], последний суд и вечная жизнь. Но есть также другое важное, решающее отличие христианства от других религий, и увидеть его можно в учении о триединстве Божию. Это учение гласит, что Бог един, но одновременно Он и Отец, и Сын, и Святой Дух. Время от времени христианство критикуют за политеизм (то есть многобожие). Поэтому некоторые религии претендуют на преимущество, мотивируя это тем, что исповедуют единого Бога (монотеизм). Эта часто звучащая критика христианства безосновательна, потому что *христианство всегда учило о существовании единого Бога.*

Веками Церковь сражалась за свое учение и веру, что *Бог един.* Свидетельства были даны еще пророками Ветхого Завета: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь один есть» (Втор. 6:4). В Новом Завете это очевидно. Следует лишь непрерывно повторять и исповедовать это: «Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога,

кроме Единого» (1 Кор. 8:4). «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19).

Все это показывает нам одну сторону вопроса. У него есть и другая сторона — Писание, даже Ветхий Завет, говорят о едином Боге как об Отце, Сыне и Святом Духе. Бог един в трех Ипостасях, и три Ипостаси в одном Божестве. Это учение о Святой Троице.

Новый Завет содержит яснейшее доказательство этого учения в словах установления Крещения и в Апостольском благословении. Когда Иисус повелел Своей Церкви крестить людей, Он сказал, что это надлежит делать «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Матф. 28:18-20). Иисус не сказал: «Во имя Отца и во имя Сына, и т.д.», называя как бы разные имена. Напротив, Он указал лишь одно имя. Объяснить это можно так, что Отец, Сын и Святой Дух носят великое имя, принадлежащее только Богу «имя выше всякого имени» (Флп. 2:9-11).

В своем Апостольском благословении (2 Кор.13:14) св. Павел приводит другое доказательство учения о Троице. Удивительно, как такая короткая формула благословения столь полно может выразить смысл учения о спасении и Триединстве: Любовь Отца охватывает все — творение, сохранение творения, благодать Христову как прочную основу нашего упования на спасение. Деяния Святого Духа производятся в

Церкви и в наших сердцах, даруя нам общение с Отцом и Сыном.

2. Учение о Троиединстве тесно связано с исповеданием Иисуса Христа как Сына Божия

Существуют ясные слова, сказанные Самим Иисусом по этому поводу. Он провозгласил: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь (то есть существовал)» (Иоан. 8:56-58). Он безгрешен (Иоан. 8:46). Знающий Его, знает и Отца (Иоан. 8:29). Сын имеет жизнь так же, как и Отец (Иоан. 5:26). Ему дозволено судить мир (Иоан. 5:22). Недопустимо рассматривать эти вещи как маловажные, поскольку существуют слова, открывающие нам всю истину об Отце и Сыне: Отец и Сын — одно (Иоан. 10:30). Отец пребывает в Сыне, а Сын в Отце (Иоан. 17:21).

Но это лишь одна сторона триединства — честь, сила и слава вечного Бога явлены во Христе, вечном Сыне Божиим. Чтобы обнаружить вторую часть учения, мы прежде должны обратить внимание на внешнюю жизнь Иисуса, плотника и пророка из Назарета Галилейского. Эта внешняя жизнь свидетельствует о мирской бедности и простом происхождении. Поскольку обо всем этом мы можем прочесть в Евангелии, данную сторону проблемы легко понять. Но здесь возникает вопрос, как может простая человеческая жизнь быть связана с Троицей, или как может Иисус из

Галилеи быть Христом, вечным Сыном Божиим, второй Ипостасью Троицы? В общем-то существует только один ответ: «Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан. 1:14).

Два различных пути понимания

В Священном Писании мы можем видеть важное обстоятельство, касающееся Святой Троицы. Три Ипостаси Божества четко отличаются друг от друга, но при этом основное внимание уделяется внутренним отношениям в Божестве. Так, Отец родил Сына предвечно, а Дух предвечно исходит от Отца и Сына. И все это внутри единого Божества. Если, с другой стороны, мы посмотрим на *деяния, совершаемые для человечества и мира, как на деяния единого Бога*, то мы поймем, что три Ипостаси также не могут быть отделены друг от друга. Это можно прояснить несколькими примерами. Об Отце можно сказать, что Он сотворил мир, но то же самое можно сказать и о Сыне (Иоан. 1:3) и о Святом Духе. Подобным же образом три Ипостаси связаны со спасением мира, с верой, примирением и т.д. Вездесущность и всемогущество тоже могут быть связаны с тремя Ипостасями Божества. Надлежит называть в молитвах и исповедовать Божественными эти три Ипостаси. Из всего сказанного видно, что три Божественные Ипостаси

неразделимы относительно их деяний в мире. Но *внутри Божества это иначе* — мы можем лишь сказать, что Отец породил Сына (Иоан. 5:26). Сын, в Свою очередь, не порождает Отца или Святого Духа. О Духе можно сказать, что Он исходит от Отца и Сына (Иоан. 15:26; 16:7), но нельзя сказать, что Отец и Сын исходят от Духа.

Святая Троица и человеческий разум

Наши способности подводят нас, когда мы пытаемся постичь это полностью. Божество и то, что в нем, суть «непостижимы» (Рим. 11:33-36). Этот факт станет еще более очевидным, если мы рассмотрим один особый аспект — почему только Сын стал человеком, а не Отец и не Дух, всегда оставалось тайной, которую никто не может объяснить. Писание сообщает нам лишь о том, что Сын Божий стал Человеком, что «Слово стало плотью» (Иоан 1:14; 1 Тим. 2:3-6). Почему Бог пожелал явить спасение именно так, мы не знаем. Нам остается только склониться перед этим непостижимым фактом и этим свидетельством Священного Писания.

3. Надлежит отстаивать учение о Святой Троице

Когда Иисус Христос говорил о Своем небесном происхождении и о Своем единстве с Отцом, многие люди не верили в это (Иоан. 8:57-59). Им это казалось невероятным, поскольку они

думали, что знают Его с детства. Но Иисус продолжал утверждать: «Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете» (Иоан. 7:28). За эти утверждения иудеи обвинили Его в богохульстве (Иоан. 10:33). Обвинений стало еще больше, когда Он предстал перед судом (Матф. 26:62-66). Когда Понтий Пилат хотел освободить Иисуса, Иудейские правители возразили: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Иоан. 19:7). Нельзя показать этого более ясно, как люди обычно смотрят на требование Иисуса признать Его Богом. Они говорят, что это нелепость: «Совершенно невозможно для человеческого существа в то же самое время быть и Богом».

Случалось даже так, что люди, веровавшие в Иисуса Христа, *иногда выражали недовольство Его поступками*. Они говорили: «Если Он действительно Бог, то почему Он ведет себя так мягко и снисходительно по отношению к дерзким людям? Почему Он открыто не явит Свою Божественную силу?» Существует несколько ответов на этот вопрос. Если бы Он являлся, а Он действительно является обещанным Агнцем Божиим, принимающим на Себя грехи мира (Ис. 53:4-12), Ему не следовало применять свою божественную силу ни для того, чтобы очистить Голгофу от врагов (Матф. 26:53-54), ни для того, чтобы сойти с креста (Матф. 27:40). Это была бы ложная победа. Истинный же триумф наступит в

должное время, в момент Его воскресения. Этим Он доказал, что был «Сыном Божиим в силе, по духу святости» (Рим. 1:4).

Поскольку учение о Святой Троице часто отвергается, оно является как бы барьером между верой и неверием. Такой барьер существует и между вещами, которые стремится постичь человеческий разум, и теми вещами, которые христианин принимает верою с величайшим смирением. То, что не понимает разум, можно назвать «соблазном» и «юродством» (1 Кор. 1:20-25). Человеческий разум пытается понять мысли и желания Божии *извне*, тогда как они познаются *изнутри*, в свете Священного Писания, в смирении перед Богом и в вере. Божия премудрость столь велика, что она непостижима (Рим. 11:33-36).

Этот аспект христианской веры хорошо описан Мартином Лютером в его Большом Катехизисе: «Ибо хотя весь мир усердно пытался установить сущность Бога, а также — о чем Он помышляет и что Он делает, все же он никогда не мог достичь [знания и понимания] хоть чего-то из перечисленного. Здесь же мы имеем все это в изобилии.

Потому что здесь, во всех трех артикулах, Он Сам явил и открыл глубочайшую бездну Своего отеческого сердца и Свою чистую и невыразимую любовь... И, вдобавок к тому, что Он даровал нам все, что существует на небе и на земле, Он дал нам даже Своего Сына и Святого Духа, чтобы Им привести нас к Себе.

Ибо (как это уже объяснялось выше) мы никогда не можем достичь познания благодати и любви к нам Отца Небесного иначе, как через Господа Христа, Который является как бы “зеркалом” Отеческого сердца, и без Него мы не видим ничего, кроме гневающегося и страшного Судьи. Но о Христе мы также ничего не могли бы знать, если бы это не было открыто нам Святым Духом» (КС. Большой Катехизис. Арт. III, 63-65).

V. Сотворение, провидение и вседержительство

1. Бог сотворил все

Бог повелел — и исполнилось (Быт. 1:3,6). До того как были сказаны эти слова, ничего не существовало, даже пустоты, — ничего, кроме Самого Бога. Создавая мир, Он ничего не взял от Себя, а также не употребил никакого материала. Он сотворил все силой Своего слова: «Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось» (Пс. 32:8). «Из ничего» — именно это подразумевают христианские термины «сотворить» и «сотворение», прилагаемые к Богу.

Сотворение тесно связано с положением Бога как Господа и как Источника всей жизни. Потому учение о сотворении имеет отношение к величию и славе Божией. Если когда-нибудь случится так, что человеческое существо произнесет: «Да будет» (Быт. 1:3)— в смысле сотворения, это будет означать, что он возомнил себя Богом и таким образом согрешил против величия Божия (Быт. 3:5).

2. Время и пространство в творении

Любые рассуждения о времени и пространстве принадлежат этому миру. Посему, подобные слова имеют смысл только пока мы существуем в этом

мире. Время и пространство не существовали до сотворения мира. Так же будет и в конце всех времен, когда настанет «всему конец» (1 Петр. 4:7). Когда земля и небо исчезнут, время и пространство не будут существовать, как сейчас (Матф. 24:35; Откр. 10:6). Будет царить лишь вечность.

В Библейских повествованиях о сотворении говорится о том, как было создано время и пространство, обеспечившие существование мира и человека. Это произошло, когда все, что существует вне Бога, только начиналось. Это произошло «в начале» (Быт. 1:1). Эти два русских слова выражаются одним словом в еврейской Библии. Это единственное слово обладает столь богатым содержанием, что если бы мы полностью поняли его, то все вопросы, касающиеся Писания, откровения, сотворения и спасения, получили бы ответ, и все бы открылось нам. Необходимо лишь одно доказательство: когда Св. Иоанн начал писать свое Евангелие о нашем Господе и Спасителе, Который является также Создателем мира (Иоан. 1:3), он открыл его словами: «В начале» (Иоан. 1:1).

3. Вера в сотворение и спасение

Вера в сотворение и вера в спасение во многом связаны. Уже в момент сотворения Бог имел замысел спасения мира (Еф. 1:3-10; 3:1-21). Он знал, что произойдет грехопадение. Поэтому Его замысел спасения сложился еще до того, как мир начал быть. Этот замысел включал в себя Его

пришествие как «Слова» и «Сына» (Иоан. 1:3, 9, 14). Ему надлежало избавить мир и падших людей от греха.

Вопрос о шести днях творения (Быт. 1:3-31) истолковывался четырьмя разными способами. Некоторых толкователей смущало то, что Богу понадобилось целых шесть дней для сотворения мира. Чтобы почтить Бога и подчеркнуть Его силу и славу, они утверждали, будто Он совершил Свое деяние сотворения моментально. Но таким образом толкователи унизили Слово Божие. Они исказили текст Библии, отказались от того, что в ней сказано.

Другие толкователи двигались в ином направлении. В слове «день» они увидели, по их словам, «вероятно, очень продолжительный отрезок времени», возможно измеряемый эпохами или почти безграничными периодами. Говоря это, некоторые указывали на истинные слова из Библии: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр. 3:8). Но это утверждение понято ошибочно. Прочитированные слова не свидетельствуют о продолжительности дней сотворения. Они указывают на терпение Бога и на Его расположение к человеку. Эти слова показывают, что Он вечен, Он господствует над пространством и временем.

Существуют и другие интерпретаторы, понимающие слова «шесть дней» как чрезвычайно продолжительный период, но по другой причине.

Они стремятся открыть «эволюционизму» путь в учение о Сотворении. Но каждый, кого одолевает соблазн рассуждать так, должен осознавать, что поставлено на карту. Всякий, кто думает, будто «первейшие и простейшие существа» начали свое существование «сами по себе», или «случайно», — вступает на опасную стезю: каждая его мысль содержит осознанное или нет отречение от Бога, от Его силы и даже от Его существования.

С христианской точки зрения остается единственно возможным способ толкования. Тот, который всегда давала Церковь, — продолжительность сотворения надлежит понимать дословно. Как давно это случилось, мы не можем установить, поскольку авторы Ветхого Завета не оставили нам даже намека на время сотворения. Что касается продолжительности самого акта творения, можно сказать, что если бы Господь хотел сотворить мир как-то иначе, за более продолжительный или более короткий отрезок времени, то Он бы сделал это. Но если Он открыл нам, что это произошло в течение шести дней, мы должны следовать этому.

4. Учение о сотворении тесно связано с верой

Это имеет место благодаря положению человека в творении. Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию» (Быт. 1:26). Таким образом, человек обрел жизнь,

отличную от жизни растений и животных. Ни об одном животном нельзя сказать, что он имеет совесть, и ни одно животное не было сотворено по подобию Божию. О человеке же можно сказать, что он — «Его и род» (Деян. 17:28). В этом отношении, как и во многих других, творение и спасение находятся рядом, потому что когда Бог пришел в мир людей, чтобы спасти его, о Нем было сказано: «Пришел к своим» (Иоан. 1:11).

Учение о сотворении может быть принято только верой. В этом отношении оно не отличается от других учений. О сотворении Богом мира известно нам лишь потому, что Господь явил нам это в Своем Слове. Мы можем осмыслять или чувствовать это, рассматривая естественные вещи Природы, но уверенность в этом мы можем обрести лишь через Божие откровение в Писании. Этот факт принимается верой так же, как и другие постулаты и предметы христианской веры (Евр. 11:3).

Человек — это единственное сотворенное существо в мире, которое может иметь с Богом отношения веры. Положение человека также примечательно в другом отношении — сотворенный мир, который видел грехопадение человека, дает ему время и возможность для исправления. Однако когда эти возможности больше не будут нужны, небо и земля исчезнут (Матф. 24:35). Они не нужны будут более после того, как «прежнее прошло» (Откр. 21:4).

5. Провидение и вседержительство

В определенном отношении труды по сотворению завершены (Быт. 2:2), однако в другом отношении они продолжают непрерывно. Это можно наблюдать каждый день — жизнь на земле непрерывно возобновляется. Чтобы пояснить это, мы должны указать на очевидное отличие сотворения «в начале» от сотворения в наши дни. Самое главное то, что дальнейшее сотворение не происходит «из ничего». Напротив, это осуществляется такими средствами и способами, которые были приготовлены заранее, еще при первоначальном сотворении. Рассуждая о «сотворении» в этом втором смысле, мы можем обратить внимание на то, как начинают свое существование животные и люди. Несомненно, они «рождаются», ведь именно в этом и заключается способ сотворения не «из ничего». Бог также сохраняет мир живым, Он обновляет «лице земли», дает людям то, что можно сажать, а затем сообща убирать урожай (Пс. 103). Нам следует помнить о том, как обновляется атмосфера — растения способствуют сохранению воздуха свежим, пригодным для животных и людей. Мы также можем вспомнить и о солнечных лучах, которые, способствуя осуществлению обещания Божиим, помогают вырабатывать зелень растениям и деревьям (Быт. 1:30). Вся эту работу, выполняемую в сотворенном мире, можно сопоставить с благодатью и спасением: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но

напоет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое... совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11).

С сотворением было так же, как со вседержительством и сохранением: Бог действовал, «держа все словом силы Своей» (Евр. 1:2-3). Этот труд совершается так же, как и Его Таинства, — через некоторые внешние средства. Высшим и решающим фактором является Его Слово, но все же Он употребляет внешние средства. В сотворенном мире Он призывает служить друг другу. Как растения и деревья служат человеку, так и члены общины должны служить друг другу. Таким образом, мы должны понимать, что призвание человека в служении, а не в праздной и бездеятельной жизни. И до сих пор, его труды — это инструмент в руке Божьей, потому что Бог стоит над всеми трудами и управляет ими.

Когда нормальный порядок нарушается чудесным образом

Некоторые вещи могут совершаться сверхъестественно, иногда они даже просто невозможны в этом мире. И не помогает, даже если мы просто говорим, что таких вещей не бывает. Случаются определенные обстоятельства, помогающие нам избавиться от сомнений и суждений. Они побуждают нас признать, что иногда мы рассуждаем неверно. Нам надлежит

признать: «Мы ошиблись. Мы думали, что этого не случится, а это произошло». Нам следует иметь в виду свое непонимание некоторых вещей, а также незнание. Совершив такое, Бог говорил: «Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18:14). «У Бога не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1:37). Посему не нам решать, что под силу Богу, а что нет, или что истинно в Слове Божьем, когда оно повествует о чудесах и знамениях. Каждый, кто берет на себя эту задачу, стремится показать, что он мудрее Бога (Иер. 8:9). Чудеса являются проявлением славы Божией (Иоан. 2:11). При этом они показывают человеку, Кто таков Бог и также способствуют спасению человека (Рим. 15:18-19).

VI. Ангелы и грехопадение

1. Ангелы и их сотворение

В Священном Писании говорится об ангелах. Как и человек, они были созданы «в начале». Не указан определенный день, когда они были созданы, но это должно было произойти в один из шести дней, поскольку до этих дней существовал только Бог, а на седьмой день Он отдыхал после трудов.

Значение слова «ангел» — посланник, то есть кто-то, посланный Богом для выполнения какого-то задания, «на служение» (Евр. 1:13-14). Пророков или других Божиих людей иногда называют ангелами. Иоанн Креститель, среди прочих, был назван так в греческом тексте (Марк. 1:1-4). Наш Господь Иисус и Его предшественники названы ангелами у одного из пророков (Мал. 3:1).

В большинстве случаев словом «ангел» определяется такое существо, которое было сотворено Богом «в начале», но отличается от человека тем, что духовно. Оно не имеет тела, однако, в отличие от человека, это полноценное существо даже без тела. Эта разница между ангелом и человеком очень важна. При определенных обстоятельствах на это указал Сам Иисус (Лук. 24:39). Когда Писание сообщает нам, что ангелы являлись в телесном облики, ели и

пили с людьми и т.д., — они принимали такую форму в особых случаях.

Иногда ангелов называют духами, а Бог Сам есть Дух (Иоан. 4:24), таким образом, они обладают одной общей чертой — у них нет тел. В другом отношении существует огромная разница, — разница, имеющая место между Творцом и сотворенными существами.

2. Великое грехопадение

При сотворении первые люди были похожи на Бога — Господь сотворил их «по образу» Своему и «по подобию» (Быт. 1:26). Это не означает, что они обладали всеми качествами Бога. Например, они не были всемогущими и вездесущими. Но они были как Бог праведны и свободны от греха. Они имели способность исполнять Божии заповеди. Поэтому не было неизбежности греха. Если бы они согрешили, то понесли бы за это полную кару — они бы умерли (Быт. 2:15-17).

Сначала все ангелы были добрыми, потому что все творение было благим (Быт. 1:31), но как ангелы, так и люди были подвергнуты испытанию. Это значит, что они должны были выбрать между послушанием и непослушанием Богу. И так произошло грехопадение, великое грехопадение. Оно началось с падения одного ангела, а другие последовали за ним. В Писании есть свидетельство, что причиной первого грехопадения были гордыня и тщеславие (1 Тим. 3:6). Затем «произошла на

небе война» (Откр. 12:7-9). После чего «диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5:8). Его гнев направлен в первую очередь против Бога, но поскольку он не может причинить Ему вреда, диавол нападает на людей. Он начал с первых двух (Быт. 2:1-24), а затем продолжал это постоянно.

Великое грехопадение является одним из важнейших факторов в истории человечества. Его можно сравнить только с двумя другими великими событиями — сотворением мира и спасением через страдания, смерть и воскресение Христа. Сообщение о грехопадении является основным свидетельством в христианском исповедании веры. Оно содержит и объяснение того, как случилось, что человек впал во грех, и каково его положение после грехопадения. Человек попытался спрятаться от Бога, чтобы Он не видел его. Это одна из самых больших глупостей, на какую способен человек (Пс. 138:1-12). Поняв, что от Бога не скрыться, человек начал выдвигать ложные оправдания (Быт. 3:9-13). Потом он назвал Бога ответственным за это грехопадение и обвинил Его в том, что Он сотворил как человека, так и искушающие силы. Достоверность Библии подтверждается, если мы изучаем поведение сегодняшних людей по отношению к Богу и другим людям.

Во многих других религиях предлагаются различные объяснения существования смерти. И только христианство учит, что смерть напрямую

связана с грехопадением человека (Быт. 2:17; 5:5). Смерть, это не «что-то естественное», как полагают многие люди. Напротив, она противоестественна, то есть полностью противоречит изначальной природе человека, дарованной ему Богом. Смерть пришла через грех одного человека и была преодолена одним Человеком, Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 5:12; 6:23).

3. Состояние человека после грехопадения

Для описания этого состояния Писание применяет двойное объяснение — грех приходит от диавола, а также от самого человека. Это показывает нам обе стороны проблемы. Когда диавол действует в сердце человека, добро и зло перемешиваются. Человек начинает сомневаться в том, что сказал Бог, и даже больше верит великому лжецу, чем Богу (Иоан. 8:42-44). Иногда человек не осознает полностью, что он совершает. Он в замешательстве. А в другое время он полностью уверен в том, что делает. Он понимает, что это неверно, но все равно делает. Так он становится грешником. Окружающим людям мы можем казаться хорошими, и Иисус говорит, что в некотором отношении мы хороши (Матф. 7:9-11). Но в действительности мы злы изнутри, в глубине своих сердец (Матф. 15:10-20).

Первородный грех

Чтобы описать состояние человека после грехопадения, мы часто употребляем выражение «первородный грех». Эти слова означают и вину, и испорченность. Грех идет рядом с нами с самого начала нашей жизни. Поэтому он не зависит только от соделанных грехов. Это имеет место благодаря тому, что согрешил Адам, что его мысли были грешны (Рим. 5:18-19). Испорченность означает, что все люди после Адама рождаются склонными к эгоизму и злу, они отвернулись от Бога, и неспособны совершать благое, особенно перед Господом. Поэтому, два слова — «вина» и «испорченность» — объясняют состояние человека после грехопадения.

Но существуют и два других выражения, описывающих состояние после грехопадения — «плоть» (Кол. 2:18) и «природа». Когда слово «плоть» используется в этом смысле, оно не указывает на тело или физическую жизнь как на противоположность «духу» или «духовной жизни». В человеке даже дух является падшим и грешным. Слова «плоть» и «плотский» указывают на падшего, необращенного человека, на него всего, его тело, его душу, его дух, его образ существования и образ мыслей. Все люди поэтому «плотски» и нуждаются в обновлении ума, чтобы родиться заново (Иоан. 3:6-7). Выражение «по природе» (Еф. 2:3) означает то же самое, что и «плоть». «Природа» в этом смысле означает

падшую сущность человека. Этим обладают все люди, родившиеся после Адама. Они нуждаются в обновлении «природы», дабы соделаться «причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:4).

Существуют два способа мышления и выражения

Учение о первородном грехе не утверждает, что человек неразумен или бессилен в чем-то другом. Он все еще имеет множество добрых дарований от Творца. В других сферах жизни человек имеет свободу воли, но не в отношении праведности и любви Божией. Когда Церковь следует Слову Божию и учит о том, что есть первородный грех, это не отрицает великих даров в творении. Это означает лишь то, что она полностью говорит о том, что произошло во время и после сотворения. Очень часто случается, что люди, получившие бесценные дары от Бога, неправильно употребляют их и при этом думают, будто они мудры и умны. Но они глупцы по сравнению с Божией мудростью (1 Кор. 1:17-31).

Учение о грехопадении часто бывает связано с тремя вопросами. Первый вопрос: «Создавал ли Бог зло?», «Если Бог сотворил мир, откуда появилось зло?». И хотя все вопросы такого типа выходят за пределы мудрости и знаний человека, существует достойный ответ на них. Если бы

человек был полностью связан благом и вынужден был исполнять волю Божию, то он был бы несвободен, был бы больше похож на пленника или раба. Благое творение должно иметь полную свободу. Это означает, если даже это и покажется нам невероятным, что свобода является частью благого творения, даже свобода, позволяющая пасть.

Второй вопрос: «Почему Бог позволяет злу существовать по сей день?». Мы не можем полностью понять, каким образом Бог управляет миром, но мы в состоянии сообразить, что Он позволяет злым силам существовать и действовать лишь до определенного момента. Однако по Своей великой мудрости и силе и в соответствии со Своей волей Бог способен обратить во благо всякое зло, совершаемое грешниками (Быт. 50:20; Рим. 8:28).

Третий вопрос: «Принимает ли Бог участие во зле?». Никогда. Но Он охраняет и поддерживает жизни даже злых людей, например, позволяя им дышать, ходить, протягивать руки. «Он возводит Свое солнце над злыми и добрыми и посылает дождь на справедливых и несправедливых» (Матф. 5:45). Почему тогда Он не препятствует злу в человеке? Он воздерживается от этого, но не для того, чтобы люди погибли, а для того, чтобы достичь покаяния (2 Петр. 3:9). Но если злые люди употребляют отведенное им время благодати во зло, то им надлежит столкнуться с последствиями.

4. Труды добрых Ангелов

Добрые Ангелы благословенны. Самый главный признак этого — то, что они всегда могут видеть лик Божий (Матф. 18:10). Их труды заключаются в прославлении Бога и в выполнении Его повелений (Пс. 102:19-22), что они и делают с радостью. Их воля находится в полном согласии с волей Божией. Их служение в основном имеет две цели — славить Царство Божие и Его волю, а также спасать людей.

У добрых Ангелов есть особая задача, связанная с детьми, а также с такими людьми, которых можно назвать «маленькие люди» (Матф. 18:10), «наименьшие из Моих братьев» (Матф. 25:40, 45), и со всеми верующими, которая заключается не только в том, чтобы призвать человека покинуть этот мир и войти в вечность (Лук. 16:22; Матф. 13:37-43). Добрые Ангелы имеют отношение ко всему, что касается благополучия и вечной жизни человека. Поэтому они готовы помочь каждому в его особой нужде, и делают все это в соответствии с волей Божией.

VII. Иисус Христос и наше спасение

1. Все люди нуждаются в Спасителе

Грех, обитающий в человеке, будучи злом в его сердце, чужд Богу (Кол. 1:21). Результат греха — смерть. Это распространяется на всех людей. Существует три типа смерти: духовная, физическая и вечная смерть. Духовная смерть заключается в отделении от Бога, в результате чего мы становимся Его врагами. От этого типа смерти можно избавиться в течение жизни человека, но лишь возродившись к новой жизни через Крещение, веру, праведность и через ежедневные обращения и очищения. Второй тип смерти — смерть тела. Это происходит, когда нарушается связь между телом и душой. Однако при воскресении эта связь восстанавливается. Если духовная смерть не устраняется вовремя, то есть до смерти телесной, она обращается в вечную смерть. Этот тип смерти наступит при воскресении и суде. Вечная смерть — это вечное отделение от Бога.

Это и есть итог великого грехопадения и греха, обитающего в человеке — все люди пребывают в таком состоянии, что им необходим Спаситель.

2. Обетования о Спасителе

Когда наш Господь Иисус Христос пришел в мир, это произошло как исполнение обетований Божиих. Эти обетования приходятся на период от дня грехопадения (Быт. 3:15) и до последнего пророка Ветхого Завета, Малахии. Обетования практически невозможно подсчитать. Иудеи, которые изучали Священное Писание, очень хорошо знали об этих обетованиях и обстоятельствах, определяемых ими, и потому не надо удивляться тому, что люди жили в атмосфере всеобщего ожидания пришествия Иисуса Христа. Для примера мы можем упомянуть поведение Симеона и Анны в Храме (Лук. 2:25-38) и отношение людей к Иоанну Крестителю (Лук. 3:15).

Предсказания Ветхого Завета о Мессии также касались и Его личности. Они четко свидетельствуют, что Он — истинный, настоящий Человек. Они также определяют, что Он — выходец из колена Иудина и рода Давидова, человек, который в определенном смысле связан с Галилеей и т.д. Далее они описывают Его страдания как страдания истинные, человеческие, хотя они превосходят страдания всех человеческих существ по глубине и важности.

Евангелие сообщает нам, как были исполнены эти пророчества. Господь Иисус, обетованный Мессия, пришел в этот мир в то время, когда сложилась подходящая ситуация для людей, а

также соответствующее историческое положение в целом. Это было время, установленное Богом (Гал. 4:4). Все это происходило «по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем» (Еф. 3:11).

3. Различные имена Спасителя объясняют, кто же Он таков

Среди наименований нашего Спасителя имена Иисус и Христос встречаются наиболее часто. Очень часто они употребляются вместе: Иисус Христос. Иисус — это личное имя нашего Спасителя (Матф. 1:21; Лук. 1:31). Этим именем Его ежедневно называли в детстве и юности (Лук. 2:43; Иоан. 6:42). Имя Иисус означает: «Господь спасает», или «Бог есть спасение». Оно обладает общим и особым значением. В соответствии с общим употреблением этого имени, другие люди также могут называться спасителями (Суд. 3:9-15). Но в особом смысле этого слова — только Господь может называться Спасителем: «Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:11).

Имя «Иисус», применяемое к Иисусу из Назарета, подчеркивает, что Он и есть обетованный Спаситель. Еще когда было дано Ему это имя, стало ясно, что «Он спасет людей Своих от грехов их» (Матф. 1:21). Также утверждается, что существует определенная связь между Его Личностью и Ветхим Заветом. Это также подтверждается примером первого носителя имени

Иисус (по-еврейски — Иехошуа или Иошуа). Подобно тому, как Иисус Навин вел своих людей в обетованную землю Ханаанскую, второй Иисус ведет Своих людей в обетованную им страну, небесный Ханаан (Евр. 4:1-11).

Имя «Христос» — не личное имя, как, например, «Иисус». «Христос» — это имя, выражающее Его основную цель, быть Мессией. Его не называли «Христом», когда Он был еще мальчиком из Назарета. Он Сам дал Себе это имя, когда начал осуществлять Свои главные цели, а затем «Христом» Его стали звать и люди, познавшие Его как Мессию. «Христос» означает: «помазанник», то есть помазанный, чтобы быть царем. «Христос» и «Мессия» имеют одинаковое значение, хотя «Христос» — это греческое имя, а «Мессия» — иудейское. Поэтому двойное имя Иисус Христос означает: «Царь Иисус» или «Иисус Мессия» (Матф. 16:13-20; 26:63-64).

У Иисуса Христа есть также и другие имена. Каждое имя указывает на исполнение тех или иных пророчеств, либо на особую цель, либо на служение и помощь. В этом Его можно сравнить с некоторыми священниками из людей. Имя Иисус соответствует действительности благодаря Его существованию и выполнению всего, что было обещано.

4. Спаситель — истинный Бог и истинный Человек

Христу, вечному Сыну Божию, надлежало стать истинным Человеком, а также жить и умереть Человеком. Он должен был сделать это, чтобы стать как бы вторым Адамом. Своим непослушанием первый Адам принес грех, вину и смерть всему человечеству (Рим. 5:12-21). Все это должен был иметь в виду второй и последний Адам. Так же, как все люди были представлены первым Адамом, они были представлены и вторым Адамом, когда Он производил возрождение. Как истинный Человек, Спаситель должен был пострадать и умереть за всех людей, чтобы расплатиться за их долги и примирить их с Богом (1 Тим. 2:5-6). Но в то же самое время Ему надлежало быть и Господом, потому что праведности одного человека не хватит для того, чтобы уравновесить неправедность всего человечества.

Писание являет нам множество примеров истинного смирения Иисуса Христа. Он мог ощущать голод и жажду, мог печалиться и гневаться. Он заснул в лодке, когда устал. Он мог плакать, когда переживал глубокую печаль. Он сгибался под тяжестью Своего креста. Писание употребляет для Его описания такие слова как «тело», «душа» и «дух», — слова, применяемые

лишь для описания человека (Лук. 23:46; 24:39), но не Господа или Ангелов. То же выражено и другими словами: «Их и отцы, и от них Христос по плоти» (Рим. 9:5).

5. Хотя Христос и истинный Человек, Он отличается от других людей

Когда Христос стал Человеком, Его человеческая жизнь началась через зачатие от Святого Духа. Это было предсказано еще до Его рождения. И в Новом Завете подтверждается, что Он безгрешен (Лук. 1:35; Кол. 2:9). Показано также, что Его свобода от греха — часть Его способности приносить помощь и спасение грешникам. В Апостольском исповедании веры сказано, что мы веруем в Иисуса Христа, «зачатого от Духа Святого, рожденного от девы Марии». Но это не есть дело «основной важности», как говорят некоторые люди. Пророчества о «семени ее» (Быт. 2:15) и о «Деве», которая «во чреве примет и родит Сына» (Ис. 7:14), принадлежат к таким же твердым основам, как и предсказание о Его рождении в Вифлееме (Мих. 5:2).

Божественность природы Христа очевидна, ибо Он совершает те же дела, что и Отец (Иоан. 5:17). Точно установлены вещи, которые может совершить Отец, но не в состоянии выполнить человек. Когда Библия сообщает нам о том, что Христос совершал те же дела, что и Отец, это и является твердым доказательством

Божественности Его природы. К таким деяниям принадлежат сотворение и сохранение мира (Колос. 1:15-17). К ним также относятся исцеление больных и воскрешение мертвых. Однако величайшим из доказательств Божественности природы Христа является Его собственное воскресение из мертвых. Если бы Он не воскрес, то Его слова о том, что Он — Сын Божий, были бы ложью. Но Его воскресение является неопровержимым доказательством Божественности Его природы и истинности христианской веры (Рим. 1:3-4; 1 Кор. 15:14-20).

Два описания Христа

Теперь, когда Иисус Христос является истинным Богом и истинным Человеком, Писание показывает Его жизнь в этом мире, предлагая два изображения, которые вместе составляют единое целое. В течение Своей жизни в этом мире Иисус был беден и богат, был слаб и всемогущ, страдал и одерживал победы, был смертен и бессмертен. Нашему разуму это может показаться невероятным, несоединимым. Однако Писание дает нам единственно возможное объяснение, говоря об *уничтожении Христа и Его прославлении*, но мы должны помнить, что оба этих факта касаются Его человеческой, а не Божественной сущности. Божественная природа не может быть уничтоженной, так же, как не может быть уничтожен Бог по Своей сущности или Своим способностям.

Он вечен и неизменен (Евр. 1:7-12; 13:8). Божественные и человеческие качества общаются во Христе, то есть между ними существует единение, и потому они не смешиваются и не изменяются.

Уничужение Христово имеет двойную цель. Во-первых, оно дало возможность спасти падшее человечество. Это было совершено, когда Сын Божий стал Человеком, и Своей жизнью, Своими страданиями и смертью искупил людей перед Богом. Во-вторых, оно должно было стать примером братства и служения для людей (Флп. 2:5-11). Это униужение Христа имело место, когда Он *отказывается от использования Божественной силы и славы, извечно принадлежавших Ему*. Этот отказ был необходим, если Он хотел представлять нас и быть одним из нас, и если Он был единственным, Кто «подчинился закону, чтобы искупить подзаконных» (Гал. 4:4-5).

Прославление Христово противоположно смирению. Когда Христос был прославлен, Он смог полностью применить те Божественные силы, от использования которых Он воздерживался, будучи униужен. К прославлению мы можем отнести: оживотворение, сошествие в ад, видимое воскресение, вознесение на Небеса и сидение одесную Отца. Иисус Христос прославлен силой и славой Всевышнего, прославлен также в Своей человеческой природе. Таким образом, Божественное и человеческое прославлено, Он

всемогуц, вездесущ и всеведущ. То есть Он — Господь Царства Силы, Милости и Славы. Так Он ведет Свою Церковь, Он хранит Своих людей (Ефес. 3:14-21) и ходатайствует за них (Рим. 8:34).

VIII. Иисус Христос — Пророк, Первосвященник и Царь

Существует лишь одно спасение, и оно может прийти только через Иисуса Христа, однако это можно рассматривать в трех аспектах. Согласно Писанию, Его деяния можно разделить на *три служения*: пророческое, священническое и царское.

Подготовка происходила во времена Ветхого Завета. Некоторым людям было поручено проповедовать веру в спасение, иногда отражать его своей жизнью, даже если они имели о нем слабое представление. Христос отличается от всех них — во-первых, тем, что имеет все три служения, а во-вторых, тем, что исполняет все Свои труды и служения в совершенстве.

1. Иисус Христос — Пророк

Пророческое служение включает в себя учение о воле Божьей. Наш Господь Иисус — величайший из всех пророков по глубине и ясности Его учения. С пророческим служением иногда бывают связаны «знамения» и «чудеса». Но Иисус никогда не совершал этого с целью произвести впечатление на людей или шокировать их, либо ради Своей личной выгоды (Матф. 4:1-11). Совершая чудеса, Он стремился не только помочь людям физически, но и показать им, что Он был послан Отцом, и что Он и есть обетованный Мессия. Знамения, которые

являл Христос, неотделимы от Слова и от веры. Чудеса — это *видимое Слово Божие*. Они создают веру в Слово, но только в том человеке, который принимает их как знамение, дарованное Богом. Только Дух может породить такую веру в Слово и в деяния Божии.

Христос исполняет Свое пророческое служение отчасти напрямую, отчасти опосредованно. Напрямую Он исполнял его, когда пребывал среди людей как Иисус из Назарета, на рыночных площадях и улицах, в Храме и в домах, уча о Боге и Его Царствии (Иоан. 18:20). На протяжении короткого времени между воскресением и вознесением Он еще лично исполнял Свое служение «в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божиим» (Деян. 1:3). После вознесения это изменилось. Он стал совершать пророческое служение опосредованно, то есть через Своих служителей, употребляя их в качестве инструментов или орудий. Господь заранее установил это (Матф. 28:18-20). Он сказал: «Слушающий вас Меня слушает» (Лук. 10:16). Первыми, кому было дано такое поручение, стали Его Апостолы. Затем последовали те, кого призвали к служению Апостолы, а далее — ученики Апостолов (2 Тим. 1:6-14; Тит. 1:5-9).

2. Иисус Христос — Первосвященник

Это является истинным ядром христианской веры. Мы проповедуем и веруем, что Бог Отец

«Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим. 8:32). Это касается всего мира и всех людей (1 Иоан. 2:2). Данное учение может быть принято только верой (Рим. 4:23-25). Св. Павел указывал на это учение, говоря, что не желает знать «ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2).

Под этим подразумевалось то, что Божией справедливости и праведности было нанесено оскорбление. Оскорбившие должны принести жертву для очищения и оправдания — что-то, соответствующее вине. В Ветхом Завете установлено общее правило, согласно которому «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22). Существовало много различных жертв. Их должны были приносить священники, среди которых главным был первосвященник (Лев. 21:10-12). Он имел двойную задачу — совершать жертвоприношения и молиться о своих людях. Жертвы были видимым сообщением людям о Божьей милости и благословении. Но также они напоминали и о грядущем Мессии (1 Кор. 10:1-4). Таким путем люди в Ветхом Завете могли принимать верою обетования Божии: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние» (Евр. 11:1-2).

Второй задачей первосвященника была молитва о своих людях. Это делали различные первосвященники в соответствии с их дарами. Но

даже если они были очень хороши, все равно им надлежало ставить себя на один уровень с грешниками, ради которых они приносили жертвы и о которых молились. И это служение не заканчивалось, когда умирал один первосвященник: его место сразу занимал его преемник.

Первосвященник

Из Нового Завета мы узнаем нечто совершенно новое, пришедшее через великого Первосвященника Иисуса Христа. Он превыше всех тех, которые предшествовали Ему и указывали на Него. Ведь Он принес единую Жертву, действенную для всех людей во все времена (Евр. 7:23-28). Но эта Жертва неотделима от Его Личности. Другие первосвященники всегда жертвуют что-то, а Он был единственным, принесшим в жертву Себя. Его Жертва, то есть Его жизнь, плоть и кровь действительно несут искупление людям перед Богом и забирают весь грех мира (Иоан. 1:29). И поскольку эта Жертва была принесена полностью и в совершенстве, нет необходимости повторять ее.

Христос пострадал за грехи всего человечества перед Богом. Будучи представителем всех людей, Он страдал за то, за что страдать должны были они по своим грехам. Но Божий гнев пал на Иисуса (Ис. 53:5). Поэтому божественная любовь покинула Его, лишив утешения. Он был окружен тьмой. Иисус был покинут, как надлежало быть

покинутым всему человечеству, отвернувшемуся от Бога. Иисус воскликнул на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46; Пс. 21:1). И это действительно было так, Он был оставлен, то есть покинут Богом, ибо гнев Божий обрушился на Него, когда Иисус понес тяжесть всех грехов мира.

Иисуса Христа также называют *Примирителем*. Деяние примирения делится на две части. Содеянное зло должно быть *искуплено*. Это подразумевает *оплату долга*. Когда произошла расплата, можно считать, что свершилось полное искупление. Все это было по-разному обетовано и изображено в Ветхом Завете. Одним из яснейших изображений является День Искупления (Левит. 16)². Этот день наступил в своей высшей и полной форме именно тогда, когда великий Первосвященник умер (Евр. 9:11-12). «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни расселись» (Матф. 27:51). Это и был настоящий День Примирения: «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19).

Иногда Иисуса называют *Искупителем*; то есть Тем, Кто искупает и освобождает узников. Особое

² Строго говоря, ветхозаветный праздник Йом Кипур (День Искупления) отмечается иудеями согласно установлению, данному в Лев. 16 и 23:26-28. В Лев. 23:27 этот праздник назван «днем очищения». — *Прим. ред.*

внимание здесь следует уделить уплаченному выкупу. Писание определенно говорит, какова цена. Это не бранные вещи, не золото или серебро. Это «драгоценная Кровь Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Петр. 1:19). Именно это мы исповедуем в Малом Катехизисе: «Иисус Христос... искупил меня, погибшего и осужденного человека, избавил меня от всех грехов, от смерти и от власти дьявола не золотом или серебром, но Своей святой, драгоценной Кровью и Своим неповинным страданием и смертью» (КС. Краткий Катехизис, II, 4).

3. Иисус Христос — Царь

Как вечный Сын Божий, Христос является *Царем*. Но когда Он стал Человеком, Его высшая сила и слава передались Иисусу, Человеку. Поэтому можно сказать, что человек Иисус, родившийся в Вифлееме и выросший в Назарете, умерший на Голгофском кресте и воскресший на третий день, будет царем «овеки» и «Царству Его не будет конца» (Лук. 1:31-35). Но как Человек Он отказался употреблять Свою силу и славу (Флп. 2:5-11). В определенных случаях Он пожелал явить их, и в качестве примера мы можем упомянуть Его преображение на Святой горе (Матф. 17:1-8) и Его чудеса. Однако полностью Он употребил Свою силу и славу лишь при вознесении (Матф. 28:18).

Согласно Писанию, существуют три различные сферы, или царства. Они очень разные, но существует то, что их объединяет — это их Царь

Христос. Эти сферы называются Царством Силы, Царством Благодати и Царством Славы.

Царство Силы существует в этом мире и за пределами христианской Церкви. Но оно не вечно. Когда Евангелие об Иисусе Христе будет проповедано всем людям, придет конец всему нынешнему порядку (Матф. 24:14). И тогда уже Царство Силы не будет нужно. Это Царство не соответствует какому-то реальному государству. Это Царство без границ. В нем Христос повелевает солнцем и ветром, дождем и водами. Он властвует над деревьями и цветами, животными и людьми. Он властвует через царей, правителей, парламенты и должностных лиц. Нет ничего ни слишком большого, ни слишком малого, не созданного, направляемого, управляемого и прекращаемого десницею Силы. Мы не знаем более никого, обладающего «властью на небе и на земле» (Матф. 28:18), и потому Христос есть «Господь господствующих и Царь Царей» (Откр. 17:14).

В *Царстве Благодати* правят иные законы, нежели в земных царствах. Христос руководит этим царством и управляет его членами посредством Своего Слова и Своего Духа. Чтобы остаться членами этого Царства, христиане должны жить в Слове, оно должно направлять и наставлять их: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоан. 8:31).

Царство Силы охватывает всех людей. А Царство Благодати — нет. Оно включает в себя

лишь рожденных Свыше (Иоан. 3:3-8) и таким образом призванных «к участию в наследии святых во свете», избавленных «от власти тьмы» и введенных Богом «в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:12-13).

Однажды Царство Благодати достигнет своего завершения. Для каждого человека оно кончается со смертью. Конец миру и человечеству настанет, когда больше не будет времени и благодати. То есть когда просто не будет возможности слышать Евангелие или получать прощение грехов. Это будет отмечено наступлением *Судного Дня*. Когда он придет, Царство Благодати будет заменено Царством Славы.

Что касается *Царства Славы*, Священное Писание дает нам точное, но несколько ограниченное его описание. Самое главное — полное отсутствие всякого зла, возможность видеть Бога, как Он есть (1 Иоан. 3:2), и, наконец, хвалебные песни, прославляющие Бога и Агнца. Не будет больше поругаемо Царство Божие и Его люди. Всем врагам и насмешникам придется умолкнуть. Но что же случится с теми, кто в течение жизни полностью зависели от Бога, потому что в себе им не хватало света и праведности? Им адресованы следующие слова: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4).

IX. Святой Дух — Утешитель людей

1. Святой Дух является Богом

Бог *един*. Но в то же самое время Он — это три Ипостаси в *едином Божестве*: Отец, Сын и Дух Святой. Святой Дух — это Дух Отца и Сына. В Никейском символе веры мы исповедуем, что веруем «в Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца и Сына исходящего, с Отцом и Сыном достойного принять поклонение и прославление» (Никейский символ веры).

В Священном Писании сказано, что Господь Иисус обещал послать Своего Духа ученикам в помощники (Иоан. 14:15-17; 16:12-15). Однако, это не следует понимать так, будто Дух прежде не был известен или не обитал среди людей до этого времени. То, о чем говорит Иисус Христос, является новым способом Его трудов в Церкви. Святой Дух существует предвечно и действует во все времена. Святой Дух действовал еще до появления неба и земли. Во время сотворения Святой Дух «носился над водою» (Быт. 1:2). После сотворения Дух действовал в мире и среди людей. Но из-за грехопадения сложилась такая ситуация, что Дух Божий отвернулся от людей (Быт. 6:5-6). Однако Он не покинул их полностью. Это Дух Божий принес обетования о спасении и зародил

веру во всех людях, обретших спасение в уповании во времена Ветхого Завета (Евр. 11:2,7; 13-16; 32-40).

В Ветхом Завете была особая связь между Духом и теми людьми, которые становились духовными вождями — патриархами, судьями, пророками и другими Божиими людьми. Они приняли Дух как особый дар и оружие. Среди них, некоторые упоминаются особо: пророки, донесшие до нас книги Ветхого Завета. Иисус напоминает о вдохновении, дарованном Давиду. Оно помогло ему честно свидетельствовать о Мессии как о своем Господе (Матф. 22:41-46). Св. Петр также свидетельствует о пророческом учении в Писании: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).

Во времена Нового Завета Святой Дух действовал еще до Пятидесятницы (Лук. 1:41; 2:25-27). Из истории первых учеников очевидно, что Святой Дух пребывал и среди них (Иоан. 1:45-51; 2:11). Если бы Он не совершил этого, то они не могли бы обрести веру в Иисуса. В некоторых случаях Святой Дух открыто являл Себя. Первый случай — это Крещение Иисуса (Матф. 3:13-17). В этом эпизоде все три Ипостаси Божества упоминаются вместе: Отец говорит с небес о Своем благоволении Сыну, Сын — Единственный, послан для спасения мира и теперь начинает Свои

основные деяния; Дух послан в виде голубя, дабы свидетельствовать о том, что Иисус и есть обетованный Мессия, и что пришло время исполнения обетований. Второй случай — это сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы (Деян. 2).

Деяния Святого Духа — это продолжение деяний Иисуса Христа здесь, на Земле. Когда Иисус завершил определенную часть трудов по спасению, Он оставил после Себя видимое братство, состоявшее из Его учеников и общины. Но это не означает, что Он бросил их без помощи. Он сказал им: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам... Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Иоан. 14:18, 16). Это обетование было исполнено в первую Пятидесятницу. После этого Церковь Христова живет под постоянным руководством Святого Духа.

2. Святой Дух даровал нам Слово Божие и действует через это Слово

Бог открывается нам через творение и нашу совесть. Но еще более ясно Он явил нам Себя через тех людей Израиля, которых мы называем пророками. Их великая задача заключалась в том, чтобы донести до всех людей обетование о Мессии, Спасителе, подготовив мир к Его пришествию.

В Свое пришествие Иисус применял к Себе слова, сказанные пророками о Мессии. В этом плане Он также полностью связан с Ветхим Заветом (Лук. 4:16-21; Иоан. 4:25-26). Но Христос имеет и теснейшую связь с будущим. Он собрал вокруг Себя группу последователей, которым повелел идти по всему миру и обращать учеников из всех народов, крестя и уча их (Матф. 28:18-20). При этом Он не дал им ни единого слова, написанного Им Самим, но повелел Своим Апостолам исполнять под водительством Святого Духа все, что Он заповедал им. Он заверил их, что Святой Дух будет напоминать им обо всем этом и, таким образом, вести их и всех нас к совершенной истине (Иоан. 14:25-26; 16:12-15; 20:30-31). Таким образом, Иисус провозгласил, что писания Апостолов являются Его истинным откровением, а также Он повелел Апостолам передать нам учение, необходимое во все времена до конца дней (Лук. 24:25-27; 10:16; Деян. 1:1-3).

Как же эти писания могут быть Словом Божиим?

Бог говорил надежные и истинные слова через пророков, Апостолов и евангелистов. Но как же это возможно? Церковь всегда учила, что *Священные Писания вдохновлены Богом*, то есть они были написаны потому, что *Святой Дух руководил писателями и направлял их*. Во-первых, это означает, что Своим Святым Духом Бог

побуждал писать. Эти люди направлялись Святым Духом гораздо строже и точнее, чем это могло быть в случае с другими служителями Божиими. Святой Дух руководил Апостолами и пресвитерами на собрании в Иерусалиме (Деян. 15:8, 28). Иногда Дух Святой побуждал, иногда Он препятствовал этим людям пересекать границы других стран, когда они несли Евангелие (Деян. 9:21; 16:7). Подобным же образом Святой Дух действовал в отношении Апостолов и евангелистов, когда они записывали Священное Писание.

Когда Бог Своим Святым Духом побуждал автора писать, *Он также руководил им относительно содержания.* В Библии нет ни единого намека на то, что авторы колебались насчет того, что писать, либо писали что-то отличное от того, что говорил им Бог. Руководство Святого Духа также распространялось и на *формулировки.* Новый Завет и Ветхий Завет свидетельствуют о том, что авторы были уверены в себе и друг в друге, ибо Господь направлял их языки и перья (2 Цар. 23:1-4).

Учение о богодухновенности Священного Писания не говорит о том, что писатели не обладали свободной волей, пребывая под водительством Святого Духа. Напротив, каждый автор обладал собственным, личным способом выражения. Но его дарования и личные способности в полной мере использовались Духом.

Каждый проницательный читатель может сам это заметить при изучении Библии. Библейские авторы полностью раскрыли свои умственные и духовные дарования, когда писали под водительством Духа Святого. Даже об обычных земных авторах иногда говорят, что к ним «пришло божественное вдохновение», когда они писали то или иное свое произведение. То есть понятие «божественное вдохновение» произошло из Библии и означает мощные побуждения извне или высокую степень сосредоточенности. Но в христианстве гораздо больше причин говорить о таких импульсах, сосредоточенности и духовном водительстве.

Вдохновение не исключает вещей, естественно связанных с написанием книг и тому подобного — авторы Библии собирали материал для своих трудов, и/или они производили исследования в поисках фактов. С древних времен известно, что они ссылались на доступные им источники (Иис. Нав. 10:13; 2 Цар. 1:18). Библейскому автору не надо было ожидать личных откровений, когда материал, в котором он нуждался, был открыт через надежных свидетелей или мог быть собран им самим (Лук. 1:1-4).

3. Святой Дух действует до сих пор

Хотя деяние спасения было совершено Иисусом Христом единожды и для всех, в одном этот труд будет продолжаться до конца мира. Это происходит, когда Он обращается лично к людям

через Святого Духа. Это происходит, когда кто-то слушает Слово Божие, когда Дух объясняет Слово и помогает человеку понять и постичь Его. Когда читатель обретает дарованную через веру благодать, он становится чист перед Богом (2 Кор. 5:18-20). Поэтому, когда Святой Дух действует через Священные Писания и таким образом создает веру в людях, это является еще одним доказательством того, что эти Писания — не просто литературный факт. Напротив, это свидетельствует о том, что слова Священного Писания «суть дух и жизнь» (Иоан. 6:63), и что «не может нарушиться Писание» (Иоан. 10:35).

Существует полное описание того, как предлагается и принимается благодать через Слово и Дух, верой в Бога, и как она ведет к личному примирению с Богом. Это описание содержится в Большом Катехизисе Мартина Лютера, в Третьем Артикуле: «Мы должны опереться на слова “Святой Дух”, потому что они столь точны и всеобъемлющи, что мы не можем найти других [таких же]. Ибо помимо Него существует множество различных духов, упоминаемых в Священных Писаниях — таких [например], как дух человеческий, небесные духи и злые духи. Но один лишь Дух Божий назван Духом Святым, то есть Он — Тот, Кто освятил и по сей день освящает нас. Ибо как Отец называется Творцом, Сын — Искупителем, так и Святой Дух, по деяниям Своим, должен быть назван Освятителем, или же Тем, Кто освящает [делает святым]... Ибо ни вы, ни я не могли

бы даже ничего знать о Христе, или веровать в Него, или обрести Его, как своего Господа, до тех пор, покуда Он не был предложен нам и дарован нашим сердцам Святым Духом через проповедь Евангелия. Дело полностью завершено. Ибо Христос приобрел сокровище для нас путем Своих страданий, смерти, воскресения и т.д. Но если бы это дело осталось втайне, так, чтобы никто не знал об этом, то оно было бы тщетным и утраченным [для нас]. Поэтому, для того, чтобы это сокровище не было сокрыто, но распределялось и использовалось, Бог совершил так, чтобы Слово шло вперед и провозглашалось, Слово, в котором Он дает Святого Духа, чтобы принести это сокровище на предназначенное ему место и присвоить его нам» (КС. Большой Катехизис, III, 35-36,38).

Х. Церковь Иисуса Христа — место, где можно обрести спасение

Иногда говорят, что Церковь существует ровно столько, сколько люди нуждаются в спасении, то есть со дня грехопадения (Быт. 3:15). В этот самый день было обетовано спасение. Верой в это обетование «древние» могли обретать спасение во времена Ветхого Завета (Иоан. 8:56; Гал. 3:7; Евр. 11:2, 7, 32-40). Мы также можем сказать, что существовали условия и пути для веры и спасения, хотя и отличающиеся от тех, которые мы видим в Новом Завете.

1. Церковь — есть общение святых

Именно это мы исповедуем в Апостольском символе веры: «Верую... в единую святую христианскую Церковь, в общение святых». Но как люди могут войти в такое общение? Это невозможно без Слова Божия и Его Таинств. Об этом было сказано: «Церковь — это собрание святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляются Таинства» (КС. Аугсбургское вероисповедание, VII, 1). С того времени, когда наш Господь Иисус Христос обитал среди людей в этом мире, установилось, что Он управляет Своей Церковью отчасти через людей, отчасти Своим Словом и Духом. Но это не означает, что

существует два пути. Есть лишь один путь: люди, которые по роду своего служения имеют отношение к продолжению жизни и деятельности Церкви Христовой, не могут совершать этого иначе, как через Слово и Таинства. Обратный порядок также может иметь место, когда Бог позволяет Своему слову и Своим Таинствам действовать в Его Церкви и прихожанах, это всегда совершается через служение людей.

Таким образом, становится очевидно, *кто же принадлежит к Церкви Христовой*. Это люди, принятые в Церковь Таинством Крещения и обладающие живой верой в Иисуса Христа как в своего Спасителя и Господа. Вера в Иисуса Христа всегда подразумевает веру в Бога Творца и Отца, а также веру в Святого Духа, освящающего нас. Это очевидно из слов Апостольского символа веры. Таким образом, учение о Церкви совершенно определенно связано со спасительной верой в Отца, Сына и Святого Духа. Это касается не только разума и знаний. Речь идет о народе, который принял Божие обетование и деяния во Иисусе Христе, а также благодать ради Иисуса Христа, Его страданий, смерти, воскресения и т. д.

Только через веру во Христа можно стать членом Церкви Христовой. Недостаточно быть просто членом какой-либо общины. Недостаточно также публично принимать Таинства. И тем более недостаточно иметь какое-то отношение с Церковью по мирским меркам. Только личная вера

в Иисуса Христа как Спасителя и Господа является решающим фактором для определения принадлежности данного человека Его Церкви или нет.

Другие характеристики Церкви

Церковь *одна*, только одна в целом мире. Поскольку Бог является единственным истинным Богом (Иоан. 17:3), а Иисус Христос — единственным Спасителем (Деян. 4:12), — может существовать лишь одна Церковь. Священное Писание очень ясно говорит о нашем Господе Иисусе Христе, что «Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1:18). Писание также объясняет, как действует этот союз: «Одно тело и один дух... один Господь, одна вера, одно крещение... один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех» (Еф. 4:4-6).

Далее, Церковь является *святою*. Это учение не подразумевает, что христиане сами по себе обладают святостью. А также из этого не следует, что мы с первого взгляда можем отличить христиан от других людей. Во-первых, в этом учении говорится о Христе. Он единственный Сам по Себе обладает святостью и праведностью, полнотой и совершенством. Верю все истинные христиане объединены с Ним и по благодати Божией они могут разделить праведность и святость со Христом. Благодаря вере во Христа они

провозглашены праведными перед Господом (Рим. 3:21-26; 5:12-19). После чего Дух Божий действует в них, освящая их земную жизнь, их слова и дела, то есть приводя их в соответствие с Законом Христовым и с новой жизнью, к которой они призваны в Его Царствии. По этой, и только по этой причине христиан можно назвать «освященными во Христе Иисусе» (1 Кор. 1:2), «братиями святыми» (Евр. 3:1), «святыми во Христе Иисусе» (Флп. 1:1). Таким образом, учение о святости Церкви, во-первых, связано с личной святостью Самого Христа, а во-вторых — с деяниями Святого Духа. Эти деяния совершаются, когда Он обращает людей к праведности по вере, и они продолжают совершаться, когда Он ведет их к благословенной цели, которой является полная праведность на небесах. Без такого освящения «никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

Церковь является *католической*³. Καθολικός — это греческое слово, переводимое как «всеобщий», «охватывающий все», «вселенский». В этом смысле Церковь является католической, потому что примирение и спасение, добытые трудами Христа, принадлежат всему миру. Потому существует лишь один путь спасения (Деян. 16:31). «Он есть умиловление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Иоан. 2:2). Это так, потому что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4).

³ Или *Христианской*. — Прим. ред.

Церковь является также *апостольской*. В трех отношениях это связано со Словом Божиим. Во-первых, Слово было принесено нам Апостолами Господними. Иначе Церковь не могла бы существовать. Христос также обещал, что Он будет учить и управлять нами через их проповеди (Лук. 10:16; Иоан. 16:12-15; 20:19-23). Во-вторых, Святой Дух действует только через Слово Божие. Человек не может уверовать или спастись без апостольского Слова. В-третьих, Слово Божие является единственным судьей в вопросах веры и жизни внутри Церкви. Если кто-либо отклоняется от Слова, будь то отдельная личность или церковная община, это означает отступление от апостольского фундамента: «Веруем, учим и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому должны оцениваться все догматы и все учителя, являются только пророческие и апостольские Писания Ветхого и Нового Заветов» (Формула Согласия. Консп. Изл. О сути, нормах и стандартах, 1).

2. Церковь является орудием Духа Божия

Говоря о Христе, Церкви и Слове, мы также говорим и о Духе. Христос действует через Святого Духа, поскольку Слово и Дух неотделимы ни от Христа, ни друг от друга. Все, совершаемое среди нас Словом, производится через Духа (Иоан. 16:12-15). Объясняется это так: «Святой Дух освящает меня [делает меня святым], что следует из Его имени. Но каким образом Он совершает это, или какие

методы и средства Он использует для достижения этой цели? Ответ таков: [Он использует для этого] христианскую Церковь, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную» (КС. Большой Катехизис, III, 40-41). Здесь слова «Церковь» и «собрание» употребляются попеременно. То, о чем идет речь, является великой общиной, охватывающей весь мир и стремящейся ко спасению всех людей: «Ибо, во-первых, Он имеет в мире особую общину [особенное собрание верующих], которая является матерью, рождающей и вынашивающей каждого христианина посредством Слова Божьего, которое Он открывает и проповедует, [и которым] Он просвещает и воспламеняет сердца, чтобы они понимали и принимали его, держались его и постоянно пребывали в нем» (КС. Большой Катехизис, III, 42).

3. Некоторые служения, являющиеся неотъемлемой частью церковной жизни

«Поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4:11-12). Здесь перечислены для примера лишь некоторые служения из всех, упомянутых в Новом Завете (1 Кор. 12:27-31). Но все они должны направляться ко славе Божией и служению братьям и сестрам во Христе и созиданию Тела

Христовая, в котором разные члены могут служить друг другу (Рим. 12:3-8).

Среди многообразных служений мы должны выделить два особых. Первое часто называется «*всеобщим священством*». Это означает, что каждый христианин в определенном смысле призван быть священником (1 Пет. 2:5, 9). Прежде всего, каждый христианин наделен правом и возможностью самому заботиться о своей духовной жизни. Это не может быть сделано кем-то еще, и потому каждый человек является сам для себя священником. Это основано на том факте, что ему было дано право свободного общения с Богом, без помощи обряда при чем-либо еще посредничестве. Но этот тип священства также подразумевает определенную ответственность за ближнего. Когда христианин прибегает к Слову, молитве, воскресному служению, Таинствам, это и является свидетельством окружающему миру. Каждый в своих домашних и житейских делах призван Богом служить своим братьям, ибо Господь даровал человеку эту обязанность. Господь назвал это служением «одному из сих братьев Его меньших» (Матф. 25:40).

«Всеобщее священство» отличается от «*особого священства*». Последнее не следует из первого. В Евангелическо-лютеранской церкви оно часто называется «служением», «служением Слова и Таинства» или «служением проповеди Евангелия и отправления и Таинств». Оно также названо «вла-

стью заповеди Божьей проповедовать Евангелие, отпускать и оставлять грехи, отправлять Таинства» (КС. Аугсбургское вероисповедание. XXVIII, 5).

Согласно свидетельству Священного Писания, это служение, или священство было основано Самим Иисусом Христом (Матф. 28:18-20; Иоан. 20:19-23; 21:15-19). Своей апостольской властью Апостолы могли назначать некоторых своих помощников «пастырями», «учителями», «епископами» или «пресвитерами» в собрании. Такие назначения сопровождались молитвами и рукоположением (1 Тим. 3:1-13; 4:14; 2 Тим. 2:2; Тит. 1:5-9). Таким образом, служение передавалось из поколения в поколение до нашего времени, и оно сохранится «до скончания века» (Матф. 28:20).

В этом служении может употребляться только духовное оружие. Носители этого служения не могут прибегать к мирскому оружию и мирским силам, применяя только «меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:17; 2 Кор. 10:3-4).

XI. Средства благодати

1. Средства благодати показывают, где находится Церковь

В пределах царства мира сего Церковь Христова незрима. Вера во Христа также незрима: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Лук. 17:20-21).

Но, несмотря на тот факт, что Церковь незрима, *мы можем видеть внешние средства, которые Бог применяет в Своей Церкви, созидавая и поддерживая веру во Христа.* Мы можем видеть внешнюю форму написанного Слова, например, — обложку книги, страницы, буквы, чернила. Мы можем видеть также воду Крещения, хлеб и вино Святого Причастия. Но веру, производимую Святым Духом через эти внешние средства благодати и спасения, не может видеть никто из нас. Конечно, существуют вещи, которые мы можем наблюдать и потом делать из них выводы, когда у нас есть основание исследовать чью-либо веру: исповедание его уст, плоды его жизни, явленные в словах и делах (Рим. 10:10; Матф. 7:15-23).

Но каково должно быть отношение Церкви к ее нечестивым членам, и каково их положение относительно истинной Церкви? Можно ответить

так: Только истинно верующие в Господа Иисуса Христа принадлежат Его Церкви, в то время как нечестивцы и лицемеры находятся вне Церкви, независимо от их репутации в мире сем (2 Тим. 2:19).

По причине незримости Церкви, должны существовать некоторые несомненные признаки ее жизни и деятельности в мире. Конечно, невозможно исключить всех лжехристиан. Христос объяснил, почему невозможно это сделать (Матф. 13:24-30). Как же тогда нам быть? Мы должны доверять людям, «устами исповедующим» свою веру в Иисуса Христа и желание присоединиться к Его Церкви (Рим. 10:10), ведь из этого не следует, что они хотят обмануть нас. А как же насчет отлучения от Церкви? Только в случаях, когда человек открыто не признает Божества Христова (1 Иоан. 2:20-23; 2 Иоан. 9-11) или явно отрекается от христианской веры, например «внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1), мы имеем право отделить его от христианского братства, и это будет лишь побуждением к покаянию, дабы ему иметь возможность спастись (1 Кор. 5:5).

Незримость Церкви также вызывает множество непростых вопросов. И вот один из них: *«Где же тогда пребывает Церковь?»* Мы отвечаем: везде, где «чистое учение Евангелия и отправление Таинств в соответствии с Евангелием Христовым» (КС. Апология Аугсбургского

вероисповедания. VII и VIII, 5). На это можно возразить, что тяжело управлять Церковью и устанавливать четкие ограничения, когда трудно даже определить ее границы. Единственно правильный ответ на это возражение звучит так: «Это дело Самого Господа. И Он указал нам, когда произойдет истинное разделение, — во время сбора урожая, то есть в Судный День (Матф. 13:24-30).

2. Средства благодати необходимы для нормальной жизни Церкви Христовой

Христианская Церковь является местом, где можно обрести спасение. К спасению приложимо следующее правило: «Люди не могут оправдаться пред Богом собственными силами, заслугами или делами, но они оправдываются даром ради Христа, верой». Но как человеку узнать об этом спасении и обрести его? «Для того чтобы мы могли обрести эту веру, было учреждено служение учения Евангелия и отправления Таинств. Ибо Слово и Таинства являются орудиями, посредством которых дается Святой Дух, Который порождает веру там и тогда, где и когда это угодно Богу» (КС. Аугсбургское вероисповедание. IV, 1; V, 1-2).

Святой Дух использует установленные средства. Часто и определенно это утверждается в наших Исповеданиях, например так: «Бог Дух Святой, однако, не производит обращения без особых средств, но использует для этой цели проповедь и слушание Слова Божьего... И такова воля Божья,

чтобы Слово Его было услышано, и чтобы уши человеческие не были закрыты (Пс. 94:8). Этим Словом Дух Святой представлен, и Он открывает сердца так, чтобы они, как Лидия из Деян. (16:14), внимали ему, и, таким образом, были обращены только благодатью и силой Святого Духа, деяниями Которого только и обращается человек» (КС. Формула Согласия, II. Утверждение, 4-5).

В другом документе это утверждается похожим образом, но еще сильнее подчеркивается важность Таинств: «И в том, что касается изреченного, внешнего Слова, мы должны твердо придерживаться мнения, что Бог дарует Свой Дух благодати не иначе, как через внешнее Слово... Поэтому мы должны постоянно поддерживать артикул о том, что Бог не желает иметь с нами дела иначе, как через изреченное Слово и Таинства» (Шмалькальденские артикулы. Часть третья, VIII, 3, 10).

Мы знаем, что Священное Писание содержит ясное учение о средствах, употребляемых Святым Духом для воздействия на людей. Но, несмотря на это, распространено убеждение, будто «Святой Дух должен действовать свободно», без внешних средств, «духовным» образом. На этом основании люди заявляют: «Дух не нуждается в средствах или орудиях». В последнее время это выражается следующим образом: «Вера приходит не через внешние средства, такие как слова из книги или элементы Таинств, но только через личный

контакт в исторической реальности». Что же означают эти утверждения? Это могут быть просто неаккуратные слова или поверхностные мысли. Но они противоречат тому, что написано в Шмалькальденских артикулах. Там утверждается, что Христос и Царство Божие, прощение грехов и вечная жизнь не приходят к нам в этом мире никакими иными путями, как только через Слово Божие и Его Таинства. Приходящее к нам другими путями бесполезно или опасно — оно либо является лишь плодом воображения, либо абсолютно чуждо Христу.

А как же пророки?

Многие люди спрашивают: «Разве не имели пророки прямого контакта с Богом? Разве они не говорили вещи, неслыханные прежде? Разве они не выходили за пределы написанного?» Это очень опасное сравнение! Необходимо четко отличать людей, призванных к пророческому и апостольскому служению, от людей, призванных к тому, чтобы проповедовать уже дарованное откровение и таким образом распространять веру в Иисуса Христа. В Священном Писании мы можем прочесть о том, что некоторые пророки и Апостолы получали видения и откровения. Другим пророкам была дарована возможность без видений и откровений разглядеть то, что обычно сокрыто от людей. Но в обоих случаях это результат Божия водительства и вдохновения (Ис. 6:1-13; Откр. 1:1-3;

2 Кор. 12:1-10; Еф. 1:3-14; 3:2-13). То что говорят нам пророки и Апостолы является *Божим словом на все времена*. Но человек, который не является ни пророком, ни Апостолом, не может ожидать видений или откровений, а также полагаться на те «откровения», которые, как ему кажется, он пережил. Для обычного человека следующий порядок открывает силу, дарованную Богом в Его Слове: «Как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слышали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы?.. Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:14-17). Наряду со Словом мы должны упомянуть и Таинства: «Как прекрасно было замечено Августином, Таинство — это “*видимое Слово*”, потому что обряд воспринимается глазами и является, по существу, [как бы] изображением Слова, обозначающим то же самое, что обозначает и само Слово. Таким образом, действие обоих одинаково» (КС. Апология Аугсбургского вероисповедания. XIII (VII), 5).

3. Применение Слова и Таинств

В Церкви Христовой мы обращаемся к Слову и Таинствам, чтобы обрести знания и веру. «Путь ко Христу» можно описать следующим образом: «Отец не станет делать этого без средств [благодати], ибо Он заповедал для этой цели [использовать] Слово Свое и Таинства; и если человек не слышит

проповеди Его Слова или пренебрегает им, ожидая, когда Отец привлечет его без Слова и Таинств, то это не имеет никакого отношения к воле Отца или Сына [то этого не желает ни Отец ни Сын]. Ибо Отец — действительно привлекает [призывает] к Себе силой Своего Святого Духа, однако — согласно Своему обычному порядку [порядку, заповеданному и учрежденному Им Самим], путем слышания Его Святого, Божественного Слова... Ибо Святой Дух будет со Словом Его, в Его силе; и будет действовать через него [посредством Слова]; и в этом заключается привлечение [призвание] Отцом» (КС. Формула Согласия. Дет. Изл. XI, 76-77).

Священнодействия, которые названы «Таинствами», описаны и установлены в Слове Божию. Они могут иметь различные описания. Одно из них таково: В церкви существует много священнодействий, но те, которые названы «Таинствами», предполагают определенные внешние, видимые средства, чтобы быть произведенными и иметь силу, как вода Крещения или хлеб и вино Святого Причастия. И поскольку установлено, что необходимы эти видимые средства, дабы священнодействие называлось Таинством, то лишь Крещение и Святое Причастие можно назвать Таинствами. А вот другое определение: Если мы признаем видимые средства не столь уж необходимыми, то появится еще одно установленное Иисусом Христом священнодействие, которое тоже можно назвать Таинством. Это отпущение грехов, также

называемое «исповедью» или «покаянием». Это священнодействие было установлено Иисусом Христом, когда Он сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоан. 20:22-23; Матф. 18:18). Другое, более общее определение понятия «Таинство» выглядит так: «Если мы называем Таинства совершаемыми по заповеди Божьей обрядом, к которым также было присовокуплено обетование о благодати, то легко разобраться — чем же, по существу, являются Таинства. Ибо обряды, учрежденные людьми, в таком случае, не могут, по сути дела, называться Таинствами. Ибо не во власти человека — давать обетование о благодати. Таким образом, таинства, учрежденные без заповеди Божьей, не являются знамениями благодати... Таким образом, *Крещение, Святое Причастие и Отпущение грехов*, которое является Таинством покаяния, воистину являются Таинствами» (Апология Аугсбургского вероисповедания).

ХII. Святое Крещение

1. Что такое Святое Крещение?

Крещение — это священное действие, установленное Самим нашим Господом Иисусом Христом: «То, что мы должны быть крещены, и что мы не можем [без этого] спастись, строго и безоговорочно заповедано... за ним стоит Слово Божье и заповедь Его, устанавливающая, учреждающая и утверждающая Крещение. А то, что Бог устанавливает и заповедует, не может быть тщетным, но должно быть драгоценным сокровищем, даже если внешне это кажется ничего не стоящей вещью» (Большой Катехизис).

Иногда утверждают, будто Крещение является лишь символом, выражением или проявлением того, что является исключительно духовным. Но, вопреки всем доводам такого рода, мы должны настаивать на том, чему учит Священное Писание. Крещение — это «баня возрождения»: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5). Посему то, что совершается в Крещении, не является делом рук человека, это деяние Божие. Это деяние включает в себя одновременно смерть ветхого человека и рождение нового. Крещение также означает, что мы обретаем прощение

грехов, соединяясь с Телом Христовым и принимая новую жизнь от Святого Духа.

2. Как свершать обряд Крещения?

Вода является элементом истинного Крещения. Во всех случаях Крещения, упомянутых в Новом Завете, употреблялась вода. Однако не указано, *сколько для этого необходимо воды*, хотя мы знаем, что достаточно часто применялся метод *погружения*. Вода должна была употребляться вместе со «Словом Божиим, которое с водой и в воде пребывает... Ибо вода без Слова Божьего — это обычная вода, а никакое не Крещение» (Краткий Катехизис).

Истинное христианское Крещение также должно совершаться *во имя Святой Троицы*, то есть во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это было установлено Самим Иисусом Христом: «Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Матф. 28:19). Другие выражения, употребляемые в Новом Завете, не являются словами, употребляемыми при Крещении, — они описывают суть происходящего, например: «Во Христа крестившиеся» (Гал. 3:27); «Крещением в смерть» (Рим. 6:4) или: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деян. 2:38).

Провозглашение Троицы, то есть имени Троицаго Бога, необходимо для истинного христианского Крещения. Это не просто набор

звуков, который должен быть правильно произнесен. Тут важно значение и содержание слов. Мы научены Самим Иисусом Христом и Его Апостолами. Поэтому нам не следует отклоняться от этого учения.

3. Что происходит в Крещении?

Своими страданиями и смертью наш Господь Иисус Христос совершил искупление всех человеческих грехов. Это искупление предложено каждому человеку и даруется в Крещении, которое является средством благодати, установленным именно для этой цели: «Таинство является обрядом, или деянием, в котором Бог передает нам то, что предлагает обетование, присовокупленное к этому обряду. Как Крещение является не тем деянием, которое мы совершаем для Бога, но тем, во время которого Он, то есть служитель на месте Бога, крестит нас. И здесь Бог предлагает и дарует нам прощение грехов и т.д., согласно обетованию из Марк. (16:16): *“Кто будет веровать и креститься, спасен будет...”*» (Апология Аугсбургского вероисповедания). Слова «прощение грехов» являются кратким описанием всего того, что Бог дарует в Святом Крещении. В Новом Завете часто описываются дары Крещения. Сказано: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Это означает, что принявший Крещение человек сбрасывает свое ветхое греховное одеяние, облакаясь во Христа и Его праведность. Это можно

сделать лишь благодаря страданиям Христа и тому, чего Он ими достиг: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3-4).

Мы должны помнить об этих обеих сторонах Крещения — смерти ветхого человека и рождении нового. Крещение возрождает, то есть дарует новую жизнь. И даже если временами это учение забывается, а иногда и бывает отвергнуто, мы должны сохранять его в Христианской Церкви. Крещение является «банею возрождения» (Тит. 3:5), потому что «оно означает, что живущий в нас ветхий человек (ветхий Адам), со всеми своими грехами и злыми вожделениями, путем ежедневного сокрушения и покаяния должен быть погружен под воду и умерщвлен, и что вместо него должен ежедневно возрастать новый человек, который будет жить вечно в праведности и чистоте пред Богом» (Краткий Катехизис).

Святое Крещение также дарует и Святого Духа: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38-39). Таким образом, обретение Святого Духа тесно связано со Святым Крещением. Не может быть двух Крещений, существует лишь одно. И в этом Крещении наш Господь Иисус

дарует нам Своего Духа, дабы нам иметь Его водительство на протяжении этой жизни.

4. На чем основана действенность Святого Крещения?

Действенность заключается не в том, что совершается нами и не в каких-то внешних формах или особенностях церемонии Крещения, действенность Крещения не заключается также и в воде. И в Большом и в Малом Катехизисах показано, что вода необходима для истинного Крещения, но действенность Крещения не порождается водою: «Конечно, не вода творит их, но Слово Божье, которое с водой и в воде пребывает, а также вера, уповающая на Слово Божье, которое в этой воде. Ибо вода без Слова Божьего — это обычная вода, а никакое не Крещение. Но соединенная со Словом Божьим, она становится Крещением, благодатной живой водой и возрождающим омовением в Святом Духе» (Краткий Катехизис). «Это не просто вода, но вода, соединенная со Словом Божьим и Его заповедью, и потому освященная, божественная вода. Не то чтобы эта вода, сама по себе, является более благородной, чем другая вода, но к ней присовокуплены Слово Божье и Его заповедь... Ибо Слово Божье, или заповедь Его и имя Божье — является заключающейся в воде сутью, и это есть сокровище более важное и благородное, чем небо и земля. Итак, поймите это различие. Крещение [вода при Крещении] от-

личается от всякой другой воды, не по своим естественным свойствам, но по той причине, что к ней присовокуплено нечто более благородное и величественное. Ибо Сам Бог соединяет с ней Свою честь, Свою силу и Свое могущество. Таким образом, она является не просто [не только лишь] естественной водой, но божественной, небесной, святой и благословенной водой, — водой, достойной прославления всяческими эпитетами, какими вы только можете прославить ее» (Большой Катехизис).

5. Кто может быть крещен?

Во-первых, мы должны исполнять великое поручение нашего Господа Иисуса Христа (Матф. 28:18-20). Всеобщий характер Его слов не позволяет исключать также и детей, хотя в самом поручении они не упомянуты. Чтобы понять, почему это невозможно, нам следует вспомнить установление Ветхого Завета. Там дети были приняты в Завет Божий. Зачем же исключать их из Нового Завета? Это не наше собственное сравнение, оно содержится в Новом Завете: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении» (Кол. 2:11-12).

Несмотря на это, часто утверждают, будто в Новом Завете нет указания крестить детей. Этот аргумент не выдерживает критики. В ряде случаев сказано, что крестились женщина или мужчина «и

домашние ее», «и все домашние его» (Деян. 16:15,33), и т.д. Несмотря на этот факт, многие говорили об «умолчании Нового Завета относительно Крещения детей». Но это не является умолчанием, если мы понимаем, что означает слово «домашние» в приведенных фрагментах. Мы должны помнить, что неевреи, то есть люди языческой веры уже давно принимались в еврейское религиозное сообщество. Обряд обращения заключался в обрезании мужчин и крещении женщин и маленьких детей. Такое обращение с крещением детей имело место уже около 100—200 лет, до того, как Иисус и Его Апостолы начали крестить (Иоан. 3:22; 4:2). Таким образом, крещение детей было широко распространенным явлением среди евреев того времени. Из чего следует сделать следующий вывод — если бы Иисус хотел, чтобы в Его Церкви крестились только взрослые, Он бы сказал об этом, это было бы Его моральной обязанностью, ясно заявить об этом. «Молчание Нового Завета» надлежит понимать поэтому очень просто, — крещение детей уже было признано евреями, а также Иисусом и Его Апостолами. В этом свете мы должны понимать слова «домашние ее», «домашние его» и т.д. Этот вывод также согласуется с утверждениями периода раннего христианства, что Крещение детей имело место во времена Апостолов. Это мнение подтверждается другим фактом — в Евангелии от Св. Иоанна не упоминается время установления Крещения,

потому что это уже было известно из более ранних Евангелий, но зато там очень определенно сказано о вхождении в Царство Божие (Иоан. 3:5). Это спасение, единственно возможное спасение через Крещение «водою» и «Духом», как же из него могут быть исключены дети? Для детей не существует другого способа спасения, кроме того, который очевиден из слов Иисуса: «Идите, научите все народы, крестя их» (Матф. 28:18-20). Евангелия ни словом не показывают нам, что дети должны вырасти, чтобы стать полноценными людьми, способными войти в Царство Божие. Учение Нового Завета придерживается полностью противоположной точки зрения — взрослые люди должны стать как дети, если они хотят войти в Царство Божие (Матф. 18:1-3). На вопрос, могут ли веровать дети, ответ дал Сам Иисус, говоря: «Малых сих, верующих в Меня» (Матф. 18:5-6).

Несомненно, реализовать это учение о Крещении детей надлежит при наличии серьезного духовного попечения. «Крещению» должно сопутствовать «учение». Посему крестить детей можно только в христианских семьях и/или с крестными-христианами, принимающими на себя ответственность за «учение».

ХІІІ. Святое Причастіе

1. У этого Таинства много наименований

В Священном Писании оно названо «вечерей Господней» (1 Кор. 11:20), «трапезой Господней» (1 Кор. 10:21), но мы также пользуемся и другими наименованиями, — такими как «Святое Причастіе», «Таинство Алтаря», «Евхаристія». Название «вечеря Господня» указывает на тот факт, что Таинство было установлено во время вечерней трапезы, предшествовавшей страданиям и смерти Иисуса Христа. Название «Таинство Алтаря» с давних времен употребляется в Церкви Христовой. Оно возвращает нас через «горницу большую, устланную» (Марк. 14:15) — к служению времен Иерусалимского Храма. Этим названием подчеркивается то, что стол Святого Причастія связан с жертвоприношениями на алтаре Храма. Но это требует правильного понимания. Жертвоприношение, в котором Иисус Сам отдал Себя на крест, не повторяется на наших алтарях. Но у алтаря Святого Причастія нам каждый раз напоминает, что Тот, Кто предал Себя за нас, — и есть обетованный Спаситель, Мессия, Агнец Божий (Ис. 53; Иоан. 1:29), чей образ день за днем приносился на жертвенном алтаре Иерусалимского Храма.

2. Святое Причастіе было установлено

нашим Господом Иисусом Христом

Как и в отношении Святого Крещения, мы должны знать «то, что имеет первостепенное значение, а именно — что сутью всего этого Таинства является Слово и установление, или заповедь Божья. Ибо данное Таинство не было изобретено или введено в употребление каким-либо человеком, но установлено Христом, безо всякого человеческого участия в этом деле» (Большой Катехизис).

Иногда утверждают, будто Святое Причастие было установлено для «примитивных общин ранней Церкви», и якобы общины нашего времени должны уметь обходиться без этого Таинства. Однако Писание не подтверждает таких предположений. Напротив, ясно доказано, что слова Иисуса сказаны для всех времен. Это доказывается словами Св. Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11:26). Посему Святое Причастие будет совершаться христианской Церковью до того самого дня, когда наш Господь Иисус вернется в славе «судить живых и мертвых» (2 Тим. 4:1).

Относительно элементов Святого Причастия, то есть тех видимых частей, употребляемых при отправлении Таинства, — мы ограничены установлением и примером, данными Самим Иисусом. В словах установления этого Таинства Он назвал хлеб и вино. Поэтому мы не можем

заменить хлеб и вино Святого Причастия какими-то другими элементами. Нам известно, как и когда было установлено Святое Причастие, — перед Пасхой, при вкушении пасхального агнца, и потому мы знаем, что Иисус и Его Апостолы ели пресный хлеб и пили настоящее вино. Что касается хлеба, то самым главным для нас является то, что это хлеб. Когда мы едим пресный хлеб — это нам напоминает о тесной связи Святого Причастия с Пасхой Ветхого Завета.

Итак, Христос установил это Таинство с хлебом и вином. В Новом Завете подчеркивается, что каждый элемент является носителем определенного дара. Это особенно очевидно из сказанного Иисусом, а также из слов Св. Павла: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» (1 Кор. 10:16). Таким образом, необходимо употреблять оба эти элемента при отправлении данного Таинства, если мы хотим следовать словам и учению Иисуса Христа.

3. Святое Причастие является Таинством — что это означает?

В Большом Катехизисе сказано: «Это истинные Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, содержащиеся в хлебе и вине и находящиеся под видом хлеба и вина, которые нам, христианам, заповедано Словом Христовым есть и пить. И как мы го-

ворили о Крещении, что это не просто вода, так и здесь мы говорим, что Причастие — это хлеб и вино, но не только и не просто хлеб и вино, подобные тому хлебу и вину, которые обычно подаются на стол, но это хлеб и вино, заключенные в Слово Божье и соединенные с ним» (Большой Катехизис).

Во всем этом Слово Христово играет решающую роль: «Именно Слово Божье (говорю я вам) делает Таинство Таинством — так, что это не просто хлеб и вино, но является и называется Телом и Кровью Христовыми... если вы отбрасываете Слово или рассматриваете [обряд Причастия] без слов [установления], то вы имеете не что иное, как просто хлеб и вино. Но если слова пребывают с ними, как это и должно быть, то их добродетелью вы имеете истинные Тело и Кровь Христовы. Ибо как уста Христовы говорят об этом, так оно и есть, поскольку Он никогда не лжет и никого не вводит в заблуждение» (Большой Катехизис).

«Слова», упомянутые здесь, очень важны, ибо являются словами установления. Они должны произноситься всякий раз, когда мы совершаем Святое Причастие. Почему это так, мы можем объяснить следующим образом: «Итак, при отправлении Святого Причастия слова установления должны публично произноситься или нараспев декламироваться перед общиной отчетливо и ясно, и ни в коем случае не должны опускаться [и это по очень многим и весьма важным причинам. Во-первых —] для того чтобы повиноваться заповеди Хри-

стой: «Сие творите...» [что, таким образом, не следует пренебрегать тем, что Сам Христос делал во время Святой Вечери] — и [во-вторых,] чтобы вера слушающих о природе и плоде этого Таинства (о присутствии Тела и Крови Христовых, о прощении грехов и обо всех благах, которые были искуплены смертью и пролитием Крови Христа и даруются нам в завете Христовом) могла возрастать, укрепляться и подтверждаться Словом Христовым, и, кроме того, чтобы составные части хлеба и вина могли освящаться или благословляться для этого святого использования — с тем чтобы Тело и Кровь Христовы могли преподаваться нам для ядения и питья» (Формула Согласия).

Что же тогда мы принимаем в Святом Причастии?

Отправляя это Таинство согласно установленному Иисусом Христом порядку, мы вкушаем хлеб и вино, но вместе с ними мы принимаем Его Тело и Кровь. Некоторые люди не признают этого. Они полагают, будто слово «есть» в утверждении: «Сие есть Тело Мое... сие есть Кровь Моя» (Матф. 26:26-28) — следует понимать как «изображает» или «символизирует». Но это неверно. Маленькое слово «есть» опровергает лжеучения, утверждающие, будто хлеб и вино являются лишь изображениями, символами Тела и Крови Христовых. Помимо слова «есть» существует другое мощное препятствие — Св.

Павел утверждает, что «чаша благословения» — это «приобщение Крови Христовой» (1 Кор. 10:16) и т.д. Каждый человек должен понимать, что мы приобщаемся не к символу или изображению, а к реальным предметам.

Истинность присутствия Христова в Его Святом Причастии неоднократно подчеркивается в наших Вероисповеданиях. Это делается «для того, чтобы все... еще лучше поняли, что мы защищаем учение, принятое во всей Церкви, учение о том, что при отправлении Святого Причастия Тело и Кровь Христовы воистину и существенно [т.е. по существу, фактически] присутствуют и преподаются вместе с теми субстанциями, которые видимы — с хлебом и вином. И мы говорим о присутствии живого Христа» (Апология Аугсбургского вероисповедания).

4. Какова польза от Святого Причастия?

Наш Господь Иисус Христос установил Святое Причастие по той же причине, что Святое Крещение и Отпущение грехов. Они являются «средствами благодати», то есть инструментами, помогающими нам приобщиться к благодати Божией, они даруются нам ради Иисуса Христа, Который пострадал и умер за грехи мира.

Существует несколько различий между Святым Крещением и Святым Причастием. Крещение — это Таинство вступления в Царство Божие, в то время как через Святое Причастие христиане

укрепляются и питаются как дети Божии в Его Царстве. Они утверждают в благодати и в вере, что им даровано прощение грехов. «По этой причине оно [Причастие] действительно названо пищей для души, питающей и укрепляющей нового человека. Ибо посредством Крещения мы рождаемся заново [рождаемся свыше]. Но... в человеке все же остается ветхая, порочная природа плоти и крови, и существует так много препятствий и искушений дьявола и мира, что мы часто устаем, слабеем, а иногда претываемся. Итак, Причастие дано для повседневной поддержки и [духовного] питания, чтобы вера могла ободряться и укрепляться, чтобы не отпасть в этой битве, но даже становиться все сильнее и сильнее... Итак, именно с этой целью здесь дано утешение — чтобы сердце, чувствующее, что ноша становится слишком тяжелой, могло получить новую силу и поддержку» (Большой Катехизис).

5. Как принимается это Таинство?

Христианин должен быть готов принимать это Таинство достаточно часто. Но не все зависит от регулярности или частоты причащения. Святое Причастие является Таинством радости и благодарности. Но также к нему следует подходить серьезно и искренне. Это подразумевает *личную готовность*, — мы должны быть готовыми предстать пред нашим Господом, восседающим на престоле славы. Это не означает, что мы должны бояться этого Таинства, либо избегать его. Мартин

Лютер показал, как люди могут бояться престола Божия: «Я тоже испытывал подобные угрызения совести и искушения, которые, главным образом, достались нам в наследство от старых времен, когда мы были под властью папы, и когда люди мучили себя, пытаясь предстать пред Богом совершенно чистыми, чтобы Бог не мог найти в нас ни малейшего порока. Из-за этого мы стали настолько робкими, что любой человек может запросто впасть в оцепенение и сказать сам себе: “Увы, ты недостойн!” Так как природа и разум видят это, они отказываются приблизиться [к Причастию] и медлят до тех пор, пока не подготовятся — так, что одна неделя сменяет другую, одно полугодие переходит в другое и т.д. Но если вы посчитаете необходимым принимать во внимание то, насколько благими и чистыми вы являетесь, и работать над собой до тех пор, пока не исчезнут ваши угрызения совести, то вы никогда не придете на Причастие» (Большой Катехизис).

Истинная готовность достигается иначе. Когда мы исследуем и судим наши собственные жизни и сердца, наши мысли, слова и деяния, мы можем испытать тоску по нашему Спасителю, по Его любви и праведности, голод и жажду Царствия Божия. Тогда мы должны знать, что Христос при этом желает видеть нас у Своего престола: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

XIV. Вера и отпущение грехов

1. Крещение и вера

Необходимо ли Крещение для спасения? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Для спасения необходимо заново родиться: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. 3:5). Наше Вероисповедание говорит: «С момента грехопадения Адама все люди, зачатые естественным образом, рождены во грехе, то есть они похотливы, не имеют страха Божьего и упования на Бога. И что эта *болезнь*, или этот *первородный порок*, является истинным грехом, даже и поныне осуждающим и несущим вечную смерть тем, кто не рожден свыше [заново] посредством Крещения и Святого Духа» (Аугсбургское вероисповедание). Поэтому о Крещении следует также знать, что «через Крещение даруется благодать Божья, и что младенцы должны быть крещены, так как они, будучи посвящены [вознесены к] Богу посредством Крещения, принимают в благодать Божью» (Аугсбургское вероисповедание).

Возрождение Крещением и Словом Божиим одинаково, потому что в обоих случаях действует Святой Дух. Посему возможны отдельные случаи, в которых человек через Слово Божие обретает живую веру и умирает в этой вере, не имея возможности креститься. В таких случаях факт отсутствия Крещения не исключает спасения. Из

чего мы можем заключить, что если некрещеный человек обретает веру, его надлежит крестить как можно быстрее, а иначе презрение и небрежность по отношению ко Крещению могут привести к его осуждению. С другой стороны, если кто-либо крестился без истинной веры, а это может случиться даже с теми, кто принял крещение в зрелом возрасте, ему не нужно будет новое Крещение, когда этот человек позже обретет веру. Крещение — действительно само по себе, оно не основано на нашей личной вере.

Но может ли веровать маленький ребенок? В соответствии со «здравым суждением» большинство людей ответит на этот вопрос категорическим «нет». Но какие бы аргументы мы ни выдвигали, на этот вопрос ответ был дан уже задолго до наших времен. Помимо того факта, что в Ветхом Завете маленькие дети были включены в завет с Богом, Иисус несколько раз отвечал на этот вопрос. Уже цитировались Его слова о том, что мы должны родиться от воды и Духа, и что без этого мы не сможем войти в Царство Божие. Он также сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Марк. 10:14), и указал, что взрослые люди должны стать как дети, а не дети как взрослые, если они хотят войти в Царство Божие (Марк. 10:13-16). Но если нас не убедили эти слова, существуют другие, сказанные Иисусом о вере маленьких детей: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто

умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Матф. 18:1-7). В этих словах содержится твердое основание. Мы должны проповедовать и веровать, что наш Господь Иисус Христос при крещении воздействует на детей прямо, а не только через родителей, крестных или общину. Он желает, чтобы они стали чадами Его Царства. Он дарует им Свою благодать и Своего Духа, «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1:37).

2. Вера и средства благодати

Бог действует через средства благодати. Он делает это Своим Святым Духом, Своим Словом, через внешние, видимые средства. Деяния Божии реальны, действительно реальны. Они не заключаются только в мыслях, идеях и чувствах. Учение о том, что это действительно реально, является преградой для веры, основанной на сенсационных «случаях» или «духовном опыте».

Имея дело с Божиими деяниями такого рода, нам следует далее рассмотреть две их стороны. Одна сторона — это значение *Слова*, а другая — *вера*. Что дает Крещение, Святое Причастие или отпущение грехов, каковы их содержание и сила? Это не внешние действия, а также не внешние,

видимые вещи, но Слово Божие: «Не вода творит их, но Слово Божье, которое с водой и в воде пребывает, а также вера, уповающая на Слово Божье, которое в этой воде. Ибо вода без Слова Божьего — это обычная вода, а никакое не Крещение. Но соединенная со Словом Божьим, она становится Крещением, *благодатной живой водой и возрождающим омовением в Святом Духе*» (Краткий Катехизис). И здесь мы можем наблюдать другую, уже упомянутую сторону: «Кто верует в эти слова, получает то, что они возвещают и выражают, а именно — прощение грехов» (Краткий Катехизис).

Таким образом, Слово Божие и вера одинаково важны. Мы должны беречь себя от мысли, будто это внешнее действие, то есть само участие в Таинстве является заслугой и делает нас достойными. Но с другой стороны — нам следует быть очень точными, — благодать Божия не основана на нашей вере. Благодать не даруется нам из-за нашей веры, и не наша вера делает действенными средства благодати. Благодать Божия — это то же самое что *прощение грехов, покой и жизнь вечная*. Они даруются нам только ради Христа. Вера является лишь протянутой рукой, которая принимает совершенно незаслуженные дары (Еф. 2:8).

3. Последовательность деяний благодати

Поскольку Бог дарует благодать и порождает веру в отпущение грехов ради Иисуса Христа,

можно говорить об определенной *последовательности деяний благодати*. В эту последовательность можно включить призвание, просвещение, обращение, веру, оправдание, возрождение, освящение, сохранение и прославление. Некоторые из этих деяний являются различными сторонами одного и того же процесса, — порождения и сохранения веры, и совершаются совместно. Однако для большей ясности мы разделяем их.

Относительно *призвания* (ко Христу, стать христианином, к обращению) необходимо заметить четкую разницу между деяниями Божиими и человеческими. Человек не может выбрать времени, когда Бог призовет его, а также не может препятствовать призыванию Божию. Призвание может быть кратковременным, а может продолжаться долго. Его можно видеть и слышать внешним образом, либо оно может быть мягким голосом в сердце человека. Иногда призыванию сопутствуют приятные и необычные переживания, но необходимо знать, что такие переживания не являются чем-то необходимым, а также тем, на что можно положиться. Кроме того, подобные переживания не следует путать с верой, обращением или возрождением.

Божие призвание всегда приходит *через Слово Божие, точнее, через ту часть Слова, которая называется Евангелием* (Рим. 10:14-17). Когда Бог призывает людей, Он желает сделать их Своими

детьми и членами Своего Царства (Матф. 28:28-20; Иоан. 3:16). Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4).

Просвещение человеческого сердца осуществляется через Закон и Евангелие. Через святой Закон Дух Божий посылает Свой свет в сердце человека. Человек тогда с ужасом осознает, насколько свят Бог и насколько нечестив он сам. Это заставляет признать, что суд Закона справедлив. Если бы слова Закона были последними, человек бы погиб. Просвещение через Евангелие является несколько иным. Оно указывает на Христа, Его деяния, Его благодать и Его славу. Кроме того, его можно назвать непрерывным призыванием, потому что в случаях согрешений Дух призывает человека обратиться ко Христу за помощью.

Обращение человека заключается в его *отречении* от прежней греховной жизни и в обращении к Богу, а также к праведности и благодати Христа, обретаемым таким образом. Это обращение не может произойти без веры, хотя вера может пребывать в самой ранней и слабой стадии развития. Обращение состоит из двух элементов: *покаяния* (или раскаяния) *и веры*. Покаяние касается самого греха, а не наказания, которое может стать результатом этого греха. Грешник сожалеет о том, что думал и поступал столь скверно и греховно, оскорбляя святого Бога. Дух Божий стремится породить в человеческом сердце

такую «печаль», которая «производит неизменное покаяние ко спасению» (2 Кор. 7:10). Это спасение возможно только во Христе. Люди, сокрушенные Законом, обретают утешение во Христе (Гал. 3:24).

Спасительная вера является исключительно Божиим деянием в сердце человека. В то же самое время мы должны понимать, что спасительная вера не отделяется от человека, как деяние, абсолютно чуждое ему. Верует не Бог и не Дух Божий, — верует человек. Никто не может делать это за него. Однако это деяние в нем совершается Духом Божиим.

Оправдание настолько тесно связано с верой и возрождением, что эти термины часто употребляются вместе. Посему следует говорить: «*Одной лишь верой во Христа*, а не благодаря любви, не по любви или делам обретаем мы прощение грехов, хотя любовь следует за верой. *Таким образом*, понимая оправдание, как созидания праведного человека из неправедного или как перерождение неправедного» (Апология Аугсбургского вероисповедания). Но, несмотря на эту достаточно частую замену, нам необходимо знать значение каждого из этих слов. «Вера» является орудием, при помощи которого мы можем принять дары Божии, в то время как «оправдание» указывает на новое положение перед Богом, обретаемое верующими. Подобным же образом существует различие между оправданием и *возрождением*. «Возрождение», то есть рождение нового человека

(Иоан. 3:3-8), новое начало в сердце и жизни обращенного человека, воспламенение новой жизни после смерти ветхого человека (Еф. 4:22-24). «Оправдание», с одной стороны, не описывает ничего ни в сердце человека, ни в его жизни. Оно касается того, что происходит на Небесах, перед Божиим судом. «Оправдание» полностью является деянием Божиим, но оно происходит только когда человек обретает милость Божию через веру во Христа. Это оправдание совершается и в Крещении, и каждый раз, когда позже грешник кается и предстает перед Богом истинно обращенным и верующим.

Вера нуждается в возобновлении. Все это также относится к последовательности деяний благодати. Первая часть этого возобновления — *освящение*. Освящение является реализацией Божьей святости и любви в жизни каждого человека как перед Богом, так и в отношениях с людьми мира. Для такой реализации человек нуждается в *ежедневном обращении*. Освящение также необходимо для укрепления веры человека. Это и есть *сохранение*. И наконец, когда вера достигает своей цели, человек обретает *прославление* (Евр. 12:14; 2 Тим. 2:10).

XV. Исповедь

1. Роль исповеди в жизни и деятельности Церкви

Исповедь также называют отпущением грехов. Легко объяснить почему. Исповедь и отпущение грехов являются двумя сторонами этого средства благодати, которое поэтому можно обозначить либо одним именем либо другим. Какое бы название ни употреблялось, важно, чтобы мы понимали саму суть. Одно время к этому средству благодати в христианской Церкви относились настороженно. Поговаривают даже, будто когда-то оно было упразднено. Но это неправда: «Исповедь не упразднена в наших церквях. Ибо не принято преподносить Тело Господне тому, кто предварительно не допрошен [опрошен] и кому не отпущены грехи. И людей тщательно учат о вере в отпущение грехов, о чем ранее полностью замалчивалось. Мы учим своих людей, что они должны высочайшим образом ценить отпущение грехов, считая [слова отпущения] гласом Божиим и изречением, произносимым по заповеди Его» (Аугсбургское вероисповедание).

Из сказанного очевидно, что исповедь и отпущение грехов совершаются каждый раз при отправлении Святого Причастия. Это может производиться двумя способами. Первоначально существовала лишь одна возможность — частная

исповедь каждого перед Святым Причастием, но позже увеличение собраний вынудило организовывать исповедь для всех собравшихся одновременно. Но все христиане должны исповедаться лично, даже при совершении общей исповеди.

Впрочем, следует отметить, что исповедь также осуществляется и независимо от отправления Святого Причастия. Исповедь доступна каждому христианину в любое время, если он желает прибегнуть к этому средству благодати.

2. Что такое исповедь?

Дабы понимать это, мы должны помнить определение: «Исповедь включает в себя две основные части. Во-первых, мы сознаемся в своих грехах. Во-вторых, мы принимаем отпущение грехов, — то есть их прощение, — от пастора, как от Самого Бога, и нисколько не сомневаемся, но твердо веруем, что тем самым наши грехи прощены пред Богом на Небесах» (Краткий Катехизис). Таков взгляд на этот предмет человеческими глазами. Но можно рассмотреть его более подробно, употребляя термины «сокрушение» и «вера»: «Мы приписываем покаянию [или обращению] следующие две части — сокрушение и веру... Но мы утверждаем, что сокрушение — это истинное мучение совести человека, который понимает, что Бог гневается на грех, и который огорчен тем, что согрешил. И такое сокрушение имеет место,

когда грехи осуждаются Словом Божиим, потому что сущность евангельской проповеди и сводится к осуждению греха и предложению — ради Христа — прощения грехов, праведности, Святого Духа и вечной жизни, а [затем,] будучи возрожденными людьми, мы должны совершать добрые дела. Таким образом, Христос излагает суть всего Евангелия, говоря в последней главе Евангелия от Луки (стих 47): «*И проповедану быть во имя Его [Христа] покаянию и прощению грехов во всех народах...*» (Апология Аугсбургского вероисповедания) — второй элемент покаяния — это вера во Христа, ибо «в этих терзаниях сердцам должно представляться Благовестие о Христе, Евангелие, в котором обещается ниспослание прощения грехов через Христа. Таким образом, им следует веровать, что ради Христа грехи [даром] отпускаются им» (Апология Аугсбургского вероисповедания).

Когда Церковь призывает людей к исповеди, то к этому прилагаются Духом Божиим Закон и Евангелие (Иоан. 16:8-11). Люди, слушающие Закон будут обличены им в их видимых и невидимых грехах. Это происходит не только с грубыми, буйными и неправедными людьми. Закон Божий касается всех людей: «Вы все — ничтожества, независимо от того, являетесь вы очевидными грешниками или [по собственному мнению] святыми. Вы должны измениться, [стать] и поступать иначе, чем то, что вы сейчас есть и как вы сейчас поступаете [независимо от того, какими людьми вы

являетесь], какими бы великими, мудрыми, могущественными и святыми вы ни были» (Шмалькальденские артикулы).

Евангелие, в свою очередь, — «это особая доктрина, которая учит, что человеку, который не исполнил Закона и потому осужден им, следует уверовать, и уверовать именно в то, что Христос искупил все грехи, заплатил за них и обрел для него, безо всякой добродетели или заслуги с его стороны [без заслуги со стороны грешника], прощение грехов, имеющую ценность перед Богом праведность и вечную жизнь» (Формула Согласия).

3. Исповедь тесно связана с Крещением и Святым Причастием

Благодать, даруемая в отпущении грехов — та же, что и в Таинстве Крещения: «Здесь вы видите, что Крещение — как по своей силе, так и по своей значимости — включает также и третье Таинство, которое называется Покаянием, и которое в действительности [по своей сути] является не чем иным, как Крещением... Поэтому, если вы живете в покаянии — вы ходите в Крещении, которое не только означает эту новую жизнь, но также производит, начинает и осуществляет ее... Таким образом, Покаяние — это возвращение и приближение ко Крещению, (существующее) для того, чтобы мы повторяли и применяли в жизни то, что начали раньше, но оставили» (Большой Катехизис).

В этом отношении исповедь тесно связана с Крещением. Каждый раз, когда человек грешит, он лишается благодати Крещения, если не кается и не попросит Бога о прощении. Такое прощение даруется в исповеди. Для того она и существует, чтобы избавлять христиан от грехов, в которые они впадают. Завет Крещения помогает избавиться от греха и твердо противостоять ему. Святое Причастие является залогом и видимым знаком того, что христианин не лишен благодати и веры в отпущение грехов. Отпущение грехов, утверждающее его в благодати, указывает поэтому на Святое Причастие и учит христианина прибегать к этому Таинству постоянно.

4. Исповедь тесно связана с верой

Прощение грехов, даруемое при оправдании, основано на примирении, совершенном Христом (2 Кор. 5:19-21). Поэтому источник прощения заключен не в человеке, а в Боге, во Христе (Еф. 1:11-14). Из этого следует, что вера в действительности не является условием для прощения грехов. Единственное условие — это уже совершенное примирение. Вера — это рука человека, протянутая за предложенными дарами.

Нередко утверждают, что Исповедь, как средство благодати, может быть употреблена во вред. На это можно ответить, что большинство даров может быть принято и употреблено во вред, но это не является поводом для того чтобы

воздерживаться от их правильного употребления или отказаться от всех даров в целом. Неверному употреблению следует противопоставлять истинное учение. Тогда люди смогут понять, что только через истинное покаяние можно обрести прощение грехов. Также людям надлежит напоминать, что исповедь тесно связана со Словом, Крещением, Святым Причастием и молитвой, и что она не должна отделяться от них.

Существует и другое распространенное возражение против исповеди — может ли исповедник, то есть служитель Слова Божия, достаточно глубоко проникать в сердца исповедующихся, прежде чем отпустить им грехи? Этот вопрос основан на непонимании. В чем должен убедиться пастор, прежде чем отпустить грехи? В присутствии достаточной степени раскаяния, изменения жизни, или исповедующийся должен быть достаточно хорош и т. д. Здесь мы должны понимать, что единственным условием для отпущения грехов является благодать Божия: Бог полностью примирен во Христе после того как Христос искупил грехи мира (Рим. 5:11; 1 Иоан. 2:2). Потому прощение грехов и может быть даровано человеку. Когда кто-то верует в это и желает получить этот дар, этого уже вполне достаточно. Далее не следует ничего рассматривать подробно. Не следует требовать выполнения каких-либо еще условий.

5. Как отправлять это Таинство?

Это совершается через «власть Ключей» (Аугсбургское Вероисповедание); (Матф. 16:19; Иоан. 20:22-23). «И, так как Бог воистину животворит Словом, властью Ключей воистину дается отпущение грехов перед Богом [здесь, на земле, грехи воистину упраздняются так, что они упраздняются и перед Богом, на Небесах], согласно сказанному в Лук.(10:16): “*Слушающий вас Меня слушает*”. Поэтому словам отпускающего грехи [священника] мы должны верить так же, как мы веровали бы гласу с небес. И отпущение грехов [это благословенное слово утешения] может быть, по существу, названо Таинством покаяния» (Апология Аугсбургского вероисповедания). Отпущение грехов «в случае необходимости» может быть совершено и мирянином (О власти и первенстве папы), хотя обычно власть Ключей применяется лишь рукоположенными служителями. Существует прекрасное описание того, как это делается: «Ты должен сказать исповеднику:

“Преподобный отец, умоляю тебя выслушать мою исповедь и объявить мне прощение грехов ради Бога”.

Далее произнеси такие слова:

“Я, бедный грешник, исповедую пред Богом свою вину во всех грехах. В частности я исповедую перед тобой, что я...”

Затем исповедник должен сказать: “Бог явит Свою милость к тебе и укрепит твою веру! Аминь”.

И дальше: “Веришь ли ты, что мое прощение — это прощение Божье?”

Ответ: “Да, уважаемый господин”.

И тогда пусть исповедник скажет: “Да будет тебе по вере твоей. И, по заповеди Господа нашего, Иисуса Христа, я прощаю тебе твои грехи, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Иди с миром”» (Краткий Катехизис).

Возможно ли перечислить все грехи?

Иногда учат, будто для обретения прощения необходимо перечисление всех грехов. Но человек совершенно не в состоянии назвать каждый свой грех. Этот вопрос надлежит разъяснять так: «Пред Богом нам следует признавать себя виновными во всех грехах, — в том числе и в тех, которые мы не осознаем, — также, как мы делаем это в Молитве Господней. Но перед пастором нам следует исповедовать лишь те грехи, которые мы осознаем и чувствуем в сердце своем... Однако если кто-то не считает, что он отягощен такими великими грехами, то ему не следует тревожиться, выискивать свои грехи, или выдумывать какие-то другие проступки, превращая исповедь в пытку, но ему нужно упомянуть несколько своих грехов, которые он осознает» (Краткий Катехизис). Объясняя это

учение, можно сказать, что «в перечислении грехов нет необходимости, и что совесть не должна обременяться беспокойством об упоминании каждого из содеянных грехов, ибо все грехи перечислить невозможно, о чем свидетельствует Псалом (18:13): *“Кто усмотрит погрешности свои?..”* Если бы прощались только те грехи, которые перечислены [на исповеди], то совесть никогда не смогла бы обрести мира. Ибо очень многих грехов люди не могут увидеть [понять] или запомнить. Древние авторы также свидетельствуют, что в перечислении грехов нет надобности» (Аугсбургское вероисповедание).

XVI. Христиане в миру

1. Они живут под двумя различными правлениями

Этот мир весьма испорчен, можно сказать: «Весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19). Но, несмотря на это, из Писания нам известно, что Бог Творец содержит своею десницею весь мир. Он поддерживает всех людей и все страны, равно как и остальные творения. Его власть над миром также распространяется на мирское общество и на государственное устройство. Но эта власть осуществляется не напрямую. Она отличается от того, как Господь управляет Своей Церковью и ее членами. Поэтому мы должны видеть различие между мирским правлением и духовным. Если мы не хотим ошибаться в этом вопросе, то нам необходимо понимать эту разницу.

Духовное правление связано со спасительным деянием, совершенным Иисусом Христом. В определенном смысле эта работа продолжена Его святой христианской Церковью. В ней и через нее «Он также даровал нам Своего Святого Духа, Который должен принести все это нам посредством Его святого Слова, а также Своей силой просветить и укрепить нас в вере» (Большой Катехизис).

Земное правление, то есть государственные власти, местное самоуправление и т. д., это

принадлежность только мира сего. Но все же христиане должны рассматривать эти власти как часть Божиих деяний по управлению миром. Если облеченные властью хорошо исполняют свою работу, то они неплохи, даже если они не считают себя христианами. Как земные власти, они обязаны поступать правильно, быть справедливыми и добрыми, настолько добрыми, как только могут быть земные власти в этом греховном мире. Христианин разделяет ответственность за это вместе с остальными гражданами, христианами и нехристианами. Лучшим средством для этого является исполнение всех обязанностей с молитвою (1 Тим. 2:1-2). Молясь за земные власти, мы выражаем перед Богом наше желание, чтобы власти исполняли свои обязанности в соответствии с ответственностью, которую они несут перед согражданами и собственной совестью. Церковь должна совершать пророческое служение — показывать, чего требуют от всех нас Закон творения и закон нашей совести. Делая это, Церковь помогает земным властям исполнять их обязанности.

Но бывают ситуации, когда Писание не только разрешает не повиноваться земным властям, но даже повелевает делать это. Такие ситуации могут возникать независимо от того, являются ли правители «язычниками», «безразличными», «атеистами» или «христианами». Это происходит, когда власти претендуют на вещи, принадлежащие «духовному правлению» (Матф. 22:21), то есть

Царству Божию, вопросам веры, спасения и т. д. В этих сферах земные власти не имеют права голоса. Если случаются такие ситуации, Писание повелевает: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).

2. Семья и брак

Все люди живут в сообществе, которое основано на творении Божиим и Его власти в мире. Семья и брак являются частью жизни общества. Конечно, не каждый из нас имеет возможность жениться или выйти замуж. Но у большинства людей есть семья, где они росли, видели заботу и получали первые впечатления своей жизни.

Установление о семье и любви между мужчиной и женщиной имеет единственно верное воплощение в семейном союзе, требующем преданности и верности обоих членов. «Бог почитает и превозносит это состояние [брачную жизнь] ввиду того, что Своей заповедью Он и санкционирует [утверждает], и защищает ее... Он хочет, чтобы мы тоже почитали это, поддерживали и осуществляли это в жизни как божественное и благословенное состояние» (Большой Катехизис).

Отношения между родителями и детьми связаны с брачными отношениями между мужем и женой. Потому «для Него чрезвычайно важно, чтобы воспитывались такие люди, которые могли бы служить миру и которые содействовали бы распространению знания Божия, благочестивой жизни и

всех добродетелей, чтобы бороться с порочностью и с дьяволом» (Большой Катехизис). Из этого можно сделать другой вывод: «Чтобы молодежь могла наставляться таким образом, чтобы они обрели стремление к супружеской жизни и знали, что это благословенное и угодное Богу состояние. Ибо таким образом мы можем со временем добиться того, что брачная жизнь снова будет в почете, и тогда будет меньше грязных, развратных, незаконных [беспорядочных] деяний, которые сейчас буйно разрастаются по всему миру в виде открытой проституции и других постыдных пороков, возникающих от пренебрежительного отношения к брачной жизни» (Большой Катехизис). Дети также несут определенную ответственность за свои отношения с родителями: «Каждый ребенок, знающий и исполняющий это, имеет, прежде всего, великое утешение в сердце, что он может радостно сказать и похвалиться (вопреки всем, кто исполняет дела по своему собственному выбору): “Вот, это дело угодно моему Богу на небесах, я знаю это наверняка”» (Большой Катехизис).

3. Мирское призвание

Бог сотворил мир и поставил человека управлять творением (Быт. 1:28-30). Поэтому наши труды являются обязательным элементом миропорядка. Человек был сотворен не рабом, а свободным в своих делах. Он должен был не обременяться и уставать от своих трудов, но быть счастливым и радостным. Так первоначально все и

было. Но после великого грехопадения это полностью изменилось (Быт. 3:1-19). Более всего перемены заметны в самом человеке. Почти любой труд является для него тяжелой обязанностью, исполнять которую приходится в поте лица. Так это и останется до тех пор, пока человек не избавится от своего греховного состояния. Избавление придет, когда он «освобожден будет от рабства тлению» и обретет «свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21). Такое состояние недостижимо полностью в этом мире в настоящее время, но начать можно уже здесь. Таким образом, отношение человека к миру и работе может измениться.

Что касается трудов христиан в этом мире, можно выделить две особенности. Одна — *призвание*, другая — *верность*. Если христианин служит Богу в своем земном призвании, то это благое дело. И не имеет значения, в почете эта работа у людей или нет, приносит она власть над людьми или нет. Верность, терпение, истинная любовь и готовность служить — вот что действительно имеет значение (Матф. 25:14-30; Лук. 16:10-12; 1 Кор. 4:1-5).

4. Любовь к нашим братьям

Падение мира началось с человека, и потому его восстановление тоже должно начаться с человека (Рим. 8:20-21). Что касается любви, то ошибкой будет утверждение: «Конечно, все мы

имеем любовь». У нас ее нет. «Естественная любовь», та, которая имеет место в этом греховном мире, позволяет нам любить лишь своих близких (и то временами недостаточно) — либо тех, кто близки нам в чем-то, либо тех, «кто заслужили любовь». Согласно христианскому учению и вере Бог завещал нам любить и Его и своих ближних. Примечательно, что «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф. 22:34-40).

Многие люди, стремясь уйти от прямого смысла заповеди о любви, спрашивают: «А кто мой ближний?» (Лук. 10:25-37). Они думают: «Как я могу определить среди множества людей, которых мне придется встретить в жизни, кто из них мой ближний?» Мы должны отметить, что Иисус полностью перевернул вопрос, указывая на нас. Ты и есть ближний, не ищи никого! Это призыв всем, кто знает Бога и Его Слово и кто познал, что такое любовь, в каждой нужде, в каждом бедствии приходить и помогать, свидетельствуя этим, что ты и есть «ближний попавшему в беду» (Лук. 10:25-37).

5. Как свидетель нашего Господа и нашей веры

Вера христиан выражается как словами, так и делами, последние — в трудах призывания и в любви к ближним. Чтобы более полно понять этот факт, мы должны рассмотреть то, к чему призывает Церковь: миссионерское и

диаконическое (благотворительное) служение. Во-первых, «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16:15), во-вторых, каждый отдельно взятый христианин является частью тела Христова — «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26). До того времени, когда Иисус вернется в славе (Матф. 25:31), целью христианской Церкви является распространение Евангелия, «благой вести» и побуждение людей принять уже добытое спасение. Это и есть миссионерская работа. Но кроме того, Церковь должна совершать труды любви в ином смысле, диаконическое служение. Мы не можем выбирать между миссионерским и диаконическим служением. Такого выбора не существует. Следует совершать оба эти служения.

Имея дело с исполнением этого служения в Церкви, мы должны также отметить ответственность каждого христианина, а затем принять во внимание возможности и дарования каждого: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования» (Рим. 12:6). В этом служении все зависит от наших отношений с Богом и Его Словом и от образа нашей веры. Вера, исповедь, молитвы, пожертвования и богослужения с отправлением Таинств являются необходимыми элементами трудов Церкви, христианской борьбы и распространения Царства Божия (2 Тим. 2:3-7).

6. В христианском общении с братьями и сестрами

Христианин не может жить сам по себе. Он должен знать о поместных христианских общинах и всемирном христианском братстве. Первоначально он может и не видеть этого. Но следует двигаться в этом направлении. Для этого необходимо употреблять орудия, дарованные общине и Церкви, то есть средства благодати, молитву, исповедь и деяния любви.

Применение всего этого на словах и в делах относится не к сфере учения о вере, а скорее, к учению о Церкви и к приходскому и духовному попечению. Но один аспект этого мы должны выделить: христианское свидетельство, которое можно назвать *страданием*. Страдания иногда происходят по нашей собственной вине, из-за совершенных нами ошибок и грехов, но иногда страдания возлагаются на нас по Божию попущению.

Страдающему христианину следует рассматривать страдания не как то, что надлежит принять, а как упражнение, борьбу, согласно повелению: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2:3). Это вопрос смирения и послушания. Поэтому только человек веры пойдет истинным путем. Но никто не сможет сделать это за него. Христианин может сражаться и победить, только если он останется в единении со

Христом, с Церковью и с братьями христианами (1
Кор. 12:26).

XVII. Мир за пределами Церкви

Рассмотренные здесь вопросы касаются других религий, других этических систем и людей, находящихся за пределами христианского братства. Как ведет себя Церковь по отношению ко всему этому? Решающими в мыслях и делах христиан должны быть следующие принципы: Бог является Творцом всего мира и всех людей; все люди, ставшие детьми Божиими во Иисусе Христе, названы солью земли и светом мира (Матф. 5:13-14), а следовательно, слугами своим ближним, и, наконец, Иисус Христос желает быть Спасителем всех людей.

1. Отношение к другим религиям

В соответствии со Словом Божиим, Церковь учит, что Бог известен во всем мире всем людям (Рим. 1:20; 2:14-15). Таким образом признается, что *в других религиях могут существовать определенные знания о Боге*. Все люди имеют общее откровение, доступное в творении, истории и совести.

Но, несмотря на это, обычно человеческие религии тщетны, потому что истинный Бог им неведом. Зачастую эти верования порождают бесчисленное количество богов, тщеславие, богохульные жертвы и аморальный образ жизни (Деян. 17:16-31; Рим. 1:18-32; 1 Кор. 10:20).

Бесчисленное количество богов и духов, думается, может существовать в мире культов. В этой ситуации Церковь должна учить, что истинное Божие откровение пришло в Слове и через Иисуса Христа. Если христиане научены этому, то не остается места эгоизму или самоутверждению. Христиане лишь слушают и повторяют то, что дано в Слове Божиим, и то, чему учил Сам Христос.

Иногда христианство называют высшей формой религии. Следует избегать этого опасного выражения. Оно подразумевает, будто христианство развивалось чтобы стать таким, каким оно является сегодня, и будто другие религии могут развиваться подобным же образом. Но это не так. Христианство не развивалось от низшего состояния к высшему. Христианство пришло к нам, потому что Бог явил Себя через пророков, через Иисуса Христа и через Слово. Какие бы формы других религий ни существовали в мире, они являются «предошущением Бога», это не истинное познание Его и не подлинное единение с «Господом всех», истинным Богом (Деян. 10:34-43; 17:26-27).

Как должны вести себя христиане по отношению к людям, исповедующим веру в иных богов? Достаточно ли будет здесь сказать, что мы ничего не приобретаем личным осуждением или резкими словами. Конфессиональному христианину нечем похвастать. Все что он имеет, — например, свет духовный или вечное упование, все это было даровано ему по Божией благодати. Когда

христианин приближается к атеисту или к представителю другой религии, он должен делать это в духе любви и в стремлении поделиться обретенным с тем, кто еще не обрел. Он должен быть побуждаем не чувством превосходства, а возможностью прославления «единого истинного Бога» и посланного Им Иисуса Христа (Иоан. 17:3).

2. Отношение к другим этическим системам

Существуют некоторые области, в которых могут соприкасаться все люди: область творения и область этических принципов. Всех людей и каждую отдельную личность интересуют вопросы: что хорошо и что плохо; что мы можем предпринять для того, чтобы люди жили в едином мире, и как сделать, чтобы силы добра преобладали в этом мире? Мощнейшими силами в этической сфере являются Закон и совесть.

С христианских позиций мы можем говорить о Законе по-разному, например, Закон как учитель и наш «детоводитель» ко Христу (Гал. 3:24), либо как направляющая линия, правило для жизни в вере, любви и освящении (Матф. 5:17-18; 1 Фесс. 4:1-8). Это отличает нас от нехристиан. То, чем христиане и нехристиане распоряжаются вместе, — есть вопрос *добра и зла в этом мире и в жизни общества*. Эти вещи касаются всех людей, потому что они живут в сотворенном мире (1 Тим. 1:8-11). В этой сфере христиане должны признать существование этических систем у нехристиан. Эти

системы решают важные задачи. Успешное их решение является еще одним доказательством того, что Бог сохраняет сотворенный Им мир, даже если мир отрекается от Него. В этой сфере «рассудок» решает одну из своих важнейших задач. Когда «рассудок» исполняет эту функцию, испытывая и судя мирскую моральную жизнь человека, это благо. Но «разуму» нельзя касаться вопросов веры, являющихся откровением Самого Бога — спасения, Небес, вечной жизни и блаженства. Нам очень важно видеть это различие, когда ведутся дискуссии о единстве христиан с нехристианами. Мы можем сказать, что настоящее единство может присутствовать только в мирских делах и в этической области. В этих сферах закону творения и рассудку позволено преобладать, а люди должны объединяться и трудиться сообща во благо личности и общества. Отказ от объединения в таких вопросах будет означать моральное и духовное падение христианина.

С христианской точки зрения, нехристианские этические системы не следует называть полностью негодными. Во-первых, мы должны установить четкое различие, существующее между ними. С одной стороны существует множество этических систем, порожденных языческими религиями, с другой стороны — нерелигиозные или атеистические этические системы. На них следует смотреть иначе. В языческой моральной системе существует множество принципов, приемлемых для других людей, потому что в них действуют силы,

основанные на творении и вседержительстве Божиим. Эти этические принципы могут быть приняты, если они подтверждаются «рассудком». Даже в нерелигиозных этических системах могут сохраняться некоторые моральные принципы, но здесь «рассудок» имеет больше свободы и способен уничтожить некоторые полезные вещи. Все это должно приниматься во внимание, когда мы рассматриваем иные этические системы и возможность связи с ними.

Любые этические системы важны для человеческого общества, даже отвергающие существование Бога. Если приверженцы такой системы уделяют внимание истине, они делают различие между добром и злом, правдой и ложью, а это суть деяния совести. С такими людьми можно сотрудничать в этических вопросах, таких как — поддержание в мире надлежащих моральных устоев. В этом отношении даже те, кто отрицают Бога, могут быть Им использованы для сохранения Его мира.

Языческие и другие нехристианские этические системы могут приносить и иную пользу обществу. Очевидно, что желая или не желая того, они частично или полностью повторяют и насаждают многие христианские истины. То, чему христианская Церковь учила веками, пришло в этот мир и было принято многими людьми и народами. И хотя они не знают, откуда это пришло, они включают это в свою веру и общее

мировоззрение. Невозможно перечислить все такие «заимствования» в различных этических и религиозных системах. Но существенно, однако, что Церковь внимательно следит за всем, чему она учит и что провозглашает. Только вещи, которые находятся в полном согласии с Божиим откровением о Христе и в соответствии со Словом Божиим, можно определить как «доброе семя» (Матф. 13:18-23, 36-43).

3. Общее отношение к человеку

Христиане отличаются от других людей не только своим религиозным исповеданием, но и этическими воззрениями. Чтобы понять это, мы можем рассмотреть два библейских описания (Матф. 5-7; Гал. 5:22-26; Еф. 5:1-11; Кол. 3:12-15). Первое из описаний — *любовь*. Христианская любовь отличается от многого, называемого «любовью» в этом мире. Христианская любовь проистекает из любви Самого Бога. Когда христианин живет в любви Божией, все что он должен делать, желая остаться христианином, — преобразовываться в любви. Наш Господь Иисус Христос так говорит о любви Своих учеников: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». «Пребудьте во Мне, и Я в вас... ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:12-14; 15:4-5). Но с этим связана очень распространенная ошибка — многие люди полагают, будто они могут приобрести христианскую мораль без христианской веры и учения. Другими словами, они думают,

будто могут обрести любовь в христианском смысле, получив ее не из христианского откровения и без принятия Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Они не осознают, что своим образом мышления и своими делами противостоят истинному источнику любви, полагая, будто каждому позволено пить из него. Писание полностью разъясняет нам этот вопрос: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Иоан. 3:27). «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» (1 Иоан. 4:7). «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоан. 4:19).

Вторым описанием христиан в отношении с окружающим миром является их *принадлежность вечности*. Будучи верующими христианами, они имеют как гражданство в мирском государстве, так и «жительство... на небесах» (Флп. 3:20). И это естественные последствия их веры в Бога как в Творца и Отца, а также в Иисуса Христа как в своего Спасителя и Царя. Будучи гражданами страны, мы должны соблюдать законы этой страны, это также является долгом каждого христианина (Матф. 22:15-22; Рим. 13:1-10). Но в то же самое время мы должны отдавать Богу все, что принадлежит Ему. Таково должно быть гражданское устройство в каждой стране. В обязанности христиан входит забота «о благосостоянии города», где они живут или куда были направлены (Иер. 29:7). С другой стороны,

нам должно быть предельно ясно, что страна или город, гражданами коих мы являемся, не есть наш конечный пункт. Напротив, мы «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14; 1 Петр. 2:11-17). По пути в этот град наше освящение должно быть явлено в мире сем, среди людей другой веры как помощь и свидетельство им. Это одна из сторон любви, то, как она проявляет себя в отношении мира за пределами Церкви.

XVIII. Божий народ — это особый народ

1. Это народ благодати и истины

Благодать и истина дарованы через Иисуса Христа (Иоан.1:17), но они не приходят к нам без средств благодати. В Крещении человек обретает положение чада Божия, или другими словами — прощение грехов, жизнь и благословение. Через Крещение дети Божии обретают такую общность со Христом, что могут разделить плоды Его страданий, смерти и воскресения: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3-4). Здесь особо отмечены два момента, которые характеризуют людей веры и их жизненный путь. Первый касается Крещения и начала веры. В этом средстве благодати мы крещены «во имя Иисуса Христа» (Деян. 2:38; 10:34-48; 16:31-33), дабы с этого момента мы могли жить жизнью веры в Него. Начало веры — это то, что дается в Крещении как незаслуженный дар, по благодати. Второй относится к дальнейшей жизни, хождению путем истины, «в обновленной жизни». Никто не может пройти этот путь самостоятельно. Дальнейшая жизнь также должна основываться на Иисусе

Христе, на Его совершенном деянии спасения, но для каждого христианина это начинается с Крещения.

Таким образом, Крещением закладывается основание для общения с Иисусом Христом и нашими братьями. Крещение, другие средства благодати и молитва объединяют общину Божиих людей и участвуют в ежедневной деятельности по освящению. «После того как Бог Святым Духом при Крещении зажег и осуществил начало истинного познания Божьего и веры, мы должны молиться Ему непрестанно, чтобы этим же Духом и по Своей милости, посредством [нашего] ежедневного упражнения в чтении и применении Слова Божьего, Он сохранял бы нас в вере и Своих небесных дарах, укреплял нас изо дня в день и хранил нас до конца» (КС. Формула Согласия. Дет. изл. II, 16).

2. Это люди веры

Если мы хотим понять, что такое христианская жизнь и как она проявляется, нам следует прояснить значение слова «вера». Вера чрезвычайно важна во всех сферах человеческой жизни. Мы не поручаем себя другим людям, по крайней мере, пока не удостоверимся, что они *надежны*, то есть до тех пор, пока не почувствуем, что мы можем верить им. Этим примером из нашей ежедневной обыденной жизни мы можем определить и что такое христианская вера. Часть ее — это *знание о Боге, о том, что Он*

существует и что Он надежен. Но это только одна сторона веры. Другая сторона еще важнее: упование и вера в Бога. Вера в истинном христианском смысле слова уповает на обетования Божии во Христе, принимает десницу Божию, протянутую по благодати. Но у веры есть также и другая сторона: она активна и действенна. Она не останавливается, получив что-то, либо ради отдыха и безопасности. Она постоянно активна и действенна. Она тесно связана с любовью Божией (Иоан. 3:16; 1Иоан. 2:24-29), а также свидетельствует о себе, «действуя любовью» (Гал. 5:6).

Христианская жизнь во всем устремлена к Богу. Это происходит благодаря дарам Божия творения. Но также христианская жизнь зависит от спасения и веры во Христа. Полностью мы познаем Бога только через Святое Писание и через Иисуса Христа, вечного Сына Божия. Необходимо прояснить эти вещи, потому что без ясности относительно познания Божия и страха Божия христианство можно спутать почти с любым типом религии. Относительно вечного Сына Божия Иисуса Христа мы всегда должны помнить, что «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» (1Иоан. 2:20-23).

3. Это люди молитвы

Молитва должна присутствовать постоянно. Невозможно представить чтобы кто-то жил долгое время под именем христианина без молитвы и начал молиться в самый последний период. Христианская жизнь — это постоянная *борьба веры*, причем эта *борьба происходит в молитве*. Посему можно сказать, что христианская жизнь должна отличаться молитвой, начинаться в молитве и состоять в постоянной молитве (1Фес. 5:17).

Что такое христианская молитва, лучше всего мы можем узнать из молитвы, которой нас научил Сам Христос (Матф. 6:9-13). Во всех отношениях это образец молитвы: она многообразна, велика и богата мыслями, несмотря на то, что не очень продолжительна и многословна, она дает людям возможность выразить все свои большие и малые нужды; но над всем ставит имя Божие, Его волю и Его Царство. И когда Бог дал нам молитву, желая, чтобы мы использовали ее чаще других, в это была вложена великая надежда. Посему «нас должно побуждать к молитве то, что, вдобавок к заповеди и обетованию, Бог предвосхищает нас [предвидя наши трудности, заходит вперед] и Сам устанавливает нам слова и форму молитвы, вкладывая нам в уста — как и о чем мы должны молиться, чтобы мы могли видеть, как сердечно Он жалеет нас в нашем бедственном положении, и чтобы мы никогда не сомневались, что такая молитва угодна Ему, и Он непременно ответит на нее. И молитва “Отче наш”

действительно имеет огромное преимущество перед всеми остальными молитвами, которые мы составляем сами» (КС. Большой Катехизис. Часть третья. О молитве. *Молитва «Отче наш»*. 22, 23).

Молитва Господня является особой молитвой во имя Иисуса Христа (Иоан. 16:23-28). Ибо в этой Молитве мы молимся: «Да будет воля Твоя», как и Иисус молился в Гефсиманском Саду (Матф. 26:36-46). Молиться во имя Иисуса Христа — означает молиться так, как Он учил нас, а также указывать на обетования Божии ради Иисуса Христа.

О чем мы можем просить

Часто указывается, что «хлеб наш насущный» включает в себя все, что нам необходимо для поддержания жизни. Далее это можно объяснить так: «Когда вы упоминаете и молитесь о хлебе насущном, вы молитесь обо всем, что вам необходимо, чтобы иметь и пользоваться хлебом насущным, и, с другой стороны, о защите от всего, что препятствует этому. Поэтому вы должны пошире распахнуть не только свои личные закрома, но распространить свои помыслы на дальние поля и на всю землю, которая приносит нам хлеб и всякое пропитание. Ибо если бы Бог не делал так, чтобы все это росло, если бы Он не благословлял и не сохранял это на поле, то мы никогда не смогли бы получить хлеба из печи или поставить на стол хоть что-нибудь» (КС. Большой Катехизис. Часть третья. О молитве. *Четвертая просьба*. 72).

Необходимость молиться Богу не порождается только внешними врагами. Наше духовное положение таково, что мы должны просить помощи для сохранения веры: *жизнь в Духе требует молитвы, дабы верующий христианин остался в вере*. Молитва также необходима для продолжения жизни освящения. Это непрерывная борьба: «Хотя мы получили прощение, добрую совесть и полностью оправданы, все же жизнь наша такова, что человек сегодня стоит, а завтра — может упасть. Поэтому, даже если сейчас мы праведны и стоим пред Богом с доброй совестью, нам следует вновь и вновь молиться о том, чтобы Он не позволил нам опять оступиться, не выдержать испытаний и поддаться на искушения» (КС. Большой Катехизис. Часть третья. О молитве. *Шестая просьба. 100*).

Отклонения в молитве

В христианской молитве существует общий соблазн — эгоизм. На первом и самом простом уровне обучения молитве он обычно начинается с наших собственных потребностей, с молитвы о том, *в чем мы сами нуждаемся*. Необходимо, чтобы к этому учению как можно скорее добавился следующий шаг — *молитва должна стать для нас способом помощи и служения другим людям*, то есть мы должны научиться тому, как кроме удовлетворения своих собственных потребностей и желаний, помогать людям в их нуждах. Если этого

не происходит, нашу молитву можно рассматривать как проявление эгоизма. Такая молитва не является истинной христианской молитвой. Настоящая христианская молитва всегда является просьбой об укреплении веры и любви, увеличении желания и способности помогать и служить ближним.

Такая направленность вовне, на наших ближних, очевидна уже в словах Молитвы Господней: «Как и мы прощаем должникам нашим». Это один из важнейших элементов христианского учения, — направление мысли и молитвы к братству, любви и заботе: «Таким образом, каждый из нас должен приучать себя с юности молиться повседневно обо всех своих нуждах, всякий раз, когда он чувствует что-либо затрагивающее его интересы или же интересы других людей, среди которых он живет — проповедников, правителей, соседей, домашних, и всегда (как мы уже сказали) представлять пред Богом Его заповедь и обетование, зная, что Он не оставит их без внимания» (КС. Большой Катехизис. Часть третья. О молитве. *Молитва «Отче наш»*. 28).

4. Это люди, свидетельствующие о Боге

Христиане призваны свидетельствовать миру о Своем Господе, словом и делом, будучи «солью земли» и «светом мира» (Матф. 5:13-16). Христианское свидетельство не следует связывать с определенным местом или с определенным

временем, например с церковной кафедрой или особыми «собраниями свидетельства». Напротив, свидетельствовать надлежит всеми возможными способами и в любое подходящее для этого время, — на рабочем месте, среди друзей, в личной и общественной жизни.

Но если мы хотим, чтобы слушатели внимали христианскому свидетельству, оно не должно происходить в таких словах и выражениях, при которых слушатель почувствует себя смущенным или полностью беспомощным. Напротив, свидетельство должно иметь естественную форму, способствующую личному контакту и взаимопониманию. Понимая вещи именно так, мы не потерпим неудачи, «как неразумные» (Еф. 5:15-16). Только те христиане, которые живут в вере, молитве и освящении, имеют достаточно опыта и прозорливости, чтобы увидеть, когда возникает такая возможность. Такие возможности — это «добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Многие христиане слишком высоко оценивают разновидность свидетельства, состоящую преимущественно в «разговорах о вере». Очень часто свидетельство жизнью и трудами достигает гораздо большего, чем многочисленные слова. Люди действительно могут быть «без слова приобретаемы» добродетельными поступками христиан (1 Пет. 3:1-5; 2:12), когда они видят их целомудренную и чистую жизнь. Поэтому верно

сказано, что не обязательно всегда нести христианскую веру на языке, но следует нести ее в сердце и в каждом прожитом дне. Это и есть свидетельство, соответствующее апостольским наставлениям: «Проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12).

XIX. Борьба народа Божия

1. Борьба против видимых и невидимых врагов

Существует огромное препятствие внутри самих Божиих людей, это *их слабости*. Одна общая слабость — *недостаток познания*. Вообще говоря, мы лишь «отчасти знаем» (1 Кор. 13:9), но здесь следует иметь в виду нечто худшее, — недостаток такого познания, которым мы можем и должны обладать. Этот недостаток познания часто приводит к серьезным последствиям. Так, например, в Коринфе разделилась община, потому что ее члены не понимали разницы между верностью своим лидерам и верностью Христу (1 Кор. 1:10-31). Недостаток познания вызвал у членов общины в Галатии искушение предпочесть Иудейское учение о спасении учению Христову (Гал. 3:1-5).

Очень немногие могут похвалиться вниманием к христианскому познанию. Иногда в великих бедах раздается вопль: «Помилуй, Боже праведный, с какой беспросветной тьмой я столкнулся! Простые люди, особенно в деревнях, даже понятия никакого не имеют о христианском учении. И, увы, многие пасторы совершенно неспособны и не готовы учить [так что стыдно и говорить об этом]. Тем не менее, все утверждают, что являются христианами, были крещены и принимают Святое Причастие, хотя при

этом они [не понимают и] не могут даже прочесть по памяти “Отче наш”, “Символ Веры” или Десять Заповедей. Они живут как безмозглые животные и тупые свиньи. Хотя теперь, когда пришло Благовествование, они легко, как знатоки, научились злоупотреблять свободой» (КС. Краткий Катехизис. Предисловие. 2, 3).

Недостаток христианского познания часто сопровождается *тщеславием и ложным ощущением безопасности*. Все христиане должны быть защищены от такой духовной опасности. С христианами, имеющими «неутвержденные души» (2 Пет. 2:14), может приключиться другая великая беда, — тот тип любопытства, который побуждает их пускаться в духовные искания ради обретения чего-то нового (2 Тим. 4:1-4; Евр. 13:9). Общины, упомянутые в Новом Завете, дают нам множество примеров таких существующих и по сей день опасных учений, которые касаются еды и питья, умерщвления плоти, «мудрости» и «служения Ангелов» (Кол. 2:16-23). Апостольские слова: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21) — не подразумевают отказа от основ христианства, напротив, они побуждают нас проверять истинность пророчеств, изрекаемых в Церкви. Апостол хочет, чтобы мы исследовали, находятся ли учения нынешних и тогдашних пророков в соответствии со «здравым учением» (Тит. 2:1).

Борьба против ложных богов

Существует ложное благочестие. Ложное, потому что оно обращено к ложным богам. Это *идолопоклонничество*. Когда люди Израиля были на пути в Землю Обетованную, они часто подвергались соблазну отпасть от истинного Бога (Чис. 11-16). Самое страшное произошло, когда они сделали золотого тельца, назвали его своим богом, молились ему и приносили жертвы (Исх. 22). Наиболее распространенная форма идолопоклонства в наши дни — это *служение маммоне* (Матф. 6:19-21, 24; Лук. 12:16-31): «Часто человек думает, что у него есть Бог и все в изобилии, когда он обладает деньгами и имуществом. Он полагается на них и хвастается ими с такой твердостью и уверенностью, что не проявляет интереса ни к кому. Подобный человек также имеет бога, имя которому — маммона, то есть деньги и имущество, которым он отдает все свое сердце, и которые являются также наиболее распространенным кумиром [идолом] на земле» (КС. Большой Катехизис. Часть первая. *Первая заповедь*. 5, 6.).

За деньгами и имуществом следуют власть и почести: «Всякий, кто хвалится тем, что обладает великим искусством [мастерством], благоразумием, властью, покровительством, дружескими связями и почестями, кто полагается на все это, тоже имеет бога, но не Бога истинного и единого. Это вновь становится очевидным, когда вы обращаете внимание на то, сколь самонадеянны, спокойны и надмен-

ны люди, имеющие материальные блага, и какими подавленными они становятся, когда эти блага исчезают, или когда они лишаются их» (КС. Большой Катехизис. Часть первая. *Первая Заповедь. 10.*).

Идолопоклонничество имеет множество различных форм. Даже верующие христиане могут совершить грех такого рода — либо по неведению, либо по слабости. Многие виды идолопоклонничества можно смело назвать суевериями. Различные верования в «удачу», «неудачу», «сглаз», гороскопы, талисманы и тому подобное являются либо возобновлением древнего, либо формами современного идолопоклонничества. И если мы не имеем дело с обыкновенной глупостью, то это и есть самое настоящее идолопоклонничество. Если люди имеют в виду то, что они говорят, совершая определенные действия ради обретения защиты, удачи и т. д., то они совершают идолослужение. Но если они не подразумевают никаких богов или идолов, а лишь говорят пустые слова, то они совершают другой грех: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матф. 12:36-37).

В наше время слово «идол» [«кумир»] вновь введено в обиход, так называют *известных людей, являющихся объектами обожания*. Это не служение богам, но когда артисты, певцы,

музыканты, атлеты и т. д., обожаемы настолько, что их называют «кумирами», — это либо суесловие, либо самое настоящее идолослужение. Большой Катехизис (Часть первая. *Первая заповедь*. 3.) очень точно характеризует это: «Я утверждаю, что то, чему вы отдаете свое сердце, и на что вы возлагаете свое упование, является, по существу, вашим богом».

Сказанное здесь не относится только к собственности, деньгам, власти и почестям. В равной степени это относится к *идеям, мыслям и философиям*, либо к «духам злобы поднебесной» (Еф. 6:10-17). Эти силы часто делают людей своими пленниками. Они также поработают тех людей, которые, глядя на свои дарования и дела, считают себя хорошими, а на самом деле порочны. Иногда мы не осознаем, что они добиваются от нас повиновения. Иногда они делают это открыто: «Все это дам Тебе, если, пав, поклонись мне» (Матф. 4:8-10). Здесь мы затрагиваем вопросы, касающиеся диавола и антихриста.

2. Борьба против антихриста

Однажды Иисус Христос спросил Своих учеников: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:8). Само Писание отвечает на это так: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести

своей» (1 Тим. 4:1-2). Такой процесс внутри Церкви сам по себе стал возможен благодаря проникновению антихриста в храм Божий⁴. В документах Церкви Христовой отражено, что «появилось много антихристов» (1 Иоан. 2:18), а затем в конце времен явится один великий антихрист. Согласно учению Святого Писания, каждый лжеучитель (лжепастырь) является антихристом (1Иоан. 2:19). Таких лжеучителей отличает их отношение к Святому Писанию, к Сыну Божию и Его искупительному деянию (2Иоан. 7-11; 1Иоан. 2:20-25).

Из всех этих лжеучителей великий антихрист будет наихудшим. Сказано, что он явится в конце времен. Учение об этом особо изложено во Втором послании Св. Ап. Павла к Фессалоникийцам (2Фес. 2:1-12). В это время в Церкви произойдет падение, неслыханное ранее, крайнее «беззаконие», а тот, кто повинен в этом, «в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:1-12). Данное учение понятно и сокровенно одновременно. Понятно, потому что мы осознаем всю серьезность этой проблемы; сокровенно, потому что мы еще не знаем, когда и где это произойдет. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не искать раньше времени «сына погибели», но при этом наблюдать за действиями злых сил, которые «ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16:17-18). Таким образом, наша бдительность

⁴ 2Фес. 2:4. — *Прим. ред.*

должна возрастать, потому что эти предостережения написаны «в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор. 10:11).

3. Методы и орудия борьбы

Св. Павел, говоря о сильных врагах, также упоминает орудия, необходимые для борьбы (Еф. 6:10-17). «Шлем спасения... и меч духовный, который есть Слово Божие» подчеркиваются особо. Ничто не может сравниться со Словом Божиим, потому что оно «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12). В Писании также сказано, что Слово Божие сокрушит великого врага (2 Фес. 2:8).

Существует несколько общих ошибочных утверждений о Церкви. Одно из них заключается в том, что Церковь будет двигаться от победы к победе, наконец охватив и преобразовав весь мир. Другое — что Церковь страдает, потому что совершает ошибки, а если бы не было ошибок, то не было бы и страданий. Библия учит иначе: чем более Церковь проповедует в соответствии со Словом Божиим, тем больше она страдает. Христос обещал Своей Церкви, что она будет следовать за Ним по пути страданий (Матф. 10:24; Иоан. 16:33).

Но как мы можем говорить о славной и окончательной победе Церкви, если истинные христиане столь малочисленны и так сильно подавляются в последние времена? Победа заключается в исполнении воли Божией. Он не желает, чтобы кто-то погиб, — напротив, Бог желает, чтобы все люди спаслись (1Тим. 2:4). Проповедуемая в мире весть о спасении неизменно производит разделение «на падение и на восстание многих» (Лук. 2:34). И соберутся «из всех племен и колен, и народов и языков» (Откр. 7:9) все, принявшие спасение верою во Христа. Миру они могут казаться малой паствой, но на самом деле это «великое множество людей, которого никто не мог перечесать» (Откр. 7:9). Победа принадлежит Ему, сидящему на престоле, потому что Он победил всех Своих врагов. Но победа будет принадлежать также и тем, которые обрели в Нем Спасителя и Царя. Они тоже будут объявлены победителями, ибо они также победили своего главного врага: «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего» (Откр. 12:11).

XX. Времена человеческие

1. Бог является Господом всех времен

В соответствии с христианским учением, время является частью творения. Время — это одно из обстоятельств нашей жизни в этом мире. Все события и все человеческие дела имеют свое определенное время (Еккл. 3:1-8). Поэтому времена различны по своему содержанию. Одни времена — это «время скорби» (Пс. 36:39) или невзгод, возмездия или посещения. Другие времена — это «времена плодоносные» (Деян. 14:17), «время благоприятное» (2 Кор. 6:2), или «день спасения» (2 Кор. 6:2).

Каждое время обладает определенным значением, соответствующим цели Божией. Важность конкретного времени связана не столько с его продолжительностью, сколько с тем фактом, что оно даровано Богом. В таком случае оно обладает определенным значением, наполнено определенным содержанием и помогает человеку выполнять волю Божию: «Весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоём, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Втор. 30:14-15).

Бог является Господом всех времен (Еф. 1:21). Поэтому он установил пределы для людей как в пространстве, так и во времени, «назначив

предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17:26). В истории спасения очень отчетливо видно, как Бог властвует временами, людьми и народами. Здесь такое понятие как «время» очень важно, не менее чем значение понятия «Евангелие». Евангелие несет радостную весть о том, что «Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Иоан. 1:14). Это произошло «в определенное время»⁵. Поэтому можно показать, как Сын Божий пришел в мир: это случилось когда кесарь Август правил в Риме, а Квирий был правителем Сирии (Лук. 2:1-2). Подобным же образом нам сообщается о том, когда Иисус начал Свои деяния, когда Он пострадал и умер, когда Он воскрес из мертвых. Когда дело касается Его последнего страдания и смерти, то указаны даже часы. Когда все задуманное Богом совершилось, пришла также «полнота времени» (Гал. 4:4). Вот как Святое Писание обобщает все, касающееся времени и спасения: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых» (Рим. 5:6).

Стремясь понять значение времени в великих событиях истории спасения, мы должны помнить истину, что Бог является и Господом времени. Поскольку Он является Создателем всего, включая время, — Он единственный обладает властью устанавливать пределы времени и наполнять

⁵ Рим. 5:6; Гал. 4:4; Тит. 1:3. — *Прим. ред.*

каждый определенный отрезок времени его содержанием. Он — единственный хозяин над всем этим. Он Сам является вечным Богом, властителем над всеми временами (2 Петр. 3:8; Пс. 89:4, 5). Он создал время для человека. Когда Он «назначил предопределенные времена и пределы их обитанию», то сделал это, «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли» (Деян. 17:26-27).

2. Значение времени для нашего личного спасения

Время является проявлением благодати. Относительно отдельной личности это означает, что в течение своей жизни человек может обрести благодать Божию, если он не упустит последнюю возможность и не ожесточит свое сердце. И когда произойдет суд над ним, во внимание будет принято лишь то, что он не принял Бога, когда Тот посетил его (Лук. 19:41-44; Матф. 23:37-39).

Но спасение человека связано также и с *вечностью*. Слова «вечный» и «вечность» в их строгом смысле можно употребить только применительно к Богу. Поскольку Он «пребывал», существовал прежде человека и мира, Он — вечный в самом истинном смысле этого слова: Он — единственный, Кто существовал прежде всех времен, и единственный, Кто пребудет после них (Пс. 89:2, 3; Ис. 40:28). Поэтому Он также назван «началом и концом» (Откр. 22:13; Ис. 43:10).

Слово «вечный» также употребляется в отношении вещей, указывающих на сущность Бога и Его деяния. Это Он предвечно решил спасти человечество, потому что в Своем всеведении Он знал, что человек падет. Его замысел спасения поэтому можно назвать «вечным» (Еф. 1:9; 3:9; Кол. 1:26; Иез. 37:26). Так, каждый человек, созданный «в определенное время» и на протяжении своей жизни в этом мире во многом ограниченный, может вступить в отношения с вечностью. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его» (Пс. 102:17), и потому люди могут иметь участие в вечной жизни. Бог дарует ее всем, кто объединяется со Христом в Его святой Церкви (Иоан. 17:3). Но мы должны отметить, что это участие в вечной жизни начинается уже здесь, в этой жизни. Это показывает нам, что «время» и «вечность» не следует рассматривать как полную противоположность друг другу, исключаящую всякую связь. Напротив, христианское учение утверждает, что «верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан. 3:36) уже в настоящее время. Это, разумеется, не исключает того, что все, получаемое верующим, является лишь началом. Продолжение последует, когда время выполнит свою функцию в этом мире и обратится в вечность (Флп. 3:12; 1 Кор. 13:8-12).

Благая Весть, Евангелие, приходит к нам здесь и сейчас. Именно это и делает время столь важным для нас. Время, в котором мы живем, становится «временем благоприятным» (2 Кор. 6:2). Когда это

происходит, каждое время, каждое место и каждое человеческое сердце может стать новым Вифлеемом, Назаретом, Иерусалимом, Капернаумом, Кесарией и Вифсаидой, потому что они служили приютом Иисусу Христу. Это означает проповедь, «благовествование нищим» (Лук. 4:18-19). Но если эта весть не будет принята и отведенное время не станет «благоприятным», то вместо благодати придет суд. Суд «за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лук. 19:41-44). Это и есть наиважнейшее значение слова «время», — период в жизни человека, когда он посещаем благодатью вечного Бога.

3. Жизнь длинна или коротка?

В Писании жизнь человека иногда изображается как «дуновение», а дни его — как «уклоняющаяся тень» (Пс. 143:3-4). Эти слова учат нас, что жизнь коротка. Если это так, то важно задуматься над значением и целью жизни, «доколе есть день» (Иоан. 9:4).

Люди, стремящиеся к долголетию, могут сильно ошибиться. Существовало множество людей, живших долго, но наполнявших свои жизни жалкими и сомнительными вещами. При этом мы видим людей, проживших мало, но ознаменовавших свои жизни великими и благословенными делами. Это становится особенно очевидно, когда мы взираем на жизнь Иисуса Христа: трехлетний период Его трудов с того

самого дня, когда Он явился народу после тихих лет юности. Вот в чем вопрос: когда и где в истории человечества можно найти благословенную жизнь или благословенные труды такой значимости, да еще и совершенные в столь короткий срок? Никто никогда не выражал Его учение так полно, как Он Сам: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать» (Иоан. 9:4).

Не продолжительность придает жизни ценность и значение. Но существует и другая ошибка, сколь распространенная, столь и опасная — убеждение, будто чтобы быть ценной, жизнь должна *выделяться внешне*, например деньгами или имуществом, успехом или властью, влиятельностью или почестями. Все идеи подобного рода отвергаются Иисусом: «Смотрите, берегитесь любостязания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лук. 12:15). В Царствии Божием существует определенное правило, согласно которому внешне ущербные земные предметы могут уравниваться достижениями и успехами в духовном и вечном (Матф. 16:24-26). Гораздо важнее продолжительной и «успешной» жизни обрести жизнь истинную, саму жизнь. Это происходит с теми, кто «избирает благую часть» (Лук. 10:41-42). Для них жизнь — Христос (Флп. 1:21).

Жизнь дана человеку во временное пользование, и потому за нее предстоит дать отчет.

Но оставим мудрому Богу решать, будет ли эта жизнь продолжительной или короткой. Именно потому важно «так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12). Благодать Божия, призывающая нас к жизни и трудам, гораздо важнее продолжительности жизни (Пс. 62:4; 1Фес. 5:24).

Из всего здесь сказанного можно видеть, что любые помышления о долгой, счастливой и успешной жизни достаточно ничтожны. Если же жизнь — это жизнь «во Христе», в вере, любви, посвящении и верности в соответствии с тем, чему учит нас Христос, то желание иметь долгую жизнь должно быть направлено на то, чтобы прожить ее именно так. Но того ли хотят люди от долгой жизни? И когда они имеют долгую жизнь, то погружаются все глубже и глубже в эту грязь, из которой однажды придется вылезать. Поэтому Писание предупреждает нас: «Братия: время уже коротко» (1Кор. 7:29). «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Матф. 24:42).

Когда мы взираем на течение времени и краткую человеческую жизнь, у нас возникнет вопрос: Как можно, живя в этом мире и ежедневно общаясь с людьми, утвердиться в святости и вечности, чтобы пребывать в готовности покинуть этот мир в любое время? (Флп. 1:18-26; 2 Тим. 4:6-8). Не существует никаких определенных правил, помогающих нам в этом вопросе. Различные

учителя и философы пытались помочь символами и словами, например: «Memento mori», то есть «Помни о смерти». Существует другой, лучший путь: обычная христианская жизнь, ежедневное призвание людей через Слово Божие к молитве и служению — это лучший способ утверждения в памяти того, что отпущенного времени остается все меньше (1 Кор. 7:29), что мы «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14).

XXI. Жизнь и смерть

1. Дар жизни

Жизнь — это дар Божий. Поэтому Он потребует отчета о том, как мы распорядились своей личной жизнью (Рим. 14:12). Это касается тела, духа и души. Потому мы должны заботиться о своих физических и духовных силах, не расходуя их понапрасну. Но физическая жизнь сама по себе не является окончательной, чтобы беречь ее при любых обстоятельствах. Физическая жизнь дана нам как инструмент для выполнения наших задач. Поэтому мы не должны заботиться об инструменте до такой степени, чтобы игнорировать исполнение своих задач, как если бы инструмент был центральным или главным предметом.

В таком случае мы можем сослаться на Того, Кто сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей» (Иоан. 15:13). Если христианин в критический момент не оправдывает ожиданий из-за страха смерти или потому, что считает свою жизнь более ценной, это лишь свидетельствует о слабости его познания учения Христова (1 Иоан. 4:18-21).

2. Почему мы подвержены смерти?

«Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех

человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Этой доктриной христианское учение отличается от всех других религий и мировоззрений. Каким был бы мир сегодня, если бы не произошло грехопадения, никто не знает. Мы не имеем ни знаний, ни опыта, чтобы судить о таких вещах. Но мы и не стремились это знать, ибо «преступлением одного смерть царствовала посредством одного» (Рим. 5:15-19).

Иногда называют другие причины нашей смерти: возраст, слабость, болезни. Но все их следует рассматривать как второстепенные факторы. Когда 70 или 80 лет упоминаются как обычные пределы жизни (Пс. 89:7-12), это является скорее свидетельством силы последствий грехопадения.

3. Что такое смерть?

Святое Писание говорит нам, что при физической смерти тело и душа разделяются, но не уничтожаются. Можно умереть по-разному и по-разному быть похороненным, но во всех случаях тело возвращается «в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:15). Из того, сколь трудно нам понять, как Бог воскрешает тела и дарует им новую жизнь, мы можем видеть, сколь трудно сотворение жизни вообще. Дело в том, что мы в состоянии понять сотворение так же хорошо, а вернее, столь же мало, как мы понимаем смерть: «Ты устроил внутренности мои и соткал

меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы» (Пс. 138:13-15).

Стремясь понять это разделение между душой и телом, нам надлежит также усвоить разницу между христианской доктриной и учениями различных философских и идеалистических течений. Многие из них исповедуют, что душа «заключена в темницу плоти» и может обрести свободу только через смерть тела. Любые идеи подобного рода противоречат библейскому учению о сотворении. В соответствии с ним и тело, и душа были сотворены Богом, на них одинаково подействовало грехопадение и они одинаково нуждаются в спасении. Смерть тела поэтому не приводит к освобождению или спасению души. Напротив, душа и тело разделяются в момент смерти, но лишь на время. При воскресении они вновь объединятся, превратясь в совершенное человеческое существо, и так вступят в вечность.

Следует признать, что смерть — это отвратительное явление. Это ужасное нарушение единства и целостности человека. Но это нарушение временно. Мертвое тело так или иначе отдыхает. Душа переходит в свою «комнату» отдыха, где она и пребывает, ожидая воскресения тела и воссоединения с ним. Поэтому смерть не разрушает полностью единство человека. Это единство будет восстановлено при воскресении (Лук. 16:22; 23:46, 46; 1 Кор. 15:35-58; 1 Фес. 5:23).

Христианское учение о жизни и смерти должно держаться в стороне от других учений и идей, независимо от того, похожи они на христианское учение или нет. Все идеи и верования о смерти, объявленные христианскими, должны быть основаны на нижеперечисленных учениях: сотворение, грехопадение, спасение в Иисусе Христе и единство души и тела. Бог создал благой мир, без греха и смерти, но из-за падения человека и его бунта против Бога грех вошел в мир, а с ним пришла и смерть. Такова главная истина о смерти. Через эту общую истину мы должны рассматривать частные случаи смерти людей. Когда человек умирает, это не является доказательством его личной греховности или вины. Его смерть означает, что как человеческое существо он разделяет общую участь всего человечества, в соответствии со словами: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27; 2 Тим. 4:1).

4. Смерть уже побеждена

Св. Павел воскликнул: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» — а затем радостно продолжил: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 7:24-25). Откуда такая перемена? Она объясняется тем, что Христос, вечный Сын Божий, пришел в мир и во всех отношениях стал человеком. Это произошло не только внешне, в смысле Его детства, воспитания, обучения, трудов, усталости, слез и

страданий. Самое главное заключается в том, что Он пострадал за наши грехи, умер, был погребен и воскрес из мертвых. Благодаря этому изменилось наше положение: «Как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 5:21). «Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:24-25). «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» (Рим. 5:17).

Таким образом смерть сокрушена. Она повстречалась со своим победителем, нашим Господом Иисусом Христом. Однако теперь люди очень часто спрашивают: «Если это так, то почему же мы все умираем?» На этот вопрос можно дать два ответа. Первый: Все люди грешны по причине первородного греха, а поскольку это так, все они подлежат смерти. Действительно, всякий, кто верует во Христа, примирен с Богом и «перешел от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24), но все же он по-прежнему остается грешным человеком. Эта унаследованная склонность ко греху дает знать о себе до конца его жизни и в любое время может увести его с пути жизни. Смерть — это возмездие за грехи всех людей, потому что они являются потомками Адама. Второй ответ: Верующий умрет

только внешним образом, то есть с ним произойдет лишь внешнее разделение души и тела. Но самые тяжкие последствия смерти минуют его: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан. 6:47). «Кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти» (Иоан. 8:51). «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Иоан. 11:25-26).

Даже при том, что смерть побеждена, Писание не отрицает ее способности производить боль, печаль, страх и трепет. Верующий христианин может желать «разрешиться и быть со Христом» (Флп. 1:23), но даже при этом он не будет свободен от боли и печали, которые часто сопутствуют смерти. Боль и печаль сопутствуют многим событиям, например тому, что происходит в последние дни и часы жизни, разделению души и тела, а также разлучению с остающимися жить (Флп. 1:21-26). Поэтому мы можем колебаться относительно того, о чем нам следует просить в молитвах, — об избежании тревог и страданий этой жизни и вознесении к небесной жизни, к которой мы были призваны, или же о продолжении служения нашим братьям.

5. Время кончины

В отношении смерти вопрос «как» гораздо важнее вопроса «когда». То есть не столь важно, умрем ли мы раньше или позже, после болезни или не боля, и т. д. Самое главное — *будем ли мы*

готовы к смерти, когда она придет. Следует сказать себе: «Я могу умереть в любой момент». Сделав из этого правильные выводы, мы обречем и сохраним готовность умереть. Это можно объяснить иначе. В нашей жизни существует множество вещей, через которые мы проходим многократно, — например, служебные дела, тесты, экзамены, болезни и т. д. Если мы часто терпим неудачу в этом, то можем попробовать снова — и добиться успеха. Существует единственное исключение — смерть. Испытание смертью происходит лишь раз, и этим единственным событием определяется исход нашей жизни, будет ли он благословенным или нет. Вот почему столь важно умереть достойным образом, то есть умереть праведно. Для этого «приготовься к сретению Бога твоего» (Ам. 4:12). По Своей благодати Бог дарует нам множество возможностей для такой подготовки: через наши собственные болезни или болезни наших ближних, через несчастные случаи или современные нам события. Во всем этом мы должны слышать глас Божий: «В следующий раз может наступить твой черед».

Мы все по-разному представляем себе свою смерть: продолжителен или краток будет период нашей болезни перед смертью, умрем ли мы в полном сознании или в бессознательном состоянии, и так далее. Все вопросы подобного рода нам следует оставить на усмотрение Бога. Однако существуют также вопросы, решать которые мы

должны сами. Наиболее важно не оставлять никаких долгов перед Богом и людьми (Матф. 5:21-26). Когда все ссоры с другими людьми улажены пока они еще свежи, и когда испрошено и дано прощение, «если возможно с вашей стороны» (Рим. 12:18), смерть может приходить в любое время. Придет ли она раньше или позже, это никак не изменит наших вечных отношений с Богом. Раньше или позже, согласно Божьей воле, мы упокоимся «с миром» (Лук. 2:29).

XXII. Второе пришествие Христа

1. Царство непоколебимое

Верующие Божии люди ожидают «постоянного града», «царства непоколебимого» (Евр. 13:14; 12:28). Знание об этом приносит великое утешение. Но утешение не является причиной того, что они ходят путями Христовыми. Утешение приходит как результат этого хождения.

Основой «царства непоколебимого» часто называют «упование». Но христианское упование сильно отличается от всех земных надежд. Последние не означают ничего, кроме неопределенных пожеланий: «Станем уповать», «Будем надеяться на лучшее». Христианское упование — это «упование живое», «упование на Бога живаго» (1 Петр. 1:3-9; 1 Тим. 4:10). Такая надежда «не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).

2. Иисус Христос придет во славе

Второе пришествие Христа часто и подробно описано в Святом Писании. Сделано это по многим причинам. Одна из причин — это оскорбление и осмеяние веры противниками (2 Петр. 3:3-4). Другая причина заключается в ослаблении бдительности христиан настолько, что они

становятся нерешительными или безразличными и в конце концов теряют веру. Поэтому наш Спаситель говорит: «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Марк. 13:37). «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:8). При этом время пришествия Христова утаено от нас, согласно Его собственным словам: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа» (Матф. 25:13). Эти обстоятельства могут показаться нам удивительными и невероятными. Но когда христиане начинают глубже задумываться над этими проблемами, они поражаются мудрости и милости Божией, явленной Им в сокрытии времени пришествия Христова.

Однако, при всей однозначности учения Писания о времени пришествия Христова, оно не всегда признавалось. В истории Церкви были периоды, когда люди поддавались соблазну установить путем сложных вычислений время пришествия Христова. Этим занимались как обычные христиане, так и известные служители Церкви. Делая это, они не только сопоставляли и оценивали отрезки времени, указанные в Священном Писании, но и по-своему комментировали их. Их методы и результаты должны быть отвергнуты, однако нет основания осуждать их веру в Господа и стремление узреть «день Христов» (Флп. 1:10). Попытки вычислить время пришествия Христова разоблачаются лишь для того, чтобы указать, что, вольно или невольно, они противоречат учению Библии (Матф. 25:13).

3. Знамена второго пришествия Христова

Существуют некоторые знамена, указывающие на приближение этого времени (Матф. 24). Эти знамена бывают трех видов: знамена в человеческом мире, знамена в мире природы и планет, знамена внутри христианской Церкви. К первому виду знамений можно отнести землетрясения, наводнения и великие катаклизмы в мире звезд. К знаменам церковным можно отнести появление лжеучителей в большем, чем когда бы то ни было количестве, небывалое бесстыдство, всеобщее и явное отступничество от истинного Евангелия Христова, и, в конце концов, явление и деяния антихриста.

Относительно знамений в человеческом мире и в мире природы часто возражают, что они существовали на всех этапах истории человечества, и их нельзя рассматривать как указания на пришествие Христова. Но в свете свидетельств Святого Писания эти знамена вполне очевидны, если их правильно понимать. По мере нашего приближения к концу времен, они повторяются все чаще и все больше согласуются с другими знаменами.

Если общие пророчества о судьбе мира исполняются все больше, то не удивительно, что знамений внутри Церкви Христовой также становится все больше, и они все более заметны. Некоторые элементы пророчеств о вероотступничестве в области учения, например, о

Божестве Христа и Его деяниях по искуплению грешников, уже исполнились во многих частях мировой Церкви (1 Тим. 4:1-3; 2 Тим. 3:1-9; 2 Петр. 3:3-7; 1 Иоан. 2:8-25; Евр. 17-21). Это также привело к гонениям на тех христиан, которые отказывались уклониться от ортодоксальной веры Церкви (Матф. 5:11-12; 1Петр. 4:12-19). Люди, лицемерящие перед Христом и Его Словом, принимают участие в этих гонениях наряду с явными и заклятыми врагами Христа (Матф. 24:9-10).

Наиболее важные знамения

В целом можно сказать, что множество знамений уже одно за другим появлялось в этом мире. Но есть знамения, представляющие особый интерес. Это проповедание Евангелия всем народам, положение евреев и последнее явление антихриста (Матф. 24:14; Марк. 16:15-16). Однако с ними нам следует быть осторожной. Мы должны помнить предупреждения Христа о мнимой безопасности в нескольких отношениях. Все это можно продемонстрировать на одном единственном примере — падении и разрушении города Иерусалима (Матф. 24). Именно в этом отношении Иерусалим является «тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя» (Зах. 12:3). Никто не может точно сказать, какие слова из 24-ой главы от Матфея относятся исключительно к падению Иерусалима, а

какие только к концу времен. Оба эти периода во многом описаны вместе в этой главе. Говоря со своими первыми учениками, Иисус объединил два этих периода. Он поступил так, очевидно, для того, чтобы Его слова помогли им в их время, а затем служили бы людям всех времен, информируя, предостерегая и утешая, — и все это направлено на сохранение бдительности (Матф. 24:4, 11, 13, 25, 42).

Кроме того, следует отметить, что полное понимание этих пророчеств станет возможно, только когда будут явлены последние знамения: «Когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» (Матф. 24:33). Наконец, нам следует осознать, что существует и другая трудность, если мы хотим понять, что время пришествия Христова сокрыто. Трудно установить степень, в которой Евангелие Христово должно быть проповедано людям перед концом времен (Матф. 24:14). Должен ли услышать спасительное слово каждый человек? Или достаточно того, чтобы Слово стало «свидетельством» людям вообще? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, изменения в мире свидетельствуют, что скоро мы достигнем того момента, когда можно будет с полным основанием сказать: Должно быть, теперь настает конец времен, должно быть, теперь Христос уже стоит у дверей.

4. Знамения, касающиеся страны и народа

Израиля

В определенном отношении второе пришествие Христа связано с Его земным народом и страной. Но думать и говорить об этом мы должны очень осторожно. Как падение Иерусалима и конец времен тесно переплетены в 24-ой главе от Матфея, так же тесно связаны между собой еврейский вопрос и второе пришествие Христа. С евреями должны произойти некоторые вещи, прежде чем нам следует ожидать пришествия Христова. В соответствии со Словом Божиим, иудеи — это народ «законоположения» (Рим. 9:4), их защищает Бог определенным образом и для определенной цели. Нам же Бог желает явить Свои силу и славу, Свои суд и милость в этом народе. Но также Он желает показать нам, что существуют времена благодати и времена ожесточения сердца как для народов, так и для отдельных людей, и однажды придет конец, когда пророчества, угрозы, суд и обетования исполнятся.

Весь вопрос о связи между народом Израиля и вторым пришествием Христа вращается вокруг следующих ключевых слов: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется» (Рим. 11:25-27). На основании этих слов многие пришли к выводу, будто все Израильтяне останутся ожесточенными до тех пор, пока полное число язычников не войдет в Царствие Божие. Но среди

Иудеев веками происходили обращения и происходят до сих пор. Это одна сторона вопроса. Другая сторона выражена словами: «Полное число». В этом отношении иудеи не отличаются от язычников. И хотя христианское миссионерское служение совершалось непрерывно со времен Апостолов, мы не веруем, что каждый язычник будет обращен. То же самое и с иудеями — одни обратятся, а другие нет. Пока положение язычников и иудеев одинаково. Но существует отличие, заключенное в слове «так»: «И так весь Израиль спасется» (Рим. 11:26). «Так» означает: «Тем же путем», — тем же путем, каким многие обращенные язычники входят в Царство Божие во времена ожесточения иудеев, — и спасенный Израиль войдет, когда прекратится его общее ожесточение. Когда это огромное число евреев, названное здесь «весь Израиль», обретет веру, тогда и наш Господь Иисус Христос придет во славе.

Но почему же Св. Павел назвал это «тайной» (Рим. 11:25)? Мы должны видеть разницу между его временем и нашим. Как могли тогда римские читатели представить, во-первых — что Израильтяне останутся ожесточенными на века, а во-вторых — что после этого периода ожесточения «весь Израиль спасется»? Он сказал своим читателям, что это «тайна». Для нас это не такая уж и большая тайна, ибо мы знаем, что слова Апостола оказались правдой, но это все же по-прежнему тайна для нас, поскольку мы до сих пор

не ведаем, как это произойдет, что «весь Израиль спасется»? Это является примером восхитительной Божией заботы о вопросах спасения, и одновременно это должно стать одним из величайших знамений, предшествующих второму пришествию Христа.

5. Знамение антихриста

В дополнение к сказанному ранее об антихристе мы должны добавить несколько замечаний. Антихрист постоянно действует через многих антихристов, но сам он явится открыто непосредственно перед пришествием Христовым. Св. Павел называет его «человеком греха», «сыном погибели», а также говорит, что он — «превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею» (2 Фес. 2:3-4). Когда произойдут эти ужасные вещи, а они определенно произойдут согласно Слову Божию, и не остается больше в этом сомнений, — тогда «придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним» (Матф. 25:31).

XXIII. Судный день

1. Суд и Судья

Судный день, как свидетельствует само Слово, будет последним в продолжительной череде предварительных судов (Рим. 9:28). Когда Господь объявит Свой Суд, будет сказано последнее слово о добре и зле, праведности и неправедности, благочестии и безбожии. Тогда человечество достигнет конца своего пути. Никто не сможет ничего возразить против решения Судьи (Откр. 19:1-2). Восторжествует совершенное правосудие. Поэтому Судный день приведет к восхвалению и прославлению праведного и вечного Бога. Он — Высший Судья. Но Он, будучи Троичным Богом, пожелал в Своем вечном Величии, чтобы последний Суд был совершен во имя Троичного Бога Его Второй Ипостасью, являющейся Спасителем и Судьей (Иоан. 5:26-27; Деян. 17:31).

2. Кто будет судим?

Перед Сыном Человеческим «соберутся... все народы» (Матф. 25:32). Когда в Апостольском символе веры говорится: «Живых и мертвых» — это имеет такое же значение. Единственное отличие заключается в том, что символ веры отделяет людей, которые умерли («мертвые») до Судного дня, от людей, которые будут живы к тому моменту, когда настанет день страшного Суда.

Таким образом, слова символа веры подчеркивают, что Суд распространяется на всех людей, на «все народы».

Но в Святом Писании также сказано, что Суд начнется «с дома Божия» (1 Петр. 4:17-19). Это утверждение на первый взгляд может показаться противоречащим другим словам Святого Писания, утверждающим, что верующие во Христа не подлежат Суду. Но если последнее верно, то как же можно говорить о Суде над «всеми народами», или над «живыми и мертвыми»? Рассмотрев все учение Святого Писания по этому вопросу, мы увидим, что все очень хорошо согласуется (Иоан. 5:24; 2Кор. 5:10). Объяснение таково — следует отличать личный, тайный суд от официального, открытого суда. Последний является открытой церемонией, торжественно подтверждающей первый. С одной стороны, суд над истинным верующим христианином совершается уже тогда, когда он обретает Христа как своего Спасителя и ради Христа провозглашается праведным (Рим. 3:22). Это оправдательный приговор небесного суда, который торжественно подтверждается в Судный день. Но последний Суд необходим еще и по другой причине — было и до сих пор существует множество лживых человеческих судов. Поэтому все должно быть выведено на свет, дабы праведный и окончательный Суд свершился над всеми людьми (Матф. 5:11-12; 1Кор. 4:5).

Для неверующих это будет не формальный, а реальный суд. Они не могут укрыться в праведности Иисуса, поскольку она не принадлежит им. Поэтому они будут стоять перед Судьей, одетые лишь в свои собственные деяния (Матф. 25:41-46). В этот момент все будет зависеть от того, что они не веровали в своего Спасителя и не облеклись в Его праведность (Рим. 13:11-14).

3. «И книги раскрыты были»

«Книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр. 20:12). Чтобы правильно понять эти слова, мы должны быть осторожны. Конечно, Бог не нуждается в книгах или списках так, как нуждаемся в них мы, люди, — чтобы помнить и знать дела, которые Он должен судить (Евр. 4:13). И книги при этом упоминаются лишь для того, чтобы показать посредством изображений или других понятных нам вещей, что ничего нельзя скрыть от Бога и от Его суда.

Может случиться, что эти «книги» вызовут в нашем сознании беспокойство относительно обвинений, которые будут выдвинуты против нас на Суде. В таком случае нам следует помнить о другой упомянутой книге, «книге жизни» (Откр. 20:11-15). Благодать, даруемая нам в этой жизни, предполагает, что наши имена «написаны на небесах» (Лук. 10:20). То есть человек уже в этой

жизни может быть причислен к тем, кто при последнем великом испытании будут оправданы, если при жизни он обрел живую веру в Господа Иисуса Христа (Откр. 3:5).

Возникает и другой вопрос, связанный с этими «книгами»: Будут ли все грехи, даже те, которые уже прощены, снова выноситься на рассмотрение? Многие исследователи Библии полагали, что это так. Но такое мнение должно быть отвергнуто, ибо оно противоречит библейскому учению о прощении: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25; Иер. 31:34). «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:18-19; Ис. 1:18).

4. «Награда великая»

В некоторых случаях Святое Писание говорит о наградах верным, а иногда — всем людям. Награда упоминается также в связи с последним Судом. Поскольку это разные награды, следует знать отличия между ними.

Самым главным в этом вопросе является то, что человек — грешник, и ошибаясь на каждом шагу, он ничего не может требовать от Бога. Поэтому у него нет оснований и прав просить о какой-либо награде. Другой очень важный момент заключается в том, что спасение никогда не зависело и не будет зависеть от наших усилий или дел. Спасение даруется исключительно по благодати, ради Иисуса Христа. И даже столь

благие дела, как вера человека в Слово Божие и в Спасителя Иисуса Христа, не являются похвальными или заслуживающими награды. Вера — это лишь рука, протянутая для принятия дара, предлагаемого бесплатно и совершенно незаслуженно. Посему не должно возникать вопросов о вознаграждении веры или о вознаграждении верующего за его веру.

Только когда все эти моменты принимаются во внимание, можно рассматривать те фрагменты Святого Писания, где говорится о «награде». Эти фрагменты многообразны. Первая разновидность касается тех благих дел, которые люди могут совершать в этом мире. Бог использует все эти благие дела в Своих целях. Как Творец и Вседержитель мира, Он использует одних людей для помощи и служения другим. Ни одно из этих добрых дел не останется без награды. Даже если мы подаем своему ближнему или незнакомцу кружку воды, то и это простое дело не остается без награды (Матф. 10:42). Мы не всегда знаем, как именно Бог вознаграждает такие дела, но нам даровано Его неизменное обетование об этом. В этом случае нет разницы между верующими и неверующими. Но *эта награда даруется в этой жизни.*

Вторая разновидность касается самого спасения. И хотя спасение даруется по благодати, ради Иисуса Христа и без каких-либо дел со стороны человека, в Святом Писании иногда

спасение сравнивается с платой, которую получает работник. Спасение одинаково желанно и важно для всех спасенных. Нельзя быть спасенным больше или меньше другого человека, когда спасены оба. Чтобы указать на это, Иисус рассказал притчу, в которую вплел некоторые детали из жизни мирских работников. В этой притче Он показывает, что все люди, обращенные раньше или позже, в одинаковой степени могут получить спасение (Матф. 20:1-16). Оно названо здесь «динарием». В этом и заключается суть данной притчи — спасение для всех одинаково. Посему нельзя истолковывать эту притчу с социальной или политической точки зрения. Если мы попытаемся сделать это, то впадем в заблуждение. Притча повествует лишь о том, что Бог добр и милостив: Он позволяет приходящему позже получить то же спасение, которое получил пришедший раньше. Даже если опоздавший — разбойник (Лук. 23:39-43).

Третья разновидность касается служения всех верующих в Царствии Божием. Равно как Бог награждает на земле всех, делающих добро (смотри выше первую разновидность), Он воздает и Своим верным в вечности. На последнем Суде Он наградит их за все добро, которое они совершили в течение жизни, не упустив ничего (Матф. 25:40). Бог знает все эти добрые дела. «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр. 6:10).

5. Вечное осуждение

Когда те, которым вынесен приговор, уходят от Бога в «вечную погибель», Суд окончен и неизменен. Это осуждение.

Здесь мы должны наблюдать, что в Новом Завете существует четкая разница между преисподней и «огнем вечным». Преисподняя — это место, где пребывают погибшие души между смертью и воскресением. «Огонь вечный», конечно, существовал еще до Суда, потому что был приготовлен для дьявола и его ангелов, но погибшие души не попадут туда до тех пор, пока не совершится последний Суд (Матф. 25:41-46).

Что же является главным из сказанного в Святом Писании об аде и вечном осуждении? Эти разделы христианского учения ясно показывают противостояние между грешным человеком и Богом, возникшее после великого грехопадения. Они также показывают, что от греха нельзя избавиться помимо решения Самого Бога «все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 1:7-10).

Поэтому человек не может реагировать на это иначе как приняв Христа, либо отвергнув Его (Матф. 11:20-30; 25:41-46). На последнем Суде все это подвергнется рассмотрению, а затем будет провозглашен вечный приговор. Мы не вправе возражать против него, утверждая, будто это противоречит любви Божией. Когда люди говорят так, они бывают введены в заблуждение своими

собственными мыслями. Сначала они измыслили себе образ «Божией любви», а затем стали воспринимать и судить Бога согласно этой модели. Но все выглядит совершенно иначе, когда мы рассуждаем в соответствии с образом любви Божией, открытым Им Самим (Иоан. 3:16). Евангельские учения и учение о Страшном суде всегда должны следовать вместе, без какого-либо противопоставления. Когда это происходит, то *учение о Страшном суде и вечном осуждении точно акцентирует суть Евангелия* — оно повествует нам о благодати Божией и о неизбежном выборе между осуждением и вечным спасением: «Евангелие, по существу, является доктриной, которая учит, во что человек *верует* для обретения прощения грехов перед Богом, а именно — что Сын Божий, наш Господь Христос, взял на Себя и понес проклятие Закона, искупил и оплатил все наши грехи, и что только через Него мы снова обретаем благосклонность Божью, прощение грехов верой, избавление от смерти и всех наказаний за грехи и вечное спасение» (КС. Формула Согласия. Дет. Изл. V, 20).

XXIV. Вечное блаженство

1. Новое небо и новая земля

В результате Страшного суда, нынешнему миру придет конец. Господь создаст «новое небо и новую землю» (Откр. 21:1; 2Петр. 3:13). Использует ли Он при этом что-то из старого творения? Если да, то все равно это будут новое небо и новая земля, «ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Каково будет это новое творение — мы пока не знаем (1Кор. 13:9-12). В таких вопросах излишне думать о размере, форме и цвете. Гораздо важнее знать, что «не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи» (Откр. 21:27). По той причине, что Бог будет править в нем. Слава Божия будет жить там, престол Бога и Агнца там утвердится, и слуги Божии будут служить Ему вечно, ибо больше не будет ни дня, ни ночи (Откр. 21:1-22:5).

Иногда христианские ученые говорят о воссоздании мира в том смысле, что не только творение обновится, но все люди спасутся и обретут вечное блаженство. Однако, если употребляется термин «воссоздание», его истинное значение должно быть следующим: Пришествие Сына ради спасения мира совершилось. Дьявол, который в своем противостоянии Богу привел людей ко грехопадению, сокрушен. Все враги, включая грех и смерть, побеждены. Повреждение,

вызванное грехопадением, устранено. Порядок в сотворенном Богом мире восстановлен. Все это утвердится в конце, когда «будет Бог все во всем» (1Кор. 15:24-28).

2. Слава небесная

Стремясь представить себе или понять, каковы Небеса, мы говорим: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2:9). Слабость нашего понимания обусловлена не столько обыкновенной человеческой ограниченностью, сколько тем фактом, что никто из живущих в этом мире не может видеть Бога (Исх. 33:12-23; Суд. 13:22). Пророк Исаия узрел славу Божию в такой близости, что убоился погибнуть (Ис. 6:1-7). На горе Преображения трое учеников Христовых увидели славу вечного мира. Они были настолько поражены этим видением, что упали на землю и исполнились страха (Матф. 17:1-8). Когда фарисей Савл встретил на своем пути в Дамаск прославленного Спасителя, он упал на землю, ослепленный светом вечного мира (Деян. 9:1-19).

В Писании обычно очень сдержанно описывается вечное блаженство и все, что связано с Небесами. Наш Господь Иисус отверг все неразумные идеи и утверждения, высказанные Его учениками (Матф. 20:20-23). Он также показал им, что существует одна вещь, которая предшествует

всяким знаниям о небесной блаженной жизни, — это страстное желание войти в Царство Божие и таким образом обрести вечное блаженство. Это желание должно преодолевать все препятствия (Лук. 13:22-30).

Описание неопишуемого

Встречающиеся в Святом Писании изображения вечной жизни и блаженства чаще всего бывают символическими. Так, они часто описываются в виде *царства*. Оно называется «вечным Царством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Петр. 1:11), или «Царствием, которое Он обещал любящим Его» (Иак. 2:1). Небеса описываются как *город*. Это «святой город Иерусалим» (Откр. 21:12). «Он приготовил им город»; «Ко граду Бога живаго», «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 11:16; 12:22; 13:14). Небеса также изображаются как *дом*. В этом доме, по словам Иисуса, «обителй много» (Иоан. 14:2; 2Кор. 5:8).

Кроме того, существуют и другие описания, например что *блаженство — это свобода*: «Вышний Иерусалим свободен: он — мать всем нам» (Гал. 4:26). В блаженстве человек навсегда освободится от всего, что беспокоило и мучило его на протяжении жизни в этом мире. То есть он навсегда освободится от греха, которому он долго и напряженно противостоял (Рим. 7:14-20; Еф. 6:12; Евр. 10:32). Кроме того, он освободится от смерти,

которой так боялся и которая, наконец, прошла (Откр. 21:4).

Блаженный человек может также приобрести некоторые способности и качества, которых у него не было в прежней жизни. Так, на небесах он достигнет совершенного познания (1Кор. 13:9-10). Его воля будет сильна и чиста, она будет находиться в полном согласии с волей Божией. Человек также обретет полную безопасность, ибо не будет силы, способной отлучить его «от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:31-39; Откр. 21:22-22:5).

Это блаженное состояние, описанное в предыдущем параграфе, нельзя сравнить ни с чем на земле. Это состояние совершенного познания, чистоты, безопасности и силы во Христе. «Он не будет нуждаться более ни в проповеди Закона, ни в его угрозах и наказаниях, как впрочем и в Евангелии, ибо все это относится к этой [смертной и] несовершенной жизни. Но когда они встретят Бога лицом к лицу, тогда они, силой обитающего в них Духа Божьего, будут исполнять волю Бога [Отца Небесного] радостно, добровольно, непринужденно, безо всякой помехи, в чистоте и совершенстве — и будут радоваться этому вечно» (КС. Формула Согласия. Дет. Изл. VI. 24, 25).

3. В чем заключается наивысшее блаженство?

Коротко можно сказать так — *в уподоблении святым Ангелам*. Все физические уродства и слабости исчезнут. Прославленные тела будут лишь прекрасными и прославленными, поскольку они будут подобны прославленному Телу Христову (Флп. 3:21). Они будут свободны от тех потребностей и желаний, которые обычно характеризуют земную жизнь (Лук. 20:34-36).

Блаженный человек уподобится Ангелам *в небесном служении*. Блаженство не является призыванием к беззаботной или праздной жизни на Небесах, хотя такое верование весьма распространено. Как и Ангелы Господни, «крепкие силою, исполняющие слово Его, повинувшись гласу слова Его» (Пс. 102:20-21), блаженные служат Богу на Небесах: «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его» (Откр. 7:15). Небесное служение, кроме всего прочего, означает *прославление* Бога. Это хвала «всех племен и колен, и народов и языков» (Откр. 7:9). Эта песнь прославления — «как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных». Это великий хор всех блаженных и спасенных, поющий: «Аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу» (Откр. 19:5-8). Небесное служение также включает молитву. Это может показаться странным, когда все потребности и

желания уже исполнены. Но несмотря на небесную полноту и радость, остается одна потребность — потребность в благодарении, прославлении и поклонении: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!.. ибо открылись суды Твои» (Откр. 15:3-4).

Но самое главное в уподоблении блаженных Ангелам заключается не в служении, не в хвалебных песнях и не в молитвах. Самым главным будет исполнение их страстного желания. Однажды оно уже было выражено Моисеем, когда он сказал Богу: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18; Иоан. 14:8). Это означает, что высочайшее блаженство — узреть Бога. Конечно, замечательно лицезреть святых Ангелов, в большинстве случаев раньше не видимых человеку, видеть и узнавать многих среди блаженных на Небесах, но превыше всего этого — неопишное: узреть Бога, Который никогда не отвернется и не позволит пасть, когда Он явит им Свою вечную славу (Евр. 11:27; Исх. 33:17-23; Ис. 6:1-7; Матф. 17:1-8; Деян. 9:3-5). Посему «когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1Иоан. 3:2; 1Кор. 13:12).

Узреть Бога — это то же самое, что узреть Спасителя, Иисуса Христа. Сын Человеческий, вечный Сын Божий, открыл нам познание Божие (Иоан. 1:14-18; 14:8-11; 1Иоан. 1:1-3). Это подтвердится и на Небесах — узреть Бога равносильно тому, чтобы узреть Агнца. На

Небесах наш Господь Иисус Христос — Агнец, стоящий на горе Сион, где Ему поклоняются все спасенные: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!.. благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь» (Откр. 7:9-12; 14:1-5).

В неопишуемой радости спасенные узрят Того, Кто очистил их и мир от греха. Этот Агнец выглядит «как бы закланный» (Откр. 5:6; Ис. 53:4-12). Даже в вечности Иисус Христос продолжает борьбу до победы, которую Он явил Своим первым ученикам (Иоан. 20:19-29; Лук. 24:30-31). Борьба и победа являются темой хвалебной песни, которая слышится с Небес: спасенные победили своего главного врага «кровию Агнца» (Откр. 12:11). Ради Него их имена «написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27). Теперь в вечности они будут радоваться тому, что видят лик Божий, «стоя пред престолом и пред Агнцем» (Откр. 7:9), радоваться своему обитанию в небесном граде, «ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец» (Откр. 21:23).

Слава Отцу, Сыну и Святому Духу

ныне, и присно,

и во веки веков.

Аминь.