

Богословие 5

СОТЕРИОЛОГИЯ

ДЖОН РЕХУРЕК

**Программа «В помощь проповеднику»
Второй уровень**

www.propovedi.ru

Введение в сотериологию:¹

Обширность темы существенно затрудняет подробное изучение или исследование всех вопросов, которые могут быть отнесены к этому заголовку. Некоторые элементы придется рассматривать обзорно, тогда как другие будут затронуты более глубоко, поскольку они крайне важны для хорошего библейского основания при рассмотрении этой важной темы.

Где кажется необходимым, будет предоставлена соответствующая библиографическая информация в связи с изучением различных аспектов или частей спасения. Одну книгу можно порекомендовать сразу, а именно: Leon Morris, *The Apostolic Preaching of the Cross*, 3rd rev. ed. (Eerdmans, 1976, reprint) [Леон Моррис, *Апостольская проповедь о кресте*].

Наряду с книгой Морриса стоит упомянуть еще одну: David Hill, *Greek Words and Hebrew Meanings: Studies in the Semantics of Soteriological Terms* (CUP, 1967) [Дэвид Хилл, *Греческие слова и еврейские значения: исследование по семантике сотериологических терминов*].

Краткий обзор различных терминов о спасении см. также: Elwell's *Evangelical Dictionary of Theology* (Baker, 1984) [русское издание: Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Элвелла – М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003] и Enns' *The Moody Handbook of Theology* (Moody, 1989) [Эннс, *Учебник богословия Моуди*].

Другие концепции спасения, представленные прочими религиозными или религиозно-политическими мировоззрениями, не будут рассматриваться. Можно обратиться к учебнику Эриксона *Христианское богословие*, с. 755-766, где описывается богословие освобождения, экзистенциальное богословие, секулярное богословие (звучит как оксюморон) и современное католическое богословие.

В начале главы 42 Эриксон кратко пишет: «Спасение – проявление служения Христова в жизни конкретного человека» (с.751).

Два утверждения Эриксона в кратком описании концепции спасения в богословии евангельских христиан достойны упоминания здесь: «...Иисус вполне ясно показал нам, что вечное духовное благополучие человека бесконечно важнее удовлетворения временных, преходящих нужд и потребностей. <...> Забота Бога о вечном духовном благополучии человека и библейское понимание греха представляют собой неотразимые доводы в пользу евангельской точки зрения на спасение» (с. 767-768).

¹ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ДАННЫЙ КОНСПЕКТ БЫЛ РАЗРАБОТАН ПОЛОМ БРАЙТОМ И РЕДАКТИРОВАЛСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИХ ИЗДАНИЯХ.

СОТЕРИОЛОГИЯ – УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

A. ТЕОРИИ СПАСЕНИЯ

1. Богословие освобождения

- a. Адвокаты: Густаво Гутьеррес (Gustavo Gutierrez), феминистское богословие, негритянское богословие и движение за освобождение Третьего мира.
- b. Суть спасения: свобода от угнетения
- c. Основное препятствие: угнетение и эксплуатация слабых классов сильными
- d. Путь к спасению: политические реформы и революция

2. Экзистенциальное богословие

- a. Адвокаты: Рудольф Бультман, Мартин Хайдеггер
- b. Суть спасения: фундаментальное изменение нашего существования, отношения к жизни и поведения; обретение «аутентичного существования»; ответ на Божий (или евангельский) призыв стать самим собой и обрести свою истинную судьбу.
- c. Основное препятствие: человек находится во власти эгоистичного рационализма и своего прошлого негативного опыта. Его существование не аутентично.
- d. Путь к спасению: отказаться от эгоистических устремлений и поиска безопасности вне общения с Богом, положиться на Бога и смотреть в будущее без опаски. Вера есть освобождение от стремления к материальному и преходящему.

3. Секулярное богословие

- a. Адвокаты: Дитрих Бонхеффер (Dietrich Bonhoeffer), Джон А.Т. Робинсон (John A. T. Robinson), Томас Алтизер (Thomas J. Altizer)
- b. Суть спасения: отмежевание от религии и способность жить независимо от бога, психическая зрелость, самоутверждение и активное участие в жизни мира.
- c. Основное препятствие: религия и упование на Бога приводят к инфантилизму, интеллектуальной бесчестности и нравственное безответственности.
- d. Путь к спасению: уход от религии и зависимости от Бога, полная независимость от кого бы то ни было, достижение психической зрелости.

Это достигается путем интроспекции, самоутверждения и научного (антисверхъестественного) поиска.

4. Евангельское богословие

- a. Адвокаты: Мартин Лютер, Джонатан Эдвардс, Жан Кальвин
- b. Суть спасения: изменение статуса человека пред Богом. Виновный становится невиновным.
- c. Основное препятствие: отношения с Богом разорваны вследствие греха. Человек испорчен по природе и склонен к злу.
- d. Путь к спасению: оправдание через веру в совершенный подвиг Христов, принятие Духа Святого, который возрождает человека, поселяется в нем и запечатлевает его на день искупления.

В. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ

1. **Наблюдение.** Весткотт в своем толковании на Послание к ефесянам приводит превосходное наблюдение (Westcott, *Ephesians*, 32). О верующем можно сказать, что он:

σώζεται, спасается
 σωθήσεται, будет спасен
 ἐσώθη, был спасен
 σέσωται, (теперь) спасен

Прошлый, настоящий и будущий аспекты раскрывают величие спасения (Евр. 2:3).

2. Многогранный бриллиант:

Спасение можно сравнить с бриллиантом, ибо, с какой стороны ни посмотри, его грани сияют великолепием прошлых, настоящих и будущих дел Христовых!

Термины, звучащие в Писании в связи с темой спасения, удачно демонстрируют обширность и глубину этого события! В них раскрывается почему, как и когда мы принимаем спасение. Они показывают, что происходит до обращения, при обращении и после обращения к Богу. Все эти термины можно представить в виде таблицы:

1. <u>Благодать</u>	Почему мы принимаем спасение	До того, как мы веруем (подготовка)
2. <u>Избрание</u>		
3. <u>Призвание</u>		
4. <u>Вера</u>	Как мы принимаем спасение	
5. <u>Покаяние</u>		
6. <u>Обращение</u>		
7. <u>Союз с Христом</u>		

8. <u>Оправдание</u> 9. <u>Возрождение</u> 10. <u>Усыновление</u> 11a. <u>Освящение</u> (однократное)	Что мы принимаем в спасении	<u>Когда</u> мы веруем (начало)
11b. <u>Освящение</u> (процесс) 12. <u>Сохранение/</u> <u>Неотступность</u> 13. <u>Прославление</u>		<u>После</u> того, как мы веруем (продолжение)

3. Универсальный характер спасения:

а. Что касается связи сотериологии с другими разделами богословия, то они крепко переплетены. Сама по себе сотериология не является отдельной ветвью богословской мысли, которая способна самостоятельно соткать завершённое полотно понимания спасения. Она сама, как полотно, соткана из сочетающихся нитей всех разделов систематического богословия, которые, будучи правильно вместе уложены и связаны, создают полную картину структуры и цвета сотериологии. Существующая тесная связь между сотериологией и другими основными доктринами также подтверждает тот факт, что христианство – это нечто большее, чем просто благородное этическое учение. Суть учения Христа затрагивает основы самой жизни человека.

- 1) Собственно богословие –
- 2) Антропология и Гамартиология –
- 3) Христология –
- 4) Пневматология –
- 5) Екклесиология –
- 6) Эсхатология –

б. В отношении источника спасения, Бога – в спасении участвуют все три Лица Троицы.

- 1) Спасение исходит от Отца, через Сына, посредством Святого Духа
 - а) Вся Троица

Тит. 3:4-6 «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего».

- b) Отец – начальный источник, замыслитель и инициатор спасения
 - i) Еф. 1:3-6 «Благословен Бог и Отец ... благословивший нас ... Он избрал нас ... предопределив усыновить нас ... в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас ...».
 - ii) Иак. 1:17-18 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Восхотев, родил Он нас ... быть некоторым начатком Его созданий».
 - iii) 1 Иоан. 4:14 «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру».
- c) Особая роль в спасении принадлежит Сыну Божьему, Господу нашему Иисусу Христу
 - i) Матф. 1:21: «Он спасёт людей Своих от грехов их»
 - ii) Лук. 2:11: «Спаситель, который есть Христос Господь»
 - iii) Деян. 4:12: «нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом...»
 - iv) 2 Тим. 1:9: «благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен»
 - v) Евр. 2:10: «вождя спасения их совершил»
 - vi) Евр. 5:9: «совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного»
- d) Спасение применяется, приносит результаты и сохраняется Святым Духом
 - i) Иоан. 3:5-8; 6:63; Тит. 3:5 – Он возрождает
 - ii) 1 Кор. 6:11 – Он оправдывает
 - iii) 1 Кор. 12:13 – Он соединяет со Христом
 - iv) Рим. 8:16 – Он дает уверенность
 - v) Рим. 15:16; 2 Фес. 2:13; Гал. 5:16, 25 – Он освящает
 - vi) Еф. 1:13-14 «обетованным Святым Духом, Который есть залог ... для искупления».

vii) Евр. 3:7-8; Отк. 22:17 – Он действительно призывает

- 2) С человеческой стороны мужчины и женщины, получая способность через благодатный труд всей Троицы, совершают необходимые действия:
 - a) Иоан. 20:30-31 – необходимость верить в Евангелие для получения спасения
 - b) Деян. 2:38; Отк. 3:3, 19 – необходимость покаяться в грехах
 - c) Рим. 10:9; 2 Тим. 2:12 – необходимость довериться и посвятить себя Христу
 - d) 2 Тим. 2:21; Евр. 12:14 – необходимость достигать святости и освящения в жизни
 - e) 1 Кор. 16:13-14; Матф. 24:13; Иоан. 8:31 – необходимость сохранения на пути следования за Христом
- c. В отношении объекта спасения, человека – спасение затрагивает всю его сущность, как тело, так и душу/ дух.
 - 1) Матф. 20:28 (как следствие) тело и душа христианина сохранятся в вечности
 - 2) 1 Кор. 6:13-20 Наше тело принадлежит Богу и в настоящем, и в будущем
 - 3) Рим. 8:23 Христианин ожидает окончательного, телесного искупления
- d. В отношении юридических и нравственных результатов – оно касается всего греха и всех грехов.
 - 1) Пс. 102:12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши
 - 2) Ис. 53:4-6 изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши
 - 3) Кол. 1:14 в Котором (И.Х.) мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов
 - 4) Евр. 9:26 Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею
 - 5) 1 Иоан. 1:7 Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха
- e. В отношении свершений – спасение покрывает и прошлое, и настоящее, и будущее.
 - 1) Еф. 1:4; 2 Тим. 1:9 мы [были] спасены (в прошлом)

- 2) 1 Кор. 1:18 мы спасаемся (в настоящем)
 - 3) Рим. 13:11; 1 Пет. 1:5 мы спасемся (в будущем)
 - 4) Еф. 5:26-28 освятить... очистив ... представить святой/непорочной
- f. В отношении пользы, оно дарует все духовные благословения.
- 1) Еф. 1:3 благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах
 - 2) 2 Пет. 1:3 даровано... все, необходимое для жизни и благочестия
- g. В отношении обладания, оно принадлежит всем верующим одинаково.
- 1) Иуд. 3 общее спасение
 - 2) 2 Пет. 1:1 равнодрагоценная нашей вера
 - 3) Растет духовный опыт, но не полнота спасения.
 - 4) Можно говорить о большем или меньшем духовном росте, но не о большем или меньшем спасении.
- h. В отношении окончательного исхода, оно надежно, поскольку все обстоятельства учтены.
- 1) 1 Фес. 5:24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие
 - 2) Рим. 8:28 все содействует ко благу
 - 3) 1 Пет. 1:3-5 силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению
 - 4) Господь приведет меня туда, куда вознамерился привести.
- i. В отношении загадочного размаха, оно некоторым образом имеет дело, или связано со всем миром [если сказать осторожно, но честно по отношению к тексту]
- 1) Иоан. 1:29: «Который берет на Себя грех мира»
 - 2) Иоан. 3:16: «ибо так возлюбил Бог мир»
 - 3) 1 Тим. 4:10: «Бог ... спаситель всех человеков, а наипаче (верующих)»
 - 4) Тит. 2:11: «благодать... спасительная для всех человеков»
 - 5) 2 Пет. 2:1: «отвергают искупившего их Господа»
 - 6) 1 Иоан. 2:2: «и не только за наши, но и за грехи всего мира»

С. В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

1. Главные семантические эквиваленты

а. Группа וַשִׁי (yš')

- 1) Этимология: «Глагол וַשִׁי (ср. араб. wasi'a), первоначально означал «быть просторным, расширяться» - в противоположность узости, ограничению и т.п.». (TDNT, s.v. “σωζω, κτλ.,” - Foerster and Fohrer, 7:973 [с этимологическими значениями слов нужно быть осторожными]).
- 2) Обычно переводится: «избавлять, спасать (собственно, «давать простор, свободу»)» (BDB, p. 446). См. особ. 144 случая в NIPHAL.
- 3) Наиболее показательные примеры:
 - a) Исх. 14:30
 - b) 2 Цар. 3:18
 - c) 1 Пар. 16:35
 - d) Пс. 3:9; 19:7, 10; 30:17; 53:3; 78:9 (обратите внимание на параллельные слова); 79:4, 8, 20; 118:94 и др.
 - e) Прит. 28:18
 - f) Ис. 43:3, 11; 45:15, 17, 21 и др.
 - g) Иер. 15:20; 17:14; 31:7 и др.
 - h) Ос. 1:7 (обратите внимание на контекст)
 - i) Авв. 3:18
 - j) Зах. 9:9, 16
- 4) Переводы в Септуагинте:
 - a) В 60% случаев переводится словами из группы σωζω :
 - i) σωζειν = NIPHAL от וַשִׁי 14 раз
 - ii) σωζειν = NIPHAL от וַשִׁי 144 раза
 - iii) σωτήρ = 7 раз
 - iv) σωτήριον = 1 раз
 - b) Другие возможные переводы:

- i) βοηθειν: “помогать, приходить на помощь.”
 - ii) διασωζειν: “хранить в какое-л. время или во время какого-л. события.”
 - iii) ρυεσθαι: “избавить, спасти.”
 - iv) λυτουv: “давать выкуп, искупать.”
- 5) Наблюдение: «Слово *yasha'* само по себе не говорит о способе спасения или о его масштабах. Оно попросту подразумевает божественное избавление от любого духовного или земного зла, грозящего простому смертному» (Girdlestone, *Synonymy*, 125).
- 6) Эта группа слов в Ветхом Завете отражает самые разнообразные аспекты спасения, однако замечено, что *יָשׁוּעַ* «имеет исключительно богословское значение, когда в качестве субъекта спасения выступает Яхве, а в качестве объекта – Его народ» (Hubbard, NIDOTTE, 2:556).
- a) В Книге Исаии слова «Бог» и «спаситель» употребляются как синонимы – Ис. 45:21; ср. 25:9.
 - b) Чисто человеческие попытки обрести спасение тщетны – Пс. 59:13; 145:3.
 - c) Таким образом, Бог является единственным и исключительным «Спасителем» – Ис. 43:11; ср. 43:3; 45:15, 21; Ос. 13:4.
 - d) Слова, употребляющиеся в ВЗ для описания спасения, «использованы в очень широком спектре, который можно в итоге свести в одно значение, а именно последствия Божьей благодати в отношении Его народа (Пс. 52:7)» (I. Howard Marshall, *New Dictionary of Theology*, 610).
- 7) Предшествующие глаголы и существительные наиболее часто передают общий смысл избавления от различных форм бедствия, опасности или рабства. Таким образом, эта группа слов описывает:
- a) Избавление из египетского рабства через Исход – Исх. 14:13, 30; 15:2; Втор. 33:29.
 - b) Победа над врагами Израиля – Чис. 10:9; Суд. 6:14-16; Неем. 9:27; Пс. 43:8.
 - c) Возвращение из изгнания – Пс. 105:47; Ис. 46:13; Иез. 34:22
 - d) Сохранность во времена всенародной скорби – Иер. 14:8
- 8) Хотя всему Ветхому Завету характерна тесная взаимосвязь между материальным и духовным, эта группа слов иногда указывает на избавление от греха и его последствий (см. Иер. 17:14; Иез. 37:23), особенно в Псалмах (см. 50:14, 16) и в Исаии (см. 30:15; 52:7; 59:1; 61:10).

b. Группа נצַל (nsl)

- 1) Общее значение в форме נִרְחַל (190 раз): «выхватывать из опасности, избавлять»; т.е., в первую очередь, «избавлять *от*: врагов и бедствий... от смерти... избавлять от греха и вины» (BDB, 664-65).
- 2) Показательные примеры:
 - a) Исх. 3:8; 18:9-10
 - b) 1 Цар. 17:37
 - c) 4 Цар. 18:29-33 (ср. Ис. 36:13-послед.)
 - d) Пс. 38:9; 39:14; 69:2; 70:2; 85:13 и др.
 - e) Иер. 20:13; 39:17
- 3) Переводы данной группы слов в Септуагинте:
 - a) ρυεσθαι: 83 раза
 - b) εἰσαρτειν: 80 раз; «освободить, избавлять»
 - c) σώζειν: 16 раз
- 4) Наблюдение: «Нередко имеется в виду физическое освобождение или отделение от чего-либо [2 Цар. 14:6]. ... Часто подразумевается личное спасение или избавление (физическое, но не без духовных параллелей или выводов). ... Сравнение с другими еврейскими синонимами, передающими идею «избавлять, спасать, сохранять, избегать», позволяет нагляднее увидеть семантический диапазон данного слова» (TWOT, s.v. “נַצַּל,” Fisher, 2:594).

“Как и в других сочетаниях с подлежащим Яхве, [глагол נצַל в форме נִרְחַל] рисует Яхве как лучшего избавителя” (Hubbard, NIDOTTE, 3:145).

2. Избранные концептуальные эквиваленты

a. Группа פלט / מלט (mlt / plt)

- 1) Общие значения:
 - a) פלט (т.е. «выскользнуть») в форме נִרְחַל может передавать идею «избавлять, спасать» (BDB, 572).
 - b) מלט (порода QAL: «убегать, избегать чего-либо») в форме PIEL имеет каузативное значение, соответствующее породе נִרְחַל: «приводить в безопасность» (BDB, 812).

- c) «Данный корень широко распространен в семитских языках, особенно в западно-семитской ветви» (Hubbard, NIDOTTE, 3:621).
- d) «Сравнительный материал из западно-семитской группы позволяет предположить, что mlṯ происходит от plṯ, спасать» (Hubbard, NIDOTTE, 2:950).
- e) Корень פלט проявляется в глагольных и в нескольких именных формах:
- i) *palleth*, «избавление»
 - ii) *miplath*, «убежище»
 - iii) *palith*, «убежавший, беженец»
- f) Интересно, что корень מלט не произвел в языке ни одной именной формы.
- 2) Показательные примеры
- a) מלט:
- i) Пс. 115:4
 - ii) Дан. 12:1
 - iii) Иоиль 2:32 (3:5 в евр. писаниях; ср. Рим. 10:13)
- b) פלט:
- Пс. 16:13; 30:2; 70:4
- 3) Наиболее значимые переводы слов פלט и מלט в Септуагинте: ῥύσθαι, ἀνασώζειν, ἔξαλπεῖν, и διασώζειν.
- 4) «Глагол **palath** в значении ‘избавлять, освобождать’ в Ветхом Завете встречается только в поэтических книгах. В Псалтыри он всегда звучит или в форме хвалы Господу за чудесное избавление или в форме призыва о Божьей помощи (императив)» (Hamilton, TWOT, 2:725); напр.; Пс. 16:13; 17:44; 30:2; 36:40; 42:1; 70:2, 4; 81:4 и т.д.
- 5) Что касается разных глагольных форм слова מלט, «в наиболее часто встречающемся варианте оно означает ‘избегать’ какой-либо опасности, например, врага (Исаия 20:6), ловушки (4 Царств 10:24) или искусительницы (Экклезиаст 7:26)» (Vine, *Expository Dictionary of Theological Words*, 71).
- 6) Один из самых важных в сотериологическом отношении стихов, в котором встречается слово מלט, – Иоиль 3:5 (2:32 в русской Библии): «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется (יְקַלֵּט),

yimmālēt), ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение (спасшийся остаток, существительное פְּלִיטָה), как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Еще большую важность этому обетованию придает то, что его повторяет апостол Павел в Послании к римлянам 10:13.

- 7) Говоря о таких вариантах употребления слова מִלַּט, Карр (Carrr) отмечает: «Ветхий Завет обычно подчеркивает роль Яхве в спасении человека. ... Именно Он защищает и избавляет от всякого зла. А вот в силе коня (Псалом 32:17), в могуществе земных союзников (Исаия 21:6), в богатстве (Иов 20:20) или в собственной мудрости спасения нет» (Carrr, TWOT, 1:507).

b. Группа פָּדָה / גָּאַל (g' / pdh)

Эти слова и их производные играют большую роль в Ветхом Завете, развивая идею искупления. Параллелизм в Псалме 68:19 иллюстрирует их смысловую схожесть.

Однако, хотя между этими корнями имеется обширная область смыслового пересечения, различные образы, в связи с которыми они появляются, демонстрируют некоторые нюансы.

1) Основное значение

- a) גָּאַל ('поступать как родственник, искупать'): «искупать, с подлежащим Бог подразумевает личные отношения... искупать отдельных людей... Израиль из египетского рабства... из плена» (BDB, 145).
- b) פָּדָה ('выкупать'): «за обговоренную цену... освобождать от насилия и смерти... с подлежащим Бог... из Египта... из плена» (BDB, 804).

2) Показательные примеры

- a) גָּאַל
- i) Быт. 48:16
 - ii) Исх. 6:6; 15:13
 - iii) Руф. 2:20; 3:9, 12; 4:1 и далее
 - iv) Иов. 19:25
 - v) Пс. 68:19 (парал. פָּדָה), 71:14; 102:4; 118:154 и др.
 - vi) Ис. 41:14; 43:1; 44:22-23 и др.
 - vii) Иер. 50:34

viii) Ос. 13:14 (парал. פָּדָה)

b) פָּדָה

i) Исх. 13:15

ii) Втор. 7:8

iii) 2 Цар. 7:23

iv) 3 Цар. 1:29

v) Иов. 33:28

vi) Пс. 25:11; 30:6; 43:27; 129:8 и др.

vii) Ис. 29:22; 35:10

viii) Иер. 15:21

ix) Мих. 6:4

3) Наиболее значимые переводы этих слов в Септуагинте:

a) פָּדָה: группа λύτρον, ρύομαι и ἀγκιστεύω (*anchisteuo*: ‘поступать как ближний’)

b) פָּדָה: группа λύτρον, ρύομαι, и σώζω

4) Выводы

a) «Слово, которое обозначает именно искупление, – это *gaal* (פָּדָה), которое лучше всего известно в форме *goel*, искупитель. Первоначальное значение слова, скорее всего, – ‘требовать возвращения’, отсюда – выволять... В большинстве текстов... искупление можно считать синонимом избавлению, однако всегда в той или иной степени прослеживается идея, что Искупитель вступает с искупленными в особые отношения – в каком-то смысле, вступает с ними в союз, и потому заявляет о праве искупить их. ...Синоним слова *gaal* – *padah* (פָּדָה; акк. *padû*, ‘щадить’)... обычно переводится как избавлять, искупать, вносить выкуп, освобождать... используется в отношении... первенцев народа израильского, считавшихся представителями тех первенцев, которые избежали уничтожения в Египте. ...Словом *padah* также часто обозначается дарование свободы рабу. ...*Padah* имеет более широкий спектр значений, чем «узкоспециальное» *gaal*, но... особенно означает освобождение от рабства” (Girdlestone, *Synonyms*, 117-20).

b) «Основное значение этого корня [т.е. פָּדָה] – исполнить ответственность кровного родственника, который обязан выкупить члена семьи из беды или помочь в минуту опасности.

...Основное отличие между этим корнем и близким по смыслу *pādâ*, 'искупать', заключается в том, что *gā'al* показывает искупление как обязанность (и привилегию) родственника» (TWOT, s.v. "גָּאֵל," Harris, 1:144).

- с) «Развитие заключающейся в слове *pādâ* идеи сыграло большую роль в христианском богословии. Пришло оно из коммерческого лексикона и поначалу означало уплату определенной суммы за передачу имущества во владение другому лицу. ...Религиозное значение *pādâ* приобрело в связи с Исходом. ...Израиль был освобожден рукой Божьей, искуплен из египетского рабства. Этот факт задавал тон всей последующей богословской мысли израильтян. ...Понятие об искуплении продолжало расширяться. ...Мы склонны забывать о том факте, что НЗ, как и ВЗ, рассматривает искупление и спасение применительно ко всей жизни человека, а не к отдельному ее аспекту» (TWOT, s.v. "פָּדָה," Coker, 2:716).

с. Группа *חַיָּה* (*hyh*)

- 1) Сферы использования производных глагольных пород (т.е. PIEL и HIFIL)
 - а) Дарование жизни: «оживотворять» и т.п.
 - б) Сохранение жизни: «восстанавливать жизнь», «возрождать» и т.п.
- 2) Показательные примеры
 - а) Иов. 33:4
 - б) Пс. 48:10; 79:19-20; 84:7-8; 118:25, 50, 88, 93² и др. стихи; 142:11 и др.
 - с) Ис. 57:15
- 3) Переводы в Септуагинте: обычно используются соответствующие слова из группы ζάω (TDNT, s.v. "ζάω" Bultmann, von Rad, and Bertram, 2:843-54).
- 4) Общие наблюдения:
 - а) «Преобладают варианты со значением «временно сохранять или продлевать жизнь», однако можно найти и стихи, указывающие на оживление или дарование жизни духовной» (см. Girdlestone, *Synonyms*, 125; TWOT, 1:280).

² Хотя сложно найти примеры, где это слово недвусмысленно говорило бы о даровании жизни, особенно жизни духовной, те немногие, которые найти все-таки удалось, становятся тем значительнее. Псалом 118:93 (с учетом окружающего контекста) – один из таких примеров. Стих очень удачно переведен: «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» (Zemek, *The Word of God in the Child of God*, стр. 215).

- b) «Согласно Псалму 118, Господь дает жизнь, сохраняет и обновляет ее и придает жизни смысл» (Brensinger, NIDOTTE, 2:111).
- c) Особенно значимы те стихи, что указывают на «полноту жизни по Божьему благоволению» (BDB, 311):

«Жизнь человека... не просто смена дней и накопление богатства. ...Вспоминаются слова из Втор. 8:3, '... живет человек (חַיִּים) ... всяким словом, исходящим из уст Божьих': обнаружив закон, Моисей предлагает израильтянам выбирать жизнь (חַיִּים) и благо или смерть и зло (Втор. 30:15 и след.); и во Втор. 30:20 '...[любить] Господа Бога твоего, [слушать] глас Его и [прилепиться] к Нему; ибо в этом жизнь (חַיִּים) твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле'. ...Только верностью, т.е., преданностью Яхве и завету Его, будет жив праведник (Авв. 2:4). В этих случаях глагол חַיִּים обозначает не только сохранение жизни в минуту бедствия, но и правильное отношение к Господу. В заключение можно повторить, пожалуй, самый важный аспект в еврейском понимании «жизни», а именно, ее зависимость от Бога. ...Жизнь на земле, как и жизнь после смерти, даруется и сохраняется Им». (David Hill, *Greek Words and Hebrew Meanings*, 165, 168).

- d) «Итак, не только в Новом, но и в Ветхом Завете Господь изображается источником 'жизни с избытком'» (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 105).

d. Многие другие лексемы и метафоры в еврейском языке

3. Общая концепция спасения в Ветхом Завете. Синописис.

- a. «В большинстве ветхозаветных текстов спасение показано делом суверенного Бога (Ис. 43:11). Именно Яхве спасает Свой народ из египетского (Пс. 105:7-10) и вавилонского плена (Иер. 30:10) и избавляет от опасности (Иер. 14:8). См. тж.: 2 Цар. 22:3; Ис. 43:3; Иез. 34:22; Ос. 1:7; 13:10-14 и др.» (*Zondervan Pictorial Encyclopedia*, s.v. "Salvation," Horne, 5:222).
- b. «Спасение совершается на исторической арене. Впервые слово *yasha'* встречается в книге Исход 14:30, где рассказывается об избавлении Израиля из египетского рабства: «И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян». Национальное спасение оставило глубокий след в сердцах еврейского народа, сохраняемый и освежаемый ежегодным празднованием пасхи (Втор. 16:1). Избавление израильтян из Египта – высшее знамение спасительной благодати Яхве в Ветхом Завете. Это событие заставляет взглянуть далеко в будущее – ко времени пришествия Иисуса Христа. И очень знаменателен тот факт, что Лука называет решающую победу Христа над сатаной исходом (Лук. 9:31, греч.)» (там же).

- c. «Спасение – это избавление от врагов. Среди этих врагов значатся смерть и страх перед смертью (Пс. 6:4, 5; 106:13, 14), львиная пасть (Пс. 21:21), поле брани (Втор. 20:4), нечестивые (Пс. 58:2-3), болезнь (Ис. 38:21), бедствие (Иер. 30:7) и грех (Пс. 50:16; 129:8; Иез. 36:29). В ветхозаветные времена Бога почитали спасителем от всех врагов, духовных и физических» (там же).
- d. «Спасенный переходит во власть Господа. Яхве не только избавляет народ Свой от всего вредоносного и опасного, но и приводит человека в Свое владение. Спасая, Он не только выводит человека из неприятной ситуации, но и приводит к определенной цели, а именно, поклоняться, служить, прославлять Его всей Своей жизнью и всегда повиноваться Ему (1 Пар. 16:23; Ис. 43:11, 12; 49:6; Зах. 8:13)» (там же).
- e. «Уникальная черта ветхозаветной концепции спасения, по сравнению с современными ей языческими учениями, заключается в том, что спасение было условием, а не следствием послушания. Именно такой логический порядок мы находим, например, у псалмопевца: «Спаси меня, и буду хранить откровения Твои» (Пс. 118:146). Все книги Библии не оставляют сомнения, что императив «делай» в отношении человека основан на индикативе «сделано» применительно к Богу» (там же).
- f. «Спасение обретается исключительно верой в Бога, независимо от заслуг или усилий человеческих. Это верно в отношении как личного, так и национального спасения (Пс. 43:4; 54:17; 85:2; 137:7 и др.)» (там же).
- g. «Кульминации ветхозаветная концепция спасения достигает в учении о страждущем рабе (напр. Ис. 53); в этом отношении Ветхий Завет готовит сцену и предвосхищает учение о спасении в Новом Завете» (*New Bible Dictionary*, s.v. “Salvation,” Walters, 1127).

D. В НОВОМ ЗАВЕТЕ

1. Главные смысловые эквиваленты: σῶζω и его производные:

a. σῶζω

- 1) Значение: «спасать, предохранять от повреждения, сохранять, избавлять» (BAGD, 798).
- 2) «Греческий эквивалент ветхозаветного *yasha'* – σῶζω. В Новом Завете этот глагол используется как в отношении временного избавления, так и когда речь идет о духовном освобождении, причем последнее значение преобладает. ...Некоторые места в посланиях, по-видимому, говорят о временном спасении (т.е. избавлении от чего-либо), другие могут быть истолкованы либо в том, либо в другом смысле» (Girdlestone, *Synonyms*, 125-26).

«Преобладает специальное, религиозное значение. ... Прежде всего, это избавление от грехов (Матф. 1:21; Лук. 1:68, 69, 71, 77) и от 'будущего гнева' (Рим. 5:9; ср. 1 Кор. 3:15; 5:5; 1 Фес. 5:9)... Спасение

души (Марк. 8:35; 1 Пет. 1:9), уже обретенное (...Рим. 8:24...Тит. 3:5), но продолжающее свое действие (...1 Кор. 1:18; 2 Кор. 2:15), которое в полной мере реализуется на небесах: вечная жизнь (1 Тим. 1:16; 6:12), которой мы по прежнему ожидаем с надеждой (Рим. 8:24; Тит. 3:7; Евр. 6:18; 1 Пет. 1:3)” (Spicq, TLNT, 3:349-350).

3) Показательные примеры:

- a) Матф. 1:21; 14:30
- b) Марк. 8:35; 10:26
- c) Иоан. 3:17; 5:34
- d) Деян. 2:21; 11:14; 16:30-31; 27:31
- e) Рим. 5:9-10; 9:27; 10:9, 13 [цитата из Иоилия 2:32]; 11:26
- f) 1 Кор. 1:18, 21; 15:2
- g) Еф. 2:5, 8
- h) 1 Фес. 2:16
- i) 1 Тим. 1:15; 2:4
- j) Тит. 3:5
- k) Евр. 7:25
- l) Иак. 1:21; 2:14; 5:15
- m) 1 Пет. 3:2

b. σωτηρία (+ σωτήριον)

- 1) Значение: «избавление, спасение, сохранение, защита, благополучие» и т.п. (Vine, *Expository Dictionary*, 3:316; BAGD, 801-802).
- 2) Показательные примеры:
 - a) Лук. 1:69, 71, 77
 - b) Иоан. 4:22
 - c) Деян. 4:12; 12:36, 47 [цитата из Ис. 49:6]; 16:17
 - d) Рим. 1:16; 10:10; 11:11; 13:11
 - e) 2 Кор. 1:6; 6:2; 7:10
 - f) Еф. 1:13
 - g) Фил. 2:12

- h) 1 Фес. 5:9
- i) 2 Фес. 2:13
- j) 2 Тим. 2:10; 3:15
- k) Евр. 2:3; 5:9; 9:28
- l) 1 Пет. 1:5, 9-10
- m) Иуд. 3
- n) Откр. 7:10

с. σωτήρ

- 1) Значение: «спаситель, избавитель, хранитель» (См. “σωτήρ in the New Testament,” in TDNT, 7:1015 и далее.).
- 2) Показательные примеры: «Ветхозаветная надежда на спасение находит свое исполнение во Христе, которому неоднократно присваивается титул Спасителя (Лук. 2:11; Иоан. 4:42; Деян. 5:31; 13:23; Еф. 5:23; Фил. 3:20; 2 Тим. 1:10; 1 Иоан. 4:14)” (*New Westminster Bible Dictionary*, s.v. “Salvation,” 821).
- 3) «Сотериология, то есть учение о спасении, происходит от греческого слова, знакомого израильтянам со времен избавления из египетского рабства и возрождения нации после вавилонского плена. Слово *yasha*... спасать, соответствующее греческому σωζω, звучало в имени не только Иисуса Навина, но и Иисуса Христа, «который спасет людей своих от грехов их». ...Мессия стал воплощением божественной помощи и спасения” (Girdlestone, *Synonyms*, 124).

d. Составные слова:

- 1) ἀνασωζω: «спасать заново», «спасать для себя» (TDNT, 7:970).
- 2) διασωζω: «успешно сохранить на протяжении какого-то времени» (там же). Вайн отмечает, что этот глагол в Н.З. встречается 8 раз и обычно означает временное «спасение», т.е. сохранность от бед» (Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words*, 548).

2. Дальнейшее развитие концепции спасения в Священном Писании

- a. «Греческий глагол *sōzō*, ‘спасать,’ производные от него существительные *sōtēr*, ‘спаситель’ и *sōtēria*, ‘спасение’, и прилагательное *sōtērios*, *sōtērion* отчасти переняли смысловые оттенки соответствующего еврейского слова через Септуагинту, что расширило и видоизменило классическое значение термина. *Sōzō* в классическом языке означало исцелять, оздоравливать, спасать, сохранять и, по отношению к людям, избавлять от смерти или сохранять жизнь – в противоположность *apollumi* или *apothnēskō*» (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Salvation,” Wilson, 469).

b. «В Н.З. sōtēria может означать ‘избавление от врагов’ (Лук. 1:69, 71; Деян. 7:25; Иуд. 25), телесное здоровье (Деян. 27:20, 34; Евр. 11:7), но чаще всего этим словом обозначается духовное освобождение» (*Zondervan Pictorial Encyclopedia*, s.v. “Salvation,” Horne, 5:222).

- 1) «Инициатива по спасению человечества исходит со стороны Бога. ‘Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа’ (1 Фес. 5:9). См. тж. Иоан. 3:16, 17; 2 Фес. 2:13; 1 Тим. 1:15; 2 Тим. 1:9; Тит. 3:5; Откр. 7:10; 19:1».
- 2) «Христос – ключевая фигура в спасительном замысле Божьем; ни в ком ином нет спасения (Деян. 4:12; Евр. 2:10; 5:9). Без Него и Его подвига нет sōtēria».

Эти слова «в применении ко Христу, к целям и содержанию Евангелия, приобрели особое значение. Они характеризуют всю Его миссию. ... В Деян. 4:12 Петр провозглашает перед религиозными вождями, что «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». ... Апостольская керигма, адресованная первоначально иудеям (Деян. 13:26), затем и язычникам (Деян. 16:16 и др.), исключает любой другой путь спасения... ибо спасение даруется только через веру в Христа (Деян. 16:31)... В Нем полнота спасения и присутствия Божьего» (Brown, NIDNTT, 3:213).

- 3) «Через Христа Бог милостиво спасает верующих и уповающих на Него от рабства греха и его ужасающих последствий (Деян. 16:30-31; Рим. 5:6-11; 10:9; 1 Кор. 1:23-24), полностью и навсегда освобождает их от всякой духовной опасности и страдания (Тит. 2:11-14)” (*New Westminster Bible Dictionary*, s.v. “Salvation,” 821).
- 4) «Спасение в Новом Завете охватывает человека полностью. Господь спасает и тело, и душу падшего человека. В частности, sōtēria подразумевает избавление от физического заболевания (Матф. 9:21; Лук. 8:36), возвращение заблудших (Матф. 18:11; Лук. 19:10), спасение от греха (Матф. 1:21) и от гнева Божьего (Рим. 5:9)».
- 5) «Спасение имеет эсхатологический смысл. Хотя определенные плоды спасения человек... начинает вкушать уже сейчас, наступит время, когда оно реализуется во всей полноте. Произойдет это во время второго пришествия Иисуса Христа, когда Он воцарится над всем миром (Рим. 13:11; 1 Кор. 5:5; 2 Тим. 4:18; Евр. 9:28; 1 Пет. 1:5; Откр. 12:10)».
- 6) «Итак, sōtēria – избавление падшего человека через Иисуса Христа от всего, что вредит его душе, губит и земную жизнь и вечную».

II. ИСКУПЛЕНИЕ

A. БИБЛЕЙСКИЕ ДАННЫЕ

1. כָּפַר в Ветхом Завете

а. Этимология

- 1) «Вопрос об этимологии еврейского корня כָּפַר остается нерешенным. ... Аналогии с другими семитскими языками не позволяют провести четкую грань между значениями «покрывать» и «смыть». Параллели с различными семитскими корнями позволяют предположить, что слово «прощение» связано как с покрытием, так и с омытием грехов. ... Решение проблемы, возможно, кроется в том, что обе идеи сыграли определенную роль в происхождении данного слова» (TDNT, s.v. “ἰλάσκομαι,” К. Негманн, 3:302).
- 2) «Высказывалось мнение, что ветхозаветный ритуал символизировал покрытие грехов до тех пор, пока их окончательно не устранил жертва Христова. Однако подобная точка зрения не нашла серьезных подтверждений» (TWOT, s.v. “כָּפַר,” R. L. Harris, 1:452).
- 3) «Богословское объяснение этим обрядам зачастую диктовалось предвзятыми мнениями, не основанными на реальном фактическом материале. Их сторонники просто пытались перетянуть чашу весов в нужную сторону. Но нужно отталкиваться от фактов. Большой ошибкой было бы подходить ко всем этим случаям с одинаковыми мерками. ... Одно не вызывает сомнений: средством искупления Яхве сделал именно кровь, и кровь подходит для этих целей как нельзя лучше в силу самой своей природы [выделено мной – Пол Б.], так как в ней находится נַפְשׁוֹ – душа, или жизнь» (TDNT, 3:310).
- 4) Ассоциация слов כָּפַר и כֹּפֶר:

«Смысл слова כֹּפֶר, искупление, становится более понятным в сравнении с созвучным ему כֹּפֶר, выкуп. Таким образом, получается ‘искупление ценой чего-либо другого (т.е. выкупа)’. В большинстве случаев имеется в виду совершаемый священником ритуал окропления человека кровью жертвенного животного в знак «искупления» его грехов. ... Это слово очень точно отражает богословие примирения в ВЗ. Жизнь жертвенного животного, символом которой служит кровь, приносится в обмен [выделено мной – Пол Б.] на жизнь верующего. Жертвоприношения животных в ветхозаветном богословии служили ... символическим выражением той жертвы, которую Невинный принесет за виновных» (TWOT, 1:453; ср. “The Role of Sacrifice” в книге: Gordon J. Wenham, *The Book of Leviticus*, NICOT [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 25-29).
- 5) «Существительное כֹּפֶר означает цену выкупа, и везде, где оно используется, подразумевается определенная плата. В Библии им обычно обозначается взнос за спасение жизни пленника³...

³ «Всего в двух случаях такое значение не подтверждается контекстом – в 1 Цар. 12:3 и в Книге пророка Амоса 5:12. И в том, и в другом контекстах речь идет о взятках. Но и здесь, по мнению J. Негманн, могут подразумеваться не взятки вообще, а незаконное обращение с деньгами, принесенными в качестве выкупа» (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, стр. 24-25).

Наглядным примером может служить первое упоминание этого слова в Библии. Ситуация такова: если человека убил вол, то надлежит предать смерти как вола, так и его хозяина. Жизнь последнего находится во власти суда. Но он может выкупить свою жизнь, заплатив *kōpher*, т.е. ‘возложенную на него’ сумму денег (Исх. 21:28 и далее)” (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, 24-25). См. тж. Исх. 30:12; Иов. 33:24; 36:18; Прит. 13:8; 21:18.

- 6) «В Ис. 43:4 со словом *kofer* сопряжена, опять-таки, идея заместительной жертвы; Египет и другие государства отдаются в качестве выкупа за Израиля; 4 стих не оставляет сомнений, что имеется в виду жертва одной жизнью ради спасения другой» (TWNT, 4:330).
- 7) «Справедливости ради следует отметить, что в некоторых обстоятельствах *kofer* не действует. Например... *kofer* не приносится за жизнь убийцы... (Чис. 35:31) или за человека, который, будучи виновен в непреднамеренном убийстве, решает покинуть город-убежище (Чис. 35:32)... [Никакой *kofer*] не избавит от смерти – Псалом 48:8-9, и разъяренный муж не примет *kōper* от прелюбодея (Прит. 6:35)» (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, 26).

b. Сферы употребления: «Можно выделить две сферы употребления этих терминов: искупление посредством определенных ритуалов или культовых действий (большая часть случаев) и искупление иными способами» (NIDNTT, s.v. “*ἰλάσκειν*,” С. Brown, 3:154).

1) Искупление без специальных ритуалов:

«Оценивая имеющийся материал, легко заметить, что **כֶּפֶר** означает возмещение ущерба за отнятую жизнь или компенсацию для сохранения своей жизни. Убийство искупается лишением жизни виновного человека (2 Цар. 21:3; Втор. 32:43; Исх. 32:30) или животного (Втор. 21:8). Нависшую над виновным угрозу иногда удается отвести материальной компенсацией (Ис. 47:11; Быт. 32:20). Мудрый человек поспешит умиловить царя, чтобы сохранить себе жизнь (Прит. 16:14). Свою вину можно искупить добрым поведением и верностью, и так избежать уничтожения (Прит. 16:6). Если Бог не совершит искупление, если Он не покроет грехи человечества, не дарует прощения, то грешник должен умереть (Иер. 18:23; Ис. 22:14). Если же Господь покроет грехи, человек будет жить (Пс. 77:38) и получит спасение (Пс. 78:9)» (TDNT, 3:304).

2) Искупление посредством специальных ритуалов:

«Три четверти всех случаев употребления **כֶּפֶר** связаны с определенными жертвоприношениями. ... Не вызывает сомнений, что... искупление так или иначе связано с кровью. ... Здесь будет уместным привести известный текст из книги Левит 17:11. ... Искупление, согласно этому стиху, совершается кровью, которую Яхве дал для жертвенника, и это вызвано тем, что в крови находится **שָׁרֵף** – душа, или жизнь. ... Приношение за грех включало четыре

жертвы, согласно 4 главе Левит (за священника, за народ, за начальника (князя) и за обычного израильтянина), но в любой из них центром ритуального действия становятся манипуляции с кровью. ... Здесь немало сказано о целях и результатах жертвоприношения: ‘и так очистит [искупит] его священник от греха его, и прощено будет ему’ (ст. 20, 26, 31, 35). ... Легко понять, почему ничего не сказано об искуплении при описании ритуала хлебного приношения во 2 главе книги Левит. ... Ритуал на День искупления характеризуется такими понятиями, как «очищение» и «посвящение» (Лев. 16). ... Вполне очевидно... что искупление здесь связано с приношениями за грех... Насколько сильно идея о компенсации за грехи пронизывала все общество, становится понятным из того факта, что великий День искупления со временем сделался главным среди религиозных праздников израильтян, да и в календаре жертвоприношений в 28 и 29 главах книги Чисел, дополняющем календарь празднеств 23 главы книги Левит, жертвоприношение за грех (Чис. 28:22, 30; 29:5) требуется приносить вместе со всесожжениями – не только при ежедневном и субботнем приношениях, но и вместе с любыми другими жертвами. ... В культовых повелениях Яхве дается возможность в любой момент принести компенсацию. ... Живая связь между Богом и обществом, Богом и человеком, может быть восстановлена через соблюдение законов об искуплении, установленных самим Яхве» (TDNT, 3:306-310; ср. Wenham, *Leviticus*, 57-66, 227-38, 247-48).

с. Предмет богословских споров: очищение (expiation) и/или умилоствление?

1) Очищение (expiation): не делается акцента на отвращении личного гнева Божьего

а) Додд (С. Н. Dodd) в книге *The Bible and the Greeks* высказывает мысль, которую достаточно удачно после него обобщил Браун: “Авторы еврейского Ветхого Завета и семьдесят толковников явно далеки от языческой идеи об умилоствлении капризного, злобного божества” (NIDNTT, 3:157).

б) Однако, «наверяд ли оба этих автора разделяли популярную полумеханистическую точку зрения, согласно которой влияние греха можно нейтрализовать путем совершения «правильного» обряда. В отношениях между виновной и пострадавшей стороной присутствует личный элемент, поэтому, даже если принесена компенсация, должно быть предпринято еще какое-то действие для восстановления отношений» (там же).

2) Умилоствление: «Слова из лексемы *hilaskomai* означают не просто прощение или невменение греха, но в первую очередь отвращение Божьего гнева» (*Baker's Dictionary of Theology*, s.v. “Propitiation,” L. Morris, 425).

2. Понятие ‘искупления’ в Новом Завете основано на нескольких важных группах слов и метафорических образах.

а. Термины из коммерческого лексикона (купить, искупить, выкупить)

Эти термины подчеркивают следующие три аспекта процесса искупления:

Состояние греховности, из которого человек должен быть «выкуплен».

Цена искупления.

Конечное состояние верующего/ церкви.

1) Группа ἀγοράζω

а) Формы глагола ἀγοράζω

і) Места Писания

- (a) Матф. 13:44, Откр. 18:11 (3 л. ед. наст. изъяв. акт.), ‘покупает’
- (b) Матф. 21:12, Марк. 11:15; Лук. 19:45 (вин. мн. муж. прич. наст. акт.), ‘покупающих’
- (c) 1 Кор. 7:30 (им. мн. муж. прич. наст. акт.), ‘купившие’
- (d) Матф. 25:10; Откр. 3:18; 13:17 (аор.1, инф. акт.), ‘купить’
- (e) 2 Пет. 2:1 (вин. ед. муж. прич. аор.1, акт.), ‘купившего’
- (f) Марк. 15:46 (им. ед. муж. прич. аор.1, акт.), ‘купивший’
- (g) Матф. 25:9 (2 л. мн. аор.1, пов. акт.), ‘купите’
- (h) Лук. 22:36 (3 л. ед. аор.1, пов. акт.), ‘пусть он купит’
- (i) Иоан. 6:5 (1 л. мн. буд. изъяв. акт.), ‘мы купим’
- (j) Иоан. 13:29 (2 л. ед. аор.1, пов. акт.), ‘купи’
- (k) Марк. 6:37; Лук. 9:13 (1 л. мн. аор.1, сосл. акт.), ‘разве нам купить’
- (l) Матф. 14:15, Марк. 6:36, Иоан. 4:8 (3 л. мн. аор.1, сосл., акт.), ‘чтобы они купили’
- (m) Лук. 17:28 (3 л. мн. имперф. изъяв. акт.), ‘они покупали’
- (n) Лук. 14:18, 19 (1 л. ед. аор.1, изъяв. акт.), ‘я купил’
- (o) Матф. 27:7, Марк. 16:1 (3 л. мн. аор.1, изъяв. акт.), ‘они купили’
- (p) Откр. 5:9 (2 л. ед. аор.1, изъяв. акт.), ‘ты купил’

- (q) Матф. 13:46 (3 л. ед. аор.1, изъяв. Аст.), ‘он купил’
 - (r) Откр. 14:4 (3 л. мн. аор.1, изъяв. пасс.), ‘они куплены’
 - (s) 1 Кор. 6:20; 7:23 (2 л. мн. аор.1, изъяв. пасс.), ‘вы куплены’
 - (t) Откр. 14:3 (им. мн. муж. прич. перф. пасс.), ‘вы есть купленные’
- ii) «Первоначально это слово означало ‘посещать рынок’, отсюда – ‘покупать или приобретать что-либо на рынке’. Последнее значение и стало основным (а связь с местом покупки – рынком – исчезла). Это самое обычное слово для обозначения понятия ‘покупать’, и в этом смысле встречается в Новом Завете двадцать четыре раза... В шести случаях говорится о том, что христиане «куплены» или «искуплены». Эти места и представляют для нас очевидный интерес» (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, 53).
 - iii) Септуагинта мало дает для понимания этого слова, так как в большинстве случаев оно используется в обычном, коммерческом смысле, например, когда речь идет о покупке пищи (Быт. 41:57; 42:5, 7 и др.), гумна (1 Пар. 21:24) и т.п.
 - iv) В эллинистических странах ἀγοράζω часто использовалось в отношении купли-продажи. Одно значение, которое обращает на себя внимание, – это когда говорится о купле рабов.
 - v) Принадлежность христианина Богу создает своеобразный парадокс: человек из одного рабства переходит в другое. Он по-прежнему раб, но принадлежит новому Хозяину. Хозяин имеет полное право распоряжаться рабами по своему усмотрению, они же обязаны во всем слушаться Его.
 - vi) «Понятие искупления лишь тем указывает на замещение, что уплаченная цена соответствует стоимости покупки. Главная идея состоит в том, что искупленные принадлежат Богу» (там же, 55).
- b) Формы ἐξαγοράζω, -ομαι
- i) Места Писания
 - (a) Еф. 5:16; Кол. 4:5 (им. мн. муж. прич. наст. мед.), ‘искупая для себя’
 - (b) Гал. 4:5 (3 л. ед. аор.1, сосл. акт.), ‘чтобы искупить’
 - (c) Гал. 3:13 (3 л. ед. аор.1, изъяв. акт.), ‘искупил’
 - ii) «Приставка несколько изменяет значение корня, в результате чего глагол приобретает такие два значения: «выкупать» или «скупать». В Гал. 3:13, где говорится о том, что Христос понес

на себе проклятие закона, ἑξαγοράζω означает, что мы были избавлены от того рабства, в котором оказались из-за неспособности исполнять закон Божий. Как пишет Buchel: «Освобождение от проклятия закона подразумевает не только реальную, но еще и законную свободу». Это слово носит, таким образом, заместительный характер. Рилер Робинсон (H. Reeler Robinson) признается, что находит в вышеназванном стихе 'одно из наиболее ясных указаний на то, что смерть Христа, по мнению Павла, была за преступления человечества и носила заместительный характер'. Более того, «...в обоих случаях, когда в этом послании используется слово ἑξαγοράζω, смысловое ударение переносится на результат, т.е. состояние искупленного. Из Послания к галатам 3:14 мы узнаем о том, что благословение Авраамово распространяется и на язычников через Иисуса Христа, «чтобы нам получить обещанного Духа верою», а в Галатам 4:5 сказано, что мы были искуплены, «дабы нам получить усыновление». Было бы неверно отделять юридический статус, связанный со снятием законного обвинения, от последующей жизни искупленного» (Morris, 55, 58-59).

2) λυτρόω и связанные с ним слова (термины рынка рабов)

В первом столетии с этими словами ассоциировалось дарование рабу отпускной или освобождение из тяжелейшего положения.

«Очень важно сознавать, что в корне лексемы λυτρόω стоит идея оплаты, или покупки» (Morris, 12).

Что касается верующих, эти термины подчеркивали, что человек выкуплен и освобожден от прежнего рабства, однако не следует забывать, что он стал рабом Божиим, ибо за него внесена определенная плата. Он свободен, но в то же время остается рабом! «Христос искупает верующих не для беззаботно-эгоистичной жизни. Поскольку они достались Богу невообразимой ценой, они становятся Его рабами, призванными творить волю Божью» (Morris, 54).

а) λύτρον, τό

i) Места Писания

Матф. 20:28; Марк. 10:45 (nom. Sing. Neut.), 'выкуп'

ii) "...λύτρον в Септуагинте неизменно обозначает плату, внесенную за что-либо (заместительную по характеру), – точно так же, как и почти во всех небиблейских источниках. И хотя это слово может носить метафорический оттенок, следует помнить, что такая ситуация крайне необычна. ... Естественнее всего высказывание о выкупе, принесенном Иисусом Христом, надлежит понимать так, что Он умер вместо многих людей, отдал Свою жизнь вместо них, и нет никаких причин отказываться от такого истолкования» (Morris, 33-34, 38).

b) ἀντίλυτρον, τό

i) Места Писания

1 Тим. 2:6 (nom. Sing. Neut.), ‘выкуп’

ii) «Это слово по смыслу не сильно отличается от простого λύτρον, однако приставка *анти-*, «вместо», усиливает мысль о замещении; таким образом, это «заместительный выкуп». ... [*antilytron* и его производные] напоминают нам об исчезнувшем (или почти исчезнувшем) понятии, которое в глазах первых христиан как нельзя лучше выражало суть сложного богословского вопроса. С этой точки зрения искупление воспринималось ими как процесс принесения выкупа. В прошлом христиане словно бы находились в камере смертников (Рим. 6:23) и были рабами греха (Иоан. 8:34; Рим. 6:17; 7:14). Теперь же они выкуплены от смертного приговора (освобождены ‘от закона смерти’, Рим. 8:2, ср. 1 Кор. 15:54 и след.; 1 Иоан. 3:14; 2 Тим. 1:10 и др.) и избавлены от греха (Иоан. 10:34-36; Рим. 6:6 и след., 18, 22). Знакомые всем из обыденной жизни явления наглядно объясняли и иллюстрировали процессы, происходившие в сфере духовной, когда Спаситель отдавал за них Свою жизнь» (Morris, 52).

iii) Дайссманн (G. A. Deissmann) подчеркивает, сколь поразительно звучали слова об искуплении для черни первого столетия: «Раб-христианин, поднимающийся по склону Акрокоринфа в пасхальную неделю, когда в этот город прибыло послание апостола Павла, мог видеть на северо-западе заснеженную вершину Парнаса, с каждым шагом все яснее проступающую из туманной дымки, и всякий прекрасно знал, что где-то на той величественной вершине находится священная обитель, где Аполлон, Серапис или великий целитель Асклепий *выкупают рабов, отпуская их на свободу*. И вдруг, на вечернем собрании было зачитано новое послание, только что прибывшее из Эфеса, и перед верующими предстал образ лучшего Целителя, несущего освобождение от иного рабства, *выкупающего узников греха и закона* – причем не за их, добытые потом и кровью, динарии, как это делали герои греческих мифов, а ценой Своей собственной жертвы, даруя усталым пленникам долгожданную *свободу*» (Deissmann, *The New Testament Background: Selected Documents*, 329).

c) λυτρόω, -ομαι

i) Места Писания

(a) 1 Пет. 1:18 (2 л. мн. аор.1, изъяв. пасс.), ‘вы были искуплены’

(b) Лук. 24:21 (наст. инф. мед.), ‘искупить’

(с) Тит. 2:14 (3 л. ед. аор.1, сосл. мед.), ‘чтобы искупить’

- ii) «Впервые слово λύτρω появляется в Новом Завете в разговоре Христа с учениками по дороге в Эммаус. Ученики тогда сказали об Иисусе: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лук. 24:21). Они говорят об искуплении (синод. «избавить») в типично иудейской манере – как о Божьем избавлении от врагов, даровании благословения и процветания» (Morris, 38).
- iii) В Послании к Титу об искуплении говорится в наиболее характерном для христианства смысле. Этот стих ссылается на Марк. 10:45, в нем присутствует идея заместительной жертвы и указывается цена выкупа («отдал себя»).
- iv) Еще яснее об этом сказано в 1 Петра 1:18-20, где ценой искупления названа «[драгоценная кровь] Христа, как непорочного и чистого Агнца». Сравнение Крови Христа с денежными эквивалентами, «золотом и серебром», не позволяет понимать этот процесс иначе, чем обычный выкуп чего-либо ценой другого».
- v) В каждом случае можно найти упоминание о бедственном положении, из которого мы были выкуплены.

d) λύτρωσις, ἡ

i) Места Писания

Лук. 1:68; 2:38; Евр. 9:12 (вин. ед. жен.), ‘искупление’

- ii) «В обоих стихах у Луки λύτρωσις используется в иудейском смысле, как мы только что увидели в Лук. 24:21». Послание к евреям 9:12 «переносит нас совершенно на иную почву. ... Идея искупления соединяется с ветхозаветными жертвоприношениями, и выражение «со Своею кровью» надлежит понимать как цену искупления, вместе с тем указывающую на способ, которым искупление совершается – жертвоприношение. ... Это послание неоднократно напоминает о том, как дорого досталось Христу наше спасение. За искупление была уплачена очень большая цена» (Morris, 39-40).

e) ἀπολύτρωσις, ἡ

i) Места Писания

(a) Рим. 3:24; Еф. 4:30 (род. ед. жен.), ‘(через) искупление’

(b) Рим. 8:23; Еф. 1:7, 14; Кол. 1:14; Евр. 9:15; 11:35 (вин. ед. жен.), ‘искупления’

(c) Лук. 21:28; 1 Кор. 1:30 (им. ед. жен.), ‘искупление’

- ii) Очень редкое слово, в небиблейских источниках найдено всего лишь десять раз.
- iii) «Структура слова могла бы навести на мысль о полноте искупления (приставка ἄπο-), со смысловым ударением на результате совершаемого действия, как подмечал Златоуст. Однако на таком заключении нельзя чрезмерно настаивать, так как, с одной стороны, общеизвестна любовь авторов эпохи койне к сложным существительным, а с другой, обыкновенное λύτρωσις может означать абсолютное избавление. ... Оно означает освобождение путем внесения выкупа (та же самая идея присутствует и почти во всех случаях употребления соответствующего глагола...). ... В отличие от небиблейских источников, «ἀπολύτρωσις в НЗ – типичный термин, обозначающий искупление». Он не характерен для Септуагинты, где ἀπολύτρωσις встречается всего однажды, и то в таком месте, где масоретский текст не содержит еврейского аналога этого слова. ... Что же касается десяти случаев употребления этого термина в Новом Завете... трижды говорится о цене искупления, еще дважды цена подразумевается, в трех случаях имеется в виду будущее искупление и его эсхатологическое значение, в одном случае слово имеет достаточно широкий смысл, и в одном случае говорится о некоем 'искуплении' нехристиан». Т.К. Абботт (Т. К. Abbott) утверждает, что существительное ἀπολύτρωσις произведено от активного глагола ἀπολύτρωω, а не от медиального ἀπολύτρωσθαι. Таким образом, оно принимает значение не «искупать», а «отпускать по факту выкупа» или «назначать выкуп». Однако, «Абботт недостаточно строго выверил приводимые им примеры, ибо в цитируемом им отрывке из Филона Александрийского это слово явно используется в медиальном залоге. ... Там сказано: «отчаявшись быть выкупленным, он покончил с собой». Предложение никак не может означать «отчаявшись получить выкуп», потому что герой ожидал искупления со стороны, а не сам вносил выкуп» (Morris, 41-43).

3) Словоупотребление глагола περιποιέω в Деяниях 20:28

«περιποιέω означает «сохранять или оставлять на будущее», отсюда – «хранить в безопасности, оберегать». В медиальном залоге этот глагол означает сохранять или сберечь для себя, таким образом, «приобретать, владеть». В Септуагинте его основное значение было «спасать, сохранять живым, оставлять жизнь» (ср. Лук. 17:33), однако в некоторых местах по смыслу явно требуется перевод «приобретать» (напр., Быт. 31:18; 36:6; Иер. 48:36 и др.). ... Мысль о том, что человек нуждается лишь в сохранении жизни, чужда Новому Завету. ... Этот глагол, по-видимому, носит оттенок личной принадлежности. Таким образом, дьяконы «приготавливают [приобретают] себе высшую степень» (1 Тим. 3:13), да и соответствующее существительное ... передает ту же идею в 1 Петра 2:9. В этом отрывке цитируется Исход 19:5, а περιποίησις переводит еврейское [הַגִּלְגָּלִים] s^cgullah, 'имение,

имущество.’ Если в Деян. 20:28 присутствует та же идея, то церковь приобретена Богом для Себя, как некое драгоценное владение» (Morris, 60).

b. Термины, связанные с идеей умилостивления: группа ἰλάσκομαι

Эта группа терминов отвечает на осознание гнева Божьего. Все эти слова так или иначе означают «отвращение гнева посредством надлежащей жертвы или действия».

«Божий святой гнев нужно было умилостивить, и сам Бог в святой любви совершил умилостивление – сам Бог в лице Своего Сына умер для умилостивления за грехи наши. Таким образом, Господь по любви Своей умиротворил Свой праведный гнев, понеся наши грехи, заняв наше место и умерев за нас в лице Иисуса Христа. В этой идее нет никакой надуманности, что могло бы послужить предметом насмешки – лишь глубина святой любви, которая должна пробудить в нашем сердце благодарность Господу» (Stott, стр.168-175).

«Сочетание глубочайшей любви Господа к грешнику и Его бескомпромиссной ненависти ко греху производит то, что Библия зовет умилостивлением» (Morris, 210).

1) ἰλάσκομαι

a) Места Писания

i) Лук. 18:13 (аор. пасс. имперф. – 2 л. ед.), ‘будь милостив’

ii) Евр. 2:17 (наст. пасс. инф.), ‘чтобы умилостивить’

b) У Луки ἰλάσκομαι не относится к подвигу Иисуса Христа, поэтому анализ значения этого термина для искупления опирается исключительно на Евр. 2:17. Некоторые берутся утверждать, что в вышеназванном тексте из Послания к евреям идея гнева никак не фигурирует, однако эпитет «милостивый» в отношении к первосвященнику Христу указывает на неблагоприятное положение грешников. Если они и могли чего-то ожидать от Бога, то только праведного воздаяния за свои злые дела, что и называется «гневом Божьим» в других местах Писания. Кроме того, Христос в этом стихе назван первосвященником во всем, «что относится к Богу» (греч. τὰ πρὸς τὸν θεόν), что должно привлечь наше внимание к божественному, а не человеческому аспекту искупления. Поэтому мы предпочитаем сохранить при толковании этого стиха идею умилостивления, или умиротворения, Божьего гнева.

2) ἰλασμός, ὁ

a) Места Писания

i) 1 Иоан. 4:10 (вин. ед. муж.), ‘умилостивление’

ii) 1 Иоан. 2:2 (им. ед. муж.), ‘умилостивление’

- b) «В 1 Послании Иоанна 4:10, если слово ἰλασμός понимать в обычном значении, нашему взору предстает один из поразительных парадоксов, так много значащих для христианского понимания жертвоприношения. Дело в том, что мы самому Богу обязаны умиротворением Его гнева..., в то время как если употребить более нейтральное ‘компенсация’, то эмоциональный накал стиха сильно ослабевает. Более того, фраза построена так, что причиной умилостивления выступает сам Христос, а не какое-то действие или событие. ... Христос назван умилостивлением, а не ‘Умилостивителем’ (в отличие от 4:14, где Он именуется Спасителем), подчеркивая тот факт, что Он не только священник, приносящий жертву, но и сама жертва. ... Умилостивитель мог бы совершить умилостивление посредством чего-то внешнего, однако Христос сам есть умилостивление наше» (Morris, стр.207).

3) ἰλαστήριον, τό

- a) Места Писания

Рим. 3:25; Евр. 9:5 (им. ед. сред.), «умилостивление, очистилище»

- b) В Послании к евреям 9:5 однозначно говорится о так называемом очистилище (καρῶρεθ), находившемся на крышке ковчега завета. А вот с Римлянам 3:25 не все так ясно. По-видимому, Рим. 3 ближе по значению к 4 Книге Маккавеев 17:22, чем к левитским текстам. В контексте главы говорится о заместительной жертве. На пике рассуждения о том, что все люди находятся под гневом Божьим, со всеми вытекающими отсюда последствиями, неожиданно открывается путь к избавлению. Кровью Христа совершено умилостивление, так что верующим уже нет нужды страшиться гнева Его.

4) ἵλεως

Матфея 16:22; Евр. 8:12 (им. ед. муж.), ‘милостив’

- c. Термины, связанные с изменением отношений: группа ἀλλάσσω (примирение)

Термины этой группы отвечают на нужду, вызванную отчуждением от Бога. Их значение сводится к перемене вражды на дружбу. Помните, что невозрожденный человек назван врагом Божьим, соответственно, его отношения с Богом характеризуются враждой (Рим. 5:10; Кол. 1:21). Плюс к тому нужно заметить, что почти везде, где в Писании говорится о примирении с Богом, есть указание на Его гнев. Вражда неотделима от гнева.

«Не вызывает сомнений, что в подвиге Христовом Священное Писание особо выделяет аспект примирения. Разумеется, это слово может принимать разные оттенки смысла, например, у Павла и Иоанна, а также в других книгах Ветхого и Нового Заветов, однако всегда оно затрагивает самую суть Евангелия. ... Радость примирения с Богом занимает настолько важное место в провозвестии Павла, что сам собой напрашивается вывод, что это не часть спасения, а ВСЕ спасение целиком, ибо в нем и выразилось Божье действие во Христе. Говоря о примирении, Павел использует два слова: *καταλλαγή* и *ἰλασμός*. Первое всегда означает мир как результат смерти Христовой, дружбу в противоположность предыдущей вражде, примирение как исчезновение всех препятствий на нашем пути к Отцу» (Berkouwer, *The Work of Christ*, 254-56).

В примирении можно выделить объективный элемент, не зависящий от человека. Конечно, примирение должно носить личный характер – мы должны вступить в союз мира, иначе оно теряет всякий смысл; однако в каком-то смысле оно совершается еще до нашего согласия. Новый Завет утверждает, что Бог на кресте примирил с Собой мир, еще до того, как человеческое сердце было способно Ему что-либо ответить.

Неверным было бы полагать, что идея примирения подразумевает, что теперь с обеих сторон автоматически наступили хорошие отношения. Скорее, Бог со Своей стороны убрал препятствия к общению с нами и предлагает человеку примириться с Ним. Таким образом, примирение осуществилось еще до того, как человек принимает его. Более того, можно говорить о сотрудничестве человека в процессе примирения с Богом, ибо Писание повелевает: «Примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:10).

Препятствием к общению между Богом и человеком, согласно 2 Кор. 5:19, служит грех, так что для восстановления отношений нужно как-то решить проблему греха. Именно здесь сходятся божественное свершение и человеческое участие.

1) *καταλλάσσω*, -ομαι

- a) Рим. 5:10 (сущ. мн. муж. прич. аор.2, пасс.), ‘примирились’
- b) 2 Кор. 5:10 (2 л. мн. аор.2, пов. пасс.), ‘примиритесь’
- c) 1 Кор. 7:11 (3 л. ед. аор. 2, пов. пасс.), ‘пусть он примирится’
- d) 2 Кор. 5:18 (род. ед. муж. прич. аор.1, акт.), ‘примирившего’
- e) 2 Кор. 5:19 (им. ед. муж. прич. наст. акт.), ‘примиряющий’
- f) Рим. 5:10 (1 л. мн. аор. 2, изъяв. пасс.), ‘(мы) примирились’

2) *καταλλαγή*, ἡ

- a) Рим. 11:15 (им. ед. жен.), ‘примирение’
- b) Рим. 5:11 (вин. ед. жен.), ‘примирение’

с) 2 Кор. 5:18, 19 (род. ед. жен.), ‘примирения’

3) ἀποκαταλλάσσω

а) Кол. 1:20 (аор.1, инф. акт.), ‘примирить’

б) Еф. 2:16 (3 л. ед. аор. 1, сосл. акт.), ‘(чтобы) примирить’

с) Кол. 1:21 (3 л. ед. аор.1, изъяв. акт.), ‘примирил’

4) διαλλάσσω, -ομαι

Матф. 5:24 (2 л. ед. аор. 2, пов. пасс.), ‘помиришь’

d. О заместительном характере жертвы Христовой свидетельствуют некоторые предлоги

1) ἀντί

«Можно представить достаточно убедительных доказательств тому, что основным значением предлога ἀντί в первом столетии было ‘вместо’. ... Об этом свидетельствуют древние папирусы. Профессор Уайтселл (Whitesell, Chicago) исследовал словоупотребление ἀντί в Септуагинте и обнаружил тридцать восемь мест, где этот предлог означает «вместо», как и переведено в RV. Поскольку в двух текстах Нового Завета, говорящих об искуплении, употребляется ἀντί, такой перевод требует самого серьезного к себе отношения. Обратите внимание на следующие стихи: Быт. 22:13, взял овна и принес его во всесожжение вместо (ἀντί) сына своего; Быт. 44:33, пусть я, раб твой, вместо (ἀντί) отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими; Чис. 3:12, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо (ἀντί) всех первенцев. Во всех этих предложениях явно говорится о замещении одного другим. ... Имеет ли ἀντί значение «вместо» в Матф. 20:28 и Марк. 10:45...? Либо так, либо он означает «в обмен на», опять-таки, подразумевая замещение. Неясность этих отрывков – результат не двусмысленности языка, а богословской путаницы» (Н. Е. Dana and Julius R. Mantey, *A Manual Grammar of the Greek NT* [Toronto: Macmillan, 1927], 100).

2) ὑπέρ

а) Сотериологические контексты:

i) Лук. 22:19-20

ii) Иоан. 6:51; 10:11, 15; 11:50-52; 15:13; 17:19; 18:14

iii) Рим. 5:6, 8; 8:32; 14:15

iv) 1 Кор. 11:24; 15:3

v) 2 Кор. 5:14, 15, 21

vi) Гал. 1:4; 2:20; 3:13

vii) Еф. 5:2, 25

viii) 1 Фес. 5:10

ix) 1 Тим. 2:6

x) Тит. 2:14

xi) Евр. 2:9; 5:3; 6:20; 7:25, 27; 9:7, 24; 10:12

xii) 1 Пет. 2:21; 3:18

xiii) 1 Иоан. 3:16

- b) «Ещё один важный предлог – ὑπέρ. У него могут быть самые разные значения. Особый интерес для нас представляют случаи, когда ὑπέρ используется в сочетании с существительным в родительном падеже. Утверждается, что ἀντί буквально означает «вместо», а ὑπέρ – «ради». Уайнер, однако, отмечает: “В большинстве случаев, если человек действует ради кого-то, он выступает от его имени [1 Тим. 2:6; 2 Кор. 5:15], а следовательно, ὑπέρ иногда совпадает с ἀντί, (вместо). ... На многих остраконах и папирусах [sic] слово ὑπέρ явно имеет значение ‘вместо’”.

В некоторых библейских местах, например, в Рим. 5:6-8; 8:32; Гал. 2:20; Евр. 2:9, ὑπέρ можно понимать как ‘ради’... В других местах, в частности, в Иоан. 11:50; 2 Кор. 5:15; Гал. 3:13, его смысл более очевиден. По поводу этих стихов Робертсон пишет: “ὑπέρ выражает понятие ‘вместо’, и опровергнуть этот факт может только насилие над контекстом”. Значение ‘вместо’ не обязательно явно подчеркивается во всех случаях. ибо и без этого есть достаточно библейских свидетельств заместительного характера смерти Христа» (Эриксон. *Христианское богословие*. 693, с исправлением непонятно как появившейся фразы «в случае со скипетром и тростью» на правильный вариант «на многих остраконах и папирусах». *Остраконы* – осколки глиняных сосудов с сохранившимися на них надписями, важное текстологическое свидетельство. – *Перев.*).

- c) “... Сюжет трагедии Еврипида «*Альцеста*» строится на том, что главная героиня, по имени которой названо произведение, умирает вместо своего мужа. Предлоги ἀντί, ὑπέρ и πρό в ней используются практически взаимозаменяемо. ὑπέρ в таком контексте явно означает замещение. ... Аргумент строится не на смысловом нюансе предлога, а на самом характере описываемого явления. Смерть жертвы лишь тем может принести какую-то пользу, что будет принесена *вместо* кого-то. ... В некоторых местах Нового Завета заместительное значение представляется наиболее предпочтительным... «крестящиеся ὑπέρ мертвых» (1 Кор. 15:29)... служение Онисима ὑπέρ σοῦ (Филим. 13)... деятельность проповедников... (2 Кор. 5:20)... сходство между 1 Тим. 2:6 и Марк. 10:46... Иоан. 10:11; 11:50; Рим. 16:14” (Morris, 62-64).

е. Метафоры

Наиболее важные сотериологические метафоры НЗ основаны на ветхозаветной системе жертвоприношений.

- 1) «Пролитие крови» = смерть. «На основании приведенных свидетельств мы делаем вывод, что слово dām в Ветхом Завете означает насильственное лишение жизни ... если сказать короче, смерть вместо жизни, и это подтверждается ссылками на искупление» (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, 121). То же относится к Новому Завету, кровь означает саму смерть (Morris, 126), или, точнее, «жизнь, изливаемую при убиении, ... что служит символом жертвенной смерти» (A. Robinson, *Ephesians*, 128). Из 362 случаев использования слова dām в еврейском тексте ВЗ, 203 относятся к насильственной смерти; в 7 случаях жизнь связывается с кровью; 17 случаев говорят об употреблении в пищу мяса с кровью, а в 103 случаях говорится о жертвенной крови. В названные категории не укладываются еще 32 случая (превращение в кровь реки Нил, роды, кровотечение, цвет крови, виноград и различные метафоры).
- 2) «Агнец Божий» = жертва. Учитывая обширный ветхозаветный материал, иное значение этой метафоры не представляется возможным. Подробнее обсуждение данного титула см. Morris, 129-143.
 - a) Иисус назван Агнцем Божиим (Иоан. 1:29, 36). Родительный падеж в данной конструкции (букв. «Агнец Бога») может выполнять функцию принадлежности, то есть «Агнец, принадлежащий Богу»; но может также выступать в роли родительного падежа отношения, показывая, что Агнец так или иначе связан с Богом, и в роли родительного падежа направления (как отложительный) – «Агнец от Бога». Предпочтительней понимать этот титул в связи с Быт. 22:8, где сказано, что Бог усмотрит себе агнца (т.е. как «Агнец, посланный Богом»).
 - b) Павел называет Христа «нашей Пасхой», или «пасхальным агнцем» (1 Кор. 5:7). Вспомните также его указания на пролитую кровь Христа и ветхозаветное учение, что без пролития крови не бывает прощения (напр., Рим. 3:35; 5:9; Еф. 1:7; Кол. 1:20). Большинство толкователей сходятся во мнении, что Иоанна 19:36 ссылается на Исх. 12:46 или Чис. 9:12, заповеди о пасхальном агнце. Пасхальные образы заставляют вспомнить о поражении первенцев в Египте, когда единственной защитой от этой казни была кровь жертвенного агнца на косяках дверей. Великое избавление надолго сохранилось в памяти народа, и весь Ветхий Завет пестрит упоминаниями о нем. В Мидрашах говорилось: «За пасхальную кровь помилую, и через кровь обрезания прошу тебя». Иосиф Флавий писал, что израильтяне в Египте, «собранные в дорогу, приносили жертвы и очищали дома кровью». В обоих

небиблейских памятниках иудейской литературы пасхальная жертва связывается с очищением и избавлением от греха. Интересно заметить, что не любого ягненка можно было принести в жертву. Прежде чем быть закланным, он должен как минимум четыре дня провести в семье (Исх. 12:3, 6).

- с) «Как овца, веден Он был на заклание» (Ис. 53:7) и «Агнец как бы закланный» (Отк. 5:6).

3. Предварительные выводы:

- а. Послание к евреям рисует Христа одновременно как жертву и как приносящего жертву священника. См. Эриксон, 691.
- б. Понятие о добровольной смерти одного человека ради другого или о принесении себя в жертву для того, чтобы умиловать богов, было широко распространено в греко-римском мире. «Для выражения этой идеи появилось даже особое слово, ὑπεραποθιῆσκεῖν («умирать за кого-л.»). Таким образом, евангельская истина о том, что «Христос умер за нас», легко воспринималась языческими слушателями в первом столетии» (Stott, *The Cross of Christ*⁴, 63).

В. РАЗЛИЧНЫЕ ТЕОРИИ ИСКУПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ

1. Краткое объяснение см. Эриксон, *Христианское богословие*, главы 37-38.

2. Предлагаемые теории

(взято из книг: Чарльз Райри, *Основы Богословия* [СПб.: Библия для всех, 2000], 364-366; Н. Wayne House, *Charts of Christian theology and doctrine*, таблица 64).

а. Теория выкупа сатане

- 1) Автор: Ориген (185-254)
- 2) Учение: смерть Христа была выкупом, уплаченным сатане за душу человека. Сатана оказался обманут. Библия ничего не говорит о том, кому был уплачен выкуп.
- 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Матф. 20:28; Марк. 10:45; 1 Кор. 6:20
- 4) Основные богословские положения:
 - а) Объект искупления – сатана.
 - б) Человек в духовном отношении находится в плену у сатаны.
 - с) Смысл смерти Христовой – Божья победа над сатаной.

⁴ Джон Стотт. *Крест Христа* (Черкассы: Смирна, 2003).

- d) Ценность смерти Христовой – освобождение человека из сатанинского плена.
- b. Теория восстановления (рекапитуляции)
- 1) Автор: Иринеи Лионский (130-202)
 - 2) Учение: Христос последовательно восстановил (рекапитулировал) в Себе все стадии жизни, которые проходит грешный человек⁵. Его послушание заменило собой непослушание Адама, и это неминуемо должно изменить нашу жизнь.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Рим. 5:15-21; Евр. 2:10
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Человек пожинает плоды непослушания Адама.
 - b) Смысл смерти Христовой – рекапитуляция всех этапов человеческой жизни.
 - c) Ценность смерти Христовой – обратить человечество от непослушания к послушанию.
- c. Драматическая теория (теория Христовой победы)
- 1) Автор: Густав Аулен (1879-1978)
 - 2) Учение: смертью Своей Христос одержал победу над силами зла.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Матф. 20:28; Марк. 10:45; 1 Кор. 15:51-57
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – сатана.
 - b) Человек в духовном отношении находится в плену у сатаны.
 - c) Смысл смерти Христовой – Божья победа над сатаной.
 - d) Ценность смерти Христовой – искупление мира из рабства зла.
 - e) В божественной войне между добром и злом Христос вышел победителем, отвоевав человеку свободу.
- d. Мистическая теория
- 1) Автор: Фридрих Шлейермахер (1768-1834)

⁵ Иринеи готов был свести все дело Христа к уничтожению в человеческом теле тленности и смертности. «Христос пришел, – пишет он, – оживотворить плоть». – *Перев.*

- 2) Учение: Христос принял греховную человеческую природу, однако силой Духа Святого восторжествовал над ней. Осознание этого мистическим образом воздействует на человека.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Евр. 2:10, 14-18; 4:14-16
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – человек.
 - b) Человеку недостает осознания присутствия Божьего.
 - c) Смысл смерти Христовой – победа над собственной греховной природой.
 - d) Ценность смерти Христовой – мистическое подсознательное воздействие.
- e. Теория морального влияния (примера любви)
- 1) Автор: Пьер Абеляр (1079-1142), Бушнелл, Рашдалл
 - 2) Учение: смерть Христа была принесена не для искупления греха, а в знак того, что Бог любит Свое творение и страдает ему. Страждущая любовь Божья должна пробудить в грешниках ответные чувства и произвести в них нравственные перемены, которые и освободят их от власти греха.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Рим. 5:8; 2 Кор. 5:17-19; Фил. 2:5-11; Кол. 3:24
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – человек.
 - b) Человек духовно болен и нуждается в помощи.
 - c) Смысл смерти Христовой – демонстрация Божьей любви к человеку.
 - d) Ценность смерти Христовой – она подвигает человека, увидев Божью любовь, принять Его прощение.
- f. Теория сатисфакции (также называемая коммерческой теорией)
- 1) Автор: Ансельм Кентерберийский (1033-1109)
 - 2) Учение: греховный человек присвоил себе Божью славу. Бог засчитал смерть Христову как сверхдолжные дела. Свои лишние заслуги Христос может передавать нам. Для их обретения нужна вера.

- 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Иоан. 10:18
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – Бог/человек.
 - b) Человек бесславит Бога.
 - c) Смысл смерти Христовой состоит в том, что она доставила Богу бесконечную славу.
 - d) Ценность смерти Христовой для человека в том, что заслуги, в которых Христос не нуждается, передаются грешникам для спасения.
- g. Теория примера (примера веры)
- 1) Автор: Фауст Социн (1539-1604)
 - 2) Учение: смерть Иисуса Христа не служила выкупом за грехи, а просто показывала пример верности и послушания, ведущих к вечной жизни, побуждая людей поступать так же.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: 1 Пет. 2:21; 1 Иоан. 2:6
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – человек.
 - b) Человек духовно жив (пелагианство).
 - c) Смысл смерти Христовой – пример истинной веры и послушания.
 - d) Ценность смерти Христовой – фактор, вдохновляющий нас вести добродетельную и послушную жизнь.
- h. Теория правления (Божьего правления)
- 1) Автор: Гуго Гроций (1583-1645)
 - 2) Учение: смерть Иисуса Христа продемонстрировала крайнее недовольство Бога-правителя грехами людей. Христос не понес наказание закона, однако Бог принял Его страдания вместо этого наказания.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Пс. 2; 5; Ис. 42:21
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – Бог/человек.

- b) Человек в духовном отношении – нарушитель Божьего нравственного закона.
 - c) Смысл смерти Христовой – заместительное наказание за грех, показывает отношение Бога ко греху.
 - d) Ценность смерти Христовой в том, что она обнаруживает Божье желание простить любого, кто примет Христа как своего заступника.
- i. Теория Барта
 - 1) Автор: Карл Барт (1886-1968)
 - 2) Учение: смерть Христа – откровение любви Бога к нам и ненависти ко греху.
 - j. Теория заместительного наказания.
 - 1) Автор: Жан Кальвин (1509-1564)
 - 2) Учение: безгрешный Христос взял на Себя то наказание, которое должен был бы иначе понести человек.
 - 3) Места Писания, на которые ссылаются сторонники теории: Иоан. 11:50-52; Рим. 5:8-9; Тит. 2:14; 1 Пет. 3:18
 - 4) Основные богословские положения:
 - a) Объект искупления – Бог.
 - b) В духовном отношении человек абсолютно греховен.
 - c) Смысл смерти Христовой – понес наказание за грех вместо человека.
 - d) Ценность смерти Христовой – через покаяние человек может принять заместительную жертву Христову, послужившую платой за его грехи.
 - e) Смерть Христа была заместительной, удовлетворяла требованиям Божьей справедливости, служила наказанием за грехи людей, несет прощение, служит основанием для вменения человеку праведности Иисуса и для примирения с Богом.

С. КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ: ОГРАНИЧЕННОЕ И НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ

1. Введение в суть вопроса

- a. Хотя теория заместительного наказания представляется самым лучшим вариантом, если ее положения без разбора отнести ко всем людям без

всяких условий и оговорок, появятся серьезные богословские затруднения. С одной стороны, неужто Бог требует от избранных «двойной расплаты» (одну из которых взял на себя Христос)? А с другой, как объяснить утверждения, звучащие в Иоанна 3:18, 36; 16:9 и 1 Иоанна 5:10, если безоговорочно отрицать всякое отношение заместительной жертвы Христовой к избранным? Это лишь некоторые из многих вопросов, возникающих в связи с этим парадоксом.

- b. «Спор о природе и размахе искупления возник в христианском богословии из-за попыток примирить на первый взгляд противоположные по характеру утверждения Священного Писания об искуплении и избрании» (David Scaer, “The Nature and Extent of the Atonement in Lutheran Theology,” *Bulletin of the Evangelical Theological Society* 10 [Fall 1967]: 179).
- c. В том же выпуске Бюллетеня Евангельского богословского общества изложены две других точки зрения, а именно, Уильяма Сейлора (William Sailor, “The Nature and Extent of the Atonement – A Wesleyan View”) и Роджера Никоула (Roger Nicole, “The Case for Definite Atonement”) (синопсис пяти пунктов кальвинизма).

2. Вопросы

- a. Противоречит ли призыв принять искупление Христово, обращенный к каждому человеку, действительному принятию этого призыва ограниченным числом людей?
- b. Обязательно ли достаточность искупления должна равняться его эффективности (приведению к *желаемому* результату)?
- c. Для чего была принесена жертва Христова: чтобы дать каждому человеку потенциальную возможность спасения или для того только, чтобы спасти избранных?

3. Тактические ошибки

- a. Отвержение парадоксов
 - 1) Парадокс молитвы – зачем молиться, если Господь заранее предопределил исход всех вещей (ср. Лук. 18:1 с Ис. 46:10)?
 - 2) Парадокс смерти Христовой – кто убил Христа: Бог (Деян. 2:23), иудеи (Деян. 2:23), римляне (Деян. 2:23) или все человечество в силу своей греховности и нужды в Спасителе (Иоан. 3:16; 1 Тим. 4:10; 1 Иоан. 2:2)?
 - 3) Парадокс мирового господства – кто управляет миром: люди (Деян. 4:26-27) или Бог (Деян. 4:28)?
 - 4) Парадокс христианской жизни – кто живет во мне: я или Христос (Гал. 2:20)?

- 5) Парадокс Писания – кто написал Библию: Бог (2 Тим. 3:16), земные авторы (Рим. 16:22) или Дух Святой (2 Пет. 1:21)?
- 6) Парадокс благовестия – все ли могут придти ко Христу (Матф. 11:28) или только избранные Сыном (Матф. 11:27)?
- 7) Парадокс спасения – спасен ли я (Рим. 10:13), спасаюсь (1 Кор. 1:18) или только приближаюсь к дню спасения (Рим. 13:11)?

b. Терминологические

- 1) “Atonement”: следует помнить, что в Новом Завете этот термин не встречается. [В английском богословском лексиконе именно он чаще всего используется для выражения общей идеи искупления человека, в том числе и в вопросе об ограниченном или неограниченном искуплении, *limited vs. unlimited atonement*. Однако этимологически это слово означает «воссоединение». В русском языке такой проблемы не возникает; глагол «искупать» очень удачно передает идею освобождения и уплаты выкупа, и в Новом Завете с его помощью переводятся несколько греческих слов (*λυτροο*, *απολυτροο*, *αγοραδзо*), однако имеется терминологическая проблема иного рода. Одним и тем же словом «искупление» передаются разные английские богословские термины: *atonement*, *redemption*, *expiation*. – *Перев.*]

Новозаветное богословие должно в первую очередь оперировать такими ключевыми сотериологическими понятиями, как «*redemption*» (искупление), «*propitiation*» (умилостивление) и «*reconciliation*» (примирение) в соответствующих контекстах. Сюда же следует отнести места Писания, где употребляются предлоги *ἀντί* и *ὑπέρ*, а также сотериологические метафоры.

«Невозможно правильно объяснить, что говорит Библия об искуплении, если не подвергнуть тщательному анализу исходные посылки своих рассуждений и не отсеять все те из них, которые не лежали в основе апостольской концепции. Поэтому очень приятно наблюдать стремление многих богословов в формулировке учения об искуплении ‘вернуться к Библии’» (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Atonement,” V. Grounds, 75 [Граундс наметил верный подход, однако пока не существует единой библейской методологии]).

- 2) “Ограниченное”/“неограниченное” или “всеобщее искупление”/“искупление избранных”: вопрос должен решаться не путем принятия одних терминов и отвержения других, а путем сближения этих позиций при наличии в Библии и тех, и других свидетельств.

c. Методологические

- 1) Для подтверждения своей точки зрения на искупление многие ссылаются на логический порядок Божьих решений.

- a) Супралапсарианство (ограниченное искупление)
 - i) Избрание некоторых людей к вечной жизни с Богом.
 - ii) Решение допустить грехопадение: вина, развращенность, абсолютная неспособность творить добро.
 - iii) Жертва Христа для искупления избранных и формальное предложение спасения всем.
 - iv) Дар Духа Святого для спасения искупленных.
 - v) Освящение всех искупленных и возрожденных.
- b) Инфралапсарианство (ограниченное искупление)
 - i) Решение допустить грехопадение: вина, развращенность, абсолютная неспособность творить добро.
 - ii) Избрание некоторых людей к вечной жизни с Богом.
 - iii) Жертва Христа для искупления избранных и формальное предложение спасения всем.
 - iv) Дар Духа Святого для спасения искупленных.
 - v) Освящение всех искупленных и возрожденных.
- c) Амиральдианство⁶ (неограниченное искупление)
 - i) Решение допустить грехопадение: вина, развращенность, нравственная испорченность.
 - ii) Жертва Христа делает спасение возможным для всех.
 - iii) Решение предоставить избранным способность к нравственным поступкам.
 - iv) Дар Духа Святого избранным, чтобы совершать нравственные поступки.
 - v) Освящение при помощи Святого Духа.
- d) Лютеранство
 - i) Решение допустить грехопадение: вина, развращенность, абсолютная неспособность творить добро.
 - ii) Жертва Христа послужила сатисфакцией за грехи мира.

⁶ Моиз Амиральд (Амиро́) (Amyraldus, Amyraut) (1596-1664), французский реформатский богослов, профессор в Сомюре. В сочинении "Трактат о предопределении" защищал идею спасения всех верующих. – *Перев.*

- iii) Дар опосредующей благодати, через которую передается спасительная благодать.
 - iv) Предопределение к жизни вечной тех, кто не противится опосредующей благодати.
 - v) Освящение по благодати.
- e) Веслианство⁷
- i) Решение допустить грехопадение: вина, развращенность, абсолютная неспособность творить добро.
 - ii) Жертва Христа послужила сатисфакцией за грехи мира.
 - iii) Отпущение первородного греха всем людям и дар благодати, достаточной для спасения.
 - iv) Предопределение к жизни вечной тех, кто воспользуется этой благодатью.
 - v) Освящение для тех, кто будет действовать в соответствии с достаточной благодатью.
- f) Универсализм
- i) Допущение грехопадения.
 - ii) Предопределение всех к жизни вечной.
 - iii) Жертва Христа принесла компенсацию за грехи всего мира.
 - iv) Через дар Духа Святого все пользуются принесенной Христом компенсацией.
 - v) Спасение всех.
- g) Англиканство
- i) Допущение греха.
 - ii) Жертва Христа послужила сатисфакцией за грехи всех людей.
 - iii) Учреждение церкви как живой посредницы для передачи божественной благодати, достаточной для всех людей.
 - iv) Передача божественной благодати осуществляется через таинства.
 - v) Спасение через таинство крещения, дающее жизнь, и таинство евхаристии, ее поддерживающее.

⁷ По имени Дж. Уэсли, основателя методизма. – *Перев.*

- h) Католицизм
 - i) Допущение грехопадения: потеря сверхъестественной праведности
 - ii) Жертва Христа послужила сатисфакцией за грехи всех людей.
 - iii) Учреждение церкви и таинств, посредством которых совершенная Христом сатисфакция переходит на человека.
 - iv) Сатисфакция распространяется на человека через таинства, при посредничестве так называемых «вторичных носителей благодати».
 - v) Освящение всех продолжающих принимать святыя таинства.
- i) Православие (Греческая православная церковь)
 - i) Допущение грехопадения: утрата первоначальной праведности, включая утрату знания о Боге и склонность ко злу.
 - ii) Жертва Христа служит примирению греховного человечества с Богом.
 - iii) Учреждение церкви, через которую люди могут приобщиться к благодати креста.
 - iv) Наставление, оправдание и назидание через церковные таинства.
 - v) Укрепление в благодати через семь таинств.
- j) Ремонстрантство
 - i) Допущение грехопадения: физическая, а затем и духовная деградация.
 - ii) Жертва Христова сделала дар достаточной благодати для всех доступным.
 - iii) Дар достаточной (увещающей, преодолимой) благодати для всех.
 - iv) Спасение для всех, кто добровольно принимает благодать.
 - v) Освящение путем совместного действия с благодатью Божьей.
- k) Пелагианство
 - i) Дар свободной воли, благодаря которому каждый имеет возможность сделать все, что от него требуется.

- ii) Дар закона и Евангелия, освещающих путь и убеждающих нас по нему следовать.
 - iii) Жертва Христа (искупает прошлые грехи и) показывает нам добрый пример.
 - iv) Принятие всех, кто следует по истинному пути.
 - v) Продолжение делания добра путем упражнения воли.
- 2) Даже Ван Тиль (Van Til) (приверженец пяти пунктов кальвинизма) признает опасности лапсарианского спора; по поводу тесно связанного с ним вопроса о всеобщей благодати он пишет: "...Как избежать крайностей? Как выработать сбалансированную позицию? – Не позволяя нашей логике встать выше учения Священных Писаний [подчеркивание мое – Пол. Б.]. ...Супра- или инфралапсарианство в том виде, как их представляли многие адвокаты этих теорий, были повинны в том, что ограничивали данные божественного откровения человеческой логикой» [иными словами, библейские данные подгонялись под некую логическую систему, основанную на тех или иных богословских предпосылках] (Cornelius Van Til, *Common Grace and the Gospel* [N.P.: Presbyterian and Reformed, 1973], 145-146).
- 3) Промысел Божий (Его решения) – важная часть откровения, которую мы можем и должны исследовать (Втор. 29:29б); однако любая попытка уместить то, что происходило в Господнем разуме, в узкие рамки наших определений есть, мягко сказать, перегиб (Втор. 29:29а)! Ср. принцип Ис. 55:8-9 и Рим. 11:33-36. Многие такие определения можно расценить как суетные, а то и вовсе бесстыдные.
- 4) Какая-то часть Божьего промысла нам известна, другая от нас сокрыта. Откровение можно подразделить на «известное», «пока не известное» и «сокрытое навсегда». В настоящее время для понимания Божьего промысла (и Его решений) мы можем пользоваться лишь «известным» откровением.
- 5) В связи с этим вопросом полезно вспомнить учение о непостижимости Господа.
- 6) К какому выводу мы бы ни пришли по вопросу искупления, нужно заметить, что универсализм, т.е. учение о том, что в конечном итоге спасутся все, – чистой воды ересь, не имеющая ничего общего со Священным Писанием (ср. Откр. 20:11-15; Иоан. 5:29; Дан. 12:2).
- 7) В первые века церковь не знала такого спора. До четвертого столетия она единодушно учила о безусловном избрании некоторых и провозглашении спасительной благодати Божьей для всех, не видя между тем и другим никакого противоречия.
- d. В наложении ограничений на искупительный промысел Божий
- 1) Писание действительно учит о том, что во всем: в земной жизни и в вечности, – действует Божий промысел, или цель.

- a) Вспомните все, что говорилось о суверенности Господа и Его провидении в разделе «Собственно богословие».
 - b) Термины, раскрывающие наличие Божьего замысла:
 - i) Божий совет (план) (Ис. 14:26 и Деян. 2:23)
 - ii) Божья цель (совет, помышление) (Ис. 46:10-11; Иер. 51:12)
 - iii) Божья воля (Еф. 1:11)
 - iv) Божья мудрость (Еф. 3:10-11; 1 Кор. 2:7-8)
 - v) Господу угодно (Ис. 46:10-11; 53:10)
 - c) К этим же терминам Священного Писания можно отнести понятие «тайны», что подразумевает нечто известное Богу, но еще не открытое – то, что будет открыто в свое время (Кол. 1:26; Еф. 3:3-10).
 - d) «Божьи решения сливаются в одну суверенную цель, Его замысел составляет исчерпывающее, всеохватное единство, называемое в Писании вечным Божьим протезис'ом (волей, советом). Если бы промысел Господа привел к тому, что Им не было предустановлено, если бы одна его часть противоборствовала или соревновалась с другой, если бы Божья цель требовала постоянного пересмотра, то Бог не был бы всемудрым и всемогущим. При непосредственном ли вмешательстве Господа или же через творение, но цель Его претворится в жизнь. Более того, промысел действует во всех сферах жизни, а не спорадически, в отдельных событиях. Вся история служит доказательством тому, что угодное Господу обязательно состоится» (Henry, *God, Revelation, and Authority*, 6:84).
 - e) «Библия учит, что Бог предсказывает будущее и определяет ход даже 'случайных' событий (ср. Быт. 45:8; 50:20; Прит. 16:33), знает и назначает продолжительность нашей жизни (Иов. 14:5; Пс. 38:5). Единственная альтернатива такому представлению – вселенная, в которой Бог столь же слеп и неуверен в будущем, как и человек [богословие процесса; открытое богословие]» (Henry, 6:85-6).
- 2) Писание не открывает никакого логического порядка и не дает систематизации божественных решений.
- a) Аргумент: если логически выстроить порядок Божьих решений, то это поможет разрешить интересующее нас противоречие.
 - b) Проблема: рассуждения о порядке Божьих решений переносят акцент с интересующего нас спора на обсуждение взаимоотношений между отдельными решениями.

- i) Решится ли этот спор, если мы узнаем место избрания по отношению к допущению грехопадения? (супра- или инфралапсарианство)
- ii) Решится ли спор, если мы узнаем место решения послать Христа Спасителем миру по отношению к избранию? (супра- или инфраэлекционизм)
- iii) Решится ли спор, если мы узнаем место избрания по отношению к решению сотворить мир? (супра- или инфракреационизм)

Ответ на все эти вопросы «НЕТ»! Все это не приблизит нас к решению вопроса.

c) Некоторые гипотетические ответы:

- i) Нельзя ли признать избрание до решения сотворить человека и допустить грехопадение логически невозможным?
 - (a) Поскольку тогда бы Бог избирал то, о чем еще не помыслил.
 - (b) Поскольку тогда бы Бог осудил некоторых на вечную погибель без всякой на то причины.
 - (c) Поскольку избрание подразумевает наличие (или по крайней мере мысль о) заблудших.
 - (d) Поскольку избрание – проявление милосердия.
- ii) Нельзя ли признать более правдоподобным порядок, в котором прослеживается хотя бы какая-то реальная логика?
 - (a) Решение сотворить мир.
 - (b) Допущение грехопадения.
 - (c) Решение послать Спасителя.
 - (d) Избрание.
 - (e) Решение дать Духа Святого.

Однако и такой логический порядок Божьих решений не объясняет всех данных Священного Писания!

- iii) Далее, как лучше сформулировать вопрос: «За кого умер Христос?» или «Ради чего умер Христос?»

4. Путь к примирению: герменевтическая честность

- а. По обе стороны баррикад можно найти значительные уступки в пользу противоположной позиции:

«В некоторых местах Писания мы читаем, что Христос умер за ‘всех’ людей, и что Его смерть послужила спасением всему ‘миру’, другие же говорят о Его смерти за определенных представителей человечества и о даровании спасения лишь некоторым» (David N. Steele and Curtis C. Thomas, *Romans: An Interpretive Outline* [Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1967], 174; к сожалению, авторы ослабляют впечатление от этого знаменательного наблюдения сомнительной герменевтикой).

«Этот парадокс... называется *crux theologorum*⁸... Однако богослов не сбрасывает с плеч этот крест, оставаясь до конца преданным Божьему Слову. Нерешенные богословские загадки он смиренно оставляет на усмотрение Божьей мудрости» (Scaer, 187; правда, Скаер пишет о парадоксе не между ‘ограниченным’ и ‘всеобщим’ искуплением, а между ‘всеобщим искуплением’ и ограниченным избранием [его богословская позиция]).

«Приверженцы теории всеобщего искупления, арминиане, высоко ценят в Писании такие места как 2 Петра 2:1, но не уделяют должного внимания другим, например, Иоанна 10:11; 17:2, Деяния 20:28 и Ефессянам 5:25, где ясно говорится о том, что жертва Христова имеет особое отношение к избранным, если не сказать больше – что крестный подвиг Христов был совершен специально для избранных, ведь он послужил основанием для действия в них спасительной благодати. Автор не принимает позицию арминиан, согласно которой Христос умер лишь для того, чтобы все люди потенциально могли обрести спасение. ... Богословские убеждения не должны заставлять нас изменить ясный смысл Писания. Богословие формируется Словом Божьим, а не наоборот. ... Не веря истине, человек навлекает на себя осуждение (Иоан. 3:18; 16:9; 1 Иоан. 5:10). Эта истина не противоречит и не исключает другой, что смерть Иисуса Христа имеет особое применение к избранным. Ведь для избранных она сделала спасение не только потенциально возможным, но и реальным, через воздействие непреодолимой благодати. Крест – не единственное звено в цепочке спасения, но он по крайней мере гарантирует, что Бог привлечет к Себе всех избранных. ... Первая проблема теории всеобщего искупления связана с тем, как в ней понимается природа самого искупления. Адвокаты этой теории вынужденно наделяют искупление элементом потенциальности или условности. ... Вторая проблема касается вопроса о двойном наказании. Сторонники ограниченного искупления утверждают, что Бог не может отправить людей расплачиваться в аду за грехи, за которые уже было понесено наказание. ... Автор согласен с тем, что всеобщее избавление (redemption) было одной из целей совершенного Христом искупления, но не единственной» (David L. Turner, “An Analysis of the NT Evidence Commonly Asserted in Favor of the Doctrine of General Redemption” [Th.M. Thesis, Grace Theological Seminary, May 1976], 50, 70, 118-9, 121, 122-23; экзегетическое исследование Тернера обнаруживает многочисленные ошибки в истолковании «любимых текстов», приводимых как той, так и другой стороной).

⁸ Лат., букв. «крест богословов» – богословская головоломка, проблемный вопрос. – Перев.

Интересно заметить, что Кальвин говорит как об общем искуплении, так и об искуплении избранных (см. Жан Кальвин, *Вечное предопределение; Наставление в христианской вере*, а также его комментарии на ключевые стихи по данной теме).

- b. Вопросы, по которым среди умеренных кальвинистов существует единое мнение:
- 1) Искупление достаточно для всех.
 - 2) Искупление в каком-то смысле применимо ко всем людям.
 - 3) Искупление предлагается всем.
 - 4) Искупление ограничено избранными в своих конечных результатах.
- c. Вопрос, по которому мнения расходятся:
- 1) Искупление ограничено по своему намерению и замыслу (заметьте, что намерение/ замысел стоят в единственном числе).
 - 2) Искупление неограниченно по своему намерению и замыслу (опять обратите внимание на единственное число).
- d. Данные Священного Писания
- 1) Стихи в пользу общего искупления
 - a) Иоан. 1:29 вот Агнец... Который берет [на Себя] грех мира
 - b) Иоан. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал...
 - c) Иоан. 4:42 Он истинно Спаситель мира, Христос
 - d) 2 Кор. 5:19 Бог во Христе примирил с Собою мир
 - e) 1 Иоан. 2:2 умиловление за грехи всего мира
 - f) 1 Иоан. 4:14 Отец послал Сына Спасителем миру

 - g) 2 Кор. 5:14 если один умер за всех, то все умерли
 - h) Кол. 1:20 примирить с Собою все, умиротворив через Него
 - i) 1 Тим. 4:10 Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных
 - j) 1 Тим. 2:6 предавший Себя для искупления всех
 - k) Тит. 2:11 спасительная для всех человеков

- l) Евр. 2:9 вкусить смерть за всех
- m) Ис. 53:6 возложил на Него грехи всех нас
- n) Лук. 19:10 ибо Сын Человеческий пришел... спасти погибшее
- o) Рим. 5:6 Христос умер за нечестивых
- 2) Стихи в пользу ограниченного искупления
- a) Матф. 1:21 ибо Он спасет людей Своих от грехов их
- b) Иоан. 10:15 жизнь Мою полагаю за овец
- c) Деян. 20:28 Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею
- d) Еф. 5:25 Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее
- e) Рим. 5:8 Христос умер за нас
- f) 1 Кор. 15:3 Христос умер за грехи наши
- g) Гал. 1:4 Который отдал Себя Самого за грехи наши
- h) Гал. 3:13 Христос искупил нас, сделавшись за нас клятвою
- i) Еф. 5:2 и предал Себя за нас в приношение и жертву
- j) Ис. 53:5 Он изъязвлен был за грехи наши... за беззакония наши
- k) Матф. 20:28 отдать душу Свою для искупления многих
- l) Матф. 26:28 Кровь... за многих изливаемая во оставление грехов
- m) Евр. 9:28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих
- n) 2 Пет 2:1 отвергаясь искупившего их [лжеучителей] Господа

е. Альтернативная точка зрения

- 1) С позиций герменевтики строгое противопоставление двух вышеназванных теорий представляется нам неоправданным.
- 2) Необоснованно ограничивать изучение этих стихов противопоставлением объектов искупления в тех и других случаях.
- 3) Более справедливым по отношению к тексту Священного Писания нам представляется объединение этих теорий.
- 4) Домысливать в тексте идею избрания и с учетом этого целиком переделывать значение текста и авторский замысел – по меньшей мере нечестно по отношению к принципу ясности Священного Писания.
- 5) *sufficienter pro omnibus, efficienter pro electis* – т.е. “[Искупление] достаточно для всех, эффективно для избранных” (такой точки зрения придерживался Августин. Цит. по: Buswell, *Theology of the Christian Religion*, 2:141; нужно отметить, что Кальвин без особого энтузиазма воспринимал это утверждение).
- 6) Концентрические сферы в Божьем сотериологическом промысле

Истина, изложенная в 1 Тим. 4:10, подтвердится, если учесть все остальные сотериологические свидетельства Писания. Что же касается спора о масштабах искупления (всеобщее или ограниченное одними лишь избранными), богословы и экзегеты должны признать и ту, и другую точку зрения. Строгое разделение «либо то, либо другое» повредит пониманию, по крайней мере, некоторых текстов Писания.

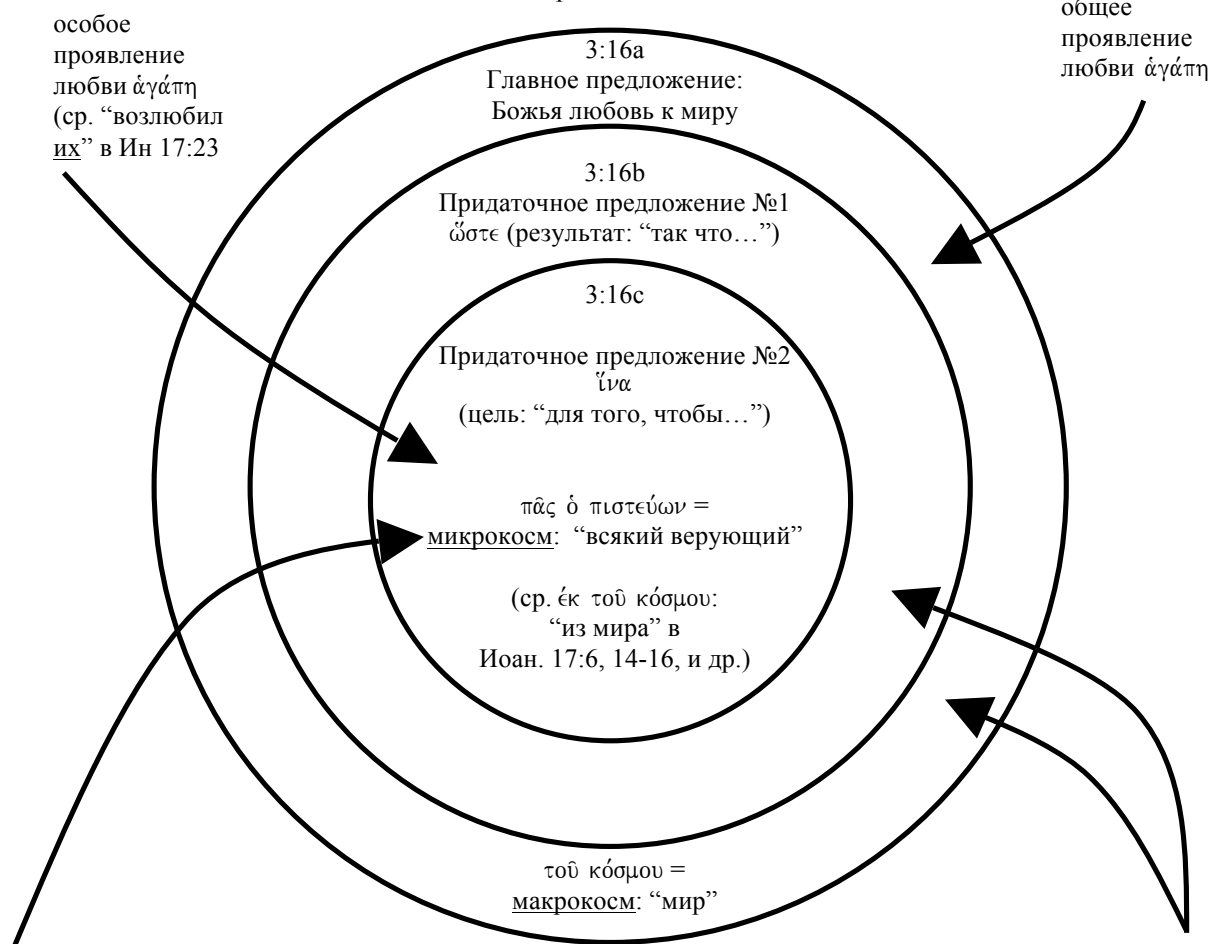
Концентрические круги Божьего сотериологического замысла

Zemek, Theology II syllabus, 74

Библейский указатель: 1 Тим. 4:10

Истина, изложенная в 1 Тим. 4:10, подтвердится, если учесть все остальные сотериологические свидетельства Писания. Что же касается спора о масштабах искупления (всеобщее или ограниченное одними лишь избранными), богословы и экзегеты должны признать и ту, и другую точку зрения. Строгое разделение «либо то, либо другое» повредит пониманию по крайней мере некоторых текстов Писания.

Иллюстрация: Иоан. 3:16

Многие тексты указывают на специфическое искупление, примирение, умилоствление. Ср. следствия из Иоан. 17:2 в контексте (= специфическое назначение крестного труда Христа).

Следовательно: подлинно викарное (заместительное) “искупление” (т.е. “двойная уплата”): Он понес наши грехи.

Некоторые тексты (т.е. 1 Тим. 2:6; 2 Пет. 2:1) говорят об общем искуплении, и некоторые контексты подразумевают неограниченное примирение и умилоствление (напр. 2 Кор. 5:19; 1 Иоан. 2:2)

Следовательно: эта сфера дополнительных сведений указывает, что есть также общее назначение в крестном труде Христа.

Цели: умиротворение, предотвращающее немедленное возмездие, догматическое провозглашение “Благой вести”, повышение ответственности на суде (напр. Иоан. 3:18, 36; Деян. 4:12; ср. илл. Лук. 12:47-48).

- 7) Объединение двух теорий позволяет увидеть в крестном подвиге Христовом не одну, а несколько целей. В большинстве мест Священного Писания подчеркивается результат искупления именно для избранных, что призвано удостоверить верующих в непреложности их спасения. Однако нельзя отрицать и всеобщего аспекта искупления. К примеру, в связи с возросшей ответственностью человечества. Конечно, люди будут судиться на основании их действительных грехов (Рим. 1:18-3:20) и греха первородного (Рим. 5:12-19), однако неверие в Евангелие, в крестные муки Христовы (напр. Иоан. 3:18, 36; 1 Иоан. 5:10) приводит к худшему греху – бунту против Бога (ср. “грех” и “смерть”, а также “преступление” в Рим. 5:13-14). Искупление должно было в значительной мере относиться ко всем людям, чтобы можно было столь сурово осуждать за неприятие Благой Вести. Хотя эта идея и не снимает всех логических парадоксов, она позволяет более взвешенно представить библейские данные.
- 8) Вдобавок ко всему, смерть Иисуса Христа, послужившая для умилоствления и примирения человека с Богом, создает объективную основу для многочисленных проявлений «общей благодати».
- 9) По-видимому, именно общий аспект искупления – изменение в отношении Бога к грешникам – удерживает Его от излишнего гнева прежде установленного времени.

D. НЕИЗЪЯСНИМЫЙ МОТИВ: СУВЕРЕННАЯ БЛАГОДАТЬ

1. История толкования

- a. Пелагиане и либералы: благодать – это врожденная способность творить добро.

«...благодать сводится к природным качествам человека: совести, разуму и свободной воле (способности выбирать добро или зло), дарованным Господом каждому человеку при сотворении. ... Творец наделил человека способностью (*posse*) повиноваться Ему, но воля (*velle*) к повиновению и, соответственно, бытие (*esse*) входят в сферу ответственности каждого человека. Пелагиане решили, что все люди способны прожить без греха и обрести спасение своими силами, без какой-либо особой благодати от Господа» (Bruce Demarest, *The Cross and Salvation*, 51).

- b. Полупелагиане и католики: благодать – это божественное вспоможение, сопостствующее человеческим усилиям.

«...Потомки Адама унаследовали нравственную и духовную немощь, но не лишились способности делать добро. Будучи образом Божиим, необращенный человек проявляет стремление к Богу, на которое последний отвечает при крещении освящающей благодатью. Сказать, что первый шаг к спасению происходит с человеческой стороны, значит, что душа человеческая должна усовершенствоваться, чтобы обрести благодать» (там же, 53).

«Так уж устроен человек, чтобы желать приобщиться к Божьей семье, и он должен сделать к этому шаг. Милосердие же Господне помогает желающим и поддерживает начинающих. ... Но первый шаг должны сделать мы, чтобы Он довел его до конца» (Hillary of Potiers, cited in W. T. Whitley, ed., *The Doctrine of Grace*, 111).

Тридентский собор (1547) оспорил определение благодати, данное реформаторами. Участники собора утверждали, что это не незаслуженное благорасположение, а

божественная сила, помогающая человеку претворять в жизнь добрые желания свободной воли.

- c. Арминиане: благодать универсальна, не дифференцирована, первична по отношению к любым делам.

Отмечается существенное различие между общей и особой благодатью, разница между которыми видится лишь в степени, а не в качестве. «Предваряющая благодать устраняет парализующее влияние греха на разум, восстанавливает нравственную свободу, обличает в грехе и располагает сердце человека к Богу. Ее освобождающее воздействие позволяет необращенным действовать вкупе с Богом (синергизм) и принимать Евангелие. Благодаря предваряющей благодати все люди *de facto* пользуются благодатью. ... Основные черты арминианства, имеющие отношение к данной теме: частичная греховность (*partial depravity*), универсальная преодолимая благодать, полупелагианская концепция взаимодействия человека с благодатью Божьей и возможность отпадения от благодати истинных верующих» (Demarest, 56).

Сам Якоб Арминий критиковал разделение благодати на общую и особую. Благодать Божья, по его учению, – это недифференцированная доброта к грешникам, производящая в них спасение. Арминий говорил также об универсальности благодати. Бог дает благодать всем людям, чтобы они покались и уверовали. «Благодать предшествует всему... она воодушевляет, помогает, воздействует, дабы мы возжелали, и содействует, дабы желание наше не стало тщетным» (Arminius, *The Works of James Arminius*, 2:700). Идею о предваряющей (предшествующей) благодати Арминий вывел из учения о справедливости Божьей. Было бы нечестным со стороны Господа, – утверждал он, – осудить большую часть человечества, которая попросту не могла уверовать, не имея благодати. Более того, в таком случае никто не был бы ответственен за свои грехи. ... Наконец, благодать для Арминия «преодолима» – свободная воля может ее принять или отвергнуть. «Благодать, – утверждал Арминий, – не всемогущее Божье деяние, которому нельзя воспротивиться свободной волей»⁹.

Такое понимание предварительной благодати дало Джону Уэсли возможность утверждать, что Христос невидимо действует в неведающих Спасителя душах, даруя им возможность внутренне откликнуться на Его призыв. А Ричард Ватсон (Richard Watson), методистский богослов-систематик, позднее говорил, что язычники благодаря универсальной предварительной благодати имеют все необходимое для спасения. Он считал, что добродетельные язычники во все времена спасались даже без письменного откровения или ясной проповеди Евангелия (Richard Watson, *Theological Institutes*, 2:445).

- d. Учение Барта – благодать равняется Иисусу Христу

Карл Барт считал учение об общей благодати фатальной ошибкой эпохи Просвещения и либерального богословия. Концепция «неискупительной» благодати, якобы действующей в истории и природе, узурпирует функции Божьей благодати, действующей в Сыне Его. Барт утверждал, что не существует благодати вне откровения Божьего в Иисусе Христе. Будучи явлением скорее динамическим, нежели статическим, благодать – это Божье воздействие на падшую человеческую расу через Христа, благодаря которому ей возвращаются первоначальные образ и подобие Господа. «Божья благодать по отношению к человечеству – это сам Бог,

⁹ Арминий добавлял к этому, *Works*, 1:664: “Считаю, что многие люди противятся Духу Святому и отвергают предлагаемую им благодать.”

причем Бог, идущий человеку навстречу, т.е. Иисус Христос. Благодать – это Он Сам, и только Он» (Karl Barth, *God, Grace, and the Gospel*, 6).

- е. Кальвинисты: благодать – это Божье благоволение, сохраняющее нам жизнь и приводящее ко Христу.

Протестанты кальвинистского толка не отрицают ни общей, ни особой благодати. Сторонники кальвинистской точки зрения утверждают, что: (1) спасительная благодать Божья *предшествует* любым прославляющим Христа и прочим богоугодным делам; (2) действие спасительной благодати всегда *достигает цели* (особая благодать непременно изменит сердца людей, которых Отец дал Сыну)¹⁰; (3) спасительная благодать действует на отдельно взятых людей (*индивидуально*); (4) как общая, так и особая благодать *опосредуются подвигом Иисуса Христа*. Августин называл три характеристики благодати: во-первых, она незаслуженна (Божье благоволение обращено к грешнику просто так, а не в ответ на какие-либо его действия или добродетели); во-вторых, она достигает цели (см. выше), и в третьих, она действует втайне. Благодатные благословения “даруются таинственным провидением Господа, чьи мысли неисследимы и пути неизведанны” (Augustine, *Grace and Free Will*, 43). Действие благодати начинается до спасения и продолжается при освящении и прославлении.

Вестминстерское исповедание веры (1647) утверждает, что благодать – это спасительный завет Господа с предуставленными к вечной жизни грешниками, согласно которому Он Духом Своим делает их желающими и способными к верованию.

Ч. Х. Сперджен в вопросе о сущности спасительной благодати был согласен с реформаторами. Он считал, что благодать: (1) бесконечна, то есть больше наших грехов; (2) суверенна, то есть дается тем, кому Господь пожелает; (3) не связана с заслугами, то есть скорее похожа на дар, который остается только принять, чем на награду, которую необходимо завоевать или заработать; наконец, (4) преизобилующая благодать абсолютно всегда достигает цели, то есть преодолевает греховное сопротивление человека Божьим спасительным целям.

2. Библейский лексикон

- а. Различные ветхозаветные термины

1) Корень רָחַם (ср. связь этого слова в Септуагинте со словом $\chi\acute{\alpha}\rho\iota\varsigma$):

а) Места Писания

i) Быт. 6:8

ii) Исх. 33:19

iii) 4 Цар. 13:23

iv) Пс. 66:2; 76:10; 83:12 и др.

¹⁰ Многие современные кальвинисты заменяют понятие «непреодолимой благодати» другим – «действенная благодать». Господь не неволит упрямого человека, а могущественно меняет его отрицательное отношение ко Христу на положительное. Избранные могут противиться действию особой благодати, но не могут ее навсегда отвергнуть.

- v) Ис. 30:18-19
- vi) Амос. 5:15
- vii) Зах. 12:1
- b) «Еврейский глагол [קָנַן], исходное значение которого – «сгибать», «наклонять», в форме QAL означает «оказывать благоволение, миловать или являть добро». От этого корня происходят несколько еврейских имен: Ананий, или Хананий («милостивый, благодатный», 3 Цар. 16:1; Езд. 10:20), Хананел («Бог милостив», Неем. 3:1; Иер. 31:38) и Анания, или Ханания («Яхве милостив», 1 Пар. 25:23; Иер. 36:12). В качестве подлежащего при этом глаголе используется человек (напр., Суд. 22:12; Пс. 108:12; Прит. 14:31), но еще чаще – Бог (напр., Быт. 33:11; Исх. 33:19б; Пс. 66:2; Мал. 1:9). ...[קָנַן] используется, когда говорится о том, как Господь помиловал народ Свой, освободив их из плена (Ис. 30:18-19; Амос. 5:15), избавив от тягот или опасности (Пс. 4:2; 24:16; 30:10; 55:2), используется это слово и в молитвах об исцелении от греха (Пс. 40:5; 50:3)» (Demarest, *The Cross and Salvation*, 70).
- c) «В форме прилагательного оно... встречается в Ветхом Завете тринадцать раз, причем исключительно по отношению к Господу (напр., Исх. 34:6; Неем. 9:17; Пс. 85:15; Иоил. 2:13)» (там же, 71).
- d) «Существительное [קָנַן] шестьдесят раз встречается в Ветхом Завете, иногда – в значении «красота» или «очарование» (Прит. 1:9; 3:22; 31:30). Впрочем, его основное значение – «благоволение», «благодать» или «благорасположение», как правило, оказываемое вышестоящим лицом нижестоящему. [קָנַן] – это когда сильный приходит на помощь слабому, нуждающемуся в таковой помощи либо из-за сложившихся обстоятельств, либо по причине самой своей слабости. Нередко это слово переводилось формулой «обрести благодать [благоволение] в чьих-либо очах». Так, Лаван обрел благодать в очах Иакова (30:27), Иаков – в очах Исава (Быт. 32:5; 33:8, 10, 15), а Иосиф – в глазах людей фараона (Быт. 39:4, 21; 50:4). ...Далее [קָנַן] стало обозначать благоволение в очах Господа (Прит. 3:34; Ион. 2:8; Зах. 12:10), что также нередко передавалось формулой «обрести благодать в очах Господа». Так, сначала Ной (Быт. 6:8), затем Авраам (Быт. 18:3), Моисей (Исх. 33:12-13; 34:9), Геден (Суд. 6:17) и Давид (2 Цар. 15:25) обрели благодать в очах Господа, согласно Его суверенному замыслу» (там же, 70-71).
- e) «Благодать Божья, в конечном итоге, основывается не на людских заслугах, а на Его решении явить милость, стоящую выше людских формул или расчетов (Исход 33:19; 34:6)» (Freiheit, NIDOTTE, 2:205).
- f) «Благодать – божественное свойство... Яхве благ и милостив, медлен на гнев, верен и любящ (Исх. 34:6; Иоиль 2:13; Ион. 4:2; Пс. 85:15; 102:8; 110:4; 115:5; 145:8; Неем. 9:17, 31; 2 Пар. 30:9). После отступления Израильского народа, выразившегося в почитании золотого тельца, по просьбе Моисея Яхве открывает свойства своего характера: он, прежде всего, raḥûm w'ḥannûn (Исход 34:6)... В этих конструкциях *idem per idem* в Исходе 33:19 используются ḥānān и gāḥam: «Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею»... Обычно Исход 33:19 приводится в доказательство того, что Яхве по Своей воле дает благодать и милость, когда, где, как и кому захочет» (Freedman and Lundbom, TDOT, 5:30).

- 2) Корень **חסד** и взаимосвязанные слова (ср. несколько раз в Септуагинте переводится словом *χάρις*; в кумранских писаниях сказывается влияние корня **חסד**):
- a) «Сложно передать смысл этого слова на английском языке. Даже в оригинале ему не даётся точного определения, хотя оно более 250 раз встречается в Ветхом Завете. Так или иначе, прослеживается его тесная связь с новозаветным словом «благодать», *charis*, более сильная даже, чем у слова *ḡen*» (Charles Ryrie, *The Grace of God* [Chicago: Moody, 1963], 15-16).
- b) «**חסד** (*hesed*) доброта, любовь, милосердие и другие сходные с ними слова (KJV). (RSV обычно предлагает такие переводы, как «любовь», иногда – «преданность», NASB – «милость, доброта, любовь», NIV – «вечная любовь». ... Вопрос в том, связывают ли данные тексты Его [т.е. Божью] *hesed* с заветами или же с вечной любовью? ... Широко известны стихи, в которых провозглашается Божий характер: Исх. 20:6 с параллельным ему Втор. 5:10, а также Исх. 34:6-7. ... Сочетание *hesed* и *'emet*, 'истина', ... как считается, выявляет в понятии *hesed* аспект преданности или верности [ср. Иоан. 1:14 в свете этой идеи!]. Оно встречается двадцать пять раз, плюс еще семь раз эти слова употребляются в косвенной связи. Большинство гебраистов считают, что это пример гендиадиса, и одно существительное выступает в роли определения к другому. Таким образом, эта фраза означает 'верная любовь', 'истинная доброта' или что-то подобное. ... Следующее словосочетание – *b'rit* (завет) и *hesed*, встречающееся семь раз, если не считать косвенной связи между словами при использовании их в близком контексте. Наиболее показательный пример – Втор. 7:9, 12, отклики которого мы находим в 3 Цар. 8:23; 2 Пар. 6:14; Неем. 1:5; 9:32 и Дан. 9:4. ... Нужно также отметить, что *hesed* около пятнадцати раз стоит в паре с существительными, связанными с идеей милости, как, например: *rahûm*, см. Пс. 102:4; Зах 7:9 (ср. тж. Исх. 34:6-7), *hen*, см. Быт. 19:19; Пс. 108:12, *tanhûm*, Пс. 93:18-19 и др. ... Напрашивается вывод, что *hesed* – одно из слов, характеризующих любовь Божью. ... Очевидно, что Господь состоял в завете с народом израильским, что Его завет охарактеризован словом *hesed*, и что Божья *hesed* (благодать) – вечная (обратите внимание на повторяющийся рефрен в Пс. 135) – в отличие от *hesed* Ефрема (Ос. 6:4). Однако трудно утверждать, что *hesed* обязательно связан с заветом или означает верность завету. ... Это любовь и милосердие, *hannûn*, к заслуживающему сожаления объекту» (TWOT, s.v. "**חסד**," R. L. Harris, 1:305-07).
- c) «[**חסד**] выражает идею незаслуженного благодеяния или милости, оказываемой однократно или на протяжении времени. В отношениях между людьми [**חסד**] означает любовь (Быт. 20:13) или доброту (Быт. 40:14; 1 Цар. 15:6; Пс. 108:12). Подобно [**חן**], оно встречается в выражении «обрести благодать в очах твоих» (Быт. 19:19; 47:29). Чаще всего субъектом [**חסד**] выступает Бог, и обозначает оно благодать или милость, которая направляет человека (Исх. 15:13; Пс. 142:8), укрепляет (Пс. 93:18), прощает грехи (Чис. 14:19; Пс. 24:7; 50:5), дарует жизнь (Иов. 10:12), спасает или избавляет от беды (Пс. 118:41). ... [**חסד**] отличается от [**חן**] тем, что указывает на особое отношение благодетеля к тому, кому оказана милость, на помощь сильного слабому или могущественного обездоленному» (Demarest, 71).

3) Корень אָהַב

«Понятие о благодати неотделимо в еврейском языке от слова «любить». Благодать – это любовь Божья, Его избрание, заключение завета с людьми и спасение не заслуживающих благоденствия. Так, сказано, что Господь אָהַב, возлюбил, патриархов (Втор. 4:37), Израиля (Ис. 43:4; Иер. 12:7; Ос. 3:1), верующих (Втор. 5:10; Иер. 32:18); то же говорится и об отдельных людях, таких как Иаков (Мал. 1:2) и Соломон (2 Цар. 12:24-25; Неем. 13:26). Существительное אָהָבָה употребляется сходным образом и обозначает великую любовь Божью к Его недостойному народу (Втор. 7:8; Ис. 63:9; Иер. 31:3; Зах. 3:17)» (там же, 71).

4) Корень אָנַח

- a) В форме PIEL глагол означает «сострадать» (Пс. 102:13; 115:5), а в PUAL – «обретать или вызывать сострадание» (Прит. 28:13; Ос. 14:3). Порода PIEL используется, когда говорится о сострадании Господа, проявленном в избрании (Исх. 33:19), в удерживании от суда (Втор. 13:17; 4 Цар. 13:23), в возвращении Израиля в свою землю (Втор. 30:3; Ис. 14:1; 54:7), в прощении и спасении (Ис. 55:7).
- b) Во множественном числе данное существительное встречается в Ветхом Завете около сорока раз, указывая на эмоциональную, чувственную сторону Божьей милости и благодати (Неем. 9:19; Пс. 76:10; Плач. 3:22; Дан. 9:9). Объект Божьей אָנַח – изгнанники и беспомощные. Соответствующее прилагательное описывает Божью милость или благость, особенно по отношению к угнетенным (Исх. 34:6; Втор. 4:31; Пс. 102:8). Существительное [אָנַח] – «желание», «удовольствие», «благоволение», «расположение» или «благодать» – связано с благоволением, оказываемым Господом или приобретаемым людьми (Втор. 33:16, 23; Пс. 105:4; Прит. 8:35; 12:2). Это слово встречается в таких выражениях, как «время благоугодное» (Пс. 68:14; ср. Ис. 49:8) и «лето [год] благоприятное» (Ис. 61:2).

в. Новозаветные термины

1) Лексема χάρις и ее производные

- a) В светском языке χάρις использовалось для описания качеств, радующих глаз или вызывающих удовольствие, например, очарования, привлекательности, красоты (ср. Лук. 4:22). Кроме того, оно означало благоденствия, оказываемые высокопоставленными особами людям низшего ранга (ср. Деян. 25:3). Наконец, χάρις могло означать реакцию на благоденствие, т.е. благодарность или признательность (ср. Лук. 6:32-34; 17:9; 1 Кор. 15:57). В светском мире χάρις использовалось для обозначения личных качеств (добродетелей) или отношений между людьми. Греки, подобно Пелагию, считали, что можно достичь добродетели без помощи Бога или богов. Христианская идея о незаслуженной милости Божьей была чужда эллинистическим представлениям.
- b) Лука вторит ветхозаветному пониманию благодати как благоволения Господа к человеку (Лук. 2:52; Деян. 2:47; 7:10) или богоугодности (Лук. 1:30; 2:52; Деян. 7:46). Сильные мира сего проявляли благоволение к лицам более низкого социального или экономического статуса (Деян. 24:27; 25:9). Но после

пришествия Христа апостолы стали вкладывать в слово χάρις большее значение, чем в Ветхом Завете. Об этом невиданном доселе явлении пишет Иоанн в 1 главе своего Евангелия, в 14 и 17 стихах. По воплощении χάρις стала означать прежде всего незаслуженное благоволение или милосердие Господа к грешникам, проявленное в Иисусе Христе (Рим. 5:15, 17; 2 Кор. 9:8; Еф. 1:6-8; Тит. 2:11).

- c) «У Павла χάρις – ключевое понятие, полнее всего выражающее его понимание спасения» (TDNT, 9:393)
- d) «Для Павла характерно использование этого слова именно в контексте спасения. И отправным лингвистическим пунктом в его изложении учения о спасении становится незаслуженная благодать. Он непременно подчеркивает идею «незаработанности» – δωρεάν: Рим 3:24 и дал.; ср. 4:1 и дал.; 5:15, 17. ...Мы спасаемся исключительно благодатью. Она даруется грешнику, Рим. 3:23 и дал.; 5:10; ср. Гал. 2:17-21; Рим. 11:32. Все аспекты спасения зиждутся на благодати, 2 Кор. 6:1. Ей обладает каждый христианин, 1 Кор. 1:4. Итак, воплощенная во Христе благодать – это *sola gratia*, которой мы спасаемся (Рим. 4:4) посредством *sola fide* (Рим. 3:24 и дал.; 4:16)...» (TDNT, 9:394).
- e) Глагол χαρίζομαι (‘проявлять благоволение, доброту, давать в знак благоволения, быть милостивым, извинять’) 16 раз встречается у Павла и 7 – у Луки в книге Деяний апостолов. Так говорится о человеческом прощении (2 Кор. 2:7, 10; Еф. 4:32; Кол. 3:13), о милостивых Божьих дарах (Рим. 8:32; 1 Кор. 2:12; Гал. 3:18) и о прощении им грешников (Кол. 2:13; 3:13).
- f) Глагол χαριτόω (‘благоволить’ или ‘благословлять’) относится к верующим, обретшим благодать Христову (Лук. 1:28; Еф. 1:6).
- g) Существительное χάρισμα (‘дар’), обнаруживается 16 раз у апостола Павла и один раз в 1 Петра 4:10. Оно описывает различные благодатные дары Господа, а именно: дар спасения (Рим. 5:15-16; 6:23), благословения народа Израильского (Рим. 11:29), различные духовные дарования (Рим. 12:1, 6; 1 Кор. 1:7; 12:4, 9, 28, 30-31; 1 Пет. 4:10), дар особого служения в церкви (1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:6), дар Божьего провидения (2 Кор. 1:11), а также дар брака или безбрачия (1 Кор. 7:7).

2) Группы ἔλεος (милость) и οἰκτιρμός (сострадание)

- a) «Милость Божья стала явной в наступлении мессианского спасения и была воспета Девой Марией и священником Захарией в чудесных цитатах из Ветхого Завета¹¹. Это незаслуженное благоволение, добродетель, которой с необходимостью предпосланы Божья любовь и Его всемогущее вмешательство в человеческую жизнь... Милость Божья простирается на всех верующих (Галатам 6:16) и вместе с милостью Христовой становится предметом апостольских молитв о всей церкви: «Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2; 2 Тим. 1:2; Иуд. 2; 2 Иоан. 3)... Благодаря Его [Иисуса] ходатайству верующие могут [приступать] с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи’ (Евреям 4:16)... Господь волен ниспосылать или отказывать в ниспослании благоволения и прощения (Рим.

¹¹ Spicq в сноске перечисляет, откуда взяты цитаты в речах Захарии и Марии: “Луки 1:50 (=Пс. 102:17); 1:54 (Пс. 97:3); 1:72 (=Мих. 7:20); 1:78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν” (TLNT, 1:478, п. 28).

9:15-18; ср. Исх. 33:19)... Нововведением апостола Павла в учении об *eleos* было то, что он поместил Божью милость в начале и в конце спасительного промысла: 'Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы... Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать' (Римлянам 11:30-32)... Милость дарована не только иудеям, но и язычникам (Рим. 15:9) и заключается прежде всего в прощении грехов» (Spicq, TLNT, 1:478-79).

- b) Лексема *οἰκτιρῶς* дополняет описание милосердия Божьего. Он называется «Отцом милосердия» (2 Кор. 1:3), будучи «милосердным» по Своему естеству (Иак. 5:11).
- c) Возвращаясь к Римлянам 9:15, нужно отметить, что в этом стихе оба слова объединяются, подчеркивая суверенный характер спасения. С духовной точки зрения, преемники благодати должны стремиться к святой жизни во славу Божью (ср., напр., Рим. 12:1 и далее; Фил. 2:1 и далее). Его сострадание должно пробуждать и в нас сходные чувства (ср., напр., Кол. 3:12).

3. Понимание благодати в христианском богословии

а. Определения

- 1) Незаслуженная милость, или, точнее и выразительней, «ничем не заслуженная милость». Бог вам абсолютно ничем не обязан!
- 2) Благодать – это «излияние Божьей любви в форме благословений грешникам, не заслуживающим этих благословений» (McClain, “Christian Salvation” notes).
- 3) Благодать – это «незаслуженное благоволение Господа к виновным грешникам, заслуживающим лишь осуждения. Это любовь Божья к тем, кто любви не достоин. Это сам Бог, идущий навстречу бунтарям, восставшим против Него». (Bridges, *Transforming Grace*, 21-2).

б. Категории благодати

- 1) **Общая благодать** – незаслуженное благоволение Господа ко всем людям, проявленное в заботе о них (Пс. 144:8-9; Матф. 5:45; Лук. 6:35-36; Деян. 14:17). Общая благодать означает милость Божью по отношению к каждому человеку, которая проявляется в общей заботе о его жизни.
 - a) Если говорить точнее, общая благодать обеспечивает соблюдение природных законов и поддерживает естественное течение природных процессов: сияние солнечного света, дождь, плодородие почвы (Иов. 37:13; Пс. 67:10а; Матф. 5:45; Деян. 14:17а). Своей общей благодатью Господь сохраняет жизнь человека и низших существ (Пс. 35:7б; Ис. 42:5б; Деян. 17:28а). Благодаря общей благодати Господь дает все необходимое для поддержания земной жизни: пищу, воду и кров (Быт. 27:28; Пс. 64:10б; 103:14). Эти благословения могут радовать даже неверующих людей (Деян. 14:17б).
 - b) С другой стороны, силою Духа Святого общая благодать укрощает силу греха (Быт. 6:3; Рим. 13:1-4; 2 Фес. 2:6-7; ср. 1 Цар. 16:14). Общая благодать сдерживает нечестие и не дает ему проявиться в полную силу как в отдельном человеке, так и в обществе. Благодаря общей благодати откладывается суд над человечеством (Быт. 8:21-22; Рим. 2:4)

- c) «Силою общей благодати Господь обуздывает зло падшей природы, сдерживает распространение греха и его последствия и дает даже неверующим людям вести добродетельную жизнь (в общечеловеческом смысле, вне связи со спасением). Именно она служит источником всякого добра, истины и красоты, несмотря на грехопадение остающихся в невозрожденном человеке» (Demarest, 77).
- d) Как отмечалось выше, в некоторых богословских системах устраняется различие между общей и особой благодатью – либо за счет принижения силы особой благодати, либо за счет представления о том, что общая благодать может привести к спасению. Впрочем, общая благодать действительно должна побуждать грешников к покаянию (Рим. 2:4). Исаии 26:10 достаточно ясно показывает, что люди не только противятся общей благодати, но и что она вообще не ведет ко спасению: «Если нечестивый будет помилован [если нечестивому будет оказана благодать], то не научится он правде, – будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Павел заметил, что один из афинских жертвенников был посвящен «НЕВЕДОМОМУ БОГУ» (Деян. 17:23), и тем не менее, призывал их покаяться (ст. 30) и поверить (ст. 34) истине о воскресшем Христе (ст. 31; ср. 10:36). Хотя Господь хранил жизнь афинян и посылал им многие другие благословения, они не имели спасения. Более того, их нужда в спасении побудила апостола проповедовать не об общей благодати, а о благодати, дарованной в Иисусе Христе.
- 2) **Действенная благодать** – действие Духа Святого, эффективно приводящее человека к вере в Христа как в спасителя (Еф. 2:5, 8). Особая благодать, как ее еще называют, представляет собой прикосновение спасительной силы Божьей к заблудшему человеку. Господь просвещает разум непокорных грешников, пробуждает их волю и направляет их стези к Себе. Обновленные Духом Святым преемники особой благодати сознательно и добровольно верят в Евангелие, раскаиваются в грехах и уповают на Христа. См. пункт 3.1.5 для более подробного обсуждения вопроса.
- 3) **Преображающая благодать** – особое действие Божье, дающее человеку способность жить по-христиански (1 Кор. 15:10; 2 Кор. 12:9; ср. тж. Фил. 4:12-13). Ее совершенно справедливо называют «достаточной благодатью». См. пункт 3.1.5.3.
- 4) **Предваряющая благодать** (это понятие было разработано последователями Дж. Уэсли) – подготовительная благодать Божья, дарованная всем людям, которая позволяет человеку добровольно откликнуться на евангельский призыв. Библия достаточно много говорит о духовной и нравственной испорченности невозрожденного человека, чтобы отказаться от идеи о нейтрализации врожденного греха у неверующих. Неверующий человек слеп перед лицом божественной истины (1 Кор. 2:14; 2 Кор. 4:4; Еф. 4:18), «мертв» по грехам, то есть не способен реагировать на духовные стимулы (Еф. 2:1-3, 5; Кол. 2:13), поработан закону греха (Иоан. 8:34; Рим. 6:16-20, 7:25), ненавидит свет (Пс. 138:21а; Иоан. 3:20) и бунтует против Бога (Ис. 30:9; 48:8; Рим. 3:11-12). Писание, как мы видим, вовсе не говорит о том, что неспасенные люди освобождены от ослепления и прочих последствий первородного греха. По-видимому, такое понимание предваряющей благодати появилось в связи с необходимостью

доказать универсальность спасительного служения Христова и свободу воли грешного человека.

Существует и невестлианское определение предваряющей благодати. «Это благодать, предшествующая любым человеческим решениям или усилиям. ... Если бы не предваряющая благодать Божья, все бы немедленно погибли, не успев покаяться». (EDT s.v. "Grace," by P. E. Hughes, 480-81). Это определение подобно предыдущему, но не говорит об универсальном «освобождении воли». Если говорить о предваряющей благодати в сотериологическом смысле, то она просвещает ослепленный грехом ум избранного, смягчает его упрямую волю и обращает его стремления ко Христу и спасению.

с. Объяснения

- 1) Неверно называть Божью любовь или, как говорилось выше, благодать, «безусловной». В современном языке этот термин прочно ассоциируется с психологией. «Безусловная» стало подразумевать, что дающая сторона не требует абсолютно никаких перемен со стороны получателя. Однако Бог требует от нас перемен; Он сам производит в нас перемены и хочет, чтобы они продолжались непрерывно. Лучше будет сказать, что Божья благодать незаслуженна.
- 2) Благодать не приобретается заслугами и не исчезает в результате ошибок. «Благодать прекратит быть благодатью, если Бог должен будет давать её в ответ на человеческие заслуги. ... Благодать прекратит быть благодатью, если Бог должен будет отнимать её в ответ на человеческие ошибки» (Bridges, *The Grandeur of God*, 125).

4. **Чаще всего, говоря о спасении по благодати, ссылаются на Ефессянам 2:1-10**
[Нижеследующая информация основана на проповеди д-ра Земека (Zemek)]

a. Величие суверенной благодати в свете нашего прошлого состояния (2:1-3)

ст. 3 "...по природе чадами гнева..." [врождённая греховность]

b. Величие суверенной благодати в свете настоящих благословений (2:4-10)

1) Характер благословений (2:4-7)

a) Описание сути благословений (2:4-6)

i) Источник: Бог

ст. 4 «Но Бог» с особой силой обращает внимание читателя на источник духовных перемен в нашей жизни и на Божью незаслуженную любовь.

ii) Благословения:

ст. 5 «нас, мертвых по преступлениям» напоминает о том, что было изложено выше.

ст. 5 «благодатью» подчеркивает чудесное вмешательство Божье.

ст. 5 «...вы спасены...»¹²

ст. 5-6 «оживотворил... воскресил... посадил...» [три сложных слова с приставкой συν-] исчерпывающе характеризует союз со Христом и три его результата: возрождение, воскресение и прославление.

б) Цель благословений (2:7):

ст. 7 «дабы явить...» приподнимает завесу над вечным проявлением славы божественной благодати.

2) Следствие благословений (2:8-10)

а) Благодать как особый статус спасенного (2:8-9)

ст. 8-9 «благодатью... сие¹³ есть... дар Божий... не от дел...» подчеркивает теоцентричность спасения, исключая всякую антропоцентричность.

б) Служение спасенных (2:10)

ст. 10 «Его творение... на добрые дела» неразрывно связывает начало спасения с последующим поведением.

с. «Главная истина в том, что спасение от начала и до конца совершается *sola gratia*» (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 116). Мотив спасения, от начала и до конца, – великая благодать Божья. Михей закончил свою книгу величественным гимном в честь суверенной благодати. Тон всему гимну задает первая строчка. В благоговении и трепете пророк восклицает: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие...?» (Мих. 7:18а).

5. Различные значения в Писании (масштаб и распространение благодати)

а. Отношение Бога к человеку – Ефесянам 2:7

Это значение нашло отражение в Послании к ефесянам, где написано, что Бог предопределил верующих «по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей» (1:5-6). По соседству с фразой «благодатью вы спасены» (2:5) находим утверждение о том, что Бог «богат милостью» (2:4а), Его «любовь к нам» велика (2:4б) и Он «возлюбил нас» (2:4в). Далее Павел пишет о «[преизобильном богатстве] благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены» (2:7-8). В этом смысле, который можно назвать основополагающим, слово χάρις встречается также в Рим. 5:15, 17, 20-21; 2 Тим. 1:9; 2:1; Тит. 2:11; Евр. 12:15.

б. Дар Божий человеку – Ефесянам 4:7

¹² В этом стихе дважды повторяющееся утверждение «вы спасены» указывает не только на начало нашего спасения в прошлом. Выражение ἐστε σωφρονένοι, встречающееся в ст. 5б и 8а, представляет собой описательную форму спряжения с причастием совершенного времени (перифрастическая конструкция). Более того, причастие стоит в страдательном залоге — в этом контексте, по понятным причинам, с подразумеваемым активным началом (Богом) (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basic*, стр. 438). Основная идея всей этой конструкции в том, что благодаря милостивому вмешательству Господа мы «были спасены и остаемся таковыми» (Salmond, “Ephesians,” *Expositor’s Greek Testament*, 3:288).

¹³ Местоимение τοῦτο среднего рода, поэтому, скорее всего, относится к «истине о спасении по благодати чрез веру» (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*, стр. 335).

Благодать – это Божье самопожертвование, продиктованное любовью (Пс. 83:12; 1 Кор. 1:3-4). В частности, χάρις означает: (1) дар Иисуса Христа (Иоан. 4:10; 2 Кор. 8:9; 9:15) и (2) дар праведности и спасения (Деян. 15:11; Рим. 5:15-17; 2 Кор. 6:1-2). Помимо самого спасения, словом благодать обозначается также (3) сила Божья, действующая в жизни его слуг (2 Кор. 8:1; 9:14), (4) дар апостольства и служения (Рим. 1:5; Гал. 2:7-9; Еф. 3:2, 7-8; 4:11), (5) различные духовные дарования (Рим. 12:6; 1 Кор. 12:4, 7-11; Еф. 4:7; 1 Пет. 4:10) и (6) вечное блаженство, которое откроется после второго пришествия Христова (1 Пет. 1:5, 13).

c. Сила Божья, действующая в человеке – 1 Коринфянам 15:10

Благодать – это божественное воздействие, силой которого в нашей жизни осуществляются Божьи цели. Благодать действует в невозрожденных людях, пробуждая в них веру в Христа и освобождая их от греха и дьявола (Деян. 18:27; Рим. 5:20-21). Однако чаще Новый Завет говорит о том, что благодать преобразует верующих в образ Христов (см. один из предыдущих пунктов, «Преображающая благодать»), даруя им победу над грехом, вдохновляя на служение и вселяя в сердца надежду. Особенно часто об этом говорится в книге Деяний апостолов (4:33; 6:8; 14:26; 15:40) и в посланиях Павла (Рим. 12:3; 1 Кор. 3:10; 15:10b; 2 Кор. 1:12; 8:1). Прощальные благословения последнего (Рим. 16:20; 1 Фес. 5:28; 2 Фес. 3:18; ср. 1 Кор. 16:23; Гал. 6:18; Фил. 4:23) представляют собой как раз пожелание действия силы Божьей. Тот факт, что каждое послание Павла начинается и заканчивается упоминанием о благодати, подчеркивает значимость χάρις в христианской жизни. Понимание благодати как силы Божьей отражено во многих местах Нового Завета (Евр. 4:16; 13:9; Иак. 4:6; 1 Пет. 5:10; 2 Пет. 3:18).

d. Божий метод спасения человека – Римлянам 3:24

В терминологическом смысле благодать – это предусмотренный Господом способ оправдания грешников через веру в Иисуса Христа. Дательный падеж в Римлянам 3:24 и Ефессянам 2:8 выступает здесь в инструментальной функции [что верно передано в русском переводе творительным падежом. – *Перев.*]. В Римлянам 6:14 Павел пишет: «Вы не под законом, но под благодатью (ὑπὸ χάριτι)». Параллелизм в этом стихе позволяет предполагать, что иудеи, которым адресовано послание, раньше надеялись обрести вечную жизнь посредством закона, однако теперь приняли верный метод спасения – по благодати. Божий метод оправдания (по благодати) противопоставляется человеческим попыткам соблюсти закон своими силами (Рим. 11:6; Гал. 2:21).

e. Царство Божье, в которое человек входит верой – Римлянам 5:2 (совершенное время); Деяния 13:43

В этом смысле слово указывает на особый статус верующего, который принят Богом, находится в новых с Ним отношениях и готовится войти в вечную славу Христову (1 Пет. 5:10; ср. 1:13). Очевидно, что Павел имел в виду новое положение христиан, когда писал в Послании к римлянам: «... доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим. 5:2; ср. Гал. 5:4).

f. Синоним Евангелия или спасения:

- 1) Синоним Евангелия – прямой (Кол. 1:5-6) или косвенный (1 Пет. 5:12; Иуд. 4).
- 2) Синоним спасения (2 Кор. 6:1-2; 1 Пет. 1:9-10)

3) Синоним избавления (Пс. 110:4, 9; 129:7)

г. Свойство Бога – Титу 2:11; Евреям 2:9; 12:15

Благодать невещественна, непредметна, и раз она приписывается Богу как качество, ее можно назвать Божьим атрибутом. По-видимому, благодать включает в себе сразу несколько свойств: доброту, милосердие, любовь, сострадание, свободу, всеведение и всемогущество.

Комментируя Ефессянам 2:3-10, Норби говорит: «Павел пишет об удивительной благодати Божьей, проявляющейся в спасении грешников. Великое спасение проистекает из неисчерпаемого источника Божьей благодати и любви. Причина благодати кроется в самой природе и свойствах Бога. По своему первоначальному естеству и поступкам люди заслуживают лишь огонь гнева Божьего, ибо Он ненавидит грех. ... Но осужденные обретают прощение, ибо Бог есть Бог милости» (Donald L. Norbie, "The Washing of Regeneration," *Evangelical Quarterly* 34 (January-March, 1962), 36).

6. Связь учения о благодати с различными понятиями и лицами в Священном Писании:

а. Благодать и Троица

- 1) 1 Пет. 5:10: «Бог ... всякой благодати» [в контексте говорится о том, чтобы не тревожиться во время страданий]
- 2) 2 Кор. 8:9: «благодать Господа нашего Иисуса Христа» [будучи богат, обнищал ради вас]
- 3) Евр. 10:29: «Дух благодати»
- 4) Тит. 3:3-7

«Эти стихи показывают участие каждого лица Троицы в нашем спасении¹⁴. И, тем не менее, именно Отец выступает субъектом основного глагола в данном отрывке: «Он спас нас». (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 117).

«Бог Отец – автор и составитель того предвечного чертежа, в котором расписаны сроки, метод и прочие детали спасения» (Zemek, *Doing God's Business God's Way*, 52; ср., напр., Ис. 53; Еф. 1:3-14; 2 Тим. 1:8-10 и др.).

б. Благодать и христианская жизнь

- 1) Деян. 20:32: «слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными...».
- 2) Рим. 5:2: «доступ к той благодати, в которой стоим»
- 3) Рим. 6:14: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью»

¹⁴ Ср. акцент на роли Бога Отца в ст. 4 и далее, на посредничестве Духа Святого в ст. 5 и на деле Христа в ст. 6б.

- 4) Еф. 3:8: «дана благодать сия – благовествовать»
- 5) 2 Тим. 2:1: «укрепляйся в благодати Иисусом Христом»
- 6) Евр. 4:16: «благодать для благовременной помощи»
- 7) 1 Пет. 5:12: «это истинная благодать Божия, в которой вы стоите»
- 8) 2 Пет. 3:18: «возрастайте в благодати и познании Господа»

с. Благодать и полнота спасения

- 1) В заключение остается напомнить, что мы спасены (Еф. 2:8), оправданы (Рим. 3:24) и избраны (Рим. 11:5; Еф. 1 гл.) исключительно по благодати, веруем благодаря благодати (Деян. 18:27), и все это – «по [Его] изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен» (2 Тим. 1:9).
- 2) Мы должны оказывать благодать другим, потому что и нам была оказана благодать (Матф. 18:33-34, притча о немилосердном слуге). Мы даром получили, даром должны и отдавать. Человек, оправданный благодатью, ясно сознает разницу между своими грехами по отношению к Богу и грехами других людей по отношению к себе. Он не только хочет прощать, но и обязан это делать, поскольку утратил всякое право оставаться обиженным или отстаивать свои права. Такая позиция в корне отличается от учения современной психологии.

d. Благодать и закон

- 1) Благодать противоположна закону и делам (Рим. 4:4-5; 11:5-6)
- 2) Благодать противопоставляется закону как руководству для жизни (Рим. 6:14-15)
- 3) В частности, благодать противопоставляется закону Моисееву (Иоан. 1:17)
- 4) Развернутый силлогизм

ЕСЛИ закон Моисеев:

Представляет собой неделимое целое

Гал.3:10 – попытка соблюдения одной заповеди обязывает человека
соблюдать весь закон

Гал. 5:3 – попытка соблюдения обрядовой части закона обязывает
соблюдать все заповеди до одной

Иак. 2:10 – нарушение одной заповеди равнозначно нарушению их всех
Матф. 5:17, 19 – относится ко всему закону

В определенный исторический период служил руководством к жизни/
кодексом поведения,

что видно из Пятикнижия и его повелений

Гал. 3:19, 23-25 – пришел после, детоводитель до времени Христа

Деян. 15:10 – бремя, которое не могли понести отцы

Упразднен/ отменен на кресте, поскольку выполнил свою задачу

Еф. 2:15-16 – упразднен

Кол. 2:14 – истребив... рукописание... взял его из среды...

Евр. 7:12 – перемена священства = перемена закона

Не мог даровать вечной жизни и не предназначался для спасения

Гал. 3:11 – законом никто перед Богом не оправдывается

Гал. 3:21 – если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона

Рим. 3:28 – человек оправдывается верою, независимо от дел закона

Рим. 4:14; 2 Кор. 3:7, 9 – служение осуждения/ смерти/ гнева

И во Христе верующий умер для закона

Рим. 7:4 «вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым»

ТО после крестного подвига Христова верующий уже не под законом

Рим. 6:14-15 – дважды: «не под законом, а под благодатью»

Рим. 7:6 – свободны от закона; служим в обновлении Духа

Деян. 15:4, 24 – закон не должен навязываться верующим из язычников

Иоан. 1:17 – закон через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа

НО закон остается Словом Божиим

Рим. 7:22 «нахожу удовольствие в законе Божиим»

2 Тим. 3:15 – богодухновенен и полезен для научения...

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, нельзя совершенно отвергать закон, будто он вовсе не имеет никакого значения для современности.

Живущий под благодатью верующий не может сказать, что установленные Богом нравственно-этические нормы к нему не относятся. Просто закон Моисеев для него не обязателен, чтобы приносить плод и быть праведным.

Необходимо также заметить, что праведники были и до закона, например, Авель, Енох, Ной и Иов. Обратите внимание, что Ной и Иов, жившие до закона Моисеева, помещаются в ту же категорию праведников, что и Даниил, живший под законом (Иез. 14:14, 20).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, спасение и праведность не обретаются и не сохраняются посредством закона!

e. Благодать и Евангелие

Деян. 20:24: «Евангелие благодати Божией»

f. Благодать и неправильные мотивы поступков

- 1) Рим. 6:1: «оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?»
- 2) Гал. 2:21: «Не отвергаю благодати Божией»
- 3) Гал. 5:4: «Вы, оправдывающие себя законом... отпали от благодати»
- 4) Иуды 4: «обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству»

7. Неизъяснимость благодати

Можно ли до конца объяснить благодать? Нет. В конечном итоге, приходится признать, что Его благодать, любовь и милость к недостойному творению, раскрытые в Священном Писании, выходят за рамки всякого понимания и недоступны обычному человеческому рассудку. Сам факт такого отношения Бога к человеку не вызывает сомнений, но объяснить, почему Он так поступает, не представляется возможным.

Е. ПОРЯДОК СПАСЕНИЯ: *ORDO SALUTIS*

Под *ordo salutis* обычно понимают исторический и логический порядок осуществления Божьего спасительного замысла в человеческой жизни (~ ступени спасения).

1. Библейское основание: в Римлянам 8:28-30 показаны основные «ступени» спасения.

- a. Рим. 8:28 – общая картина спасения с точки зрения Бога.
- b. Римлянам 8:29-30 иллюстрирует неразрывную цепочку (т.е. библейский *ordo salutis*) благодати Божьей:
 - 1) Господь возлюбил нас (по поводу «предузнания» см. дискуссию в разделе «Избрание») или, можно сказать, решил возлюбить, или предвозлюбил.
 - 2) По Своей великой любви Он нас выделил среди всех других (см. дискуссию в разделе «Избрание»), или предопределил.
 - 3) Господь призвал нас к Себе: извне евангелием и изнутри Духом Святым, даровав нам жизнь и веру.
 - 4) Господь оправдал нас, или объявил праведными на основании подвига Христова.
 - 5) В пророческом смысле, Бог уже усматривает заключительный этап, когда Он прославит избранных по воскресении, в последний день.
- c. Обратите внимание на следующую цепочку событий: тех, кого Господь (1) узнал и возлюбил до основания мира, (2) Он выделил среди остальных, или предопределил, и (3) в определенное время призвал (неотвратимо), (4) тех же Он оправдал, тех же и (5) прославил. «Эта цепь настолько крепка, что последнее ее звено видится как бы уже исполнившимся, поскольку исполнились и не могут отмениться первые звенья» (Moule, *Romans*, 157). Скольких Господь избрал до сотворения Вселенной, ровно столько – ни больше, ни меньше – непременно пройдут каждую из этих пяти ступеней. К примеру: представим себе, что Бог предугадал 100 человек, в таком случае Он тех же 100 человек предопределил, 100 призвал, 100 оправдал и 100 человек

прославит. Никто не добавится и никто не потеряется. Каждого, кого Он возлюбил до основания мира, Он проведет через все эти ступени.

d. Другие места Писания

- 1) 1 Пет. 1:1-6: «избранным... по предведению... возродивший нас...»
- 2) Тит. 3:3-8: «спас... по Своей великой милости...» [прошлое, настоящее, будущее]
- 3) Ефессянам 1:3-12:
 - a) «избрал... предопределив... в преизбытке даровал нам... открыв... быв предназначены» [ПРОШЛОЕ]
 - b) «чтобы мы были... усыновить... имеем искупление... сделались наследниками» [НАСТОЯЩЕЕ]
 - c) «...послужить к похвале славы Его» [БУДУЩЕЕ]
- 4) Ефессянам 2:4-10:
 - a) «оживотворил... спасены... воскресил... посадил... спасены... созданы» [ПРОШЛОЕ]
 - b) «мы Его творение» [НАСТОЯЩЕЕ]
 - c) «...дабы явить в грядущих веках...» [БУДУЩЕЕ]
- 5) Римлянам 5:1-11:
 - a) «оправдавшись... получили... любовь излилась... данным нам» [ПРОШЛОЕ]
 - b) «имеем мир... стоим... хвалимся (дважды)... зная... не постыжает» [НАСТОЯЩЕЕ]
 - c) «спасемся» [БУДУЩЕЕ]
- 6) 2 Фес. 2:13-14: «избрал вас... для достижения славы»
- 7) 2 Тим 1:8-10: «... Бога, спасшего нас и призвавшего ... по Своему изволению и благодати ... явившего жизнь и нетление ...».
- 8) Вывод: прочитанные тексты не оставляют сомнения в том, что инициатива по спасению человека целиком принадлежит милостивому самодержавному Богу, а вовсе не греховному, заблудшему, духовно слепому и осужденному человеку, Божьему врагу (ср. Кол. 1:12-13; 1 Фес. 5:9).

Спасение имеет определенную цель в настоящем и будущем. Иными словами, его нельзя рассматривать только лишь как совершившуюся реальность, не имеющую никакого отношения к настоящему и условно связанную с будущим.

2. Небиблейские и противоречащие Библии теории

- a. В некоторых богословских кругах предпринимаются попытки выстроить различные аспекты спасения в строгую «логическую» последовательность, чтобы подтвердить ту или иную богословскую систему или религиозную практику.
- 1) **Римско-католический взгляд на *Ordo Salutis*** – как правило выражен терминами о благодати, передающейся посредством церковных таинств.
 - a) Таинство *крещения* (Тит. 3:5) сообщает сверхъестественную жизнь через возрождение души и ее соединение со Христом.
 - b) Таинство *конфирмации* (Деян. 8:15-17) укрепляет крещённых через излияние Святого Духа, подобное произошедшему в День пятидесятницы.
 - c) Таинство *евхаристии* (Матф. 26:26-28) сообщает духовную пищу через принятие поклоняющимися тела и крови Христа в пресуществленных вафлях.
 - d) Таинство *отпущения грехов* отменяет вину и наказание за завершённые после крещения нравственные грехи (отступничество, убийство, прелюбодеяние).
 - e) Таинство *соборования* (Иак. 5:14-16) укрепляет душу для заключительной борьбы со смертью и подготавливает принимающих его к блаженному созерцанию Бога.
 - 2) **Лютеранский взгляд на *Ordo Salutis*** – стремится дать определение и рассмотреть многочисленные действия Духа по благодати без искусственного разделения между одним и другим.
 - a) *Призыв* или *призвание свыше* – Бог предлагает прощение грехов и оправдание перед Ним через евангельское приглашение, которое приносит с собой достаточную благодать для того, чтобы необращенные смогли ответить на этот призыв.
 - b) *Просвещение* (или *озарение*) – Евангельский призыв универсально (т.е. всем) сообщает определенное просвещение и побуждение, которое делает слушателей способными постичь выгоду от принятия евангелия и последствия его отвержения.
 - c) *Обращение* или *покаяние* – Включает в себя труд Святого Духа, который приводит грешников к раскаянию в своих грехах и к познанию того, что они могут быть спасены на основании заслуг Христа.
 - d) *Возрождение* – Покаяние может привести к воспламенению веры в евангелие и затем к преображению, известному как новое рождение.
 - e) *Оправдание* – В ответ на веру человека Бог прощает его грехи, вменяет ему совершенную праведность Христа и дарует правильное положение перед Собой.
 - f) *Мистический союз* – Благодаря этому действию верующая душа приводится к сверхъестественному союзу любви с Троичным Богом.

- g) *Обновление* или *освящение* – С помощью Святого Духа оправданные возрастают в святости и приносят сверхъестественные плоды новой жизни.
- h) *Сохранность* – При условии, что оправданные продолжают прислушиваться к библейским предупреждениям об отпадении и остаются стойкими в вере, Бог сохранит их в безопасности до конца.

3) Арминианский взгляд на *Ordo Salutis*

- a) *Универсальное* (т.е. *всеобщее*) *внешнее призвание* – Бог распространяет призыв ко спасению на всех через общее действие Святого Духа на души и ясное провозглашение Евангелия.
- b) *Покаяние и вера* – Поскольку каждый человек внутренне изменен предваряющей благодатью, то человеческая воля способна легко обратиться от греха ко Христу.
- c) *Оправдание* – Поскольку Бог в принципе не провозглашает праведным того, кто не стал праведным на практике, то юридическое понимание оправдания в общем отвергается.
- d) *Освящение* – Верующие должны стремиться к тому мгновенному переживанию второго благословения, через которое Святой Дух вырывает грех с корнем и наполняет сердце совершенной любовью к Богу и к людям.
- e) *Неотступность* – Делая особое ударение на свободу воли, многие арминиане считают, что верующие посредством своего умышленного греха могут полностью отпасть от своего положения в благодати.

4) Ковенантный Реформатский взгляд на *Ordo Salutis* – утверждает, что каждый аспект спасения основан на завете благодати, происходит в союзе со Христом и совершается Святым Духом.

- a) *Призвание* – Общий призыв поверить во Христа провозглашается через всеобщее евангельское приглашение. Посредством этого общего призыва Бог суверенным образом обращает особый призыв к избранным.
- b) *Возрождение* – Безо всякой человеческой помощи третья Личность Троицы творит новую духовную жизнь, включающую в себя прославляющие Бога характер, эмоции и привычки.
- c) *Вера* – Благодаря дарованной им новой духовной жизни избранные верят в истины евангелия и доверяются Иисусу Христу как своему Спасителю.
- d) *Покаяние* – Верующие глубоко скорбят о совершенных ими грехах и осознанно отвращаются от всякого извещного им непослушания Богу.
- e) *Оправдание* – На основании завершеного труда Христа Отец засчитывает верующим праведность Своего Сына, прощает грехи и дарует им божественное расположение.

- f) *Освящение* – Святой Дух трудится в оправданных верующих, направляя их волю и усилия к тому, чтобы возрасть в отвержении греха и в продвижении к духовной зрелости и уподоблению Христу.
- g) *Сохранность и неотступность* – Бог, Который избрал, возродил, оправдал и запечатлел Святым Духом верующих, сохраняет их благодаря Своей верности и силе до самого конца.
- h) *Прославление* – Бог полностью завершит Свое дело искупления святых, когда они увидят Христа при Его Втором пришествии и будут преображены в Его образ.

5) Широко распространенный в Реформатском евангельском христианстве взгляд на *Ordo Salutis*

- a) *Избрание* – Независимо от предвиденной веры человека или его добрых дел Бог в вечном прошлом избрал из числа всего падшего человечества некоторых к унаследованию вечной жизни.
- b) *Действенное призвание* – Божий Дух просвещает умы и смягчает волю избранных, таким образом наделяя их способностью к личному положительному ответу на внешний призыв евангелия.
- c) *Вера в евангелие* – Побуждаемый Святым Духом разум избранных подчиняется (или убеждается) истинам евангелия благодати Божьей.
- d) *Покаяние* – Также благодаря дарованной Духом способности действенно призванные презирают все известные им грехи и отвращаются от них.
- e) *Доверие Христу* – Каждый из действенно призванных лично уверует себя Иисусу Христу как Спасителю и Господу своей жизни.
- f) *Возрождение* – В оправданных верующих Бог творит новую жизнь, которая заключается в коренной перемене отношения и чувств к Богу.
- g) *Союз со Христом* – Новорожденных святых Святой Дух соединяет с Иисусом Христом в жизненный, духовный, нерушимый союз.
- h) *Оправдание* – Бог в Свою очередь считает верующих грешников праведными перед Собой и наделяет их даром вечной жизни.
- i) *Освящение* – В процессе всей последующей жизни, включающей в себя духовные подъемы и падения, Дух благодати постепенно преображает истинных верующих в образ Иисуса Христа.
- j) *Сохранность и неотступность* – Действуя божественной силой, Бог надежно сохраняет возрожденных святых в вере и надежде к достижению вечной жизни.
- k) *Прославление* – Бог доводит до завершения полное искупление верующего в Явление Господа Иисуса Христа.

- в. Различные аспекты спасения предпочтительней рассматривать как грани одного бриллианта. Все данные нужно воспринимать в перспективе, не создавая искусственных логических построений (в особой мере это относится к вопросу о том, что чему предшествует: вера возрождению или возрождение вере?).
- 1) В порядок спасения включено то, что делает Бог (избрание, призвание, оправдание, возрождение и т.д.).
 - 2) Порядок спасения можно выстроить в хронологическом плане (прошлое, настоящее, будущее); но следует воздерживаться от выстраивания внутреннего логического порядка. Учитывайте, что обращение, возрождение, союз со Христом и оправдание можно воспринимать как события, происходящие одновременно в момент спасения, а не последовательно по порядку.
 - 3) Определенные категории в порядке спасения не являются изолированными событиями, но сопровождают всю христианскую жизнь (например, вера, покаяние, освящение, божественная сохранность и человеческая неотступность), а некоторые могут частично перекрывать друг друга даже во временных измерениях (напр., освящение).
 - 4) Некоторые грани спасения взаимодействуют и соприкасаются друг с другом. Вера действует в оправдании, освящении и неотступности. Союз со Христом необходим для освящения и неотступности. Цель избрания включает в себя прославление, а не только начальное покаяние. «Поэтому порядок спасения не следует рассматривать упрощенно как хронологическую цепочку событий» (Demarest, *The Cross and Salvation*, 43). Небрежно составленный хронологический *Ordo Salutis* оставляет возможность для взаимосвязей и перекрываний; выстроенный в строго логическую последовательность ограничивает возможность взаимосвязи только предыдущим и последующим аспектами.
 - 5) Каждый элемент спасения крепко зафиксирован на Христе. Таким образом, Христос распределяет благодать (Еф. 4:7); святые избраны во Христе (Еф. 1:4); они призваны ко Христу (1 Кор. 1:9); верят в истину о Христе (Рим. 10:9; 1 Иоан. 5:1, 5); они обратились ко Христу в покаянии (1 Пет. 2:25); оправданы кровью Христа (Евр. 13:12); их возрождение происходит во Христе (2 Кор. 5:17; Тит. 3:5-6); они соединены со Христом (Гал. 2:20); они преображены в образ Христа (2 Кор. 3:18); они хранимы Христом (1 Иоан. 5:18), и они войдут в славу Христа (2 Фес. 2:14).

III. НАЧАЛО СПАСЕНИЯ

A. ИЗБРАНИЕ – НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА БОГОМ

1. Предварительные рассуждения

Никакое действие Бога по отношению к грешному человеку не может быть несправедливым! С другой стороны, нет ничего, что грешный человек мог бы сделать для своего оправдания перед Богом.

На протяжении веков праведные ученые мужи молились, занимались и силились объяснить эту доктрину. И, несмотря на то, что они порой приходили к разительно отличающимся выводам, их рвение и усердие должно быть должным образом оценено. Как в те времена, так и в наши дни Библия задает задачу, которую не так-то просто решить даже самым светлым умам.

Сначала нужно найти и принять все библейские факты, а затем уже синтезировать и объяснять их, а не наоборот.

Вопросы: “Какой в этом смысл? Справедливо ли это?” – представляются нам в корне неверным. Формулировка должна быть следующей: “Какое представление наилучшим образом отражает библейские данные?”

2. Термины, связанные с избранием

а. Ветхозаветная терминология

1) Исходное слово: **בָּחַר**

а) “Бог избирает народ (Пс. 134:4), определенные племена (Пс. 77:68), отдельных людей (3 Цар. 8:16; 1 Пар. 28:5; 1 Цар. 10:24; 2 Цар. 6:21) и место для пребывания имени Своего (Втор. 12:5; и т.д.)” (TWOT, s.v. “בָּחַר,” by Oswalt, 1:100.

б) “Всюду, где встречается **בָּחַר** по отношению к личностям, оно обозначает выбор из некой группы (как правило из всего количества людей). ... Таким образом, во всех отношениях, в **בָּחַר** заключается идея обособления... Наиболее важные места Писания, где употребляется **בָּחַר** в этом значении: Втор. 4:37; 7:6 и сл.; 10:14 и сл.; 14:2; и 3 Цар. 3:8” (TDOT, s.v. “בָּחַר *bāḥar*,” by Seebass, 2:82-83).

Втор. 7:6-8 представляет собой одно из важнейших мест Писания относительно коллективного избрания Израиля Богом. “Божий «выбор» определил историю Израиля; Его «выбор» вел к избавлению из египетского рабства (Втор. 7:7-8); Господь послал Моисея и Аарона совершать чудеса в Египте (Пс. 104:26-27) и определил левитам «благословлять именем Господа» (Втор. 21:5). «Избрал» им наследие (Пс. 46:5), включая Иерусалим, где поселился среди них (Втор. 12:5; 2 Пар. 6:5, 21). Но «они избрали собственные свои пути... и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них» (Ис. 66:3-4) (Vine, *Expository Dictionary of Old Testament Words*, 34).

с) “Этот глагол, с подлежащим Бог, по-видимому, почти всегда имеет узкий доктринальный смысл, не нуждается в объяснении и не имеет эквивалента... Единственный существенный элемент в ветхозаветной концепции избрания – это элемент таинственности и непостижимости, передаваемый во Второзаконии словами: «Он возлюбил тебя» (TDNT, “ἐκλέγομαι,” by Quell, 4:146, 68).

д) «Главный аспект богословского значения слова **בָּחַר** сводится к избранию людей Богом; выбор Бога людьми как таковой в Писании даже не упоминается” (Wildberger, TLOT, 1:213). В принципе, это предвосхищает утверждение Христа в Иоанна 15:16. В противовес этой закономерности,

Никоул утверждал, что «в некоторых случаях (около 12 процентов) люди выступают в качестве подлежащего при этом глаголе. Однако во всех этих случаях слово «Бог» *никогда* [курсив мой – Пол Б.] не встречается в качестве прямого дополнения... Впрочем, это нисколько не умаляет человеческой ответственности, а лишь подтверждает трансцендентность Бога, Который не может быть объектом человеческого, зачастую ошибочного, выбора» (Nicole, NIDOTTE, 1:639).

- е) В равной мере этот глагол применим к отдельным личностям. Например, ср. Неем. 9:7-8.
- 2) Непосредственным эквивалентом в Септуагинте, а затем и в НЗ, является ἐκλέγομαι. Однако прежде чем обратиться к НЗ откровению, необходимо сделать оговорку, что в ВЗ *концепция* избрания не ограничивается лингвистическими параллелями בָּבַח.
- 3) Второстепенные термины
- а) Корень בָּדַל (bdl): отличать, отделять (напр. Лев. 20:24, 26; 3 Цар. 8:53)
- б) Глагол יָדָע (yada'), «знать», может употребляться в особом значении как «избирать» (напр. Быт. 18:19; Иер. 1:5; Ам. 3:2)
- в) Некоторые варианты употребления לָקַח (laqach): брать себе, выбирать, избирать (напр. Чис. 8:16; 2 Цар. 7:8; 3 Цар. 11:37)
- г) Некоторые варианты употребления כִּיָּן (kûn), «укреплять» – напр., «укрепить за собой» (2 Цар. 7:24)
- е) Корень קָרָא

Этот глагол означает ‘вызывать’ или ‘приглашать’, как правило, во всеуслышание. Существуют 5 принципиальных значений этой группы:

- i) Именование людей, мест или вещей (Быт. 1:5, 8, 10; 17:15; 25:26; Исх. 15:23; Пс. 146:4; Ис. 7:14; Ос. 1:10).
- ii) Призыв к выполнению какого-либо задания или служения
- (а) Веселееила (Исх. 31:2)
- (б) Кира (Ис. 45:3-4; 46:11; 48:15)
- (в) Раба Божьего (Ис. 42:6; 49:1)¹⁵
- iii) Общий призыв обрести национальное благословение (Ис. 48:12; ср. Ис. 43:1б, ‘Я ... назвал тебя по имени твоему; ты Мой’; Ос. 11:1).

¹⁵ L. Coenen, “Call,” NIDNTT, 1:273 пишет: “Примечательно, что в последних главах Исаии, особенно в песнях о страждущем Рабе, мы встречаемся с самым проникновенным употреблением *kaleb* в значении служения или посвящения, а также с исключительно частым появлением глагола *eklegomai*, «выбираю». Избранного Своего (Ис. 41:8; 43:10) Бог призвал в правду (Ис. 42:6) и называет по имени (Ис. 43:1). Он есть прообраз всех призванных от сотворения мира (Ис. 41:2, 4).”

iv) Побуждение к покаянию и спасению (Ис. 65:12; ср. Ис. 50:2; Иер. 7:13; Ос 11:2)

v) Божье действие, посредством которого Он привлекает людей ко спасению

(a) Авраам (Ис. 51:2)

(b) Языческие народы (Ис. 55:5; ср. ст. 11)

4) Другие выражения

a) “народ Господень” (Суд. 5:11)

b) “удел” (Исх. 19:5)

c) “[народ святой]” (Исх. 19:6)

d) “завет” (Втор. 5:2)

б. НЗ терминология

1) Термины, обозначающие избрание

a) Группа ἐκλέγομαι: (около 45 раз относится к божественному избранию)

“Очевидно, ἐκλέγομαι ... наряду с родственными словами статистически доминирует внутри этой богословской подгруппы. Поскольку в Септуагинте ἐκλέγομαι представлено... в качестве эквивалента קָבַצַּ...” (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 146).

“ἐκλέγομαι... средний залог от ἐκλέγω, выбирать, избирать человека или вещь (как правило, из большого числа). Действительный залог в Новом завете вообще не встречается, а в Ветхом завете встречается лишь изредка... Прилагательное ἐκλεκτός, которое иногда используется в абсолютной форме..., обозначает личность или вещь, на которую пал выбор. Существительное ἐκλογή, происходящее от этого [глагола]... и первоначально обозначавшее исключительно акт избрания, может употребляться с [глаголами] λαμβάνω – брать, ποιέομαι – делать или γίνομαι – становиться. Слова этой группы употребляются в различных обстоятельствах, но где бы они ни встречались, с ними теснейшим образом связаны некоторые идеи. Во-первых, всегда подразумевается, что выбор осуществляется из нескольких объектов; во-вторых, что личность, совершающая выбор, не связана ни какими обстоятельствами и свободна принимать самостоятельные решения; в-третьих, что совершающая выбор личность получает – по крайней мере, на момент избрания – абсолютную власть над избираемым” (Coenen, NIDNTT, 1:536).

i) Показательные примеры

(a) Еф. 1:4: «Он избрал нас в Нем прежде...»

(b) 1 Пет. 1:1-2: «избранным, по предведению...»

(c) Кол. 3:12: «как избранные Божиими...»

(d) 1 Фес. 1:4: «зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия...»

(e) Тит. 1:1: «по вере избранных Божиих...»

(f) По отношению к Израилю как нации: Деян. 13:17; Рим. 9:11 и 11:28

(g) По отношению к отдельным личностям: Деян. 9:15; Иоан. 6:70 и 13:17

(h) По отношению к группе личностей: Лук. 6:13; Деян. 1:2

(i) В значении выбора на служение: Иоан. 15:16, 19

ii) Значимые в богословском отношении места Писания

(a) Матф. 20:16; 22:14; 24:22, 24, 31 [имена прилагательные]

(b) Марк. 13:20 [и глагол и имя прилагательное], 22, 27 [имена прилагательные]

(c) Лук. 6:13 [глагол]; 18:7; 23:35 [имена прилагательные]

(d) Иоан. 3:1; 6:70; 15:16, 19 [глаголы]

(e) Деян. 1:2, 24 [глаголы]; 9:15 [имя существительное]; 13:17; 15:7 [глаголы]

(f) Рим. 8:33 [имя прилагательное]; 9:11; 11:5, 7, 28 [имена существительные]; 16:13 [имя прилагательное]

(g) 1 Кор. 1:27, 28 [глаголы]

(h) Еф. 1:4 [глагол]

(i) Кол. 3:12 [имя прилагательное]

(j) 1 Фес. 1:4 [имя существительное]

(k) 1 Тим. 5:21 [имя прилагательное]

(l) 2 Тим. 2:10 [имя прилагательное]

(m) Тит. 1:1 [имя прилагательное]

(n) Иак. 2:5 [глагол]

(o) 1 Пет. 1:2; 2:4, 6, 9 [имена прилагательные]

(p) 2 Пет. 1:10 [имя существительное]

(q) 2 Иоан. 1, 13 [имя прилагательное]

(r) Отк. 17:14 [имя прилагательное]

b) Группа *αρεομαι* / *αρετιζω*

- i) Матф. 12:18 “Се, Отрок Мой, Которого Я избрал” [Цитата из Исаии 42:1, 773]; αἰρετιζω в значении избирать или избирать для кого-то (подразумевается возвратное местоимение). В Септуагинте в Исаии 42:1 ошибочно добавлены слова “Иакова” и “Израиля”. Так или иначе, в этом стихе в ней используется εκλεκτος (см. выше).
- ii) 2 Фес. 2:13 “Бог от начала... избрал вас...”; αἰρεομαι (аорист медиального залога) означает брать себе, собирать (как плоды)¹⁶. Цель Его выбора – “ко спасению” (εις σωτηριαν)
- iii) В Филиппийцам 1:22 и Евреям 11:25 этот глагол употребляется с тем, чтобы указать на человеческий выбор, по-видимому, из двух вариантов.

c) προχειριζω, -ομαι: выбирать для себя, отбирать, определять

Встречается трижды, с двумя возможными применениями: Божий выбор Мессии и избрание апостолов.

- i) Деян. 3:20 “И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа”
- ii) Деян. 22:14 “Бог... предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его”
- iii) Деян. 26:16 “...чтобы поставить тебя служителем и свидетелем...”

d) προχειροτονεω: простирать руку, отдавать предпочтение чему-либо, назначать заблаговременно

Употребляется только по отношению к Божьему избранию очевидцев земного служения Иисуса Христа (т.е. двенадцати апостолов).

Деян. 10:41 Иисус явился “свидетелям, предъизбранным от Бога” (т.е. ученикам).

2) Термины, обозначающие предназначение

a) τασσω:

От глагола τασσω в греческом языке образуется множество производных. Но когда речь идет о доктрине избрания, наиболее важным остается основой глагол этой группы.

i) τασσω может указывать на человеческие решения

(a) Деян. 15:2; 28:23

(b) 1 Кор. 16:15

ii) τασσω используется для выражения идеи божественного избрания

(a) Матф. 28:16

¹⁶ В некоторых текстах наблюдаются разночтения со следующими вариантами: αλαρχην (начатки) и αλ' αρχης (от начала).

(b) Деян. 22:10

(c) Рим. 13:1

- iii) “Однако сотериологическое употребление этого слова в Деяниях 13:48b по своей значимости превосходит все остальные словоупотребления... Оно действительно наглядно изображает, кто есть верующие, конечно же, открывая причину их веры, а именно, Божье суверенное установление” (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 148).

Деян. 13:48: “Уверовали все, которые были предуставлены [описательная форма спряжения: глагол-связка плюс перфектное причастие в (богословском) пассивном залоге] к вечной жизни”, – А НЕ: “все уверовавшие были предуставлены к вечной жизни”

Синтаксическая схема обоих вариантов:

(a) О чем НЕ говорится в отрывке

(b) О чем говорится в отрывке

- b) κείμαι: относится к предуставлению Богом определенных событий или личностей

Эта группа слов не имеет прямого отношения к доктрине избрания; все же в ней содержится несколько ссылок, косвенно способствующих вырисовыванию более четкого образа божественного определения.

- i) Лук. 2:34 – Симеон утверждает, что младенец “лежит [предуставлен]... на падение и на восстание многих”
- ii) Фил. 1:17 – Павел употребляет этот глагол в подтверждение одного из аспектов его призвания Богом.
- iii) 1 Фес. 3:3 – апостол говорит о том, что страдания всех слуг Христовых были суждены или предуставлены Самим Богом¹⁷.

c) τίθημι:

¹⁷ А. Т. Робертсон утверждает, что κείμαι, “глагол среднего залога настоящего времени, использован здесь в значении пассивной формы от τίθημι” (*Word Pictures*, 4:25); с функциональной точки зрения, в контексте его следует рассматривать как «богословский» пассивный залог. К тому же, дополнительные предложные выражения с εἰς, найденные во всех трех названных нами примерах, указывают на цели этих трех предуставлений.

- i) Как правило, “в активном залоге этот глагол означает Божье предопределение в отношении кого-либо или чего-либо” (Packer, NIDNTT, 1:477; ср., напр. Евр. 1:2).
- ii) “В среднем залоге Бог *устанавливает* времена (Деян. 12:18), поставляет пресвитеров блюсти паству (Деян. 20:28) и определяет христиан к получению спасения (1 Фес. 5:9)” (там же).
- iii) Показательные примеры
 - (a) Иоан. 15:16 – говоря об одиннадцати апостолах, наш Господь тесно связывает термин «предустановка» с основным словом, обозначающим избрание: “Не вы¹⁸ Меня избрали, но Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили, и плод ваш пребывал бы...” (Касс.)
 - (b) Деян. 1:7; 13:47
 - (c) 1 Пет. 2:8 – несколькими стихами выше сказав о тех, кто решительно отказывается уверовать в Мессию (1 Пет. 2:7б-8б), Петр продолжает говорить об этой же группе людей: “На что они и были определены”. Личность, совершающая это определение, не указана (вероятно, «богословский» пассивный залог). С тем, на что эти люди были определены, согласиться сложно, но это включает как минимум два нижеследующих действия: спотыкаться, быть непослушными слову.

3) Термины, обозначающие предопределение

а) προορίζω:

- i) В отношении божественного предопределения это слово употреблено 6 раз. Оно подчеркивает заблаговременность Божьего решения.

Что касается основы этого сложносоставного глагола, “глагол *horizō* этимологически связан с *horos* – граница и *horion* – территория. Первоначально он обозначал установку границ, пределов – «ограничивать», определять, отсюда – устанавливать, определять” (Munzer, NIDNTT, 1:472). Временная приставка про- (“заблаговременно, заранее”) дополняет картину *предопределения*.

ii) Места Писания

- (a) Деян. 4:28 “чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой”. К чему относится фраза «то, чему быть»? Объяснение в ст. 27: “Ибо поистине собрались¹⁹ в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть...” Таким образом, четырехкратное противостояние Христу – от Его ареста и до распятия – было предопределено Богом или предназначено, уготовано Им заблаговременно. Предопределение

¹⁸ Первое местоимение способствует образованию эмфатического противопоставления «не вы, ... а Я».

¹⁹ В соответствии с контекстом, синтаксическую форму основного глагола следует расценить как «богословский» пассивный залог. Впрочем, это не исключает человеческих намерений и решений, которые сыграли свою роль в развитии событий.

гарантировало, что все произойдет так, как и произошло, с участием 4 противящихся сторон (Ирод, Пилат, язычники, израильтяне), или двух правителей и двух групп людей (Ирод и Пилат, язычники и израильтяне).

Исполнение обетования о предопределенном Страдающем Рабе послужило началом исторического провозглашения Евангелия.

- (b) Рим. 8:29, 30 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал...”
- (c) 1 Кор. 2:7 “Но [мы²⁰] проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей...” В этом отрывке Бог снова показывает, что предопределение осуществляет именно Он. Объект предопределения – премудрость сокровенная (т.е. тайная) о распятии Христа. К тому же, обратите внимание на то, что в тексте имеется еще один временной указатель – “прежде веков”. Таким образом, предопределение осуществилось “прежде веков”, или, иначе говоря, существовало всегда. Звенья этой цепи вечны, не связаны временными рамками и не зависят от творения.
- (d) Еф. 1:5, 11 “...Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа...” и “быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей...” И в первом, и во втором случае верующие являются объектами предопределения. В Ефесянам 1:5 глагол употребляется в активном залоге – Бог предстает источником и вершителем предопределения, однако в Еф. 1:11 причастие употребляется в пассивном залоге, поэтому действующая личность передается притяжательным местоимением “Своей”. Также вероятно, что союз “так как” в ст. 4 и асиндетон (бессоюзе) ст. 5 синтаксически связывают эти два стиха, поэтому предопределение, о котором идет речь в ст. 5, произошло прежде основания мира.

b) Группа προϋνῶσκω:

- i) В НЗ используется двойка и обозначает предведение (т.е. заблаговременное знание или предшествующее знание):
 - (a) Деян. 26:5 – В этом месте Писания Павел защищается пред Агриппой. В 4 ст. он объясняет, что все иудеи, включая тех, что отдают его под суд, знают о его жизни от юности и до настоящего времени. У них было предшествующее знание о Павле лично, о его жизни, о том, кем он был, как жил (ст. 5б). Итак, поскольку они знали о его поступках, образе жизни и убеждениях, сказано, что они знали (знают) его лично. К тому же их знание расположено как предшествующее настоящему, не противоречащее его теперешним убеждениям, тем не менее то, насколько хорошо его знали иудеи, объясняло его нынешнее положение (ст. 6-8). Хотя их знание не было обстоятельным и доскональным, все же им было известно

²⁰ В контексте – апостолы

достаточно, чтобы знать Павла лично. С богословской точки зрения, любопытно подметить, что это человеческое предзнание (или предшествующее знание) не имело никакого значения или веса в нынешнем осуждении Павла. Их предзнание было ослеплено неверием (ст. 7-8). Возможно, суть кроется во взаимосвязи слов “предзнание” и “свидетельствовать”. В будущем можно было бы рассмотреть это слово в юридическом контексте, чтобы увидеть, как предшествующее знание оказывает влияние на свидетельство. В данном случае, вероятно, Павел взывает к знанию своих обвинителей о его жизни (от прошлого до настоящего) для защиты или контраргумента. Таким образом, в данном контексте лучше перевести этот глагол как «знание предшествующей жизни», а не «знание наперед». Его теперешнюю веру в обетования (ст. 7) можно легко объяснить, зная о его предшествующих убеждениях.

(b) 2 Пет. 3:17 – в этом отрывке речь уже идет о знании будущих событий. Содержание этого знания может включать в себя все, что угодно: от 2:1 (лжеучителей) до 3:13 (Дня Господня). Опять-таки, знание о событиях, которые произойдут в будущем, должно иметь непосредственное отношение к настоящему, чтобы не увлечься заблуждением и не поддаться обману лжеучителей (ст. 17). Это предзнание также оказывает влияние на их утверждение в вере (ст. 17), духовное возрастание (ст. 18) и славу Божию (ст. 18). В данном случае предведение относится к событиям будущего и даже к отдельным категориям людей, если отнести это слово к содержанию 2 главы.

(c) В заключение скажем, что Деян. 26:5 и 2 Пет. 3:17 разнятся в точном значении, но сходятся в том, что предзнание непосредственно связано с настоящим и включает по крайней мере знание о событиях и/или людях.

ii) Остальные случаи НЗ употребления в контексте предопределения:

(a) Места Писания

(i) Деян. 2:23 (отметьте для себя правило Гранвилля-Шарпа²¹) – все произошедшее с Христом, начиная с ареста, случилось не вследствие двух различных обстоятельств [(1) определённого совета и (2) предведения Божия], а благодаря одному непостижимому союзу совета и предведения Божия. Таким образом, распятие и личность Христа связаны с предзнанием. Нельзя ли сюда же отнести жизнь Христа и подтверждение того, что Он Мессия, «силою знамений и чудес» (ст. 22)? Более того, разве мы можем не включать в предведение Божье распятие Христа (ст. 23б)? Бог предзнал Христа, предзнал распятие, предзнал воскресение. Контекст, вероятно, не содержит указания на хронологический аспект предопределения, но можно с полной уверенностью сказать, что это произошло до распятия, даже до того, как о Христе было засвидетельствовано, что Он – Мессия. Возникает трудность применения арминианского

²¹ Словосочетание βουλῆ + προγνώσει, объединенное союзом καί и управляемое одним артиклем, подчиняется правилу Гранвилля-Шарпа.

толкования термина предуздание как «предвидение». Если Бог, как следует из этого определения, окинул взглядом всю историю человечества и загодя увидел тех, кто уверует в Него, а затем подкорректировал Свой план таким образом, чтобы они уверовали, то как мы ответим на следующий вопрос: почему Бог не изменил свой план, предвидя распятие Мессии? Бог предузнал и тех, кто не уверует. А если так, то воплощение Христа было не изначальным Божьим замыслом, а реакцией на предвидение того, как люди в будущем отнесутся к Его Сыну. Тогда можно сделать вывод, что распятие Христа было в первую очередь человеческой инициативой, а Бог лишь пожертвовал Своим Сыном, дабы исполнить волю человеческую. Получается, что Бог творил Свой замысел в соответствии с человеческим. Однако такой подход в корне противоречит контексту этих стихов. Здесь не говорится, что Бог предвидел деяния неверующих и совершал Свой замысел согласно этому предвидению (как если бы Он предвидел тех, кто уверует, и просто сделал все для того, чтобы им в этом не помешать). В таком случае распятие и спасение (а также осуждение) были бы сугубо антропоцентричными.

Следует обратить внимание еще на одну очень важную мысль. В контексте данных стихов о Христе говорится как о человеке (Иисус Назорей, ст. 22; Муж, ст. 22; Сего Мужа], ст. 23). Так что если последовательно следовать арминианскому пониманию предузнания как «предвидения», тогда распятие было вовсе не Божьим планом, а человеческим – человека Иисуса Христа. В таком случае, Бог, взглянув сквозь столетия на историю человечества, увидел загодя, что назарянина Иисуса распнут за какие-то убеждения, и, предвидя, как поступят с Ним иудеи, замыслил осуществить Свой план, в котором человек Иисус станет ключевой фигурой. Может быть, даже все пророчества и сам факт воплощения вращались вокруг деяний, которые Он предвидел об этом Человеке. Из контекста этого не следует, поскольку такой взгляд искажает очевидное значение этого стиха, отводя Богу в деле спасения второстепенную роль.

После синтаксического анализа Деян. 2:23, Уоллас приходит к верному заключению: “Божий промысел основан не просто на предвидении поступков людей; напротив, поступки людей основаны на Божьем предведении и предопределении” (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*²², 288).

- (ii) Рим. 8:29; 11:2 – в обеих ссылках подразумевается знание о людях. Первая ссылка относится к людям, которых Он предузнал и возлюбил, что привело их к спасению (8:29). Предуздание из 8:29 служит определенной цели, на что указывает конструкция εἰς + инфинитив. Цель Божьего призвания названа [‘благо’] (ст. 28), поскольку (союз причины ὅτι, ст. 29) тех же, кого Он предузнал, Он и (καί) предопределил, но не только для того, чтобы они соответствовали образу Сына Его, но для того, чтобы Христос был превознесен между многими братьями. Таким

²² Даниел Б. Уоллас, Углубленный курс грамматики греческого языка (Новосибирск: НБС, 2010).

образом, Божья цель будет благом для избранных, поскольку Христос будет превознесен среди многих.

Второй стих указывает на Божье отношение к народу израильскому. Изучив в Библии историю Израиля, невозможно утверждать, что предуздание распространялась только на верующих израильтян. Возникает вопрос, можно ли применить к этому фрагменту Писания значение ‘предвидение’. Но что, в таком случае, предвидел Господь? Упрямый, жестоковыйный и непокорный народ. Было ли то, что они имели в Нем через избрание, Божьим ответом на их общую веру? – Нет. Он любил их, поскольку Сам решил проявить к ним любовь, а не потому, что они возлюбили Его. Божье предуздание в контексте, по отношению к израильскому народу, не изменило Его решения проявлять Свою любовь к бунтарскому народу: ‘ибо дары и призвание Божие непреложны’ (Рим. 11:29).

Складывается впечатление, что цель всего отрывка Рим. 9-11 – обстоятельное обоснование Божьих взаимоотношений с Израилем на основании Его предведения. Если Бог их предузнал, а они не предопределены, не призваны, не оправданы и не прославлены, что очевидно из их отвержения в настоящем, то что тогда говорить о христианине (или церкви)? Дает ли предуздание верующему (или церкви) какие-то гарантии на будущее? Как раз эти вопросы и рассматриваются в Рим. 9-11. В этих трех главах эхом раздается ответ ‘ДА!’ Разумеется, Бог не отверг Свой народ, Израиля (ср., напр. ст. 5, 7). Отвержение Израиля ради неверных “не всецелое” и не “окончательное” (Murphy, *Romans*, 2:xiv).

- (iii) 1 Пет. 1:2, 20 – оба стиха относятся к людям. 1 Пет. 1:2 описывает сферу Божьего избрания²³. Опять-таки, нет никаких временных связей, указывающих на момент избрания, но, судя по всему, предведение предшествовало двум обстоятельствам: уверованию (исторически) и Божьему решению избрать (поскольку выбор следовал за предведением, а не предшествовал ему). Следовательно, указания на время Божьего выбора в равной мере применимы и к Божьему предузнанию (см. ниже 3.1.2.2.3.2.2.4). Более того, “большинство толкователей связывают слово *избранным* с тремя придаточными предложениями: «по предведению Бога Отца», «при освящении от Духа», «к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа»” (Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition of the Epistles of Peter and the Epistle of Jude* [Grand Rapids: Baker, 1987], 35). Итак, Божий выбор “по предведению Бога Отца” осуществлялся для (εἰς, не из-за) послушания. “Третье выражение, ‘к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа’, выражает ожидаемый результат Божьей работы над Своим народом” (Hiebert, *1 Peter*, 51).

²³Как замечает Герберт, ἐκλεκτοῖς – это отглагольное прилагательное “в пассивном залоге, называющее читателей объектами избирательного действия Бога, Который подразумевается в качестве действующего лица” (D. Edmond Hiebert, *1 Peter* [Chicago: Moody, 1992], стр. 46).

1 Пет. 1:20 указывает на время предузнания. Формулировка предельно ясная – *πρὸ καταβολῆς κόσμου*. Личность, которую Бог предузнал прежде основания мира – Иисус. Чтобы не погрешить против истины, нужно сделать следующую оговорку в отношении значения слова ‘предузнание’ [в русском Синодальном перев. «предназначение». – *Перев.*]. В самом слове *προϋνῶσκει* нет ни малейшего указания на то, за какое количество времени до указанного события происходит это познание (установление особых отношений). Предузнание, по существу – сравнительное слово, связывающее собой два неких события или действия. Предузнание должно произойти до того, как произойдет позднее событие, или появится на свет предузнанная личность. Но временное расстояние между ними точно не определено, иначе отпала бы необходимость в выражении «прежде создания мира».

Итак, после этой оговорки становится ясно, что глубоко личное предузнание Иисуса Богом произошло «прежде создания мира», т.е. прежде творения. Это поразительно, поскольку в контексте снова становится очевидным, что предузнание относится к Иисусу и совершенному Им спасению (обратите внимание на контраст ‘прежде создания мира’ и ‘в конце времен’). Еще одно сравнение в этих стихах проводится между словами ‘предузнание’ и ‘явление’ Его для нас, что привлекает внимание к нашему собственному познанию Спасителя (ст. 21, ‘верующих чрез Него в Бога’). Таким образом, здесь сравнивается наше знание Христа (тесные отношения с Ним), приводящее к вере в Него после Его явления для нас в последние времена, и Божье предузнание Христа (тесные отношения с Ним) прежде основания мира. Очевидно, что «дальновидность» или «предвидение» здесь совершенно не при чем, поскольку наши и Божьи взаимоотношения со Христом разнятся по степени и хронологически, а в контексте акцентируется временной аспект. К тому же, если бы Бог лишь предвидел Иисуса и Его деяния, Благая Весть принимала бы примерно такой вид: Бог предвидел человека Иисуса, Который будет называть себя Сыном Божиим и за это умрет на кресте; Бог употребил Христа в Своих целях и воплотился в человека Иисуса для совершения Своего замысла.

“Во вступительном приветствии Петр уверяет своих читателей, что спасительное предведение Божье охватывает и их (1:1-2). В качестве главной фигуры в этом божественном предузнании предстает их Искупитель. ‘Избранный’... переводится причастием совершенного времени пассивного залога и указывает на центральное место, которое занимал и продолжает занимать Христос в искупительном замысле Божьем. Этот глагол буквально обозначает ‘был предузнан’, тем не менее, его значение не ограничивается только лишь предшествующим знанием... Господь предузнал весь замысел искупления, и Его предведение с благоволением упокоилось на Христе, Который уже был избран Искупителем человечества ‘прежде создания мира’... Прежде основания вселенной, прежде чем появились грешники, нуждавшиеся в искуплении, Христос по вечному

совету Божьему уже был избран Искупителем человечества (ср. Деян. 2:23). Искупительная жертва Христова ни в коем случае не была удачным выходом из безвыходной ситуации” (Hiebert, 1 Peter, стр.104). Земек добавляет: “...основываясь на той же совокупности данных божественного откровения, предопределение избранных к вере и вечной жизни не является переменной мнения” (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 153).

- (b) “Можно не сомневаться, что в слове προέγνω содержится то же значение, которое зачастую в Писании имеет γινώσκω (γῆ)” (James Denney, “St. Paul’s Epistle to the Romans,” *Expositor’s Greek Testament*, vol. 2 [Grand Rapids: Eerdmans, 1970], 652).
- (c) “ἔγνω и его производные нужно истолковывать, исходя из употребления еврейского глагола *yada'* в таких отрывках, как Быт. 18:19; Иер. 1:5; Ам. 3:2, где он обозначает то особое познание, которое мы называем Божьей избирающей благодатью. Приставка про- означает не просто то, что Божье знание некоторых людей предшествовало познанию Его ими, а то, что Он познал их прежде сотворения мира” (C. E. V. Cranfield, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans*, vol. 1, ICC [Edinburgh: T. & T. Clark, 1975], 431; ср. TDNT, s.v. “γινώσκω,” by Bultmann, 1:698).
- (d) “Место предузнания и выбора согласно Еф. 1:4 –вечность” (A. T. Robertson, *The Epistles of Paul*, vol. 4 of *Word Pictures in the NT* [Nashville: Broadman, 1930], 377).
- (e) Мюррей также обращает внимание на Рим. 8:29: “Слово ‘предузнал’ привлекает внимание читателя к особой любви Божьей, благодаря которой Его сыны были избраны” (John Murray, *The Epistle to the Romans*, vol. 1, NICNT [Grand Rapids: Eerdmans, 1965], 318). Кроме того, “в этом отрывке, по-видимому, отличие между двумя глаголами следующее: первый глагол указывает на то, что Бог избрал некоторых людей Себе во владение (предузнал = избрал), в то время как второй раскрывает цель этого избрания (предопределил = отделил)” (Barclay Newman and Eugene Nida, *A Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Romans*, Helps for Translators, vol 14 [London: UBS, 1973], 168).
- (f) Итак, нужно сделать несколько обобщений. Божий выбор каждого из нас был определен ‘прежде создания мира’ – Еф. 1:4. Выбор каждого осуществился согласно Его предузнанию – 1 Пет. 1:2. Следовательно, Бог предузнал каждого из нас ‘прежде создания мира’.

Или возникает еще одна мысль: в 1 Пет. 1:20 говорится, что Бог предузнал Христа ‘прежде создания мира’. Бог предузнал также деяния Христа (Деян. 2:23; 1 Пет. 1:19), неверующих, распявших Его (Деян. 2:23), весь израильский народ, верующих и неверующих, прошлых и настоящих времен (Рим. 11:2) и всех верующих Церкви (Рим. 8:29; 1 Пет. 1:20). Можно ли, в таком случае, божественное предведение разделить на временные отрезки так, что первый

объект Он предузнал раньше, нежели второй, или в большей или меньшей степени, или можно ли сказать, что Он находится в процессе предузнания? Его предузнание выходит за рамки современного представления о спасении и связано с несколькими вещами: Его выбором (1 Пет. 1:2; Рим. 11:5), предопределенным замыслом (Деян. 2:23), заветами и обетованиями (Рим. 9:4; 11:2, 28-29), Его Словом (Рим. 9:6), Его действиями среди людей и через людей (Деян. 2:23; Рим. 11:2). Если изменить значение предузнания по отношению к Богу, то должно измениться значение предузнания по отношению ко всем остальным перечисленным выше объектам. Почему? Прежде всего, потому что все эти стихи говорят о Божьем предузнании. Таким образом, предузнанием располагает одна и та же личность! Эта личность – Сам Господь. В таком случае, то, что мы знаем о Боге, преобразовывается в познание о Божьем предведении, если это допускается соответствующими местами Писания. Обратите также внимание на авторов, говорящих о божественном предведении. Лука приводит проповедь Петра в Деян. 2:23, сам Петр учит о божественном предузнании во втором своем послании, а Павел учит о том же в Послании к римлянам. Маловероятно, что все три автора придерживались различных взглядов на божественное предузнание, разделяли его на различные временные отрезки или относили к разным категориям людей. Во-первых, записанная Лукой проповедь Петра и послание Петра имеют сходное содержание относительно божественного предузнания, с той лишь небольшой разницей, что во 2 Пет. 1:20 предузнание связывается с вечностью. Немыслимо, чтобы Петр говорил сначала об одном виде божественного предузнания, потом – о другом (из-за добавления фразы “прежде создания мира”). К тому же, маловероятно, чтобы у Петра и Павла были различные концепции божественного предузнания, поскольку Петр высоко оценивает учение Павла во 2 Петра 3:15-16, в том же послании, в котором пишет о предузнании, и поскольку Лука был сотрудником Павла и записал проповедь Петра во второй главе Деяний. Из вышесказанного очевидно, что выражение “прежде создания мира” может соответствовать и соответствует всем аспектам божественного предузнания. Мы не можем отнести это слово только к одной группе людей, изменить его значение в отношении других объектов и утверждать вместе с тем, что так учит Библия. Такой подход сродни герменевтическому самоубийству и лексическому бесчестию высшей степени. Божье предузнание неделимо по существу, вечно по сути и основано на Божьей воле. Оно регулирует Его отношения с людьми, а также взаимоотношения внутри Троицы.

4) Термины, выражающие идею призвания:

а) Формы καλέω и родственные слова:

і) Разнообразие значений καλέω:

В Новом Завете мы находим ряд значений, сходных с ветхозаветными.

(а) Наречение имени:

- (i) Иисусу (Матф. 1:21; Лук. 1:32)
 - (ii) Иоанну-Крестителю (Лук. 1:13)
 - (iii) Кифе (Иоан.1:42)
 - (iv) храму (Марк. 11:17)
 - (v) Когда Бог даёт людям имена с особым значением, это может выражать – как и в Ветхом Завете – Его полный контроль или господство над их жизнью.
- (b) Особое поручение или жизненное призвание:
- (i) Иаков и Иоанн – к служению (Марк. 1:20)
 - (ii) Других апостолов – к служению (Марк. 3:13)
 - (iii) Павла – к апостольству (Рим. 1:1; 1 Кор. 1:1)
 - (iv) Различных служителей – к миссионерскому труду (Деян. 13:2; 16:10)
 - (v) Верующих – к святости (1 Кор. 7:17, 20, 24).
- (c) Приглашение к спасению, которое может быть отвергнуто грешником (Матф. 9:13; 22:3-4, 8, 14; Марк. 2:17; Лук. 5:32; 14:16-17, 24). «Призванные» в широком смысле может относиться ко всем приглашённым к спасению, независимо от их ответа на это приглашение (Матф. 22:14).
- (d) Божье пробуждающее действие или вступление в спасительные отношения с грешником (Матф. 22:9; Деян. 2:39; Рим. 8:30; 9:11; 1 Кор. 1:9, 26; 7:20; Гал. 1:6, 15; 2 Фес. 2:14; 1 Тим. 6:12; 2 Тим. 1:9; Евр. 3:1; 9:15; 1 Пет. 2:9; 2 Пет. 1:3; Иуд. 1; Отк. 17:14; 19:9). Каждый из данных текстов утверждает, что все, кого Бог действительно призвал, пришли к вере и спасению. В этом заключительном значении «призванные» – это спасённые, которых Бог целенаправленно привёл к Себе, чтобы дать им новую жизнь посредством силы Святого Духа (Рим. 1:6-8; 8:28; 1 Кор. 1:2, 24; Отк. 17:14).
- ii) Глагол *καλέω* используется по отношению к разным референтам:
- (a) По отношению к верующим:
 - (i) Рим. 1:6-7
 - (ii) 1 Кор. 1:2, 24
 - (iii) Гал. 1:6
 - (iv) Ефес. 1:18; 4:1
 - (v) 1 Фес. 2:12

(vi) Евр. 3:1; 9:15

(vii) 1 Пет. 1:1

(b) По отношению к Божьей цели:

(i) Рим. 9:23

(ii) 2 Тим. 1:9

(c) По отношению к Израилю:

Рим. 9:11

(d) По отношению к личности:

Гал. 1:15

iii) Отличительные особенности призыва во втором (более узком) значении:

(a) Этот призыв отличен от того библейского призыва, который справедливо назван «общим», и которому человек может противиться.

(i) Ис. 55:1

(ii) Матф. 22:1-6, 14; 23:37

(iii) Деян. 7:51

(iv) Евр. 4:6-7

(v) Отк. 22:17

(b) Этот призыв – действенен (эффективен, всегда достигает своей цели) и может быть определён как фактическое привлечение людей ко Христу.

(c) Если не существует разницы между общим призыванием и действенным призыванием, то не существует и разницы в значении между «призванными» неверующими и «призванными» святыми.

(d) Если не существует различия между общим призыванием и действенным призыванием, то в Писании есть противоречие.

(i) В Матфея 22:14 ясно утверждается: «Ибо много званых, но мало избранных». Из этого ясно, что «званные» – это «и злые, и добрые» (ст. 10)²⁴. Таким образом, «званные» (или «призванные») представляют группу гораздо большую, чем «избранные». Логически из этого следует, что «званный» может оказаться «не избранным».

²⁴ По мнению некоторых толкователей, слово «призванные» в Матф. 22:14 относится к широкой группе приглашенных (Лук. 14:17), в противоположность «избранным» (Матф. 22:14), под которыми разумеется узкий круг тех, кого убедили прийти (Лук. 14:21, 23). Однако такая точка зрения не согласуется с контекстом Ев. Матфея и к тому же приравнивает избрание к принуждению.

- (ii) С другой стороны, Рим. 8:30 утверждает: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал...». Здесь «призванные» означает «спасённые» (т.е. оправданные) и «предопределённые» (ср. выше 3.1.2.2.3.1 «Предопределение»). В этом стихе термины «предопределение» и «призвание» относятся к одним и тем же людям. Логически следует вывод, что «призванные» и «избранные» – те же самые лица.
- (iii) Можно также утверждать, что слова «призванные» и «избранные» могут быть отнесены ко всем святым. Однако из этого не следует, что «призванные» и «избранные» можно применить к неверующим. Некоторых неверующие можно назвать «званными», но в то же самое время их нельзя назвать «избранными».
- (iv) Таким образом, к неверующему можно применить слово «призванный» (званный), но не «избранный». Верующего же необходимо назвать и «призванным», и «избранным». Но отсюда не следует, что слово «призванный» означает одно и то же как по отношению к верующим, и по отношению к неверующим. Смысловое разграничение этих понятий необходимо.
- (v) Кроме того, Павел доказывает, что призвание основано на избрании (т.е. предопределении). Однако Иисус утверждает, что человек может быть не избранным, будучи призванным (званным). Это также вынуждает нас разграничить общее и действенное призвание.
- (e) Обратите внимание также на Чис. 16:5: «покажет Господь, кто Его, и кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к Себе». О Божьем избрании и непосредственном привлечении человека к Богу говорится также в Пс. 64:5.
- (f) Таким образом, действенное призвание представлено в Писании как суверенное управление событиями и судьбами, посредством которого Бог достигает Своих целей. Действенное Божье призвание – это осуществление во времени вечного спасительного замысла.
- iv) Акцент на Божьей инициативе
- (a) «Павел использует слова kaleō (29 раз), klēsis (8 раз) и klētos (7 раз) почти всегда в смысле божественного призвания. ...Павел понимает призвание как процесс, посредством которого Бог призывает избранных и предопределённых из рабства мира сего, чтобы оправдать, освятить (Рим. 8:29 и сл.) и привлечь их к служению. ...Когда Павел говорит, что Божье решение зависит не от дел, но только от Призывающего (Рим. 9:11-12), то подчеркивает непоколебимый Божий выбор, на который не влияют человеческие предпосылки. Только он приводит людей к вере и может сохранить их в ней. Язык Павла подчеркивает божественную инициативу причастными оборотами (см. 1 Фес. 2:12 kalountos, ‘призывающего’; Гал. 1:6 kalesantos, ‘призвавшего’; см. также 1 Пет 1:15 ton kalesanta, ‘призвавшего’). ...Божье призвание опосредованно евангельской вестью (2 Фес. 2:14), которая приходит через

свидетельство людей. ...Павел обращается к членам церкви как к klētoi, призванным...” (NIDNTT, s.v. “καλέω,” by Coenen, 1:275).

(b) Другие концепции и контексты, подчеркивающие Божью инициативу в призвании и приоритет Его воздействия на человека (особ. посредничество Святого Духа); напр.:

(i) Лук. 8:10

(ii) Иоан. 6:65

(iii) Деян. 16:14

(iv) 1 Фес. 1:5

(c) Ср. акцент на *Testimonium Spiritus Sancti*

(d) Что касается начала спасения, действенное призвание достигает своей кульминации в возрождении и сопутствующей этому событию вере (т.е. ответной реакции, которая не может быть поставлена человеку в заслугу; в противоположность ordo salutis, который не придает должного значения факту Божьего призвания): «То, что возрождение – это следствие, или результат, действенного призвания – учение вполне доступное для понимания, но если поставить знак равенства между действенным призванием и возрождением, то это приведет к большой неразберихе» (Buswell, *Systematic Theology of the Christian Religion*, 2:167).

b) Слово ἔλκω в Иоан. 6:44-45 (см. широкий контекст)

3. Основание избрания

a. С одной стороны, его основание не в человеке.

1) Фундамент – множество ссылок в контексте гамартиологии: «Пока мы не готовы принять, что Бог никаким образом не может быть несправедлив к падшим, грешным созданиям, у нас будут серьезные трудности с учением об избрании» (Charles R. Smith). Более того, «для того, кто принимает библейскую истину о полной греховности человека, только учение о предопределении дает надежду на успех в проповеди Евангелия. Это учение должно побуждать к благовестию» (там же; см. Деян. 18:10б в контексте).

2) Надстройка – множество ссылок в контексте сотериологии; например:

a) Втор. 7:7

b) Иоан. 1:13; 15:16

c) Рим. 9:11, 16

d) Еф. 2:9

e) 2 Тим. 1:9

f) Тит. 3:5

b. С другой стороны, основание призвания покоится в суверенной, необъяснимой благодати Божьей; например:

- 1) Втор. 7:8
- 2) Иер. 31:3
- 3) Ос. 11:8-9; 14:4-9
- 4) Рим. 9:14 и сл.; 11:5-6
- 5) 1 Кор. 1:27-29
- 6) Еф. 1:3-14
- 7) 2 Фес. 2:13-14

c. Очевидно, что библейское избрание должно рассматриваться как безусловное.

4. Цель избрания

a. В отношении верующего: первоначальное и прогрессирующее освящение, например:

- 1) Втор. 7:11 «Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять»
- 2) Еф. 1:4 «избрал нас (что Он сделал)... чтобы мы были святы и непорочны пред Ним (зачем Он это сделал)»
- 3) Рим. 8:29 «предопределил быть подобными образу Сына Своего»
- 4) 2 Фес. 2:13-14 «Бог от начала... избрал вас ко спасению... для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа»
- 5) 1 Пет. 5:10 «Бог... призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам... да совершит вас, да утвердит, да укрепит»
- 6) 1 Пет. 1:2 «избранным... к послушанию» (εἰς с инфинитивом, а не причинный союз ὅτι). Поэтому, как указывает Тиссен (Thiessen), речь идет не о предвидении послушания, а о предузнании к послушанию, т.е. чтобы мы могли быть послушны Христу.
- 7) Еф. 2:10 «спасены на добрые дела».
- 8) Иоан. 15:16 «избраны приносить плод».

См. сравнение индикативов и императивов ниже, в теме освящения.

b. В отношении Бога: Божья слава; например:

- 1) Еф. 1:12 «быв предназначены (что Он сделал)... дабы послужить к похвале славы Его (зачем Он это сделал)»

2) 1 Пет. 2:9 «дабы (зачем...) возвещать совершенства Призвавшего вас (что...)».

5. Дополнительные сведения

- a. Иоан. 10:26-28 “Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих... Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную...”
- b. Иоан. 6:37, 39, 44-45, 65, также 40 и 47.
- c. Деян. 16:14 “и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел”
- d. 1 Кор. 1:30 “От Него и вы во Христе Иисусе...”
- e. 1 Кор. 8:3 “Но, если кто любит Бога, тот познан Им”*
- f. Гал. 4:9 “познав Бога, а более того, будучи познаны Богом”*
- g. Иак. 1:18 “Восхотев, родил Он нас словом истины...”
- h. Матф. 11:28 “Придите ко Мне, все труждающиеся...” – обратите внимание на контекст!
- i. Иуд. 1 “возлюбленным в Боге Отце и сохраненным для Иисуса Христа, призванным”*
- j. 2 Пет. 1:10 “более и более старайтесь делать твердым ваше звание...”
- k. Иоан. 1:12-13 возрождённые от «хотения» Бога
- l. Отк. 13:8 “Которых имена не написаны от основания мира в книге жизни у Агнца закланного”**

6. Основополагающий текст: Еф. 1:3-14

- a. Источник избрания: “Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа” (ст. 3).
- b. Факт избрания: “мы были взяты в удел ...”* (ст. 11; ср. ст. 4-5, 9)

«Множество слов, которыми в предыдущих стихах Павел называет избрание, выразительно описывает, что совершил Сам Бог: *eklegō* [ст. 4]... *klerōō* [ст. 11, 14]... *proorizō* [ст. 5, 11]... *protithēmi* [ст. 9]... *prothesis* [ст. 11]... *boulē* [ст. 11]... *thelēma* [ст. 5, 9, 11]... *eudokia* [ст. 5, 9]» (Demarest, *The Cross and Salvation*, 132).
- c. Время избрания: “прежде создания мира” (ст. 4, ср. 2 Фес. 2:13; 2 Тим. 1:9)
- d. Объекты избрания: “мы” (ст. 7) или “нас” (ст. 3-6, 8-9).²⁵
- e. Сфера избрания: “во Христе” (ст. 3-7, 9, 11; 3:11; 2 Тим. 1:9).
- f. Мотив избрания: “в любви предопределив нас”* (ст. 4-5)

* Новый Завет в переводе под редакцией епископа Кассиана (здесь и далее)

** там же, вариант перевода

²⁵ Павел пишет об избрании как в совокупном смысле (т.е. об избрании церкви), так и в индивидуальном. Последнее ясно из Рим 16:13, где Павел пишет, “Приветствуйте Руфа, избранного в Господе”

- g. Беспристрастность избрания: “по благоволению воли Своей” (ст. 5; ср. Рим. 2:11; 11:34)
- h. Цель избрания: “чтобы мы были святы и непорочны” (ст. 4) и чтобы могли жить “в похвалу славы благодати” Его (ст. 6). Праведность жизни – это следствие избрания, а не условие.

7. **Обзор**

Таким образом, на основании приведенных сведений, избрание:

- a. Совершилось в вечном прошлом
- b. Есть действие суверенного Бога
- c. Происходит по Его совершенной воле
- d. Связано с Его славой и благоволением
- e. Никак не зависит от человека
- f. Отражает милость, благодать и ‘справедливость’ Бога
- g. Совершилось именно ‘во Христе / через Христа’
- h. Воплощает особый замысел, относящийся к настоящему времени
- i. Причина для благодарности верующих.

8. **Фактор необъяснимости**

Одно остается полностью за пределами нашего понимания, несмотря на имеющиеся библейские данные: на чем основано избрание?

- a. Вариант 1: Оно основано только на Божьем всеведении, Его предвидении. Нет!

ПОТОМУ ЧТО, если избрание рассматривать зависящим от предвидения нашей веры, то оно уже не божественный выбор, а просто ратификация человеческого решения – тогда инициатива главным образом принадлежит человеку, а не Богу.

НО мы не можем с этим согласиться, потому что если грех произвел на человека такое воздействие, что никто не остаётся без осуждения, никто не может угодить Богу и никто не ищет Бога, то что можно сказать о человеческой инициативе?

И если ‘предузнание’ определяется как ‘предвидение’ или ‘предварительное знание на основе всеведения’, то сразу нужно задать другой вопрос: откуда взялась эта «предвиденная» вера?

- b. Вариант 2: Оно основано только на Божьем замысле и Его благоволении. Да!

НО, хотя это соответствует библейским данным, всё же остается большой вопрос: ПОЧЕМУ?

НО дальше этой точки в решении нашего вопроса продвинуться невозможно.

ИТАК, остаётся один ответ: Основание избрания необъяснимо!

9. Результаты избрания:

- a. Вера – очевидно из придаточных цели и других данных
- b. Послушание – истинные овцы идут за Пастырем (также см. 1 Фес. 1:3-5).
- c. Плод – 2 Пет. 1:5-7; Гал. 5:22-23; вера и повиновение индикативам/ императивам Писания, чуткость к увещаниям и обличениям.
- d. Противоположный образ – 1 Иоан. 3:6 ‘всякий согрешающий не видел Его и не познал Его’
Матф. 7:33 ‘Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие’
- e. “Не иначе как полная глупость для человека считать себя избранным и жить в явном грехе, противлении и сознательном непослушании воле Божьей. Это не значит, что избранный не может впасть в грех, но Дух Святой обличит его, и он услышит голос Пастыря доброго” (Smith, *Salvation and Christian Life*, 67).

10. Как преподавать истину об избрании

- a. Введение: “Всегда следует учить об избрании в библейском контексте. Слишком часто используется подход, когда это учение отрывают от библейского окружения и связей и делают его главным принципом логической системы богословия. В результате такого подхода драгоценная истина часто становится холодной и неприятной, лишая силы родник христианской радости и благочестивых устремлений. Здесь, как нигде, мы должны учить так, как учит сама Библия” (Smith, *Salvation and Christian Life*, стр.67).

“За годы преподавательского опыта мне часто приходилось видеть, насколько неправы были неумеренные ревнители этой доктрины, по сути будучи правы” (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 155, n. 758).

- b. Чаще всего Библия преподносит относящиеся к избранию истины в позитивном свете (ср. учение о неизбрании), хотя некоторые отрывки также подчеркивают другую сторону предопределения (напр. Исх. 9:16; Прит. 16:4; Рим. 9:17, 22; 1 Пет. 2:8; Иуд. 4).
- c. Библия напоминает о цели избрания.
- d. Библия не исключает человеческой ответственности.
 - 1) Есть несколько парадигм, в соответствии с которыми рассматривается отношение человеческой ответственности к избранию.
 - a) Иоанна 6:44, 47 – избрание; ответственность
 - b) Иоанна 6:37 – избрание; ответственность
 - c) Матфея 11:25-28 – избрание; ответственность
 - d) Римлянам 9:13-21 – избрание; 10:9-13 – ответственность

- e) Луки 22:21-22 – суверенность; ответственность
- 2) Ответственность человека связывается с его отношением к Евангелию; напр.:
 - a) Рим. 10:14
 - b) 1 Кор. 3:5-9
 - c) 2 Тим. 2:10
- 3) Ответственность человека связывается с необходимостью принять истину и сохранить веру, напр.:
 - a) Матф. 11:28 и ближайший контекст
 - b) Рим. 10:8-13
 - c) 2 Пет. 1:5-11
- e. Учение об избрании никогда не предстаёт в Библии в виде тёмной тучи, угрожающе нависшей над горизонтом, не дающей душам покоя и повергающей в оцепенение. Напротив, оно побуждает нас прославлять Господа (Рим. 11:33-36).
- f. В Библии подразумевается:
 - 1) Что церковь Божья должна быть знакома с учением об избрании (Деян. 20:27).
 - 2) Что ни в коем случае не следует начинать проповедь неверующим с учения об избрании.
- g. При изложении этого учения в Библии непременно присутствуют:
 - 1) Разграничение – справедливости и милости Божьей
 - 2) Парадокс – Божья суверенность И человеческая ответственность
 - 3) Вопрос – каким образом происходит совпадение человеческого выбора и божественной воли?
- h. Библия не даёт легких умозрительных ответов

11. В учении об избрании некоторым видится скрытая угроза

- a. Угроза номер один

- 1) Аргумент: избрание противоречит свободной воле! Если проповедовать об избрании, люди станут безразличны к благовестию, исчезнет рвение, духовный рост, прекратится благовестие.
- 2) Ответ
 - a) Учит ли Библия ответственности человека за отвержение Евангелия/ неверие? ДА!
 - i) Иоан. 8:43-44 обратите внимание на вопрос иудеев и ответ Иисуса: «Вы хотите...»
 - ii) Матф. 23:37 обратите внимание на риторический вопрос и ответ: «Но вы не захотели»
 - iii) Иоан. 5:40 «Но вы не хотите придти ко Мне...»
 - iv) Рим. 1:20 «Неизвинителен ты»
 - v) Иоан. 3:18
 - b) Объявляет ли Библия Бога ответственным за то, что Он не избрал некоторых? НЕТ!
 - i) Рим. 9:20 «Ты кто, человек, что споришь с Богом?»
 - ii) Плач. 3:39
- 3) Выводы
 - a) Говорит ли Писание, что выбор, чтобы быть по-настоящему свободным, должен происходить без всякого участия и влияния со стороны Бога? НЕТ!
 - b) Дает ли Писание какие-то критерии для определения того, кто избран, а кто нет, чтобы верующие могли узнать, кому благовествовать? НЕТ!
 - c) Существует такая закономерность: те, кто снова и снова отвергает веру, делают это потому, что сами не хотят придти к Богу, поэтому вина лежит на них, а не на Боге.
 - d) «Протест против предызбрания (т.к. оно, якобы, ставит Господа в позицию деспотичного судьи, безразличного к мнению людей) предъявляется обычно неверующими гуманистами и экзистенциалистами, которые считают человека самостоятельным, независимым от Бога и свободным в отношении выбора истин, моральных норм и собственной судьбы; по их мнению, Божье всевластие представляет существенную угрозу свободе человека» (Henry, *God, Revelation, and Authority*, 6:79).
 - e) Спасаящийся спасается не по своим заслугам, а погибающий погибает исключительно по своей вине.

b. Угроза номер два

- 1) Аргумент: избрание к спасению подразумевает и противоположное действие – избрание к осуждению.

Суть этого аргумента заключается в следующем: изначальное лишение спасения рассматривается как нечто неприемлемое и негативное и свидетельствует далеко не в пользу Божьего характера, или, иначе, избрание подразумевает двойное предопределение: те, кто погибнет, выбираются наравне с теми, кто будет спасён.

2) Ответ

- a) Обратите внимание: слова и выражения, которые используются в описании положения неизбранных и избранных различны
- i) Матф. 25:34, 41
 - ii) 1 Пет. 2:8
 - iii) Рим. 9:22, 23
 - iv) Рим. 11:7
 - v) Иуд. 4
- b) Показательно, что именно эти характеристики используются при описании Божьего отношения к спасению: сожаление о возможной смерти грешников (Иез. 33:11), долготерпение («чтобы никто не погиб», 2 Пет. 3:9-10), желание о том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4).

3) Выводы

- a) На самом деле, в тех отрывках Св. Писания, где речь идёт о судьбе неизбранных, мы не встретим специальных сотериологических терминов, характеризующих активную позицию Бога в отношении избрания. Таким образом, этот факт не свидетельствует о наличии действия, противоположного избранию ко спасению!
- b) Неизбрание – это не выбор кандидатов на вечное проклятие, а игнорирование, или невнимание к ним Бога, что, пожалуй, точнее раскрывает сущность этого явления, чем термин «лишение спасения»! Избрание подразумевает изменение положения, а если кто-либо избирается для гибели, то его положение не меняется. Невозможно из состояния гибели избрать к гибели.
- c) «По Писанию, причина избрания видится в Божьем замысле, а причина отвержения кроется в самом грешнике» (Grudem, *Systematic Theology*²⁶, p. 686).
- d) Смотри иллюстрацию

12. Заключительный анализ и пояснения

- a. Пелагианство учит: «Я сам совершаю своё спасение».
- b. Полупелагианство учит: «Бог помогает мне свершать спасение».

²⁶ У. Грудем, *Систематическое богословие* (СПб.: Мирт, 2004)

- c. Арминиаство учит: «Я дал согласие Богу спасти меня».
- d. Лютеранство учит: «Бог позвал меня, и я не отверг Его».
- e. Крайний кальвинизм учит: «Бог привёл меня к Иисусу, и я ничего не смог с этим поделать».
- f. Умеренный кальвинизм учит: «Так как Бог предназначил меня к спасению и убедил следовать за Ним, я согласился».
- g. «В основе доктрины избрания лежит свобода выбора, данная Богом» (Henry, *God, Revelation, and Authority*, 6:76).

В. ВОЗРОЖДЕНИЕ

1. Предварительные вопросы

- a. Природа возрождения, в целом, социальна или индивидуальна?
- b. Что реально происходит с личностью, когда Господь преобразует человека и духовно мёртвый становится духовно живым?
- c. Происходит ли замена падшей и греховной природы человека новой, сверхъестественной при возрождении?
- d. Можно ли считать возрождение продуктом сотрудничества Господа и человека (синергизм), или же оно свершается только Богом (монергизм)?
- e. Если верно первое, то какую роль играет человек в собственном возрождении?
- f. Могут ли люди, ищущие Бога, содействовать каким-либо образом своему духовному обновлению?
- g. Есть ли в ВЗ святые, рожденные от Духа, или же возрождение, в некотором смысле, ожидается ими ко времени полноты спасения и вступления на престол Иисуса?
- h. Какое место в возрождении занимает водное крещение?
- i. Равнозначно ли водное крещение крещению Духом, или же и то, и другое должно сочетаться?
- j. Осуществимо ли возрождение посредством водного крещения?

2. Исторические взгляды на возрождение

- a. Пелагиане и либералы: возрождение через самосовершенствование

Их учение говорит: «каждый смертный – дитя Господа, таков божественный принцип. ...Возрождение представляется процессом духовного развития, стремлением уподобиться Иисусу» (Demarest, *The Cross and Salvation*, 279). Сотериологическая основа учения свидетельствует о возрождении как о личном, нравственном совершенствовании (а не как о сверхъестественном обновлении).

Разновидность этого учения – теория либералов: спасение видится в реформации общества, политических, социальных изменениях. О личном спасении в учении либералов практически не упоминается.

- b. Сакраментализм: возрождение через крещение

Сторонники этого учения, ссылаясь на Иоан. 3:5; Деян. 2:38; 22:16; Тит. 3:5, провозглашают, что Бог даёт спасительную благодать через таинство крещения. Через крещение происходит очищение от греха, обновление и единение со Христом. Возрождение детей посредством крещения всецело зависит от веры крестного отца или крестной матери. Некоторые выдающиеся христианские мыслители также придерживались этих положений (Ерм, Иустин Мученик, Иринеи Лионский, Кирилл

Александрийский и Августин). В Римско-Католической церкви возрождение крещением, благодать в таинствах и заслуга добрых дел – основные таинства. Мартин Лютер отвергал последние два пункта, но соглашался с первым, говоря, что возрождение через крещение – это «...второе рождение, вместе с которым мы потеряны для греха смерти и ада, а потому мы – дети жизни, наследники Божьих даров, сыны Господа и братья во Христе» (Martin Luther, *Luther's Works*, 53:103). «...При крещении дети имеют веру сами в себе. Бог действует в них через ходатайство крестного родителя, который приносит ребенка к купели в соответствии с учением христианской церкви» (Edward M. Plass, *What Luther Says*, p. 53). «Но соединенная со Словом Божьим, она [вода] становится Крещением, благодатной живой водой и возрождающим омовением в Святом Духе...» (Мартин Лютер, *Краткий катехизис*, раздел IV).

с. Ковенантное реформатское богословие: предварительное и обетованное возрождение

Возрождение не может быть результатом совместных усилий Бога и грешника (синергизм); это от начала и до конца работа Господа (монергизм). Сторонники ковенантного богословия утверждают, что возрождение – это радикальное изменение природы человека, духовное рождение свершаемое в нас Христом силой Святого Духа. Троиственный Бог дарует нам новое сердце.

1) Предварительное возрождение

Сторонники этого учения полагают, что крещение детей верующих родителей никак не связано с возрождением, поскольку в себе они уже несут некий зачаток веры и духовного обновления. Таинство крещения – лишь символ того, что спасительная благодать Божья действует в жизни избранных и распространяется на всех детей, рождающихся в христианских семьях.

Неосознанное божественное возрождение предшествует сознательной человеческой реакции – вере и покаянию.

2) Обетованное возрождение

В этом учении полагается, что крещение – видимый знак Божьего обетования новой жизни для верующих и их детей, и это наиболее распространённая точка зрения среди сторонников ковенантного богословия. Сторонники этой позиции утверждают, что крещение не производит возрождения, оно, скорее, лишь знак, свидетельствующий о спасении человека. С одной стороны, крещение утверждает крещаемого в церкви поместной, с другой – является обетованием грядущего возрождения. Духовное обновление является логическим следствием обращения человека к Богу и веры в Него.

d. Арминиане: синергичное возрождение

Возрождение понимается как акт доброй воли нехристианина, в котором он перестаёт отрицать существование только одной моральной истины для всех людей (это происходит благодаря обилию спасительной благодати; т.о., каждый человек с самого рождения находится под влиянием благодати). Это можно назвать взаимодействием воли человека и работы Бога. Таким образом, нехристиане, с опорой на спасительную благодать, совершают своё спасение, что впоследствии проявляется в покаянии и вере во Христа. Джон Уэсли подчёркивал, что пожелание человека – одна из причин второго рождения души, духовного обновления. Уэсли добавлял, что второе

рождение или обновление могут быть утрачены вследствие сознательного греха. Отсюда следует, что уверенность в спасении не может распространяться более, чем на настоящий момент времени.

Чарльз Финней, отвергая доктрину о греховной природе каждого человека, стоял на позициях радикального синергизма, полагая, что все люди изначально имеют врожденное стремление к Богу, побуждающее исполнять все заповеди Божьи и приходить к Нему. Таким образом, возрождение, с точки зрения Финнея, не более чем изменение своих взглядов и установок, морально-нравственное совершенствование или открытие новых духовных ценностей в своей жизни.

е. Кальвинисты: монергичное возрождение

Сторонники этого учения соглашались с доктриной греховности человеческой природы и полагают, что только родившийся свыше грешник может достигнуть вечной жизни. Возрождение понимается не как зависящий от самого человека процесс, а как однократное действие со стороны Бога. Целиком и полностью рождение свыше – работа суверенного Господа. Некоторые богословы объединяют обращение и возрождение в *ordo salutis*²⁷, рассматривая желание угодить Богу как результат особого призвания и, таким образом, помещают обращение на первое место в порядке спасения. Эриксон объясняет это следующим образом: «в случае избранных Бог производит интенсивную работу через особое призвание, так что они всё же откликаются в покаянии и вере. Вследствие этого их обращения Бог духовно возрождает их. Особое призвание... [это] не полное преобразование, каковым является духовное возрождение, но такое действие Духа делает обращение человека возможным и несомненным. Поэтому логический порядок начальных аспектов спасения таков: особое призвание – обращение – духовное возрождение» (Эриксон, *Христианское богословие*, 791). Баптистский богослов Огастас Стронг, в порядке спасения на первое место ставит возрождение. «Изменение наших сердец – возрождение, или второе рождение – мы называем обращением. Но это Бог взывает к душе человека, Его призыв лежит в основании обращения человека к своему Создателю» (Augustus H. Strong, *Systematic Theology*, p. 809).

3. Приемлемое определение

Возрождение – особое действие Святого Духа при покаянии, изменяющее сердце, обновляющее жизнь человека и так преобразующее его интеллектуальные, волевые, моральные и эмоциональные качества, что для него открывается путь познавать и любить Бога и служить Ему.

- a. В интеллектуальном плане, возрождение открывает разум некогда «слепого» грешника к пониманию Божьих истин (1 Кор. 2:12, 14-16; 2 Кор. 4:4, 6; Кол. 3:10).
- b. В волевом плане, второе рождение освобождает побуждения верующих от зависимостей и позволяет придерживаться духовных ценностей (Рим. 6:13; Фил. 2:13; 2 Фес. 3:5). При этом верующие обретают зависимость иного рода – служение Богу и исполнение Его замысла.
- c. В эмоциональном плане, возрождение заново упорядочивает мир чувств человека (Рим. 8:15; 2 Тим. 1:7).

²⁷ Букв. «порядок спасения» (лат.)

- d. В моральном плане, возрождение освобождает верующих от нравственной развращенности и порабощенности страстям (Гал. 5:19-21).
- e. Что касается сферы взаимоотношений, возрождение делает возможными искренние отношения с триединым Богом (1 Кор. 1:9; Еф. 2:22; 1 Иоан. 1:3) и другими верующими (Рим. 12:5; Еф. 2:14-15, 19-20).

4. В Ветхом Завете

- a. Богословские аспекты возрождения следует рассматривать во взаимосвязи с другими дисциплинами, такими, как библейская гамартиология, пневматология и сотериология.
- b. В пророчествах ВЗ, возрождение показано как Божья работа по обновлению, обрезанию и смятению сердца народа Израиля, призвание его к новому закону, который будет записан в сердце каждого избранного и даст возможность познавать, любить Господа и быть послушным Ему как никогда раньше (Втор. 30:6; Иер. 31:31-34; 32:39-40; Иез. 11:19-20; 36:25-27). «Обновление – процесс очищения от греховных скверн, совершаемый при непосредственном участии созидающего Духа Божьего (Иез. 36:27; 39:29). Иеремия пишет, что такое обновление в масштабах целого народа будет предвестием новой, установленной Богом мессианской формы правления в рамках завета с людьми (Иер. 31:31; 32:40)» (*Baker's Dictionary of Theology*, s.v. "Regeneration," by J. L. Packer, p. 440).
- c. Сравните с НЗ: Иисус упрекает Никодима (Иоан. 3:10). На основании ветхозаветных учений и пророчеств Никодим должен был понять смысл и значение сказанного Иисусом.

5. В Новом Завете

- a. Термины, однозначно указывающие на возрождение
 - 1) Слово *παλιγγενεσία* – «...существительное, состоящее из *palin* (снова) и *genesis* (рождение, начало)» (NIDNTT, s.v. "*παλιγγενεσία*," by J. Guhrt, 1:184).
 - 2) Греческое *παλιγγενεσία* дважды встречается в НЗ:
 - a) В Матф. 19:28 оно обозначает установление нового порядка в мировом устройстве: «Новое мироустройство, в котором каждая личность займет определённое место, будет отражением социального строя Еврейского народа» (*Baker's Dictionary of Theology*, s.v. "Regeneration," by Packer, 440).
 - b) В 3 главе послания Титу (5 стих) оно обозначает новую природу личности: «...показывает действие Бога, свершаемое над человеком и в человеке, но не по заслугам этого человека» (NIDNTT, "*παλιγγενεσία*," Guhrt, 1:185).
 - 3) «Хотя термин *παλιγγενεσία* в других местах Нового Завета не встречается, сама идея, несомненно, занимает в нем видное место» (Эриксон, Христианское богословие, 800); например, «это существительное выражает основной смысл словосочетания *gennethenai anothēn*, (родиться заново)» (Buswell, *Systematic Theology of the Christian Religion*, 2:168).
- b. Термины, которые могут передавать идею возрождения, и метафоры.

1) Группа γεννάω

a) В Евангелии от Иоанна

- i) «В Евангелии и посланиях Иоанна γεννηθῆναι всегда принимает значение «родиться», в основном, в форме ἐκ τοῦ θεοῦ или ἐξ αὐτοῦ (1 Иоан. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18; Иоан. 1:13); ἐκ πνεύματος (Иоан. 3:5, 6, 8); ἐξ ὕδατος (3:5); ἐκ τῆς σαρκός (3:6); ἐκ θελήματος (1:13); ἄνωθεν (3:3, 7)» (TDNT, s.v. “γεννάω,” by F. Buchsel, 1:671).
- ii) Центральное место в Библии раскрывающее духовную сущность возрождения: Иоан. 3:1:

«Место Св. Писания, содержащее обращение Иисуса к Никодиму о необходимости родиться от Духа подобно тому, как рождаются от плоти (Иоан. 3:4, 5), пересекается с 13 стихом 1 главы евангелия от Иоанна. Действительно, сущность возрождения, в целом, выражена в терминах, обозначающих усилие со стороны Бога. ...Акт духовного рождения не зависит от нас, также как и наше физическое рождение происходит без активного участия с нашей стороны» (Guthrie, *NT Theology*, p. 610).

b) Употребление ἀναγεννάω в 1 главе 1 Послания Петра

«В 1 Послании Петра о возрождении говорится как о действии, которое предпринимает Бог в отношении человека (1:3), или же, как о действии Слова Божьего, которое преобразует принимающего Его (1:23), т.е., речь идёт о Евангелии (сравните ст. 25)» (TDNT, s.v. “ἀναγεννάω,” by Buchsel, 1:673).

- 2) ὄλοκυέω в Иакова 1:18 – «родил [нас]»; следует обратить внимание на сопутствующие выражения «восхотев» и «словом истины».
- 3) Греческое слово συζωοποιέω в Кол. 2:13 переводится как «оживил вместе с...» (сравните со словом «оживотворил» в Еф. 2:5, которое в данном контексте понимается более широко; также κτισθέντες ἐν Χριστῷ – Еф. 2:10, и параллельное место в Иоан. 5:21). Здесь показан образ духовного возрождения и воскресения от смерти к жизни путём отождествления с воскресшим Христом. Это не привнесение чего-то нового в человеческую природу, но, скорее, её сущностное преобразование: живым становится то, что прежде было мёртвым.
- 4) καινὴ κτίσις в 2 Кор. 5:17 (ср. Гал. 6:15) – «новое творение» вместе с немаловажным уточнением – «во Христе». Это результат коренного преобразования внутренней природы человека, свершаемого исключительно силой Божьей, в результате которого личность обретает новую, духовную ипостась своего существования.
- a) Возрождение открывает новые «возможности» (Ryrie, *Balancing the Christian Life*), «сферы влияния» (Renald E. Showers, “The New Nature,” Th.D. dissertation, Grace Theological Seminary, 1975), то есть всё это определяет «новое творение» (следует трактовать с библейских позиций; см. раздел «Освящение» ниже).
- b) Более того, возрождение – начало вечной жизни верующего (несмотря на то, что верующий с этого момента «уже» в вечности, он ожидает её наступления

вместе с завершением земной жизни; см. раздел «Освящение» ниже); именно это лежит в основе нового взгляда на жизнь и мир вокруг (ср. G. E. Ladd, *A Theology of the New Testament*²⁸, гл. 34).

- 5) Идея духовного обрезания (Кол. 2:11), по всей видимости, заимствована из Ветхого Завета
- 6) То же – в отношении идеи духовного омовения, символизирующего искупление от грехов (1 Кор. 6:11; сравните с Еф. 6:26).

с. Характерные черты возрождения

- 1) Очевидно, существует определённая взаимосвязь между актом обновления (т.е. возрождением) и процессом обновления (т.е. освящением).
 - а) «В Евангелии от Иоанна Христос уверяет Никодима, что без возрождения нет возможности достичь Царства Небесного, нет духовной жизни. ... И наоборот, в послании Иоанна утверждается, что обновление имеет смысл только в жизни рождённых свыше...» (*Baker's Dictionary of Theology*, "Regeneration," Packer, pp. 440-41).
 - б) То же подразумевает Павел: «Процесс обновления, следующий непосредственно за возрождением, можно кратко охарактеризовать как освящение. ... Обновление не может предшествовать возрождению, но дополняет его. Рождение свыше – первый шаг к обновлению» (Guthrie, *NT Theology*, p. 587); например:
 - i) ἀνανεώω в Еф. 4:23 – обратите внимание на контекст
 - ii) καίνότης в Рим. 6:4; 7:6
 - iii) ἀνακαινώω, -ωσις – Рим. 12:2; 2 Кор. 4:16; Кол. 3:10; Тит. 3:5
 - в) Эти термины указывают на обновление и духовный рост как на необходимое следствие возрождения.
 - i) Внутренние свидетельства
 - (a) Рим. 8:16
 - (b) Гал. 4:6
 - (c) 1 Иоан. 3:1-2
 - (d) Иоан. 8:42
 - ii) Внешние свидетельства
1 Иоан. 2:29; 3:14; 4:7; 5:1, 4, 18
- 2) Все Лица Троицы, принимают участие в процессе возрождения.

²⁸ Дж.Э.Лэдд, *Богословие Нового Завета* (СПб.: Библия для всех, 2003).

- a) Отец – Иоан. 1:13 и Иак. 1:17-18
 - b) Сын – Иоан. 5:21-27
 - c) Дух Святой – Тит. 3:5 и Иоан. 3:3-7
- 3) До и после возрождения
- a) Примеры фраз и выражений, характеризующих невозрожденного человека: восставший против Бога, ориентированный на основные ценности греховного мира, поглощённый плотскими страстями
 - i) Плотская природа (Кол. 3:5)
 - ii) Греховная природа (Рим. 7:5, 18; 8:3-5, 8-9, 12-13; Гал. 5:13, 16-17)
 - iii) Ветхая природа (Рим. 6:6; Еф. 4:22)
 - iv) Жизнь по плоти (2 Кор. 10:2)
 - b) Характеристики человека после возрождения:
 - i) Причастник Божественного естества (2 Пет. 1:4)
 - ii) Новый человек (Еф. 4:24; Кол. 3:10)
 - iii) Христос присутствует в жизни верующего (Гал. 2:20)
- 4) Разница между возрождением и обращением
- a) Процесс обращения сочетает в себе усилия со стороны человека и Бога, что соответствует принципам синергизма, тогда как возрождение соответствует исключительно монергизму. Бог творит новую жизнь, возрождает и омывает от греха независимо от усилий со стороны человека.
 - b) Обращение – осознанное обращение к Богу с раскаянием, тогда как возрождение – неосознаваемые человеком изменения, свершаемые в нём Святым Духом
 - c) Для осознанного обращения к Богу требуется некоторое количество времени (неопределенный период), а возрождение происходит мгновенно.
- d. Богословский спор по поводу возрождения посредством водного крещения
- 1) Места Писания, которые обычно приводятся в доказательство того, что возрождение происходит посредством крещения.
 - a) Марк 16:16: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать осужден будет».
 - i) Возражение 1: Этот стих не встречается в ранних рукописях на греческом языке. Вероятно, это место Библии – Марк. 16:9-20 – отсутствовало в первоисточнике, богодухновенном Евангелии от Марка.

- ii) Возражение 2: На основании этого стиха – даже если он является частью богодухновенного Писания – вывод о необходимости крещения для спасения далеко не очевиден.
- b) Деян. 22:16: «...что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса»
- i) Возражение 1: Первые два выражения несколько иначе звучат в другом переводе: «Поспеши креститься, дабы тебе очиститься от грехов». В НЗ символ (крещение) и то, что он символизирует (новую жизнь и очищение от грехов) зачастую отождествляются.
 - ii) Возражение 2: Последний глагол в приведённом стихе имеет форму аористного причастия медиального залога от глагола *epikaleo* – «призав». Причастие всегда непосредственно соотносится с предшествующими глаголами и в данном случае это обозначает, что призывание имени Господа предваряет «крещение и омытие грехов». Савл должен был дать себя окрестить и получить прощение грехов, сначала призвав имя Господне.
- c) Титу 3:5: «Он спас нас... банею возрождения и обновления Святым Духом».
- i) Возражение 1: верующие, среди которых Тит нес служение, «уверовали в Бога» (ст. 8). Первое словосочетание, в котором омовение водой используется как образ (наряду с 1 Кор. 6:11 и Еф. 5:26), символично указывает на искупление грехов при духовном рождении. Т.о., сущность возрождения – очищение, омытие [от грехов]. Это, однако, не означает, что вода, используемая в крещении, омывает от греха. Заметьте также, что неопределённое существительное (без артикля) обычно используется в выражениях, описывающих качества, что усиливает аналогию ещё более чем использование определённого существительного, отождествляемого с реальностью.
 - ii) Возражение 2: Словосочетание «обновление Святым Духом» не относится к следующему вслед за омытием грехов процессу освящения. Оно, скорее, усиливает описание духовного рождения в терминах сотворения новой природы человека.
- d) В 1 Петра 3:18-22 говорится, что потоп, в результате которого мир очистился от нечистот, а верующие люди спаслись в ковчеге, является неким подобием крещения. Здесь же говорится, что грешников спасает не обряд крещения, а смерть и воскресение Христа, принимаемое верой (ст. 21-22).
- e) Деян. 2:38, 41: «...покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов»
- i) Возражение 1: предлог *εἰς* имеет 8 различных значений (может использоваться в качестве предлога места, времени, цели, результата, отношения, заинтересованности, а также как синоним предлога *ἐν*). Так, Дж. Мантей утверждает, что в разных местах Св. Писания *εἰς* принимает разные значения, как например, в Матф. 3:11 и Деян. 2:28 (J. R. Mantey, “The Causal Use of *Eis* in the New Testament,” *Journal of Biblical Literature* 70 [1952], pp. 309-311). Вполне возможно, что здесь этот предлог изменяет

форму предложения следующим образом: «...потому, что вам прощены грехи».

Контр-возражение 1: Ральф Маркус оспаривает правомерность выводов Мантей, приводящего небиблейские примеры использования εἰς: «Вполне возможно, что εἰς принимает разные значения в упомянутых местах Св.Писания, но мы не можем считать это закономерностью на основании примеров использования предлога εἰς в небиблейском греческом. Так что, даже если и прав профессор Мантей с его интерпретацией различных мест Библии, касающихся крещения, покаяния и прощения грехов, его выводы основываются не на филологических аргументах». (Ralph Marcus, "The Elusive Causal Eis," *Journal of Biblical Literature* 70 [1952], pp. 129-30).

Контр-контр-возражение 1: язык Евангелия от Луки и книги Деяний по грамматике и стилю написания гораздо более близок к небиблейскому греческому, чем в любых других книгах НЗ.

Второе контр-возражение 1: Наличие множества дополнительных значений εἰς не означает обязательного их использования в тексте. Возможно, что предлог εἰς употреблён здесь в значении «потому, что». Но в таком случае, если мы хотим перейти от рассмотрения вероятностных значений предлога к актуальным, необходимо доказать, что одно из второстепенных значений εἰς используется в данном тексте чаще, чем основное. В большинстве случаев предпочтение делается в пользу основного, наиболее распространённого значения предлога. Все остальные значения используются по мере необходимости и определяются контекстом. В приводимом выше примере, например, достаточно сложно опровергнуть следующие значения εἰς: «...потому, что вам прощены грехи», «...для того, чтобы [были прощены грехи]», «чтобы обрести [прощение грехов]».

- ii) Возражение 2: Если расставить знаки препинания с учётом изменения обращений в предложении от второго лица множественного числа к третьему в единственном числе и обратно ко второму лицу множественного числа, текст предложения будет выглядеть так: «Покайтесь, и пусть все крестятся во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов...». Если именно такое понимание текста верно, можно заключить, что глагол «покайтесь» находится в большей зависимости от εἰς, чем глагол «креститесь».

Контр-возражение 2: приводимый выше аргумент несостоятелен. Общепринятый перевод этого предложения в Деян. 2:38 – лучший. Более того, порядок слов также делает аргумент о наличии более сильной взаимосвязи между «покаянием» и прощением грехов, чем между прощением грехов и «крещением», несостоятельным.

Контр-контр-возражение 2: принимая во внимание аргументы 4-го возражения, можно заключить, что Петр добавил фразу о крещении для того, чтобы, отталкиваясь от проповеди Иоанна Крестителя, уточнить ее содержание. Если убрать фразу об имени Иисуса Христа, то получится содержание проповеди Иоанна Крестителя (Марк. 1:4 «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов»). Однако, в том, как Петр преподносит проповедь Иоанна, заключается глубокий смысл. Разница в том, что отныне крещение – во имя Иисуса

Христа. Изменение числа глагола, безусловно, не позволяет нам трактовать фразу эйзегетически. А вот введение в проповедь о крещении нового содержания («во имя Иисуса») показывает необходимость различать крещение, которое проповедовал Петр (вероятно, даже для крещенных Иоанном?) от крещения, предписываемого Иоанном. Вполне возможно, что Петр, отталкиваясь от проповеди Иоанна Крестителя, специально не стал изменять в этом предложении порядок слов, но, добавив фразу «во имя Иисуса Христа», подчеркнул, что для спасения недостаточно Иоаннова крещения покаяния.

- iii) Возражение 3: Идея крещения, будучи духовной реальностью, одновременно может являться символом или знаком физической реальности – водного крещения.

Контр-возражение 3: Акцент на духовной символике крещения ослабляет рассматриваемое противоречие, но это несколько не умаляет реальной, физической стороны крещения. Герменевтика в данном вопросе на стороне единственно приемлемого значения, подтверждаемого контекстом, из которого мы видим: крещение было реальностью физического плана (ст. 41). Таким образом, духовное крещение и крещение водное взаимосвязаны, но, при этом не сливаются воедино в слове «крещение» (см. ниже).

- iv) Возражение 4: Рассматривается параллельное место в Евангелии от Луки 3:3 о проповеди Иоанна Крестителя. Точка зрения апостолов совпадает с точкой зрения Иоанна: сначала идёт покаяние, затем крещение. Однако, из проповеди Иоанна ясно, что крещение без покаяния бессмысленно. Т.о., покаяние, символом которого выступает крещение – сущность проповеди Иоанна. Аудитории того времени необходимо было прежде осознать реальность прощения грехов (вследствие покаяния) и публично выразить это в символическом крещении. Безусловно, единственно верное здесь значение εἰς во взаимосвязи с «крещением» не может быть обоснованно грамматически, но рассмотрение параллельных мест в Деянии 2 и Евангелии от Луки 3 (принадлежащих перу одного автора) обнаруживает четкий порядок слов в словосочетании и одно и то же фиксированное его значение. Заметьте, что Матфей также передаёт слова проповеди Иоанна, используя предлог εἰς: «крещение в покаяние». Это, опять-таки, не свидетельствует в пользу того, что грехи прощаются благодаря крещению. Да, Иоанн крестил, но целью его действий и проповеди было показать сущность покаяния и прощения грехов. Т.о. покаяние и крещение находятся в тесной взаимосвязи. Можно считать, что прощение грехов в результате обращения человека к Богу и покаяния, свершаемого в душе, внутренне, подкрепляется внешне актом крещения. Так, в стихе 41 (Деян. 2), повествуется о евреях, которые приняли слово Петра (уверовали и покаяться) и были крещены. Плоды их обращения описаны в стихах 42-47, а в стихах 7-14 (Луки 3) Иоанн, обращаясь к народу, также побуждает сотворить «достойный плод покаяния». Немаловажно, что христианское крещение свершается «во имя Христа». Учитывая параллели между Евангелием от Луки и книгой Деяний, некоторые сужают область значений предлога εἰς, относя его исключительно к глаголу «каяться» и отвергая всякую возможность отношения εἰς к глаголу «креститься». Богословская ошибка сторонников возрождения через крещение заключается именно в том, что они рассматривают εἰς исключительно в отношении предписания креститься. Решение противоречия – в правильном понимании

соотношения покаяния и крещения. Покаяние необходимо для спасения, крещение должно вонне свидетельствовать о том, что уже произошло в душе.

Фактически, в наши дни обсуждение разницы во времени между покаянием и крещением касается не только методологии, но и экзегезы. Зачастую мы так оспариваем учение о спасении через водное крещение, что заодно искажаем и истинный смысл того или иного места Св. Писания, пренебрегая существующей взаимосвязью между покаянием (реальностью) и водным крещением (символом).

2) Места Св. Писания, которым противоречит учение о возрождении через крещение.

- a) История обращения Корнилия и его родственников к Богу началась с того, что они услышали и верой приняли Евангелие (Деян. 10:33, 36, 42-44; 11:14). Затем последовало излияние Святого Духа (10:44-45, 47б) и после – водное крещение (10:47а, 48а).
- b) История Лидии выстроена в следующем порядке: женщина слушала то, что говорил Павел (Деян. 16:14), верой приняла услышанное (ст. 14-15), и после «крестилась она и домашние её» (ст. 15).
- c) Апостолы сообщили тюремному стражу, что необходимым условием спасения является вера во Христа, а не водное крещение (Деян. 16:30-34).
- d) Деян. 18:8 – еще одно свидетельство спасения по вере, а не через водное крещение.
- e) Иоан. 3:36. В основании осуждения – неверие в Сына, а не факт того, что человек не прошел через водное крещение.
- f) Рим. 10:13. Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся.
- g) Деян. 10:43. Всякий, кто уверует в Него, получит прощение грехов. Сошествие Святого Духа (ст. 44) на язычников было свидетельством их веры для Петра (11:17) и свидетельством их покаяния для евреев (ст. 18); это событие предшествовало водному крещению.
- h) Деян. 2:40: Повелительное наклонение здесь лучше перевести как «будьте спасены» (NASB), а не как «спасайте себя» (KJV)²⁹.

3) Другие богословские соображения, противоречащие идее о возрождении через крещение

- a) Разбойник на кресте
- b) Апостол Павел
 - i) Его «забывчивость» (1 Кор. 1:16).
 - ii) Его цель (1 Кор. 1:17).

²⁹ В разных вариантах англоязычных изданий Библии.

- iii) Его благодарность Богу за то, что он никого не крестил в коринфской церкви, кроме Криспа и Гаия (1 Кор. 1:14).
- iv) Сравнительно небольшое количество крещенных Павлом (1 Кор. 1:14, 16), несмотря на то, что он чувствовал апостольскую ответственность за церковь в Коринфе.
- v) Его наставления о крещении (1 Кор. 1:12-13, 15).

Как правильно заметили верующие коринфской церкви, водное крещение давало им право именовать себя учениками Господа; проблема заключалась в разделении, которые возникли потому, что коринфяне, называясь учениками крестивших их (Павла, Аполлоса, Кифы) считали это особым духовным преимуществом. Павел не просто исправляет их понимание ученичества, он хочет, чтобы у верующих не было желания отождествлять себя с кем-либо еще, кроме Христа, желания гордиться именами тех людей, которые их крестили. Если же понимание коринфянами духовной преемственности и ученичества было неверным, а крещение они должны были понимать как возрождение, то почему он исправляет лишь одно заблуждение, оставляя без внимания вопрос крещения?

- vi) Недостаток информации об обстоятельствах крещения самих апостолов.

С. УСЫНОВЛЕНИЕ

1. В терминах ‘возрождение’ и ‘усыновление’ прослеживается одновременно и сходство (оба отражают идею родства), и различие: «Усыновление – термин, характеризующий приобретение верующими статуса детей; он подразумевает не столько приобщение к Божьей семье посредством духовного рождения, сколько отношение к усыновленным как к родным детям» (Vine, *Expository Dictionary of NT Words*, 1:32).

2. Терминология Павла:

«Слово *huiiothesia* (υἰοθεσία) происходит от *huios* (υἰός, сын) и *thesis* (θέσις, помещение, расположение), от глагола *tithēmi* (τίθημι, класть); оно обозначает присвоение статуса родного сына. В НЗ оно используется только апостолом Павлом» (Vine, *Expository Dictionary*, 1:31-32).

a. Что касается исторического контекста, данный термин встречается в небиблейских рукописях второго столетия до Н.Э.; однако некоторые идиоматические параллели можно найти еще раньше (Moulton and Milligan, *The Vocabulary of the Greek NT*, 648). У римлян существовала официальная церемония предоставления прав и полномочий родного сына усыновляемому (ISBE, s.v. “Adoption,” by T. Rees, 1:58).

b. «Слово *huiiothesia*... в Новом Завете встречается пять раз (Рим. 8:15, 23; 9:4; Гал. 4:5; Еф. 1:5)» (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Adoption,” by J. Murray, 25).

- 1) «В Рим. 8:15 сказано, что верующие приняли «Духа усыновления» – т.е. Святого Духа, Который производит в них чувство сыновней принадлежности Богу. Как сказано в Гал. 4:5, они получают «усыновление»; усыновление – не синоним рождения (несмотря на то, что мы рождены от Бога, мы еще и усыновляемся Им); в этом стихе показан контраст: (1) между статусом усыновленного верующего и естественным сыновством Христа, (2) между свободой детей Божьих и зависимостью Израиля от Закона (или: свободой детей Божьих и рабским положением язычников) (Vine, 1:32).
- 2) В Рим. 9:4 «усыновление» упоминается как одна из привилегий Израиля, что подтверждается Ветхим Заветом (см. Исх. 4:22; Втор. 14:1; Ис. 43:6; 63:16 [см. Ос. 11:1])» (*Baker’s Dictionary of Theology*, “Adoption,” Murray, 25).
- 3) «Искупительная сила Иисуса Христа преобразует подневольного раба в сына Божьего. Еф. 1:5 подтверждает этот факт ссылкой на Божье предопределение, исключаяющее всякое самодовольство со стороны человека. Примечательно, что в Рим. 8:23 об усыновлении говорится в будущем времени. ... Это не просто означает, что человек не вступил еще в права сына, не обладает в полной мере статусом наследника или не прекращает нуждаться в Боге. ... Бог последовательно ведет верующих к окончательной и совершенной цели, которая задает направление всему процессу освящения, – к сладостному финалу, когда наши тела ... будут искуплены... и вера станет видением» (TDNT, s.v. “υἰοθεσία,” by E. Schweizer, 8:399). Таким образом, усыновление относится как к прошлому, так и к будущему: оно уже присутствует в вечном замысле Божьем (Еф. 1:5), но верующие ожидают его в будущем (Рим. 8:23). «Получая Духа усыновления сегодня, завтра мы обретем искупленные тела сынов Божьих» (Trevor Craigen, в личном общении).

3. Концептуальные параллели учения об усыновлении в Священном Писании

- a. Рим. 9:4 приоткрывает дверь в ВЗ; это позволяет рассматривать отношения между Богом и Израилем сквозь призму метафор: Отец / сыны / дети / первенец, и т.д.
- b. Касательно слова **בכר**, встречающегося в Исх. 4:22 и Иер. 31:9, Арнольд правильно заметил следующее: «Благодать Божья и верховная власть над людьми и народами проявилась в Его избрании непервородных по природе наравне с первенцами» (Arnold, NIDOTTE, 1:659).

4. Употребляя терминологию родительско-детских отношений, Писание объясняет последствия усыновления для верующих.

- a. После принятия в семью Божью, верующие носят новое имя и звание «детей Божьих» (1 Иоан. 3:1).
- b. Как усыновлённые дети, верующие находятся в тесном общении с Духом Божиим. «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего ‘Авва, Отче!’» (Гал. 4:6; сравните Рим. 8:14). Также, они водимы Св. Духом.
- c. Принятие в семью Бога свидетельствует о Его любви к нам (1 Иоан. 4:9-11).
- d. Верующие, как возлюбленные дети, получают от небесного Отца особую заботу и попечение (Лук. 11:11-13).
- e. Как члены семьи Божьей, верующие имеют право и привилегию непосредственного доступа к Отцу (Евр. 4:14-16; ср. 2:10-13).
- f. Новый статус усыновленных означает и то, что Бог с любовью наказывает и воспитывает верующих, как любой земной отец – родных детей (Евр. 12:7-8).
- g. Усыновление в семью Божью даёт верующим право на наследство небесного Царства Отца и Его славы (Рим. 8:17).
- h. Благодаря усыновлению верующие живут уподобляясь Отцу (Матф. 5:9) и прославляя Отца (Матф. 5:16).
- i. Усыновленные живут победоносной жизнью (Отк. 21:7; сравните ст. 8) (обратное утверждение неверно)

D. ОПРАВДАНИЕ

1. Ключевой вопрос

- a. Вилдад Савхейнин формулирует ключевой вопрос человеческого существования: «И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною?» (Иов 25:4). Библейское учение об оправдании имеет дело с темой очищения грешника, восстановления отношений с бесконечно праведным и святым Богом. Кроме того, вопрос оправдания связан с другими важнейшими вопросами богословия, такими как прощение грехов, восстановление отношений, принятие в Божью семью,

дар вечной жизни. Протестантизм эпохи Реформации рассматривает доктрину об оправдании верой в качестве основы христианства, без которой Евангелие теряет всякий смысл.

- b. «Церкви и деноминации, твёрдо придерживающиеся *sola fide*³⁰, остаются истинно евангельскими. Те же, кто готов пренебречь этим принципом, неизбежно уклоняются в либерализм, возвращаются к делению церкви на священников и мирян либо впадают в ещё худшие ереси. Протестантизм всегда рассматривал оправдание по вере в качестве отличительной – если вообще не единственно-важной – библейской доктрины (John F. MacArthur, Jr., “Long Before Luther,” *Justification by Faith Alone*, 1).
- c. «Протестантизм рассматривает отказ от доктрины оправдания как отречение от Евангелия, что само по себе достойно анафемы. ...Мы стремимся донести до людей понимание того, что истина об оправдании – не какая-нибудь мелочь. Это очень важная доктрина, без принятия которой церковь не является церковью (R. C. Sproul, “The Forensic Nature of Justification,” *Justification by Faith Alone*, 50).
- d. «Лютер заметил, что в основе Евангелия лежит учение об оправдании только по благодати (*sola gratia*³¹), только верой (*per solam fidem*³²), только во Христа (*solus Christus*³³). ...Верность этому учению – критерий, на основании которого каждый из нас будет либо оправдан перед Богом, либо погибнет» (Joel R. Beeke, “The Relation of Faith to Justification,” *Justification by Faith Alone*, 54, 99).
- e. «По этикетке судят о содержимом. Если это верно для пузырька с лекарством, которое предназначено для сохранения жизни земной, то насколько более это относится к лекарству духовному, что ведет человека к вечности – т.е. к Евангелию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Протестантизм утверждает, что праведность Иисуса Христа вменяется верующему, а не передается ему в практическом смысле. ...Протестант верит, что Христос его незаслуженно спасает, а католик – что Христос помогает ему спастись своими заслугами» (John H. Gerster, “The Nature of Justifying Faith,” *Justification by Faith Alone*, 110, 112).
- f. Пауль Тиллих, известный американский богослов-либерал, несколько десятков лет назад написал: «Протестантизм вырос из борьбы за доктрину об оправдании верой. Если это так, то восстановление прежнего величия евангельского протестантизма видится в восстановлении статуса этой истины» (John H. Armstrong, “The Sufficiency of Faith for Justification,” *Justification by Faith Alone*, 123).

2. Полемиические вопросы

- a. Что такое оправдание: нечто, что случается с грешником только раз, либо это длительный процесс в жизни христианина?
 - 1) Если верно последнее, то не следует ли расценить оправдание как синоним освящения или нравственного очищения?
 - 2) Если верно первое, то нельзя ли считать оправдание обычным восстановлением отношений человека с Богом, не прибегая к юридической парадигме?

³⁰ Лат. «только вера». – Перев.

³¹ Лат. «только благодать». – Перев.

³² Лат. «только по вере». – Перев.

³³ Лат. «только Христос». – Перев.

- b. Следует ли считать оправдание объективным событием, в котором Господь провозглашает человека праведным, или же событием субъективным, в котором Он помогает человеку достичь праведности в поступках?
 - 1) Если верно первое, то что лежит в основании оправдания: личное принятие искупительной жертвы Господа или же праведность Христа, вмененная христианину по вере?
 - 2) Если эта позиция подтверждается Писанием, не является ли несправедливым тот факт, что Бог объявляет абсолютно праведным того, кто таковым не является – т.е. грешника?
- c. Не потворствует ли греховной жизни юридический подход к оправданию (антиномианизм)?
- d. Каково значение выражения «праведность Божия³⁴» в Рим. 3:21-22, столь важного для понимания оправдания?
 - 1) Можно ли считать это действием Бога в отношении спасения грешников?
 - 2) Или же это свойство Бога, распространяемое на грешников в момент их спасения?
- e. Насколько оправдание людей зависит от них самих?
- f. Какова роль сверхдолжных заслуг, приписываемых Марии и другим святым?
- g. Могут ли те, кому приписываются сверхдолжные заслуги, содействовать спасению тех, кто менее свят?
- h. На что могут рассчитывать верующие грешники благодаря оправданию?
- i. Касательно вопроса о личном примирении: кто примиряется с кем?
- j. На чьей стороне в отношениях человека с Богом изначально располагаются препятствия для общения: Бога или человека?
- k. Могут ли верующие во Христа быть уверенными в незыблемости дарованного им прощения грехов и примирения с Богом?

3. Важные положения

- a. Исходным пунктом в учении об оправдании является положение о том, что человечество находится в падшем состоянии.
- b. Основание оправдания – смерть Христа, который занял место грешника на кресте, претерпел незаслуженное наказание за грех и искупил вину человека.
- c. Оправдание осуществляется действием искупительной силы Христа и Его праведности на жизнь избранных грешников, возлюбленных Господом.
- d. Следствием оправдания является освящение и сохранность в руке Божьей всех оправданных.

³⁴ Перевод Кассиана

- e. Оправдание достигнет логического завершения по воскрешении мёртвых в новых телах для вечной жизни.

4. Исторически сложившиеся взгляды

a. Процесс морального совершенствования (пелагиане и либералы)

- 1) Либеральная традиция подменяет доктрину реформаторов об оправдании по благодати через веру положением об оправдании личными заслугами. Она утверждает, что Бог признаёт праведными и достойными Своего общения лишь тех, кто, по примеру Иисуса, морально себя совершенствует.
- 2) По Пелагию, понятие оправдания означает преодоление самим человеком своих греховных склонностей в стремлении к достижению возвышенных моральных целей и исполнению закона Божьего. Пелагий утверждал, что люди способны самостоятельно реализовать оправдание, и многие на самом деле достигают этого. Социниане воспринимали оправдание как процесс морального самосовершенствования человека. Т.е., Бог прощает и дарует бессмертие всем тем, кто кается, кто следует предписаниям и личному примеру Христа (человеку, который, будучи пророком, своей смертью показал совершенный пример послушания) и кто стремится жить добродетельно.
- 3) Лайман Аббот (Lyman Abbot) (ум. 1922), пастор конгрегационалистской церкви, учил, что оправдание – это не провозглашение принятия нас Богом, но происходящее с нами изменение: «Оправдание через веру более не означает для меня, что Христос пострадал, чтобы уплатить за мои грехи, в результате чего через принятие Его жертвы Бог будет относиться ко мне как к невиновному, хотя я и виновен; это означает, что Иисус Христос предлагает мне Себя в качестве божественного партнёра, и, если я принимаю Его партнёрство, я могу стать добродетельным, оставаясь виновным» (Abbott, *What Christianity Means to Me*, 140).
- 4) Шейлер Мэттьюс (Shailer Matthews) (ум. 1941) делает вывод, что любящий Бог, замысливший план спасения, не нуждается в умиловлении или удовлетворении Своего гнева. Спасение представляется завершением социальной эволюции с триумфом высшего духа Иисуса над низшими, остаточными животными порывами. По мере того как люди подражают идеалу в Иисусе Христе, они продвигаются на высший уровень морального и духовного развития, примиряются с Богом и друг с другом и выковывают истинное человеческое братство в новом общественном устройстве.
- 5) Сторонники богословия процесса обвиняют реформаторскую доктрину об оправдании через веру в том, что она неуместна в условиях современного научного понимания действительности. Оправдание, по их мнению, – это, скорее, одобрение Богом положительного человеческого отклика на весьма привлекательный призыв Иисуса Христа, которое ведёт к преодолению ненависти, победе над отчуждённостью и к личностному преобразованию.

b. Привитие Христовой праведности (католики)

- 1) Рассматривая оправдание в качестве процесса, католические лидеры считают невообразимым тот факт, что Бог мог бы принимать в Свою семью тех, кто

остаётся заражён грехом. Сверх того, они настаивают, что идея вменения праведности может серьёзно подорвать личные моральные усилия человека. Для католиков в оправдании присутствует как идея отправной точки, так и идея возрастания. Что касается отправной точки спасения, католики считают, что Бог через Христа посредством таинства крещения прощает прошлые грехи и прививает душе человека новые, благодатные свойства. Тяга к греху всё ещё присутствует в христианине, но не сам грех. А что касается возрастания в оправдании, то крещённые, движимые любовью, должны трудиться для вечной жизни и достигать добродетелей, являющихся плодом благодати, привитой их душам.

- 2) Оправдание – не одномоментный акт, праведность возрастает или уменьшается пропорционально вере и делам человека. Таким образом, католики уповают на привитие им новой природы и на свои заслуги, достигнутые с Божьей помощью. Оправдание в католическом богословии включает в себя понятие о возрождении и освящении и, помимо этого, многое другое.
- 3) Оправдание – это не объективное провозглашение праведности, а процесс человеческого стремления к праведности в течение всей жизни. Католическое понимание оправдания сформировалось во многом под влиянием Августина (ум. 430 г.), первого богослова постбиблейского периода, подробно изложившего доктрину об оправдании. Он подчеркивал, что Бог при крещении прививает душе некую зачаточную праведность. Не сильно сведущий в греческом языке, он истолковал *δικαίω* как «делать праведным» вместо «провозглашать праведным». Оправдание по Августину – это благодатное действие, посредством которого Бог делает крещённых христиан праведными через обновление их внутренней природы и вливание в их сердца любви к Нему (*amor Dei*³⁵). Оправдание прогрессирует по мере того, как Дух постепенно вытесняет из крещённых порочные желания и заменяет их любовью. И в результате привития человеку божественной благодати и любви верующие способны избегать греха, совершать праведные дела и исполнять закон. Он рассматривал оправдание широко – как внутреннее развитие спасения от момента возрождения и дальше в процессе освящения. Это было вызвано тем, что он использовал в качестве синонимов для оправдания латинские слова *regeneratio*, *vivificatio*, *renovatio*, и *sanctificatio*³⁶. Августиновский взгляд на оправдание доминировал в католицизме в Средние века, во время Тридентского собора и продолжал доминировать позднее.
- 4) Шестая сессия Тридентского Собора (1546-47) постановила, что оправдание происходит в три этапа. Во-первых, на подготовительном этапе по благословию предваряющей благодати и в ответ на Божий призыв человек «способен по своей свободной воле... подвигнуть себя к Божьей праведности» (гл. 5). Во-вторых, в начале оправдания через возрождающую работу Святого Духа Бог прививает душе человека благодать, надежду и любовь. Это происходит в момент крещения, посредством которого Он прощает прошлые грехи и делает человека праведным. Таким образом, оправдание – это «не только отпущение грехов, но и освящение и обновление внутреннего человека через добровольное принятие благодати и даров, которыми неправедный человек становится праведным» (гл. 7). В-третьих, в процессе возрастания в оправдании, чтобы заслужить небесную славу, последователь Христа (*viator*) должен достичь умножения благодати. Таким образом, «исполняя повеления Божьи и предписания церкви при совместном действии веры и дел, [верующие] возрастают в той праведности, которую они

³⁵ Лат. «любовь к Богу». – Перев.

³⁶ Лат. «возрождение», «оживление», «обновление» и «освящение» соответственно. – Перев.

получили благодатью Христовой и достигают будущего оправдания» (гл. 10). Оправдание может быть утрачено из-за смертного греха, но может быть восстановлено через таинство епитимьи (наказания) (гл. 14).

- 5) Тридентский собор отверг реформатский догмат об оправдании только верой. «Если кто-нибудь скажет, что грешник оправдывается только верой, имея в виду, что ничего более не требуется для обретения благодати оправдания, ...того предать анафеме» (канон 9). Сверх того, Собор наложил проклятие на реформаторов, которые утверждали, что оправдание не увеличивается благодаря добрым делам. «Если кто-нибудь скажет, что приобретённая праведность не сохраняется и не возрастает перед Богом через добрые дела, но эти дела являются всего лишь плодами и знаменами оправдания, но не ведут к его возрастанию, того предать анафеме» (канон 24). Канон 32 добавил ещё одно анафематствование против реформаторов, которые отвергали, что человек добрыми делами заслуживает вечную жизнь. Таким образом, в соответствии с Тридентским собором, оправдание означает скорее духовное и моральное обновление, нежели юридическое освобождение от вины и прощение грехов.

c. Восстановление нравственного порядка в мире (ремонтранты и последователи Уэсли)

- 1) В соответствии с одной из теорий искупления, называемой теорией правления, ремонтранты и многие арминиане объясняют оправдание как прощение грехов, которым утверждается мудрое Божье правление во вселенной. Многие авторитетные арминиане отрицают, что оправдание является вменением праведности Христа верующим.
- 2) Многие консервативные арминиане, подобно Джону Уэсли (ум. 1791 г.), придерживаются мнения, что оправдание означает принятие верующих, освобождение их от греха и вины и восстановление их морального облика. Практично мыслящий Уэсли не мог устоять от того, чтобы рассматривать оправдание как составную часть освящения. Более того, вера уже рассматривается не как единственное средство оправдания, но всего лишь как основание, на котором покоится оправдание. Таким образом, любая праведность, возникшая в результате акта оправдания, является настоящей благодаря этическим и моральным проявлениям веры. Следовательно, оправдание может быть утрачено по причине сознательного греха. Поэтому уверенность в окончательном оправдании становится недостижимой. В таком случае, если и допустимо говорить о вменении праведности, то лишь в том смысле, что Бог человеческую веру (пока она присутствует – *Прим. ред.*) засчитывает за праведность.

d. Политическое и социальное раскрепощение (богословие освобождения)

- 1) Богословский термин «оправдание» приравнивается к термину «освобождение». Таким образом, оправдание или освобождение представляется действием Бога, Который помогает людям освободиться от их враждебности по отношению к Богу, преступлений против ближних и отчуждённости в мире. Результатом оправдания в конце общего исторического развития должна стать «утопия». Таким образом, оправдание является исключительно человеческим действием, свободно совершаемым силой людей, которые угнетены социальной, политической и экономической несправедливостью.

- 2) Прямым ответвлением от богословия освобождения является богословие чернокожих, которое определяет оправдание как социальную революцию, освобождающую угнетённое чёрное сообщество от социально-политического гнёта. Таким образом, под оправданием понимается борьба людей за социальную и политическую справедливость. В таком понимании оправдание представляется скорее «горизонтальным», чем «вертикальным».
- e. Божье вечное решение о человечестве (неоортодоксальное богословие)
- 1) Для К. Барта оправдание означает «учреждение и исполнение Богом завета с творением, в частности, с человечеством» (Карл Барт, *Church Dogmatics*³⁷, 36). Оправдание – это Божье решение, принятое в отношении человека до основания мира, но проявившееся в Иисусе Христе. Для того, чтобы воплотить Божье предвечное решение об оправдании и восстановить отношения завета, разрушенные грехом, Христос стал человеком, умер на кресте и воскрес из мертвых. Для Барта оправдание – это не субъективное переживание (как у Шлейермахера и многих либералов), а Божье вечное решение, исполненное во времени Христом, Который прощает грехи, принимает и усыновляет грешников и дарует вечную жизнь. Барт ясно утверждает, что человек является уже оправданным во Христе прежде, чем он поверит. Божье вечное решение объективно (*de jure*) даровало оправдание всему человечеству. Поэтому невозможно для человечества не быть избранным, восстановленным в Завете и оправданным. Но субъективно (*de facto*) многие люди ещё не испытали личного оправдания чрез веру и принятие Духа.
- 2) Барт уделяет большее внимание восстановлению Христом нарушенных отношений между Богом и человеком, чем акту вменения Христовой праведности верующим. Сердцевину учения Барта об оправдании составляет образ любящего Бога, Который достигает Своего суверенного права через возобновление нарушенного Завета с людьми. Более того, в системе Барта человек откликается на Евангельский призыв не для того, чтобы быть оправданным. Скорее, будучи оправданным по божественному решению еще до начала мира, человек отвечает на Благою Весть сейчас, делая оправдание для себя реальным.
- f. Юридическое провозглашение праведности (реформатские протестанты и многие евангельские христиане)
- 1) Первая серьезная попытка объяснения учения об оправдании была предпринята Августином в его спорах с Пелагием в IV веке. Однако вплоть до Мартина Лютера юридический аспект оправдания не был объяснён во всех деталях. «Претендуя на восстановление новозаветного учения, Реформация истолковала оправдание как Божье судебное решение, посредством которого благодаря Христу Он даром прощает грехи и считает верующего праведным и достойным вечной жизни. Оправдание, в отличие от освящения, является изменением *положения* верующего перед Богом, а не изменением его *природы*. Более того, оправдание – это мгновенное событие, а не процесс морального и духовного преображения в течение всей жизни. ... *Основание* оправдания – это Христова праведность, вменённая верующему. *Средство* оправдания – дарованная Богом вера в Искупителя. *Причиной* оправдания является совершенное послушание Христа в жизни и в смерти. Большинство толкователей считают, что препятствия к примирению существуют как со стороны Бога, так и со стороны грешника. Со

³⁷ Карл Барт, *Церковная догматика* (М.: ББИ, 2007).

стороны Бога, должно быть удовлетворено Его праведное негодование на грех. А со стороны грешника, необходимо преодолеть страх перед справедливым Божиим осуждением (Demarest, *The Cross and Salvation*, 358).

- 2) Оправдание – это Божье решение, посредством которого Бог «признаёт несовершенную праведность совершенной и не считает грех грехом, даже если это – самый настоящий грех» (Мартин Лютер, *Luther's Works*, 26:232). Христова праведность, вменённая верующим, является «сторонней» (пришедшей извне), потому что приходит от Другого, и потому что никогда не может быть достигнута самим грешником. Самое главное в юридическом понимании оправдания – это факт, что оправданный верующий – это «праведник и грешник одновременно» (*simul iustus et peccator*) (там же). По своему положению верующие – праведники, но по своему состоянию они – грешники, независимо от степени проявления остатка греха в их жизни. «Праведники несовершенны, но Бог считает их праведниками и прощает благодаря вере в Сына Его Иисуса Христа (Лютер [Luther], 27:228). Существует разница между «внутренней праведностью» перед Богом, произведённой оправданием, и «внешней праведностью» перед людьми, которая проявляется через веру и любовь.
- 3) Кальвин более осторожно, чем Лютер, разграничивал первоначальный внешний момент оправдания и последующий внутренний процесс освящения. В то же самое время он указывал на функциональную связь оправдания и освящения; второе связано с первым так же, как лучи света с солнцем. Так же заслуживает упоминания факт, который заставляет некоторых исследователей жизни Кальвина назвать его учение «двойным оправданием». Бог оправдывает грешника, но ещё Он оправдывает дела оправданного. Поскольку христиане всё ещё остаются грешниками по своей природе, дела их осквернены. Однако Бог покрывает дела христиан Христовой праведностью, прикрывая всякую их неправедность, чтобы как сами они, так и их дела были угодны Ему и приемлемы для Него. Такая проницательность Кальвина позволила ему определить своё место делам в христианской жизни. Ни один грешник не оправдан по своим делам, но Бог оправдывает дела верующих – дела тех, кто живёт в послушании Богу и собирает себе награду в небесах.
- 4) Краткий вывод из реформатского взгляда на оправдание такой: Божье действие оправдания означает, с одной стороны, что грешник освобождён от возмездия закона; а с другой, что он возведён до привилегированного положения перед Богом. Первое включает в себя отпущение всех грехов, освобождение от вины по закону и конец Божьему негодованию и гневу. Второе дарует нам положение праведников в общении с Богом и дар вечной жизни.

5. Терминология

а. Группа слов צַדִּיק в Ветхом Завете

- 1) «Слово צַדִּיק и его производные возникли в еврейском языке задолго до появления Библии. ...Хотя использование слов группы צַדִּיק в библейском языке было основано на их раннем значении, всё же свой основной смысл они приобрели в связи с описанием взаимоотношений, существующих в рамках завета с Богом. ...Предполагаемое трёхэтапное историческое развитие значения слов צַדִּיק, возможно, происходило в связи с другими религиозными и богословскими понятиями. В процессе такого развития слово сначала ассоциировалось с человеком, затем – с Господом [Яхве], затем – опять с человеком, но уже с более

богатым смыслом, ярко отображающим его связь с Богом. ...Идея соответствия образцу представляется основным значением корня צדק, которое наиболее удовлетворительно объясняет разнообразные варианты его употребления» (Hill, *Greek Words and Hebrew Meanings*, 96-97).

- 2) Для Божьего народа таким образом, несомненно, был Божий завет, в основании которого лежал Его собственный характер. Раймер кратко так сформулировал основной принцип: «Слова с этим корнем [צדק] указывают на правильное поведение или взаимоотношения в соответствии с определённым стандартом, принятым в обществе» (Reimer, NIDOTTE, 3:750).
- 3) Различные формы глагола צדק, синонимичные существительные צדקה (šedeq, м.р.) и צדקה (šēdāqâ, ж.р.) и прилагательное צדיק (šaddîq) встречаются «523 раза в еврейском тексте Ветхого Завета (исключая имена собственные) и плюс к тому еще один раз на арамейском šidqâ (Дан. 4:24)» (Koch, TLOT, 2:1048). Свыше четверти всех случаев использования этой лексемы мы находим в книге Псалмов.
- 4) Что касается группы צדק, «понятия праведности, оправдания и оправдательного приговора, – все связаны с одним глагольным корнем и вместе составляют единое целое» (Girdlestone, *Synonyms of the Old Testament*, 159).
- 5) Имена существительные (муж. и жен.), прилагательные и однокоренные глаголы разделяются на 5-7 схожих категорий употребления (ср. BDB, 841-43); однако лишь три из них имеют особое богословское значение:

- a) Правовая сфера (т.е. оправдание – провозглашение человека праведным); напр.:

Большинство словоупотреблений включают в себя так называемый «декларативный Hiphil»; ср. Hiphil delocutive, напр. в Bruce K. Waltke, M. O'Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1990, 438-39).

- i) Быт. 15:6 (сущ. жен. р. + צדק, считать, приписывать, засчитывать, вменять) «Аврам поверил Господу [Яхве], и Он вменил ему это в праведность.»
- ii) Исход 23:7 (форма Hiphil) Глагольная форма Hiphil в юридическом контексте означает «защищать», «оправдывать» или «провозглашать правоту». Судебное употребление включает в себя обе стороны – виновность и невиновность, и Господь [Яхве] сказал: «ибо Я не оправдаю беззаконника».
- iii) Втор. 25:1 (Hiphil) «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят». В этом случае форма Hiphil от глагола צדק сочетается с формой Hiphil от глагола עשה, таким образом устанавливая юридическое значение основного ветхозаветного глагола «оправдывать».
- iv) 3 Цар. 8:32 (форма Hiphil)
- v) 2 Пар. 6:23 (форма Hiphil)

- vi) Иов 13:18 (форма QAL)
- vii) Иов 27:5 (форма Hiphil)
- viii) Пс. 105:31 (сущ. жен. р. + ל + שׁב)
- ix) Прит. 17:15 (форма Hiphil)
- x) Исаия 5:23 (причастие в форме Hiphil). Горе объявляется тем судьям, «которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного [справедливости]».
- xi) Исаия 45:25 (форма QAL)
- xii) Исаия 50:8 (причастие в форме Hiphil). «Близок оправдывающий [защищающий] Меня: кто хочет состязаться со Мною? Станем вместе! Кто хочет судиться со Мною? Пусть подойдет ко Мне!»
- xiii) Исаия 53:11 (Hiphil + ל)
- xiv) Совершенно ясно, что Бог, оправдывая грешника, *не делает* его праведным (невиновным) – так же как и судья на суде не делает подсудимого невинным или виновным. Подсудимый виновен или невиновен по своим личным делам, а судья на основании свидетельских показаний и других доказательств *провозглашает* его таковым. Важно заметить, что даже оправданный Богом благочестивый иудей осознавал греховность своих желаний и мыслей, проявляющуюся в действии или бездействии (Иов. 31:33; Пс. 50:2-11; 129:3; Прит. 20:9).

b) Сфера статуса занимает уникальное положение между предыдущей и последующей категориями: «В отношении Божьего оправдывающего действия мы должны считаться с возможностью, что слово «оправдание», имея юридическую сферу употребления, всё же может относиться и к праведности характера или поведения, свойственной оправданному человеку, по аналогии с 3 Цар. 8:32» (Murray, *Romans*, 1:342-43); ср. Авв. 2:4.

c) Сфера нравственности:

Словоформы с корнем רָצַח «зачастую используются в Ветхом Завете для обозначения праведности или справедливости, свойственных главным образом Богу. Применительно к Богу, они указывают на праведность и справедливость как Его свойства. Эти же слова могут характеризовать людей как честных, справедливых или праведных» (Murray, *Romans*, 1:336).

С богословской точки зрения, признание человеческого характера или поведения истинно «праведным» по библейским меркам основывается на предшествующем правовом провозглашении праведности.

«Бог ожидает и даже требует, чтобы после того, как Он провозгласил невиновность того или иного человека, был явлен нравственный плод в последующей жизни оправданных» (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 168).

b. Соответствие корней דָּקַ / δίκ в Септуагинте: «Производными от δίκαιος переводятся еврейские слова с корнем דָּקַ в 462 случаях из 476» (NIDNTT, s.v. “δικαιοσύνη,” by H. Seebaas, 3:354).

- 1) Хотя и наблюдается некоторая преемственность «между греческой лексемой δίκαιος и еврейской דָּקַ при переводе Ветхого Завета», можно найти множество очевидных различий между ними (см. Hill, *Greek Words and Hebrew Meanings*, 102-103).
- 2) Благодаря «тесной связи с корнем דָּקַ за греческими словами лексемы δίκαιος закрепилось новое, более широкое значение» (там же, 108); например:
 - a) «Глагольная форма ΠΙΡΝΙ... в которой преобладает декларативный и правовой смысл, без исключений переводилась активным залогом глагола δικαίω» (там же, 107).
 - b) «Эти слова часто относились к Божьему характеру, взгляду и действиям. В классическом греческом языке, за исключением самого раннего периода, δίκαιος не имело отношения к божеству» (там же, 108-109).
 - c) «В классическом греческом языке употреблялись понятия, выражающие идею соответствия стандарту, который отражал обязательства перед обществом. В ветхозаветном употреблении דָּקַ подразумевает стандарт обладает божественным авторитетом и часто выражает требования Закона» (там же, 109).
 - d) «Глагол δικαίω в его светском значении не обнаружен в Септуагинте: он должен передавать смысл переводимых им еврейских словоформ. Когда он переводит словоформы דָּקַ... почти всегда подразумевается судебный смысл» (там же).
 - e) Моррис отмечает ошибку в переводе глагола со слитным окончанием на -ο в каузальном смысле. «Так как глаголы на -οω обычно выражают каузальную идею, некоторые решили, что δικαίω должен означать ‘делать праведным’. Но, во-первых, глаголы этого класса, выражающие нравственные качества, не имеют каузального значения (напр., ἀξιόω означает ‘считать достойным’, а не – ‘делать достойным’, то же касается и ὁμοίω, ὁσιόω и т.п.). Да и в любом случае, конечное значение слова должно определяться тем, как его употребляли люди. Мы не можем утверждать, что раз глагол имеет определенную морфологию, все греки должны были понимать его одинаково» (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, 252).
 - f) «...Не может быть сомнения, что смысл этого слова в том, чтобы объявить праведным, а не сделать праведным... (Втор. 25:1). Судебно-правовое происхождение его вполне очевидно, и глагол может означать только ‘объявить праведным’ или ‘оправдать’. Такой же смысл виден в... (Исх. 23:7) и... (Ис. 5:23). Юридическое значение слова вытекает из другого аспекта, когда мы читаем: «пусть представят свидетелей от себя и оправдаются» (Ис. 43:9), где юридическое основание для оправдания базируется на показаниях свидетелей... То, что подразумевалось именно провозглашение, а не становление праведным, ясно из использования глагола по отношению к Иегове (Пс. 50:6), ибо невозможно представить, что Он должен был «стать

праведным» в любом другом смысле кроме как «стать праведным в глазах человека», т.е. «быть объявленным праведным»» (там же, 259-60).

- g) Существительное и прилагательное с этим же корнем дают, по существу, то же самое, судебное значение... Судебное происхождение ясно видно в таком месте как Исаия 5:23. Очевидно, что нравственное качество не может быть отнято у человека. Это означает, что нечестивые судьи за вознаграждение выносят такой приговор виновной стороне, который лишает невиновного принадлежащего ему по праву статуса. Это же описано в Прит. 17:15 и 24:23. Также см. Втор. 16:18-20. Судебное значение часто встречается в книге Иова (использовано Иовом в 13:18; Богом в 40:3; в вопросах в 9:2; 15:14; 25:4). В каждом случае оно относится к Господу, и подразумевается, что человек не в состоянии сам достичь праведного положения.

с. Словоформы с корнем δικ в Новом Завете

- 1) Слова этой группы в небиблейском греческом языке ассоциировались с нравственным поведением. Существительное этого корня обозначало одну из четырёх важнейших добродетелей, а прилагательное определяло образ поведения, связанный с этой добродетелью. Но всё же, основное значение этой группы слов должно выводиться скорее из еврейских, чем из греческих истоков (как о праведности мыслили греки, можно увидеть в таких местах как Матф. 27:19, 24; Лук. 23:47, в которых приводится речь эллинов).

Как видно из Ветхого Завета, праведник – это тот, кто принят Богом и кому гарантирован оправдательный приговор.

- 2) Прилагательные, наречия, существительные и глаголы, встречающиеся в Новом Завете:
- a) Матф. 25:31 и дал.: оправдание народов (заметьте кульминацию сюжета в вечности и цель притчи [Лук. 18:9]).
 - b) Марк. 2:17
 - c) Лук. 14:14; 15:7; 20:20 и сл.: притворная праведность иудейских шпионов.
 - d) Цитата из Аввакума в Гал. 3:11; Евр. 10:38 «верой»
- 3) Применяется по отношению к Богу (прилагательное)
- a) Иоан. 17:25: в общем
 - b) Рим. 3:26
 - c) 2 Тим 4:8: праведный Судья
 - d) 1 Иоан. 1:9: прощение основано на Его праведной природе
 - e) Отк. 16:5: будет явлена в осуждении
 - f) 2 Фес. 1:6 и дал.: косвенно

g) «Современному человеку проще размышлять о Божьей любви, чем о Его праведности, но мы должны одинаково воспринимать оба эти аспекта, чтобы не относиться к Писанию однобоко Даже само по себе прощение, будучи актом милости, проистекает из праведности» (Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, 273).

4) Матф. 5:20: преемственность и прерывность

«Абсолютно ясно, что идея праведности присутствует одинаково как в иудаизме, так и в новозаветной религии. Но в то же время мы должны признать, что существует и существенное новшество. Если только фарисеи были правы в своем понимании истинного благочестия, трудно себе представить, как можно превзойти их праведность. Но Иисус не давал им высокой оценки. Он не считал их образцом добродетели благодаря соблюдению закона и скрупулёзному старанию соответствовать букве закона. Иисус, Который обращал внимание на исполнение духа закона, а не буквы, вкладывал в понятие праведности иное значение» (Ibid., p. 274).

5) Матф. 6:33; Евр. 11:7: Праведность – это Божий дар, получаемый через веру

6) Около половины всех случаев употребления этого слова содержится в посланиях Павла, в которых доктрине оправдания уделяется особое внимание.

a) Павел, используя слова с корнем δικ, вкладывает в них ВЗ значение, упомянутое выше: «(1) Глагол δικαίω в посланиях используется (как и в других книгах НЗ) в ином значении, чем в небиблейских греческих источниках... Его значение в активной форме такое же, как и глагола δικαίω в Септуагинте, где это слово переводит еврейский эквивалент דִּיכָרְתִּיךָ, который означает «делать правым», «объявлять кого-либо правым», вынося на суде решение в его пользу. ... Следовательно, можно утверждать, что глагол этот представляет собой юридический термин, обозначающий отношения с Богом или положение перед Ним, Судьей всех людей. ... (2) Слова «праведный» и «праведность» также имеют широкий спектр значений, которые чужды обычному греческому пониманию, но очень близки еврейскому דִּיכָרְתִּיךָ и использованному в Септуагинте греческому δικαιοσύνη. Когда используется существительное в контексте спасения, оно означает «статус праведника», милостиво предоставленный человеку Самим Богом (ср. выше значение слова דָּרַשׁ, обозначающее статус)... (3) В том же смысле, что и в классическом греческом языке, δίκαιος и δικαιοσύνη используются в морально-этической сфере. В этом случае они обозначают такую праведность, которая должна характеризовать христианскую жизнь в послушании воле Божьей... Теперь мы можем сказать с уверенностью, что Павел в своём употреблении этих слов более опирается на их библейское значение (Септуагинта), чем на смысл, вкладываемый в них классическими греческими писателями. Осознание этого факта даёт нам основной ключ к пониманию рассуждений Павла об оправдании» (Hill, *Greek Words and Hebrew Meanings*, 160-61).

b) Павел делает особое ударение на юридическом значении³⁸:

i) Глагол δικαίω в посланиях Павла:

³⁸ Однако моральная сторона не исчезает полностью; ср. Фил.3:9-10; 1 Иоан. 3:7.

- (i) Рим. 2:13 ³⁹
 - (ii) Рим. 3:20, 24, 26, 30
 - (iii) Рим. 4:2, 5, 14
 - (iv) Рим. 5:1, 9
 - (v) Рим. 8:30, 33 ⁴⁰
 - (vi) Рим. 9:30-32
 - (vii) 1 Кор. 4:4
 - (viii) Гал. 2:16 и далее
 - (ix) Гал. 3:8, 11, 24
 - (x) Фил. 3:6-9
 - (xi) Титу 3:7
- ii) Акцент на слове λογίζομαι (ср. צדק + שׁב in свете ВЗ юридического значения):
- (i) Рим. 4:3-6, 8-11, 22-24
 - (ii) Гал. 3:6 (цитата из Быт. 15:6)
- iii) Контраст с κατάκριμα:
- (i) Рим. 5:16-17
 - (ii) Рим. 8:33-34

6. Богословие оправдания

а. Иудейский взгляд

Понятия праведности, оправдания и т.п. неразрывно переплетены с другими положениями, такими как осуждение, защита в суде и особенно собственно самим Законом. Оправдание не является обособленным понятием. Это – часть целостной картины, представляющей мир и Бога, явленной в законе и демонстрирующей способ божественного устройства вещей. Для ВЗ людей Бог является, прежде всего, Богом Закона, и если этого не учитывать, то значительная часть их религии останется за пределами нашего понимания.

- 1) Важность закона для понимания Божьих действий раскрывается в вопросе Авраама: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25). Его взаимоотношения со всей землёй выражаются в юридическом аспекте. И, в

³⁹ Будущее вр., изъявительное накл., пассивный залог.

⁴⁰ «Оправдать» и «осудить» представлены в параллельных конструкциях, представляющих два противоположных судебных приговора.

отличие от прихотливых языческих богов, Яхве неизменно действует на основании морального закона.

- 2) Поскольку Он Сам праведен, Он повелевает Своему народу поступать праведно, т.е. в соответствии с моральным законом. А если они так не поступают, то та же самая моральная природа Яхве требует от Него наказать их. Божий гнев неизбежно всегда был ответом на любой грех.

- 3) Слово «оправдание» часто встречается в судебном контексте

Следующие тексты ясно показывают, что праведность в ВЗ тесно связана с юридическими понятиями.

- a) Пс. 143:2 «и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих».
- b) Втор. 25:1 «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят»

Оправдание в этих стихах представлено как часть судебного процесса. Когда у людей возникают конфликты, они приходят к судьям. Тогда начинается суд, на котором принимаются решения в отношении их конфликта. И если в процессе суда выносится решение в пользу одного из участников конфликта, его называют «оправданным». Оправдание – это объявление преимущества одной из сторон в судебной тяжбе.

- c) Пс. 50:6
- d) Прит. 12:5 «Помышления праведных – правда (в англ. – «суд»)»
- e) Исаия 43:9, 26
- f) Исаия 50:8
- g) Захария 8:16 и дал.

- 4) Лексическая связь слов «закон», «Яхве», «праведность» и «оправдание»

- a) Закон (*tora*), или «наставление», называется «принадлежащим Яхве» более чем в 80 из 220 случаев употребления этого слова. Из них 60 принадлежат Моисею. В большинстве остальных случаев подразумевается, что закон дан от Господа, даже если это и не сказано явно. Моррис отмечает: «Я обнаружил не более 17 мест, в которых это слово совершенно ясно означает нечто иное, чем «Божий закон»».
- b) «Яхве – Законодатель наш» (Ис. 33:22; 87 случаев из 127 относятся к Яхве) и слово «устав» (96 случаев из 104 относятся к Яхве) являются производными от корня **hqq**.
- c) Существительное **mišpāt** около 180 раз относится к Яхве, часто в значении «закона» (когда оно незначительно отличается от вышеуказанных слов). Оно также может использоваться в общем смысле в отношении оправдания. Например:

- i) Пс. 35:7
 - ii) Иер. 9:24
 - iii) Пс. 49:6
 - iv) Суд. 11:27
- d) Использование корня **уқһ**
- i) Михей 4:3
 - ii) Исаия 11:4
 - iii) Иов 9:33
- e) Корень **дун** используется в отношении Господа как Судьи (Пс. 7:9)
- f) Корень **гӀб** может использоваться:
- i) В отношении Божьего заступничества за Свой народ
 - (a) 1 Цар. 25:39
 - (b) Иер. 50:34
 - (c) Ис. 50:8 (заметьте связь оправдания с судебным процессом)
 - ii) В отношении обвинения Им Своего народа
 - (a) Ис. 45:9; 57:16
 - (b) Иер. 2:9, 29
- g) Глагол **šlm** не обязательно несёт юридический смысл, но играет важную роль в тех текстах, в которых человек осуждается Богом, и связан с основанием этого осуждения.
- i) Суд. 1:7
 - ii) 2 Цар. 3:39
 - iii) Пс. 61:13
 - iv) Иер. 51:26
- h) Для выражения Божьего могущества важную роль играет слово **šēpāṭīm**. Ряд событий по избавлению Израиля мог бы рассматриваться как демонстрация Божьего могущества. Но вместо этого они представлены как явление Божьего суда. О них говорится не как о проявлении могущества, а как о проявлении правосудия. Все происходит в соответствии с законом.

- i) Исх. 6:6; 7:4; 12:12
 - ii) Чис. 33:4
 - iii) Иез. 5:10
- i) Корень **qrd** часто используется с мыслью о Божьем осуждении.
- 5) У святых писателей мы находим особый интерес к теме Божьего суда
- a) Пс. 9:8 и дал.
 - b) Исаия 3:13; 41:1, 21; 50:8
 - c) Иер. 25:31
 - d) Мих. 6:1 и дал.
- 6) Человек даже может призывать Бога (Яхве) на суд.
- a) Иов 23:3 и далее
 - b) Иер. 12:1
- Однако между Богом и человеком остается непреодолимая пропасть.
- c) Иов 9:32
- 7) Бог требует от человека производить правосудие.
- a) Пс. 32:5
 - b) Прит. 21:3
 - c) Ис. 5:7; 56:31
 - d) Иер. 23:5; 33:15
- 8) Суд – не ограниченное временем установление, но сохранится до конца времён (эсхатологический по природе).
- a) Ис. 32:1
 - b) Иер. 23:5; 33:15
- 9) Завет также содержит юридический аспект. Завет характеризует особые взаимоотношения между Богом и Его народом. Завет, данный Израилю, обеспечивал ему особое положение перед Богом.
- a) Нав. 24:25: Завет по своей природе имеет юридическое основание.

- b) 1 Пар. 16:17 (=Пс. 104:10): параллелизм «закона» и «завета»
- c) Иер. 33:25 и дал.: смена дня и ночи также происходит благодаря Божьему завету. Таким образом, между законом и заветом ставится знак равенства. Далее эта идея используется для того, чтобы показать непоколебимость Божьего завета с народом.

10) Вменение праведности в Новом Завете – не нововведение. Последующие примеры показывают людей, которые в ветхозаветные времена были признаны праведными перед Богом не на основании безупречного поведения.

- a) Быт. 15:6 (Авраам)
- b) Пс. 31 (грехи Давида не были вменены ему)
- c) Пс. 105:30 и дал. (ср. мотивы Финееса в Чис. 25:11)

b. Систематическое изложение

1) Человек нуждается в праведности (так как лишен ее):

- a) Иов 4:17; 15:14
- b) Пс. 142:2
- c) Рим. 3:21 и дал.; ср. 1:18-3:20

2) Праведность принадлежит Богу

- a) Одно из проявлений суверенной благодати Рим. 3:24
- b) Отложительный падеж источника: Рим. 1:17

«Бог – источник праведности. Данную конструкцию нельзя истолковать как родительный падеж подлежащего, т.е. «праведность, которую производит Бог». Хотя смысл очень близок к генитиву подлежащего, нет указания на Божье действие ни в слове δικαιοσύνη, ни в контексте. В контексте, скорее, прослеживается источник, из которого происходит праведность (т.е. аблатив источника)» (Thomas, *Introduction to Exegesis*, 66).

c) Кажущиеся противоречия:

- i) Противоречие: «Парадоксальное утверждение Павла о том, что Бог «оправдывает нечестивого» (Рим. 4:5), выражено теми же словами, которые использованы в Септуагинте в Исх. 23:7 и Ис.5:23 при описании извращённого суда, которого Бог не выносит. Следовательно, Павел прекрасно сознавал, что это, поистине, потрясающее учение» (*Baker's Dictionary of Theology*, s.v. “Just, Justify, and Justification,” by J. I. Packer, 305).
- ii) Решение: «Павел утверждает, что Бог справедливо оправдывает грешников, а именно: что требования Божьего закона к ним полностью удовлетворены. Закон не изменён, не приостановлен и не презрен ради их оправдания, но

полностью исполнен Иисусом Христом. ... На основании Христова послушания Бог не вменяет греха, но вменяет праведность верующим грешникам (Рим. 4:2-8; 5:19)» (там же, 306); следовательно, Его праведность становится нашей (ср. Иер.23:6; 1 Кор. 1:30).

iii) Заметьте, что это – не просто объявление невиновности, а – объявление праведности. Верующий действительно является праведным перед Богом, и Бог относится к нему соответственно. Бог остаётся праведным, оправдывая неправедного (Рим. 3:25).

d) Негативная сторона вменения

i) Искупление совершено служением Христа. В искуплении Христос удовлетворил Божье правосудие Своим страданием и смертью за нас. Он принял вместо нас возмездие за грех. Он принял проклятие по Закону, распространяющееся на всякого, кто не исполнил всего Закона Божьего. Это – Его заместительное служение. Искупление включает в себя юридическое вменение Христу наших грехов. Если бы наши грехи стали частью Его природы, а не были вменены Ему, то Он стал бы порочен по Своей природе и, следовательно, не смог бы обеспечить искупление даже Самому Себе, не говоря уже о нас.

ii) Новозаветные тексты

(a) 2 Кор. 5:21: Павел связывает вменение праведности грешникам с Христовой смертью на кресте.

(b) Рим. 5:9: «будучи оправданы Кровию Его»

(c) 1 Пет. 3:18: Праведник за неправедных

(d) Евр. 7:27: Христос не имел нужды приносить жертву за Себя

e) Позитивная сторона вменения

i) Спасительное служение Христа включает в себя Его совершенную жизнь в совершенном послушании Отцу. Иисус не только умер за нас, но и жил за нас. Он в совершенстве исполнил весь закон, заслужив Своей праведностью все благословения, обещанные в Ветхом Завете. Через оправдание совершенная праведность и заслуги Христа вменены верующему. Это – основание нашего оправдания. Это праведность, свойственная природе Христа, а не природе верующего.

ii) Таким образом, верующий обладает праведностью *extra nos*, т.е. «извне» или «вне нас». Наша праведность – чужая, *justitia alienum*, дарованная нам кем-то другим. Это – не юридическая махинация. Наша праведность – настоящая. Христос – наша праведность. Он даёт нам Свою праведность перед престолом Божьего суда.

iii) На позитивное вменение указывали ВЗ пророки

(a) Пророчества о совершенной праведности Мессии:

- (i) Исаия 11:5; 53:11
- (ii) Иер. 23:5; 33:15
- (b) Пророчество об удовлетворении требований Божьего Закона, которое совершит Мессия словом и делом (Исаия 53:9).
- iv) НЗ утверждения о доктрине позитивного вменения:
 - (a) Сын угождает Отцу (Иоан. 5:30)
 - (b) Сын выполняет волю и дело Отца (Иоан. 4:34; 6:38; 17:4)
 - (c) Сын послушен заповедям Отца (Иоан. 14:31; 15:10)
 - (d) Звание «Святой и Праведный» (Деян 3:14; ср. 7:52; 22:14; 1 Иоан. 2:1; 3:7).
 - (e) Сын благоговейно подчинился в Своей жизни во всё (Евр. 5:7-9; ср. Евр. 10:7).
 - (f) Тип праведности, существующей благодаря верности Христа (Фил. 3:9).
 - (g) Конечный результат – Его отличие от грешников (Евр. 7:26)
 - (h) Одобрение Отцом Своего Сына (Иоан. 6:27)

3) Отношение оправдания к вере

- a) Первоначальный ответ Богу в Ветхом Завете: Быт. 15:6 (форма $\text{נִרְפָּא} + \text{ב} + \text{הוּא}$) глагола $\text{נִרְפָּא} + \text{ב} + \text{הוּא}$)
 - i) Рассмотрите значение Евр. 11:2, 7 (послушание Ноя), 39
 - ii) Хорошие рассуждения на тему «место веры в откровении Ветхого Завета» см.: Morris, *Apostolic Preaching of the Cross*, pp. 263-66.
- b) Средство и основание оправдания
 - i) В Новом Завете общение с Богом опосредовано верой: «Верующие оправданы *dia\ pi/stewv* (через веру) [генитив] (Рим. 3:25), *pi/stei* (верой) [дат. инструментальный] (Рим. 3:28) и *e'k pi/stewv* (от веры) (Рим. 3:30)⁴¹. Творительный падеж и предлог *dia* представляют веру в качестве средства обретения Христа и Его праведности. Предлог *e'k* показывает, что вера служит условием оправдания. Об оправдании *dia*

⁴¹ Также используются следующие конструкции: *e'pi\ th' _ pi/stei* [(Деян. 3:16) «И ради веры [на основании веры] во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете»; (Фил. 3:9) «с праведностью от Бога по вере [на основании веры]» - как сильное противопоставление следующим фразам: «как будто мы своею силою...» (Деян. 3:12) и «...не со своею праведностью» (Фил. 3:9)] и *kata\ pi/stin* (Евр. 11:7).

pi/stin (за веру) [с аккумулятивом]⁴². Павел нигде не говорит – более того, такое учение он бы категорически отверг. Если бы вера была основанием оправдания, она превратилась бы в очередную заслугу, и евангельская весть стала бы разновидностью учения о спасении делами – той самой губительной доктрины, с которой Павел всеми способами боролся как с учением, которое нельзя совместить с благодатью (ср. Рим. 4:4; 11:6; Гал. 4:21-5:12)» (*Baker's Dictionary of Theology*, “Just, Justify, and Justification,” Packer, 306-307).

- ii) В Фил. 3:8-9 Павел утверждает, что он никогда не смог бы достигнуть праведности, достаточной для того, чтобы угодить Богу. Вместо этого через верность Христову⁴³, и только на основании верности Христовой⁴⁴, он незаслуженно получил дар праведности от Бога⁴⁵.
- iii) В соответствии с доктриной оправдания, изложенной в Послании к римлянам, вера «не является ни *инструментальным средством* для оправдания – изначально средством является крещение, а в дальнейшем – раскаяние для тех, кому снова нужно оправдание, ни *достаточным средством* для оправдания. Вера – это необходимое средство, потому что без неё никто не может быть оправдан. Но это – не достаточное средство, потому что можно иметь веру, но всё же оставаться не оправданным. К тому же, совершенно ясно, что хотя оправдание и по вере, оно всё же не только по вере» (R. C. Sproul, “The Forensic Nature of Justification,” *Justification by Faith Alone*, 32).
- c) Никогда не предполагалось, что делами или заслугами можно обязать Бога оправдать кого бы то ни было:
 - i) Ни на основании характера человека (Пс. 129:3; Пс. 142:2).
 - ii) Ни на основании соблюдения закона (Рим. 3:20; Гал. 3:11 и дал.).
 - iii) Ни на основании происхождения или религиозного положения (Фил. 3:4-5).
 - iv) Ни на основании соблюдения религиозных обрядов (Рим. 4:9-11)
 - v) «Ибо до тех пор, пока любые человеческие дела, заслуги, содействие и вклад в дело спасения не будут категорически отвергнуты, а смерть

⁴² При электронном поиске с помощью программы Bibleworks 4.0 в Новом Завете, Септуагинте и апокрифах обнаруживается всего один случай использования конструкции διὰ πίστεως – в 4 Мак. 15:24. Однако в контексте отсутствует глагол «оправдывать».

⁴³ Хотя эта фраза традиционно переводится «вера во Христа», всё большее число специалистов по НЗ утверждают, что πίστεως Хριστού и схожие фразы у Павла (Рим. 3:22, 26; Гал. 2:16, 20; 3:22) следует расценивать как родительный падеж подлежащего и переводить «вера Христова» или «верность Христова». Один из аргументов в пользу субъектного генитива состоит в том, что πίστεως с одушевлённым существительным почти никогда не выступает как родительный падеж дополнения (см. Матф. 9:22, 22, 29; Мар. 2:5; 5:34; 10:52; Лук. 5:20; 7:50; 8:25, 48; 17:19; 18:42; 22:32; Рим. 1:8, 12; 3:3; 4:5, 12, 16; 1 Кор. 2:5; 15:14, 17; 2 Кор. 10:15; Фил. 2:17; Кол. 1:4; 2:5; 1 Фес. 1:8; 3:2, 5, 10; 2 Фес. 1:3; Тит 1:1; Флм. 6; 1 Пет. 1:9, 21; 2 Пет. 1:5).

⁴⁴ Обычное значение конструкции ἐπί + дательный – «на» или «на основании чего-либо». Артикль перед словом πίστεως анафорический (такое использование артикля характерно для еврейского языка; напр.: Быт. 1:3-4; Лев. 2:1, 3, т.е. возвращает нас к фразе πίστεως Χριστού; таким образом, здесь, скорее всего, подразумевается «на основании верности Христовой».

⁴⁵ Ср. с евр. в Исаии 54:17 – оправдание их от Меня, говорит Господь». Фил. 3:9 по построению предложения напоминает еврейский текст из Исаии.

Христа за наши грехи не будет рассматриваться как единственное основание оправдания, остается повод для похвалы» (Stott, 191).

4) Отношение оправдания к делам

а) Дела как проявление живой веры в ВЗ:

i) Ср. Быт. 15:6 и Быт. 22:1-19 с Иак. 2:14-24.

ii) Ср. Быт. 15:6 и Авв. 2:4 с Евр. 10:38 в контексте человеческой ответственности.

iii) Всякий имеющий спасительную веру обязательно, неизбежно, немедленно начинает проявлять плоды своей веры в послушании Богу.

б) Необходимость дел как этический вопрос в связи с началом оправдания в НЗ (напр., Рим. 6:13-17; Ефес. 4:24; Фил. 1:11; см. ниже раздел «Освящение»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не означает, что человек оправдывается верой, а освящается делами; но мы должны подчеркнуть обязательное наличие этической стороны оправдания⁴⁶, которая упоминается в обоих Заветах.

Правильная формула: ВЕРА приводит к ОПРАВДАНИЮ и ДЕЛАМ

НЕВЕРНО: ВЕРА + ДЕЛА приводят к ОПРАВДАНИЮ

НЕВЕРНО: ВЕРА приводит к ОПРАВДАНИЮ без ДЕЛ

с) Дела как отпадение от оправдания по благодати (Гал. 5:4)⁴⁷

5) Духовные последствия оправдания

а) Прощение грехов

Деян. 13:38-39; 26:18; 1 Кор. 6:11; Евр. 9:14

i) Грех не вменяется оправданному верующему (2 Кор. 5:19)

ii) Бог принимает верующих как облеченных в совершенную праведность Его Сына (1 Кор. 1:30; Фил. 3:9)

iii) Грех более не вспоминается (Ис. 43:25; Иер. 31:34; Мих. 7:19)

б) Отмена обвинительного приговора.

i) Рим. 8:1, 33-34 «нет никакого осуждения»

⁴⁶ Т.е. добрые дела имеют своё место в учении об оправдании. – *Перев.*

⁴⁷ Попытка быть оправданным на основании закона автоматически делает недоступным способ оправдания по благодати. Эти два способа не могут смешиваться. Приставка ἐκ- в глаголе ἐκλίπτω добавляет глаголу πίπτω идею разделения. Получившийся глагол, таким образом, несет идею разделения и требует дополнения в аблативе. τῆς χάριτος должно быть переведено как «...от благодати...».

«По Божьему оправдательному приговору все юридические иски о виновности в прошлом, настоящем и будущем были отменены вселенским Судьей... Никто не может произнести никакого осуждения на избранных Божьих... Легальный статус оправданных святых, таким образом, во Христе совершенен» (Demarest, *The Cross and Salvation*, p. 375).

ii) Иоан. 5:24; ср. 3:18

c) Дар вечной жизни

(a) Рим. 5:18, 21

(b) Титу 3:7

d) Дар духовного мира

Рим. 5:1 (ср. Лук. 2:14; Деян. 10:36)

e) Положение освящённых

1 Кор. 6:11

Оправданные имеют статус освящённых в своём совершенном положении перед Богом в результате вменения им Христовой праведности. Но через оправдание *не устранена старая испорченная природа*, которая должна дожидаться прославления тела. Когда Бог приводит верующего в правильные отношения с Ним, тот не освобождается от *влияния греха* в своей жизни или от его разлагающей силы. Его практическая христианская жизнь не вполне отражает его юридическое положение. Позиционное освящение подразумевает, что через союз со Христом и восстановление правильных отношений с Ним мы избавлены от *господства греха* над нашей природой. Оправданные святые освобождены от рабства и подчинения греху, которое свойственно положению и природе необращённых (Рим. 6:14).

f) Гарантия будущего прославления

Рим. 4:24-25; 8:33-34

Так как Павел говорит о воскресении в одном контексте с оправданием, то оно также гарантировано. Нет никакого сомнения в том, что оно действительно произойдёт!

б) Наличие множества ошибок

а) Сравнение аналитических и синтетических определений оправдания

i) Различия

(a) Аналитическое суждение – это, по сути, тавтология. Это высказывание, истинное по определению или на основании анализа. Логический предикат высказывания не добавляет никакого нового смысла, который не был бы изначально заложен в субъекте.

- (b) Синтетическое суждение в логическом предикате содержит новый смысл, который изначально не присутствовал в субъекте и не мог быть вычленен из него аналитически.

ii) Значимость

- (a) Католический взгляд на оправдание аналитический, потому что, согласно их представлениям, Бог провозглашает человека праведным тогда, когда праведность уже в нём присутствует. При божественном «анализе» обнаруживается, что человек праведен. Он не может стать праведным без содействия прививаемой ему благодати Божьей, но каким бы путем он ни достиг праведности, он может считаться праведным только потому, что он праведен по своей сути. Праведные оправдываются Богом, потому что они аналитически праведны.
- (b) Протестантский взгляд на оправдание – синтетический. Божье провозглашение человека праведным основано на чём-то дополнительном, чем человек изначально не обладает. Этим «дополнительным» является Христова праведность, вменяемая верующему.

b) Новое естество и легальный статус

Есть существенные отличия между переменной в человеческой природе (сначала возрождение, затем прогрессивное освящение и, наконец, прославление) и правовым положением человека пред Богом. Юридическое понятие об оправдании (обоснованное выше) ограничивает применение оправдания правовым положением верующего. Однако это не означает провозглашения праведными тех людей, которые не были изменены также и в своей природе. Бог не провозглашает изменения в положении тех людей, у которых Он не изменяет природу. Перемена природы человека (из невозрождённого состояния в возрождённое) – это действительное и жизненно необходимое Божье действие. Совершенно неправильно утверждение о том, что можно быть одновременно оправданным и невозрождённым. Оправдание по своему определению и действию не включает в себя изменение естества верующего, но, с другой стороны, оправдание нельзя отделять от других духовных действий Господа.

c) Августин и латинский перевод Писания

- i) Проблема появляется из-за перевода некоторых терминов с еврейского языка на греческий и затем на латинский, который использовался некоторыми отцами церкви и стал господствующим языком богословия в период схоластики. Латинское *iustificare*⁴⁸ у римлян означало «делать праведным», от корня *facare*⁴⁹.

⁴⁸ Лат. «оправдывать». – Перев.

⁴⁹ Лат. «делать». – Перев.

- ii) «Августин воспринимал глагол *iustificare* в смысле «делать праведным», и такого понимания он придерживался всю свою творческую жизнь. На его понимание, по-видимому, повлияло истолкование им *facare* как безударной формы от *facere* по аналогии с *vivificare*⁵⁰ и *mortificare*⁵¹. Хотя такое истолкование соответствующего латинского термина допустимо, такой подход совершенно неприемлем для объяснения еврейского понятия, лежащего в его основе» (Alister McGrath, *Justitia Dei* Vol. 1 [Cambridge: Cambridge University Press, 1986], 30-31).
- d) Юридическая невозможность?
- i) Возражение: известно, что Христос прожил абсолютно праведно на земле, исполнив все предписания Закона, и что эта Его праведность пребывает с Ним на небесах. Возражение состоит в том, что Бог юридически не может засчитать ту праведность в пользу виновной стороны. Как некоторые утверждают, такое оправдание в обычном земном суде невозможно.
- ii) Решение: неправильная аналогия. Вменение праведности одного человека другому будет вполне справедливым, если учесть некоторые отличия. Во-первых, предложение праведности и принятие осуждения должны происходить добровольно. Христос добровольно, не по принуждению предложил засчитать Свою праведность вместо нашей и так же добровольно принял на Себя осуждение. Во-вторых, предложение вменить праведность одного человека другому должно поступить от Самого Судьи. Опять же, Судья не отклоняет приговор без всякой причины, но Он Сам уже испытал на Себе всю тяжесть осуждения. Бог как Судья, в отличие от обычного земного судьи, имеет полное право применить осуждающий приговор к Себе Самому. Следовательно, Он свободен в соответствии со Своими законными стандартами (святость и праведность) перенаправить осуждение (Свой гнев) на невиновную сторону, чтобы даровать Своё законное оправдание не заслуживающей его виновной стороне (в оправдании обязательно наличествует понятие благодати). Наконец, аналогия с человеческим судом не вполне подходит из-за вечных последствий Божьего обвинительного приговора виновному человеку. Ни земной судья, ни приговорённая невиновная сторона, ни виновная сторона не имеет ни власти, ни силы восстановить жизнь невиновного до его прежнего состояния после приведения смертного приговора в исполнение. В то время как в божественном суде и Судья, и приговорённая невиновная сторона имеют власть и силу возратить той же невиновной стороне жизнь и прежнее положение после приведения в исполнение смертного приговора. Наши грехи были вменены Христу С ЦЕЛЬЮ приведения в исполнение осуждающего нас приговора. Однако Христос, будучи по закону Божьему невиновным, не продолжает оставаться перед Богом в положении ВИНОВНОГО. Такое судебное дело не может иметь аналогии в современной судебной практике.

Е. ВЕРА

⁵⁰ Лат. «оживлять». – Перев.

⁵¹ Лат. «умерщвлять». – Перев.

1. Основные слова, использованные для обозначения ВЕРЫ

а. В Ветхом Завете

1) Производные от корня אָמַן

а) Глаголы и глагольные формы QAL, NIPHAL и HINIL

- i) Форма QAL не имеет богословского смысла, обычно означает «подкреплять», «поддерживать» или «питать».
- ii) Причастия в форме NIPHAL в некотором смысле отражают идею Божьей преданности (Втор. 7:9; Ис. 49:7; Иер. 42:5) и человеческой веры: «Форма NIPHAL использована для описания взаимоотношений человека с Богом в Неем. 9:8 (ссылаясь на אָמַן из Быт. 15:6)» (TDNT, s.v. “πιστεύω, κτλ.,” by Wieser, 6:185).
- iii) «Форма HINIL аналогичным образом используется в описании отношения человека к Богу. Здесь... она имеет скорее декларативное, чем каузативное значение. Значение אָמַן может подвергаться дальнейшему углублению и расширению. В частности, оно может быть полным выражением взаимоотношений между Богом и человеком... У пророка Исаии אָמַן – это характеристика тех, кто принадлежит только Богу... » (TDNT, s.v. “πιστεύω, κτλ.,” by Wieser, 6:187, 89).
 - (a) «Распространённость в ВЗ. [אָמַן] встречается в следующих конструкциях: с предлогом אַ – «в, на»: Быт. 15:6; Исх. 14:31; 19:9; Чис. 14:11; 20:12; Втор. 1:32; 28:66; 1 Цар. 27:12; 4 Цар. 17:14; Иер. 12:6; Иона 3:5; Мих. 7:5; Пс. 77:22, 32; 105:12; 118:66; Прит. 26:25; Иов 4:18; 15:15, 31; 24:22; 39:12; 2 Пар. 20:20; с כִּ – «к»: Быт. 45:26; Исх. 4:1, 8 (дважды), 9; Втор. 9:23; 3 Цар. 10:7; 2 Пар. 9:6; Ис. 43:10; 53:1; Иер. 40:14; Пс. 105:24; Прит. 14:15; 2 Пар. 32:15; с инфинитивом: Пс. 26:13; Иов 15:22; с придаточным на אֲשֶׁר – «вера в определенные факты»: Исх. 4:5; Иов 9:16; 39:12; Плач. 4:12; самостоятельно: Исх. 4:31; Ис. 7:9; 28:16; Авв. 1:5; Пс. 115:1; Иов 29:24; 39:24» (TDOT, s.v. “אָמַן” by Jepsen, 1:300; ср. эти данные с НЗ употреблениями с – см. ниже).
 - (b) «Это приводит нас к простейшему определению глагола אָמַן (верить) в форме HINIL, который в Септуагинте переводится 45 раз глаголами πιστεύειν и ἐπιστεύειν, и – по одному разу глаголами καταπιστεύειν и παίθεσθαι» (TDNT, s.v. “πιστεύω, κτλ.,” by Wieser, 6:186): «Глагол [אָמַן] подразумевает, что его субъект (подлежащее) имеет уверенность, как правило, в каком-либо человеке или вести. ... В большинстве случаев сам текст указывает, в чём или в ком уверен человек. Таким образом, [אָמַן] передает суждение о том, что заслуживает, а что не заслуживает доверия. Возможно, полнее всего значение [אָמַן] передаёт такой парафраз: «утвердиться, положиться на кого-либо, довериться какой-либо вести или быть уверенным в истинности чего-либо, верить кому-либо»» (TDOT, s.v. “אָמַן,” by Jepsen, 1:307-08).
 - (c) Вера Авраама: «Патриарх Авраам поверил в Бога, и Он вменил ему это в праведность (Быт. 15:6; ср. Рим. 4:18). Еврейский корень [אָמַן]

(«верить») означает «быть непоколебимым, твёрдым или достойным доверия, доверять». Следовательно, основная идея состоит в «подтверждении» своего упования на чью-то помощь... Эта помощь, в соответствии с библейскими повествованиями о вере Авраама, исходит только от Самого Бога... Перевод, который наиболее полно отражает идею «упования» или «наличия уверенности», звучит просто: «Авраам доверился Богу». ... Следовательно, вера может развиваться количественно, но не качественно. Она не развивается по пути от сомнения к доверию. Человек либо доверяется спасающему Богу, Который явил Себя в истории, либо – нет... Вера – основополагающее звено посвященности, от которого отходят все остальные звенья... Вера в Личность, если она искренняя, повлечёт за собой веру (т.е. согласие) в утверждения Этой Личности о Себе... Вера Авраама включала как отказ от надежды на собственные способности, так и полное упование на Бога... Вера Авраама имеет субъективную и объективную стороны... Обе проявились в том, что Авраам «стал отцом всех верующих». Субъективная сторона выражена в том, что он служит образцом для нашей веры (Гал. 3:7; Рим. 4:6); а объективная – в том, что он стал примером человека, получившего Божью праведность через веру и дарованное Богом наследство мира (Гал. 3:29; Рим. 4:11, 13)» (Rayne, *The Theology of the Old Testament*, 304-307).

- b) Нет ни одного существительного «вера»⁵²; впрочем, есть близкое слово – אֱמוּנָה, «верность»
- i) «Во всех других (т.е. не говорящих о физической устойчивости) текстах, в которых встречается [אֱמוּנָה], оно относится к поведению личности. Слово «верность» применяется как по отношению к людям, так и по отношению к Богу, причем примерно в одинаковом количестве случаев» (TDOT, s.v. “אֱמוּנָה,” by Jepsen, 1:317).
 - ii) По отношению к человеку оно может означать «внутреннее состояние, являющееся неотъемлемой характеристикой истинной жизни» (там же, 318); в таких текстах, как Авв. 2:4⁵³, акцент делается на этических качествах – «искренности, верности, надёжности и устойчивости» (там же) (ср. Рим. 1:17; Гал. 3:11; Евр. 10:38).
 - iii) «Можно сделать вывод, что [אֱמוּנָה] и [הֵאֱמִין] в ВЗ описывают живое доверие, а также особое свойство человеческого существования в исторической ситуации» (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by O. Michel, 1:597).

2) Производные от корня אָמַן

- a) «Производные от корня [אָמַן] прежде всего означают «чувствовать безопасность, быть беззаботным» или, уточняя причину безопасности, «положиться на что-то или кого-то» (TDOT, s.v. “אָמַן,” by Jepsen, 2:89): «Негативное проявление такого действия встречается чаще: человек надеется на ложную безопасность (Авв. 2:18) или возлагает свою надежду на ложь (Ос.

⁵² Некоторые богословы утверждают, что существительное «вера» редко используется в ВЗ. Более приемлемым значением является «верность» или «преданность». Но из Рим.1:17 и Гал. 3:11 видно, что Павел понимал Авв. 2:4 как «вера», которая оправдывает и спасает.

⁵³ Земек [Zemek] переводит Авв. 2:4 с еврейского так: «но праведник должен жить посредством своей верности» (*A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, стр. 174).

- 10:13). Но ранее это же слово применялось также и в отношении Бога как истинного основания безопасности (Иер. 39:18; 4 Цар. 18:30)» (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by O. Michel, 1:596). Заметьте, что в Септуагинте [פִּטְט] переводится преимущественно с помощью *πεποιθέναι* – «доверять, верить в, иметь уверенность», но когда используется [פִּטְט] для передачи идеи упования на Бога, то оно переводится *ἐλπίζειν* – «надеяться»» (TDOT, s.v. “פִּטְט,” by Jepsen, 2:89).
- b) Часто этот глагол используется «для выражения полной веры» (TDNT, s.v. “πιστεύω, κτλ.,” by Weiser, 6:192); например: 4 Цар. 18:5; 1 Пар. 5:20; Пс. 4:6; 24:2; 36:3; 61:9; 117:8-9; 118:42; 142:8; Прит. 3:5; Ис. 26:4; Иер. 17:5, 7; и т.д.
- c) Существительные отражают идею «положение безопасности» или «чувство уверенности» (TDNT, s.v. “πιστεύω, κτλ.,” by Weiser, 6:191-92); напр.: Ис. 30:15.
- d) Когда корень פִּטְט в контексте противопоставления, это оттеняет его основное богословское значение: «Человек может быть разочарован в другом человеке, но он может знать, что безопасность существует только под Божьей защитой» (TDOT, s.v. “פִּטְט,” by Jepsen, 2:94).
- e) פִּטְט встречается 9 раз в 4 Цар. 18-19 гл. (и 17 раз, если учитывать Ис. 36-37; 2 Пар. 32). Он часто используется с предлогами כ (в) и ל (на), указывая на основание или направленность такого чувства безопасности. Глагол может выражать «начало доверия, которое возрастает до определённой безопасности в жизни или формирует её». Но несмотря на то, что «он описывает обстоятельства или указывает на уверенность в различной продолжительности, частоте и величине, он всегда ясно представляет объект уверенности» (TLOT, Gerstenberger, 1:228).
- i) «Доверие может возлагаться на людей или вещи, но часто направляется не в ту сторону. Бог – высочайший объект веры, и любые другие объекты веры занимают Его место, сколь естественным бы ни казалось им доверять. Так, люди могут доверять богатству (Иов 31:24; Пс. 48:7; 61:11; Прит. 11:28), властителям (Пс. 145:3), укреплённым городам (Втор. 28:52; Иер. 5:17) или своему разуму (Прит. 3:5; 28:26: во всех контекстах автор подразумевает негативный смысл упования на свой разум вместо доверия Богу... Контраст между неправильным упованием на человека и целесообразным доверием Богу хорошо показан у Иеремии: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придёт доброе... Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах...» (Иер. 17:5-8)» (NIDOTTE, Moberly, 1:645, 646).
- ii) «Наверняка можно быть уверенным только в Боге, ... никакое другое существо не может быть лучшим объектом доверия. Такое ограничение присутствует почти во всех текстах, где используется слово [פִּטְט]; таким образом, это в высшей степени богословское понятие... Этот факт означает, что иудейское предание признаёт и даже требует⁵⁴ абсолютной

⁵⁴ Земек [Zemek], *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, стр. 177, добавляет поправку: «Согласно консервативной точке зрения, Сам Бог признаёт и даже требует...»

посвящённости Богу; доверие Богу включает *надежду* на спасение (Иов 11:18) и *веру* в Бога отцов (Пс. 21:5-6)⁵⁵ (TLOT, Gerstenberger, 1:229, 230).

3) Другие корни:

- a) אָרַי: «бояться». «Вера – это страх, так как она подчиняется Его воле» (Payne, *Theology of the Older Testament*, 307); см.: Быт. 20:11; 4 Цар. 17:32-34.
- b) לָפַי: «ожидать», «надеяться»: «[לָפַי] использован в значении «ожидания, надежды», которые для верующего очень близко связаны с верой и доверием и проявляются в терпеливом ожидании» (TWOT, s.v. “לָפַי,” by Gilchrist, 1:860); см.: Иов 13:15; Пс. 32:18; 41:6; 70:14; Мих. 7:7.
- c) Образные выражения с глаголом פָּסַח: «искать убежища, убежать под защиту и, образно, – возложить упование на (Бога), полагаться, надеяться на (Бога или человека)» (TWOT, s.v. “פָּסַח,” by Wiseman, 1:700); см.: 3 Цар.22:3; Пс. 17:3, 31 (ст. 32 евр.); Наум 1:7.
- d) Образное יָעַשׂ: «опираться, зависеть от»: «глагол встречается 22 раза, всегда в форме NIPHAL. Основное значение – опора на кого- или на что-либо, но по отношению к личности приобретает значение надежды или доверия... Более половины всех случаев употребления слова [יָעַשׂ] находим в текстах, говорящих о доверии кому-то, в особенности Господу» (NIDOTTE, Harman, 4:202, 203).
- e) Менее значимые корни קָיָה, כָּבַח

4) Заключительное наблюдение

« На основании упомянутых текстов Писания следует не согласиться с такими богословами как либерал Кнадсон, которые утверждают, что вера приобрела смысл для внутренней жизни человека только в связи с приходом Иисуса Христа... ВЗ данные ясно опровергают такое суждение» (Demarest, *The Cross and Salvation*, 257).

b. В Новом Завете

1) Лексема πιστεύω

- a) Обратите внимание на «продолжение ВЗ и иудейской традиции... πιστεύω как верить... как повиноваться... как доверять... как надеяться... как быть верным» (TDNT, s.v. “πιστεύω,” by Bultmann, 6:205-08).

В общем смысле эта группа слов связана с группой אָמַן из еврейского текста Ветхого Завета.

b) Глагол πιστεύω

- i) «πιστεύω означает ‘полагаться’, ‘доверять’, ‘верить’» (там же, 203); в различных конструкциях: «‘верить, быть убеждённым’, отсюда – ‘быть

⁵⁵ Поэтому неудивительно, что «иудейские и христианские богословы включали понятие уверенности в Боге в рассуждения на тему веры, послушания, надежды» (TLOT, Gerstenberger, 1:230).

уверенным, доверять», в этом смысле слово означает «полагаться», а не просто «доверять»» (Vine, *Expository Dictionary*, 1:116).

«...В некоторых местах коннотация этого новозаветного глагола не только семантически связана с евр. глаголом יָמַן, но и концептуально связана с פָּטַח, et. al.» (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 178).

ii) Некоторые случаи употребления в НЗ:

(a) Матф. 9:28 (с ὅτι, отражающим содержание веры)

(b) Марк. 1:15; 9:23-24⁵⁶

(c) Лук. 1:20; 24:25

(d) Иоан. 1:12; 2:11, 22-25; 3:15, 16, 18, 36; 5:46-47; 6:35, 47, 64; 8:24, 30, 31, 45-46; 9:35-38; 14:1; 17:8

(e) Деян. 4:4; 13:39, 48; 16:31

(f) Иак. 2:19, 23

(g) 1 Пет. 2:6-7

(h) 1 Иоан. 3:23; 4:1; 5:1

(i) Рим. 4:3, 5, 11, 17, 18, 24; 10:4, 9-11, 14

(j) Гал. 2:16; 3:6

(k) 1 Тим. 3:16

(l) 2 Тим. 1:12

(m) Евр. 11:6⁵⁷

iii) Ср. различные конструкции у Иоанна⁵⁸

В широком смысле можно сказать, что Иоанн использует глагол в четырех значениях. Он использует его в отношении веры фактам 12 раз, веры людям (Писанию в том числе) 19 раз, веры «во» Христа 36 раз; 30 раз он использует его без дополнения (оставшееся место говорит о том, что Христос не «вверял» Себя людям в 2:24).

(a) Без дополнения; напр.: Иоан. 4:42, 53; 9:38

“Также важно, что для выражения понятия «верить в Иисуса» глагол может использоваться в абсолютном смысле, без дополнения. Нет

⁵⁶ Заметьте, что существительное «вера» стоит с отрицательной приставкой (т.е. ἀπιστία) в ст. 24.

⁵⁷ В этом стихе глагол используется с существительным «вера» (πίστις).

⁵⁸ Иоанн использует глагол 98 раз (из них 10 раз в 1 Иоанна) по сравнению с Матфеем (11 раз), Марком (14 раз), Ев. Луки (9 раз), Деяниями (37 раз), посланиями Павла (54 раза). В своём Евангелии существительное он не использует ни разу, да и в других книгах он использует его не часто (1 Ин. 5:4; Отк. 2:13, 19; 13:10; 14:12). Совершенно ясно, что он считал веру деянием человека.

необходимости говорить, кто подразумевается, когда в этом Евангелии идёт речь о вере в кого-то. Вера и Христос настолько отождествляются друг с другом, что предыдущее подразумевает последующее. Это хорошо показано в... (9:35-38)” (Morris, *The Gospel According to John*, NICNT, p. 297).

- (b) πιστεύω + дат. (личные взаимоотношения); см.: Иоан. 2:22; 4:50; 5:3, 46
- (c) πιστεύω + вин. (предмет веры)
- (d) πιστεύω + ἐπί (основание веры)
- (e) πιστεύω + ἐν (в общем смысле)
- (f) πιστεύω + εἰς (основная конструкция [36 раз] обычно подразумевающая преданность)⁵⁹

Важно заметить, что эта конструкция представляет собой буквальный перевод еврейского אֱמוּנָה. Вероятно, дальнейший анализ подтвердит или опровергнет выводы Додда: «Может показаться, что конструкция πιστεύειν + дат. настолько прочно ассоциировалась с обычной верой в факты, т.е. разумным суждением, что нравственный элемент личного доверия или упования, присущий соответствующей еврейской и арамейской фразе, – элемент, неотделимый от исходного христианского представления о вере в Христа – должен был выражаться как-то иначе» (Dodd, *IFG*, 183).

Моррис полностью принимает это наблюдение, утверждая, что упущенный нравственный элемент в полной мере присутствует в этой конструкции (Morris, *The Gospel According to John*, NICNT, 297).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: следует быть осторожным в суждениях об истинности веры *только лишь* на основании присутствия или отсутствия данной конструкции. Автор данного материала находит в Евангелии от Иоанна определенную закономерность. Вера в слова и истины, сообщаемые о Себе Христом, важнее и требует большей преданности, чем вера, основанная на Его делах. Иоанн описывал дела Христа, но там, где вслед за верой, основанной на делах, не следует вера в слова Иисуса (см. Иоан. 2:23 к какой группе принадлежал Никодим, Иоан. 3:2 ср. ст. 11-12), ИЛИ где вере в слова Иисуса приходит конец (см. Иоан. 6:60-66), то люди, описываемые в этих текстах, воспринимаются как неверующие.

iv) Обзор новозаветных конструкций

- (a) Употребляемые в абсолютной форме; напр., Марк. 15:32; Рим. 3:22; 10:4; 2 Кор. 4:13; 2 Фес. 1:10
- (b) С существительным в дательном падеже; напр.: Матф. 21:25; Рим. 4:3; 2 Фес. 2:12

⁵⁹ Любимая конструкция апостола Иоанна для описания веры. Додд [Dodd, *IFG*, стр. 183] не находит ни одной параллели такой конструкции ни в светском греческом, ни в Септуагинте.

(с) ὅτι с именным придаточным⁶⁰; напр.: Рим. 10:9; Иак. 2:19

(d) С различными предложно-местоименными конструкциями

(i) ἐπί + винительный падеж; напр.: Матф. 27:42; Деян. 9:41; 16:31; Рим. 4:5, 24

(ii) ἐπί + дательный падеж; напр.: Рим. 9:33; 10:11; 1 Тим. 1:16; 1 Пет. 2:6

(iii) εἰς + винительный падеж; напр.: Матф. 18:6; Фил. 1:29; Кол. 2:5

(iv) ἐν + дательный падеж; напр.: Марк. 1:15; Еф. 1:13

с) Существительное πίστις

i) В пассивном смысле “то, во что верят/тот, в кого верят – основа веры или верование, доктрина” (BAG, 669); например: Гал. 1:23; 1 Тим. 4:1; 6:21; 2 Тим. 4:7; Иуд. 3, 20

ii) Значение ‘верования’ в активном смысле: “доверие, уверенность, вера” (BAG, 668); например:

(a) Марк. 2:5

(b) Лук. 7:9, 50; 17:5-6; 22:32

(c) Деян. 6:5; 11:24; 14:27; 20:21

(d) Рим. 1:17; 3:22, 25-28, 30-31; 4:5, 9, 11-14, 16, 19-20; 5:1-2; 9:30; 10:6

(e) 1 Кор. 2:5

(f) Гал. 2:16, 20; 3:2, 5, 7-9, 11-12, 14, 22-26; 5:5-6

(g) Еф. 1:15; 2:8

(h) Фил. 3:9

(i) Кол. 1:4; 2:5, 12

(j) 1 Фес. 1:3, 8; 3:2, 5-7, 10

(k) 2 Фес. 2:13

(l) 1 Тим. 4:12; 6:11-12

(m) 2 Тим. 1:5; 2:22

(n) Флм. 5, 6

(o) Евр. 6:1, 12; 10:22, 38-39; 11:1, 3-9, 11, 13, 17, 20-24, 27-31, 33, 39; 13:7

⁶⁰ Эта конструкция также встречается 14 раз у апостола Иоанна там, где говорится об открытых Господом истинах, которые необходимо принять верою (например, Ин. 6:69; 8:24; 16:27, 30; 20:31; 1 Ин. 5:1, 5).

(p) Иак. 1:3, 6; 2:1, 5, 14, 17-18, 20-22, 24, 26; 5:15

(q) 1 Пет. 1:5, 7, 9, 21; 5:9

(r) 2 Пет. 1:1, 5

(s) 1 Иоан. 5:4

(t) Отк. 2:13, 19; 13:10; 14:12

iii) Синтаксическое употребление

(a) Употребляется с объектным генетивом: вера ‘чему-либо’ или ‘кому-либо’ (Марк. 11:22; Деян. 3:16; Рим. 3:22; Гал. 2:20)

(b) Употребляется с генетивом принадлежности: чья-либо вера (Фил. 3:9)

(c) πρὸς + винительный: вера, ‘направленная на кого-либо’ (1 Фес. 1:8; Флм. 5; 1 Пет. 1:21)

(d) εἰς + винительный: вера ‘в кого-то’ или ‘во что-то’ (Деян. 20:21; 24:24; 26:18)

(e) ἐπί + дательный: вера ‘в кого-то’ или ‘во что-то’ (Рим. 9:33)

(f) ἐπί + винительный: вера ‘в кого-то’ (Евр. 6:1)

(g) ἐν + дательный: вера ‘в кого-то’ или ‘во что-то’ (Рим. 3:25; Гал. 3:26; Еф. 1:15; 1 Тим. 3:13; 2 Тим. 3:15)

d) Следует отметить, что прилагательным πιστός выражаются действительная и страдательная категории употребления: “1. страдательная категория: надежный, верный, заслуживающий доверия, ... 2. действительная категория: доверяющий, верящий или питающий надежды... а также верующий, исполненный верой, верный” (BAG, 670)⁶¹.

e) Некоторые важные параллели и /или ассоциации лексем ‘верование’/ ‘вера’:

i) С лексемой «покаяние» (см. ниже, раздел 4.6); например, Матф. 21:32; Деян. 20:21; Евр. 6:1.

ii) С лексемой «послушание»: “И Павел, и Иоанн едины в том, что отличительным признаком веры является послушание” (TDNT, s.v. “πιστεύω” by Bultmann, 6:225).

(a) “Вера предполагает преданность” (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by Michel, 1:603).

(b) К словам Иакова следует добавить: Иаков “осознает необходимость в подтверждении веры (1:3; ср. 1 Пет. 1:7). Он требует отречения от всего, что препятствует живой вере и исповеданию (1:6 и сл.). Для

⁶¹ Страдательная категория доминирует в Новом Завете настолько, что трудно даже найти примеры, в которых прилагательное в описательной или субстантивированной форме однозначно имело бы активное значение.

него вера и послушание неразрывно связаны... По-видимому, [Иаков] возражает тем, кто вырывает доктрину Павла об оправдании верой из контекста, предполагая, что отрицание дел в качестве основы оправдания освобождало их от необходимости творить добрые дела и изменять жизнь. Они, наверное, опирались на Рим. 4:3 и Гал. 3:6 (=Быт. 15:6) и игнорировали Рим. 6:1 и сл.; 12:1 и сл.; Гал. 5:15-26. Удивительно, что [Иаков] также цитирует Быт. 15:6 в Иак. 2:23. К тому же, он подкрепляет свой довод примером Авраама. Однако, несмотря на то, что Павел обращает внимание на веру Авраама в Божье обетование, что послужило причиной его оправдания в Быт. 15, [Иаков] большее внимание уделяет истории, записанной в Быт. 22, в которой раскрывается готовность Авраама принести в жертву Исаака. В Иак. 2:22 подводится итог: ‘Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства’... Положение, которое Иаков желает утвердить, состоит в следующем: ‘Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе’ (2:17)” (там же, 604-605).

- iii) С лексемой “страх”: “πίστις, конечно же, не боязнь, таящаяся за всеми усилиями человека заполучить спасение, уповая на собственные силы. Верующий принял не πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον [то есть ‘духа рабства, чтобы опять жить в страхе’], но πνεῦμα υἰοθεσίας [то есть ‘Духа усыновления’] (Рим. 8:15). Тем не менее, значение божественного императива не умаляется. φόβος [страх], о котором здесь идет речь, – это буквально осознание собственной подвластности. Это желание не отпасть от χάρις [благодати], будь то по легкомыслию или надменности вследствие мнимой безопасности” (TDNT, s.v. “πιστεύω” by Bultmann, 6:221; Ссылка на Рим. 11:20; 2 Кор. 5:11; Фил. 2:12).
- iv) С лексемой “надежда”: “Поскольку вера, как и доверие, нуждается в подпитке... она сливается с надеждой (Рим. 8:24; 1 Кор. 13:13)” (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by Michel, 1:601; например: Рим. 4:18; 1 Фес. 1:3; Евр. 11; 1 Пет. 1:21).
- v) С лексемой “любовь” (в большинстве случаев проявленная в делах, то есть, подобная послушанию); например, 1 Фес. 1:3; Флм. 5; заметьте, в каких обстоятельствах Христос произносил это учение, например, Иоан. 14:15, 21, 23; 15:10; обратите внимание на повторение этого учения самим Иоанном, например, 1 Иоан. 5:3; 2 Иоан. 6.
- vi) Со словом “жизнь”: “Вера и жизнь тесно взаимосвязаны. Верующий в Сына имеет обетование, что он не погибнет, а будет иметь жизнь вечную (Иоан. 3:16 и последующие стихи; 11:25)” (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by Michel, 1:603).
- vii) Абсолютная противоположность всему эгоистичному:
 - (a) Вера “опровергает все, чем хвастается человек, и сводит на нет все попытки построить взаимоотношения с Богом на исполнении закона” (там же, 601).
 - (b) “Вера есть отрицание самоуверенности. Она не гордится человеческими достижениями и безоговорочно доверяется Божьей

милости... Цель служения Христа основана на уверении, что ожидаемое Богом от людей было невозможно осуществить человеческими усилиями, но эти усилия наполнились жизнью, когда вера соединила их с Божьим промыслом, то есть с искупительным замыслом Бога” (Guthrie, *NT Theology*, 577, 576).

(с) Новый Завет перенимает призыв Иеремии 9:23-24.

2) Группа $\pi\epsilon\iota\theta$ -

- a) “Главное значение корня [$\pi\epsilon\iota\theta$] – доверие” (NIDNTT, s.v. “ $\pi\epsilon\iota\theta\omicron\mu\alpha\iota$,” by O. Becker, 1:588).
- b) При обзоре мест Писания в Новом Завете оно напоминает ветхозаветный $\pi\tau\beta$ с предлогом ϵ .
 - i) Подобно ветхозаветному употреблению, $\pi\epsilon\iota\theta\omega$ употребляется применительно к человеку, ложно уповающему на какие-то вещи
 - (a) богатство (Марк. 10:24)
 - (b) те или иные способы защиты (Лук. 11:22)
 - (c) собственные силы (Лук. 18:9)
 - ii) $\pi\epsilon\iota\theta\omega$ также может употребляться по отношению к верующим в Бога, и может служить доказательством их доверия Его суверенному провидению.
 - (a) Матф. 27:43 (утверждение применительно к Христу)
 - (b) Деян. 17:4; 28:24
 - (c) Фил. 2:24 (противоположность надежде на плоть, 3:3-4)
 - (d) 2 Тим. 1:12
- c) Наиболее показательны случаи, когда этот глагол стоит в перфекте:
 - i) “Перфект всегда указывает на ситуацию, в которой подведен итог проверенному и взвешенному действию и где уже достигнуто твердое убеждение (сравните, Лук. 20:6; Рим. 8:38; 14:14; 15:14; 2 Тим. 1:5,12; Евр. 6:9). Это убеждение может относиться к фактам или людям (напр., что Иоанн был пророком, Лук. 20:6), а также к полной, непоколебимой уверенности, которая была достигнута верой (Рим. 8:38)” (там же, 591).
 - ii) “Перфект второго вида [$\pi\acute{\epsilon}\pi\omicron\iota\theta\alpha$] с предлогом [$\acute{\epsilon}\lambda\iota$] всегда означает «зависеть от, верить в, положиться на кого-либо»...” (там же, 591-592).
 - iii) Даже уверенность верующих в других людях, в конечном итоге, опирается на Бога (например, Гал. 5:10; Фил. 1:6).

2. Краткое изложение богословского учения о вере

а. Трудность формулировки исчерпывающего определения

- 1) Это становится очевидным даже из самого Евангелия: “Не следует забывать, что все высказывания Христа содержали в себе веру, надежду, компетентность, решительность, смирение и указание на Него. Проповедь Христа невозможно понять вне многогранных аспектов веры... и надежды” (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by Michel, 1:600-01).
- 2) Следовательно, даже формулировку Евр. 11:1 нельзя назвать исчерпывающей: “Это не всеобъемлющее лаконичное изложение всех признаков веры, а только тех, что имеют принципиальное значение для церкви в гонениях: осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом ” (там же, 604).
- 3) Трудность этого вопроса усугубляется значимостью веры для человека
 - a) Вера – важнейшая обязанность человека (напр., Иоан. 6:28-29; Евр. 11:6).
 - b) Вера – это отклик человека на Божий труд в сердце (напр., Иоан. 6:44-45 и Деян. 16:14)
 - c) Она включает в себя разум, эмоции и волю.
 - i) Спасаящая вера, в основном, содержит в себе рациональное знание о личности Христа и Его спасительном подвиге (*notitia*).

(a) Объект, или содержание, веры

“Объект веры определяет ее отличительную особенность и спасительную силу; неясная и неопределенная вера (например: ‘Я верю’) бесполезна” (Demarest, *The Cross and Salvation*, 260).

Писание принимает во внимание степени веры или, лучше сказать, уровень зрелости веры (Рим. 14:1). Однако минимум веры, необходимый человеку для спасения, включает в себя: пришествие Христа во плоти, Его искупительную жертву и воскресение из мертвых. Вера – это не прыжок во тьму с закрытыми глазами, как утверждают приверженцы экзистенциализма. Однако к этой квинтэссенции Евангелия можно с легкостью добавить следующее:

- (i) Существование Христа от начала и вечная божественность Христа – Иоан. 8:25
- (ii) Онтологическая единичность Иисуса с Отцом – Иоан. 14:11
- (iii) Христос – истинный Сын Божий – Иоан. 11:27; 1 Иоан. 4:15
- (iv) Иисус – обетованный Мессия – Иоан. 6:69; 1 Иоан. 5:1
- (v) Вочеловечение Христа по воле Отца – Иоан. 11:42; 17:8, 21
- (vi) Полная человеческая природа Христа – 1 Иоан. 4:2
- (vii) Проповеданное Слово Божье – Деян. 4:4; 17:11

(viii) Открытое Господом учение о спасении – Деян. 6:7; 13:8; 4:22; 16:5; Гал. 1:23; Еф. 4:5; Фил. 1:27; 1 Тим. 3:9; 4:1, 6; 6:10, 21; 2 Тим. 4:7; Тит. 1:13

(b) Необходимость в истине

“... спасающая вера подразумевает истинную убежденность в личности Христа и Его деле: например, ‘спасенные... чрез веру истине’ (2 Фес. 2:13; сравните с Тит. 1:1)” (Demarest, *The Cross and Salvation*, 259).

ii) Спасающая вера, в дополнение к этому, должна включать ярко выраженное сердечное согласие с истинностью важнейших доктрин (*assensus*).

(a) Христос упрекал за маловерие – Лук. 24:25

(b) Павел писал о необходимости сердечной веры

(i) В искупительную смерть Христа – 1 Кор. 15:3; 1 Фес. 4:14

(ii) В Его воскресение – Рим. 10:9; 1 Кор. 15:4, 17; 1 Фес. 4:14

(iii) В Его божественное господство – Рим. 10:9

(c) “Несмотря на всю необходимость умственного знания о спасительном замысле Бога, для спасения его недостаточно. Истинная вера следует за утверждением личной значимости того, во что веришь. Иначе говоря, познание умом должно следовать за познанием сердцем (Кол. 1:9-10)” (там же, 260).

iii) Наконец, спасающая вера должна включать искреннее доверие и приверженность Христу (*fiducia*).

(a) Употребление словоформ $\lambda\alpha\mu\beta\acute{\alpha}\nu\omega$ в Ев. от Иоанна

(i) Убежденное личное принятие и обетование – Иоан. 1:12

(ii) Отрицательный пример жестокости – Иоан. 3:11

(b) Наглядные образы в Иоан. 6:53-56

(i) Причащение Христовой плоти и крови символизирует, что блага, полученные посредством искупительной смерти Христа, являются неотъемлемой частью души верующего.

(ii) Сравните реакцию некоторых НЕПОСВЯЩЕННЫХ учеников.

(c) Павел также утверждал, что спасающая вера подразумевает доверие и приверженность Христу (Кол. 2:5) или Богу (Рим. 4:24; 1 Фес. 1:8), что подтверждается:

(i) Любовью – 1 Кор. 13:2; Гал. 5:6

(ii) Послушанием – Рим. 1:5; 16:26

(iii) Добрыми делами – 1 Фес. 1:3; Тит. 2:14; 3:8

“Вера – это не только первоначальный отклик, которым спасается человек; это также образ жизни пред Богом, в которой следует экстенсивно и интенсивно возрастать (2 Кор. 10:15; 2 Фес. 1:3)” (там же, 261).

(d) Пропась между интеллектуальной верой и верой, подтверждаемой делами во 2 главе послания Иакова

d) Спасительная вера носит личный характер. Навряд ли есть нужда в доказательстве этого пункта, учитывая огромное количество примеров личной веры и невозможности одному человеку уверовать вместо (за) другого (например, Иоан. 1:12-13).

i) Спасение всей семьи (1)?? (Деян. 10:23-48).

(a) Собравшиеся в доме Корнилия желали услышать (понять) Слово Божие (Деян. 10:33).

(b) Святой Дух сошел на всех слушавших эту весть (Деян. 10:44).

(c) Вследствие чего они получили способность говорить на языках, которыми они величали Бога (Деян. 10:46).

(d) Водное крещение состоялось после сошествия Святого Духа (ст. 48) и было преподано тем, кто скрывается под местоимением “все” в ст. 33 и ст. 44.

ii) Спасение всей семьи (2)?? (Деян. 16:14-15, 40)

(a) Крестились ее домашние (ст. 15).

(b) По-видимому, она была единственная, услышавшая благовест и уверовавшая (ст. 13, 14).

(c) Вряд ли эта женщина с положением в обществе продавала одежду одна без слуг (ст. 14).

(d) Более того, ее домашние позже названы “братьями” (ст. 40), что предполагает их личную веру.

(e) Аргумент от молчания всегда слабее очевидного доказательства. Недостаток информации не является доказательством противоположной точки зрения.

iii) Спасение всей семьи (3)?? (Деян. 16:30-34)

- (a) Повелительное наклонение второго лица единственного числа (ст. 31). Некоторые в таком случае утверждают, что веры темничного стража достаточно для спасения его самого и всего его дома.
- (b) Однако глагол “спасёшься” также стоит во втором лице единственного числа, что служит доказательством того, вера темничного стража приведет его ко спасению.
- (c) Фраза “и дом твой” была сказана как бы в дополнение к обещанию личного спасения и должна была побудить темничного стража пригласить их к нему домой или привести к ним своих домашних.
- (d) В 31 стихе Павел и Сила по-прежнему в тюрьме наедине со стражником. Однако место действия (события) перемещается со стражника на его домашних (ст. 32). Они либо пришли к нему домой между ст. 31 и 32, о чем сказано в ст. 34, либо стражник вернулся в тюрьму со всеми домашними (ст. 32). Они вместе слушали Слово (ст. 32), уверовали (ст. 34б), потом омыли их раны (ст. 33), потом крестились домашние (ст. 33), потом пошли домой к стражнику, где все возрадовались (ст. 34) и утром вернулись в тюрьму (ст. 35).
- (e) Фраза “со всем домом своим” подразумевается в стихе 34 в качестве объяснения того, как уверовали и домашние.

4) Различные определения

- a) Вера – “это доверие в действии... Более точное христианское употребление этого слова проявляется в значении «доверить свою жизнь Христу»” (Guthrie, *NT Theology*, 575).
- b) “πίστις в качестве принятия керигмы” (TDNT, s.v. “πιστεύω,” by Bultmann, 6:208-09).
- c) “‘Вера’ означает принятие слова о спасении и поведение, основанное на учении Евангелия” (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by Michel, 1:60).
- d) “Покаяние – отрицающий аспект обращения, отказ от собственных грехов, вера же – утверждающий аспект, твердое и окончательное принятие служения Христа и Его обетований” (Эрикссон, *Христианское богословие*, 796).
- e) “Спасаящая вера – это проявление безграничной преданности” (Buswell, *Systematic Theology of the Christian Religion*, 2:176).
- f) “Вера – это ключ к сокровищнице оправдывающей Божьей благодати ” (Charles Horne, *Moody Handbook Series*, 73).
- g) “Вера –это личная преданность человека истине или подлинной сущности того, что утверждается. Она опирается на доказательства, но они не довлеют над ней” (Smith, 98).

b. Спасаящая вера и освящение

- 1) “Спасаящая вера, обозначаемая словами πίστις и πιστεύειν либо [в абсолютном смысле], либо с дополнением, может оцениваться как с точки зрения ее происхождения, так и с точки зрения ее продолжительности” (TDNT, “πιστεύω,” by Bultmann, 6:212).
 - a) Вера и начало спасения: Быт. 15:6; Рим. 4; Гал. 3; и т.д. Давайте вспомним, что «вера, необходимая для спасения, включает в себя как «веру во что-то», так и «веру в кого-то», иначе говоря, как согласие с некоторыми истинами и фактами, так и доверие к некоторой личности или упование на нее. <...> Наше понимание откровения приводит нас к определению двойственного характера веры: веры в некоторые положения и доверия к Богу» (Эриксон, *Христианское богословие*, 798).
 - b) Вера и освящение, например, 2 Кор. 5:7: “жизнь верою” “характеризуется парадоксальным сочетанием изъяснительного и повелительного наклонения” (NIDNTT, s.v. “πίστις,” by Michel, 1:602); к тому же, “кажущееся противоречие отчаянного крика человека в Марк. 9:24 (‘верую... помоги моему неверию’) обнаруживает характерную особенность христианской веры – верить возможно только благодаря помощи Того, Кто Сам является объектом веры” (Guthrie, *NT Theology*, 576, прим. 11).
 - 2) В свете этих рассуждений и нижеследующего пункта, (раздел 3.5.2.3), ориентировочным определением веры будет такое: «ответ людей Богу, характеризующийся полным доверием и проявляющийся в неизменном послушании».
- с. Вера как ‘дар Божий’⁶²
- 1) Какое-то время по этому поводу были богословские прения между представителями нескольких эксцентричных взглядов.
 - 2) Относительно Еф. 2:8 в контексте Бушвелл верно заметил: “Слово ‘это’ [по перев. Кассиана. – *Перев.*] относится не только к ‘благодати’ и не только к ‘вере’, а ко всему, о чем говорилось выше. И благодать, и вера – существительные женского рода, однако указательное местоимение ‘это,’ *touto*, среднего рода, что указывает на то, что речь идет не только о благодати или вере, но о полной идее благодати, принятой верою, которую следует расценивать в качестве дара Божьего” (*Systematic Theology of the Christian Religion*, 2:182; интересно, что он отходит от традиционного реформатского учения *ordo salutis* утверждая, что «возрождение и вера появляются одновременно» [там же, 183]):

«Только Бог может совершить те чудесные преобразования, которые являются составной частью вечного спасения грешника. Следовательно, в высшей степени справедливо, что Он оставил все детали спасения за собой. В связи с этим Апостол и говорит (стихи 8 и 9), что ‘благодатью вы спасены,’ и ‘не от дел, чтобы никто не хвалился’. Спасение – это незаслуженный дар Божий (Иоан. 10:28; Рим. 6:23), а следовательно, хотя спасенный может наслаждаться этим даром вечно, он не может хвалиться тем, что приложил какие-либо усилия к тому, чтобы его добиться. Даже вера, которой получено спасение, – дар Божий. Поэтому, каждый спасенный будет открыто исповедовать, что он не обратился бы к Богу, если бы не простертая рука Господа, Его призвание и озаряющая сила Святого Духа. Что

⁶² Необходимо особенно подчеркнуть, что вера – ‘один из даров Бога’, а не ‘Дар Бога’; в противном случае, с богословской точки зрения, значение других даров могло бы быть преуменьшено.

касается того, кто будет обращен к Богу, то решение этого вопроса находится в Божьем ведении; ибо Он избрал нас в Нем прежде создания мира (1:4). У Бога нет и тени перемены. Евангелие должно быть проповедано каждому, а Бог уже через эту проповедь исполнит Свой вечный замысел. Так было, есть и так будет» (L. S. Chafer, *The Ephesian Letter* [Findley, Ohio: Dunham Publishing Company, 1935], 79).

3) Другие места Писания

a) Вера дарована (аорист «богословского» пассивного залога) – Фил. 1:29

b) Вера – дело Бога (родительный падеж подлежащего) – Иоан. 6:29⁶³

c) Вера возникает благодаря работе Духа Святого – 1 Кор. 12:3

“...Главное дело Духа – вера” (Кальвин, Наставления, III.1.4).

d) Благодать, вера и любовь – дары Божьи – 1 Тим. 1:14⁶⁴

e) Даже возрастание в вере – от Бога – 1 Кор. 3:6

f) Мир и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа – Еф. 6:23

g) Иисус – Начальник и Совершитель нашей веры – Евр. 12:2

Он начинает труд веры в Своих учениках и приведет веру к победоносному финалу.

h) Петр говорит о том, что верующие приняли драгоценную веру – 2 Пет. 1:1⁶⁵

Мог ли человек принять веру, если бы он сам был ее первоисточником?

“... сам по себе человек не имеет ни грамма готовности или даже способности верить” (Karl Barth, *God, Grace, and the Gospel*, trans. James S. McNabb [Edinburgh: Oliver & Boyd, 1959], 7).

4) Вера – это не условие, при выполнении которого человек получает новую жизнь; это данное Богом средство, при помощи которого Он спасает заблудшие души.

Г. ПОКАЯНИЕ

1. История вопроса в Ветхом завете

а. Терминология

1) Корень נָחַם

a) “Иногда при помощи этого корня передается идея утешения, однако другое его значение явно имеет отношение к покаянию” (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, 185).

⁶³ Иисус перемещает акцент с них в стихе 28 на Бога в 29.

⁶⁴ Обратите внимание на предлог μετὰ , выражающий сопровождение.

⁶⁵ Посредством праведности Отца и Сына.

- b) В этом значении глаголом породы NIPHAL передается следующее: “огорчаться (по какому-либо поводу), испытывать сожаление о чем-либо” (TLOT, Stoebe, 2:738), и “сожалеть, раскаиваться, изменить мышление” (NIDOTTE, Butterworth, 3:82).
- c) “В Ветхом завете глагол ‘раскаиваться’ (форма NIPHAL от [נָנַח]) встречается около тридцати пяти раз. Чаще всего он используется для обозначения видимой перемены в отношениях Господа к людям в ту или иную сторону, по Его праведному суду (1 Цар. 15:11, 35; Ион. 3:9-10); в отрицательных предложениях – там, где утверждается, что Бог не изменит намеченной цели (1 Цар. 15:29; Пс. 109:4; Иер. 4:28)⁶⁶. В пяти местах Писания [נָנַח] относится к человеческому покаянию или сожалению о чем-либо [сравните, Исх. 13:17; Суд. 21:6, 15; Иов 42:6; Иер. 8:6; 31:19].⁶⁷ В Септуагинте [נָנַח] переводится словами [μετανοέω] и [μεταμέλομαι]⁶⁸. Любой из этих греческих глаголов может обозначать и человеческое раскаяние, и божественное ‘сожаление’” (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Repentance,” by C. G. Kromminga, 443-444).
- d) Этот ветхозаветный глагол обозначает двойной поворот:
- i) С одной стороны – оставление прежних греховных путей (напр., 3 Цар. 8:35; Неем. 9:35; Ис. 59:20; Иез. 3:19).
 - ii) С другой – обращение к Господу (напр., Пс. 50:15; Иер. 4:1; Ос. 14:1; Мал. 3:7).

2) Глагол נָנַח

- a) В Ветхом завете этот глагол встречается свыше 1050 раз. По существу, он означает “повернуться в противоположную сторону” или “возвратиться” в физическом смысле (т.е. Быт. 18:33; Лев. 22:13). Отсюда происходит основное богословское значение: обращение от греховных дел к Богу. В последнем значении נָנַח употребляется свыше 130 раз в форме QAL (т.е. Втор. 4:30; 30:2; Ис. 19:22) и 11 раз в форме NIPHAL (Неем. 9:26; Иез. 14:6; 18:32).
- b) «Наиболее часто для обозначения покаяния человека использовалось слово [נָנַח]... которое означает ‘обратиться’ (от грехов к Богу)” (TWOT, s.v. “נָנַח,” by M. R. Wilson, 2:571).

⁶⁶ Хотя такое употребление נָנַח не имеет отношения к рассмотрению интересующих нас вопросов сотериологии, оно породило на свет множество дискуссий и теодицей в отношении этих ссылок о Божьем «раскаянии». Вкратце, Его ‘раскаяние’ – “антропоморфизм, означающий Божье недовольство поведением человека... или, что чаще всего, откладывание Богом грозящей кары” (Dunn, *Romans*, 2:686). Говоря о подобных ситуациях, Стоуби также комментирует проблематичную с богословской точки зрения часть книги Исход 32:12, 14: “И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой”, – поясняя, что “[נָנַח] в форме NIPHAL никогда не означает пассивного сожаления, но всегда имеет вполне конкретный результат. Поэтому фраза ‘и Он сожалеет о злом’ может дополнять и прояснять собой фразу ‘Он благ и милосерд’ (Иоил. 2:13; Ион. 4:2; ср. тж. Пс. 105:45)” (TLOT, 2:738). Обращая внимание на кажущееся противоречие 1 Царств 15:11, 35 со ст. 29, Баттерворт утверждает, что “этому можно дать следующее объяснение: Бог не меняет Своих целей или образа действий по собственной прихоти. Именно перемена в поведении Саула ведет к выражению этого сожаления” (NIDOTTE, 3:82). Толкуя молитву Езекии и Моисея, Бэррик утверждает, что в контексте обеих молитв Бог не изменился, и уж тем более не был изменен, но изменились Моисей и Езекия (William Barrick, “The Openness of God: Does Prayer Change God?” in *The Master’s Seminary Journal* 12/2 [Fall 2001], стр. 149-166).

⁶⁷ Обратите внимание на то, что в Иер. 31:18-20 обнаруживаются параллели נָנַח с נָנַח.

⁶⁸ Еще одно свидетельство о роли Септуагинты в возведении семантических и богословских мостов между Ветхим и Новым Заветами.

- с) «Новозаветная идея покаяния берет свое начало... главным образом... в формах [שוב], означающих ‘повернуть назад, отворачиваться от чего-л одного к чему-л др.’ в религиозном смысле. Септуагинта переводит [שוב] словами [ἐπιστρέφω] и [ἀποστρέφω]. Покаяние есть следствие обращения, которое есть дар Божий (Иер. 31:18-20; Пс. 79:4, 8, 20 [а также Плач. 5:21]). В Ис. 55:6-7 дан типичный ветхозаветный призыв к покаянию и обращению [обратите внимание на то, что в Ветхом завете не проводится различия между идеями покаяния и обращения, что часто можно заметить в Новом завете]” (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Repentance,” by Kromminga, 444).

в. Богословские рассуждения

- 1) “В Библии встречается огромное количество идиоматических выражений, описывающих то, что должен сделать кающийся человек. Вот некоторые из таких выражений: ‘обратите сердце свое к Господу Богу’ (Нав. 24:23); ‘обрежьте себя для Господа’ (Иер. 4:4); ‘смой злое с сердца твоего’ (Иер. 4:14); ‘распахивайте у себя новину’ (Ос. 10:12) и многие другие. Однако все эти выражения, связанные с покаянием человека, так или иначе подразумеваются в глаголе [שוב]” (TWOT, s.v. “שוב,” by V. P. Hamilton, 2:909).
- 2) Во Втор. 30:1-10 “трижды повторяется ключевое слово ‘обратиться’ (ст. 2, 8, 10)... Самое раннее употребление пророками термина ‘покаяться’, ‘обратиться’ к Господу встречается в 1 Царств 7:3... Вольф пришел к заключению, что в 3 Царств 8:46 и в последующих стихах прослеживается ‘наиболее ярко выраженная связь’ с Второзаконием 30:1-10 – особенно в необычной фразе ‘принять что-либо к сердцу’... (Втор. 30:1б и 3 Царств 8:47а; сравните также 1 Цар. 7:3). Соломон дважды просил Господа в молитве на освящение храма, чтобы Он был милостив к Израилю, если тот ‘покается’ и ‘обратится’ у Нему (3 Цар. 8:46-53). Более того, в 4 Царств 17:13 подводится итог призывам ‘всех пророков ... всякого прозорливца Израиля и Иуды’, которые буквально состояли в следующем: ‘покайтесь’ (שוב)... То же слово могло употребляться в качестве высшей похвалы, которой удостоивался израильский царь... Царь Иосия... в 4 Царств 23:25” (Walter Kaiser, *Toward an Old Testament Theology*, 137-138).

2. Развитие этой идеи в Новом Завете

а. Новозаветная терминология

- 1) Обзор: “В Новом Завете μετάνοια (существительное) встречается двадцать три раза, а μετανοέω (глагол) тридцать четыре раза. μεταμέλομαι встречается редко и почти без исключений употребляется в значении ‘сожаление, огорчение’” (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Repentance,” by Kromminga, 444); “прилагательное ἀμεταμέλητος, не вызывающий сожаления, встречается только в Рим. 11:29 и 2 Кор 7:10. Оно относится к чему-то, о чем Бог (Рим. 11:29) или человек (2 Кор. 7:10) не раскаются, и следовательно, означает непреложный” (NIDNTT, s.v. “μεταμέλομαι,” by F. Laubach, 1:356).
- 2) Группа слов μεταμέλομαι
- а) Буквально, “беспокоиться после.”

- b) Главным образом, это “ощущение взволнованности или сожаления”, которое может либо привести к полному раскаянию, либо нет:
 - i) Положительный пример, Матф. 21:29-30
 - ii) Отрицательный пример, Матф. 21:32; 27:3
- c) “Пример Иуды показывает, что μεταμέλομαι и μετανοέω в Новом Завете в своих значениях не тождественны... Иуда осознал, что Иисус был осужден несправедливо. Он сожалел о своем предательстве (Матф. 27:3), но не нашел пути к искреннему покаянию. Такое же различие мы обнаруживаем во 2 Кор. 7:8-10. Павел не сожалел, что написал письмо с колкими высказываниями коринфянам, ибо печаль произвела покаяние (μετάνοια), обращение к Богу всей душой. Не нужно сожалеть о таком покаянии, ибо оно всегда служит во благо нашего спасения” (NIDNTT, s.v. “μεταμέλομαι,” by Laubach, 1:356).

3) Группа μετανοέω

- a) Буквально “перемена мыслей”
- b) Преимущество и новизна по сравнению с Ветхим Заветом:

“Новозаветное употребление этого термина не вытекает непосредственно из Септуагинты; в НЗ [μετανοέω] используется для выражения действия, обозначаемого глаголом [נָשׁוּב], т.е. букв., поворота... Эта перемена... в подборе слов – [μετανοέω] вместо [ἐπιστρέφω] – показывает, что в Новом Завете акцентируется внимание не на материальной идее физического поворота, присутствующей в глаголе [נָשׁוּב], а на мыслях, воле, уме [νοῦς]. На передний план выступает идея покаяния и духовного поворота (т.е. обращения). Соответственно, [ἀμετανόητος] (только в Рим. 2:5) означает «нераскаявшийся». Несмотря на это, изменение лексики не столько интеллектуализировало представление о [נָשׁוּב]... сколько подчеркнуло необходимость обращения всего человека от греха и к Богу. Самая близкая связь с пророческим призывом к покаянию, несомненно, обнаруживается в проповеди Иоанна Крестителя, который призывал народ покаяться и ‘сотворит[ь] ... достойный плод покаяния’ (Матф. 3:2, 8)... Покаяние одновременно является и действием доброй воли, и обязанностью людей... Проповедь Христа имеет сходство с проповедью Иоанна Крестителя. В Матф. 3:2 и 4:17 записан один и тот же призыв: ‘Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное’” (NIDNTT, s.v. “μετάνοια,” by J. Goetzmann, 1:357-58).

- c) Другие ассоциации:

“Несложная христианская проповедь... связанная с призывом к покаянию, все составные части которой мы уже встретили: возвешение веры (Деян. 20:21; ср. Деян. 26:18; 19:4), требование креститься (Деян. 2:38), обетование о прощении грехов (Лук. 24:47; Деян. 3:19; 5:31), о жизни и о спасении (Деян. 11:18; 2 Кор. 7:9 и последующие стихи). Обращение – это оставление греховных дел и приход (Деян. 8:22; 2 Кор. 12:21; Отк. 2:21 и сл.) к Богу (Деян. 20:21; 26:20; Отк. 16:9). В Деян. 3:19 и 26:20 слова [μετανοέω] и [ἐπιστρέφω] стоят рядом, что указывает на взаимосвязь этих идей” (там же, 359).

- b. Вклад доктрины о покаянии в богословское учение о спасении

- 1) Важность покаяния видна в свете духовного (волевого и интеллектуального) тупика человека:
 - a) Неспасенному грешнику требуется совершенно иное мировоззрение:
 - i) Еф. 4:17-18
 - ii) Кол. 1:21
 - b) Спасенному грешнику нужно последовательное обновление ума и покаяние (сравните ниже в разделе «Освящение»):
 - i) Рим. 12:1-2
 - ii) Еф. 4:23
 - iii) Отк. 3:19
- 2) Необходимость покаяния видна из того, что об этом проповедовал Иисус, Иоанн Креститель, Петр, Павел, а также праведники Ветхого Завета. Автор Послания к евреям считает его началом учения Христова, основанием (Евр. 6:1).
- 3) Важность покаяния очевидна в силу многообразия выражений, используемых для описания покаявшегося и – с другой стороны – непокаявшегося человека
 - a) Выражения, описывающие покаявшегося человека
 - i) Обрезанный сердцем
 - ii) Мягкий сердцем
 - iii) Сердце плотяное (Иез. 36:26)
 - iv) Новое сердце (Иез. 36:26)
 - v) Сердце сокрушённое и смирённое (Пс. 50:19)
 - vi) Дух сокрушённый (Пс. 50:19)
 - b) Выражения, описывающие нераскаявшегося человека
 - i) С необрезанным сердцем и ушами (Деян. 7:51)
 - ii) Жестоковыйный (Деян. 7:51)
 - iii) Сердце каменное (Иез. 36:26)
 - iv) Жестокосердный
 - v) Проклятая земля (Евр. 6:7-8)

4) Поскольку написано, что Бог требует кардинальной перемены мышления в качестве предпосылки для верных взаимоотношений с Ним (напр., Лук. 15:7; 24:47; Деян. 17:30; 2 Пет. 3:9), то об этом необходимо проповедовать, и этому нужно учить, наряду с требованием верить: «В ходе исследования вопроса о покаянии на нас не может не произвести впечатления его огромное значение как предпосылки и необходимого условия спасения. Большое число стихов в множество различных ситуаций, в которых подчеркивается важность покаяния, со всей ясностью показывают, что оно не является чем-то необязательным, что оно совершенно необходимо. Тот факт, что призыв покаяться обращался к людям, находящимся в самых разных культурных окружениях, свидетельствует: послание о покаянии предназначается не для каких-то отдельных групп, находящихся в особых условиях. Напротив, покаяние – важнейшая часть христианской проповеди» (Эриксон, *Христианское богословие*, с. 795).

5) Как было уже замечено в отношении веры, покаяние – одновременно и дар Божий, и обязанность человека:

a) Покаяние – это действие человека – Лук. 13:3; Деян. 3:19

Часто приводится довод, что Бог не требует от человека того, что он не в состоянии совершить. Однако, как заметил Кастенс, «долг человека определяется требованием Бога, а не человеческими способностями» (Arthur A. Custance, *The Sovereignty of God*, с. 290)⁶⁹; ср. Ос. 5:4; Матф. 7:17-18; Иоан. 15:5.

b) Покаяние – это Божье повеление человеку – Деян. 3:19; 17:30; 26:20; Отк. 3:3

c) Бог дарит/дает покаяние

i) Деян. 5:31: τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὑψώσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

ii) Деян. 11:18: Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἠσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες· ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν.

iii) 2 Тим. 2:25: ἐν πραύτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δώῃ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας

iv) Дар покаяния нельзя понимать как распространяющийся на всех плод предваряющей благодати, ибо даром Божиим в вышеназванных местах Писания была не *возможность* покаяния, а реальное событие. Таким образом, покаяние – это Богом установленное ответное действие человека.

d) Покаяние осуществляет Бог

i) Иер. 31:18 “обрати меня, [форма HPHIL от שׁוּב], и обращусь [форма QAL от שׁוּב]” (ср. Иер. 13:23).

⁶⁹ То есть, Божья заповедь любить Его – общезначимое необходимое условие (Лк. 10:25-28), несмотря на то, что у эгоцентричных грешников не хватило бы на это способностей. Подобным образом, Бог заповедует грешникам соблюдать постановления Его и законы Его, чтобы иметь жизнь (Лев. 18:5; Рим. 10:5), хотя Он знает, что соблести их грешнику невозможно. Бог заповедует покаяние, по крайней мере, для того, чтобы грешники не могли сказать: “Я не знал, что Бог ожидал этого от меня!”

- ii) Плач. 1:13; 5:21 – Иеремия использовал такую же игру слов, прося покаяния / обращения.
- iii) Зах. 12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления.”
- iv) Рим. 2:4 ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;
- v) 2 Кор. 7:10 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται

б) В процессе покаяния можно выделить четыре элемента, а именно:

а) Рациональный элемент покаяния:

- i) кающаяся душа должна разуметь Божью святость, праведность и ненависть к греху (Втор. 25:16; 3 Цар. 14:22; Лук. 16:15).
- ii) кающаяся душа должна знать о своей вине и греховности (Ис. 6:5; Лук. 18:13; Рим. 3:20).
- iii) кающаяся душа должна быть убеждена в Божьей готовности прощать (Матф. 6:14; Еф. 4:32).

б) Эмоциональный элемент покаяния:

- i) Истинное покаяние человека включает в себя признание, что он был заблудшим, делал неправду, и что он такой в настоящий момент (Лук. 15:17-18).
- ii) Кающийся будет ненавидеть грех (Пс. 118:104; Иез. 20:43).
- iii) Кающийся испытывает праведную скорбь и угрызения совести, не из-за собственных неприятностей (или последствий собственного греха), но из-за страданий, причиненных Богу и другим людям (Иоил. 2:12-13; Пс. 50:6; 2 Кор. 7:10⁷⁰).

(а) Истинное раскаяние: искреннее сожаление или угрызение совести. Это личность, преисполненная чувством вины пред Богом и желанием искупления. С точки зрения богословия, раскаяние – это сожаление о совершенном грехе. Это сильное отвращение к греху, сопряженное с искренним стремлением исправиться, проистекающим от любви к Богу за Его совершенство.

(б) Аттриция (неистинное раскаяние): истощение или ослабление сопротивления в результате продолжительного давления, уговоров или угроз. С точки зрения богословия, неистинное раскаяние отличается от истинного раскаяния тем, что человек при этом не испытывает чувства вины, жажды искупления или стремления исправиться и не может иметь любви к Богу. Внешнее покаяние имеет гуманистские корни.

⁷⁰ Апостол Павел проводил различие между терминами “печаль ради Бога” и “печаль мирская”. Последняя характеризуется не сожалением об огорчении Бога (самый корень покаяния), а жалостью к себе и негодованием на себя (источник депрессии).

(i) Из-за страха попасться или из-за того, что уже уличен (например, Саул в 1 Цар. 15:10-31).

[a] Корни такого «покаяния» – гордость и поклонение себе (ст. 12).

[b] Создание собственных нравственных стандартов (ст. 13).

[c] Стремление к более подходящим духовным целям (ст. 15).

[d] Перекалывание вины при противостоянии (ст. 15, 21)⁷¹.

[e] Отсутствие желания исповедовать грех (ст. 20)⁷².

[f] Притворное признание в грехе ради спасения собственной репутации (ст. 24-25, 27).

[g] Неспособность постичь всей тяжести греха (ст. 29)⁷³.

[h] Уклонение от последствий (т.е., он убедился, что пойман с поличным, но не осознал тяжесть своего преступления); Желание создать видимость (ст. 30-31).

(ii) Из-за страха перед последствиями

[a] Можно ли сделать вывод, что если человек теоретически боится вечного осуждения, то перемены, происходящие из-за этого страха – это истинное покаяние?

[b] Если бы я сказал какому-то человеку: “Покайся, чтобы не попасть в ад”, – в результате чего этот человек покался бы, можно ли такое покаяние было назвать истинным?

[c] Есть ли какой-нибудь библейский пример человека, искренне покавшегося из страха перед адом, и только?⁷⁴

с) Волевой элемент покаяния:

i) Покаяние – больше, чем сожаление о прошлом, поскольку подразумевает волевое изменение, обращение от греха и худых дел к Богу⁷⁵.

ii) Покаяние содержит в себе решимость оставить грехи и изменить жизнь. Главный момент в покаянии – это то начальное действие, посредством которого грешники приобщаются к христианской жизни. Но помимо того, покаяние – это живой отклик на Божье обличение в жизни праведников

⁷¹ Саул перекалывает вину, если она вообще была («жертвоприношения Господу Богу твоему»), на народ: «Они принесли... для народа...», а себя причисляет к тем, кто послушался Господа («прочее же МЫ истребили»).

⁷² Важно отметить, что Самуил еще не объявил суд Божий, а только обличил Саула за его неискреннее признание.

⁷³ Саул согрешил против Славы Израиля.

⁷⁴ Мф. 10:28 (ср. Лк. 12:4-5). Иисус сказал, “бойтесь ТОГО...”, а не “бойтесь АДА...” Весь контекст связан с темой Божьей суверенности. К тому же, Он обращается к ученикам, а не к неверующим (Мф. 10:24; Лк. 12:1, “друзьям Моим” ст. 4).

⁷⁵ Обратите внимание на двойственный характер обращения, подчеркнутый противоположными по смыслу предложениями: обращение *от... к* (ср., напр.: Деян. 20:21; Евр. 6:1; Отк. 9:20-21).

(сравните, напр.: Пс. 50:9, 11-12, 14; Лук. 22:31-32; Еф. 4:22-23; Отк. 2:5, 16, 22; 3:3, 19).

d) Элемент направления:

Покаяние должно быть направлено к Богу – Деян. 20:21; Отк. 16:9. Не покаявшийся должным образом не может воздать достойную славу Богу.

- 7) Покаяние сопутствует вере и обращению, но всегда стоит на первом месте.
- a) Покаяние и вера/ доверие – Матф. 22:31; Марк. 1:15; Деян. 20:21; Евр. 6:1
 - b) Покаяние и обращение – Деян. 3:19; 26:20
- 8) Покаяние [так же как вера и обращение] может само по себе быть символом спасения
- a) Только покаяние – Лук. 15:7; Деян. 17:30-31
 - b) Исключительно вера/ доверие – Деян. 16:31; Иоанн ни разу не использует слово ‘покаяние’ в своем Евангелии.
 - c) Только обращение – Деян. 9:35; 14:15; 1 Фес. 1:9

с. Спорные богословские вопросы

- 1) Что означает фраза в Послании к евреям 6:6, “невозможно... отпадших опять обновлять покаянием”?⁷⁶
- a) Иллюстрация в стихах 7-8 показывает, что сердце человека, который описан в стихах 4-6, – это земля, благословенные обстоятельства его жизни – это дождь, а плод праведности – это полезный злак. Но благословения не привели к цели покаяния (его плоду). Можно сказать, что покаяние этого человека проявилось внешне (возможно, как сожаление), а не внутренне, и, разумеется, было бесплодно. Земля впитывала дождь, но всегда была плохой, как и человек впитывал благословения стихов 4-6, но оставался с тем же самым сердцем, которое производит мертвые дела (Евр. 6:1).
 - b) Обратите внимание на переход от потенциального благословения земли к возможному ее проклятию на основании того, какой плод она приносит (ст. 7-8). О благословении ясно сказано, что оно от Бога. О проклятии не сказано так, но можно предположить, что идея параллельна предыдущей, что Сам Бог проклинает землю. Таким образом, если человек на словах кается, но его жизнь не изменяется и не приносит плода достойных покаяния дел, то он не только не получает благословения, но еще и проклят Богом. Также обратите внимание на цель, с которой возделывалась земля, – чтобы она произращала полезный злак. Так, проповедники возвещают слово (Евр 2:1-4) с целью покаяния и появления в жизни верующих дел праведности. Любое покаяние без дел не соответствует цели проповеди, искажает ее.

⁷⁶ Проведение подробной экзегезы Евр 6:1-8 выходит за рамки данного курса.

- с) “Невозможно” – это сказано о волевом (возможно, и об эмоциональном) элементе покаяния. Из четырех элементов покаяния осуществился только один (то есть интеллектуальный, может быть, эмоциональный). Но волевой элемент не имел места, и человек никогда не был тверд в решении оставить грех. Таким образом, покаяние становится невозможным, когда интеллектуальный элемент покаяния исполнен, а волевой – нет. Человек знает Евангелие, его содержание, его благословения, его обетования; он был обличен в грехе⁷⁷ и находится среди верующих. Однако он не раскаялся в том, как жил прежде, а потом внешние изменения исчезли, и он вернулся к прежней жизни. Таким образом, отступник – это тот, кто не сможет покаяться, потому что он просто не станет каяться. Если вся истина и обличение грехов не смогли изменить волю человека, то никакие дополнительные средства не смогут приблизить его к покаянию.
- d) Кроме того, применение Матф. 19:26 как принципа, выходящего за рамки ясного контекста – это нарушение правил герменевтики и богословия. Очевидно, что Матф. 19:26 не учит, что для Бога возможно солгать (см. Евр. 6:18). Поэтому можно сделать вывод, что возможности Бога ограничены Его характером и волей. Он по Своей воле решил спасти людей только благодатью через веру в Иисуса Христа. Если же человек все знает о спасении, но считает это ничем не стоящим, то он не может быть спасен, потому что Бог не спасет такого человека. Заметьте, автор послания пишет, что спасение отступника невозможно из-за суверенного Божьего решения не отклоняться от Своего предвечного замысла об Иисусе Христе, отступник же этот замысел отверг.
- 2) Будут ли люди каяться в аду, хотя бы и не получая искупления во Христе?
- a) Фраза «плач и скрежет зубов»⁷⁸, описывающая эмоциональную и/или волевою деятельность осужденных людей в аду, по своему характеру отрицательная, а не положительная.
- i) Использование слова «плач» в текстах, не описывающих вечное проклятие.
- (a) Быт. 45:2 – Неудержимая печаль Иосифа вместе с радостью.
- (b) Быт. 46:29 – Радостный плач Иосифа при воссоединении с отцом.
- (c) Втор. 34:8 – Израиль оплакивает смерть Моисея.
- (d) Суд. 2:1,4-5 – Так названо место плача (т.е. Бохим) из-за провозглашения суда над Израилем.
- (e) Суд 21:2 – Печаль Израиля о потерянном колене Вениаминовом.
- (f) 2 Цар. 13:36 – Печаль от известия о том, что Авессалом убил Амнона.
- (g) 4 Цар. 20:3 – Слезная молитва Езекии, принятая Господом как свидетельство его покаяния.

⁷⁷ Таков смысл фразы “причастники Духа Святого”, если сравнить ее с Ин. 16:9-11. Может быть, это проявление эмоционального элемента. Таким образом, знание евангелия и обличение в грехе – это не полноценное покаяние, если при этом нет волеизъявления.

⁷⁸ Мф. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30 и Лк. 13:28.

- (h) Езд. 3:13 – Радостный плач народа и левитов после того, как было положено основание храма.
- (i) Иов. 16:16 – Печаль невинного Иова.
- (j) Иов. 30:31 – Печаль Иова из-за физической боли и взаимоотношений с людьми (ст. 27-30).
- (k) Ис. 15:3 – Сожаление и печаль Моавы о своем разорении.
- (l) Ис. 16:9; Иер 48:32 (LXX 31:32) – Печаль о грядущем суде.
- (m) Ис. 22:12 – В контексте покаяния!!
- (n) Ис. 30:19 – Бог услышит плач кающегося грешника.
- (o) Ис. 65:19 – Отсутствие плача в Тысячелетнем царстве.
- (p) Иер. 3:21 – Призыв к покаянию с плачем и мольбой.
- (q) Иер. 31:15-16 (LXX 38:15-16)
- (r) Пс. 6:7 – Плач, связанный с молитвой и вздыханиями.
- (s) Пс. 29:6 – Временный плач от временного божественного гнева.
- (t) Пс. 101:10 – Печаль из-за поношения врагами и Божьего гнева.
- (u) Дан. 6:20 – Жалобный голос царя.
- (v) Иоил. 2:12 – Призыв к покаянию с плачем.
- (w) Мал. 2:13 – Жалость к себе из-за Божьего отказа принять лицемерные жертвы.
- (x) Матф. 2:18 – Глубокая скорбь о потере детей.
- (y) Деян. 20:37 – Скорбь от известия, что они больше не увидят Павла.

Из этого беглого обзора можно увидеть, что печаль полностью зависит от сердца того, кто ее выражает. В большинстве случаев печаль возникает из-за чувства утраты. Как эта утрата воспринимается, зависит от того, кто ее перенес. Какую же утрату может оплакивать человек в аду? Вызвана ли печаль утратой возможности общаться с Богом? Утратой удовольствий, облегчения и утешения в постоянной, вечной муке?⁷⁹ Таким образом, эта фраза сама по себе не подтверждает и не опровергает возможности покаяния в аду, но акцентирует внимание на том, кто плачет.

Из четырех элементов покаяния эта фраза обращается только к двум (то есть к эмоциональному и, скорее всего, интеллектуальному). Для тех, кто

⁷⁹ Заметьте, какое объяснение дано в Лук 13:28: «когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божиим, а себя изгоняемыми вон».

осужден, волевой элемент полностью отсутствует, а четвертый элемент обращен к самим себе в настоящем положении, а не к Богу.

ii) Использование фразы “скрежет зубов”

(a) Пс. 36:12 – Нечестивые скрежещут зубами на праведных

(b) Пс. 111:10 – Нечестивый скрежещет зубами на праведника

(c) Прит. 19:12 – Гнев царя подобен обнаженным зубам ревущего льва.

Это образ свирепого, пожирающего, скалящего зубы льва. Он яростный и могучий. Эту фразу легче соотнести с нечестивыми. Здесь эмоциональный и волевой аспекты, как и аспект направления у осужденных противоречат интеллектуальному элементу, который будет у них в аду. Они все знают о своем проклятии, но силой воли, нечестивыми мыслями обращают свою злобу на праведность Бога и святых.

b) Описания людей в аду⁸⁰.

i) Сыны Царства, которые не имеют веры – Матф. 8:11-12

ii) Соблазны; делающие беззаконие – Матф. 13:42

iii) Нечестивые – Матф. 13:50

iv) Гость, одетый не в брачную одежду – Матф. 22:13

v) Ленивый, лукавый и самонадеянный раб – Матф. 24:48-51⁸¹

vi) Нечестивый, ленивый и негодный раб – Матф. 25:26, 30

vii) Множество делателей неправды, которые заявляют, что ели и пили с Иисусом и слышали, как Он учил, но не прислушались к Его словам – Лук. 13:26-28

c) Можно сделать вывод, что плач и скрежет зубов исходят от осужденных людей, которые противятся Богу, будь то тайно (т.е. плач от жалости к себе) или явно (т.е. злая зависть тех, кто скрежещет зубами на Бога и Его праведность).

По мере того, как длится вечность, и проклятые люди справедливо переносят мучения, их осуждение становится еще более справедливым, потому что они вечно приносят плод собственной гордыни, жалея и возвеличивая себя. Нераскавшийся остается нераскавшимся вечно⁸².

⁸⁰ Обратите внимание, что эти описания даны не с нашей точки зрения, лишь отчасти применимой к тому, что происходит после смерти, а с точки зрения Бога, и показывают неизменный характер тех людей, которые осуждены в аду. Таким образом, находящиеся в аду не были нечестивыми лишь при жизни, но остаются нечестивыми и в аду. Лицемеры при жизни остаются лицемерами и в аду (и так далее).

⁸¹ Далее текст добавляет, что место "плача и скрежета зубов" предназначено лицемерам.

⁸² Рассмотрите текст из Евангелия от Луки 16:19-31, который, кстати сказать, мог быть реальной историей. Богач молит о милости, потому что он мучается (ст. 24) и видит, что возможно облегчение (ст. 23). Однако мы видим, что человек

G. ОБРАЩЕНИЕ

1. Краткий обзор Ветхого Завета (ср. выше обсуждение **כִּוּשׁ**)

“Обращение в ВЗ описывается как поворот от зла (Иер. 18:8) к Господу (Мал. 3:7). Из-за того, что человек по природе злой (Ос. 5:4), он противится такой перемене (2 Пар. 36:13). Основное действие производит Бог (Иер. 31:18), однако и человек, по-видимому, принимает некоторое участие (Иер. 24:7). Обращение переживают отдельные люди (4 Цар. 23:25) и целые народы (Ион. 3:10). Чтобы осуществить чье-либо обращение, Бог в качестве посредников использует пророков (Неем. 9:26; Зах. 1:4). Те, кто отказываются обратиться к Господу, терпят наказание, испытывая лишения (Ам. 4:6-12), пленение (Ос. 11:5), разорение (3 Цар. 9:6-9), смерть (Иез. 33:9, 11); а те, кто обращаются к Господу, получают благословение в виде прощения (Ис. 55:7), избавления от наказания (Ион. 3:9 и сл.), плодотворного служения (Пс. 50:15; Ос. 14:4-8), жизни (Иез. 33:14 и сл.)” (*Baker’s Dictionary of Theology*, s.v. “Conversion,” by W. Broomall, 139).

2. Новый завет

а. Лексема στρέφω

- 1) “[στρέφω (ср. Матф. 18:3), ἀναστρέφω (ср. Деян. 3:26), и ἐπιστρέφω]... значит поворачивать, обращаться, поворачиваться, оборачиваться... Эти слова описывают большей частью осознанный поворот тела (или мыслей), к личности или предмету. [στρέφω] чаще используется в значении переворачиваться, оборачиваться, преображаться, как следствие – обращаться к чему-либо. [ἐπιστρέφω] значит обращать(ся), оборачивать(ся), возвращать(ся), как переходный и как возвратный глагол, а затем как производное значение – быть обращенным, т.е. изменить свое мнение и поведение (NIDNTT, s.v. “ἐπιστρέφω,” by F. Laubach, 1:354).
- 2) ἐπιστρέφω имеет важное сотериологическое значение

“[ἐπιστρέφω] встречается в НЗ 36 раз и, кроме того, в вариантных чтениях Лук. 10:6 (D), Деян. 15:16 (D), 2 Пет. 2:21 (TR)... Это слово 18 раз используется в обычном значении: поворачивать(ся), возвращать(ся), отворачивать(ся), и т.д... и 18 раз в богословском значении: обращаться, особенно в Деяниях и посланиях (ср. Марк. 4:12 и парал.; Лук. 1:16 и сл.; 22:32; Деян. 15:19; 2 Кор. 3:16; Иак. 5:19 и сл.). Здесь... оно часто используется как синоним [μετανοέω]” (Там же, 1:355).

- б. Учение об обращении подразумевает, что человек по своей природе и поступкам идет от Бога к злу (т.е. духовное отступничество); поэтому,
 - 1) “Когда в НЗ людей призывают обратиться, имеется в виду принципиально новый поворот человеческой воли к Богу [подчеркнуто мной – П.Б.; 1 Фес. 1:9], возвращение от [подчеркнуто мной – П. Б.; ср. Деян. 26:18; 1 Пет. 2:25] слепоты и заблуждения к Спасителю всех” (там же).
 - 2) “Такое обращение приводит к коренному изменению всей жизни (Деян. 26:20). Она приобретает новые перспективы и цели... [ἐπιστρέφω] используется при

осознает не свою вину, а лишь свое ужасное положение. Этот случай, рассказанный Иисусом, хорошо иллюстрирует, какого рода плач будет в аду.

описании обращения человека, которое ведет к полному преобразованию... его существования под воздействием Духа Святого” (там же).

Н. ПОДЛИННОЕ УЧЕНИЧЕСТВО

1. Исходя из приведенных выше сведений, прежде чем перейти к теме освящения (см. ниже), необходимо обрисовать, что присуще настоящему христианину (т.е. новозаветному ученику Господа).

2. Спор о связи спасения с господством Христа

а. Противники связи спасения с господством Христа

- 1) Чарльз Райри отвергает, что грешнику для спасения необходимо посвятить свою жизнь Христу как Господу. Он утверждает, что подчинение господству Христа не может быть условием спасения наравне с верой. “Весть о спасении только верой и весть о спасении верой и посвящением жизни не могут одновременно быть евангелием; поэтому одна из них – ложная и подпадает под проклятие, направленное на тех, кто искажает истинное евангелие или проповедует иное евангелие (Гал. 1:6-9)” (Ryrie, *Balancing the Christian Life* [Chicago: Moody, 1969], p. 170). Он утверждает, что новозаветный призыв принять Иисуса Христа как Господа (Деян. 2:36; 16:31; Рим. 10:9) означает признать Его *божественность*, а не власть. Далее он пишет, что и покаяние, т.е. сожаление о грехе, не требуется для спасения: “сожаление о грехах или даже изменение мышления и, как следствие, жизни само по себе не принесет спасения” (там же, 176). Райри заявляет, что господство Христа – это вопрос, относящийся к сфере христианского ученичества, т.е. наставления и духовного роста. Можно стать христианином, не будучи учеником Христа. “Превращать Христовы требования к ученикам в условия спасения – значит совершенно запутывать евангелие, загрязняя чистые воды Божьей благодати человеческими делами” (там же, 178).
- 2) Зайн Ходж также утверждает, что для спасения необходима только вера, без покаяния или подчинения господству Христа. Верить – значит доверять спасительным фактам об Иисусе или принять Бога в Его Слове. Таким образом, вера – это “*внутренняя убежденность в том, что сказанное Богом в евангелии – истина. Это, и только это – спасающая вера*” (Hodges, *Absolutely Free!* [Dallas: Redencion Viva, 1989], 31). Ходж обращает внимание на беседу Иисуса с самарянкой возле колодца, и пишет: “Следует подчеркнуть, что здесь нет призыва сдаться, подчиниться, признать господство Христа, или чего-то еще в этом роде. Дар предлагается тому, кто совершенно не достоин Божьего благоволения. И чтобы получить его, от женщины не требовалось какого бы то ни было духовного посвящения. Ей просто предложили попросить. Именно этот поразительный факт отличает истинное евангелие от всевозможных подделок” (Hodges, *The Gospel Under Siege* [Dallas: Redencion Viva, 1981], 14). Покаяние, доказывает Ходж, это результат, который обязательно будет позже в христианской жизни. Он пишет, что “призыв к вере является призывом к вечному спасению. Призыв к покаянию – это призыв войти в гармоничные отношения с Богом” (Hodges, *Absolutely Free!*, 145). Кто говорит, что покаяние необходимо для спасения, тот, как утверждает Ходж, подрывает учение об оправдании верой, разрушает простоту спасения, и превращает евангелие благодати в систему дел. Ходж заключает: “Учение о связи спасения с господством Христа уничтожает фундамент, на котором должна быть

построена подлинная святость. Из-за возврата к принципам закона в нем потеряна духовная сила благодати” (там же, 18).

- 3) Льюис Спэри Шэфер также отдает предпочтение этому взгляду, когда пишет: “Наряду с самым здоровым учением, у проповедника нет более важных обязанностей, чем проповедовать господство Христа *только христианам* [выделено мной – П.Б.], а Христово спасение – *неспасенным*” (Chafer, *Systematic Theology*; 8 vols. [Dallas: Dallas Seminary Press, 1948], 3:387).

в. Странники связи спасения с господством Христа

- 1) А. В. Тозер часто заявлял, что спасительная вера включает в себя подчинение господству Христа. Он писал, что набирающее популярность в евангельских кругах мнение, будто “не обязательно каяться, отдаваться или повиноваться Христу, а нужно просто прийти к Нему и поверить в Него как Спасителя” – полная ересь. Тозер писал: “Мы принимаем Его таким, какой Он и есть на самом деле – помазанным Спасителем и Господом, Царем царей и Господом господствующих! Он бы не был Самим Собой, если бы спас, призвал и избрал нас без того, чтобы мы поняли, что Он может направлять и контролировать нашу жизнь” (Tozer, *I Call It Heresy* [Camp Hill, PA: Christian Publications, 1991], 13).
- 2) Джон Стотт также утверждает, что спасительная вера должна подчиняться господству Христа. Он пишет: “Отделять господство Иисуса Христа от Его спасения не соответствует Библии, как не соответствует и реальности. Он – ‘Господь наш и Спаситель Иисус Христос’, и спасительная вера – это посвящение Тому, Кто одновременно Божий Сын и Спаситель людей” (Stott, “Yes,” *Eternity* [Sept 1959], 37).
- 3) Дж. И. Пакер тоже противостоит таким формам благовестия, которые обесценивают и упрощают требования Христа. Он задает риторический вопрос: если преподносить евангелие так, словно требуется лишь умственное согласие с ним, то разве грешники не посчитают, “что кроме того, чтобы довериться Христу, Который понес наши грехи, от них ничего не требуется, разве они поймут, что должны, в свою очередь, отвергнуть себя и возвести Его на престол как своего Господа (заблуждение, которое можно назвать ‘тольковерие’)?” (Packer, *Evangelism and the Sovereignty of God*⁸³ [Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1970], 89).
- 4) Джеймс Бойс отвергает как “дешевую благодать” идею о том, что Христа можно принять как Спасителя, не принимая Его как Господа. Он пишет: “Есть только один Спаситель, *Господь* Иисус Христос, и... всякий, кто верит в какого-то спасителя, но не Господа, не верит в настоящего Христа и не возрожден. Мы призываем посвятить себя Христу, настоящему Христу” (Boice, *The Call to Discipleship* [Chicago: Moody, 1986], 10).
- 5) Джон Мак-Артур тоже отрицает “легкую веру” современного протестантизма, когда грешника просят «пригласить Иисуса в свое сердце» без явного посвящения Его господству. В своей книге “Благовествование Христово” (*The Gospel According to Jesus*), Мак-Артур делает по меньшей мере четыре заявления о сочетании спасения и господства Христа. Во-первых, призывание к спасению – это призывание к ученичеству. Во-вторых, покаяние – это решающий элемент

⁸³ Дж.И. Пакер, *Проповедь Евангелия и всевластие Бога* (Минск: Завет Христа, 2001).

спасительной веры. В-третьих, вера неотделима от послушания. В-четвертых, необходимо исповедовать господство Христа, чтобы спастись.

- 6) Ос Гиннесс сокрушается о “лёгкой вере” современного протестантизма, когда пишет: “Сегодня для многих людей проблема не в том, что быть верующим слишком трудно, а в том, что это слишком легко. Людям трудно быть неверующими, ибо их влечёт к вере или прочь от неё ласковыми ветрами переменчивых культурных предпочтений... Кто-то может стать христианином из-за того, что верить в Иисуса – это ‘как раз то, что нужно’... Когда же поменяется окружение или изменится мода, такие люди тоже изменят свою точку зрения”(Guinness, *In Two Minds* [Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1976], 127).
 - 7) Дитрих Бонхеффер обращает внимание на то, как возникла эта ситуация. “По мере распространения христианства церковь становилась всё более мирской, и осознание того, что благодать бесценна, постепенно угасало. Мир стал христианским, а благодать – всеобщим достоянием. Её стали предлагать по низкой цене” (Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* [London: SCM, 1959], 38). Более того, он очень выразительно описывает благодать дешёвую и драгоценную, разграничивая их таким образом: “Дешёвая благодать подразумевает под благодатью лишь доктрину, принцип, систему... когда раскаяние не обязательно, не говоря уже об искреннем желании избавиться от греха... Дешёвая благодать проповедует прощение без покаяния, крещение без церковного взыскания, причастие без исповедания, отпущение грехов без признания вины. Дешёвая благодать – это благодать без ученичества, благодать без креста, благодать без Иисуса Христа, живого и воплощённого” (там же, 35-36). С другой стороны: “Драгоценная благодать – это сокровище, скрытое на поле, ради которого человек с радостью идёт и продаёт всё, что имеет... Эта благодать *драгоценна*... потому что она стоит человеку жизни, и всё же это благодать, потому что лишь она даёт человеку подлинную жизнь... Благодать драгоценна, потому что она понуждает человека преклониться под иго Христово и следовать за Ним... Лишь тот имеет право говорить, что оправдан только благодатью, кто всё оставил и пошёл за Христом... Проповедь дешёвой благодати привела к отпадению большего числа христиан, чем проповедь спасения делами” (там же, 36-37, 43, 46).
3. При рассмотрении экзегетических данных по этому вопросу следует избегать двух крайностей в богословии:

a. Избегайте «легковерия», не сокращайте Евангелие, потому что:

1) Христос – это Бог Вседержитель; напр.:

a) Иоан. 13:13-14

b) Иоан. 20:28

c) Рим. 14:9

d) 1 Кор. 8:5-6

e) Еф. 4:5-6

f) Кол. 2:6

g) Иуд. 4 (ср. 2 Пет. 2:1)

2) Христианство – это ученичество

a) Основание в Ветхом Завете

i) Еврейское выражение, которое переведено как ‘идти за кем-либо, или следовать’, используется в нескольких местах с различными конструкциями в LXX; напр.:

(a) 3 Цар. 19:20

(b) Ис. 45:14

(c) Иер. 2:2

(d) Ос. 2:5

(e) Ам. 2:4

ii) Это выражение приобретает специфическое значение, поскольку оно употребляется (особенно у Осии, Иеремии и во Второзаконии) как термин для обозначения уклонения в язычество. Последовать иным богам – главный грех народа и причина всех бедствий; напр.:

(a) Втор. 4:3; 6:14

(b) Суд. 2:12

(c) 3 Цар. 21:26

(d) Иер. 11:10

iii) У Осии это выражение тесно связано с темой блудодеяния, которая доминирует в его проповеди. Израиль ходит за любовниками и забывает мужа; напр.: Ос. 1:2; 2:7, 13.

iv) Идея следования за Яхве не столь заметна. Она встречается в некоторых местах (напр., Втор. 1:36; 13:5; 3 Цар. 14:8; 4 Цар. 23:3; 2 Пар. 34:31). Однако, главный призыв не в том, что Израиль должен идти за Яхве, а в том, что он должен ходить Его путями (напр., Втор. 5:30, и др.).

v) Только 3 Цар. 18:21 прямо указывает на следование за Яхве. Выражение ‘последовать’ Яхве здесь использовано в связи с тем, что одновременно упоминается и Ваал, Илия же предлагает сделать выбор между ними. Следует заметить, что здесь нет намека на косвенное утверждение из Исх. 13:21 и сл., что израильтяне следовали за Яхве в то время, когда Он шел перед ними через пустыню⁸⁴.

vi) Ученичество в ВЗ не было строго религиозным, оно было шире, включая в себя благоговение и почтительность, когда ученик ‘служил’ своему учителю.

⁸⁴ Следование народа за Яхве в пустыне как невесты за своим мужем упоминается в Иер. 2:2.

(a) Суд. 9:4, 49 – народ идет за Авимелехом

(b) 3 Цар. 19:20 – Елисей идет за Илией

vii) “У раннего христианства практически не было причин придумывать новое выражение в виду того, что из корня взаимоотношений ученика и учителя выросла совершенно новая и отдельная концепция следования за Христом. Даже когда христианство проникло в сферу эллинизма, которому было знакомо религиозное и философское значение следования за Богом, глагол ἀκολουθεῖν и вообще идея следования были настолько сильно подвержены влиянию мысли о следовании за Христом... что больше не представлялось возможным придать этим словам какое-либо иное религиозное значение” (TDNT, s.v. “ἀκολουθέω,” by Kittel, 1:213).

(a) В каком-то смысле это следование – внешнее – Марк. 3:7

(b) В более узком смысле оно подразумевает посвящение – Матф. 8:9

(c) Это посвящение сильнее привязанности к любым другим вещам – Матф. 8:22

(d) Ученичество – мессианское требование – Марк. 2:14

(e) ‘Следовать’ за Мессией – религиозный по сути дар, поскольку он означает участие в предложенном Иисусом спасении – Лук. 9:61 и сл.

(f) ‘Следовать’ за Мессией – ответ на вопрос о вечной жизни – Марк. 10:17, 21.

(g) Это действие указывает на спасение человека – Иоан. 8:12; Отк. 14:4

(h) Ученичество предполагает участие в страданиях Христа – Матф. 8:19 и сл.; Марк. 8:34; Иоан. 12:25, 26⁸⁵.

(i) Эта связь слова с определенными действиями исторического Иисуса настолько сильно ощущается и сохраняется, что ни одно существительное не стало употребляться в отношении концепции ученичества, даже когда были подходящие существительные.

(j) НЗ просто использует этот термин, потому что стремится выразить именно действие, а не концепцию.

b) Матф. 13:2 и сл., Марк. 4:1 и сл.; Лук. 8:4 и сл.

i) “«Вера» приравнивается к «принятию Слова» в постоянном, а не только временном смысле (ср. Лук. 8:13)... Поскольку притча отображает различные отклики на служение Иисуса, становится очевидным жизненно важное значение веры, и слушатели с доброй почвой проявляют веру, когда слушают, хранят и исполняют слово на практике (Лук. 8:15)” (Guthrie, *NT Theology*, с. 577).

⁸⁵ “Эти утверждения ясно показывают, что имеется в виду ни в коем случае не подражание примеру Иисуса... а исключительно участие в жизни и страданиях Мессии, которое появляется только при участии в Его спасении” (TDNT, Kittel, 1:214).

- ii) Все это значит, что некоторая начальная степень посвящения должна присутствовать в сердце наряду с исповеданием уст, если только начало спасения действительно имело место. Если оно было, плоды веры обязательно проявятся в той или иной степени (Матф. 13:8).
- c) Матф. 28:19-20
- “Всё, чему Христос учил прежде, как это записано во всех четырёх Евангелиях, не оставляет нам возможности иначе понять, что Он имел в виду, когда повелел: ‘Идите, научите!’ Конечно же, Он не имел в виду, что Его первые ученики должны были пойти вербовать людей, которые лишь устами будут исповедовать приверженность разбавленному Евангелию. Наконец, Матфея 28:20а поясняет, что содержание проповеди должно включать в себя всё, чему учил Иисус” (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, с. 194).
- d) Марк. 8:34-38; Матф. 10:38; Лук. 14:27
- i) Ученик – это самоотверженный, преданный последователь.
 - ii) «Отвергнуть» означает прежде всего «отказаться»⁸⁶.
 - (a) Предполагается наличие определённых отношений послушания и верности.
 - (b) В сочетании с возвратным местоимением это означает “Скажи себе НЕТ” – отрицательный ответ тому, чему обычно человек верен.
 - (c) Так описывается перемещение акцента “с заботы о себе на безграничную преданность Божьей воле” (Lane, *Mark*, 307).
 - iii) Выражение «возьми крест свой» восходит к словесному описанию обычной для того времени казни.
 - (a) “Подчиниться власти, против которой он прежде восставал... проявить в действии подчинение Царю в Его царствовании – покориться Богу и творить Его волю” (Green, “The Meaning of Cross-bearing” in *Bibliotheca Sacra* 140 (1983), 117).
 - (b) Это повеление не равнозначно готовности взять свой крест, т.е. отношению к страданиям или мученичеству. Несение креста – это не то, что может произойти в будущем, к чему следует подготовиться, но относится к настоящему времени.
 - (c) Несущий крест идёт к месту своей казни и больше не возвращается. Вместо жизни, которой управляли эгоистические и мирские интересы,

⁸⁶ «Чувство собственного достоинства» диаметрально противоположно подлинному ученичеству. Противоположная реакция человека состоит в том, чтобы самоутверждаться, любить себя, заявлять о своих правах и привилегиях, сохранять собственное достоинство и значимость. Это идолопоклонство, обращенное к самому себе, и ученик коренным образом осуждает его через отвержение себя. Естественная склонность человека состоит в том, чтобы самому выбирать жизненные ценности; теперь же, будучи учеником, он не приемлет собственные ценности. Свою волю он подчинил воле того, за кем следует.

теперь есть только решимость покориться Богу, потому что восстание против Него закончилось.

- (d) Этот образ делает первое повеление ещё сильнее: всё, что было направлено на собственные интересы и безопасность, исчезает или решительно отвергается.
 - (e) В параллельных местах Христос решительно заявляет о тех, кто не следует и не несет креста: «не достоин Меня» и «не может быть Моим учеником».
- iv) Основная идея слов «идти за Христом» здесь такая же, как и в метафорическом употреблении фразы «следовать за Ним».
- (a) “Статистика ясно показывает, что особое использование ἀκολουθεῖν строго ограничено ученичеством Христа” (TDNT, s.v. “ἀκολουθέω,” by Kittel, 1:213).
 - (b) Это указывает на действие человека, который ответил на призыв Иисуса, и вся его последующая жизнь направляется послушанием. Это лояльность Христу – Тому, за Кем он следует.
 - (c) Настоящее время указывает на продолжающийся процесс следования!
- v) Последовательность использованных временных форм⁸⁷ сразу заметна и предполагает первоначальные действия, за которыми следует процесс.
- (a) Аорист (гномический, или ингрессивный) указывает на то, что логически и по сути предшествует следованию за Христом.
 - (b) Продолжается не самоотречение или несение креста, а процесс следования.
- vi) Контекстуальное окружение, использование слов и последовательность времён сочетаются:
- (a) Чтобы указать на посвящение, в результате которого меняется направление всей жизни.
 - (b) Чтобы указать, что в процессе следования прошлый взгляд на жизнь, личные отношения, предпочтения, материальные блага и т. д. был оставлен, и вступило в силу новое «призвание».
- e) Лук. 9:23-26; 9:57-62.

Хотя некоторые и ограничивают значение последнего текста только *служением*, которое может последовать (а может и не последовать) за спасением, акцент на главенстве Христа распространяется как на спасение, так и на сопровождающее его *ожидаемое* послушание. Обратите внимание на важную оценку в 9:62: ‘не благонадежен для царствия Божия’.

- f) Лук. 14:25-35

⁸⁷ Аорист, аорист, настоящее.

- i) Важный принцип расстановки приоритетов, наряду с последующим принципом “вычисления издержек,” прямо говорит о подлинном христианстве, которое Господь позаботился описать.
 - ii) Обратите внимание на торжественное трехкратное повторение οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής («не может быть Моим учеником»).
 - iii) Христос подходит к подлинному ученичеству (христианству) с позиций духовных приоритетов, с позиций полной посвященности и самопожертвования. Чтобы человек мог “прийти” к Нему (в смысле “спастись”), в нем *должны* быть некоторые проявления посвященности. Если в сердце желающего стать учеником не посеяны семена посвященности, то он, как сказал Сам Христос, “не может быть Моим учеником”.
- g) Деян. 11:26: “ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами”.

Очень важно отметить, что, согласно приведенным выше пояснениям, Христос ясно показал, какого рода люди не могут быть истинными христианами. Существенно то, что эта историческая запись сделана рукой самого Луки, того самого человека, который записал рассмотренные нами слова Иисуса. Таким образом, в ранней церкви не было сомнений в том, что и слово “ученик”, и слово “христианин” – оба говорят о спасении.

h) Иоан. 8:31 и контекст

- i) В очередной раз большая разношерстная толпа собралась послушать учение Иисуса. В ней были и некоторые религиозные вожди народа, чья ненависть к Христу и Его властным заявлениям разгоралась все жарче. На самом деле, 8 глава Евангелия от Иоанна оказывается еще одним эпизодом в споре, разжигаемом их враждебностью.
- ii) “Здесь нет никакого перехода от одной группы людей к другой, который был бы заметен обычному читателю греческого текста...” (Hendrickson, *Exposition of The Gospel According to John*, 2:51).
- iii) Широкий контекст – “полемический хаос”: “Некоторые ‘иудеи’ (8:31) уверовали в Него, но их вера, скорее, поверхностна, поскольку Его беседа с ними вызывает у них больше споров, чем согласия [желание убить Его в ст. 37 и сл.], и завершается еще одной попыткой побить Его камнями (8:59). Он действительно сказал им: ‘Не верите мне’ (8:45)” (Tenney, “The Growth of Belief”); ср. ст. 41, 48, 59.
- iv) “В своем ответе они показали, что они не такие, как ученики... В беседе раскрывается их неверие и отказ от названия ‘ученики’” (T. L. Schroam, “The Case of *Ioudaios* in the Fourth Gospel,” [unpublished Th. D. dissertation, Rijksuniversiteit te Urecht, 1974], 99); ср. ст. 40, 44, 47.
- v) Высказывания Иисуса, содержащие условия, сообщают им, что значит ученичество; ср. ст. 31, 36, 42, 51.

vi) Информация по Иоан. 8:31

(a) Слушатели

“Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям⁸⁸”

(b) Аподосис⁸⁹

- (i) Глагол “быть” стоит в настоящем времени, а не в будущем. Он не говорит: “Если вы сделаете то-то и то-то, то вы *будете* тем-то и тем-то”, – но говорит: “Если в отношении вас то-то и то-то верно, то вы являетесь тем-то и тем-то”.

ἐστε (“вы есть”) стоит во времени, которое предполагает, что Христос не ставит условия для ученичества, а рассказывает им, в чем ученичество состоит (Morris, *The Gospel According to John*, p. 456).

- (ii) Можно показать несколько сфер использования μαθητής (“ученик”) в НЗ (Vine, *Expository Dictionary*, 1:316):

В широком смысле – Матф. 8:21; Лук. 19:37 и сл.

В узком смысле – о 12 апостолах.

Обо всех, кто, пребывая в Его слове, проявили себя как Его ученики – Иоан. 8:31; ср. 13:35; 15:8.

В Деяниях – те, кто поверили в Него и исповедовали Его.

- (iii) Употребление μαθητής с наречием ἀληθῶς.

Корень наречия (“истинно”) передает смысл “поистине, конечно, подлинно, на самом деле, именно, несомненно” (John Stegenga, *The Greek-English New Testament*, 464); поэтому в данном контексте вместе с ἀληθῶς означает “настоящие ученики” (Morris, *The Gospel According to John*, 456).

“Фраза “на самом деле” [т.е. “истинно”] прямо противоположна ложному ученичеству, которого так ищет мир от дней Христа до настоящего времени” (John Owen, *A Commentary, Critical, Expository, and Practical, on the Gospel of John*, [New York: Scribner, 1869], 196).

(c) Протасис, имеющий решающее значение для стиха.

- (i) Условная конструкция третьего типа “ничего не говорит о том, исполнилось ли условие, а только объясняет, что было бы, если бы оно осуществилось” (Morris, *The Gospel According to John*, с. 456). Здесь она выступает в роли общего критерия для оценки подлинного христианства.

⁸⁸ Конструкция с “верой” здесь становится субстантивированным перфектным причастием с простым дательным падежом: τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ.

⁸⁹ Логическое следствие в конструкциях типа «если... то».

(ii) Глагол μένω описывает продолжительность: “оставаться, пребывать, продолжаться, сохраняться” и т.д. (BAG, 504-505).

(iii) Таким образом, “*послушание* – это то же самое, что и пребывание в слове” (Hendrickson, *John*, 2:52).

vii) Выводы

(a) Не требуется много времени, чтобы ясно увидеть из контекста, что рассматриваемые люди не были подлинными учениками. Они не были истинно верующими. Своими делами они отреклись от первоначального исповедания.

(b) “Это пример все той же ложной веры. В данном случае они не *пребывали* в Его слове, а это необходимо для подлинного ученичества, через это открывается дорога к более полному познанию истины, вплоть до момента, когда она “сделает вас свободными” (ст. 32)” (E. F. Harrison, “John,” *Wycliffe Bible Commentary*, с. 1091). Пребывание – это не условие, а проявление ученичества. Отсутствие пребывания выявляет ложную веру.

(c) “Как тогда, так и сейчас. Мы принимаем в члены церкви на основании *исповедания* веры в Христа. Пребывание в слове (учении) подтверждает искренность или неискренность исповедания. Это как индикатор спасения” (A. T. Robertson, *Word Pictures*, 5:149).

i) Рим. 10:9-10

i) Использование параллелизма и даже хиазма⁹⁰ подчеркивает, что речь идет о двух взаимодополняющих компонентах спасения/ оправдания⁹¹.

ii) “Поскольку ὁμολογεῖν [“исповедовать”] и πιστεῦεῖν [“веровать”] – очевидные эквиваленты в синонимическом параллелизме... то совершенно ясно, что признание Христа Господом внутренне присуще христианской вере...” (TDNT, s.v. “πιστεῦω,” by Bultmann, 6:209).

3) ‘Плотское христианство’ неприемлемо

a) В 1 Кор. 3:1-3 Павел не попустительствует им⁹², а, напротив, противостоит мнению о том, что быть плотским – нормально для настоящего христианина.

b) Евр. 5:11-3 (отрицательный пример)

c) Еф. 4:15-16 (положительный пример)

⁹⁰ Обратите внимание, как с помощью хиазма выделены эти важнейшие обязанности: исповедовать устами, веровать сердцем (ст. 9)... сердцем веровать... устами исповедовать (ст. 10).

⁹¹ Обратите внимание еще на один случай параллелизма в ст. 10: “к праведности” (т.е., εἰς δικαιοσύνην) и “ко спасению” (т.е., εἰς σωτηρίαν).

⁹² Следует помнить, что авторы Нового Завета используют такие слова как “братья”, “святые”, и т.п., обращаясь к разнородной по духовному состоянию аудитории, объединенной общим *исповеданием*.

- d) Подлинное христианство предполагает постоянное духовное взросление, а не задержку или остановку в развитии.

b. Избегайте крайности небиблейского перфекционизма

- 1) "... Ни у кого не должно сложиться впечатление, что спасение каким-либо образом представляет собой феномен "вера плюс дела". Библейская вера – это *действующая* вера. Однако, слишком пылкие защитники подлинного христианства иногда изображают библейскую веру так, как будто это вера плюс дела. Поступающие так допускают серьезнейшую богословскую ошибку (ср., напр., Галл. 1:6 и сл.). Иногда дают слишком жесткое определение *начальному* покаянию. Если начальное покаяние описывается как изменение образа жизни, а не как начальное изменение отношения и подхода к жизни через действие Духа, то к вере добавляется своего рода заслуга, и тем самым отвергается библейское понимание спасения, а именно, что оно дается только по благодати через веру" (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, с. 200-201).
- 2) Хотя Бог и дает нам все необходимое в сотериологическом смысле, но проблема греховных желаний продолжает беспокоить верующего (напр., Рим. 7-8; Флп. 3:12-14):

В самом деле, Библия совершенно ясно говорит о грехе, будь то грех неоправданного грешника или грех спасенного грешника в процессе освящения. Учение об освящении делами – ошибка не менее серьезная, чем учение о спасении делами.

- a) Ср. пожелание продолжать духовный рост (напр., Рим. 12:1-2; 2 Кор. 3:18; Еф. 4:23; Кол. 3:10; 2 Пет. 1:2-3 и 4-11; 3:18)
- b) Ср. подготовка к возможному падению (напр., 1 Иоан. 1:8-10): "В свете 1 Иоан. 1:10, присутствие греха в жизни христианина несомненно... а в свете 2:1 – нежелательно" (W. Robert Cooke, "Hamartiological Problems in First John," *Bibliotheca Sacra* 123 [July-Sept 1966]: 252).
- 3) Верующий имеет ответственность возрастать в благодати и познании, но все же он в этом полностью зависит от Бога:
- a) Гал. 3:3 (отрицательная характеристика освящения делами)
- b) Фил. 2:12-13 (в утвердительной форме).

4. **Мы должны исполнять Великое поручение,**

проповедовать и учить о подлинном ученичестве: "научите... уча их соблюдать [продолжать хранить] все, что Я повелел вам" (Матф. 28:19-20).

"В тот момент, когда человек становится христианином, для него остается только один выбор – посвятить себя Господу. В этот момент вычисляются издержки, шея преклоняется под иго, рука возлагается на плуг – и вот уже подписан договор об ученичестве. Это решение необратимо. Не то, чтобы вера уже зашла слишком далеко; вера сделала лишь первый шаг, но возврата уже нет" (Os Guinness, *In Two Minds*, с. 128).

[Ниже приведены выдержки из работы Robert L. Thomas, “Seven Lessons of Jesus on Discipleship,” («Семь уроков Иисуса об ученичестве») *Charts of the Gospels of the Life of Christ*, с. 126-133]

a. Ученик должен ценить вечное больше, чем земное

- 1) Матф. 4:19; 8:22; 9:9; 10:1; 16:25
- 2) Марк. 1:17; 2:14; 6:7; 8:35; 12:43
- 3) Лук. 5:10, 27; 9:1-2, 24, 60; 10:42; 12:51; 14:27; 17:7-10, 33
- 4) Иоан. 1:39, 43, 46; 12:25; 16:2; 21:15

b. Вера ученика проявляется в осознании полной зависимости от Бога

- 1) Матф. 14:18, 31; 15:28, 36; 17:20, 27; 20:15; 26:41
- 2) Марк. 11:22; 14:38
- 3) Лук. 12:31; 17:6; 22:46; 24:38
- 4) Иоан. 14:16; 15:4; 16:7; 17:11; 20:29; 21:22
- 5) Деян. 1:8

c. Ученик должен распространять Благоую Весть

- 1) Матф. 5:16; 10:7; 21:28-22:14; 24:42; 28:19
- 2) Марк. 12:1-12; 13:33
- 3) Лук. 9:2; 10:9; 19:13; 20:9-19; 21:34; 24:47
- 4) Иоан. 4:35; 20:21
- 5) Деян. 1:8

d. Ученик должен смиряться и заботиться о других

- 1) Матф. 17:27; 18:4, 7, 21-22; 19:14; 20:26; 25:40
- 2) Марк. 10:15; 11:25
- 3) Лук. 10:20, 36-37; 12:1; 17:1, 3; 18:17; 22:26
- 4) Иоан. 13:14

e. Ученик должен быть проницательным

- 1) Матф. 7:15; 13:52; 15:18; 16:6, 17
- 2) Марк. 7:20; 8:15; 9:31-32
- 3) Лук. 9:44-45; 10:23

4) Иоан. 2:19

f. Ученик должен быть посвящен молитве

1) Матф. 6:9; 7:7; 9:38; 26:41

2) Марк. 14:38

3) Лук. 11:2; 18:7; 22:46

4) Иоан. 16:24

g. Ученик должен быть бдительным

1) Матф. 24:33, 42

2) Марк. 13:29, 33

3) Лук. 12:37, 56; 17:26; 21:31, 34

IV. ОСВЯЩЕНИЕ

A. ВВЕДЕНИЕ

“Явленный в Писании Бог бесконечно праведен и свят. Такой Бог не может мириться с несправедностью в любой форме. Следовательно, чтобы общаться с Богом и находиться среди Его народа, необходимо быть святым. В данном исследовании мы рассматриваем, как из людей, святых *в принципе*, Дух делает... людей, святых и благочестивых *на практике*... Учение об... освящении тесно связано с учениями о вере, возрождении и оправдании... Тесная связь оправдания с освящением видна в том, что Бог не только объявляет раскаявшегося грешника праведным, но и действительно делает его таковым благодатью Духа. Бог, заново творящий человека через возрождение (1 Пет. 1:3, 23), продолжает обновлять его, преображая в образ Сына Своего. Итак, через освящение в прощенных грешниках реализуется первоначальный Божий замысел творения” (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 385).

B. ВОПРОСЫ

1. Что такое освящение: святость жизни или нравственное совершенство?
2. Кто совершает основной труд по освящению – Бог или человек, или это совместное действие с участием обеих сторон?
3. Если и Бог, и человек участвуют в освящении, то как соотносятся действие Духа и воля человека?
4. Происходит ли освящение моментально или как длительный процесс?
5. Переходит ли возрожденный христианин в состояние освящения единократным действием веры и самоотречения – так называемое “второе благословение”?
6. Можно ли, как делают сторонники “движения святости”, приравнять это решающее переживание освящения, происходящее после обращения, с крещением Святым Духом?

7. Включает ли процесс достижения святости самоотречение, собственные усилия и духовное воздержание?
8. Включает ли процесс духовного роста сознательную и порой болезненную борьбу ветхой и новой природы?
9. Нужно ли растущему христианину унывать из-за присутствия остатков греха в сердце и в жизни?
10. Может ли освящение прийти к завершению в этой жизни?
11. Может ли дитя Божье, еще не перейдя в вечность, достичь состояния, известного как 'полное освящение', 'христианское совершенство' или 'совершенная любовь'?
12. Были ли великие святые в библейские времена полностью свободны от присутствия и власти греха в своей жизни?
13. Следует ли ожидать, что зрелый христианин в этой жизни будет избавлен от всех греховных мыслей, побуждений, даже от осознания присутствия греха в себе?
14. Какую роль играет Божий закон в духовном росте христианина?
15. Упразднил ли Христос ветхозаветный закон настолько, что он совсем не относится к христианам?
16. Распространяются ли предписания закона на Божий народ и сегодня?
17. Как проложить курс, чтобы не уклониться в крайности легализма или антиномизма?

С. ОБЗОР ИСТОРИИ ВОПРОСА

1. Процесс самосовершенствования – либерализм и пелагианство

- a. Пелагий отвергал догмат о первородном грехе и учил, что младенцы рождаются с таким же нравственным состоянием, какое было у Адама до грехопадения. Большинство людей грешат, подражая дурному примеру, который подал им Адам своим непослушанием. Но, поскольку все люди наделены свободной волей, Бог ожидает, что они воспользуются этим для исправления собственного нравственного состояния. Иисус показал, как надо преодолевать плотские желания и плохие привычки, устремляясь к нравственному совершенству. Используя свои человеческие возможности и следуя наставлениям и примеру Иисуса, человек после обращения способен удовлетворять нравственным требованиям Бога и жить безгрешной жизнью (перфекционизм). Пелагий отрицал, что верующий нуждается в особой, внутренней работе Духа для достижения святости.
- b. Приверженное рационализму социнианство в Италии также отвергало первородный грех и придерживалось точки зрения, что человек свободен в нравственном отношении. Даже когда люди грешат, они не утрачивают нравственной силы. Грешникам даровано достаточно естественных способностей, так что они нуждаются лишь в просвещении через дополнительные знания, чтобы угодить Богу и достичь праведности. Христос побуждает людей к святости с помощью обетований или угроз, а также служа для них примером послушания Богу. Исполняя Божьи заповеди и

подражая Христу, христиане преуспевают в святости и в результате получают оправдание.

- c. Придерживаясь позиции социального евангелия, американский баптист Уолтер Раушенбуш утверждал, что освящение – общественное, а не личное, антропоцентричное, а не теоцентричное, результат человеческих усилий, а не внутреннее действие Божьего Духа. Он считал освящение совершенствованием духовной жизни религиозных людей через благотворительность и совместное служение. Он рассуждал так: “Путь к святости через человеческое общение и взаимопомощь более медленный и скромный, но результат его по сути именно христианский” (Rauschenbusch, *A Theology for the Social Gospel*, 104).
- d. Американский богослов В. А. Браун рассматривал освящение как обновление личности и преобразование характера через сыновнее доверие и братскую любовь, как это было показано Христом. Освящение – это переход от удовлетворения собственных нужд к служению окружающим, замена жизни, посвященной себе, на жизнь, посвященную другим. Поскольку Браун, как и другие либералы, рассматривает будущую жизнь как прямое продолжение настоящей, он считает, что постепенное продвижение всех людей к совершенству (т.е. к зрелости и завершенности) будет продолжаться и завершится в загробной жизни.
- e. В соответствии с более старой либеральной традицией, неуклонному восхождению человеческого духа мешает животная природа человека. Современный же либерализм тяготеет к мнению, что препятствие для совершенствования личности – это несправедливые политические, общественные и экономические структуры. Вообще либеральная школа понимает освящение как личное перевоспитание и самосовершенствование под влиянием идеалов Иисуса.

2. Достижение праведности через таинства – Римско-католическая церковь

- a. Посредством таинства крещения Бог вкладывает в душу оправдывающую благодать, которая отменяет первородный грех и сообщает способность поступать праведно. Это начальное оправдание (или освящение) затем увеличивается Христовой благодатью, которая передается через другие таинства (т.е. конфирмацию, причастие, исповедь, миропомазание), дела любви и через так называемые сверхдолжные заслуги, приобретенные Марией и святыми. Поскольку крещение освобождает от греха, добрые дела, совершаемые христианами, – совершенны. Значит, христиане могут в совершенстве исполнить закон и тем самым заработать или заслужить вечную жизнь. Считается, что некоторые люди могут совершить больше добрых дел, чем требует закон. Заслуги людей, которые смогли это выполнить, могут передаваться тем, кому заслуг не хватает.
- b. Если процесс преобразования (достижения праведности) не завершается в этой жизни, то правоверный должен быть очищен страданиями в чистилище. Срок пребывания в чистилище зависит от числа и серьезности совершенных грехов. После очищения в чистилище освящение (и оправдание) считается законченным. Страдания души в чистилище могут быть облегчены молитвами, милостыней и пожертвованиями верующих на земле.

3. Полное освящение через “второе благословение” – веслианство и “движение святости”

- а. Странники веслианства – вместе с более обширным “движением святости”, в которое входят Свободные методисты (Free Methodists), Назаряне (Nazarenes), Христианский миссионерский союз (Christian and Missionary Alliance), церковь “Пилигрим холинесс” (Pilgrim Holiness Church) и Армия спасения (Salvation Army) – не согласны с лютеранами и реформатами, которые считают, что движение к святости – это борьба в течение всей жизни. Скорее, освящение начинается с оправдания и возрождения (“начальное освящение”), но достигает совершенства в моментальном, преображающем действии Святого Духа, так называемом “повторном действии благодати” или “втором благословении”. Странники “движения святости” заявляют, что, пережив “второе благословение”, христиане входят в сферу “полного освящения”, “христианского совершенства”, “совершенной любви” или “полноты благословения”. “Второе благословение”, которое почти все современные веслиане приравнивают к крещению Духом Святым, уже в этой жизни устраняет унаследованную греховность, искореняет плотскую природу, дает христианам возможность жить безгрешной жизнью и наполняет сердце совершенной любовью к Богу и людям. Странники “движения святости” утверждают, что позиция лютеран и реформатов, которые относятся к присутствию остатков греха как к обычному делу, порождает нравственные проблемы и антиномизм.
- б. Джон Весли находился под влиянием католического мистицизма, в котором придавалось особенное значение теме совершенной любви и совершенного послушания Христу, и под влиянием более позднего арминианства. Учение об освящении – сердцевина богословия Весли. На основании Евр. 12:14 он считал, что полное освящение – это предпосылка окончательного оправдания на последнем суде. Поэтому христианам следует страстно искать нравственного совершенства, которое Бог милостиво дает по вере через мгновенное переживание, известное как “повторное действие благодати” или “второе благословение”. Весли не щеголял термином “безгрешное совершенство”, тем не менее он написал: “Совершенство... я не настаиваю на термине “безгрешное”, впрочем и не возражаю против него” (Wesley, *The Works of John Wesley*, 11:446). Как считал Весли, в момент полного освящения из сердца исчезают все греховные желания (т.е. гордыня, зависть, ревность, гнев, похоть), устраняется врожденная порочность, достигается свобода от преступлений закона. С другой стороны, полное освящение приводит к абсолютной чистоте помыслов, чувств и действий, побуждает к совершенной любви к Богу и к ближнему, восстанавливает нравственный *imago Dei* в душе. Весли отваживается утверждать, что “христианин достигает такого совершенства, что больше не грешит” (там же, 6:15). И еще: “Пока он верит в Бога чрез Иисуса Христа, любит Его и изливает перед Ним свое сердце, он не может добровольно нарушить какую-нибудь Божью заповедь, говоря или совершая то, что, как он знает, запрещено Богом” (там же, 5:227-28). Полностью освященный освобожден от “гордыни, своеволия, гнева [и] неверия” (там же, 6:46). Христианин, чье сердце было таким образом духовно обрезано, “настолько ‘обновился духом ума’, что стал ‘совершен, как совершен Отец наш небесный’” (там же, 11:367).
- в. Однако, поясняет Весли, совершенство христианина – это не абсолютное совершенство Самого Бога, а относительное совершенство, которое представляет собой свободу от добровольного нарушения известных заповедей Божьего закона. Весли дает такое определение греху, что может говорить, будто достигшие совершенства христиане, хотя и не нарушают добровольно известных заповедей Божьих, все же подвержены невежеству, ошибкам, слабостям характера, искушениям и невольным согрешениям. Таким образом, полностью освященные не безупречны, но безгрешны.

- d. Если придерживался, казалось бы, противоречивой точки зрения, что возможны разные степени христианского совершенства, и оно может возрастать или убывать. Некоторые полагают, что Если говорит о “совершенствовании совершенства”.
- e. Чарльз Финней принял везлианскую доктрину полного освящения. Он утверждал, что полное освящение было обещано в прежней диспенсации (Иер. 31:31-34; Иез. 36:25-27) и стало возможным в новой (2 Кор. 7:1; 1 Фес. 5:23-24; Иуд. 24). Апостол Павел, продолжает Финней, неоднократно утверждал, что сам он уже полностью освящен (Деян. 24:16⁹³; 2 Кор. 6:3-7⁹⁴; 1 Фес. 2:10⁹⁵ и особенно Гал. 2:20). Финней пишет о Павле: “Он никогда больше не исповедует грех с тех пор как стал апостолом” (Finney, *Finney’s Systematic Theology*, с. 368).

4. Через крещение Святым Духом – пятидесятники

- a. Меньшая ветвь пятидесятнического движения, к которой относятся Церковь Бога (Church of God), Пятидесятническая церковь святости (Pentecostal Holiness Church), Церковь Бога во Христе (Church of God in Christ) и Церковь столпа огненного (Pillar of Fire Church), восходит своими корнями к везлианскому “движению святости” девятнадцатого века. Они различают три одновременных действия благодати: (1) возрождающее действие благодати, которое включает оправдание и рождение свыше; (2) освящающее действие благодати, которое происходит после обращения, искореняет Адамову природу и совершенно очищает сердце и разум христианина, и (3) дающее силу действие благодати, которое представляет собой пятидесятнический опыт крещения Духом⁹⁶.
- b. Основная ветвь пятидесятнического движения, к которой относятся Ассамблеи Бога (Assemblies of God), Церковь непоколебимого Евангелия (Church of the Foursquare Gospel) и Елимская пятидесятническая церковь (Elim Pentecostal Church), не признает переживание полного освящения, которое уничтожает врожденный грех. Они придерживаются следующей последовательности событий. (1) Позиционное освящение. При оправдании и новом рождении Бог вменяет верующим праведность. Позиционно, хотя и не путем личного переживания, верующие освящаются благодаря крестному подвигу Христа. (2) Крещение Святым Духом. Посредством этого второго действия благодати христиане верой полностью погружаются в Дух. Крещение Духом не очищает всецело, так как у христиан остается ветхая природа с ее страстями. Принципиальное значение крещения Духом в том, чтобы дать силу для свидетельства. Ассамблеи Бога заявляют, что крещение Духом наделяет христиан “переливающейся через край полнотой Духа, особенно глубоким почтением к Богу, более интенсивным посвящением Ему, преданностью Его труду и более активной любовью к Христу, к Его слову и к заблудшим” (“Statements of Fundamental Truths” in *The Constitution and Bylaws of the Assemblies of God*, art. 7, с. 107). Некоторые обвиняют пятидесятническое движение в том, что в нем большее значение придается духовным дарам, а не чистоте сердца. Один влиятельный пятидесятник сказал: “Крещение Святым Духом... ведет к служению, отмеченному дарами Духа, которые дают силу и мудрость для распространения евангелия и роста церкви” (Stanley M. Horton, “The Pentecostal

⁹³ Финней упускает из виду то, как действует совесть апостола, но еще удивительнее, что он не заметил, как Павел исповедует одну ‘неправду’ в ст. 20-21, дело, которое он совершил, чтобы произвести разделение в синагогине (Деян. 23:6-10). Если есть один факт, который противоречит аргументу от молчания, то аргумент теряет всякую силу, как и любое его применение к богословским принципам.

⁹⁴ “Во всем” (ст. 4а) следует понимать исходя из контекста (ст. 4б-10). Павел защищает свои поступки среди них и недостаток их взаимной любви к нему (ст. 12-13). Это происходит из-за тех людей в общине, которые были против него, порицая его (ст. 8).

⁹⁵ Вновь в контексте защиты апостолом своего служения среди них в соответствии с их собственным опытом (ст. 1-12).

⁹⁶ Говорение на языках – признак того, что такое крещение Духом произошло.

Perspective” in *Five Views on Sanctification*, с. 131)⁹⁷. (3) Прогрессирующее освящение. На этом третьем этапе идет постепенный процесс, в котором святость становится реальностью жизни. Христиане возрастают в святости, отождествляясь с распятым и воскресшим Христом, отделяясь от греховного мира, посвящая себя служению Богу. Окончательное совершенство недостижимо в этой жизни, поскольку у верующих остается ветхая природа. (4) Полное освящение. При условии, что они не отпадают, христиане достигают нравственного совершенства в прославленном состоянии, когда полностью уподобляются Христу. Полное освящение ожидает завершающего преобразования при воскресении.

5. Через решение отдаться Христу – Кесвикское движение и движение победоносной жизни

- a. Кесвикское движение возникло под воздействием “движения святости”, когда в Англии в 1875 году начались встречи “Общества содействия практической святости”. В Северной Америке Кесвикскому движению соответствует движение победоносной жизни. Кесвикское учение похоже на доктрину “движения святости”, однако оно отвергает догмат “безгрешного совершенства”. Согласно кесвикскому богословию, освящение происходит в три этапа. (1) Позиционное освящение, или принятие Христа как Спасителя, приобретается через прощение грехов, оправдание и возрождение. (2) Практическое освящение, которое происходит после обращения и начинается с решения отдаться Христу как Господу, приводит к победе над живущим в человеке грехом и к достижению более высокого уровня христианской жизни. Этот второй этап, в результате которого появляется воистину духовный христианин, состоит из начального переломного момента и последующего процесса. (3) Полное или окончательное освящение произойдет, когда христианин преобразится в подобие Христу при Его втором пришествии.
- b. Для кесвикского образа мыслей характерно разделение верующих на “плотских” и “духовных”, как это сделано в Библии с комментариями Скоуфилда (*Scoufield Reference Bible*) (1909/1917) и в Новой Библии с комментариями Скоуфилда (*New Scofield Reference Bible*) (1967). Такое же различие наблюдается в “Кэмпус Крусэйд фор Крайст” (Campus Crusade for Christ) в их представлении о “духовном человеке” (христианине, в жизни которого Христос на престоле) и о “плотском человеке” (христианине, в жизни которого Христос не на престоле). Роберт Мак-Куилкин пишет: “Писание признает, что среди христиан есть существенные различия. Оно различает плотских христиан, которые ведут себя как необращенные люди, и духовных христиан, жизнью которых руководит Дух Божий (1 Кор. 3:1-3)” (McQuilkin, “The Keswick Perspective” in *Five Views on Sanctification*, с. 160). “Плотский”, или средний, христианин не пребывает в силе Духа и поэтому, живя по плоти, постоянно терпит поражение. Некоторые сторонники Кесвикского движения изображают плотского верующего “отчасти христианином” (Barabas, *So Great Salvation: The History and Message of the Keswick Convention*, с. 55-56). “Духовный”, или нормальный, христианин, тем не менее, живёт в силе Духа, постоянно одерживая победу. Авторитетные кесвикские источники утверждают, что “духовными

⁹⁷ Мак-Куилкин пишет в ответ Хортону: “Нигде Писание не говорит о переживании “второго кризиса”... Некоторые сторонники пятидесятнического и харизматического движений отвечают, что об этом учении не говорится, потому что люди, которым был адресован Новый завет, уже имели такое переживание. Этот ответ вызывает множество других вопросов. Для кого была написана Библия, сколько других важных доктрин было пропущено из-за того, что они уже были известны на опыте? Более того, получатели посланий Нового завета, конечно же, знали о спасении, тем не менее постоянно встречаются учение о нем и повеления стремиться пережить его. Почему тогда не было необходимости писать о втором переживании...? Как нам следует понимать полное отсутствие такого учения в новозаветных посланиях, которые были написаны именно для того, чтобы научить верующих жить по-христиански?” (McQuilkin, “Response to Horton” in *Five Views on Sanctification*, с. 144-145).

христианами” становятся, когда уже после обращения наступает решающий момент безоговорочной капитуляции, когда верующие без остатка отдаются во власть Христа. Христианин принимает полноту Духа не через продолжительные духовные усилия или борьбу, а через простое решение освободить свой престол и воцарить Христа – отсюда и лозунг: “Всё оставь Богу” (“Let go and let God!”). То есть, Бог совершает в верующем освящение до такой степени, что он перестаёт прилагать усилия и просто позволяет, чтобы всё за него сделал Господь.

- c. В результате этого критического переживания врожденный грех преодолевается и становится бессильным из-за превосходящей силы пребывающего Духа. Таким образом, если веслианская позиция – “искоренение греха”, то кесвикское богословие можно назвать “нейтрализацией греха”. Сдавшиеся Христу, полные Духа христиане освободились от желания грешить, от власти греха и даже от осознания греха. Испытавшие это второе благословение наслаждаются полной победой над известным грехом и испытывают глубочайший духовный покой. Поскольку сторонники Кесвикского движения дают определение греха на уровне намерений, то когда исчезает борьба с сознательным грехом, верующие начинают жить победоносной жизнью. Авторитетные кесвикские источники также утверждают, что обычно после этого критического переживания происходит возрастание в святости. В момент полного посвящения принимается “решение, с которого начинается... по-настоящему серьезное освящение” (там же, с. 115).

6. Объективный, свершившийся факт – неоортодоксия

- a. Барт в “Церковной догматике” (*Church Dogmatics*) отошел от своей более ранней позиции, будто освящение идентично оправданию. Тем не менее, он не рассматривает оправдание и освящение как последовательные этапы предполагаемого *ordo salutis*. Для этого швейцарского богослова две доктрины не следуют одна за другой во времени; они представляют собой два неразделимых “момента” или “движения” а одном действии Божьего примирения во Христе. Чтобы устранить все человеческие заслуги и повод для гордости, Барт настаивает, что освящение – это Божье деяние и Божий труд.
- b. Неукоснительно следуя христоцентризму, Барт связывает освящение христианина с Иисусом Христом. Христово освящение состоит в том, что Он не совершил греха, и что Его человечность была возвышена Божьей силой до нового уровня. Барт утверждает, что христиане освящаются по мере их участия в освящении Сына Человеческого. По Божьему решению, настаивает Барт, все люди объективно были примирены с Богом, оправданы и освящены. В принципе, весь мир умер во Христе, отрекся от своих грехов и обратился к Богу, а это и есть освящение. Все люди освящены или обращены через Христову победу. “Освящение человека... на самом деле свершилось в одном Иисусе Христе так, что оно действительно и применимо для всех, а потому и для каждого человека в отдельности, а не только для народа Божьего, для святых” (Barth, *Church Dogmatics*, vol. IV/2, с. 518)⁹⁸. Впрочем, Барт признает, что субъективно не все освящены должным образом, поскольку лишь некоторые из избранных усвоили и исповедали свое освящение.
- c. Субъективно признавшие оправдание и освящение – это грешники, которые силой Духа были пробуждены от духовного сна. Те, которые освящены объективно, но не субъективно, остаются непотревоженными в этом сне. Они примирены и освящены, но живут, даже не подозревая об этом.

⁹⁸ “Как не требуется от нас самих себя оправдывать, так и не требуется от нас самих себя освящать. Наше освящение представляет собой участие в Его освящении” (Barth, *Church Dogmatics*, vol. IV/2, с. 517).

- d. Подобно Барту, Рэйнольд Нибур (Reinhold Niebuhr), лидер американской школы диалектического богословия, преуменьшает значение нравственного совершенствования и подчеркивает экзистенциальные трудности христианской жизни в конфликте с грехом.

7. Солидарность с бедными и угнетенными – богословие освобождения

- a. Освящение в богословии освобождения обычно понимается как порожденное любовью преображение через дела, совершенные для блага униженных и угнетенных. Кто принимает бедного – принимает Христа, кто любит бедного – любит Христа. Освободитель, отдающий свою жизнь ради других, испытывает полноту Божьей любви. Дело освобождения бедных и угнетённых считается преображающим и освящающим. Богословы этой традиции утверждают, что зрелый человек не может испытывать жалость к себе, когда половина человечества находится в нечеловеческих условиях. Они заявляют, что когда христиане подвизаются в битве за справедливость, происходит преображение самосознания, что в традиционном богословии называется освящением.
- b. Сторонники богословия освобождения заявляют, что человеческие дела любви ради бессильных обладают искупляющей и освящающей ценностью. Перуанский богослов Густаво Гутьеррес (Gustavo Gutierrez) объясняет эту концепцию как “таинство ближнего своего”. “Встреча с Христом в лице бедных людей представляет собой подлинное духовное переживание. Это жизнь в Духе, узы любви между Отцом и Сыном, Богом и человеком, человеком и человеком. Христиане... обретают любовь Христа, когда встречают бедных людей, когда солидарны с ними” (Gutierrez, “Liberation Theology and Proclamation” in *The Mystical and Political Dimensions of the Christian Faith*, с. 67). Другими словами, свобода и целостность развиваются через открытость Богу и людям и через конкретные действия ради угнетенных.
- c. Чернокожий богослов Джеймс Коун подобным образом рассматривает освящение как результат сочувствия и внимания к бедным, практически проявленных в делах социальной справедливости. “Освящение в религии черных нельзя правильно понять в отрыве от исторической борьбы черных людей за свободу. Освобождение – не просто одно из последствий освящения, освобождение *и есть* освящение – то есть политическое участие в исторической борьбе за свободу... Если таким образом дать определение освящению, то можно связать его с социализмом и марксизмом – преобразованием общества на базе всеобщей свободы и справедливости” (James Cone, “Sanctification and Liberation in the Black Religious Tradition” in *Sanctification and Liberation*, с. 190).

8. Постепенный процесс приобретения святости – евангельское богословие

- a. Реформатское богословие постулирует четкое различие между оправданием и освящением, в то же время признавая, что они неразрывно связаны. Они отличаются следующим: (1) оправдание – это юридическое провозглашение правильного положения перед Богом (вмененная праведность), тогда как освящение – это работа Духа, делающая верующих святыми (сообщенная праведность). (2) Оправдание – это моментальное событие, тогда как освящение – это процесс. И (3) оправдание имеет только одну степень, тогда как освящение допускает различные степени. Если же говорить об их единстве, оправдание влечет за собой освящение, чем устраняется заблуждение о дешевой благодати. А освящение основано на оправдании, что защищает от ереси праведности по делам.

- b. Освящение – это не самостоятельный труд человека; наоборот, это совместное действие Бога и человека, которое начинает и продолжает Бог Дух Святой, и которое усваивается через веру. Кроме того, крещение Духом лишь одно, но исполнений Духом много. Крещение Духом происходит одновременно с возрождением и единением со Христом, и не позже. Исполнение Духом происходит постоянно по мере того, как верующие момент за моментом покоряются Божьей воле. По своему положению христиане святы, находясь во Христе, однако по своему опыту еще подвержены влиянию греха.
- c. Обладая двумя противоположными природами (ветхой и новой), христиане преуспевают в уподоблении Христу при помощи личных *усилий* (1 Кор. 9:24; 1 Тим. 4:10; Евр. 12:1), *борьбы* (Рим. 7:15-23; Гал. 5:17), *духовного сражения* (Еф. 6:10-18; 1 Тим. 6:12), *страданий* (Рим. 5:3; Евр. 10:32-34) и при содействии *Божьего наказания* (Пс. 118:71; Евр. 12:5-11). Через освящение Святым Духом верующие освобождаются от силы и власти греха, хотя и не от его присутствия. Ежедневно в вере покаясь Божьей воле, христиане содействуют инициативе Духа, чтобы умерщвлять греховные побуждения и поступки, приобретать святые наклонности и совершать добрые дела. Таким образом, освящение – это “не что иное, как постепенное искоренение греха превосмогающей силой Духа Божьего” (Packer, “Keswick’ and the Reformed Doctrine of Sanctification,” *Evangelical Quarterly* 27 (July-Sept 1955), с. 27). Христиане могут достичь относительного совершенства (Фил. 3:15), но не абсолютного (Фил. 3:12). “Полное освящение” осуществится в грядущей жизни.
- d. Августин утверждал, что суверенная благодать моментально преображает человеческие сердца (возрождение) и затем постепенно приводит верующих в соответствие образу Христа (освящение). Освящение включает в себя и действие Бога, и участие человека. Хотя инициатива в освящении принадлежит Богу, также необходимо желание и действие освящаемого. Августин также верил, что у возрожденного христианина есть две природы. Две природы соперничают друг с другом на протяжении всей земной жизни христианина. Хотя Дух влечет верующих к духовному совершенству, никто по эту сторону небес не достигает этой цели из-за обитающего в них греха. Все же, по мере того, как верующие, трудясь вместе с благодатью, противостоят искушениям и приносят плоды Духа, они постепенно становятся подобны Христу.
- e. Жан Кальвин рассматривал оправдание и освящение как тесно связанные между собой понятия. Освящение заключается в умерщвлении ветхой природы и в оживлении новой. Через умерщвление ветхой природы Бог нарушает господство греха, покоряет плоть и ослабляет плотские желания. Через оживление новой Дух позволяет христианам облекаться в “нового человека”, обновляться в образ Христа и творить угодное Богу. Кальвин также настаивал, что освящение – явление постепенное и прогрессирующее. «Однако это восстановление совершается не за одну минуту, не за один день, не за один год. Бог устраняет у своих избранных испорченность плоти на протяжении длительного времени, шаг за шагом. Он никогда не перестает очищать их от скверны, посвящать их Себе как храмы, преображать их чувства до обретения истинной чистоты, дабы они всю свою жизнь провели в покаянии и знали, что эта борьба оканчивается только со смертью» (Кальвин. *Наставление в христианской вере*, III.3.9). Цель освящения, к которой должны стремиться все христиане, – это совершенное соответствие Божьей воле в мыслях и поступках.

D. ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ТЕРМИНОЛОГИИ

1. Ветхозаветные термины

а. Основной корень – vḏq

1) «Несмотря на то, что этимологические начала еврейского корня [vḏq] сокрыты во мраке веков, его основное значение как будто бы заключается в том, чтобы отделять обыденное употребление слова или предмета, им обозначаемого, от специального (в религиозном контексте), закреплять право особого использования всего связанного с vḏq за Богом» (*Baker's Dictionary of Theology*, s.v. “Sanctify, Sanctification,” by P. E. Hughes, p. 470).⁹⁹

а) Замечание Мак-Комиски: «Значение ‘отделять’ предпочитается многими исследователями, но тот факт, что [vḏq] редко встречается в нерелигиозных текстах, затрудняет обоснование этой точки зрения вследствие недостатка материала для филологических выводов. Однако этот корень встречается в диалектах аккадского языка в значениях ‘быть чистым, очищенным, посвященным’. В хананейских текстах из Угарита vḏq означает ‘святой’ и используется в религиозном смысле (TWOT, s.v. “vḏq,” by T. E. McComiskey, 2:786-87).

б) «Святое принадлежит Яхве. Причем слово это относится не только к сфере нравственности. Сюда могут включаться дни недели, периоды времени, события, места, предметы, употребляемые в богослужении. Точно такое же употребление характерно для глагола «освящать». «Освящать» что-либо значит заявлять о том, что это принадлежит Богу» (ISBE [1939], s.v. “Sanctification,” by H. F. Rall, 4:2682).

i) «В Быт. 28:21 – пример формального использования vḏq без морального подтекста. Слово, переводимое как ‘блудница’, образовано от того же самого vḏq и обозначает, как и в других местах Писания, объект культа или нечто, отделенное для ритуальных нужд (...ср. Втор. 23:18; 3 Цар. 14:24; Ос. 4:14)» (там же).

ii) «Очень характерно использование vḏq в Числ. 16:38 [17:3 евр.]. Кадилашницы, которые принесли сыны Корея, названы освященными, поскольку предназначались для Господа... Применение термина «освященное» по отношению к кадилашницам, по-видимому, подразумевает, что они подверглись особому процессу чистки. Этот пример хорошо показывает функцию корня vḏq – обозначать то, что именуется ‘святым’» (TWOT, s.v. “vḏq,” McComiskey, 2:787).

2) Обзор употребления глагола

⁹⁹ «Антитетичекий термин – שֹׁדֵף, или «несвятой» (1 Цар. 21:5 и сл.; Иез. 22:26; 42:20; 44:23), то есть всё, что противоположно по значению «святости». В отличие от vḏq, שֹׁדֵף больше относится к сфере мирского и, по всей видимости, в противоположность предметам культа, обозначает нечто «общеупотребительное», «обыденное» (TDNT, s.v. “ἄγιος,” by O. Procksch, p. 89).

- a) «Глагол *VDQ* в породе *QAL* всегда характеризует что-либо, относящееся к сфере неприкосновенного, священного, того, что отличается от мирского и оскверненного. В породах *PIEL* и *NIPIAL* глагол *VDQ* обозначает действие, посредством которого это отличие достигается» (там же, с. 786).
- b) «Порода *NIPIAL*, в качестве подлежащего при которой выступает только Бог, используется в том случае, когда речь идет о явлении Его святости (Числ. 20:13; Ис. 5:16; Иез. 20:41; 28:22, 25; 36:23; 38:16; 39:27) среди народа израильского во свидетельство язычникам. В данном случае подчеркивается не столько процесс «становления святым», сколько самопроявление божественной сущности. В свою очередь, порода *PIEL* имеет начинательное значение: «вводить в состояние святости». Подлежащим в данном случае может быть Бог, освящающий перед народами Своё обесславленное Израилем имя (Иез. 36:23) или восстанавливающий святость самого Израиля (Иез. 20:12; 37:28)... Иногда в качестве подлежащего выступает Моисей, освящающий народ у горы Синай (Исх. 19:10, 14), Иисус Навин (Нав. 7:13), Иов (Иов. 1:5), Самуил (1 Цар. 16:5)... При описании случаев, когда человек очищается, обретает состояние святости, используется возвратная *NIPIRAEL* (Нав 3:5; 2 Цар. 11:4)... В каузативной форме глагол [*VDQ*] принимает значение «посвящать»; здесь подразумевается, что посвященный человек или предмет становится частью Божьего владения» (TDNT, s.v. “ἁγίος,” by O. Procksch, 1:90-91).
- c) «Слова лексемы *VDQ* встречаются в описании следующих мест и предметов: израильского стана (Втор. 23:14), горы Сион (Пс. 2:6 и т.д.), земли, где Моисей впервые предстал перед Богом (Исх. 3:5) [также Галгала близ Иерихона (Нав. 5:15)], города Иерусалима (Неем. 11:1...); небес (Пс. 19:7), «святой земли» (Зах. 2:12); скинии собрания (Исх. 29:43), храма (3 Цар. 9:3) [места, предназначенного для храма (Ис. 11:9; 56:7)], внутренней части храма или скинии, т. н. святого святых (Исх. 25:8) [также комнаты храма (Иез. 42:13; 46:19), двора (Ис. 62:9)], царского дома (Амос 7:13), жертвенника (Исх. 29:36), даров (Исх. 28:38) и приношений (Исх. 29:27), дома или поля, посвящаемых кем-либо Господу (Лев. 27:14, 16)... Примеры использования *VDQ* в отношении периодов времени: день субботний (Быт. 2:3; Исх. 20:8, 11); время поста (Иоиль 1:14); пятидесятый год (Лев. 25:10); по отношению к людям: перворожденный (Исх. 13:2); священники (Исх. 28:41); народ Божий (Втор. 7:6); собрание народа (Пс. 88:8; Иоиль 2:16); человек Божий (4 Цар. 4:9); Иеремия, освященный еще до своего рождения (Иер. 1:5); приглашенные на жертвенное заклание (Соф. 1:7); святые, т.е. люди, принадлежащие Богу, также ангелы (Иов. 5:1; 15:15; Пс. 15:3; 33:10; Ис. 4:3; Дан. 4:13; 7:18, 21, 22, 25, 27; 8:13, 24; Зах. 14:5). В описании всего, что так или иначе соприкасалось с Богом, также используется *VDQ*» (Girdlestone, *Synonyms of the OT*, pp. 175-76).
- d) *VDQ* используется также при упоминании Божьего завета (Дан. 11:28, 30).

b. Второстепенные корни

1) Корень *rzn*

«Основное значение *rzn* – «отделять»; в сочетании с предлогом *lmi* принимает значение «отделять, удерживать от чего-либо» [см. Лев. 15:31; 22:2; Числ. 6:3; Иез.

14:7]... С предлогом | это слово и в породе $\text{N}\bar{\text{I}}\text{R}\text{N}\bar{\text{A}}\text{L}$, и в породе $\text{N}\bar{\text{I}}\text{R}\text{N}\bar{\text{I}}\text{L}$ образует значение «отделять для». Примеры последнего варианта – посвящение в назореи Господу (Чис. 6:2-3, 5-6, 12) и идолопоклонство израильтян Ваалу (Ос. 9:10)» (TWOT, s.v. “rzn,” by T. E. McComiskey, 2:567).

2) Корень ldB

«Глагол ldB , употребляемый исключительно в породах $\text{N}\bar{\text{I}}\text{R}\text{N}\bar{\text{A}}\text{L}$ и $\text{N}\bar{\text{I}}\text{R}\text{N}\bar{\text{I}}\text{L}$, переводится обычно как «быть отделенным», «отделять» или «разделять»... Слово встречается несколько раз в тех случаях, когда речь идёт об отделении народа израильского от иноземных народов (Ездра 6:21; Неем. 9:2; 10:28 [29 евр.]... В Лев. 20:24 значение и форма слова аналогичны упоминаемым, с той лишь особенностью, что Израиль был отделен от иноплеменников и поставлен в особое положение Самим Богом. После отделения Израиль получил предписание «отличать скот чистый от нечистого» (ст. 25)... Идея отделения, выражаемая ldB , прослеживается в посвящении Аарона (1 Пар. 23:13) и сынов Левия (Чис. 16:9; Втор. 10:8) на служение Господу. Израиль также был «отделен в удел» (1 Цар. 8:53)» (TWOT, s.v. “ldB,” by T. E. McComiskey, 1:91)

2. Новозаветные термины

а. Основная лексема – $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$

1) «Точная этимология $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$ не установлена; это также относится к слову $\acute{\alpha}\zeta\omicron\mu\alpha\iota$ (от $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\mu\alpha\iota$), значение которого – «испытывать благоговение перед кем-либо из родителей» или «испытывать благоговейный трепет перед богами». Ни в Септуагинте, ни в НЗ $\acute{\alpha}\zeta\omicron\mu\alpha\iota$ не употребляется» (NIDNTT, s.v. “ $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$,” by H. Seebass, 2:224).

2) Обзор словоупотребления

а) В НЗ прилагательное $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$ характеризует святость Бога вообще (Иоан. 17:11), Христа (Марк. 1:24; Лук. 1:35; 4:34; Иоан. 6:69; 1 Иоан. 2:20; Отк. 3:7; Деян. 3:14; 4:27, 30) и Святого Духа, в частности (Матф. 1:18, 20; 3:11; 12:32; Лук. 10:21; Деян. 1:5; 4:31), церкви (всей вместе или ее отдельных членов), христианской жизни.

б) Глагол $\acute{\alpha}\gamma\iota\acute{\alpha}\zeta\omega$ «употребляется в отношении: (а) золота, украшающего храм (и т. о., освящаемого им), жертвы, возлагаемой на жертвенник, Матф. 23:17, 19; (б) еды, пищи, 1 Тим. 4:5; (в) неверующего супруга верующей сестры (или наоборот), 1 Кор. 7:14; (г) церемониальных омовений у израильтян, Евр. 9:13; (д) имени Бога Отца, Лук. 11:2; (е) посвящения Богом Отцом Сына, Иоан. 10:36; (ж) посвящения Господа Иисуса делу искупления избранных, Иоан. 17:19; (з) посвящения верующих Богу, Деян. 20:32; ср. Рим. 15:16; (и) происходящего с верующим освящения вследствие жертвы Христа, Евр. 10:10 – субъект освящения Бог Отец; и 2:11; 13:12 – субъект освящения Господь Иисус Христос; (к) отличия верующих от мира, которое проявляется в их поведении и производится в них Отцом через Слово, Иоан. 17:17, 19; (л) верующего, который отворачивается от всего, что бесчестит Бога и Его Слово, 2 Тим. 2:21; (м) почитания Иисуса Христа как Господа, 1 Пет. 3:15» (Vine, *Expository Dictionary of NT Words*, 3:318).

- с) Существительное ἁγιασμός «(освящение) употребляется в значении отделения для Бога, освящения в 1 Кор. 1:30; 2 Фес. 2:13; 1 Пет. 1:2; а также характеризует новый образ жизни посвящённых Господу – 1 Фес. 4:3, 4:7; Рим. 6:19, 22; 1 Тим. 2:15; Евр. 12:14» (там же, 3:317).
- д) Существительное ἁγιωσύνη – «редкое слово; образовано от прилагательного ἅγιος путём удлинения о в ω после короткого слога; абстрактное качество... Означает «освящение» или «святость», но «освящение», скорее, как качество, а не как состояние. В Септуагинте упомянутые значения ἁγιωσύνη встречаются в Пс. 29:5; 95:6; 96:12; 144:5; 2 Мак 3:12. В этих стихах элемент славы неразрывно связан «святостью», хотя обе характеристики не являются взаимозаменяемыми» (TDNT, s.v. “ἅγιος,” by O. Procksch, 1:117). В Новом Завете это слово встречается только у Павла (Рим. 1:4; 2 Кор. 7:1; 1 Фес. 3:13).
- е) Существительное ἁγιότης также достаточно «редкое слово (2 Мак. 15:2; 2 Кор 1:12; Евр. 12:10...)...». В НЗ святость представляется Божьим атрибутом, в котором христиане также должны иметь часть и в соответствии с которым Господь изменяет их по Своему Слову.

в. Вторичные лексемы

- 1) ὅσιος: святой, благочестивый, набожный

«В НЗ ὅσιος употребляется нечасто (всего 8 раз, из которых 5 – цитаты; ὁσιότης [святость] встречается дважды; ἀνόσιος [нечестивый] – дважды; ὁσίως – наречие – один раз). Столь употребляемое в ВЗ ὅσιος (святое собрание) в НЗ не встречается вообще. Члены христианской общины теперь не хасидим, а избранные Божии – (эклектой;...) и святые (...хагий);... В Еф. 4:24 ὁσιότης обозначает одно из качеств «нового человека» (NIDNTT, s.v. “ὅσιος,” by H. Seebass, 2:237). Хаук рассматривает ὁσιότης как «праведность, даруемую человеку по воле Божьей... В Септуагинте это же слово встречается трижды в значении «праведность» – Втор. 9:5..., Прит. 14:32; 3 Цар. 9:4» (TDNT, s.v. “ὅσιος,” by Hauck, 5:493); ср. с НЗ: Лук. 1:75.

- 2) εὐσέβεια «от εὐ- и σέβομαι (быть благочестивым), обозначает благочестие, угодные Богу мысли и чувства. В качестве существительного, а также глагола и наречия, это слово часто встречается на страницах пасторских посланий, и ни разу – в предшествующих письмах Павла. Во Втором послании Петра существительное εὐσέβεια употребляется четырежды: 1:3, 6, 7; 3:11; в Книге деяний и посланиях Тимофею – повсеместно: Деян. 3:12; 1 Тим. 2:2¹⁰⁰; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Тим. 3:5; а также в письме Титу: Тит. 1:1» (*Vine Expository Dictionary of NT Words*, 2:162).

«Варианты перевода этого слова в Септуагинте представлены различными еврейскими словами и нередко обнаруживаются в параллельных конструкциях с несколькими различными антонимами... Часто пересекаются «благочестие» и освящение» (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, p. 208). Гюнтер характеризует «благочестие» как «образ жизни христианина» (NIDNTT, s.v. “εὐσέβεια,” by Günther, 2:91).

- 3) ἱερός: святой, священный, посвященный храму

¹⁰⁰ «Жить так, как требует Бог» или «жить так, как Господь повелел нам жить» (Louw and Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains*, 1:532).

«Использование термина в основном значении избегается, поскольку он употребим в греческой мифологии и ассоциируется с целым религиозным направлением, которое представляет древнюю концепцию мироустройства, а также потому, что именно такое представление служит болезненным напоминанием о язычестве для всех христиан. Единственная уступка эллинистической форме этого термина – 2 Тим. 3:15 – и то в отношении ВЗ... Павел пишет (1 Кор. 9:13)... «священнодействующие питаются от святилища» ... Апостол совмещает принятое в Септуагинте ἑρῳάζεσθαι с общепринятым в различных культурах τὰ ἱερά. Павел не заостряет особого внимания на сущности жертвоприношения, но рассматривает служение в храме как таковое» (TDNT, s.v. “ἱερός,” by Schrenk, 3:229-30).

3. Развитие требования об освящении

а. В Ветхом Завете

- 1) «Бог Сам называет Себя святым, т.е. отделенным от других по Своей природе, статусу и характеристикам; Израиль, подобно Господу, также был отделен от остального мира и всего, что в нем; они считались святыми, потому что Он свят (Лев. 11:44; 19:2; 20:7, 26; 21:8)» (Girdlestone, *Synonyms of the OT*, 176).
- 2) «В ВЗ практически не рассматривается моральный аспект святости – т.е. состояние человека, который внутренне намеренно отрекается от всего злого и ведёт честный образ жизни. Посему, Бог повелевает Своему народу быть святым, поскольку Он свят (Лев. 20:26; Пс. 98:5; Ис. 5:16)... Стихи 3-4 Псалма 24 побуждают жить свято... В подобном ключе тема святости также представлена и в 2 Цар. 22:21; Пс. 50:12; 72:1; и в Иез. 18:15-17» (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 406).
- 3) «В связи с тем, что только Яхве свят, человек или вещь могут приобрести святость только от Него. Т.о. степень святости личности или предмета зависит от «расстояния», которое отделяет их от Бога. Пример подобной градации – описание устройства скинии собрания и ветхозаветного служения. Чем ближе к святилищу располагаются предметы или люди, тем более святыми они становятся (да и должны становиться, чтобы не оказаться поглощенными Его святостью). Различная степень святости хорошо видна на примере описания расположения израильского стана в пустыне:

Святое святых	Первосвященник
Святое	Священники
Жертвенник для всесожжений	Левиты
Двор скинии	Приходящие на служение
Стан	Общество и иноплеменники
Вне стана	Те, кто временно нечист
Зона, удаленная от стана	Безвременно нечистые
Пустыня	Бесы, злые духи, нечистые животные

Градации святости отражены и в устройстве израильского общества. Народ считался святым (Исх. 19:4-6); принятые им нормы морали были на порядок выше, чем у племен и народов, располагающихся по соседству (Лев. 18:2-5, 24-30). Израильтяне жили в организованном лагере и, если были ритуально чисты, могли пребывать во дворе скинии сколь угодно времени. Сыны Аароновы, имевшие

более высокую степень святости, помогали им в служении у жертвенника. Однако в отношении жизни священников выдвигались более строгие требования, касающиеся, например, выбора жены, соблюдения чистоты и неприкосновенности ко всему нечистому (Лев. 21:1-7). Еще более строгим требованиям должна была соответствовать жизнь первосвященника, поскольку он имел самый высокий ранг в иерархии святости. Жениться он мог только на «девице», также не должен был осквернять себя прикосновением к умершим, не исключая, вероятно, умерших родственников и собственную жену (Лев. 21:10-15). Только первосвященник имел доступ в святилище, и то в особых случаях (Лев. 16:1-2). Яхве утверждал статус святости священников (Лев. 21:15), поскольку Сам освящал их (Лев. 22:9, 16). С другой стороны, тот, кого признавали нечистым, вынужден был жить вне стана. Всех оскверненных изгоняли в пустыню на смерть... Законы, основанные на противопоставлении святое/общеупотребительное, позволяют полнее понять значение святости. Предмет или место считались освященными уже потому, что находились в обстановке Божьего присутствия или были предназначены для Яхве. Общедоступной считалась зона повседневных, обыденных дел и забот. На этой территории действовал закон чистоты/нечистоты, жить там мог только чистый. Те, кто осквернялся, должны были пройти ритуальное очищение или же быть выдворены за пределы лагеря... Так, нечистота человека могла длиться день, неделю, месяц или неопределенное количество времени, что зависело от причины, вызвавшей осквернение... Относительно вещей действовали те же законы: причиной нечистоты, в первую очередь, было соприкосновение с мертвечиной. Непосредственный контакт вещи/предмета с трупом определял наивысшую степень оскверненности... Причины ритуальной нечистоты могли быть различны: преднамеренное решение... (Лев. 11:39-40), случайное соприкосновение с чем-либо нечистым... (Лев. 15:4-11), необходимость выполнения какой-либо работы... (Лев. 11:24-28), естественные, физиологические процессы... (Лев. 15:16-23). Т. о., каждый человек время от времени был признаваем нечистым, что создавало определенные трудности в жизни. Основной задачей подобных законов было не допустить кого-либо нечистого во внутренний двор скинии. Опасность в данном случае исходила не от оскверненного, а от святого. Святое могло нанести ущерб всему нечистому, соприкасающемуся с ним. Также эти законы напоминали общине о том, что всякому, кто пожелает взойти ко святилищу, необходимо подготовиться, прежде чем ступить на святую землю. Невозможно было войти в присутствие Божье просто так, поскольку законы строго регулировали отношения святого/несвятого в Израильском обществе. Такое разделение, по сути, и есть главное значение святости. Всё святое должно быть выделено из сферы обыденного в Божий удел. Этот процесс называется посвящением (ср. Лев. 27:14-27). Будучи святым народом, Израиль отделился от окружающих его племен, которым не чужд был аморальный образ жизни и идолопоклонство (Лев. 18:2-5, 24-25; 20:23-26)... Различные предписания, подобные запрету есть кровь или законам о кошерной пище, способствовали сохранности избранного народа от культовой практики язычников (Лев. 20:24-25). Наличие собственного календаря фактически делало невозможным совпадение и смешение особых праздников Израиля с торжествами окружающих его племен. Законы отделения определяли ту высокую цель, благодаря служению которой Израиль мог носить имя святого народа, избранного Богом» (Hartley, *Leviticus*, Word Biblical Commentary, 4:lvii-lix).

- 4) Законы посвящения были даны также для предупреждения неблагоприятных последствий нечистоты. Несоблюдение ритуальной чистоты в течение какого-то времени расценивалось как преднамеренное. И тогда человека признавали чуждающимся присутствия Божьего (ср. Лев. 17:16), а наказанием за это было изгнание.

- 5) «Линия соприкосновения двух противоположных реальностей – чистоты и нечистоты – едва различима, но, вместе с тем, это линия фронта, непредсказуемо пересекающая всю жизнь человека, особенно жизнь простых людей. В Книге Аггея рассматривается типичная ситуация, в которой мог оказаться любой (Агг. 2:10-13). Если освященное соприкоснется с обычной пищей, освятится ли последняя? Священники сказали, что нет. Второй вопрос звучал иначе. Если прикоснется к пище кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли она нечистой? Ответ был утвердительным. Нетрудно заметить, что за ответами на эти вопросы скрывается некая проблема. Жизнь человека рассматривается в двух плоскостях. Встречаются ситуации, когда нечистое доминирует над чистым или освященным, в других случаях, например, во всех вопросах, связанных с искуплением, превосходство имеет святое. Эти вопросы вызваны не придирчивой мелочностью. Напротив, в жизни всякого верующего формировался *status confessionis*, когда от ежедневно принимаемых решений зависела вся религия Яхвизма и личный религиозный опыт человека» (Von Rad, *OT Theology*, 1:273).
- 6) В соответствии с законами Лев. 17-26, в основании святой жизни находятся справедливость и любовь.

b. В Новом Завете

- 1) В НЗ существительное ἁγιασμός встречается в том же значении:
- a) «В НЗ ритуальное значение святости значительно уменьшается по сравнению с ВЗ. И всё же, в отношении завета (Лук. 1:72), закона (Рим. 7:12), пророков (Лук. 1:70), храма (Матф. 24:15; Деян. 6:13), Иерусалима (Матф. 4:5), Писаний (Рим. 1:2; 2 Тим. 3:15), ангелов (Марк. 8:38; Деян. 10:22; Откр. 14:10) эпитет «святой» употребляется в ветхозаветном значении – то, что посвящено Богу. Слово «святость» в НЗ употребляется чаще всего тогда, когда затрагиваются моральные и этические аспекты существования человека. Святость ежедневно определяет внутреннюю свободу от злых мыслей и поступков (Еф. 5:27; Евр. 3:1), стойкость против всего безнравственного и аморального (1 Фес. 4:3-4; 1 Пет. 1:15) и положительное отношение к ближнему (Кол. 3:12-14; Тит. 1:8). После Пятидесятницы святость явлена в жизни искупленных как плод Святого Духа. Одним словом, святость – это уподобление Христу среди безбожного мира» (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 407).
- b) «Распространено мнение, что «оправдание» больше связано с началом христианской жизни, тогда как освящение сопутствует духовному развитию в течение этой жизни посредством работы Святого Духа. Эта точка зрения, однако, упрощает новозаветное учение в обход некоторых важных истин. Сотериология, рассматривая освящение, отодвигает его моральные аспекты на второй план. Идея святости, прежде всего, соотносится с вопросами веры и поклонения, и только после затрагивает сферу морали и нравственности (Ladd, *Theology of the NT*, с. 519).
- c) «ἁγιασμός можно рассматривать как процесс, который изначально содержит в себе идею искупления. ἁγιασμός – это воля Божья (1 Фес. 4:3), которая заключается в нашем очищении... Слову ἁγιασμός обычно противопоставляется ἁκαθαρσία (1 Фес. 4:7), за исключением случая, когда ἁκαθαρσία означает моральное состояние, которое не может быть связано с

призванием, а *ἁγιασμός* выражает внешнее проявление этого состояния. Тело должно служить *δικαιοσύνη εἰς ἁγιασμόν* (Рим. 6:19); т. о. *ἁγιασμός* снова предстает в тексте как цель морального очищения (ср. Рим. 6:22...). *δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός καὶ ἀπολύτρωσις* стали возможными во Христе (1 Кор. 1:30) и осуществляются в жизни христиан с помощью Святого Духа (2 Фес. 2:13; 1 Пет. 1:2...). Если искупление лежит в основе христианской жизни, то *ἁγιασμός* – это его морально-нравственное проявление, без которого никто не увидит Господа. *ἁγιασμός* отличается от *ἅγιος* и *ἁγιάζειν* акцентом на моральных аспектах святости».

- 2) Этическая преемственность между заветами отражена в таких текстах, как 1 Пет. 1:16 (обратите внимание на контекст и ср. Лев. 11:44-45).

Е. БОГОСЛОВИЕ ОСВЯЩЕНИЯ

1. Краткий обзор фаз освящения

- a. Начальное освящение (т.е. объективное освящение; например 1 Кор. 6:11)
 - 1) «Так как все верующие освящены во Христе (1 Кор. 1:2, ср. Евр. 10:10), в НЗ они носят имя «святые», *ἅγιοι*, т.е. освященные. Святости, или освященности невозможно достичь своими усилиями – это состояние, к которому Бог по благодати призывает грешного человека, и которое должно ознаменовать начало его духовной жизни (Кол. 3:12; Евр. 3:1)» (Vine, *Expository Dictionary of NT Words*, 3:318).
 - 2) «Святость верующих в Христа начинается с того момента, когда они отделяются от греха и посвящают свою жизнь служению Господу. Эпитет «святые» Павел употребляет даже по отношению к оступившимся, согрешающим верующим... (1 Кор. 1:2). Доброе расположение Павла к христианам в коринфской церкви объясняется тем, что они имели оправдание во Христе (позиционное освящение), а не тем, что они были духовно зрелыми (прогрессирующее освящение)» (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 407).
 - 3) «О служении среди неевреев апостол писал, что оно свершаемо, «дабы приношение язычников было благоугодно Богу, как освященное Духом Святым»¹⁰¹ (Рим. 15:16). Верующие язычники, почитаемые среди евреев нечистыми, были милостиво приняты Господом и названы святыми» (там же, с. 408).
 - 4) «В соответствии с тем, что верующие принадлежат Богу и освящены Им, они призваны освящаться и избегать осквернения от всего нечистого» (Ladd, *Theology of the NT*, 520).
 - 5) Право быть наследниками Божьими приобретается единовременно, без каких бы то ни было предварительных требований в отношении освящения.
 - a) Деян. 26:18 «удел вместе с освященными по вере в меня...»
 - b) 1 Кор. 6:11 «но омылись, но были освящены, но были оправданы»

¹⁰¹ Здесь и далее перевод Кассиана. – Перев.

- с) Евр. 10:10-12 «мы освящены»¹⁰²
 - д) Евр. 10:14 «одним приношением сделал навсегда совершенными освящаемых»¹⁰³
 - е) Евр. 13:12-13 «чтобы освятить народ Своей собственной кровью...»
- 6) Рассмотрев освящение именно в таком ключе, можно сказать, что верующий не может достичь большего в том освящении, которое уже свершилось, и также не может быть освященным заново (т. о., он находится в равной позиции с другими верующими перед Богом).
- 7) Различные аспекты позиционного освящения
- а) Время его свершения – прошлое
 - б) Средство его свершения – кровь Христа
 - с) Его сущность – неизменна
 - д) Оно отделяет верующих от грешного мира
 - е) Оно отделяет верующих для вечности
 - ф) Его результат – святость перед Богом
 - г) Обязательство со стороны человека – верить
- в. Прогрессирующее освящение (т.е. собственно освящение, или субъективное освящение; напр., Иоан. 17:17; Евр. 2:11; 10:14 и др.)
- 1) «Освящение – продолжающаяся работа Бога в жизни верующего... Освящение – процесс, посредством которого нравственное состояние человека приводится в соответствие с его юридическим статусом пред Богом... [Освящение] указывает не только на факт, что верующие формально отделены или принадлежат Христу, но и на то, что они должны соответствующим образом себя вести. Они должны вести чистую и добродетельную жизнь» (Эрикссон, *Христианское богословие*, с. 967-969).
 - 2) «Освящение как процесс, субъективное освящение – т.е. то, что относится к повелению освящаться, – подразумевает, что верующий будет духовно возрастая и совершенствоваться (Евр. 6:1; Иак. 1:4)... И хотя люди обретали святость с момента отделения для Бога, Израиль был призван хранить моральную и духовную чистоту. С одной стороны, это выражалось в избегании «мерзостей», совершаемых соседними народами-язычниками (Втор. 18:9-14), с другой, в исполнении заповедей Господа Бога (Втор. 28:9, 14). Для того, чтобы жить праведной жизнью, Израиль должен был знать, что Господь освящает свой народ (Исх. 31:13; Лев. 21:8, 15; 22:32)» (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 408).

¹⁰² Как причастие совершенного вида, единократно совершенное действие в прошлом.

¹⁰³ В этом есть некоторый контраст с субстантивным причастием в страдательном залоге: «те, кто осветились/были освящены» (т.е. прогрессирующее освящение). В этом есть двойное значение.

- 3) Освящение как процесс отражено во всех предписаниях по отношению к верующим и равноценно приглашению жить достойно той жизни, к которой они призваны, с опорой в каждом дне на Св. Писание. Без Слова Божьего духовный рост невозможен.
- 4) Освящение – процесс отделения от греха и возрастания в образ Христа:
 - a) Иоан. 17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина».
 - b) Рим. 8:29 «...быть подобными образу Сына Своего».
 - c) 2 Кор. 3:18 «мы... преобразуемся в тот же образ от славы в славу».
 - d) Гал. 4:19 «...я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос».
 - e) Евр. 2:11 «и освящающий и освящаемые, все – от Единого».
 - f) Евр. 10:14 «навсегда сделал совершенными освящаемых».
- 5) Постепенная природа освящения выражается в категориях роста – незрелый/младенец и зрелый/взрослый; слабый и сильный; плотский и духовный.
- 6) Она также очевидна в терминах изменения – «отложить» и «обновиться» (Еф. 4:22-24); преобразование и обновление ума (Рим. 12:3-1), помышления сердца (Кол. 3:2).
- 7) Необходимость такого освящения выражена в противопоставлении дел плоти и плодов Духа (Гал. 5:16-26).
- 8) Употребление метафор «ветхий/новый человек» и «ветхая/новая природа» говорит в пользу освящения как процесса.
- 9) Действенность этого процесса освящения выражается посредством метафор физического труда и совершенства – духовная атлетика (боксер, борец, бегун); духовный труд (фермер, виноградарь).
 - a) 1 Кор. 9:24 – «...бегите, чтобы получить [награду]»
 - b) 1 Кор. 9:25 – «все подвижники воздерживаются от всего»
 - c) 1 Кор. 9:26 – «и потому я бегу не так, как на неверное»
 - d) 1 Кор. 9:26б – «бьюсь не так, чтобы только бить воздух»
 - e) 1 Кор. 9:27а – «усмиряю [тело]»
 - f) 1 Кор. 9:27б – «и порабощаю тело моё»
- 10) Непосредственное выражение этого освящения отражено в метафорах умерщвления греховности и умирания для себя – Рим. 6:12-14, 13б, 18б, 19б, 22; Кол. 3:5¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ошибочно думать, что освобождение от перечисленных грехов происходит постепенно. Весь смысл метафоры умерщвления плоти здесь заключается в незамедлительном отказе от греха.

- 11) Связь с единовременным освящением видится в императиве: поступай в соответствии с тем, кто ты есть! (см. ниже)
- 12) Применительно к церкви освящение как процесс – цель служения – Кол. 1:28-29.
- 13) Стремление к святости сквозит в учении и личном примере апостолов
- a) «Несмотря на то, что Божьей силой нам дано «всё необходимое для жизни и благочестия» (2 Пет. 1:3), наша ветхая греховная натура (ср. Рим. 7:14; 1 Иоан. 1:8-10; и т.д.) выступает постоянной помехой на пути реализации дарованного нам Господом» (Zemek, *A Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace*, с. 211).
- b) Наличие греха, ошибок, неверных решений даже у апостолов и их ближайших сподвижников
- i) Рассмотрим перемену в апостоле Павле – Деян. 15:36-41 и 2 Тим. 4:11. Павел не хотел брать с собой в следующее миссионерское путешествие Иоанна Марка, учитывая, возможно тот факт, что последний ранее отделился от него и Варнавы по прибытии в Памфилию (Деян. 13:13). Размолвка была настолько серьезной, что Варнава и Павел расстались и отправились на служение в разные регионы. Должно признать, что Варнава, «сын утешения», вскоре после этого случая наставлял Марка, и даже предания подтверждают, что именно этот Марк написал Евангелие на основании проповедей Петра; полагают также, что Марк и Петр были соратниками. На закате жизни апостола, когда упоминание о каких-либо отношениях с ним было опасным (даже близкие сотрудники его покинули, 2 Тим. 4:9-10), Павел предписывает Тимофею взять с собой Марка, поскольку тот «нужен для служения». Интересно, что Павел не только изменил своё отношение к Марку, но и публично признал его полезным для себя. Учитывая прогресс в их отношениях (Кол. 4:10¹⁰⁵), освящение Марка можно видеть в перемене, произошедшей с ним в период между Деян. 13:30 и 2 Тим. 4:11. Несложно также заметить изменение позиции апостола в отношении Иоанна Марка, и вполне вероятно, что Павел поначалу ошибался, осуждая его.
- ii) Павел не считал основанием для своего оправдания свое же собственное мнение или суждения о нём других людей (1 Кор. 4:3, 4). Только Господь через Своё Слово может выносить справедливую оценку и судить непредвзято (ст. 4; Евр. 3:12-13). Бог испытает «сердечные намерения» всех верующих, и тогда каждому будет похвала от Него (ст. 5). Павел писал это о себе и Аполлосе для того, чтобы верующие в коринфской церкви не превозносились друг перед другом (ст. 6). Значит, грех может присутствовать в поступках человека (ср. Павел, Аполлос или коринфяне), даже если верующий не сознаёт этого. Т. о., наставления апостола касательно поведения имеют непосредственное отношение к освящению.
- iii) Иаков, родной брат Иисуса, руководитель иерусалимской церкви, апостол и наставник (Гал. 2:9), писал в своём послании: «..все мы много согрешаем». В рассуждениях об укрощении языка Иаков как бы причисляет себя к

¹⁰⁵ Очевидно, Павел не был единственным, кто прежде имел негативное отношение к Иоанну Марку. Обратите внимание на повеление принять и присутствие фразы «о котором вы получили приказание». По всей видимости, Марк находился в узах вместе с Павлом, и посылал своё приветствие колоссянам.

слушателям, т.к. пишет от 1-го лица мн. числа (ср. Иак. 3:1, 3, 9). Можно заметить, что в других местах послания Иаков не прибегает к подобной практике – включать себя в контекст письма (ср. 1:5; 2:1; 3:13; 4:1; 5:1, 16, 19). Автор, используя универсальный определитель «все», причисляет себя к тем, кто не способен обуздывать язык, «много согрешает», признавая, т. о., своё несовершенство в данной области.

- iv) Предупреждение для тех, кто думает, что достиг некоего состояния освященности (1 Кор. 10:12).
- v) Осуждение лицемерия Петра и Варнавы – Гал. 2:11-13
- vi) Признание Павлом своего несовершенства – Фил. 3:12, 13: «Не то, чтобы я достиг уже, или стал уже совершенным...»
 - (a) Выражение стремления к совершенству в будущем – Фил. 3:12, 14: «стремлюсь к цели»
 - (b) Предупреждение для тех, кто «совершен», иметь вышеупомянутое отношение к своему совершенству – Фил. 3:15
- vii) Апостольское предупреждение тем верующим, кто считает, что не имеет греха - 1 Иоан. 1:10
- c) Рим. 7:14-25 – пример борьбы с собственной греховной природой в процессе освящения [по книге Kris Lundgaard, *The Enemy Within*, с. 23-26, 36-40].
 - i) Грех может присутствовать в жизни верующего («закон в членах моих»).

Грех соблазняет нас кнутом и пряником. Христос обезоружил, низверг и разрушил этот «закон», так что теперь он не может привести верующего к духовной смерти. Однако, как бы то ни было, грех есть грех; сущность и последствия его не изменились, а сила и влияние на нас нередко наносят ощутимый урон нашей духовной жизни.

- ii) Верующие находят, что этот закон действует в их жизни.

Одно дело – критиковать диссертации о первородном грехе, сидя где-нибудь в группе, совершенно другое – быть подавленным его силой и безумием. Немногие люди осознают присутствие закона греха в своей жизни. Если бы таковых было больше, мы бы гораздо чаще видели плач о грехе в молитвах и реальную борьбу с ним – и, в то же время, меньше плодов греха в своей жизни. Если мы в себе обнаруживаем этот закон, то вопрос Павла «кто избавит меня от сего тела смерти» насквозь нас пронизывает. Понимание этого закона доступно только верующим; безбожники не в состоянии почувствовать его силу. Закон греха – бурлящий поток, целиком поглощающий умы неверующих; они не в состоянии оценить его мощь, поскольку являются его частью и плывут вместе с ним. Верующие, наоборот, плывут против течения, они неизбежно сталкиваются с грехом и всеми силами противостоят его мощи.

- iii) Верующие ощущают действие этого закона даже в лучшие минуты своей жизни

Павел обнаруживал проявления этого закона даже в те моменты, когда он стремился совершать доброе. Он сталкивался с ним не только во время духовного упадка или безразличия к служению. Апостол ясно осознавал силу этого закона, когда он был предан Господу, посвящал себя целиком на служение Спасителю и когда Иисус правил его сердцем. Несмотря на то, что закон греха действует изнутри и застает верующих в лучшие моменты их жизни, он не господствует над ними. По благодати, мы принадлежим Господу, и закон, который изнутри действует против нас, не может противостоять желанию служить нашему Спасителю.

iv) Этот закон не знает каникул

С того момента, как благодать начинает править сердцем верующего человека, он стремится совершать хорошие поступки. Это желание можно определить по-разному. Во-первых, это постоянное стремление быть послушным Богу (см. также Рим. 7:18). Во-вторых, у верующего нередко возникают мысли о том, что он хочет и мог бы сделать для Господа (ср. Рим. 7:21). Закон греха противостоит и тому, и другому. Действие «закона греха и смерти» – это постоянное перетягивание каната, на одной стороне которого находится желание верующего всецело служить Богу (см. Рим. 7:14-25), а на другой – грех. Стоит христианину лишь сделать шаг в сторону послушания Господу, грех стремится вернуть его к исходной точке («прилежит мне злое» – Рим. 7:21), расстраивая, угнетая и принося внутреннее опустошение (см. Гал. 5:17).

v) Этот закон сопровождает верующего на протяжении всей земной жизни.

Смогли бы вы сражаться с врагом, который в тот момент, когда вы уже близки к победе, может ускользнуть и спрятаться в пещере или тоннеле, куда вы не в состоянии проникнуть? С врагом, который, находясь вне пределов досягаемости, наблюдает за вами, давая время развеяться всем вашим страхам, а затем нападает из-за спины? Именно так действует грех – он скрывается в недосыгаемой предательской крепости, где вы не можете достигнуть и уничтожить его. Крепость эта – сердце «лукавое» и «крайне испорченное» (Иер. 17:9-10).

Никогда не думайте, что война с греховностью в этой жизни закончилась. Никто не подписывал соглашения о мире. Многие генералы были повержены по причине победной беззаботности. И далеко не один верующий, едва добившись успехов в вере, был застигнут врасплох и пережил поражение. Если вы будете сражаться со своей плотью, вы будете побеждать. По мере того, как она будет терять силы, вы будете преображаться в образ Христа. Этот процесс бесконечен и будет длиться до тех пор, пока мы находимся в этом мире. Но стоит вам начать подпитывать плоть, ее войска перегруппируются и воспрянут.

14) Основные аспекты освящения

a) Время – ежемоментно

- b) Средство – Слово Господа Иисуса Христа
 - c) Характер – прогрессирующий, постепенный
 - d) Отделяет от греховности
 - e) Преобразует в образ Христа
 - f) Результат – духовный рост
 - g) Наша ответственность – «знай, верь, старайся представить... будь послушен».
- c. Окончательное освящение (т.е. прославление, или будущее освящение; напр. 1 Фес. 3:13; 5:23; ср. Фил. 1:6)
- 1) «Одна из важных проблем, вызывающая разногласия на протяжении всей истории церкви, заключается в том, завершается ли когда-нибудь в течение жизни верующего процесс освящения. Приходим ли мы когда-нибудь к такой точке, после которой более не грешим?... Наш вывод заключается в том, что хотя полное освобождение от греха и победа над ним представляют собой цель, к которой надо стремиться и достижение которой теоретически возможно, сомнительно, что какой-нибудь верующий достигнет её в этой жизни... Аналогичным образом, хотя мы, возможно, никогда не достигнем совершенного освящения в этой жизни, после смерти мы окажемся в вечности, а потому в настоящее время мы должны стремиться подойти как можно ближе к полному освящению» (Эрикссон, *Христианское богословие*, с. 824-827).
 - 2) Будущее освящение относится к теме личной и коллективной эсхатологии. Это конечный результат и цель освящения святых (индивидуального и коллективного), которое совершит Сам Бог.
 - a) Фил. 3:12: «..не потому, чтобы я уже достиг, или усовершенлся; но стремлюсь...»
 - b) Фил. 3:21: «преобразит... сообразно славному телу Его»
 - c) 1 Фес. 3:13: «непорочными во святые пред Богом»
 - d) 1 Фес 5:23: «освятит вас во всей полноте... в пришествие Господа»
 - e) 1 Иоан. 3:1-3: «будем подобны Ему... всякий... очищает себя так, как Он чист»
 - 3) Окончательное освящение описывает то, что известно о конечном состоянии верующего в вечности.
 - a) Воскресшее, нетленное тело – 1 Кор. 15:50-58
 - b) Подобие образу Христа – Рим. 8:29; Фил. 3:21
 - c) Безгрешность перед лицом Бога и Христа
 - d) Откровение сынов Божьих

- e) Избавление от эфемерности
 - f) Свобода от присутствия греха и смерти *in vivo* и *in situ*
 - g) Живая связь со Христом
- 4) Окончательное освящение – это кульминация спасения, оно относится к эсхатологии, поскольку произойдет при втором пришествии Христа.
- 5) Будущее освящение совершается силой Божьей – Фил. 3:21
- 6) Будущее освящение наиболее отчетливо заметно в сочетаниях слов “верующий – слава/прославить” в посланиях Павла¹⁰⁶.
- a) 1 Кор. 2:7
 - i) Прославление верующих – это неотъемлемая часть Божьего замысла, мудрость не века сего, но премудрость Божья, часть Божьего плана, которую нельзя постичь до конца.
 - ii) Эта слава представляет собой цель спасительного труда Бога и должным образом должна рассматриваться в свете 9-го стиха.
 - iii) Можно проследить связь с 1 Кор. 1:8 и включить сюда гарантию невинности (т.е. состояния безукоризненности, безупречности, невиновности) верующего в пришествие Христа.
 - b) 2 Кор. 3:18
 - i) Постоянно идет процесс: верующий преобразуется от одной степени славы к другой.
 - ii) Подразумевается, что произойдет полное преобразование, поскольку использовано слово *μορφή*.
 - iii) Божья слава – это прототип, оригинал, по которому производится изменение человека¹⁰⁷.
 - iv) “В конечном счете, когда преобразование завершится, христиане будут в полноте соответствовать образу Христа” (Ramm, *Them He Glorified*, с. 90).

¹⁰⁶ Когда Павел использует *δόξα* или *δοξάζω* и их производные в отношении верующих, он собирает в одном слове всю суть богословских представлений о том, что и зачем произойдет с верующими в будущем. “Вероятно, более здраво будет считать, что он [Павел] применяет слово *δόξα* просто как символ, описывающий проявление приведенной к совершенству человеческой природы, самый значимый из известных ему символов открытого смертным Божьего совершенства” (Turner, *Christian Words*, с. 187). При таком понимании экзегеты и богословы обращаются за помощью к текстам, говорящим о воскресении тела, что мы будем подобны Христу, и т. д., чтобы точнее понять детали, которые явно подразумеваются в понятии *δόξα*. “Невозможно представить себе более сильное свидетельство о богоцентричном характере мира в вечности” (G. Vos, *Pauline Eschatology*, с. 314). Он говорит о том, что слава – это присущее Богу совершенство, которое он воспроизвел и явил в Своих творениях, которые обрели блаженство. Таким образом, при прославлении с верующим произойдет все, что сделает его пригодным для небес.

¹⁰⁷ Согласно Евр. 1:1-3, образ Иисуса – это ‘подлинник’ Божьей славы. Все остальные люди – ‘репродукция’ славы Иисуса.

c) 2 Кор. 4:17

- i) Находится в контексте противопоставления: кратковременное легкое страдание в сравнении с преизбытком вечной славы. Обратите внимание на слово ‘безмерный’.
- ii) Объяснение парадокса 16-го стиха об одновременных процессах тления и обновления¹⁰⁸, некоторым образом производящих эту славу, или приводящих к ней, которая все еще невидима и относится к вечности (ст. 18).

d) Кол. 3:4

- i) Реальное отождествление с Христом невозможно увидеть невооруженным глазом или обнаружить научными методами.
- ii) Близость этих внутренних отношений между верующими и их Господом скрыта, но в конце концов будет полностью открыта, полностью видна – сами верующие явятся в славе!
- iii) Обратите внимание на императив в 5-м стихе после этого индикатива.

e) 1 Фес. 2:12

- i) Верующий находится в особом положении, как теперь, так и в вечности.
- ii) Заметьте, что Павел пишет о цели своего служения, и как далее о принятии слова, которое действует в них.

f) 2 Фес. 1:10

- i) Выражения ἐνδοξασθῆναι ἐν и θαυμασθῆναι ἐν указывают на какое-то особенное событие в день возвращения Христа.
- ii) Сами святые будут вызывать восхищение и изумление, притом несколько не отнимая от восхищения, относящегося к Христу.
- iii) Зрителями, вероятно, будут ангелы, принимая во внимание, что неспасенные люди будут изгнаны от Его лица (ст. 9).
- iv) Ударение сделано как на Христе и Его явлении, так и на людях, напрямую связанных с Его возвращением. “Речь здесь идет о прославлении не столько Христа, сколько... христиан – о прославлении, которое обязательно затронет и Самого Христа, совершившего его” (Lunemann, *Thessalonians*, с. 584).
- v) На плюрализм можно ответить, что помимо веры нет пути к прославлению.

g) 2 Фес. 2:14

- i) Цель действенного призвания, параллельно с избранием в ст. 13, – это достижение славы Христа.

¹⁰⁸ ‘Умирание снаружи; жизнь внутри’.

- ii) Обратите внимание на императив в связи с этой будущей реальностью – поэтому неудивительно, что в молитве Павел упоминает ‘утешение вечное и надежду благу во благодати’.

h) 2 Тим. 2:10

- i) Стоящая в конце предложная фраза явно обозначает завершение спасения, и в то же время в ней следует усматривать вечное, длящееся все века, состояние славы.
- ii) Есть связь между страданиями Павла, избранными, спасением во Христе, и тем, что очевидно следует за этим – вечной славой.

i) Рим. 8:17-30

- i) ‘Слава’ или ‘прославить’ встречаются (1) в конце неразрывной цепи, (2) в сравнении со страданиями в настоящем, и (3) как приложение к свободе.
- ii) Высшая точка спасения, ‘тех и прославил’ (ст. 30) ранее описана как ‘быть подобными образу Сына Своего’ (ст. 29) – подобие приравнивается к полному уподоблению Христу!
- iii) Противопоставление в ст. 21, ‘рабства тлению’ ‘свободе славы’ показывает, что любая мысль о подчинении смерти, тлению, и эфемерности должна быть полностью вычеркнута из будущей вечности.
- iv) Живая связь с Христом подчеркивается использованием в ст. 17-18 слов с приставками, а именно *συνκληρονομοί, συμπάσχομεν* и *συνδοξασθήμεν*.
- v) С твердой уверенностью (ст. 18) Павел восклицает, что нынешние страдания не идут ни в какое сравнение с ожидающей нас в будущем славой, которая “достигнет нас и будет в нас” (Gifford, *Romans*, с. 154).

7) Будущее освящение имеет своей конечной целью прославление Бога.

- a) Иоан. 17:24 – Верующие будут на небесах для того, чтобы видеть вечную любовь между Отцом и Сыном, чтобы видеть Его, как Он есть.
- b) Рим. 8:29: «дабы Он был первородным между многими братьями».
- c) Рим. 11:36: «Ему слава во веки, аминь».
- d) 1 Кор. 15:28: «да будет Бог все во всем».
- e) Еф. 1:6 – избрание служит «в похвалу славы благодати» Его.
- f) Еф. 1:12 – мы получили наследие «дабы послужить к похвале славы Его».
- g) Еф. 1:14 – наше искупление – «в похвалу славы Его».
- h) Еф. 1:18 – чтобы познать, «какое богатство славного наследия Его для святых».

- i) Еф. 3:21: «Тому слава в Церкви ...»
 - j) Фил. 2:11: «в славу Бога Отца».
- 8) Характеристики окончательного освящения
- a) Время – будущее
 - b) Средство – присутствие Христа
 - c) Характер – завершение, осуществление
 - d) Отделяет от греховной природы
 - e) Отделяет для божественного совершенства
 - f) Результат – состояние святости
 - g) Наша ответственность – «Смотрите»(1 Иоан. 3:1)

2. Индикатив (т.е. положение)/ императив (т.е. поступки)

a. Оглядываясь назад

1) ВЗ пример: Втор. 7:6-11

- a) Индикатив (ст. 6-10)
- b) Императив (ст. 11)

2) НЗ основание: единение с Христом

a) Евангелие от Иоанна 15 гл.

- i) «...Несомненно, что и наша продолжающаяся христианская жизнь, наше освящение, зависят от нашего союза с Ним. Иисус ясно показал это с помощью метафорического образа лозы и ветвей... (Иоан. 15:4-5). Союз верующего с Собой, тесно связанный с соблюдением Его заповедей (Иоан. 13:10), Иисус считал основой всей христианской жизни. От этого союза зависит принесение плода (Иоан. 15:5), успешность молитвы (Иоан. 15:7) и, наконец, радость (Иоан. 15:11)» (Эриксон, *Христианское богословие*, с. 974-75).
- ii) Единение с Христом в Евангелии от Иоанна выражается повторением идеи “пребывания”: “Эта идея в чем-то сходна с идиомами Павла “быть во Христе”, и “Христос в вас”; но идиомы Павла эсхатологические, в то время как идиома Иоанна больше связана с идеей личного общения” (Ladd, *Theology of the NT*, с. 278).

b) 1 Иоанна

«Человек, который пребывает во Христе, обязан поступать, как Христос поступал (1 Иоан. 2:6). Более того, он должен хранить Его заповеди (1 Иоан.

3:24). Пребывание во Христе приводит к высочайшей любви, потому что это не что иное, как любовь Самого Бога в нас (1 Иоан. 4:12)...

Идея пребывания Бога настолько тесно связана с нравственным действием, что Иоанн может сказать: «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1 Иоан. 4:16). Очень частое повторение идеи «пребывания» в 1 Иоан. (см. 1 Иоан. 2:6, 24, 27, 28; 3:6, 24; 4:12-13, 15-16), показывает, что Иоанн считает, что необходимо особенно подчеркнуть источник силы для новой жизни” (Guthrie, *NT Theology*, с. 642-43).

с) Рим. 6:1-14

i) Индикатив (ст. 2b, 3-4a, 5a, 6a-b, 7, 8a, 9-10, 14b)

ii) Императив (ст. 2a, c, 4b, 5b, 6c, 8b, 11-13, 14a)

iii) Обратите внимание на следующую связь: четыре основных требования отражены в изложении Павлом того, как превратить наше единение со Христом в практическую жизнь:

(a) Введение Павла в это единение со Христом требует от нас ответственности (ст. 1-3).

(i) Решающий вопрос Павла об этой ответственности (ст. 1)

(ii) Прямые ответы Павла об этой ответственности (ст. 2-3)

[a] Его властный ответ (ст. 2a)

[b] Ответ здравого смысла (ст. 2б-3)

[i] Обратите внимание на логику этого ответа (ст. 2б)

[ii] Заметьте также связь этого ответа с реальностью (ст. 3)

(b) Объяснение Павлом этого единения со Христом требует от нас понимания (ст. 4-10).

(i) Мы должны понимать Божий замысел об этом единении со Христом (ст. 4).

(ii) Мы должны понимать свое участие в этом единении со Христом (ст. 5-10).

[a] Мы должны понимать свою смерть для греха (ст. 5-7).

[b] Мы должны понимать свою жизнь по воскресении (ст. 8-10).

(c) Применение Павлом этого единения со Христом требует особого мировоззрения (ст. 11).

(d) Призыв Павла в связи с этим единением со Христом требует от нас полной посвященности (ст. 12-14).

- (i) Запреты (ст. 12-13а)
 - (ii) Повеления (ст. 13b)
 - (iii) Иллюстрация (ст. 14)
- d) Кол. 3:1 и далее
- i) Индикатив (ст. 1а, 3, 4, 9б-11, 12а; и т.д.)
 - ii) Императив (ст. 1б, 2, 5-9а, 12б; и т.д.)
- e) НЗ полон такими примерами
- b. Заглядывая вперед (т.е. основное назначение пророчества; этическая эсхатология!)
- 1) Все ВЗ пророки применяли пророчества этически (т.е., из-за индикатива в будущем, измените жизнь в настоящем).
 - 2) Апостолы и писатели НЗ следовали тем же путем
 - a) 1 Кор. 15:58 в контексте
 - b) 2 Кор. 5:10 в контексте
 - c) 2 Пет. 3:10-14
 - d) 1 Иоан. 2:28-3:3

3. Дополнительные вопросы

- a. Центральное место мировоззрения в спасении и освящении

[Взято из статьи George Zemek, "Aiming the Mind: A Key to Godly Living," *Grace Theological Journal*, с. 206-229]

- 1) Антропологические соображения (обзор)

Чтобы увидеть необходимость преобразования искупленных, см. словоупотребление существительных "сердце, дух, душа, намерение, ум, воля, нрав" и глаголов "считать, размышлять, думать, планировать" в соответствующих контекстах в курсе антропологии.

- 2) Гамартиологические соображения (обзор)

- a) Основная проблема человеческого сердца

- i) Изложение в ВЗ: Иер. 17:9
- ii) Изложение в НЗ: Марк. 7:20-23 (ср. Матф. 15:10-20)

- b) Греховность человеческого разума

- i) Изложение в ВЗ: Быт. 6:5 (ср. 8:21)
 - ii) Изложение в НЗ: Еф. 4:17-19
 - с) Отступническое мировоззрение человека
- 3) Сотериологические соображения
- а) О спасении (обзор)
 - i) С божественной точки зрения, Господь – духовный кардиолог.
 - (a) Он знает сердца
 - (i) 3 Цар. 8:39
 - (ii) Пс. 43:23; 138:23
 - (iii) Иер. 17:10
 - (iv) Деян. 1:24; 15:8
 - (b) Он заменяет сердца
 - (i) Иер. 24:7; 32:40
 - (ii) Иез. 36:26
 - (iii) Деян. 11:18
 - ii) С человеческой точки зрения, необходимо первоначальное покаяние – радикальная перемена мыслей, изменение направления жизни.
 - (a) Втор. 30:1-3
 - (b) Иер. 3:10; 29:13
 - (c) Иоил. 2:12-13
 - (d) Матф. 3:2, 8; 4:17
 - (e) Лук. 24:47
 - (f) Деян. 2:38; 3:19; 8:22; 17:30; 26:20
 - б) Об освящении
 - i) С божественной точки зрения, Господь располагает сердца
 - (a) Вообще
 - (i) Прит. 21:1
 - (ii) Езд. 6:22

(b) В частности

(i) 3 Цар. 8:57-58

(ii) Неем. 2:12

(iii) Пс. 118:36; 140:4

ii) С человеческой точки зрения, необходимо последующее расположение сердца (т.е. направление ума, мировоззрения).

(a) Обзор ВЗ данных; напр.:

(i) Иов. 34:14-15

(ii) Дан. 1:8

(iii) Ис. Нав. 24:23; Пс. 118:112

(iv) 2 Пар. 19:3; Езд. 7:10

(v) 1 Пар. 22:9; Дан. 10:11-12

(b) Обзор НЗ данных

(i) Первостепенное значение обновления ума

[a] Рим. 12:2

[b] Еф. 4:23

(ii) Необходимость правильной самооценки

[a] Матф. 16:23

[b] Рим. 8:6, 7, 27; 12:3

[c] Еф. 4:2

[d] Фил. 2:2, 3, 5; 3:15, 19; 4:2

[e] 1 Пет. 5:5

(iii) Упражнение в надлежащем мышлении

[a] Личное измерение

[i] Кол. 3:2 в контексте¹⁰⁹

[ii] Рим. 8:5-13

¹⁰⁹ Несколько эгзегетических примечаний: (1) наличие условия первого типа; (2) параллелизм и влияние императивов в ст. 1-2 подчеркивают непрерывное стремление к объекту.

[b] Коллективное измерение (т.е. лексема *νοουθετέω*, которая означает “вразумлять... и используется как (a) наставление, (b) предостережение” (Vine, *Expository Dictionary of NT Words*, 1:30-31); напр.:

“...описывает проявление влияния на *vous*, причем подразумевается противодействие. При помощи увещания, совета, предостережения, напоминания, научения и побуждения человека можно отвратить от ложных путей и исправить его поведение” (NIDNTT, s.v. “*νοουθετέω*,” by F. Skelton, 1:568)¹¹⁰.

Это направлено на намерения и волю, “стремится к исправлению разума, чтобы неправильное сделать правильным, улучшить духовное состояние” (TDNT, 4:1019).

Деян. 20:31
Рим. 15:14
1 Кор. 4:14
Еф. 6:4
Кол. 1:28; 3:16
1 Фес. 5:14
2 Фес. 3:15

б. Роль страха и веры

1) Обзор ВЗ

- a) Как раньше отмечалось в разделе «Начало спасения/освящение», «Начало мудрости – страх Господень» (Пс. 110:10); венчает стих следующая параллельная конструкция: «разум верный у всех, исполняющих заповеди Его» (10б).
- b) Соответственно, страх – «начало мудрости» (Прит. 1:7).
- c) Среди страданий и обвинений Иов повторяет слова Бога: «и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум» (Иов. 28:28)¹¹¹.
- d) Страх Господень задуман не просто как стимул для спасения; он должен играть важную роль в освящении. Следовательно, страх Господень должен быть активной движущей силой от самого «начала» спасения и до конца.
- e) Присутствие страха отличает настоящего верующего; см., напр.:
 - i) Быт. 22:12

¹¹⁰ “Говорить к сердцу” постоянно используется в Ветхом Завете в смысле “уговаривать” (Wolff, *Anthropology of the OT*, с. 52) и может быть концептуальной параллелью.

¹¹¹ Слова “мудрость”, “знание”, “разум” и т.д. в ВЗ имеют преимущественно этическое значение, а не просто обозначают интеллект (Schmitz, *NIDNTT*, 2:395-96).

- ii) Втор. 6:13; 10:12
- iii) Пс. 84:11; 102:11, 13, 17-18а; 118:63; 146:11
- iv) Прит. 14:26-27;
- f) Напротив, отсутствие страха характерно для неверного; см., напр.:
 - i) Пс. 35:2 (см. Рим. 3:18)
 - ii) Иер. 5:24
- g) Страх Господень приносит блага:
 - i) Ведет к жизни – Прит. 19:23
 - ii) Прибавляет дней – Прит. 10:27
 - iii) Дает уверенность среди бед – Пс. 30:20
 - iv) Дает верный взгляд на жизнь – Прит. 15:16
 - v) Приносит похвалу – Прит. 31:30
 - vi) Прославляет Имя Господа – Иер. 33:9 в контексте (см. Фил. 2:12 ниже)
 - vii) Чист, пребывает вовек – Пс. 18:10
- h) Размышляйте над необходимостью страха Господня:
 - i) Еккл. 12:13-14 – Из всей своей мудрости Соломон делает вывод о том, что необходимо бояться Господа.
 - ii) Иер. 10:7 – Это обязанность перед Богом!

2) Продолжение в НЗ

- a) Подобным образом и в НЗ Павел, говоря о прогрессирующем спасении (т.е. освящении), побуждает слушателей к страху Господнему: “...со страхом и трепетом совершайте свое спасение” (Фил. 2:12).
- b) “Страх Господень – сердце благочестия... Мы знаем, что знание, или мудрость, о которых говорит Писание, своим началом имеют понимание, чувство, которое называется страхом Господним. Если поискать библейское описание благочестия, то не найти более четкого, чем страх Господень... Чтобы мы не думали, будто ветхозаветная религия в этом смысле более примитивная, а Новый Завет выше страха Божия, нужно лишь просмотреть, что написано на эту тему в Новом Завете, и мы освободимся от подобного недопонимания. [Несколько цитат, в том числе Матф. 10:28; Лук. 12:4-5; Деян. 9:31; Рим. 11:20-21; 2 Кор. 7:1¹¹²; Кол. 3:22; Евр. 4:1; 10:27, 31; 1 Пет. 1:17; 2:17]... Страх Господень – это особый настрой ума и сердца, соответствующий пониманию нами Божьего характера, осознанию того факта, что такой Бог не

¹¹² Истинные ученики Христа должны жить, “совершая святыню в страхе Божиим”.

приемлет неполной, поверхностной посвященности Ему» (Murray, *Principles of Conduct*, с. 229-242).

- c) Страх Господень проявляется также в отношениях начальник / подчиненный; напр.: Еф. 6:5 в контексте.
- d) Написанное в Деян. 10:35 противоположно ‘современному благовестию’: “но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему”.
- e) Павел дважды назвал часть находящихся в антиохийской синагоге “боящимися Бога” (Деян. 13:16, 26). Там были как иудеи, так и прозелиты, обратившиеся в иудейство из язычества. Последних и было принято называть “боящимися Бога язычниками” (Деян. 10: 2, 22, 35; 13:43)
- f) Отсутствие страха Господня – признак гордыни нечестивых лжеучителей (Иуд. 12), превративших благодать Божью в повод к распутству (Иуд. 4).
 - i) Причина вялости и нечестия современных церквей коренится в замене благоговейного страха пред Богом на нечто своевольное и поверхностное. Увы, именно американские христиане виновны в распространении такого выхолощенного представления о Боге, и велико будет им возмездие в день расплаты перед судным престолом превознесенного Христа.
 - ii) “Если вы еще не заметили, теперь у нас новый евангельский Бог! Он не пылает огнем суда и не сияет ослепительно-белым светом недосыгаемой праведности. Его Сын не запятнан жертвенной кровью. Его последователи не ведают о том, что их собственные руки обагрены грехом, и не думают, что нуждаются в жертве. Это более добрый и мягкий во всех отношениях Бог, тронутый «насушными» нуждами гораздо более, чем в былые времена. Мы уже не ‘грешники в руках разгневанного Бога’, как, бывало, провозглашал Джонатан Эдвардс, а покорители мира во главе со Вселенским Заводилой. Это крутой, стильный Бог... Какого Он цвета? – Розового... Большую часть истории Бог не был особенно популярен. По какой-то причине раньше Он был склонен избирать слабое вместо сильного, незнатное, уничиженное и ничего не значащее, чтобы упразднить значащее, и большинство людей считали Его слова безумием. И Он даже говорил, что страх перед Ним – первый шаг на пути к Нему [подчеркнуто мной – П.Б.]. Не удивительно, что лишь немногие могли стать Его последователями, даже когда здесь был Его Сын. Разумеется, теперь все поменялось, теперь у Бога все в пастельных тонах. Это известие особенно приятно для Его служителей, которые наконец-то смогут избавиться от поношения, которое они раньше терпели от мира, и проповедовать поистине благую весть – весть, которую жаждут услышать все: “Мы на самом деле нравимся Богу, Он принимает нас такими, какие мы есть”... Все это Он сделал ради людей. Им больше не стоит беспокоиться обо всех этих старых идеях. Что-то там об осуждении греха и крестной смерти? Ну, это Его личное дело – богословие, с которым Ему пришлось разобраться, чтобы можно было хорошо с нами обойтись, но все это уже позади, незачем больше людям слышать о столь неприятных вещах. Они должны знать лишь то, что теперь Бог их любит, и у Него есть замечательный замысел для их жизни... Легко понять, почему этот Бог, как и Его новый цвет, гораздо лучше вписывается в нашу культуру, чем раньше. Его новый цвет сделал церковь популярной даже среди тех людей, которые раньше и

близко не подошли бы к месту, где Ему полагалось быть. Теперь же они толпами валят в церковь, потому что, наверное, впервые в истории она может что-то предложить в ответ на их каждодневные проблемы, такие как распределение финансов, исправление плохих взаимоотношений и поиск более хороших, исцеление, освобождение от созависимости, правильное питание и забота о теле... К тому же, теперь гораздо проще стать христианином, чем это было раньше, до того, как Бог стал розовым. Раньше нужно было прийти к пониманию, что ты безнадежный грешник перед невыполнимыми требованиями святого Бога. Раньше нужно было отчаяться в каких бы то ни было попытках что-либо сделать и кем-либо стать, нужно было сдаться на Его милость и надеяться, что у Него найдется какая-нибудь причина отнестись к тебе благосклонно, хотя ты прекрасно знаешь, что заслуживаешь самого худшего. Но так было, пока Бог был ослепительно-белым, а руки наши были в крови. Теперь все поменялось. Теперь Бог розовый... Все, что нужно сделать, чтобы стать христианином – это открыть дверь своего сердца и впустить Его. Разве может кому-то угрожать такой добрый, мягкий Бог, терпеливо ожидающий по ту сторону двери? Как должно утешить и приятно удивить многих людей, долго боявшихся открыть свою дверь, когда в наши дни они обнаружат, что причин бояться Бога не больше, чем кролика Роджера. Нет уж, ничего мне больше не нужно, я ведь знаю, что Иисус умер, чтобы меня осчастливить. Он ради меня умер, Он ради меня живет, Он только и ждет, чтобы я к Нему зашел... Все так здорово сочетается! Больше никто не назовет тебя безумцем... Но погодите минуточку! Кто-нибудь для начала уточнил у Бога, значит ли розовый среди Его любимых цветов? А что, если окажется, что Богу все-таки не нравится розовый? Нам даже наверняка известно, что Он, пожалуй, этот цвет ненавидит. Тогда пиши пропало!” (John Fischer, “Designer Colors” в *Contemporary Christian Music* [Feb 1993], с. 54).

- 3) На всех стадиях спасения пользоваться Божьими ресурсами можно, главным образом, при помощи веры.
 - а) Значение 2 Кор. 5:7 для освящения не менее важно, чем значение таких текстов как Рим. 3:28 для оправдания.
 - б) “Мы должны вполне осознавать, что при переходе от оправдания к освящению мы не покидаем сферу веры... Конечно, христианские дела нельзя отвергать, принижать или осуждать, но, чтобы эти дела занимали надлежащее место, они никогда не должны рассматриваться отдельно от милости Божьей... Учение о действии Святого Духа направлено на то, чтобы не допустить представления, что человек – независимая динамическая единица. Это учение не делает человека самодостаточным, но подчеркивает свойственную ему постоянную нехватку самодостаточности... Все точки зрения, которые приводят к той или иной упрощенной теории возрождения, лишают нас чудесной тайны о действии Святого Духа – чудесной, ведь она обращает человека от изучения его собственного состояния к жизни по вере, когда он живет лишь Божьей благодатью и стремится к продолжению уже начатого освящения... Вера – это ось, вокруг которой все вращается. Вера, хотя сама по себе не созидательна, предохраняет нас от автономного самоосвящения и морализма... Ибо процесс освящения ни в коем случае не означает достижения спасения своими силами и под своим руководством; наоборот, он означает достижение своего спасения с нарастающим чувством зависимости от Божьей благодати” (Berkouwer, *Faith and Sanctification*, с. 20, 27, 83, 87, 93, 112).

- с) Поэтому, “благоприятная этика не может существовать независимо от веры в Бога-Искупителя... [И, в то же самое время,] истинная вера не может долго существовать независимо от этических обязательств” (Payne, *Theology of the Older Testament*, с. 316).
- d) Мы должны продолжать ходить в вере, а именно, в библейской живой вере, которая проявляет себя в плодах святости.

с. Важность любви

- 1) “Тема любви особенно характерна для Иоанна. Эта добродетель должна быть у христианина, ее корень – в Божьей любви к Своему Сыну... Во многих случаях Он [т.е. Иисус] указывал, что стимулом для этического поведения должна быть любовь к Нему (см. Иоан. 8:42; 14:21 и сл.; 14:28; 16:27). Не может быть сомнений, что в центре новой жизни, как ее представлял Себе Иисус, должна быть любовь... Более того, любовь человека к Богу в качестве стимула христианской жизни занимает в посланиях более важное место, чем в Евангелиях... В них [текстах о любви в 1 Иоанна] поставлена высокая цель, но это не причина, чтобы удерживать людей от ее достижения. В самом деле, для христиан любовь – это не выбор, а обязанность” (Guthrie, *NT Theology*, с. 664-666).
- 2) “Суть нового послушания, также и в посланиях Павла, главным образом состоит в любви... Центральное значение любви в проповеди Павла о новой жизни можно показать разными способами. Основанием новой жизни можно назвать как веру, так и любовь. [Он упоминает Рим. 13:10 и сл.; 15:30; 1 Кор. 13; Гал. 5:5 и сл.; 6:2, 15; Еф. 3:17; Кол. 1:4; 2:7; 1 Фес. 1:3; 1 Тим. 6:11; 2 Тим. 3:10; Тит. 2:2; и др.]... В первую очередь, эта любовь приобретает центральное значение из-за того, что она отражает Божью любовь во Христе... Во вторую очередь, эта любовь представляет собой жизненно важный элемент церкви. Этой любовью создается Тело, Глава которого – Христос (Еф. 4:15,16), в ней верующие укоренены и утверждены (Еф. 3:17). По этой причине любовь можно назвать совокупностью совершенства (Кол. 3:14); ведь она по-своему придает церкви единство (Кол. 2:2). В результате, заповедь о любви у Павла ясно побуждает людей в церкви к взаимной ответственности... Здесь мы снова видим ясную связь между любовью и освящением. Будучи обществом освященным и принятым самим Богом, церковь объединена внутри себя и отделена от мира любовью” (Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology*, с. 293-294).
- 3) Однако, если рассматривать более глубоко, можно утверждать, что христианская любовь уникальна, поскольку она подражает и Божьей любви к человеку, и Отчей любви к Сыну. “Достоинство и превосходство *Божьего* сердца можно оценить, если знать, кого Он любит. К Богу еще в большей степени, чем к нам, относятся слова, что любовь – это мощное и захватывающее устремление души, от которого зависят и ее совершенство, и ее счастье. Итак, если Божья любовь – это Его мощное и захватывающее устремление, всесильная энергия благосклонности и удовольствия, то ‘Божье наслаждение’ – это мера превосходства Его души... Очень мало людей думает о том, что Бог безмерно счастлив во взаимоотношениях Троицы, в делах творения и искупления. Не всем известно, что Бог воодушевлен достоинством Своего Сына, делами рук Своих и благоденствием Своего народа. Блаженство Божьего бытия не воспето должным образом, с восхищением и рвением, в церквях и храмах... Никакие взаимоотношения не приближаются к отношениям внутри Троицы. Они совершенно уникальны. Сын абсолютно

уникален в своей привязанности к Отцу [Иоан. 1:14, 18; 3:16, 18; 1 Иоан. 4:9]... Их близость и общность бесподобны [Матф. 11:27; Иоан. 5:18]... Отец настолько близок со Своим Сыном, что открыл Ему все Свое сердце [Иоан. 5:20]... Он не жалеет для Сына ни одного благословения, изливает на Него Духа не мерою [Иоан. 3:33-34]... И поскольку Сын осуществляет искупительный план Отца, сердце Отца преисполнено глубокой любви к Сыну [Иоан. 10:17]... Особое внимание Отца к Своему единственному Сыну изливается и на всех тех, кто служит Сыну [Иоан. 12:26]. Поэтому Отец стремится любым возможным способом явить бесконечное довольство Своим возлюбленным Сыном – в том числе и изливанием гнева на Его противников [Евр. 10:29]... Он радуется величию, благодати и триумфу Сына. Он дает Ему имя выше всякого имени, (Фил. 2:9); Он венчает Его честью (Евр. 2:9) и прославляет Его в Своем присутствии славою, которую Он имел прежде сотворения мира (Иоан. 17:5)... За четкой логикой Римлянам 8:32 кроется безграничная любовь... Суть этого стиха в том, что если Богу было угодно совершить ради нас самое трудное дело (предать нежно любимого Сына на страдания и смерть), тогда совершить то, что кажется трудным (дать христианам все благословения небес), Ему будет не трудно. Этот стих имеет смысл, потому что любовь Отца к Сыну неизмерима... Если в сердце Бога когда и была особо горячая любовь, то это любовь к Его Сыну... Если Бог кем-то и восторгается, так это Своим Сыном. Эта любовь никогда не изменится; она никогда не охладает. Она горит невообразимым рвением и пылом... Мы говорим не о самоотверженной, жертвенной, милостивой любви. Мы говорим о любви, доставляющей удовольствие и наслаждение. Бог любит Своего Сына не снисходя жалостью к недостойному (так Бог любит нас). Своего Сына Он любит не так. Он доволен Своим Сыном. Душа Его благоволит к Сыну!... Первое наслаждение Бога – в Сыне” (John Piper, *The Pleasures of God: Meditations on God’s Delight in Being God*, с. 19-21, 33-35).

- 4) Заповедь любить Бога и своих братьев должна преобразиться из холодной обязанности в добровольную самоотдачу, не для жертвы, а для пользы брата во Христе или заблудшего. Неужели вы думаете, что лишившись многого в унижении и смерти Сына, Отец и Сын не получили бесконечной радости в своей славной любви (Иоан. 17:24)?
- 5) Практический результат важности любви в повелениях, содержащих фразу «друг друга».
 - a) Будьте почтительны друг ко другу – Рим. 12:10
 - b) Будьте братолюбивы друг ко другу – Рим. 12:10
 - c) Будьте единомышленны между собою – Рим. 12:16
 - d) Не судите друг друга – Рим. 14:13
 - e) Назидайте друг друга – Рим. 14:19
 - f) Принимайте друг друга – Рим. 15:7
 - g) Наставляйте друг друга – Рим. 15:14
 - h) Не судитесь друг с другом – 1 Кор. 6:7

- i) Не уклоняйтесь друг от друга – 1 Кор. 7:5
 - j) Заботьтесь друг о друге – 1 Кор. 12:25
 - k) Приветствуйте друг друга – 2 Кор. 13:12
 - l) Не завидуйте друг другу – Гал. 5:26
 - m) Будьте правдивы друг с другом – Еф. 4:25
 - n) Будьте добры друг к другу – Еф. 4:25
 - o) Повинуйтесь друг другу – Еф. 5:21
 - p) Почитайте друг друга – Фил. 2:3
 - q) Не говорите лжи друг другу – Кол. 3:9
 - r) Снисходите друг другу – Кол. 3:13
 - s) Научайте и вразумляйте друг друга – Кол. 3:16
 - t) Любите друг друга – 1 Фес. 3:12
 - u) Утешайте друг друга – 1 Фес. 4:18
 - v) Увещайте друг друга – 1 Фес. 5:11
 - w) Будьте в мире друг с другом – 1 Фес. 5:13
 - x) Ищите добра друг другу – 1 Фес. 5:15
 - y) Молитесь друг за друга – 1 Тим. 2:1
 - z) Поощряйте друг друга – Евр. 10:24
 - aa) Не злословьте друг друга – Иак. 4:11
 - bb) Будьте страннолюбивы друг ко другу – 1 Пет. 4:9
 - cc) Служите друг другу – 1 Пет. 4:10
 - dd) Подчиняйтесь друг другу – 1 Пет. 5:5
 - ee) Приветствуйте друг друга – 1 Пет. 5:14
 - ff) Общайтесь друг с другом – 1 Иоан. 1:7
- 6) Как и вера, любовь должна распространяться на все дела христиан (1 Кор. 16:14).
- 7) Необходимость любви видна из того, что она присутствует в истинном спасении (1 Иоан. 3:17-18), свидетельствует о производимом Духом освящении (Гал. 5:22),

способствует истинному благовестию (Иоан. 13:35), а также из того, что высочайший пример любви показан Христом (Иоан. 13:34).

- 8) Рассмотрите также неистощимое богатство любви. Любовь Отца к Сыну нескончаема, вечна, обильна. Такова же Божья любовь к искупленным. Но люди, к несчастью, даже христиане, отмеряют любовь понемножку, дробят ее, убавляют, сдерживают, отнимают, ведут ее учет, останавливают, откладывают или устраняют ее. Апостол Павел дважды увещает фессалоникийцев “более преуспевать” в любви (1 Фес. 4:1, 10). Их стремление к совершенству было не в сфере образования, организации или формы, а в сфере освящения (1 Фес. 4:3, 4, 7). Тем не менее, их стремление к совершенству в освящении было полностью основано на любви (1 Фес. 4:9-10). Они уже достигли какого-то уровня любви, как это видно из утверждения Павла (ст. 10), но заметьте, что он повелевает им более преуспевать, превосходя уже имеющуюся у них любовь друг к другу. Он даже не приводит списка определенных повелений, чтобы не ставить им планку, по достижении которой можно было бы остановиться (ст. 9). Вместо этого, пределы любви должны определяться внутренней убежденностью и действием Святого Духа (ст. 9). Следовательно, пределы христианской любви к братьям точно такие же, как и пределы любви Святого Духа. Значит, христианская любовь должна быть безграничной, незакрепощенной, свободной, исходящей из сердца, которое свободно и открыто для обличения Святого Духа и Его желания в точности исполнять Божью волю – любить святых Его через братьев. Любая примесь человеческой любви к любви, производимой Духом, загрязняет ее. Таким образом, стремление к любви Духа Святого – необходимое основание для стремления к совершенству в освящении.

4. Парадоксы, относящиеся к данной теме

а. “Ветхий человек” / “новый человек” и “ветхая природа” / “новая природа”

1) Обзор

- а) “Ветхий человек” / “новый человек” – библейские метафоры с корпоративным и эсхатологическим акцентом.
- i) Например, Рим. 6:1 и далее связано с предшествующим контекстом и продолжает развивать богословскую тему о роли Адама.
- ii) Эти термины отражают эсхатологическую напряженность “уже, но еще не вполне”, а не антропологическую напряженность.
- б) “Ветхая природа” / “новая природа” – богословские термины, которые традиционно используются для описания личных страданий верующих из-за присутствия в их жизни греха.

2) “Ветхий человек” / “новый человек”

Эти библейские термины не означают два сосуществующих бытия (т.е. в верующем не живут два человека: старый и новый – он не шизофреник).

- а) “Ветхий человек” имеет значение “вся личность в грехопадении” (Cranfield, *Epistle to the Romans*, ICC, 1:309).

- i) “Ветхий человек – это автономный человек под властью греха...” (NIDNTT, s.v. “νέος,” by Haarbeck, 2:675).
 - ii) “Ветхий человек’ – это человеческая личность в невозрожденном состоянии, которая с нравственно-этических позиций характеризуется порабощением греховным склонностям и греховным образом жизни” (Showers, “The New Nature” [Grace Theological Seminary doctoral dissertation, 1975], с. 130).
 - iii) “*Terminus ante quem* для παλαιός заимствован христианством, так что выражение ὁ παλαιός ἄνθρωπος, представляющее собой пример персонификации, описывает вообще дохристианское состояние в нравственном отношении” (H. A. W. Meyer, *Critical and Exegetical Handbook of the Greek New Testament: Philippians, Colossians, Philemon*, с. 353).
- b) “Новый человек” – это “кто мы есть и что мы имеем во Христе” (Newell, *Romans*, с. 210).
- i) “В коллективном смысле это новое нравственное состояние христиан, выраженное фигурой олицетворения. В индивидуальном смысле это объективная реальность, так что в нового человека можно «облечься»” (Meyer, с. 353).
 - ii) См. сотериологическо-эсхатологический зачаток, обозначенный во 2 Кор. 5:7:

“Идея новизны явно эсхатологическая... Павлово утверждение, что во Христе старое прошло, и пришло новое, – эсхатологическое... Его идея в том, что верующие пока живут в старом веке, но, будучи во Христе, они принадлежат новому веку и новой твари (индикатив), и они должны жить жизнью, выражающей новое бытие (императив)” (Ladd, *Theology of the NT*, с. 479-80).
- 3) “Ветхая природа” / “новая природа”
- a) Это богословские категории, основанные на неоспоримой реальности антропоцентрического остатка (напр. Рим. 7:14 и далее; 1 Иоан. 1:8-10).
 - b) Термин «природа» полезен, если его точно определить.
 - i) «Природа» – не то же самое, что личность.
 - ii) Иногда применяются следующие термины, отражающие это противостояние:
 - (a) Старые и новые «способности» (Ryrie, *Balancing the Christian Life*, с. 34-36; Райри делает несколько важных предостережений, но всё-таки смешивает понятия ветхой «природы» и ветхого «человека»).
 - (b) Старое и новое «положение» (Showers, “The New Nature” [G. T. S. doctoral dissertation, 1975], с. 130).

4) Парадокс остаётся:

«Христиане говорят что-то странное о новой жизни: что она у них и есть, и нет, что им всё ещё надо стать теми, кем, по их словам, они уже стали. Не удивительно, что это вызывает внутренние споры и внешнюю критику... Если отнестись к этому серьёзно, такое утверждение означает путаницу в истории, беспорядок в этике и страдание в жизни верующего. Он избавлен от власти тьмы и введён в царство возлюбленного Божьего Сына (Кол. 1:13); и всё же... он остается уязвимым для того, что в Послании к галатам названо 'настоящим лукавым веком' (Гал. 1:4). Поэтому его тянут в разные стороны. Он слышит от проповедника, что Бог уже сделал для него то, чего он не мог сделать сам, что нужно только с благодарностью принять до конца совершенное Христом. Тем не менее, тот же проповедник постоянно призывает его стремиться к лучшему, говорит, что его поведение всё ещё не соответствует его призванию. Грубо говоря, христианский призыв приводит в недоумение: 'Стань тем, кем являешься!'... Это парадоксально. Это вызывает напряжённость... Если нет проблем роста, то сомнительно, начиналась ли вообще новая жизнь...» (C. F. D. Moule, "The New Life' in Colossians 3:1-17," *Review and Expositor*, 70 [Fall 1973]: 481-82).

b. Прощение и возмездие

1) Учение о прощении

a) ВЗ образы и описания

- i) «...в пучину моря...»
- ii) «...за хребет...»
- iii) «...как далеко восток от запада...»
- iv) «...у Бога нашего прощение...»

b) НЗ слова и утверждения

c) Побуждающие НЗ сравнения

- i) Матф. 6:12 – как и Бог во Христе простил нас
- ii) Матф. 18:35 – прощать от сердца

d) Загадка противоречий и условий

- i) Матф. 6:12-15
- ii) Лук. 17:3
- iii) Марк. 11:25
- iv) 1 Иоан. 1:9

e) Различные категории прощения

- i) Начальное юридическое прощение – в момент обращения, отмена наказания за грех.

- ii) Начальное дружеское прощение – в момент обращения, исчезает отчуждение от Бога.
- iii) Повторное юридическое прощение – освобождение от наказания за грехи после уверования (происходит между Богом и человеком).
- iv) Повторное дружеское прощение – примирение с потерпевшей стороной (происходит между Богом и человеком, необходимо исповедание; 1 Иоан. 1:9).
- v) Вертикальное дружеское прощение – не требовать права на месть (происходит между человеком и человеком, за Богом признается право на отмщение).
- vi) Горизонтальное дружеское прощение – прощать друг другу грехи и проступки (происходит между человеком и человеком, имеется в виду прощающий характер Бога).

2) Учение о наказании

a) Наличие и необходимость наказания

i) ВЗ

(a) Втор. 8:5

(b) Пс. 6:1; 37:2; 117:18

ii) НЗ

(a) 1 Кор. 5:6 – принцип распространения греха

(b) 1 Кор. 11:32

(c) 2 Кор. 6:9

(d) Евр. 12:3-12

(e) Отк. 3:19

b) Кто производит наказание

i) Сам Бог вмешивается в жизнь человека

(a) Ради самого человека – Евр. 12:3-12

(b) Ради всей церкви – Деян. 5:1-11; 1 Кор. 11:29-30

ii) Церковь призывает своего члена к ответственности

(a) Иисус учил обличать лично – Матф. 18:15-20¹¹³

(b) Павел учил отлучать от церкви (1 Кор. 5:1-13)¹¹⁴, уклоняться (Рим. 16:17; 2 Фес. 3:6-15), вразумлять/ отвращаться (Тит. 3:10-11), обличать (1 Тим. 5:20).

3) Парадокс прощения и наказания

- a) Является ли отлученный от церкви истинно верующим?
- b) В чем следует отказывать человеку, находящемуся под церковным взысканием?
- c) Что должен сделать отлученный, чтобы вновь быть принятым в общину?
- d) За какие грехи церковь должна совершать взыскание?

c. Вечная безопасность / уверенность в спасении (т.е. неотступность и стойкость святых)

1) Процесс спасения включает в себя не только освящение Духом, но и божественную охрану и человеческую стойкость в вере. Учение о сохранности спасения и неотступности святых касается вопроса о совершенстве спасения, поскольку оно имеет дело с тем, претерпит ли верующий до конца. В истории учение о неотступности святых вызывало горячие споры, сравнимые со спорами об избрании.

2) Исходные вопросы

- a) Могут ли действительно призванные, возрожденные и оправданные верующие безвозвратно отпасть от благодати и быть осужденными на вечное наказание?
- b) Учит ли Писание прямо о неотступности святых, или это логический вывод из предпосылки о суверенном избрании?
- c) Со стороны человека, сводится ли неотступность к сохранению человеком веры и послушанию Господу?
- d) Со стороны Бога, гарантирует ли спасительный замысел Бога и Его безграничная сила, что избранные претерпят до конца?
- e) Достигается ли стойкость верующих на христианском пути их собственными силами, или же они сохраняются божественной силой?
- f) В чем первоисточник безопасности спасения?
- g) Какую роль играют три Личности Троицы в сохранении святых?
- h) С другой стороны, что должны делать верующие, чтобы проявлять стойкость в вере?

¹¹³ Также обратите внимание на грамматическое построение ст. 18 (откуда власть и реальность наказания), на слово 'также' в ст. 19-20 (согласие небес с решением церкви ради имени Иисуса).

¹¹⁴ Павел перефразирует для церкви заповеди, связанные в Израиле с осуждением на смерть (см. Втор. 13:5; 17:7, 12; 21:21; 22:21, и сравните ст. 2, 13), с тем чтобы извергнуть зло из среды освященного общества.

- i) Верно ли, что учение о вечной безопасности приведет христиан в состояние праздности и нравственной вялости?
 - j) Не будет ли учение о вечной безопасности воспринято христианами как разрешение жить, как им угодно?
 - k) Является ли учение о сохранности спасения препятствием для освящения, или же это учение оказывается источником великой уверенности и надежды для святых, борющихся в их земном странствии?
 - l) Что значит отступить от веры?
 - m) Могут ли в этом быть виновны подлинны христиане, или только те, кто ложно исповедуют веру?
 - n) Есть ли какие-нибудь грехи, по совершении которых неверующие или даже верующие оказываются за пределами Божьего прощения и примирения?
 - o) Что мы должны думать о библейских примерах людей, которые исповедовали веру, но низко пали (напр., Соломон, Давид, Петр), или потерпели крушение в вере (напр., Иуда)?
 - p) Как нам понимать места Писания, которые предупреждают об опасности отпасть от благодати, лишиться Христа и спасения?
 - q) Что нам думать о называющих себя христианами, которые показали огромный энтузиазм в вере, но впоследствии вернулись к прежней жизни и отказались идти путем праведности?
 - r) Наконец, в чем заключается падение, и чем оно отличается от отступничества?
- 3) История учения о сохранности спасения и стойкости святых
- a) Смертный грех лишает спасительной благодати – Римско-католическая церковь
 - i) Католики учат, что грехи бывают простительные и смертные. Первые представляют собой либо малые грехи, либо большие, но совершенные неумышленно. А ко вторым относятся тяжкие грехи, совершенные намеренно. Если христианин совершает смертный грех, то он теряет возрождение, полученное через крещение. Кто совершил простительный грех, будет страдать в чистилище, но кто совершил смертный грех, потерпит вечное наказание. Вина в смертном грехе может быть устранена и спасительная благодать может быть восстановлена через таинство епитимьи (куда входит покаяние, исповедь, отпущение грехов и дела освящения). Поскольку стойкость зависит от взаимодействия крещеного с Божьей благодатью и от совершения добрых дел, то уверенность в окончательном спасении вообще невозможна. Никто не может знать, что он обрел дар выстоять до конца, если это не сказано через особое откровение. По их мнению, крещенный должен заслужить спасение соблюдением повелений Бога и церкви, заслугами, религиозными обрядами. Совершая такие дела, человек “обретает большую благодать, вечную жизнь, и, если

умрет в состоянии благодати, получит вечную жизнь и возрастание в славе” (Триденский собор, канон 32).

- ii) Католическая церковь отличает ‘потенциальную стойкость’ от ‘окончательной стойкости’. Первая – это благодать или помощь, которую Бог предоставляет крещёному, чтобы укрепить его в добродетельной жизни. В неё входят божественное озарение разума и божественное вдохновение воли. В сохранении спасения благодать и добродетель человека действуют вместе. Многие из приемлющих эту благодать на самом деле не выстоят до конца своей жизни. Таким образом, нужен дар окончательной стойкости, который позволит праведникам устоять в добродетельной жизни. Церковь учит, что праведники могут получить эту особую благодать окончательной стойкости, прося ее в горячих молитвах. Большинство католиков не получают этого преимущества.
 - iii) Католическое богословие по своей сути явно синергическое: Бог и люди трудятся вместе в деле спасения. Бог оправдает доверие верующего; но если последний совершит тяжкий или смертный грех, он не оправдает доверие Бога и потеряет спасение.
- b) Жизнь по плоти лишает спасительной благодати – многие арминяне
- i) Отвергая доктрины безусловного избрания и действенной благодати и отстаивая неограниченную свободу воли, арминяне постулируют условную стойкость или возможность окончательного отступничества верующих. Авторитетно заявляется, что опасность окончательного отпадения от благодати не должна восприниматься легко. Библейские предостережения имеют смысл, если только угроза реальна, а не гипотетична. Сторонники этой точки зрения считают, что пребывание в благодати зависит от постоянства веры, послушания и неотступности человека. Согрешая действием или бездействием, христианин может потерпеть кораблекрушение в духовной жизни и отпасть от Христа полностью и окончательно. Чтобы снова надеяться на небеса, нужно новое оправдание. Окончательная стойкость в вере, таким образом, находится в человеке и зависит от его воли и действий. Такая точка зрения возлагает на страдающих святых тяжелое бремя преобразования характера и исполнения дел, приемлемых для святого и праведного Бога.
 - ii) Якоб Арминий сначала осторожно высказывался по вопросу о том, может ли истинный верующий пойти в вечную погибель. Однако он остановился на точке зрения, что верующий обладает свободой воли, чтобы воспротивиться благодати и отступить от пути истинного. Он допускал, что истинный христианин может впасть в искушение, отречься от веры и потерять спасение. Арминий считал, что все избранные в конечном счете будут спасены, а избранные – это и есть те, кто, по Божьему предвидению, уверуют и претерпят до конца. Он говорит, что христиане, которые оставляют веру в Бога, перестают быть верующими, и кто не выдерживает, тот не смог устоять. Таким образом, кто оставил веру и стойкость – тот не избранный и пойдет в муку вечную. “Несомненно, что возрожденные иногда теряют благодать Святого Духа, потому что они грешат по собственной воле, когда поступают против совести” (Арминий, *Труды Якоба Арминия*, 3:467). Он пишет, ссылаясь на определенный пример: “Если бы Давид умер в тот самый момент, когда он согрешил против Урии,

совершив прелюбодеяние и убийство, он был бы обречен на вечную смерть” (там же., 2:725).

- iii) Джон Весли считал, что по небрежности верующие могут лишиться благодати, а из-за сознательного греха могут потерять спасение и быть прокляты. Кто сегодня стали возрожденными и оправданными детьми Небесного Отца – завтра могут стать детьми дьявола. Весли не считал, что Божья благодать непреодолима; ее действенность зависит от постоянства в вере, любви и послушании Божьему закону. Верующий обладает свободой воли, а именно, властью выбирать между добром и злом и сознательно отступить от благодати. Нет такого состояния (даже в ‘полном освящении’), из которого невозможно отпасть и погибнуть. Весли говорил, что учение о вечной безопасности внушит христианам чувство ложной безопасности. Верующий, который считает доказанной вечную безопасность, “мало по малу становится лентяем и вскоре вновь впадает в грех, от которого он был очищен... Он продолжает грешить и спит, пока не проснется в аду” (Wesley, “Predestination Calmly Considered” in *The Works of John Wesley*, 10:257).
- iv) Весли не нашел библейского основания для точки зрения, что Бог сохраняет христиан от отпадения от благодати и потери первоначального оправдания. Он развивает свою позицию в серии утверждений с библейскими цитатами, наиболее важные из которых передает своими словами. (1) “Кто свят или праведен по суждению Самого Бога, тем не менее может так отпасть от Бога, что погибнет навеки (Иез. 18:24)”. (2) “Кто наделен очищающей сердце верой, дающей добрую совесть, тем не менее может так отпасть от Бога, что погибнет навеки (1 Тим. 1:18-19)”. (3) “Кто привит на добрую маслину духовной, невидимой Церкви, тем не менее может так отпасть от Бога, что погибнет навеки (Рим. 11:17, 20-22)”. (4) “Кто настолько познал Христа, что через это познание избежал скверн мира, все же может снова впасть в эти скверны и погибнуть навеки (2 Пет. 2:20-21)”. (5) “Кто видел сияние славы Божьей в лице Иисуса Христа и стал причастником Святого Духа, имел свидетельство и плоды Духа, тем не менее может так отпасть от Бога, что погибнет навеки (Евр. 6:4, 6)”. (6) “Кто освящен кровью завета, тем не менее может так отпасть от Бога, что погибнет навеки (Евр. 10:26-29)” (Wesley, “The Perseverance of the Saints” in *Works*, 10:285-97). Однако, Весли заявлял, что утраченная оправдывающая благодать может быть возвращена новым покаянием и верой.
- v) Богослов-назарянин Дж. Кеннет Гридлер утверждает, что из-за сознательного греха христианин может потерять спасение. “Если оправданный человек умышленно отвергает свет святости и сознательно отказывается стремиться к полному освящению, зная, что Бог этого хочет, то он потеряет свое оправдание из-за непослушания Богу и, если в этом состоянии умрет, то пойдет в муку вечную” (Grider, *Entire Sanctification*, с. 146).
- vi) В основании арминианской точки зрения лежит синергизм. Голословно утверждается, что Бог и человек трудятся над спасением вместе. И если этот последний не может в достаточной степени угодить Богу, то утрачивает спасение. Синергический взгляд на неотступность – это “разновидность псевдо-евангельского учения, оставляющая вопрос... нерешенным... Неверно было бы назвать такой взгляд полностью

евангельским, но кажется несправедливым говорить, что он слегка не евангельский. В нем недостаточно благой вести” (Earnest F. Kevan, *Salvation*, с. 89-90).

- с) Избранные верующие претерпевают до конца, неизбранные верующие отпадают – многие лютеране
- i) Лютеране и кальвинисты единодушны по поводу оправдания верой, но расходятся во мнениях по поводу неотступности святых. Лютеране традиционно отвергали априорный подход, в котором внимание акцентировалось на “даре неотступности” как логическом результате суверенного избрания; вместо этого они предпочитали апостериорный подход, касающийся жизни по вере, постоянства в святости и библейских предостережений от духовного отступничества. Фокусируя внимание на явленной Божьей воле, они утверждают, что на практике верующий может тяжко согрешить против Святого Духа. Серьезными грехами он может воспротивиться Божьей благодати, потерять веру и лишиться сыновства и спасения. Другими словами, Бог сохраняет святых при условии их стойкости в вере и послушании. В общем лютеране считают, что не все, кто возрожден, избраны Богом. Избранный может впасть в грех *полностью*, но не *окончательно*; но кто возрожден и не избран – может отпасть от благодати *и* полностью, *и* окончательно. Лютеранская позиция отличается от католической и арминианской тем, что неотступность избранных – результат суверенного Божьего определения. Она отличается от позиции реформатов тем, что неизбранные возрожденные могут совсем пасть из состояния благодати.
 - ii) Согласно Мартину Лютеру, Петр и Иуда – библейские примеры, соответственно, избранного возрожденного верующего и неизбранного возрожденного верующего. По Лютеру, не возрождение отличало Петра от Иуды, но что Иисус избрал первого из них и сохранил его от вечной гибели. Таким образом, христиане должны активно хранить веру, чтобы не погибнуть. Святые обязаны быть верными евангелию и Христу.
 - iii) В Аугсбургском вероисповедании (1530) Меланхтон подтвердил позицию Лютера, что святые могут отступить от веры и благодати. Исповедание гласит: ‘Отвергаем тех, кто учит, что человек, однажды ставший благочестивым, не может снова отпасть (ст. XII).
- d) Бог сохраняет обращённых через неотступность до конца – реформаты
- i) Реформаты утверждают, что возрожденные и оправданные верующие могут испытывать падения в вере, противиться Богу и согрешать время от времени. Но их неверие и противление – временные, а не окончательные и безнадежные. Это так, потому что Бог посредством Духа Святого сохраняет окончательное спасение у всех истинно верующих, доводя до завершения их неотступность. Неотступность истинно верующих обеспечивается вечной спасительной *целью* Бога (Иоан. 6:39-40), *совершенством* Его благодати, Его непреложностью, силой и верностью (1 Пет. 1:5; 2 Пет. 1:2), Его *обещанием* до конца сохранить Свой народ в безопасности (Иоан. 6:37; 10:28-29; 1 Кор. 1:8; Фил. 1:6), *молитвами* Христа о Своих учениках (Иоан. 17:9, 11, 15; Рим. 8:34; Евр. 7:25). Конечный результат жизни святых опирается не на их силы, а на Самого Бога. “Величие Отца, а не паствы –

основа безопасности паствы” (А. Т. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 5:186).

- ii) Августин считал каждый аспект спасения, от обращения в начале до неотступности в конце, даром Божьей благодати. В частности, посредством таинственного вдохновения Бог даёт Своим избранным незаслуженный дар неотступности. Богу угодно даровать детям завета, то есть избранным, и дар спасающей веры, и дар стойкости в святости. Последнее значит, что Бог наделяет избранных желанием и силой отвергать злое и неотступно идти к вечной жизни. Дар неотступности действует в избранных и призванных по Божьему изволению. Он позволяет им избегать нечестия, стремиться к праведности, прилепляться к добру и твердо стоять в несокрушимой вере. Бог укрепляет волю избранных, чтобы они действовали в гармонии с Его волей и таким образом достигли небесной цели. Чтобы испытывать страх Божий и избавиться от гордыни, верующим не следует заранее считать, что они находятся среди предопределенных и сохраненных. Только неотступность позволяет человеку убедиться, что он находится среди сохраненных Богом. Если дитя завета отклоняется от пути праведности, Бог либо вернёт его при помощи предупреждения и наказания, либо возьмет домой через внезапную смерть.
- iii) Вопреки мнению некоторых критиков, Жан Кальвин не развивал доктрину о неотступности в строго априорной манере. Он воспринимал всерьёз необходимость неотступности в жизненной борьбе верующих. Суть позиции Кальвина в том, что Бог доводит до конца весь Свой спасительный труд, утверждая святых в неотступности. Действуя Сам, Бог даром наделяет оправданных способностью не отступить от Него до самого конца. С точки зрения *Бога*, верующие хранят неотступность до конца благодаря изволению Отца в избрании, ходатайству Сына, запечатлению Духом Святым, и благодаря Его поддержке. Неистребимое зерно веры и Дух Святой остаются в настоящем христианине, даже когда он грешит. С точки зрения *человека*, для неотступности необходимо активное принятие благодати, когда христианин с верой смотрит на Христа и полагается только на Него. Свет веры иногда меркнет в настоящем христианине, но никогда не гаснет. Кальвин настаивает, что хотя верующие иногда впадают в грех, Бог не допускает, чтобы хоть один из избранных утратил веру и, в конце концов, погиб. В конечном счете, постоянство в христианской жизни зависит от Бога, а не от способностей смертных людей.
- iv) В Вестминстерском кратком катехизисе (1647) утверждается: “Эта неотступность святых происходит не от их собственной свободной воли, а от непреложного решения об избрании, вытекающего из добровольной и неизменной любви Бога Отца; от действительности заслуг и ходатайства Иисуса Христа; от пребывания в них Духа Святого и Божьего семени; от характера завета благодати” (гл. 17.2). В Вероисповедании добавляется: “Из-за искушений от сатаны и мира, из-за остающегося в них господствующего в мире растления, из-за пренебрежения тем, посредством чего достигается неотступность, они могут впасть в серьезные грехи и какое-то время оставаться в них; тем самым они вызывают недовольство Бога и огорчают Духа Святого, лишаются некоторых проявлений благодати и утешения, ожесточают сердца и ранят свою совесть, наносят вред другим и служат им соблазном, навлекают на себя временный суд” (гл. 17.3).

v) Сперджен заметил, что бывает вера, которая кажется живой, но не приводит к личной посвященности Христу и послушанию евангелию. Кто исповедует Христа, но в конечном итоге отпадает, тот никогда и не был обращенным. С другой стороны, Господь так укрепляет святых в праведности, что никто из них не погибнет. Свою позицию Сперджен подкреплял следующими утверждениями, рассматривая вопрос с точки зрения *Бога*: (1) на основании нерушимого вечного завета (Иер. 32:40) Бог в Иисусе Христе отдал Себя за Свой народ, и они отдали себя Ему. Более того, (2) истинные верующие соединены с Господом в теле Христа. (3) Неотступность святых подтверждается в дальнейшем природой новой жизни, дарованной Богом. Он вложил в сердце верующего семя духовной жизни (1 Иоан. 3:9), и это семя не может погибнуть (1 Пет. 1:23). И (4) учение об окончательной неотступности вытекает из всего учения о благодати. Рассматривая вопрос с точки зрения *человека*, Сперджен утверждал, что Бог сохраняет возрожденных верующих предызбранными *средствами*. Библейское предостережение от отступничества – важное средство, которое Бог использует, чтобы сохранить Свой народ от отпадения. К другим доступным человеку средствам относятся ежедневная молитва, бдительность, доверие Святому Духу, послушание Богу, борьба с грехом и уклонение от дурной компании.

vi) Бог сохраняет до конца всех избранных к спасению. Однако, избранные также должны пребывать в вере на протяжении всей жизни. Истинные верующие доказывают подлинность своей веры тем, что продолжают идти путем святости и послушания.

4) Обзор Библии и богословия

a) Уверенность в сохранении ВЗ святых

i) Иов. 17:9

ii) Пс. 36:24, 28; 54:23; 65:10; 72:23-24

iii) Пс. 137:7 – безграничная Божья сила

iv) Пр. 18:11

v) Иер. 32:40; Мал. 3:6 – вечное Божье постоянство

vi) Ос. 2:19-20 – непоколебимая Божья верность (а также праведность и справедливость)

vii) Ос. 11:8; Пс. 137:8 – неутомимая Божья любовь завета

b) Краткий обзор взгляда на спасение и веру в Евангелии от Иоанна

i) Реформаты-арминиане пытаются на основании использования настоящего времени в Евангелии от Иоанна сделать экзегетические выводы для подтверждения необходимости продолжающегося действия веры, то есть, если вера не продолжается, то плоды ее исчезают.

(a) Арминианское толкование настоящего времени в Евангелии от Иоанна.

“Сторонники вечной безопасности обычно приводят в защиту своей позиции множество текстов Писания, говорящих, что вечная жизнь – результат веры в Христа... Почти во всех этих текстах используется настоящее время, когда говорится о вере, дающей вечную жизнь. Изучающие греческую грамматику знают, что настоящее время в первую очередь описывает протяженное, продолжающееся действие. Приведем лишь несколько примеров, хотя можно было бы привести много:

- (i) Иоан. 3:15: «...дабы всякий, верующий [причастие настоящего времени] в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
- (ii) Иоан. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий [причастие настоящего времени] в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
- (iii) Иоан. 5:24: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий [причастие настоящего времени] слово Мое и верующий [причастие настоящего времени] в Пославшего Меня имеет жизнь вечную...»
- (iv) Иоан. 6:35: «...верующий [причастие настоящего времени] в Меня не будет жаждать никогда».
- (v) Иоан. 6:40: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий [причастие настоящего времени] Сына и верующий [причастие настоящего времени] в Него, имел жизнь вечную».
- (vi) Иоан. 10:27-28: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную...». Все глаголы стоят в настоящем времени изъявительного наклонения и выражают идею продолжающегося действия.

Нельзя смещать акцент Писания с *веры как процесса*, дающего вечную жизнь, на *веру как единовременное событие*, от которого можно уйти в какой-то момент времени после уверования без пагубных последствий” (Ashby, “A Reformed Arminian View” in *Four Views on Eternal Security*, с. 164-65).

(b) Отстаивая арминианскую точку зрения, Эшби делает несколько грубых ошибок в толковании использования настоящего времени в Евангелии от Иоанна.

- (i) Он ссылается на греческую грамматику и утверждает, что основной характеристикой настоящего времени является протяжённость, но он слишком сужает экзегетический и синтаксический диапазон настоящего времени, даже в случае его использования в Евангелии от Иоанна. Рассмотрим следующие примеры использования настоящего времени:

- [a] Продолженное описательное (т.е. описание происходящего в настоящий момент действия)¹¹⁵ – Иоан. 5:7 (см. 1 Иоан. 2:8). Настоящее время глагола ἔρχομαι служит для описания действия, которое продолжается в данный момент: «в то время, пока я прихожу». Также, καταβαίνω описывает одновременное этому продолжающееся действие: «другой в тот момент сходит».
- [b] Перфективное (т.е. действие в прошлом дает результат в настоящем) – Иоан. 5:24 [ἔχει]; 8:42; 11:28. πάρεστιν, Он присутствует, прибыв перед этим. φωνεῖ, Он позвал ранее и Его призыв до сих пор без ответа.
- [c] Продолженное длительное (т.е. начавшееся в прошлом и продолжающееся до сих пор) – Иоан. 5:3. ἔχει, человек долго болел и болен до сих пор.
- [d] Повседневное или гномическое (т.е. повторяющееся, типичное событие, которое регулярно происходит при определенном стечении обстоятельств) – Иоан. 3:16; 14:17¹¹⁶. Впрочем, есть небольшое отличие: Иоан. 3:16 значит ‘имеющий обыкновение верить’, а 14:17 – ‘постоянно пребывающий’. Также Иоан. 1:38; 4:13, 24.
- [e] Итеративное (т.е. повторяющееся время от времени действие) – Иоан. 3:2, 26. Такое использование настоящего времени отличается от повседневного настоящего по протяженности и регулярности. При итеративном промежутки времени меньше и действие повторяется не столь регулярно.
- [f] Тенденциальное или конативное (т.е. указывающее на попытку, причем не обязательно успешную) – Иоан. 10:32; 13:6, 27. При таком использовании настоящего времени описывается желание субъекта что-либо сделать (волевое), попытка что-либо сделать (конативное) или что-либо почти сделанное (тенденциальное).
- [g] Аористное (т.е. из настоящего времени исчезает идея длительного действия) – Иоан. 3:3; 16:21

¹¹⁵ Судя по тому, как Эшби толкует текст, и зная главное положение арминиаства, можно понять, что он рассматривает настоящее время ТОЛЬКО в таком значении.

¹¹⁶ “Повседневное настоящее время служит для обозначения либо *регулярно происходящего* действия, либо *текущего состояния*. Действие обычно *итеративное*, или повторяющееся, перерывы в действии не исключаются. Такое использование довольно распространено. Отличие настоящего повседневного от итеративного не очень резкое... Настоящее повседневное несколько шире выражает идею ‘настоящего времени’ и описывает регулярно происходящее событие” (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*, с. 521). Уоллас чрезмерно разграничивает настоящее повседневное и настоящее гномическое. “Настоящее время может использоваться для описания факта вообще, без указания времени. Оно не значит, что что-то происходит *сейчас*, но что происходит *вообще*. Действие или состояние продолжается без определенных пределов времени. Глагол используется в поговорках или общих заявлениях о том, что происходит во все времена. Это распространенное применение” (там же, с. 523). Также Уоллас пишет, что второй вид настоящего гномического – это “использование настоящего времени в *обобщенных* утверждениях для описания того, что истинно в *любое* время (в отличие от универсальных утверждений, которые *всегда* истинны)”. Уоллас дает несколько рекомендаций для выявления этого вида гномического настоящего: (1) обобщенное подлежащее; (2) использование причастия настоящего времени; (3) указание на то, что это не ограниченное временем событие; (4) возможность понять как “обычно происходит”, а не как “сейчас происходит”.

- [h] Футуристическое (т.е. событие произойдет в будущем, но процесс, кульминацией которого оно будет, уже идет) – Иоан. 4:23, 25; 5:24; 11:1; 14:3
- [i] Историческое (т.е. событие произошло в прошлом, однако в разуме говорящего или пишущего изображается как бы в настоящем) – Иоан. 4:11, 15, 19, 21, 25, 26, 28. 34, 49, 50; 20:1 (дважды), 2 (трижды), 5, 6, 13 (дважды), 14, 15 (дважды), 16, 18, 19, 26, 27, 29
- [j] Настоящее время, сохранившееся в косвенной речи (т.е. греческий глагол в косвенной речи сохраняет время как в прямой речи)¹¹⁷ – Иоан. 4:1; 4:47; 5:13, 15; 6:22, 64; 11:27
- (ii) Он толкует причастия точно так же, как и глаголы, что в лучшем случае наивно, а в худшем – злонамеренно.
- [a] Часто имеется в виду время, хотя здесь оно *относительное* (или *зависимое*). Время, выраженное в причастии... зависит от времени основного глагола. Причастие не связано непосредственно с временем того, кто говорит, поэтому его нельзя считать абсолютным” (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*, с. 497-498). Это важно учитывать в тех случаях, когда есть несколько главных глаголов в разных временах или когда одно и то же время использовано по-разному. Причастие естественным образом связано со всеми главными глаголами в простом предложении.
- [b] Подобное чрезмерное упрощение противоречит самому распространенному употреблению причастий в греческом языке. Обратите внимание на то, что пишет Уоллас: “Часто говорят, что мастерством в обращении с причастиями можно измерить мастерство в греческом синтаксисе... С причастиями трудно разобраться, потому что они очень многогранны. И именно эта многогранность позволяет с их помощью выражать множество нюансов, а также приводит к множеству злоупотреблений. *Контекст* влияет на причастия больше, чем на любую другую область греческой грамматики. Другими словами, чаще всего бывает невозможно, просто посмотрев на грамматическую конструкцию... определить, что это за причастие” (там же, с. 613).
- [c] В отношении субстантивного использования причастий, какое Эшби и цитировал выше, есть дополнительные соображения. “У большинства субстантивных причастий от их видового значения остается *не так уж много*. Общее правило такое: *чем больше определенность (в противоположность обобщенности) референта, тем большее значение имеет вид глагола...* Значение вида [субстантивного] причастия *настоящего времени* может быть преуменьшено, если этого требует контекст” (там же, с. 620). В сноске Уоллас добавляет: “С причастиями в других

¹¹⁷ Косвенная речь встречается после глаголов восприятия [например, глаголы речи, мышления, верования, знания, видения, слышания] и вводится различными синтаксическими и лексическими конструкциями.

временах это не так широко распространено. Видимо, причина в том, что причастие настоящего времени хорошо выражает обобщенное значение, что позволяет использовать его гномически” (там же, с. 620, сноска 19).

[d] Уоллас приводит следующие замечания по поводу субстантивных причастий (именно такие приводил выше Эшби для подтверждения своего мнения): “В НЗ субстантивные причастия часто используются в обобщенных высказываниях. Такие выражения как « $\lambda\acute{\iota}\varsigma \acute{o} \acute{\alpha}\kappa\omicron\upsilon\omega\nu$ » [всякий слышащий] ($\acute{\alpha}\gamma\alpha\lambda\acute{\iota}\omega\nu$ [любящий], $\pi\omicron\iota\omega\nu$ [делающий], и т.д.) всегда или почти всегда обобщенные. Поэтому в них прослеживается гномическая идея. В большинстве случаев так используются причастия настоящего времени. Но если они уже гномические, то очень трудно вывести из них что-нибудь другое, например, идею продолжающегося процесса” (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*, с. 615-16). Уоллас не относит сюда субстантивное причастие настоящего времени « $\acute{o} \pi\iota\sigma\tau\epsilon\acute{\upsilon}\omega\nu$ » [верующий], поскольку здесь он усматривает четкое различие между видовым значением субстантивного причастия в настоящем времени и видовым значением субстантивного причастия в аористе. Он пишет: “Следовательно, учитывая, что аористное причастие могло вполне подойти для описания ‘верующего’, едва ли использование настоящего времени не имеет никакой видовой нагрузки. Скорее всего, настоящее время было выбрано потому, что НЗ писатели обращали основное внимание на *постоянную* веру как необходимое условие спасения” (там же, с. 621, сноска 22). Он приводит неполный список случаев использования субстантивных причастий в настоящем времени и аористных причастий, и упоминает исключение в Иоан. 7:39, которое имеет большое значение [см. ниже], потому что в контексте аористное причастие связано с предыдущим использованием причастия в настоящем времени. Поэтому его вывод не обоснован и ошибочен, возможно, из-за необходимости более осторожного обращения с контекстом. Субстантивное причастие в настоящем времени « $\acute{o} \pi\iota\sigma\tau\epsilon\acute{\upsilon}\omega\nu$ » перекрывается по смыслу с аористным, из чего видно отсутствие в нем “видовой нагрузки” и, значит, гномическая идея. Интересно также заметить, что в Иоан. 5:24 есть связь между субстантивным гномическим причастием (по словам Уолласа) « $\acute{o} \acute{\alpha}\kappa\omicron\upsilon\omega\nu$ » и субстантивным причастием в настоящем времени « $\acute{o} \pi\iota\sigma\tau\epsilon\acute{\upsilon}\omega\nu$ », причем они оба управляются одним артиклем, так что легче рассматривать оба причастия как гномические, а не только одно из двух.

(iii) Эшби не желает согласиться с тем, что слово “верующий” может выступать в качестве обобщенного утверждения, перфектного результата, состояния, в которое переходит человек. Обратите внимание, что субстантивное причастие в настоящем времени « $\acute{o} \pi\iota\sigma\tau\epsilon\acute{\upsilon}\omega\nu$ » используется почти в 6 раз чаще [43 раза] чем субстантивное причастие в аористе « $\acute{o} \pi\iota\sigma\tau\epsilon\acute{\upsilon}\sigma\alpha\varsigma$ » [8 раз; 3 раза в Евангелии от Иоанна (Иоан. 7:39; 8:30; 20:29)], и почти всегда в сотериологическом контексте. Также один раз использовано субстантивное причастие в перфекте (Иоан. 8:31). Он также не

уделяет внимания случаям использования в Евангелии от Иоанна глагола “верить” (или “не верить”) в других временах по отношению к ученикам и к тем, кто ими не был.

[a] Иоан. 17:8 – “и уверовали¹¹⁸, что Ты послал Меня” (см. Иоан. 2:11, 22; 4:39, 41; 10:42; 11:45; 12:42; 20:8)

[b] Иоан. 7:38-39 – “Кто верует в Меня... имели принять верующие в Него...”¹¹⁹

[c] Иоан. 5:47 – “Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?”¹²⁰

[d] Иоан. 12:11 – “потому что ради него [Лазаря] многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса”¹²¹

[e] Иоан. 6:69 – “и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого”¹²²

[f] Иоан. 3:18 – “Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия”¹²³

[g] Иоан. 11:26-27 – “Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир”¹²⁴

[h] В записанных высказываниях Иисуса есть тесная связь между «ὁ πιστεύων» и «πᾶς ὁ πιστεύων». Уоллас считает, что «πᾶς» + причастие в настоящем времени следует понимать явно гномически, учитывая его общий характер. Внимательное рассмотрение текстов в Евангелии от Иоанна, где встречается эта фраза, приведет к следующему результату: слово «πᾶς» появляется в связи с фразой в предложении с «ἵνα». Когда фраза «πᾶς ὁ πιστεύων» используется не в предложении с «ἵνα» (вводится непосредственно или в предложении с «ὅτι»), то «πᾶς» выпадает, но гномическое значение остается; например:

¹¹⁸ Аорист, изъявительное наклонение, активный залог, 3-е лицо, множественное число – относится к ученикам в горнице.

¹¹⁹ Связь субстантивного причастия в настоящем времени с субстантивным причастием в аористе. Отсюда видно, что идея настоящего времени явно гномическая.

¹²⁰ Связь глагола в настоящем времени с глаголом в будущем времени. Похоже, что “веровать” – описание состояния, которое может повлиять на будущее. Ответ на вопрос в том, что они не поверят Его словам. Интересно, что настоящее время описывает прошлое (они и раньше находились в состоянии неверия), которое влияет на настоящее (поскольку сейчас Иисус говорит им и будет говорить в будущем).

¹²¹ В имперфекте (см. Ин. 2:24; 7:5; 12:37). Чаще всего исторический имперфект, за исключением Ин. 2:24. Также должны быть определены длительность и непрерывность.

¹²² Петр использует перфект, чтобы описать веру в прошлом с результатом в настоящем.

¹²³ Связь между субстантивным причастием в настоящем времени “неверующий”, глаголом в перфекте с временной частицей “уже осужден” и глаголом в перфекте “он не уверовал”. Значит, из-за связи с перфектным глаголом причастие в настоящем времени выражает либо гномическую идею, либо состояние.

¹²⁴ Еще одна связь между субстантивным причастием в настоящем времени (ст. 26, “всякий... верующий”) и глаголом в перфекте (указывающим на завершение и результат). Иисус принимает ее ответ как достаточный. Поэтому субстантивное причастие в настоящем времени снова гномическое [заметьте также обобщенный характер и настоящее время πᾶς].

[i] ἵνα + πᾶς + ὁ + πιστεύων

Иоан. 3:15
Иоан. 3:16
Иоан. 6:40
Иоан. 12:46

[ii] ὅτι или только ὁ + πιστεύων

Иоан. 3:18
Иоан. 3:36
Иоан. 5:24
Иоан. 6:35
Иоан. 6:47
Иоан. 7:37
Иоан. 11:25
Иоан. 12:44
Иоан. 14:12

[iii] Перекрытие «ὁ πιστεύων» и «πᾶς ὁ πιστεύων»

Иоан. 11:25b ὁ πιστεύων
Иоан. 11:26 καὶ... πᾶς ὁ πιστεύων

“Верующий в Меня, если и умрет, оживет” (Иоан. 11:25).
“И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет
вовек” (Иоан. 11:26). Слово «πᾶς» вводится при переходе
к следующему шагу в развитии логического аргумента.
Верующий будет жить (будущее время изъявительного
наклонения), даже когда умрет. *И* живущий и верующий
(добавление слова “живущий” указывает, что будущее
достигнуто и уже началось, здесь виден логический
переход) ни в коем случае не погибнет вовек. Значит,
верой достигается вечная жизнь. Кто уверовал, кому
присуща вера и кто живет – никогда не умрет. В обоих
фразах видно гномическое значение и прямая связь с
общим характером причастий настоящего времени. Как
можно отделять гномическое значение причастия “всякий
живущий” от значения фраз “всякий верующий” и
“верующий” в этом контексте?

(iv) Эшби выстраивает два “соломенных” аргумента:

[a] Утверждая, что единственной альтернативой пониманию веры как непрерывного процесса в качестве необходимого условия для спасения может быть вера как единовременное событие, от которого в любой момент можно отойти без каких-либо последствий, он ограничивает диапазон возможных значений лишь двумя (т.е. оставляет свою точку зрения и точку зрения сторонников “спасения без господства”)¹²⁵. Когда в своей статье он ссылается на противоположную точку зрения, то цитирует

¹²⁵ Интересно, что он сводит выбор к двум вариантам, зная, что книга, для которой он пишет, называется «Четыре точки зрения на вечную безопасность» (*Four Views on Eternal Security*).

богословов, которые зашли дальше всего в отрицании господства Христа [таких как Зэйн Ходж (Zane Hodges) и Чарльз Стэнли (Charles Stanley)]. Однако, приведенные ниже объяснения не подходят ни под одну из этих категорий:

Существует “вера” с точки зрения человека – признаваемое церковью исповедание. Искренность и истинность этого исповедания может быть проверена и оценена церковью только на основании неотступности этого человека, его послушания Богу до конца жизни. Кто совершает исповедание, заявляет о своей вере, а впоследствии перестает жить соответственно этому исповеданию, тот попадает в категорию навеки осужденных идолопоклонников. Таким образом, с точки зрения церкви, такие люди перестали жить соответственно своему исповеданию, а с точки зрения Бога, они никогда не были спасены и никогда не были истинно верующими.

В данной работе нигде не утверждается, ни прямо, ни косвенно, что настоящая спасительная вера состоит лишь в исповедании, от которого можно отделить свою жизнь и жить в непокорности, угождая своим желаниям.

[b] Когда он пишет, что “нельзя смещать акценты, расставленные в Писании”, он полагает, что Писание делает акцент именно на его точке зрения, что есть огромное число свидетельств Писания в пользу такого взгляда, и что смещать акцент с веры как непрерывного процесса на что-то иное – экзегетически нечестно и может поставить под сомнение моральные убеждения придерживающихся другой точки зрения толкователей из-за того, что они так обращаются с текстом Писания. В самой Евангелии от Иоанна есть более чем достаточно примеров, доказывающих ошибочность утверждения этого экзегета и богослова. Лучше сказать так: “Нельзя сводить разносторонний взгляд Писания на истинную веру к однобокому пониманию веры как непрерывного процесса в качестве условия для спасения”.

(v) Наконец, то, что Эшби крайне упрощенно толкует значение настоящего времени (глаголов и причастий) в Евангелии от Иоанна показывает, что его толкование основано на богословских предубеждениях. Он насильно втискивает свое богословие в контекст (эйзегеза) вместо того, чтобы позволить синтаксису диктовать значение (экзегеза). Поэтому его выводы нужно отвергнуть. Из приведенного выше обзора становится ясно, что субстантивные причастия настоящего времени функционируют как гномическое или повседневное настоящее время [или настоящее время состояния], подобно общему изречению, которое в настоящий момент можно отнести к определенному человеку.

ii) Иисус учил, что верующие в Сына сразу получают вечную жизнь – Иоан. 3:15-16, 36; 4:14; 5:24; 6:40, 47; 1 Иоан. 5:11-13

iii) Смерть – это не конец жизни – Иоан. 11:25-26; см. 6:51

iv) Верующие никогда не будут на суде – Иоан. 3:18

v) Иоан. 5:24 ¹²⁶

- (a) Пикирилли (Picirilli) пытается тематически и богословски связать этот текст с Иоан. 3:36 и делает вывод, что *переход* от неверия к вере говорит в пользу *перехода* от веры к неверию. Он проводит следующую тематическую параллель:

Иоан. 5:24 – верующий на суд *не* приходит

Иоан. 3:36 – неверующий *не* увидит жизни

Он пишет: “С точки зрения грамматики, если первое утверждение значит, что состояние верующего *не может* измениться, то второе должно означать, что состояние неверующего тоже *не может* измениться. На самом деле ни тот, ни другой текст не говорит об этом... Каждое из обетований применимо лишь к тем, кто продолжает жить в соответствующем состоянии” (Picirilli, *Grace, Faith, and Free Will*, гл. 12, с. 6).

- (b) Первая грубая ошибка в этом утверждении – фраза “с точки зрения грамматики” вместо “с точки зрения богословия”. Эти два текста имеют очень важные синтаксические отличия, признаваемые даже убежденными арминянами¹²⁷. Поэтому, предложенный вывод сделан на основании заранее принятого богословского убеждения, а не на основании текста. Если текст указывает на то, что состояние свободы от осуждения *не может* измениться, а состояние осуждения – *может*, тогда его доводы ложны и его выводы следует отвергнуть.

Отметим некоторые различия:

В Иоан. 5:24 использовано причастие “верующий” в отношении того, кто имеет вечную жизнь (оно также использовано в утвердительной части Иоан. 3:36а). В Иоан. 3:36 использовано причастие “не покоряющийся”¹²⁸ в противоположность слову “верующий” в первой половине стиха. Таким образом, есть две категории людей, или два состояния их существования: “верующие/ покоряющиеся” и

¹²⁶ Первый основной глагол стоит в статическом настоящем времени и описывает состояние (“имеет”); второй глагол стоит в футуристическом настоящем времени (“не приходит”) [ἔρχομαι легко принимает футуристическое значение; см., например Ин. 14:3]. Последний глагол находится в сильном противопоставлении (ἄλλὰ) к футуристическому настоящему и передает обычное для перфекта значение (“перешел от смерти в жизнь когда-то в прошлом, так что результаты этого влияют на настоящее и будущее”). Оба причастия настоящего времени – субстантивные и управляются одним артиклем. Уоллас отмечает следующее: “Обычно действие [адвербиального] причастия настоящего времени *одновременно* действию основного глагола... Но действие такого причастия может предшествовать действию основного глагола, особенно если оно артикулярное (а значит адъективированное [или субстантивное]; ср. Мк. 6:12; Еф. 2:13)” (Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*, с. 625-626). Таким образом, причастие настоящего времени может быть либо настоящим продолженным, выражающим результаты некоторого события в прошлом (ср., напр., Ин. 11:28), либо настоящим аористным, несущим абстрактное значение глагола без определенной длительности (ср., напр., Ин. 16:21), либо настоящим статическим, описывающим состояние, в котором находится субъект (ср., напр., Ин. 7:52), либо гномическим, передающим общее утверждение, истинное каждый раз, когда выполняются необходимые условия.

¹²⁷ Стефен Эшби (Stephen M. Ashby) пишет в своей статье, что такое сравнение “основано не на сходстве синтаксиса, а скорее на сходстве идей...” (Ashby, “A Reformed Arminian View” in *Four Views on Eternal Security*, с. 166).

¹²⁸ Перевод Кассиана. – *Перев.*

“неверующие/ не покоряющиеся”. Иоан. 3:36 предлагает эти две категории, и каждый человек относится к какой-то из них. Одни в настоящее время имеют вечную жизнь, а другие в будущем даже не увидят жизни из-за пребывающего уже сейчас на них Божьего гнева. Переход из одной категории в другую (от “веры/ послушания” к “неверию/ непослушанию” или от “неверия/ непослушания” к “вере/ послушанию”) должен быть доказан из контекста. Далее, в Иоан. 5:24 используется глагол настоящего времени со значением будущего, когда говорится, что верующий “на суд не приходит”, а в Иоан. 3:36 используется глагол будущего времени, когда говорится, что неверующий не увидит жизни.

В Иоан. 5:24 есть сильное противопоставление между реальным событием в будущем (осуждением) и обычным перфектом глагола (уже перешел от смерти в жизнь, так что результаты есть в настоящем и будут продолжаться в будущем). Вывод: результаты события в прошлом, которые продолжаются в настоящем (перешел от смерти в жизнь), простираются также и в будущее, так что осуждение полностью исключается. Таким образом, обладание вечной жизнью представляется неизменным, простирающимся в будущее. Однако, в контексте Иоан. 3:36 нет такого противопоставления, поэтому необходимо точно установить, неизменно ли описанное там состояние¹²⁹. Вывод: нельзя ссылаться на не высказанную явно *изменчивость* неверия в Иоан. 3:36 для доказательства *изменчивости* веры в Иоан. 5:24, так как текст ясно говорит о ее *неизменности*. Таким образом, в богословском рассуждении можно настаивать на переходе из состояния “неверие/ непослушание” в состояние “вера/ послушание”, но не наоборот, поскольку это недопустимо из-за противопоставления в Иоан. 5:24.

В Иоан. 5:24 есть три главных глагола, *относительно* которых надо рассматривать причастие настоящего времени. Два из них стоят в форме настоящего времени (ἔρχομαι по значению явно “футуристическое”), и один – в форме перфекта (μεταβέβηκεν), поэтому первый глагол в настоящем времени (ἔχει) под его влиянием также получает “перфектное” значение. В Иоан. 3:36 есть один основной глагол, который стоит в форме будущего времени, и причастие настоящего времени надо рассматривать *относительно* него. Поэтому, в Иоан. 5:24 значение причастия нужно выводить исходя из всех трех глаголов, тогда как в Иоан. 3:36 значение причастия нужно выводить исходя только из одного глагола. Вывод: тематическое сравнение будет скорее всего неточным и неуместным, потому что использованы глаголы в разных временах, соответственно и причастия будут иметь разное значение из-за своего *относительного* характера.

¹²⁹ В контексте Ин. 3:12 интересен порядок условий в предложении. За условием первого типа сразу идет условие третьего типа. Совершенно точно известно, что в будущем Иисус будет “говорить о небесном”. Более-менее ясно, что неверие (“вы”, множественное число) будет продолжаться. В каком-то смысле, неверие в одно (“земное”, что можно увидеть и понять при помощи сравнений) влияет на возможность веры в другое (“небесное”). Это не говорит о том, что неверие *неизменно*, но показывает его устойчивость и взаимное влияние одного на другое.

- vi) Иоан. 6:39-40, 44, 54 – Внимание сфокусировано на суверенном Божьем замысле.
- (a) Здесь есть нерушимый порядок: *поверить, получить жизнь, быть воскрешенным* в последний день. Все, кто дан Сыну, по замыслу Отца будут сохранены властью Сына и воскреснут для славы небес.
- (b) Сравните это с различными определениями ученичества и указаниями Иисуса на суверенную волю Отца, строгость которых нарастает на протяжении всей главы:
- (i) 6:26-40 – Иисус говорит с народом (ст. 22, 24-25), который следовал за Ним ради пищи (ст. 26). Они не верили в Него (ст. 29, 36), тем не менее, Иисус сразу переходит от утверждения об их неверии к утверждению о том, что Его воля совпадает с волей Отца – не погубить никого из тех, кого дал Ему Отец. От их отвержения Иисус переходит к спасительному замыслу Отца и Его воскрешающей силе. В результате они отвергли Иисуса из-за угождения себе, а Иисус отверг их из-за суверенной Божьей воли.
- (ii) 6:41-59 – Иисус говорит с меньшей группой, с иудеями¹³⁰ (ст. 41, 52), которые не верили в Него¹³¹, и снова говорит, что полагается на волю Отца, который привлекает людей к Себе по Своей инициативе (ст. 44, 45б). В результате они отвергли Иисуса из-за своей религии, а Иисус отверг их из-за суверенной Божьей воли.
- (iii) 6:60-66 – Иисус говорит с еще меньшей группой, с учениками, которые до этого момента следовали за Ним (ст. 61). Эти ученики также роптали в ответ на утверждения Иисуса (ст. 61). Иисус прямо говорит, что проблема заключается в их неверии (ст. 64)¹³². Но заметьте, Он полагается на действие Духа, дающего человеческой воле способность принять Его слово (ст. 63). И снова Иисус полагается на суверенное действие Отца, дающего веру в Иисуса (ст. 65). В результате они отвергли Иисуса из-за лжеправедности, а Иисус отверг их из-за суверенной Божьей воли.
- (iv) 6:67-71 – Иисус обращается с вопросом¹³³ к самой узкой группе, к Двенадцати¹³⁴ (ст. 67). От лица Двенадцати отвечает Петр, произнося самые трогательные и полные преданности слова, которые может сказать только совершенно уверенный в словах Иисуса человек (ст. 68-69)¹³⁵. Петр выражает веру Двенадцати в Иисуса (ст. 69). Но убежденность Иисуса в их преданности исходит не от их заверений, а от того, что Он избрал их (ст. 70). Таким

¹³⁰ Моррис склоняется к мнению, что это были иудейские начальники из Иерусалима (Morris, *The Gospel according to John*, NICNT, с. 327).

¹³¹ Ср. ст. 41 – ‘возроптали’, ст. 42 – отвергли Его утверждение о небесном происхождении, ст. 47 – повторение слов о необходимости веры.

¹³² Заметьте, что после слов, вызывающих возмущение (трудное учение в ст. 52-58, из-за которого они преткнулись), следуют слова, вызывающие еще большее возмущение (более трудное учение в ст. 62). Заметьте также эмоциональный *апосиопезис* (неожиданное завершение предложения, как будто говорящий не может его закончить) в ст. 62: “Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде... *не преткнетесь ли еще сильнее?*”

¹³³ Предполагается отрицательный ответ (использована частица μή), то есть предполагается их верность.

¹³⁴ Эмфатическое использование ὁμοῦς.

¹³⁵ Не только вообще в Его учении, но и во всех подробностях.

образом, Иисус снова показывает, что полагается на Свое суверенное избрание Двенадцати (одиннадцати для вечной праведности, одного для вечного нечестия). В результате Двенадцать подтвердили свою веру в Иисуса, а Иисус подтвердил Свой суверенный замысел о них, будь то на добро или на зло.

vii) Иоан. 10:27-30 – Внимание сфокусировано на верховной власти и единстве.

- (a) “И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек”¹³⁶
- (b) “и никто не похитит их из руки Моей”¹³⁷
- (c) “Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех”¹³⁸
- (d) “и никто не может похитить их из руки Отца Моего”¹³⁹

viii) Иоан. 17:6-26

- (a) Действенная молитва Иисуса Отцу дает возможность истинно верующим устоять в вере. В соответствии с Иоан. 17:6-9, Иисус ходатайствует о Своих учениках (которых Отец дал Сыну, ст. 6-7, 9), моля Отца сохранить их от зла (ст. 11, 15) и отделить их от мира для святости (ст. 17, 19).
- (b) В ст. 20-26 Иисус расширяет пределы своей молитвы, когда просит, чтобы верующие всех времен были духовно едины (ст. 21-23), чтобы

¹³⁶ οὐ μὴ... εἰς τὸν αἰῶνα (очень сильное отрицание ‘погибели’ и время действия этого отрицания – ‘вовек’). Значит, кому Иисус дает вечную жизнь, те ‘точно не погибнут всю вечность’.

¹³⁷ τις (неопределенное местоимение: ‘кто-нибудь’)... οὐχ (частица фактического, универсального отрицания) и глагол будущего времени (“похитит”). В стихе не говорится, что никто не способен похитить овец, но что никто, даже в будущем, не похитит овец из руки Иисуса. Почему? Смотри сноски ниже.

¹³⁸ Текстуальная проблема: либо относительное местоимение мужского рода, указывающее на Отца, тогда смысл будет: “Он больше всех”, либо относительное местоимение среднего рода, тогда смысл будет: “То, что Отец Мой дал Мне, больше всего”. Свидетельства манускриптов примерно равны, и редакторы 4-го издания текста UBS обозначили это разночтение рейтингом “D”. Прилагательное μεῖζον в сравнительной степени также среднего рода, с неравномерным распределением по манускриптам. Леон Моррис склоняется к мысли, что предпочтительнее относительное местоимение среднего рода. Он пишет: “Впрочем остается подозрение, что местоимение мужского рода так распространено из-за того, что другое чтение кажется очень трудным. Если принять, что в оригинале стоит местоимение среднего рода, то смысл предложения в том, что стадо [т.е. все верующие вместе], которое Отец дал Сыну, имеет большее значение, чем что-либо иное на земле. И поскольку Он придает ему такое большое значение, то будет заботиться о нем до конца” (Leon Morris, *The Gospel of John*, с. 463-64). Можно заметить, что в ранних манускриптах (α Α Β* Β² D L W Θ Ψ, за исключением Р⁶⁶) есть хотя бы одно из этих двух (относительное местоимение среднего рода или сравнительная степень прилагательного среднего рода). Также, из более поздних вариантных чтений ясно, что предпринимались попытки сгладить язык текста путем замены среднего рода на мужской, что лучше согласуется в самом тексте. Поэтому можно заключить, что была тенденция заменять на мужской род, а не наоборот.

¹³⁹ Οὐδεὶς (‘никто’; противопоставление неопределенному местоимению ‘кто-нибудь’ в предыдущем стихе) не может или не в силах похитить у Отца. Так что, когда Отец дарует Сыну верующих, разве способен хоть кто-то похитить у Отца или у Сына этот драгоценнейший дар? Разумеется, НЕТ! Некоторые противники говорят, что это ничего не значит, поскольку “потеря спасения” – не когда овцу похищают, а когда овца теряется. В контексте требуется подтверждение того, что Иисус – Мессия. Иисус подтверждает это, говоря о Своем глубоком единстве с Отцом (ст. 30) во взаимной заботе об овцах и любви к ним как теперь, так и в будущем. Таким образом, способность Пастыря сохранить Своих овец, которые были даны Ему, говорит о Его единстве с Отцом и Его мессианстве. В тексте не упоминается о “потерявшихся овцах” (иначе эта дополнительная идея, которой нет в тексте, противоречила бы тому, что в тексте есть), но все внимание сосредоточено на суверенном даровании овец Отцом Сыну, которое, с точки зрения первоначальных слушателей и современных читателей, должно обрести свое завершение в будущем.

они познали любовь Отца к Сыну (ст. 26), и чтобы они были со Христом в небесной славе (ст. 24).

(c) Заметьте, что Иисус молится именно о верующих (и на тот момент, и в будущем), а не обо всем мире (ст. 9).

(d) В 12 стихе открывается, как Иисус понимал причину их неотступности (Он Сам сохраняет их; см. ст. 6). Погибнуть дано только ‘сыну погибели’. Но ни разу об Иуде не говорится как о верующем, и ни разу Иисус не удивляется его осуждению. Таким образом, осуждение Иуды было определено Божьим словом, откровением воли Отца.

c) Систематический анализ вечной безопасности

i) Связь ходатайства вознесенного Христа с вечной безопасностью тех, о ком Он ходатайствует

(a) Рим. 8:34 – расположено в контексте абсолютной безопасности и окончательного спасения Божьих избранных (ст. 31-39).

(b) Евр. 7:24-25 – Вечное пребывание, бессмертие Иисуса лежит в основе Его непреходящего священства. А поскольку Его священство непреходяще, то Его ходатайство действительно. Значит, бессмертие Христа напрямую связано с непрерывным ходатайством о завершении вечного спасения приходящих к Богу через Него.

(c) 1 Иоан. 2:1 – есть Ходатай, умиротворяющий гнев Отца, на основании чего Отец верен и праведен прощать кающихся¹⁴⁰.

(d) Иоан. 11:42 – Рассмотрите богословское значение этого стиха для тех, о ком ходатайствует Иисус.

(e) Лук. 22:32 – “Иисус молится о Петре, чтобы его вера не оскудела окончательно (аорист в сослагательном наклонении от *ekleipo*, ‘кончаться’, ‘крайне истощаться’). Иисус знал, что Петр падет и проявит неверность, и что он не погибнет окончательно” (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 446).

ii) Связь с Отцом

(a) Его замысел – Рим. 8:28; Еф. 1:11-12

(b) Его знание – 2 Тим. 2:19а

(c) Его сила – Еф. 3:20; Кол. 1:11; 1 Фес. 3:13; 2 Тим. 1:12; 1 Пет. 1:5; Иуд. 24

(d) Его воля – Иоан. 6:39-40

(e) Его действие – 1 Кор. 1:8; 2 Кор. 1:21

(f) Его любовь – Иоан. 13:1; Рим. 8:35-39; Еф. 1:4-5

¹⁴⁰ Обратите внимание на парадокс в выражении “праведен прощать”.

- (g) Его отношение к Сыну – Иоан. 17:10, 11, 20 (см. выше)
- (h) Его верность – Рим. 11:29; 1 Кор. 1:9
- (i) Его непреложная верность и клятва – Евр. 6:9-20; 7:19-20; 8:6 (особенно в отношении к завету).
- (j) Его действительное призвание – Евр. 9:15

iii) Связь с Сыном

- (a) Его смерть – Рим. 8:1, 34; Евр. 10:14
- (b) Его воскресение – Рим. 4:24-25
- (c) Его ходатайство (см. выше)
- (d) Его заверения – Иоан. 5:24 (см. выше)
- (e) Его жизнь – Рим. 5
- (f) Его защита – Иуд. 1
- (g) Его искупление – Евр. 9:14 ¹⁴¹
- (h) Предназначенная Ему смерть – Евр. 9:28 ¹⁴²
- (i) Его присутствие – 2 Кор. 13:5 ¹⁴³

iv) Связь с Духом

- (a) Его присутствие как залог – 2 Кор. 1:22; Еф. 1:14
 - (b) Его печать как знак Божьей собственности – Еф. 1:13; 4:30
 - (c) Его присутствие как начаток – Рим. 8:23
 - (d) Его ходатайство – Рим. 8:26-27 (в контексте)
 - (e) Его служение – 1 Кор. 6:19-20
- v) Связь с сутью произведенных Богом изменений в верующем, а именно: с возрождением, оправданием, единением со Христом, усыновлением и освящением, а также с положением сонаследников Христа (Рим. 8:17).

¹⁴¹ Обратите внимание: “очистит совесть нашу от мертвых дел” (т.е. служение в настоящее время); сравнительная степень “кольми паче” (т.е. “тем более”). Здесь речь не о начальном спасении, а об очищении разума и совести от порочных, мертвых дел на служение Богу.

¹⁴² Связь между смертью за грехи многих однажды при первом явлении и вторым явлением для спасения ожидающих Его.

¹⁴³ В коллективном смысле, если они не выдержат испытания на пребывание в вере (в здоровом учении), то среди них нет Христа; это лжецерковь. В индивидуальном смысле возможно то же самое испытание. Кто не выдерживает испытания, в том нет Христа, он лжеверующий. Если верно то и другое, то может быть лжецерковь из лжеверующих.

Также обратите внимание на то, что верующие во время великой скорби будут иметь статус “избранных”, и что их невозможно будет окончательно прельстить – Матф. 24:24 ¹⁴⁴.

vi) Связь со Словом Божиим – 1 Пет. 1:23

(a) Стойкость в истине дает уверенность в спасении и учителю, и слушающим – 1 Тим. 4:16 ¹⁴⁵

(b) Пребывать в истине – значит иметь и Отца и Сына – 2 Иоан. 9 ¹⁴⁶

vii) Связь с верой и надеждой

(a) Сама вера включает в себя и убежденность, и уверенность – Евр. 11:1

(b) Надежда также показывает полную уверенность – Евр. 6:11

(c) Отступничество связывается с неверующим сердцем – Евр. 3:12 ¹⁴⁷

(d) Сохранение начатой жизни в будущем – обязательная характеристика тех, кто стал причастником Христу в настоящем – Евр. 3:14

(e) Сохранение дерзновения и упования до конца в будущем – обязательная характеристика тех, кто стал домом Христа в настоящем – Евр. 3:6

(f) Ревность, совершенная уверенность в надежде, вера и долготерпение – вот чем должно сопровождаться спасение ¹⁴⁸ – Евр. 6:9

(g) Надежда – безопасный и крепкий якорь для души и входит в самые небеса – Евр. 6:19

(h) Надежда христиан лучше, чем ВЗ надежда – Евр. 7:19-20 ¹⁴⁹

(i) Твердая надежда христиан основана на Божьей верности – Евр. 10:23

(j) Вера подразумевает полную уверенность от искреннего сердца – Евр. 10:22

(k) Тем, кто произвольно грешит – некое страшное ожидание суда – Евр. 10:26-27

¹⁴⁴ Поразительно, но здесь есть какое-то несоответствие, парадокс, поскольку Иисус заранее предупреждает их об этом (ст. 25) и дает повеление ‘не верьте’ (ст. 23, 26), и в то же время учит, что такое время будет недолгим ради совершения и сохранения спасения избранных (ст. 22).

¹⁴⁵ “Слушание” здесь подразумевает не просто физических слух, а принятие (т.е. в еврейском сознании это синоним послушания). Ср. 6:21, где под верой имеется в виду учение. Об уклонившихся от истины заметьте, что они названы не христианами, а “некоторыми, предавшимися лжеименному знанию”.

¹⁴⁶ Верно и обратное. “Всякий, не пребывающий в истине, не имеет Бога” (ст. 9).

¹⁴⁷ “Братия” – обозначает иудеев, а не христиан.

¹⁴⁸ В контексте речь идет не только о начале спасения, но о всей жизни от начала спасения и до его кульминации.

¹⁴⁹ Лучшая надежда; Иисус сделался поручителем лучшего завета (ст. 22); тем превосходнейшее служение (8:6); ходатай лучшего завета (8:6), утвержденного на лучших обетованиях (8:6), заключенного с лучшей жертвой (9:23) для лучшего имущества (10:34) в небесном отечестве (11:16, 40).

(l) Упованию предстоит воздаяние, однако для этого нужно терпение – Евр. 10:35-36

(m) Вера сохраняет душу – Евр. 10:39¹⁵⁰

(n) Терпение свидетельствует о сохранении истинной веры – Евр. 10:39; 11:3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33; 12:1 “с терпением будем проходить”; ст. 2 “на... Иисуса, Который... претерпел”; ст. 3 “о Претерпевшем”; ст. 7 “вы терпите”; ст. 12¹⁵¹; ст. 15-16¹⁵².

viii) Связь с различными описаниями спасения

(a) Вечное спасение – Евр. 5:9

(b) Вечное искупление – Евр. 9:12

(c) Вечное наследство – Евр. 9:15; ср. 1 Пет. 1:4

(d) Вечная слава – 1 Пет. 5:10

(e) Вечный завет – Евр. 13:20

(f) Вечная жизнь – Матф. 19:29

ix) Связь с учением о том, что видимая церковь состоит из верующих и неверующих, но только верующие принадлежат царству

(a) Одним из важнейших наставлений апостолов было хранить общину в чистоте и святости, как лично, так и коллективно.

(b) *Первоначально* человека принимали в общину как члена тела Христова на основании исповедания им истины.

(c) *Регулярно* человека принимали в других поместных общинах на основании его репутации и доктринальных взглядов – 3 Иоан. 12.

(d) Отлученные от поместной церкви исключались из *регулярного* общения.

(i) Некоторых из них признавали непокорными братьями – 2 Фес. 3:14-15

¹⁵⁰ Здесь снова деление на две группы: “не из колеблющихся” описывает не христиан, а тех, у кого нет веры. Таким образом, здесь говорится о том, что человек знает о вере и ее действии.

¹⁵¹ Это нужно, чтобы устоять.

¹⁵² Среди них может оказаться человек, лишенный благодати Божьей, то есть идолопоклонник, нечестивец, которого Господь не простит. Пример с Исавом (ст. 16) и фраза “горький корень” (ст. 15) показывают словесную и тематическую связь с Втор. 29:14-21, где посреди клятв завета Бог упоминает неверующих, которые ходят к идолам (“богам тех народов”; см. 29:17, 18). Эти люди, неверующие идолопоклонники, стали бы в народе “корн[ем], произрастающ[им] яд и полынь” (29:18). Такие своевольные неверующие люди не обращают внимания на предупреждения из-за гордыни (“похвалялся бы”) и самообмана (“буду счастлив, несмотря на то” – притязает на мир с Богом). Печальна их участь: “не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падёт на него всё проклятие... и изгладит Господь имя его из поднебесной” (ст. 20). Так Господь поступит с таким человеком лично (ст. 21). Таким образом, в Послании к евреям речь идет о подобном идолопоклоннике, лишенном благодати Божьей. Он ее не потерял. Он никогда не обладал ей и окончательно её отверг из-за своей гордыни, и потому не может быть прощен.

- (ii) Некоторых признавали лжеучителями, из чего становилось видно, что они *изначально* не были спасены и *изначально* были неверующими, не принадлежа к церкви – 1 Тим. 1:20 ¹⁵³
- (iii) Некоторых признавали не вошедшими в церковь через *начальное* спасение, потому что они оставили *регулярное* общение – 1 Иоан. 2:19
- (iv) Некоторых признавали неверующими, и у апостолов возникали сомнения об их *начальном* спасении и *начальной* принадлежности их к церкви – 1 Кор. 5:1, 11, 13 ¹⁵⁴
- (v) Некоторых признавали обольстителями и антихристами. Они были похожи на христиан во всем, за исключением учения – 2 Иоан. 7 ¹⁵⁵
- (vi) Некоторых признавали духовными идолопоклонниками, оскверняющими собрание, которые не могут пережить *начальное* спасение, потому что у них нет *начального юридического* Божьего прощения – Евр. 12:15
- (vii) Некоторых признавали отступниками, отвергнувшими единственный путь *начального* спасения из-за любви к греху, неспособными покаяться и обрести спасение – Евр. 6:6; 2 Пет. 2:18-22 ¹⁵⁶
- (e) Иисус сам учил, что посреди верующих есть лжеверующие – Мат. 13:24-30, 36-43 ¹⁵⁷
 - (i) Лжеверующие могут иметь богословское образование – Матф. 23:13
 - (ii) Лжеверующие могут иметь церковную власть – Матф. 23:2; 3 Иоан. 9

¹⁵³ Иисус говорил о лжеучителях и лицемерах: “По плодам их узнаете их”. Именей был отлучен от церкви за ложное учение о воскресении мертвых (2 Тим. 2:17-18). От их лжеучения церковь разлагается, как тело от рака. У нас нет информации о прошлом этого человека, чтобы можно было сделать вывод за или против его начального спасения. Но Павел знал, что “войдут [к ним] лютые волки, не щадящие стада, и из [них] самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою” (Деян. 20:29-30). Он говорил это ефесским пресвитерам, и послание писал Тимофею в Ефес, поэтому Именей был либо одним из лютых волков извне, либо лютым волком изнутри. Лучше считать, что Именей никогда не был спасен и отверг Писание и учение апостолов (это главная тема пасторских посланий), чем думать, что он был спасен и потерял свое спасение, когда отверг истину. Из его дел (отступничество – плод его ‘веры’) открылось, кто он (его сердце). Можно привести такое же рассуждение об Александре (1 Тим. 1:20; 2 Тим. 4:14), который, по-видимому, настолько воспротивился учению Павла, что был свидетелем против него на первом этапе суда во время римского заключения (2 Тим. 4:14-16).

¹⁵⁴ “Называясь братом”. Павел выражает сомнение, можно ли по праву считать такого человека ‘братом’, ведь это наименование оказалось бы полностью оторвано от соответствующей духовной реальности.

¹⁵⁵ Иоанн призывает быть с ними настороже, чтобы не потерять следующие две вещи: что уже совершено, и что получают в будущем (ст. 8) – но не личное спасение.

¹⁵⁶ Будьте внимательны: “для таковых” и “им” в ст. 20-22 относится к тем, кто “уловляют... обещают... будучи сами рабы” (ст. 18-19), кто произносит надутое пустословие (ст. 18), кто охарактеризован в ст. 17 и 15 (может ли фраза “оставив прямой путь, они заблудились” описывать свернувшего с пути праведности верующего, учитывая, что приводится сравнение с Валаамом, которого Писание всегда представляет неверующим идолопоклонником?), кто упомянут в ст. 13-14 (обратите внимание на их дела), о ком речь в ст. 12, в ст. 3 (суд им давно готов), в ст. 2, – это “ЛЖЕУЧИТЕЛИ” из ст. 1.

¹⁵⁷ Лжеверующие, сыны лукавого, так похожи на верующих, что только при кончине века они будут полностью удалены из Царства (а, значит, из церкви). До тех пор следует придерживаться порядка церковного взыскания, как в Мф. 18.

- (iii) Лжеверующие могут присутствовать в собрании – Деян. 20:29-30; Гал. 2:4
- (iv) Лжеверующие могут быть хорошими ораторами – 2 Кор. 11:4
- (v) Лжеверующие могут принимать вид истинно верующих – 2 Кор. 11:13-15¹⁵⁸
- (vi) Лжеучители могут быть названы служителями Христа лишь гипотетически и в безумии – 2 Кор. 11:23
- (vii) В церкви могут быть упорные грешники – 2 Кор. 11:14, 20-21; 13:1-2¹⁵⁹
- (viii) Чтобы оценить искренность веры, необходимо время, поскольку истинная вера проявится в покорности, а ложное исповедание обнаружится из-за ложных учений и злого характера. Сущность исповедания можно распознать и оценить по делам. Иногда дела человека явно злы, так что исповедание его явно ложное. Иногда же требуется время, чтобы распознать ложное исповедание, потому что грехи откроются потом. В обоих случаях результат один – осуждение Богом. И в том, и в другом случае человек не был верующим, а признавал Господа лишь на словах, которые шли не от сердца и не были подтверждены жизнью в послушании – 1 Тим. 5:24
- (ix) В видимой поместной церкви может быть много лжебратьев – 2 Кор. 13:5; Отк. 3:14-22
- (x) Ответственность за сохранение церкви свободной от тех, кто может осквернить ее грехом, лежит на пресвитерах. Если пресвитеры поспешно рукополагают служителя, не зная точно о его духовных качествах, об искренности и истинности его исповедания, то они делают участниками в его грехах – 1 Тим. 5:22
- (f) Авторы Писания стараются разграничить верующих и лжеверующих в общине¹⁶⁰
- х) Связь с корпоративным пребыванием Бога – пребывание Бога «среди» верующих
 - (a) Бытие 3 – привилегия Адама

¹⁵⁸ Конец их будет по делам их (ст. 15).

¹⁵⁹ В третий уже раз – о третьем посещении коринфской церкви. С третьим посещением выполняется необходимое условие о двух или трех свидетелях (13:1) для вынесения смертного приговора (см. Втор. 19:15). Во время второго посещения он предупреждал их о том, что собирается сделать (13:2), и теперь предупреждает (не называя братьями) прежде согрешивших (12:2) и продолжающих грешить без раскаяния (12:21), что применит “смертную казнь” церковной дисциплины (возможно, и больше) без пощады (13:2), строго (13:10), в доказательство (13:3) апостольской власти (13:10) изгонять тех, в ком закваска греха (13:10).

¹⁶⁰ Даже некоторая неопределенность в предупреждениях не значит, что лжеверующие присутствуют лишь гипотетически, но что в общине они явно есть и должны внять предупреждениям и раскаяться для *начального* спасения, что есть лжеверующие, которые считают себя верующими и должны испытывать себя в свете истины и раскаяться для *начального* спасения.

- (i) Прежде появления греха Бог «ходил» с человеком (т.е. пребывал с Адамом и Евой, чтобы благословлять и поддерживать их). Явление Богом Своего присутствия человеку было личным, святым, особым – Быт. 3:8-9
 - (ii) Грех принес с собой не только проклятия (Быт. 3:14, 16, 17), но с ним стало необходимо изгнать Адама и Еву от присутствия Троидного Бога – Быт. 3:23-24
- (b) Исход 19-40 – Моисеев завет
- (i) По сути, Моисеев завет – это обетование присутствия Бога – Исх. 19:5
 - (ii) Когда Бог избрал Израиль Своим народом и потребовал от них отделиться от других народов законом, который Он им даст, то у Бога появилась возможность пребывать среди Своего народа, не оскверняя Своей святости. Но люди еще не освятились, и Бог еще не дал повелений, как нужно приближаться к Нему (в настоящее время) для поклонения, поэтому Он повелел провести черту вокруг горы, чтобы никто не приближался к Нему, в Его присутствие – Исх. 19:9-15
 - (iii) Он повелел им приготовиться к тому, чтобы войти в Его присутствие – Исх. 19:14-15
 - (iv) На гору Синай видимым образом снизошла слава Божья (Исх. 19:16-20), и народ снова был предупрежден не приближаться к Господу (т.е. не входить в Его присутствие) на гору, чтобы Он не поразил их – Исх. 19:21-25
 - (v) Затем Бог стал говорить прямо к народу – Исх. 20:1-17
 - (vi) Народ так устранился, что отступил подальше от явленного присутствия Бога и отказался от благословения – слышать Слово Господа напрямую – Исх. 20:18-21 (ср. Евр. 12:25).
 - (vii) Из-за их отказа Бог говорил через Моисея – Исх. 20:22-23:33; 24:1
 - (viii) Бог обещал присутствовать среди народа посредством Своего Ангела (т.е. невоплощенного Сына Божьего) и вести народ в землю при соблюдении условий (ЕСЛИ они во всем будут послушны ему и исполнят все, что говорит Господь)¹⁶¹ – Исх. 23:20-23.
 - (ix) Только благосклонность Бога позволила старейшинам войти в Его присутствие – Исх. 24:1, 10-11
 - (x) Бог описывает место, где Он будет пребывать среди народа, начиная от ковчега и Святого Святых (Исх. 25:10-22)¹⁶² и продвигаясь наружу (Исх. 25:23-27:21). Должно быть устранено присутствие

¹⁶¹ Обратите внимание на следующие выражения: «имя Мое в Нем» (Исх. 23:21); быстрый переход от слов этого «Ангела» к словам Самого Яхве (Исх. 23:22); как и Яхве, «Ангел Божий» был их защитником (Исх. 23:23).

¹⁶² Здесь подчеркивается присутствие Самого Бога в Святом Святых и встреча с Ним (Исх. 25:22).

греха и смерти. Есть строгие ограничения на то, что (только посвященные предметы), кто (только посвященные священники) и когда (в священную субботу) может войти в присутствие Бога (Исх. 28:1-31:18).

- (xi) Этот завет о Своем пребывании и то, как нужно приближаться к Нему, Бог Сам написал на двух скрижалях и отдал их Моисею. Полное и постоянное присутствие Бога среди общества зависело от двух факторов: от Божьей верности и коллективного послушания народа (Исх. 31:18).
- (xii) Впав в идолопоклонство, Израиль полностью нарушил клятву, которую дал всего лишь за 40 дней до того (Исх. 32:1-10; см. 24:3, 7-8). Моисей разбил скрижали завета в знак того, что условия завета были полностью нарушены одной из сторон, Израилем (Исх. 32:15-19). При таком развитии событий присутствие Господа послужило бы не к исправлению, а к истреблению (Исх. 32:11-14).
- (xiii) Некоторые неверующие израильтяне упорствовали в грехе идолопоклонства, и Яхве пообещал окончательно осудить их (Исх. 32:33-35).
- (xiv) Но такое серьезное наказание за грех идолопоклонства и за последующее упорство в грехе не позволяют осуществиться Божьему обещанию пребывать среди народа. По сути, Яхве повелевает израильтянам уйти, удалиться от Его явленного присутствия на горе (Исх. 33:1), однако обещает верно исполнить прежний завет и дать им землю, пойти перед ними и истребить врагов, но отказывается быть среди них Сам (Исх. 33:2-3).
- (xv) Решение Господа не быть среди них вызвало великое покаяние в Израиле (Исх. 33:4-6), ведь условия завета были нарушены, и Яхве не был связан обязательствами завета, в частности обещанием Своего присутствия.
- (xvi) Из следующего исторического эпизода становится понятно, что Бог не был намерен обитать среди грешного народа, пока не установятся более благоприятные обстоятельства. Поэтому Моисей обычно встречался с Господом в своем шатре за станом нечестивых (Исх. 32:7-11).
- (xvii) По благодати Бог снова явил Свое благоволение к израильтянам ради Своего имени, а не ради них. Он будет обитать среди них и Сам введет их в землю. Эта благодать видна в том, что Яхве явно прошел перед Моисеем (Исх. 33:12-23)¹⁶³. Завет снова написан, на этот раз рукой Моисея (Исх. 34:1-4). Господь еще раз сходит на гору (Исх. 34:35-38)¹⁶⁴.

¹⁶³ Обратите особенное внимание, что Моисей просит, чтобы Бог присутствовал среди них, а не просто перед ними (ст. 13-14). Моисей ходатайствует не на основе нарушенного завета, а взывает к Божьей благодати (ст. 13, 16). И по благодати Бог отвечает (ст. 17, 19). Божья *благодать* к Моисею и к Израилю стала очевидна из-за личного присутствия Бога (ст. 16, 18-20).

¹⁶⁴ Моисей снова взывает к Божьей благодати, чтобы Господь обитал среди них и лично был с израильтянами, несмотря на то, что они народ жестоковыйный и грешный (Исх. 34:9). Затем по его просьбе Бог обновляет завет, но снова требует

(xviii) После того, как скиния и святыне принадлежности были изготовлены, установлены на свои места и освящены, после посвящения священников (Исх. 35:1-40:33) Яхве сошел в скинию собрания, чтобы пребывать среди жестоководного, развращенного Израиля (Исх. 40:34-38).

(c) Явленное присутствие Бога и ковчег завета

- (i) Когда ковчег был захвачен филистимлянами, люди полагали, что явленная им слава Господа отошла от Израиля – 1 Цар. 4:19-22
- (ii) Присутствие ковчега принесло благословение дому Аведдара благодаря присутствию Бога – 2 Цар. 6:11
- (iii) Ликование Давида было уместным в свете обетования завета, что Божье имя, присутствие и слава пребудут среди них – среди людей перед ковчегом – 2 Цар. 6:12-23
- (iv) Облако Божьей славы наполнило храм, когда ковчег завета вносили в Святое Святых – 3 Цар. 8:1-11

(d) Книга пророка Иезекииля

- (i) Слава Божья уходит из храма на восток, в сторону Вавилона, где были иудейские пленники

[a] В 1-2 главах книги пророка Иезекииля пророк видит видение славы Божьей. Полное обсуждение этого видения выходит за рамки данной работы, поэтому ограничимся тем, что это та же самая слава, которую Иезекииль видел позже в видении, которое записано в главе 8 (ср. 8:4). Более конкретно, явленная слава Бога была возле “вход[a] внутренних ворот, обращенных к северу.”

[b] В 8 главе Иезекииля говорится о причине ухода Божьей славы. К тому времени уже прошли две волны переселения пленников в Вавилон. В стране остались только самые бедные. Однако вместо того, чтобы подумать о раскаянии в своем упорном идолопоклонстве и корыстолюбии, они нашли в этом бедствии возможность обогатиться, заручиться поддержкой Египта в борьбе с Вавилоном, и продолжали поклоняться идолам и жить безнравственно.

[c] В видении Иезекииль переносится в Иерусалимский храм (Иез. 8:3). Там, у входа в храм, был установлен идол (“идол ревности” Втор. 4:16). Господь выражает недовольство домом Израиля (“народ” Иез. 8:6). Идол возбуждал ревнование Господа: “чтобы Я удалился от святилища Моего” (Иез. 8:6). Иезекиилю затем

послушания (Исх. 34:10-28). Израильтяне поняли, что, обновляя завет, Бог благоволит к ним, когда увидели мерцающее, скрытое покрывалом сияние славы, отразившееся на лице Моисея (Исх. 34:29-35).

было сказано прокопать стену и посмотреть во внутренний двор старейшин (Иез. 8:7-8). Во дворе старейшины тайно кадили всякому изображению пресмыкающихся и нечистых животных (Иез. 8:9-12). Они говорили, что Яхве не видит их и оставил землю сию. Далее, Иезекиилю было сказано посмотреть во двор женщин (Иез. 8:13-15). Он увидел женщин, плачущих по Фаммузе (вавилонский бог растительности и плодородия Думузи [Дуузу, или Таммуз], возлюбленный богини Иштар [Инанну]). Поскольку летом растительность выгорала, зимой погибала, а весной снова оживала, то ежегодно устраивался языческий праздник, и эти женщины исполняли идолопоклоннический ритуал. Четвертый месяц еврейского календаря до сих пор называется Таммуз. Кроме того, поклонение этому “богу” сопровождалось отвратительной половой безнравственностью (подобно поклонению римскому Богу Адонису). Наконец, Иезекиилю показывают внутренний двор храма (Иез. 8:15-16). Первосвященник и еще 24 священника (25 человек) стоят спинами своими к храму Господню, а лицами на восток, и кланяются солнцу. В то время слава Яхве еще была в храме (Иез. 8:4). Дом Израилев: и князья, и женщины, и священники – весь Израиль предался идолопоклонству, даже когда их постигли суды и проклятия завета. Результат – слава Яхве уходит!!!

- [d] Иезекииль 9:3: “Слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома”. Сияющая слава покидает двор внутри здания храма и направляется к дверям самого храма. Когда слава Божья начинает уходить, суд постигает людей, начиная со старейшин (9:5-11).
- [e] Иезекииль 10:4: “И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа”. Слава Господа вышла из храма во двор мужчин и старейшин.
- [f] Иезекииль 10:18-19: “И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами... и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними”. Слава Господа отошла от двора мужчин и теперь парит над восточными воротами храма. Пока слава Господа готовится покинуть храм, Господь провозглашает, что нечестивые князья народа узнают, что Господь есть Бог, когда Он подвергнет их суду (11:1-12). Это встревожило одного из старейшин в Вавилоне, который слушал пророчество Иезекииля, и он спросил: “Неужели Ты хочешь до конца истребить остатки Израиля?” Отшествие славы Божьей и провозглашение суда было воспринято как полное истребление, как противоположность Божьему обетованию Израилю. Бог заверяет, что будет верен. Впрочем, не со всеми Он поступит одинаково. Бог снова соберет израильтян из земли, где он будут рассеяны (11:17), и они отвергнут своих идолов (11:18), потому что Яхве даст им сердце единое, и дух новый вложит в них. Яхве возьмет из плоти их сердце каменное и даст им сердце плотное, чтобы они ходили по заповедям Его и соблюдали уставы Его, и

выполняли их (11:19-20), и тогда они будут Его народом, а Он будет их Богом (11:20б, обетование присутствовать среди народа после того, как Он Сам преобразует его). Но в ответ на вопрос о тех, кто не преобразится, не раскается, не обновится, Яхве говорит: “А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращаю на их голову” (11:21).

[g] Иезекииль 11:22-23: “Тогда херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города”. Таким образом, слава выходит из ворот храма, проходит над городом и выходит из города по дороге от восточных ворот и остается над горой к востоку от Иерусалима. Слава покинула Иерусалим.

(ii) Средство от всеобщего отступничества и греховности – новый завет, который Господь установит из-за ревности о Своем имени

[a] Иезекииль 20:9, 14, 22, 44 – Все прошлые и будущие деяния в отношении Израиля (как милость, так и суд) Яхве всегда творит ради Своего имени.

[b] Иезекииль 36:20-21 – Израиль обесславил святое Божье имя в земле своего рассеяния. Но Яхве пожалел святое имя Свое, которое обесславил дом Израилев. Бог заботится о Своем имени более всего – это и послужило причиной заключения НОВОГО ЗАВЕТА.

[c] Иезекииль 36:22-23 – “Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их”. При установлении нового завета Божье присутствие явилось не в храме, Бог заботился о Своем святом имени, и Он собирался оправдать Свое имя тем, что явит Свою святость Израилю и другим народам. Все возражения арминиян, что вечная безопасность – лишь умозрительный вывод из Писания, основанный на пренебрежении свободой человека поступать по собственной воле, смолкают перед мощью Божьей ревности о Своем святом имени, которая нашла выход в установлении нового завета.

[d] Иезекииль 36:25-28 – Проблема в Израиле заключалась в массовом противлении, в любви к нечестию и греху, в идолопоклонстве и т.д., и все это привело к тому, что они обеславили имя Господа, ведь над Израилем наречено Его имя. Бог забирает от них Свое явленное присутствие, но обещает действовать среди них коллективно и индивидуально и устранить ПРОБЛЕМУ ГРЕХА. Коллективный грех и противление происходят от индивидуального греха и противления. Бог обещает справиться с первой проблемой,

решив вторую. Тем самым Он оправдает Свое имя, ведь тогда Израиль будет свят и коллективно, и индивидуально; Он будет обитать среди них, а они от всего сердца будут желать исполнять закон.

- Сам Бог очистит их от всех скверных идолов – Иез. 36:25
- Сам Бог даст им сердце новое и дух новый – Иез. 36:26
- Сам Бог вложит внутрь них Дух Святой и сделает так, что они будут ходить в заповедях Его и уставы Его будут соблюдать и выполнять – Иез. 36:27
- После того, как Бог удалит от них идолов, простит их, сделает их сердца склонными к послушанию, даст им Духа Святого, Который осуществит в них послушание Богу, тогда они обретут долгожданное благо – Божье присутствие среди них – Иез.36:28
- Бог напоминает, что сделает это не ради них, а ради Себя – Иез. 36:32
- Картина всеобщего возрождения от смерти к жизни в Иез. 37:1-14 – Весь дом Израилев был полностью оторван от корня (ст. 11). Бог выведет их из гробов, из смерти (ст. 12-13), и вложит в них дух Свой и тем самым оживит их (ст. 14). И когда Яхве сделает это, они узнают, что Он Бог (ст. 14).

(iii) Возвращение Божьей славы в будущий храм

Слава Господа возвратится в будущий храм (Иез. 40-48) тем же путем, каким покинула предыдущий (Иез. 43:1-5) – “И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его – как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его... И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм”. Слава Господа возвращается в будущий храм. Теперь надо выяснить, пребудет ли слава в этом храме вечно или покинет его.

[a] Иез. 43:7a – “...это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки”

[b] Иез. 43:7b – “...и дом Израилев не будет более осквернять святого имени Моего”

[c] Иез. 43:9 – “...и Я буду жить среди них во веки”.

[d] Иез. 48:35 – А имя городу с того дня будет: “Господь там” (ср. Отк. 21:3; 22:3).

- (e) Новый завет, присутствие Бога и наличие коллективного греха в Новом Завете
- (i) В Иоан. 3:3, 5 Иисус повторяет Иез. 36:25-27. Таким образом, способ, которым Бог намерен справиться с коллективным отступничеством Израиля, преображая их сердца по новому завету – это духовное возрождение. Поэтому Божьи побуждения и инициатива в возрождении должны рассматриваться в связи с книгой пророка Иезекииля.
- (ii) 2 Кор. 3:6 – христианам дана способность быть служителями нового завета, они могут являть славу Божью в своих действиях. В каком-то смысле, апостол Павел задает трудный вопрос: “Не гораздо ли более должно быть славно служение духа?” (ст. 8). Служение непременно будет более славным, потому что их способность быть служителями – НЕ от них (ст. 5), но от Бога (ст. 5), Который дал им эту способность (ст. 6). На этом основана уверенность христиан в Боге через Христа (ст. 4). Сияние славы Божьего присутствия (в Духе) в христианах – более славное, немеркнущее, и преображает христиан в тот же образ Христа, от одного уровня славы к другому (ст. 18). Лицо Моисея сияло после того, как он по Божьему благоволению предстал перед сиянием явления Его славы. У христиан же лицо открыто, потому что во Христе покрывало снимается, так что христиане по Божьему благоволению предстают перед Ним Самим.
- (iii) Видимая поместная церковь – это собрание верующих, внутри которых и среди которых действует Дух Святой, чтобы явить Божью славу ради Божьего имени, чтобы оправдать святое имя Господа. Истинные христиане обладают способностью исполнять это служение, данной им Богом при возрождении и спасении, поэтому их служение достигнет результата. В этом смысле церковь как собрание верующих представляет собой храм. Однако поместная церковь – это все-таки смесь истинных верующих и обманывающих себя неверующих. Павел предостерегает людей в общине, которые бесчестят Божье имя, оскверняют этот храм, поскольку Дух Божий действует среди них ради Божьего имени (1 Кор. 3:16-17). Таким образом, Бог накарает всякого человека в церкви, который нарушает коллективное свидетельство о действии Духа. Это не говорит о том, что такой человек был верующим, а только что он каким-либо нечестивым образом противится действию Духа в общине и оскверняет святость Божьего дела. Как в ВЗ в случае с Израилем, так и в НЗ с церковью, не все те верующие, кто входит в собрание. В 1 Кор. 6:12-20 можно увидеть некоторое перекрытие понятий о необходимости личного послушания для исповедующих имя Христа в связи с личным пребыванием в них Духа и о необходимости коллективного послушания в связи с коллективным пребыванием Духа среди них.
- (iv) Жертвенная смерть Иисуса явилась средством, через которое Отец выполняет замысел освятить Свое святое имя. Таким образом, во время причастия чаша вина есть чаша крови нового завета. Бог ревнует о святости Своего имени. И в видимой церкви Он ревностно трудится ради Своего святого имени, Он пребывает как внутри

верующих, так и среди них. В основном, внимание сосредоточено на пребывании среди, а не внутри верующих. Четыре текста о пребывании Духа Святого (которые рассматривались в курсе пневматологии) на самом деле говорят скорее о пребывании Его среди верующих. Таким образом, это и есть обещанное присутствие Бога как внутри, так и среди истинных верующих, на которое следует обратить пристальное внимание. Христиане служат друг другу в Его присутствии. Поэтому грехи, проникающие в церковь или совершаемые теми, которые лишь говорят, что верят, оскверняют святое собрание христиан. Такие люди, верующие лишь на словах, но не повинующиеся Богу от сердца, должны быть удалены из церкви ради присутствия святого Бога, ради святости Божьего имени, ради показания славы Божьей неверующим (и не исповедующим веру).

5) Правильная точка зрения

- a) Учитывая всю приведенную выше информацию, невозможно представить себе, чтобы слова, обозначающие спасение, появлялись с отрицательными приставками.
- b) Невозможно представить себе, чтобы произошло противоположное переходу от смерти в жизнь.
- c) Также, учитывая заявления Писания о том, что абсолютно ничто не может похитить верующих из руки Отца (Иоан. 10:29) или отлучить их от Божьей любви (Рим. 8:38-39), невозможно представить себе, чтобы сам человек мог это сделать.
- d) Невозможно отвергнуть ясные утверждения о сохранении верующих в непорочности до конца (1 Кор 1:8-9; 1 Фес. 5:23-24; Иуд. 1, 24), о явлении со Христом во славе (Кол. 3:4; 1 Пет. 1:4-5) и о воскресении в конце времен (Иоан. 6:35-44).
- e) Совершенно ясно, что некоторые тексты, которые, казалось бы, говорят о потере спасения, на самом деле говорят о потере небесной награды – 1 Кор. 3:14-15; 9:27¹⁶⁵.
- f) В равной степени ясно, что некоторые тексты, которые, казалось бы, говорят о потере спасения, на самом деле говорят о разоблачении лжеверы – Евр. 12:16.
- g) Ясно также, что некоторые тексты, которые, казалось бы, говорят о потере спасения, на самом деле говорят о Божьем суде над все еще не верующим человеком, который находится среди церкви и оскверняет святое Божье имя – 1 Кор. 3:16-17.
- h) Ясно и то, что некоторые тексты, которые, казалось бы, говорят о потере спасения, на самом деле говорят о том, что возможно реальное осуждение Богом полностью неверующей, самоуверенной общины – Рим. 11:17-24¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Противоположный смысл слова “недостойный” можно найти в Рим. 14:18; 16:10; 2 Тим. 2:15.

¹⁶⁶ Здесь имеется в виду коллективное пребывание в вере (ст. 22) и коллективное пребывание в неверии (ст. 23).

- i) Ясно также, что некоторые тексты, которые, казалось бы, говорят о потере спасения, на самом деле говорят о коллективном отказе от свободы, даруемой по Божьей благодати в благовествовании нового завета – Гал. 5:4¹⁶⁷.
- j) Настолько же ясно, что некоторые тексты, которые, казалось бы, говорят о потере спасения, на самом деле говорят о том, что человек может упорствовать в неверии – Отк. 2:5 (ср. Втор. 29:20 в контексте).
- k) В равной степени ясно, что беспокойство апостола Павла о ‘тщетном труде’ среди церквей заключается не в том, что его труд, приведший людей к подлинной вере, в конце концов окажется ‘тщетным’, если они потеряют спасение, а в том, что его труд окажется ‘тщетным’, если, несмотря на значительные усилия, будет мало или совсем не будет настоящего плода – обратившихся к вере и послушанию – Гал. 4:11; Фил. 2:16; 1 Фес. 3:5¹⁶⁸.
- l) Для объяснения текстов, которые, как кажется, говорят об обусловленности окончательного спасения постоянством в вере, достаточно понять, что в них используется “ответное” условное предложение первого типа (в котором то, что читатель подвергает сомнению, подается как истинное, а то, что читателю кажется несомненно верным, подвергается сомнению) – Кол. 1:22-23¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Обратите внимание на использование второго лица множественного числа (5:1, 2, 4, 7, 10) и первого лица множественного числа (ст. 5).

¹⁶⁸ В 5 главе Исаии красочно описан Божий труд в Своем винограднике и негодные плоды несправедливости и неправедности. У апостола Павла могли быть подобные мысли, что он усердно трудился среди них, а настоящих верующих может не оказаться, а лишь множество ложно исповедующих веру.

¹⁶⁹ И снова Эшби неправильно толкует значение греческих синтаксических структур. Он пишет: “Важнейший текст в этой группе – Колоссянам 1:21-23. Здесь Павел обращается к читателям, которые были ‘некогда отчужденными’ от Бога, но которых Он ‘ныне примирил’ с Собой. Далее говорится о цели, чтобы в вечности они были ‘святыми и непорочными и неповинными’. В 23 стихе указано средство достижения этой цели: ‘если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования’” (Ashby, “A Reformed Arminian View” в книге *Four Views on Eternal Security*, с. 172). Эшби неверно понимает синтаксис, когда относит протазис к инфинитиву в придаточном предложении, а не к главному глаголу. Если придаточное предложение убрать из середины, то условие будет выглядеть так: “если только [вы действительно] пребываете тверды и непоколебимы в вере..., [то Он] ныне примирил [вас] в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою”. Здесь в протазисе употребляется *εἰ* с глаголом в настоящем времени, активном залоге, изъявительном наклонении, а в аподозисе – в аористе, активном залоге, изъявительном наклонении, что указывает на условие первого типа, в котором ‘допускается истинность какого-либо утверждения ради аргумента’. Условие первого типа не всегда значит, что условие верно, и не всегда может переводиться “поскольку”. Но оно основано на допущении реальности чего-либо, иными словами, говорящий предполагает ради аргумента, что это условие истинно. Когда условное предложение первого типа используется таким образом, то сомнению подвергается не протазис, а аподозис. Следовательно, перевести это предложение можно таким образом: “Если, предположим, вы пребываете тверды в вере, тогда вы были примирены с Богом через Христа”. Под сомнение ставится аподозис, совершившееся примирение. В протазисе делается допущение, чтобы поднять вопрос об истинности аподозиса. В данном случае говорится не о личной вере, а о доктринальной – о самом евангелии (использован артикль без личного местоимения). Скорее всего, в сознании апостола Павла возник вопрос, действительно ли колоссяне пребывают в истинном учении евангелия. Используя условие первого типа, апостол привлекает читателей к обсуждению аподозиса. Разумеется, колоссяне признавали аподозис верным (“ныне примирил”). Но, поскольку это верно только при условии истинности протазиса, колоссяне должны были воспринимать протазис исходя из убежденности в том, что аподозис верен. Колоссяне должны были бы ответить так: “Мы **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** примирились, поэтому...” Апостол Павел привносит в сознание читателей долю сомнения, нечто противоречащее их пониманию ситуации, и они должны немедленно это отвергнуть и признать истинность утверждения, с которым им было не так легко согласиться. В этом контексте Павел стремится к признанию того, что колоссяне верно стоят в истинном христианском учении. Он подвергает сомнению богословское утверждение о том, примирились ли они. Они, конечно же, признают, что примирились, однако свидетельством этого примирения должна быть коллективная верность евангельскому учению. Чтобы убедиться в их прошлом примирении, Павел допускает, что такое свидетельство верности у них есть. Это должно было побудить колоссян проверить свое настоящее положение по отношению к евангелию. Если в настоящее время они занимают антиевангельскую позицию, то они не могут утверждать, что ранее пережили примирение. Это распространенный прием из литературного арсенала апостолов, с помощью которого они призывали верующих к должному послушанию. Другие примеры использования апостолом Павлом таких ‘ответных’ условий первого типа (некоторые из них относятся к сотериологии) см., напр.: Рим.

- m) Представляется невозможным отделить Божьи мотивы, дела, и планы от человеческого спасения, начального, прогрессирующего, и окончательного
 - n) Представляется неразумным фокусировать все внимание на первом исповедании веры в качестве подтверждения истинной веры, если нет свидетельства добрых дел.
 - o) Представляется небиблейским настаивать на антропоцентрическом подходе к спасению, когда Библия подходит к нему теоцентрически.
 - p) Представляется наивным и небиблейским утверждать, что исчезновение веры приводит к потере спасения, когда на самом деле ясно, что исчезновение исповедания приводит к тому, что открывается расположение сердца и прежнее состояние потенциального отступничества, что говорит о вечном осуждении и о стойкой любви к греху, а не к Богу.
- 6) Библейская формулировка парадокса – Фил. 2:12-13¹⁷⁰; 2 Тим. 2:19; 1 Иоан. 3:9; Иуд. 21, 24
- a) Исторически этот парадокс вырождался в одну из двух крайностей:
 - i) Преувеличенное внимание к предостережениям в ущерб учительным текстам:
 - (a) 1 Кор. 11:32; 15:2
 - (b) Кол. 1:22-23
 - (c) 1 Тим. 1:19-20; 4:1
 - (d) 2 Тим. 2:11-12, 16-18; 4:10
 - (e) Евр. 6:4-6; 10:26-27
 - (f) 2 Пет. 1:10; 2:1-2
 - ii) Пренебрежение предостерегающими текстами или вольное обращение с ними из-за большого количества ясных текстов о безопасности верующих (смотри обзор выше)
 - (a) С богословской точки зрения, учение о безопасности может быть доведено до крайности, когда утверждается, что верующий (или уверовавший) спасен независимо от того, что он делает и как живет.

2:17; 3:29, 30; 4:2; 5:17; 6:5; 7:16, 20; **8:9**; 2 Кор. 3:7, 8; 5:17; 11:15; Гал. 2:18; 3:29; 4:7; 5:18; Фил. 2:17; Кол. 3:1; 1 Фес. 4:14; 1 Тим. 5:8; 2 Тим. 2:11; Филим. 17. Использование не у апостола Павла см., напр.: Мк. 14:29; Лк. 4:9; 6:32; 19:8; Ин. 10:24; 18:23; Деян. 5:39; 16:15; 25:5; Евр. 2:2-3; 12:8; Иак. 4:11; 1 Пет. 1:17; 2:2-3; 2 Пет. 2:4-9; 1 Ин. 4:11; 2 Ин. 10; Отк. 13:9; 14:9; 20:15.

¹⁷⁰ В изложении Павла переплетены сохранение верующих Богом и их собственная неотступность. Контекст вместе с употреблением императива настоящего времени глагола *κατεργάζομαι* предлагают значение “продолжайте совершать”. Но Павел понимал, что верный труд верующих возможен только благодаря Божьему труду в них. Союз *ὅτι* подчеркивает такую взаимосвязь: “поскольку Бог совершает и совершил их спасение, люди должны и способны совершать его” (Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology*, с. 255).

- (b) Однако, это противоречит всем нравственным требованиям и повелениям Слова Божьего, и всем предостережениям о том, что продолжающие жить в грехе и отступничестве – прокляты – Еф. 5:5-6; Фил. 3:18-19; Евр. 10:26-29¹⁷¹.

iii) Важно соблюдать баланс:

- (a) Необходимо помнить, что хотя безопасность и уверенность взаимосвязаны, это не одно и то же.
- (i) Безопасность объективна. Это результат сохранения Богом верующего. С точки зрения Бога, все предельно ясно – истинные верующие обладают вечной безопасностью.
- (ii) Уверенность субъективна. Это результат действия человеческой неотступности, соответствующий истине о божественном сохранении. С точки зрения человека, остается некоторая неясность – уверенность имеет субъективную сторону, связанную с человеческой самооценкой (мышление, мотивация, устремления) – 1 Иоан. 1:6; 2:4, 6; 4:10

(b) Кроме того, нельзя забывать:

- (i) Тексты о вечной безопасности дают важное основание для уверенности; тем не менее, надменность и самонадеянность не характерны для истинных верующих.
- (ii) Также обратите внимание, что об уверенности можно судить по образу жизни (напр. 1 Иоан.).
- (iii) Большое значение имеет свидетельство Духа Святого – Рим. 8:16-17
- (iv) В посланиях есть предостерегающие тексты, которые адресованы людям, называющим себя христианами:

“Авторы Нового завета писали свои книги людям, которые связали себя с церковью исповеданием веры. Они не были настолько наивны, чтобы думать, что все, соприкоснувшиеся с их посланиями, будут возрожденными людьми. Тем не менее, они не подвергали сомнению и не оценивали слишком низко исповедание веры своих читателей. Апостолы обращались к церкви на основании ее исповедания и, в связи с этим, предлагали испытать себя, наставляли и увещевали полностью полагаться на благодать, предостерегали от отступничества – все это помогало читателям оценить свое исповедание и подтвердить свой статус” (Ardel B. Caneday, “Reciprocal Vital Union and the Perseverance of the Saints in Johannine

¹⁷¹ Обратите внимание на хиазм в общей структуре Евр. 10:19-31. Евр. 10:19-20 говорит о том дерзновении войти во святое святых, которым обладают христиане. В Евр. 10:21-25 даны повеления христианам вести себя определенным образом на основе этого дерзновения. Евр. 10:26 описывает поведение отступника (ср. дерзкий, преднамеренный грех, за который не было ВЗ жертвы [Чис. 15:30], и отсутствие НЗ жертвы или прощения [Евр. 10:18, 26]), и далее в Евр. 10:27-31 объясняется, в чем должен быть уверен продолжающий преднамеренно грешить: ‘Страшное ожидание суда’. Фраза “которою освящен” относится к Сыну Божьему: (1) это ближайший к глаголу антецедент; (2) это завершение противопоставления в параллельной конструкции (т.е. “не почитает за святую..., которою освящен”); (3) Иисус связывал Свое освящение с делом искупления по завету (см. Ин. 17:19)

Literature” [unpublished post-grad seminar paper, GTS, March 17, 1977], с. 1-2, цитируется по Zemek, *Theology II*, с. 138-39).

[a] “В Писании увещевания имеют по крайней мере тройную цель: 1) изобличить притворно исповедующих веру, 2) побудить верующих стремиться к святости, и 3) привлечь верующих к единственному источнику силы – к сохраняющей Божьей благодати” (там же, с. 24).

[b] “Быть стойкими до конца – перед верующими ставится эта цель, и она сопровождается предостережениями” (Berkouwer, *Perseverance*, с. 84).

[c] Предостерегающие тексты – часть комплекса средств, которые Бог использует, чтобы обеспечить неотступность истинных верующих.

[i] Не сотериологическую иллюстрацию этого запутанного вопроса можно найти в Деян. 27:30-32 в контексте.

[ii] “Также ясно, что Он обеспечивает Своему народу стойкость до конца таким способом, который ничуть не противоречит их свободной воле. Он меняет их склонности и через это влияет на волю, не ограничивая ее свободы. Через усыновление Он делает их Своими детьми, окружает всеми источниками и инструментами освящения; когда же они согрешают, Он заботится о наказании и исправлении... Слова посланий достигают всех людей одинаково, будучи обращены к ним в соответствии с положением, которое, по их мнению, они занимают; что касается притворно верующих, тех, ‘кто думает, что стоит’, многие из которых обманывают сами себя, то слова посланий определенно подразумевают некоторую неуверенность в их положении (насколько человеку дано знать) и возможность их отпадения... Всем людям, поистине принадлежащим Богу, Он обеспечивает стойкость в святости средствами, которые лучше всего соответствуют природе разумных, нравственных, свободных существ. Можно заключить, что поскольку Бог предостерегает их, то сами по себе они ненадежны, и поэтому должны усердно стремиться пребывать в Его благодати, к чему Он и призывает их. Также совершенно верно, что если бы они отступили, то погибли бы, но именно этими страшными угрозами Его Дух милостиво оберегает их от отступничества” (Hodge, *Outlines of Theology*, с. 543-45).

(v) “Практическое значение нашего понимания учения о неотступности святых заключается в том, что верующие могут быть уверены в необратимости спасения. Ничто не может отделить их от Божьей любви... Но с другой стороны, наше понимание учения о неотступности святых не оставляет места для безразличия и распушенности” (Эрикссон, *Христианское богословие*, с. 996).

7) Ответные действия верующих в рамках учения о неотступности святых

- a) Со стороны человека, верующие должны применять духовные ресурсы для поддержания правильных взаимоотношений с Христом. Неотъемлемая черта жизни христианина – быть неотступным вплоть до окончательного спасения – Евр. 10:36.
- b) Иисус учил: кто твердо стоит до конца, тот спасется – Матф. 10:22
- c) Поэтому, ученики должны:
 - i) Пребывать в вере – Еф. 6:16; Кол. 1:23а; 2 Пет. 1:5¹⁷²
 - ii) Твердо держаться Христова учения – Иоан. 8:31; 15:7; 2 Фес. 2:15; 2 Иоан. 9
 - iii) Покоряться заповедям Христа – Иоан. 14:15, 21, 23
 - iv) Быть постоянными в молитве – Рим. 12:12с; Еф. 6:18; Кол. 4:2; 1 Фес. 5:17; Евр. 4:16
 - v) Стремиться к святой жизни – 2 Кор. 7:1; 1 Тим. 5:22; 2 Тим. 2:19б; Евр. 12:14; 1 Иоан. 3:3
 - vi) Бодрствовать и трезвиться – Лук. 21:36; 1 Пет. 5:8; 2 Пет. 3:17-18¹⁷³
 - vii) Сохранять твердость духа¹⁷⁴ – Евр. 3:6б; 4:14б¹⁷⁵; 10:23а; 1 Пет. 5:9, 12
 - viii) Быть стойкими – 1 Кор. 16:13; Кол. 1:23а; Отк. 2:25; 3:11; 13:10б; 14:12)
 - ix) Помнить Божьи обетования – Евр. 10:23; 2 Пет. 1:4; Отк. 2:10б
 - x) В скорбях сохранять терпение – Рим. 12:12; Евр. 10:32
 - xi) Не тешить себя надеждой, что безопасность исходит от них самих – 1 Кор. 10:12
 - xii) Подвизаться против греха – Еф. 6:11-15; Евр. 12:4
 - xiii) Противостоять дьяволу – Еф. 4:27; 6:11; Иак. 4:7; 1 Пет. 5:8-9
 - xiv) Настойчиво стремиться к небесной цели – Фил. 3:12-14

¹⁷² Твердо стоять можно только верой (2 Кор. 1:24). Вера означает “признавать, что мы в безопасности в Божьих руках, и твердо держаться этой безопасности” (Berkouwer, *Faith and Perseverance*, с. 207).

¹⁷³ “Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа”. В своем комментарии Кальвин пишет, что Петр “призывает нас возрастать, потому что это единственный способ устоять, постоянно делать новые достижения, не останавливаясь на середине пути; он словно заверяет, что в безопасности будут только те, кто ежедневно трудится ради этого возрастания” (Calvin, *The Catholic Epistles*, с. 426).

¹⁷⁴ Во 2 Тим. 2:12-13 сохранился ранний христианский гимн (“если терпим... если отречемся... если мы неверны”), который служит достижению той же цели: Павел убеждает святых быть непреклонными среди гонений, исповедовать Господа в годину испытаний, быть верными всю жизнь.

¹⁷⁵ Тексты с союзом “если” побуждают колеблющихся иудейских христиан твердо держаться христианского исповедания до самого конца. Как дальнейшее побуждение к верности автор приводит пример восстания Израиля в пустыне и последующее наказание (ст. 7-11; ср. Пс. 94:7-11).

xv) Испытывать себя

xvi) Исполнять данное Богом служение вплоть до смерти – Кол. 4:17; 2 Тим. 4:5, 7

xvii) Помышлять об Иисусе – Евр. 12:2

xviii) Стараться быть верными Ему и Его Царству – Отк. 14:12б; Матф. 6:33

xix) Утешаться – Иоан. 13:1; 2 Фес. 1:5; 3:3; Иак. 1:2-3

“Учение о сохранении верующего Богом имеет важный результат – духовное ободрение и утешение. Мы находим великое ободрение в том, что Бог взял на Себя инициативу совершить спасение Своих детей... Наше утешение и надежда исходит из уверенности, что *Отец*, обладая всем совершенством, не допустит гибели Своих детей, что *Сын* не даст похитить Своих овец, и что *Дух Святой* надежно запечатлевает святых на день окончательного искупления. В конечном итоге, надежда истинных верующих покоится не на их немощных стараниях держаться Бога, а на Его власти сохранить их... Если бы окончательное спасение верующих в конце концов зависело от их собственных сил, то утешение было бы мимолетным и обманчивым, потому что земная жизнь большинства верующих полна недостатков, ошибок и падений. В состоянии несовершенства, в котором мы находимся, у нас нет никакой уверенности, что наша вера не подведет, что силы не оставят нас, что наше мужество не поколеблется. Нам не обещано, что сатана со своим воинством, намного превосходящий нас силой, не сокрушит нас и не вынудит пасть безвозвратно... Честно рассудив, христиане не найдут в себе достаточно сил. Всякое у них утешение и надежда исходят только из одного источника, от Бога. Духовное утешение проистекает из Божьих обетований, Божьей силы, Божьих даров и Божьей защиты... Какую уверенность дает понимание, что Господь никогда не оставит и не покинет нас, что Божья верность не зависит от нашей верности, что Его действия не основаны на наших, что Его любовь не обусловлена нашей” (Demarest, *The Cross and Salvation*, с. 460-461).

d. Закон / свобода

1) В этом вопросе в истории богословия тоже были неприемлемые крайности (т.е. антиномизм против легализма; либертинизм против теономии); поэтому “мы должны охранять благодать от подмены легализмом, а закон – от разорения антиномизмом” (Murphy, *Principles of Conduct*, с. 182).

2) Трудности в понимании данных; напр.:

“Размышления Павла о законе трудно понимать, потому что кажется, что он делает множество противоречивых заявлений. Он утверждает, что исполнители закона оправданы будут (Рим. 2:13) и будут живы законом (Рим. 10:5; Гал. 3:12); и в то же самое время он утверждает, что законом никто не оправдается (Рим. 3:20), а записанный закон может привести только к смерти (2 Кор. 3:6), потому что закон не может животворить (Гал. 3:21). Он заявляет, что был непорочен в соблюдении закона (Фил. 3:6) и притом говорит, что никто не может вполне покориться закону (Рим. 8:7)” (Ladd, *Theology of the NT*, с. 495).

3) Важные рассуждения

- a) Спорное использование слова νόμος
- i) Иисус не принижал значения *самого* закона (см. Матф. 23:23; Иоан. 7:19):

“Иисус дает понять... что Его утверждение направлено не против закона (Матф. 5:17-19), а против ханжеского отношения к закону (ст. 19-20; ср. слова Павла в Рим. 7:12)” (NIDNTT, s.v. “νόμος,” by H. H. Esser, 2:443).
 - ii) Павел также принижает значение неправильного употребления закона (т.е. злоупотребления)
 - (a) См. Рим. 2:17-3:8; 9:31-32; Гал. 2:21; 3:2-3; 5:4; Фил. 3:9; и др.
 - (b) Павел оспаривает неправильный взгляд на закон, т.е. оправдание и/или освящение делами.
 - iii) Эта проблема не присуща закону и не объективна; она вызвана греховностью и субъективна (т.е. внутри человека); напр. Рим. 8:2-3; Евр. 7:18-19; и др.
- b) Рим. 10:4
- i) Введение: “У Павла немного утверждений, которыми бы чаще пользовались и чаще злоупотребляли, чем этим... Этот текст цитируют намного охотнее, чем объясняют” (Robert Badenas, *Christ the End of the Law: Romans 10:4 in Pauline Perspective* [Sheffield, England: JSOT Press, 1985], с. 1, 5).
 - ii) Если не говорить об установлении значения слова τέλος, то дискуссия затрагивает вопрос о предложной фразе εἰς δικαιοσύνην: “Ключ кроется в словах [εἰς δικαιοσύνην]... которые буквально значат ‘к праведности’... В отрывке, где находится это утверждение, обсуждается не роль или статус закона, а усилия израильтян обрести собственную праведность” (Guthrie, *NT Theology*, с. 694).
 - iii) Основные точки зрения на значение слова τέλος [взято из Robert Badenas, *Christ the End of the Law*]:
 - (a) “τέλος как указание на время. Для тех, кто переводит τέλος как ‘конец’, ‘прекращение’, ‘отмена’, Рим. 10:4 становится основным утверждением о прерывности между законом и Христом” (с. 35).
 - (b) “τέλος как указание на цель. Для тех, кто переводит τέλος как ‘цель’, ‘задача’, ‘назначение’, Рим. 10:4 становится основным утверждением о вере Павла в непрерывность между законом и Христом, между ВЗ и христианством” (с. 36).
 - (c) “τέλος как указание на завершенность/ совершенство. Для тех, кто переводит τέλος как ‘исполнение’, ‘кульминация’, ‘завершение’ или еще как-либо в смысле завершенности/ совершенства, Рим. 10:4 может выражать как непрерывность, так и прерывность между ВЗ/ законом и Христом/ христианством” (с. 36).

- (d) “τέλος как многозначное слово. Наконец, для тех, кто считает, что различные значения τέλος в смысле времени, завершенности и цели не исключают друг друга, а дополняют, Рим. 10:4 может иметь любое из упомянутых выше толкований” (с. 37).
- iv) Интересно, что в последующих рассуждениях (10:5 и далее), Павел обосновывает “праведность от веры” цитатой из Второзакония.
- с) Не следует делать вывод, что Павел был антиномистом, если он акцентировал внимание на благодати и вере (несомненно, он предвидел такие обвинения; см. Рим. 3:31; 7:7-14).
- d) Основной целью закона было выявить греховность греха (т.е. сделать его преступлением); напр.:
- i) Рим. 3:20; 5:13-14, 20
- ii) Гал. 3:19, 21-22, 24
- е) Закон как הַוְרָה [т.е. ‘наставление’, ‘поучение’, ‘Писание’] в НЗ
- i) См. употребление слова νόμος в более широком значении в Рим. 3:19 (см. ст. 10-18), параллельную конструкцию в Гал. 3:21-22, и т.д.
- ii) “Есть несколько ясных случаев, когда то, что мы определенно назвали бы высокой этикой НЗ, в действительности оказывается ничем иным, как прямой цитатой из ВЗ” (Kaiser, *The Uses of the Old Testament in the New*, с. 200); напр.:
- (a) В Рим. 7:7 цитируется Исх. 20:17; Втор. 5:21
- (b) В Рим. 10:5-8 цитируется Лев. 18:5; Втор. 30:12-14
- (с) В Рим. 12:19 цитируется Втор. 32:35
- (d) В Рим. 13:8-10 цитируется Исх. 20:13-17; Втор. 5:17-21; Лев. 19:8
- (е) В 1 Кор. 5:13 цитируется Втор. 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7
- (f) В 1 Кор. 9:8-10 цитируется Втор. 25:4
- (g) В 1 Кор. 10:7 цитируется Исх. 32:6
- (h) Во 2 Кор. 6:16-18 цитируется Лев. 26:12; и т.д.
- (i) Во 2 Кор. 8:15 цитируется Исх. 16:18
- (j) В Гал. 3:10-13 цитируется Втор. 27:26; Авв. 2:4; Лев. 18:5; Втор. 21:23
- (k) В Гал. 5:14 цитируется Лев. 19:18
- (l) В Еф. 6:2-3 цитируется Исх. 20:12; Втор. 5:16

- (m) В 1 Тим. 5:18 цитируется Втор. 25:4
- (n) В Евр. 9:20 цитируется Исх. 24:8
- (o) В Евр. 10:30 цитируется Втор. 32:35-36
- (p) В Евр. 13:5-6 цитируется Втор. 31:6, 8; Пс. 117:6
- (q) В Иак. 2:8 цитируется Лев. 19:8
- (r) В Иак. 2:11 цитируется Исх. 20:13-14; Втор. 5:17-18
- (s) В 1 Пет. 1:16 цитируется Лев. 11:44; 19:2
- (t) В 1 Пет. 2:9 цитируется Исх. 19:6; Втор. 7:6

iii) Учитывая это, современные диспенсационалисты стали намного осторожнее высказываться как о непрерывности, так и о прерывности между заветами; ср. ложное разделение на ВЗ = закон / НЗ = благодать.

- (a) Некоторые более ранние диспенсационалисты делали подобные неправомерные антиномистские заявления.
- (b) Другие, не отступая от сущности диспенсационализма, были гораздо осмотрительнее в высказываниях о прерывности или непрерывности в Писании.
- f) Трудности с трансдиспенсационалистским применением закона в качестве носителя этических норм, в котором открывается Божья воля.
- g) В НЗ есть лишь несколько утверждений, которые бы намекали на разграничение между гражданскими/ церемониальными предписаниями и этической частью закона (напр. 1 Кор. 7:19; Кол. 2:16).
- h) Тем не менее, закон по-прежнему открывает как греховность греха, так и волю Божью в этическом преломлении; он составляет часть “всей воли Божьей”, которая “полезна” для христиан (2 Тим. 3:16-17).
- i) Как в случае с фарисеями во времена Иисуса и с иудействующими во времена Павла, так и теперь от синдрома самодовольства исходит великая опасность. Поэтому наше представление о Божьем законе должно формироваться в виду Его благодати. Определяющим фактором в богословии было и всегда будет – *sola gratia* (только благодать)!

II. ИТОГ

Весь процесс спасения воздействует на всего человека на протяжении всей жизни, чтобы вся слава воздавалась каждому Лицу Троицы.