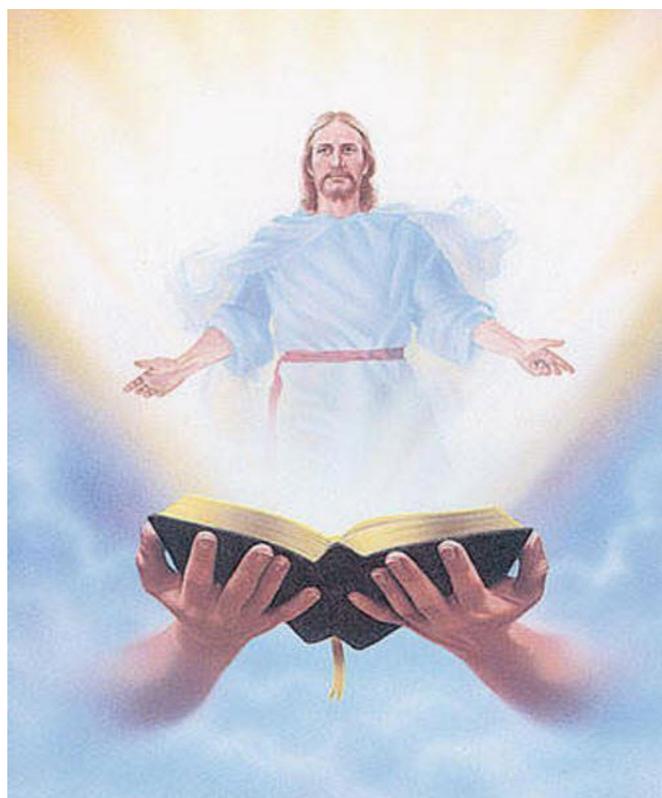

Основные пункты вероучения АСД

Предисловие.....	2
Основные пункты вероучения Адвентистов седьмого дня.....	5
Раздел I. Предварительные вопросы.....	15
Раздел II. Вопросы о Христе.....	21
Раздел III. Вопросы об отношении трудов Елены Уайт к Библии.....	52
Раздел IV. Вопросы о законе и законничестве.....	58
Раздел V. Вопросы о субботе, воскресенье и начертании зверя.....	85
Раздел VI. Вопросы относительно пророчества Даниила 8-9 гл. и 2300 дней...	117
Раздел VII. Вопросы о Христе и его служении в святилище.....	195
Раздел VIII. Вопросы о втором пришествии и тысячелетнем царстве.....	254
Раздел IX. Вопросы, касающиеся бессмертия.....	289
Раздел X. Различные вопросы.....	346

Эта книга вызвана к существованию из-за определенной необходимости. По мере увеличения церкви христиан Адвентистов седьмого дня - увеличивается интерес к ее вере и деятельности. Но в последние годы, особенно со стороны многих инаковерующих проявилось желание - более ясно познакомиться с нашим учением и целями. Во многих литературных изданиях, представляющих наши основные взгляды, проглядывается неопределенность. Но уже появилось немало книг, в которых авторы ставят своей целью по возможности правдиво передать историю нашего народа.

Впрочем, совсем недавно одно из крупных протестантских издательств в Соединенных Штатах Америки решило выпустить еще одну такую книгу. Эту книгу было предложено написать автору, уже известному своими трудами по истории и вере других религиозных течений. Ему была поставлена цель - представить общее обозрение нашей истории и веры. Этот труд должен был отразить в общих чертах историю нашего движения и вероучения. Перед ним стояла задача, объективно проанализировать все стороны нашего вероучения, обращая особое внимание на те из них, где адвентистские понятия расходятся с понятиями других христианских учений.

Чтобы располагать фактическим материалом для освещения порученной темы, автор книги об Адвентистах седьмого дня не упустил возможности, которой в общем не воспользовались другие авторы: он посетил наше центральное правление в городе Вашингтоне (округ Колумбия) и из первых рук получил необходимые сведения. Конечно, он пришел не сам, но совместно с другими богословами; и не однажды, но много раз они посещали Генеральную конференцию на протяжении почти двух лет. Сотни часов были проведены в совместном исследовании и сотни книг и брошюр были изучены, - как адвентистских, так и других авторов. В дополнение к этому было много собеседований. На протяжении этих многих месяцев изучения были тщательно проанализированы главные пункты адвентистского учения. Количество затронутых вопросов все более возрастало и в итоге появилась целая серия вопросов - тем, которые требовали исчерпывающих, всесторонне обоснованных ответов.

Эти ответы были приготовлены группой признанных руководителей в тесном союзе с библейскими учителями, издателями и администраторами. Пред ними была поставлена цель - изложить наши основы учения в современной терминологии, применяемой в богословских кругах. Это не должно было быть новым изложением веры, но скорее ответом на особые вопросы нашей веры. Естественно, эти ответы должны были находиться в согласии с официальным заявлением о фундаментальных основах веры Адвентистов седьмого дня, которые уже напечатаны в Церковном порядке и включены в этот том на стр. 5-14. Принимая во внимание этот факт, - нижеследующие ответы представляют позицию АСД относительно учения нашей церкви и пророческого истолкования.

По мере продвижения работы по составлению ответов на поставленные вопросы, становилось все более ясным, что и члены нашей церкви в равной мере извлекут большую пользу из приготовленных материалов. Посему приготовленные ответы было решено издать в виде книги. Таким образом появился этот том. Хотя по форме этот труд - необычен, мы верим, что он будет соответствовать затронутым вопросам и нуждам верующих.

Писатели, консультанты и издатели, которые принимали участие в составлении ответов на эти вопросы, добросовестно потрудились, стремясь в точности изложить принципы вероучения Адвентистов седьмого дня. Но церковная ОРГАНИЗАЦИЯ Адвентистов седьмого дня, в силу своей природы не может официально изложить заявление, касающееся основ ее веры, пока они не будут одобрены Генеральной Конференцией на специальной сессии, происходящей раз в четыре года (теперь раз в пять лет), когда присутствуют делегаты со всего мира. Ответы, представленные в данном томе, соответствуют нашим доктринальным положениям, содержащимся в официальном заявлении, на которые мы уже ссылались. Следовательно, этот том можно рассматривать как документ, верно излагающий принципы вероучения церкви Адвентистов седьмого дня.

Приготавливавшие эти ответы не претендуют на то, что все изложенное ими представляет собой последнее слово относительно христианского учения. Адвентисты седьмого дня уверены, что человеческое понимание истины Божьей - постоянно возрастающее. "Стезя праведных - как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня". Прит. 4, 18. Конечно, мы должны знать о воле и плане Божьем более, чем праведные люди прошлых веков. И в грядущие дни, соответственно, мы должны надеяться на еще более полное раскрытие библейских истин.

Хотя мы принимаем Библию и только Библию, как единственное мерило нашей веры и жизни, но в то же время ясно представляем себе, что еще не в совершенстве понимаем все те истины, которые Господь желает запечатлеть сегодня в сознании Своих детей. Да мы и никогда не сможем претендовать на такое совершенное познание. Мы глубоко чтим целый ряд благородных свидетелей истины, таких как Виклиф, Лютер, Тындалль, Кальвин, Нокс, Уэсли и других великих духовных руководителей прошлого, чье продвижение к новому свету привело церковь к более полному пониманию воли Божьей. И мы верим, что в эти последние дни Бог дает особый свет по сравнению с меньшим светом Евангелия, которым пользовались духовные вожди прошлых столетий.

Следуя апостольскому призыву: "Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением" (1Петр. 3, 15), - мы стремились в этой книге изложить в ясном свете основания нашей веры. Мы приглашаем наших друзей - христиан исследовать наши ответы во свете Слова Божьего.

Служители Генеральной Конференции Адвентистов седьмого дня убеждены, что сведения, помещенные в этой книге, будут полезны не только для членов церкви Адвентистов Седьмого дня, но и для всех инаковерующих, среди которых растет интерес, особенно в последние годы, иметь достоверную

информацию относительно адвентистского вероучения. Поэтому они выражают просьбу, чтобы эта книга была издана для широкого круга читателей и горячо молятся в надежде, что она поможет еще многим глубже уяснить путь спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Издатели.

Основные пункты вероучения Адвентистов седьмого дня

Адвентисты седьмого дня основывают свое вероучение исключительно на Библии. Это вероучение кратко излагается в ряде основных положений, соответствующих учению Священного Писания. В этих положениях Церковь выражает свое понимание Библии и раскрывает содержащееся в Писании учение. При необходимости, если Святой Дух приведет Церковь к более полному пониманию библейских истин или будут найдены более удачные формулировки для передачи учения, заключенного в Священном Божьем Слове, соответствующие изменения и дополнения в данные положения могут быть внесены на сессии Генеральной Конференции.

1. Священные Писания

Священное Писание, состоящее из Ветхого и Нового Заветов, есть Слово Божье, письменно переданное по Божественному вдохновению через святых людей Божьих, которые произносили и писали его по побуждению Святого Духа. Посредством этого Слова Бог передал человечеству необходимые для спасения знания. Библия обладает непререкаемым авторитетом и представляет непогрешимое откровение Его воли. Она является мерилom характера и критерием опыта, исчерпывающим изложением доктрин и достоверным сообщением о действиях Бога в истории нашего мира (Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 1Фес. 2:13; 2Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12; 2Пет. 1:20, 21).

2. Троиный Бог

Бог един. Отец, Сын и Святой Дух — единство трех совечных Личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он безграничен и выше человеческого понимания, однако познаваем посредством Его откровений о Себе Самом. Бог, Который есть любовь, вовеки достоин поклонения, чести и служения всего творения (Быт.1:26; Втор. 6:4; Ис. 6:8; Мф. 28:19; Ин. 3:16; 2Кор. 1:21, 22; 13:13; Еф. 4:4-6; 1Пет. 1:2).

3. Бог Отец

Бог Вечный Отец есть Творец, Источник, Вседержитель и Независимый Правитель всего творения. Он справедлив и свят, милостив и добр, медлен на гнев и полон постоянной любви и верности. Проявившиеся в Сыне и Святом Духе свойства и силы являются также свойствами и силами Отца (Быт. 1:1; Втор. 4:35; Пс. 109:1, 4; Ин. 3:16; 14:9; 1Кор. 15:28; 1Тим. 1:17; 1Ин. 4:8; Откр. 4:11).

4. Бог Сын

Бог Вечный Сын явился воплощенным в Иисусе Христе. Через Него все было сотворено, посредством Него был открыт характер Бога, благодаря Ему совершилось спасение человечества и через Него происходит суд над нашим миром. Будучи вовеки истинным Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом Христом. Он был зачат Святым Духом и рожден девою Марией. Он

жил и переносил искушения как человек, однако явил Собой совершенный пример праведности и любви Божьей. Совершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и свидетельством того, что Он был действительно Богом — обещанным Мессией. Он добровольно пострадал и умер на кресте за наши грехи, заняв наше место. Воскрешенный из мертвых, Он вознесся на небо, чтобы ради нас совершать служение в небесном святилище. Он опять придет в этот мир во славе для окончательного избавления Своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь (Ис. 53:4-6; Дан. 9:25-27; Лк. 1:35; Ин. 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Рим. 6:23; 1Кор. 15:3, 4; 2Кор. 3:18; 5:17-19; Флп. 2:5-11; Кол. 1:15-19; Евр. 2:9-18; 8:1, 2).

5. Бог Святой Дух

Бог Вечный Дух Святой действовал вместе с Отцом и Сыном при сотворении, воплощении и искуплении. Он – такая же Личность, как Отец и Сын. Он вдохновлял писателей Библии. Он исполнял силой жизнь Христа. Он привлекает и убеждает людей; и тех, кто откликается, Он обновляет и воссоздает в них образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с Его детьми, Он наделяет Церковь духовными дарами, дает ей силу в ее свидетельстве о Христе и в согласии со Священным Писанием наставляет ее на всякую истину (Быт. 1:1, 2; 2Цар. 23:2; Пс. 50:12; Ис. 61:1; Лк. 1:35; 4:18; Ин. 14:16-18, 26; 15:26; 16:7-13; Деян. 1:8; 5:3; 10:38; Рим. 5:5; 1Кор. 12:7-11; 2Кор. 3:18; 2Пет. 1:21).

6. Сотворение мира

Бог в Писании достоверно представил хронологию Своей творческой деятельности. В течение недавних шести дней творения Господь создал «небо и землю, море и все, что в них», а в седьмой день «почил». Таким образом, Господь установил Субботу как вечный памятник Его труда, осуществленного и завершенного в течение шести буквальных дней, которые вместе с Субботой образовали ту неделю, которая нам известна сегодня. Первые мужчина и женщина были созданы по образу Божьему, как венец творения, получив право владения миром и обязанность заботиться о нем. Мир, при завершении своего сотворения, как сказано в Библии, был «весьма хорош», и его совершенство провозглашало славу Божью (Быт. 1-2, 5, 11; Исх. 20:8-11; Пс. 18:2-7; 32:6, 9; 103; Ис. 45:12; Деян. 17:24; Кол. 1:16; Евр. 1:2; 11:3; Откр. 10:6; 14:7).

7. Природа человека

Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божьему как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Человек, по замыслу Божьему, — это неразрывное единство тела, души и духа. Но хотя люди и были созданы как свободные существа, их жизнь зависела от Бога. Однако, не послушав Бога, наши прародители тем самым отказались признать свою зависимость от Него и утратили свое высокое положение. Образ Божий в них оказался искаженным, и они стали подвержены смерти. Их потомки наследуют греховную природу со всеми вытекающими из

этого последствиями. Они рождаются со слабостями и склонностями ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир и Духом Своим восстанавливает в кающихся смертных образ Творца. Созданные для славы Божьей, мы призваны любить Его, друг друга и мир, окружающий нас (Быт. 1:26-28; 2:7, 15; 3; Пс. 8:5-9; 50:6, 11; 57:4; Иер. 17:9; Деян. 17:24-28; Рим. 5:12-17; 2Кор. 5:19, 20; Еф. 2:3; 1Фес. 5:23; 1Ин. 3:4; 4:7, 8, 11, 20).

8. Великая борьба

Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом и сатаной. Она началась на небе в связи с тем, что был поставлен под сомнение характер Бога, Его закон и справедливость Божьего правления во вселенной. Один из сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении стал сатаной, противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек Адама и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми, образ Божий оказался искаженным в человечестве. По этой же причине сотворенный мир утратил свой порядок и был опустошен во время всемирного потопа, о чем свидетельствует представленная в Быт. 1-11 хронология. На виду у всего творения этот мир превратился в арену вселенской борьбы, в результате которой любящий Бог будет утвержден в Своих правах. Христос посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы они помогали народу Божьему в этой великой борьбе, направляли, защищали и укрепляли его на пути, ведущем к спасению (Быт. 3; 6-8; Иов 1:6-12; Ис. 14:12-14; Иез. 28:12-18; Рим. 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; 1Кор. 4:9; Евр. 1:14; 1Петр. 5:8; 2Петр. 3:6; Откр. 12:4-9).

9. Жизнь, смерть и воскресение Христа

Жизнь Христа проходила в совершенном послушании воле Божьей. Его страдания, смерть и воскресение — это единственно возможный путь искупления совершенных людьми грехов. Каждый, принимающий верой это примирение с Богом, имеет вечную жизнь. Все творение может лучше постичь бесконечную и святую любовь Творца. Это совершенное примирение оправдывает справедливость Божьего Закона и милосердие характера Творца. Так совершается осуждение наших грехов и обеспечивается наше прощение. Смерть Христа является заместительной, искупительной, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа во плоти знаменует собой торжество Бога над силами зла, и для принимающих это примирение служит свидетельством их победы над грехом и смертью. Воскресение провозглашает господство Иисуса Христа, пред Которым преклонится всякое колено на небе и на земле (Быт. 3:15; Пс. 22:1; Ис. 53; Ин. 3:16; 14:30; Рим. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Кор. 15:3, 4, 20-22; 2 Кор. 5:14, 15, 19-21; Флп. 2:6-11; Кол. 2:15; 1 Петр. 2:21, 22; 1 Ин. 2:2; 4:10).

10. Спасение во Христе

По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что не знавший греха Христос стал грехом ради нас, чтобы в Нем мы соделались праведными перед

Богом. Под влиянием Святого Духа мы сознаем нашу нужду в Спасителе, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступлениях и верою принимаем Иисуса как Спасителя и Господа, как Того, Кто занял наше место на кресте и оставил нам пример. Эта спасительная вера приходит к нам от Божественной силы Его Слова и является даром Божьей благодати. Благодаря Христу Бог оправдывает и принимает нас как Своих сыновей и дочерей и избавляет от господства греха. Действие Духа Святого производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наш разум, записывает в наших сердцах Божий закон любви и дает нам силу жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы становимся причастниками Божественной природы и получаем уверенность в спасении как теперь, так и на суде (Быт. 3:15; Ис. 45:22; 53; Иер. 31:31-34; Иез. 33:11; 36:25-27; Авв. 2:4; Мк. 9:23, 24; Ин. 3:3-8, 16; 16:8; Рим. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2Кор. 5:17-21; Гал. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Еф. 2:4-10; Кол. 1:13, 14; Тит 3:3-7; Евр. 8:7-12; 1Пет. 1:23; 2:21, 22; 2Пет. 1:3, 4; Откр. 13:8).

11. Возрастание во Христе

Приняв смерть на кресте, Иисус одержал победу над силами зла. Он, победивший злых духов во время Своего земного служения, разрушил их власть и сделал неизбежной их окончательную гибель. Торжество Иисуса обеспечивает и нам победу над этими силами, все еще стремящимися управлять нами, в то время как мы ходим пред Ним в мире, радости и уверенности в любви Божьей. Сейчас Святой Дух пребывает в нас и наделяет нас силой. В постоянной приверженности Иисусу, нашему Спасителю и Господу, мы освобождены от бремени прошлых поступков. Мы больше не пребываем во тьме, страхе перед силами зла, невежестве и бесцельности, которые сопровождали нашу прежнюю жизнь. Обретя эту новую свободу во Христе, мы призваны развить свой характер по Его подобию, общаясь с Ним ежедневно в молитве, питаясь Его Словом, размышляя над ним и Его Промыслом, воздавая Ему хвалу, собираясь на совместные богослужения и участвуя в осуществлении миссии Церкви. Мы также призваны следовать примеру Христа, совершая сострадательное служение ради удовлетворения физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных и духовных потребностей людей. Когда мы отдаем нашу любовь окружающим и свидетельствуем о спасении во Христе, постоянное присутствие Божье через Духа Святого превращает каждую минуту нашей жизни и всякое дело в духовный опыт (1Пар. 29:11; Пс. 1:1, 2; 22:4; 76:12, 13; Мф. 20:25-28; 25; 1:31-46; Лк. 10:17-20; Ин. 20:21; Рим. 8:38, 39; 2Кор. 3:17, 18; Гал. 5:22-25; Еф. 5:19, 20; 6:12-18; Флп. 3:7-14; Кол. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1Фес. 5:16-18, 23; Евр. 10:25; Иак. 1:27; 2 Пет. 2:9; 3:18; 1Ин. 4:4).

12. Церковь

Церковь есть сообщество верующих, которые признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Как и народ Божий в ветхозаветные времена, мы призваны из мира, мы объединяемся для богослужения, для общения, для

изучения Слова Божьего, для празднования Вечери Господней, для служения всему человечеству и для провозглашения Благой вести во всем мире. Свою духовную власть Церковь получила непосредственно от Христа, Который есть воплощенное Слово, открытое в Писании. Церковь — это Божья семья, и члены ее, усыновленные Богом, живут на основании заключенного с Ним нового завета. Церковь — это тело Христово, общество людей, объединенных верой, и глава этого тела Сам Христос. Церковь — это невеста, ради которой Христос умер, чтобы освятить и очистить ее. При Его торжественном возвращении она предстанет перед Ним как славная Церковь, сохранившая верность во все века, искупленная Его кровью, не имеющая ни пятна, ни порока — святая и безупречная (Быт. 12:1-3; Исх. 19:3-7; Мф. 16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Деян. 2:38-42; 7:38; 1Кор. 1:2; Еф. 1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Кол. 1:17, 18; 1Пет. 2:9).

13. Церковь Остатка и ее миссия

Вселенская Церковь состоит из тех, кто истинно верит в Христа. Но в последние дни, во время всеобщего богоотступничества, Бог призвал Церковь Остатка к соблюдению заповедей Божьих и сохранению веры в Иисуса. Церковь Остатка провозглашает наступление часа суда, возвещает спасение через Христа и проповедует приближение Его Второго пришествия. Ее миссия провозглашения истины символически представлена тремя ангелами в Книге Откровение, гл. 14. По времени эта миссия совпадает с судом, который совершается на небесах, и результатом ее являются покаяние и исправление людей. Каждый верующий призван лично участвовать в этом всеобщем свидетельстве (Дан. 7:9-14; Ис. 1:9; 11:11; Иер. 23:3; Мих. 2:12; 2Кор. 5:10; 1Пет. 1:16-19; 4:17; 2Пет. 3:10-14; Иуд. 3, 14; Откр. 12:17; 14:6-12; 18:1-4).

14. Единство в Теле Христовом

Церковь — это единое Тело последователей Христа, призванных из всякого народа, племени и языка. Во Христе мы представляем собой новое творение. Среди нас не должно быть различия в зависимости от расы, культуры, образования, национальности, социального и имущественного положения, пола. Мы все равны во Христе, Который посредством единого Духа связал нас между собой и привлек к Себе. Мы должны служить и принимать служение беспристрастно и с чистым сердцем. Благодаря откровению, которое нам дал Иисус Христос в Писании, мы имеем одну и ту же веру и надежду, одно и то же стремление служить всему человечеству. Источником такого единства является триединый Бог, Который принял нас как Своих детей (Пс. 132:1; Мф. 28:19, 20; Ин. 17:20-23; Деян. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1Кор. 12:12-14; 2Кор. 5:16, 17; Гал. 3:27-29; Еф. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Кол. 3:10-15).

15. Крещение

Крещение — это Божье установление, посредством которого мы исповедуем свою веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем, что мы умерли для греха и теперь стремимся к обновленной

жизни. Таким образом, мы признаем Христа Господом и Спасителем и становимся частью Его народа после принятия в члены Его Церкви. Крещение — это символ нашего единства со Христом, прощения грехов и принятия Духа Святого. Крещение совершается погружением в воду, и к нему допускаются те, кто имеет веру в Иисуса и засвидетельствовал о раскаянии во грехе. Крещению предшествуют изучение Священного Писания и принятие содержащегося в нем учения (Мф. 28:19, 20; Деян. 2:38; 16:30-33; 22:16; Рим. 6:1-6; Гал. 3:27; Кол. 2:12, 13).

16. Вечеря Господня

Вечеря Господня — это совместное принятие символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого обряда присутствует Сам Христос, общаясь со Своим народом и укрепляя его силы. Участвуя в Вечере, мы с радостью возвещаем искупительную смерть Господа и Его возвращение во славу. Готовясь к Вечере, верующие исследуют свое сердце, исповедуют свои грехи и раскаиваются в них. Перед принятием символов совершается служение ногоомовения, установленное нашим Божественным Учителем как знак обновления, очищения и как выражение готовности служить друг другу в христианском смирении, а также для того, чтобы содействовать объединению сердец в любви. Служение Вечери открыто для участия в нем всех верующих христиан (Мф. 26:17-30; Ин. 6:48-63; 13:1-17; 1Кор. 10:16, 17; 11:23-30; Откр. 3:20).

17. Духовные дары и духовное служение

Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными дарами, которые каждый должен использовать на благо Церкви и человечества. Этими дарами Святой Дух наделяет каждого члена Церкви по Своей воле. Таким образом, Церковь становится способной осуществить определенное ей Богом предназначение. Согласно Писанию, к духовным дарам относятся вера, дар исцеления, дар пророчества, дар проповеди, учительский дар, дар управления, дар примирения, дар сострадания, дар милосердия и самоотверженного служения ближним с целью поддержать их и ободрить. Некоторые члены Церкви призваны Богом и наделены дарами Святого Духа, чтобы работать в Церкви в качестве пасторов, евангелистов и учителей. Их работа особенно необходима для подготовки членов Церкви к служению, для достижения Церковью духовной зрелости и для обеспечения единства в вере и познании Бога. Когда члены Церкви используют эти духовные дары как верные служители многообразной благодати Божьей, Церковь защищена от разрушительного влияния ложных учений, возрастает в Боге и укрепляется в вере и любви (Деян. 6:1-7; Рим. 12:4-8; 1Кор. 12:7-11, 27, 28; Еф. 4:8, 11-16; 1Тим. 3:1-13; 1Пет. 4:10, 11).

18. Дар пророчества

Священное Писание свидетельствует, что пророчество — один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка, и

мы верим, что он проявился в служении Эллен Уайт. Ее труды обладают пророческим авторитетом и служат для Церкви утешением, водительством, наставлением и обличением. В этих трудах также четко определено, что Библия есть критерий для всякого учения и опыта (Чис. 12:6; 2Пар. 20:20; Ам. 3:7; Иоил. 2:28, 29; Деян. 2:14-21; 2Тим. 3:16, 17; Евр. 1:1-3; Откр. 12:17; 19:10; 22:8, 9).

19. Закон Божий

Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти Заповедях и явлены в жизни Иисуса Христа. В них отражена Божья любовь, Его воля и намерения в вопросах поведения человека и его взаимоотношений с Богом и ближними. Они обязательны для людей всех времен. Эти постановления лежат в основе Божьего завета с Его народом. Это высшее мерило праведности на суде Божьем. Благодаря влиянию Духа Святого заповеди приводят к познанию греха и пробуждают сознание необходимости в Спасителе. Спасение — это дар благодати, его невозможно заслужить делами, но спасенный человек послушен заповедям. В этом послушании совершенствуется христианский характер, и его результатом пребудет мир с Богом. Оно говорит о любви к Господу и нашим ближним. Послушание по вере доказывает, что Христос обладает силой, чтобы преобразовать нашу жизнь, и служит на пользу делу благовестия (Исх. 20:1-17; Втор. 28:1-14; Пс. 18:8-15; 39:8, 9; Мф. 5:17-20; 22:36-40; Ин. 14:15; 15:7-10; Рим. 8:3, 4; Еф. 2:8-10; Евр. 8:8-10; 1Ин. 2:3; 5:3; Откр. 12:17; 14:12).

20. Суббота

Блаженный Создатель после шести дней творения мира покоился в седьмой день и установил субботный покой для всех людей как памятник творения. Четвертая заповедь неизменного Закона Божьего требует соблюдения седьмого дня, субботы, как дня покоя, дня особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером Иисуса Христа — Господина субботы. Суббота — это день радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и предвкушения нашей вечной будущей жизни в Царстве Божьем. Суббота — это постоянное Божье знамение вечного завета между Ним и Его народом. Радостное проведение этого святого времени от вечера до вечера, от заката до заката есть торжественное воспоминание совершенного Богом творения и искупления (Быт. 2:1-3; Исх. 20:8-11; 31:13-17; Лев. 23:32; Втор. 5:12-15; Ис. 56:5, 6; 58:13, 14; Иез. 20:12, 20; Мф. 12:1-12; Мк. 1:32; Лк. 4:16; Евр. 4:1-11).

21. Доверенное управление

Мы — управители Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться временем и возможностями, способностями и имуществом, благословениями земли и ее дарами. Мы ответственны перед Богом за правильное использование всех этих даров. Наше признание Бога Владыкой всего мы выражаем в верном служении Ему и ближним, а также в добровольном возвращении десятины и пожертвований для возвещения Евангелия и для поддержания и роста Его

Церкви. Бог оказал нам особую честь, дав нам право распоряжаться всем вверенным, чтобы воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом и алчностью. Управители Божьи испытывают радость, когда в результате их верности другие люди получают благословения (Быт. 1:26-28; 2:15; 1Пар. 29:14; Агг. 1:3-11; Мал. 3:8-12; Мф. 23:23; Рим. 15:26, 27; 1Кор. 9:9-14; 2Кор. 8:1-15; 9:7).

22. Христианское поведение

Мы призваны быть благочестивыми людьми, чьи мысли, чувства и действия находятся в соответствии с библейскими принципами во всех аспектах личной и общественной жизни. Чтобы дать возможность Святому Духу воссоздать в нас характер нашего Господа, мы стремимся только к тому, что может произвести в нашей жизни христианскую чистоту, здоровье и радость. Это означает, что наши удовольствия и развлечения должны соответствовать высоким критериям христианского вкуса и красоты. Признавая наличие особенностей у различных культур, мы, тем не менее, считаем, что наша одежда должна быть простой, скромной и опрятной, подходящей для тех, чья истинная красота состоит не во внешних украшениях, а в нетленной красоте кроткого и спокойного духа. Это также означает, что поскольку наши тела являются храмом Святого Духа, мы не должны пренебрегать заботой о них. Нам необходимы физические упражнения, отдых и, по возможности, здоровая пища. Мы должны воздерживаться от нечистой еды, указанной в Писании. Так как употребление алкогольных напитков, табака, наркотиков и злоупотребление лекарствами вредят нашему организму, то нам от этого также необходимо воздерживаться. Нам надо стремиться только к тому, что поможет нам привести наши мысли и все наше существо в послушание Христу, Который желает, чтобы мы были здоровы, радостны и счастливы (Быт. 7:2; Исх. 20:15; Лев. 11:1-47; Пс. 105:3; Рим. 12:1, 2; 1Кор. 6:19, 20; 10:31; 2Кор. 6:14-7:1; 10:5; Еф. 5:1-21; Флп. 2:4; 4:8; 1Тим. 2:9, 10; Тит. 2:11, 12; 1Пет. 3:1-4; 1Ин. 2:6; 3Ин. 2).

23. Брак и семья

Брак, первоначально установленный Богом в Едеме, является, согласно учению Христа, пожизненным союзом мужчины и женщины для совместной жизни и любви. Брак должен заключаться только между мужчиной и женщиной, разделяющими общую веру. Заключая брак, христиане возлагают на себя обязательства не только друг перед другом, но и перед Богом. Взаимная любовь, уважение, внимание и ответственность являются основой христианских брачных отношений, отражая любовь, святость, близость и прочность отношений между Христом и Его Церковью. Относительно развода Христос сказал: «Кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния... и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Хотя жизнь некоторых семей может оказаться далеко не идеальной, мужчина и женщина, полностью посвящающие себя в супружестве друг другу во Христе, могут достичь тесного единения в любви, если они доверяются руководству Духа и наставлениям

Церкви. Бог благословляет семью и желает, чтобы все в ней помогали друг другу в достижении духовной зрелости. Стремление к сплоченности семьи — один из отличительных признаков заключительной весты Евангелия. Родители должны воспитывать детей в любви и послушании Господу. Своим словом и личным примером родители должны учить детей, что Христос — это любящий, нежный и заботливый Наставник, Который хочет, чтобы все они стали членами Его Церкви, членами семьи Божьей, включающей в себя как одиноких, так и семейных людей. (Быт. 2:18-25; Исх. 20:12; Втор. 6:5-9; Притч. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3-9, 12; Мк. 10:11, 12; Ин. 2:1-11; 1Кор. 7:7, 10, 11; 2Кор. 6:14; Еф. 5:21-33; 6:1-4).

24. Служение Христа в небесном святилище

На небе находится святилище, истинная скиния, которую воздвиг Господь, а не человек. Там Христос совершает ради нас Свое заступническое служение. Его служение дает каждому верующему возможность спасения через принятие Его искупительной жертвы, которую Он однажды принес на кресте за всех нас. После Своего вознесения Он стал нашим великим Первосвященником и начал Свое заступническое служение, символизируемое служением первосвященника в святой части земного святилища. В 1844 году, по окончании пророческого периода в 2300 дней, началась вторая и последняя часть Его искупительного служения, символизируемого служением первосвященника в святой святых земные святилища. В это время на небе начался следственный суд — первая стадия окончательного удаления всех грехов, прообразом которой было очищение древнего еврейского святилища в День искупления. В том ветхозаветном служении святилище символически очищалось кровью жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой, которой является кровь Иисуса. Обитатели неба благодаря следственному суду видят среди умерших на земле тех, кто почил во Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. На этом суде также становится ясно, кто из еще живущих на земле пребывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, полагаясь на Него в деле спасения, и кто, следовательно, достоин жизни в Его вечном Царстве. Этот суд подтверждает справедливость Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд провозглашает, что сохранившие верность Богу войдут в Небесное Царство. Когда же это служение Христа завершится, закончится и отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием (Лев. 16; Чис. 14:34; Иез. 4:6; Дан. 7:9-27; 8:13, 14; 9:1 24-27; Евр. 1:3; 2:16, 17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Откр. 8:3-5; 11:19; 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:11, 12).

25. Второе пришествие Христа

Второе пришествие Христа — это блаженное упование Церкви и величественное завершение дела Божьего на земле. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным, зримым и одновременным для всего мира. При Его возвращении праведники, к этому времени умершие, будут воскрешены и одновременно с живыми праведниками будут облечены славой и вознесены на

небо. Нечестивые же в этот момент умрут. Почти полное исполнение важнейших пророчеств, последовательно раскрывающих историю мира, свидетельствует о скором пришествии Христа. Время этого события не открыто, и потому мы должны быть готовы к нему в любой момент (Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ин. 14:1-3; Деян. 1:9-11; 1Кор. 15:51-54; 1Фес. 4:13-18; 5:1-6; 2Фес. 1:7-10; 2:8; 2Тим. 3:1-5; Тит. 2:13; Евр. 9:28; Откр. 1:7; 14:14-20; 19:11-21).

26. Смерть и воскресение

Возмездие за грех — смерть. Но Бог, единственный имеющий бессмертие, дарует вечную жизнь Своим искупленным. До дня Второго пришествия смерть для всех людей — это состояние небытия. Когда же Христос — Жизнь наша — явится, то воскресшие и оставшиеся в живых праведники преобразенными и прославленными будут вознесены навстречу своему Господу. Второе воскресение, воскресение неправедных, произойдет тысячу лет спустя (Иов 19:25-27; Пс. 145:3, 4; Еккл. 9:5, 6, 10; Дан. 12:2, 13; Ис. 25:8; Ин. 5:28, 29; 11:11-14; Рим. 6:23; 16; 1Кор. 15:51-54; Кол. 3:4; 1Фес. 4:13-17; 1Тим. 6:15; Откр. 20:1-10).

27. Тысячелетнее Царство и уничтожение греха

Тысячелетнее Царство — это промежуточный период между первым и вторым воскресениями, когда Христос и Его искупленные святые находятся на небе. В течение этого времени совершается суд над теми, кто умер, не раскаявшись в своих грехах. На земле в это время не будет ни одного живого человека, но будет только сатана со своими ангелами. По окончании этого тысячелетнего периода Христос со Своими святыми и Святой Город сойдут на землю. Тогда будут воскрешены и все нечестивые, которые под предводительством сатаны и его ангелов пойдут войной на Божий Город и окружают его. Но снизойдет от Бога огонь, который уничтожит это воинство и очистит землю. Таким образом, грех и грешники навсегда исчезнут из вселенной (Иер. 4:23-26; Иез. 28:18, 19; Мал. 4:1; 1Кор. 6:2, 3; Откр. 20; 21:1-5).

28. Новая земля

На Новой Земле, где будет господствовать праведность, Бог устроит вечную обитель для искупленных. Среди созданной Им совершенной природы они будут вечно жить в радости и любви, возрастая в познании Бога и Его творения. Сам Господь будет там жить вместе со Своим народом, и никогда уже не будет ни страданий, ни смерти. Великая борьба закончится, а с ее окончанием навсегда исчезнет грех. Все сущее — живая и неживая природа — будет свидетельствовать, что Бог есть любовь, и Он будет править во веки веков. Аминь (Ис. 35; 65:17-25; Мф. 5:5; 2Пет. 3:13; Откр. 11:15; 21:1-7; 22:1-5).

Пункты истины, которые мы разделяем с другими христианами

1. Каких пунктов истины Адвентисты седьмого дня придерживаются одинаково с другими христианами и в каких они отличаются от них?

Практически по каждому пункту библейской истины христиане в целом разделены на различные течения. В некоторых вопросах своего вероучения Адвентисты седьмого дня тесно примыкают к одному религиозному обществу, а в других - к другому. С некоторыми религиозными течениями мы придерживаемся в общем многих пунктов учения. С другими - находим мало общего на доктринальной основе. Некоторых догм, которых придерживаются другие христиане, мы не разделяем совсем, поскольку они, по нашему убеждению, не основаны на Слове Божьем.

В основном каждый пункт вероучения Адвентистов седьмого дня исповедуется либо одним, либо целым рядом христианских обществ. Немногие пункты веры отличают нас от других христианских течений. Наше вероучение по отношению к вероучениям других христиан можно охарактеризовать следующим образом:

I. СООБЩА С ТРАДИЦИОННЫМ ХРИСТИАНСТВОМ И ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОТЕСТАНТСТВОМ МЫ ВЕРИМ, ЧТО:

1. Что Бог есть Всевышний Творец, Вседержитель и Правитель всей вселенной, Он вечен, всемогущ, всеведущ и вездесущ.

2. Божество, или божественная Троица, включает в себя Бога Отца, Сына Божьего Иисуса Христа и Святого Духа.

3. Священное Писание есть вдохновенное Откровение Бога людям. Библия является единственным мерилom веры и жизни человека.

4. Иисус Христос есть истинный Бог; Его бытие вместе с Отцом - от вечности.

5. Дух Святой - это личность. Наряду с Отцом и Сыном Ему также присущи божественные свойства.

6. Христос, Слово Божье, стал плотью благодаря сверхъестественному зачатию и рождению от девы. Его жизнь на нашей земле была непорочной, без греха.

7. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа, однажды за всех, вполне достаточна для спасения погибающего человечества.

8. Иисус Христос воскрес из могилы буквально и телесно.

9. Его вознесение на небо также было буквальным и телесным.

10. Ныне Он совершает Свое служение пред Отцом как наш Посредник и Ходатай.

11. Его скорое пришествие на нашу землю будет личным и буквальным. Оно совершится до наступления тысячелетнего царства.

12. Человек был создан безгрешным, но через свое последующее падение стал отчужденным и греховным.

13. Спасение чрез Христа совершается только посредством благодати чрез веру в Его кровь.

14. Вступление в новую жизнь во Христе происходит через духовное возрождение или рождение свыше.

15. Человек оправдывается верой.

16. Человек освящается благодаря пребыванию Христа в сердце посредством Святого Духа.

17. Человек будет прославлен при воскресении или преображении святых во время Второго пришествия Христа.

18. Каждый человек будет судим.

19. Евангелие будет проповедано во всем мире во свидетельство всем народам.

II. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ, СПОРНЫХ ПУНКТАХ ВЕРЫ СРЕДИ ТРАДИЦИОННЫХ ХРИСТИАН МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ. МЫ ВЕРИМ, ЧТО:

1. Человек свободен избрать или отвергнуть дар спасения, предлагаемый чрез Христа; мы не верим, что Бог predetermined некоторых людей к спасению, а других - к гибели.

2. Нравственный закон десяти заповедей или Десятисловие является мерилем жизни и поведения для всех людей во все времена; мы не верим, что десятисловие - десять заповедей - были когда-либо изменены или упразднены.

3. Крещение должно совершаться чрез однократное, водное погружение; мы не верим, что его можно совершать чрез окропление, поливание водой или тоекратное погружение в воду.

4. Человек при творении получил условное бессмертие; мы не верим, что человек имеет врожденное бессмертие или бессмертную душу.

5. Нечестивые будут наказаны посредством страдания и полного уничтожения в озере огненном; мы не верим в вечногорящий ад, где души будут находиться в вечном мучении.

6. Седьмым днем недели является суббота. Мы не верим, что суббота была когда-либо упразднена или заменена первым днем недели и не согласны, что субботой можно считать просто седьмую часть времени.

7. Принцип внесения десятины является Божьим планом для материальной поддержки Его церкви. Мы не верим, что десятинна была установлена только для иудеев.

8. Бог создал мир в шесть буквальных дней. Мы не верим, что творение происходило на протяжении длинных геологических периодов посредством эволюционных процессов.

9. Самое верное пророческое истолкование возможно лишь на исторической основе. Мы не принимаем систем истолкования претеристов или футуристов (к примеру, претеристы - придерживаются мнения, что все

пророчества Откровения уже исполнились, а футуристы - ожидают их исполнения в будущем - примечание переводчика).

10. Церковь и государство должны действовать в совершенно отдельных сферах. Мысль о том, что церковь может управлять государством или государство - церковью с тем, чтобы лучше контролировать совесть людей и их религиозную деятельность, - полностью противоречит нашим взглядам.

11. Обряд, установленный Христом относительно омовения ног друг другу во время Вечери Господней, - необходимо исполнять. Мы не верим, что это было лишь приспособление к местным обычаям и нуждам того времени.

12. Мы должны воздерживаться от употребления алкоголя и табака. Мы считаем, что потворство этим вредным привычкам несовместимо с характером нашего Господа.

III. В НЕМНОГИХ ПУНКТАХ ВЕРЫ НАШЕ УЧЕНИЕ СОВЕРШЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ХРИСТИАН. МЫ ВЕРИМ, ЧТО:

1. На небесах есть святилище, где Христос, наш Первосвященник совершает Свою посредническую работу, состоящую из двух различных фаз служения.

2. Прежде пришествия Христа во славе на нашу землю происходит следственный суд. На этом суде решается участь всех людей.

3. Дух пророчества, или пророческий дар, является одним из даров Святого Духа, обещанных церкви в последние дни, и что этот дар был проявлен в церкви АСД в жизни и трудах Елены Уайт.

4. Печать Божья и начертание зверя, упоминаемые в Откровении, - это символы противодействующих сил добра и зла в последней великой борьбе перед самым Вторым пришествием Христа.

5. Три ангела из 14 главы Откровения изображают провозглашение последней божественной вести миру, чтобы приготовить его к пришествию нашего Господа.

Библия - единственное правило веры и жизни

2. Относительно богодухновенности Библии, учат ли Адвентисты седьмого дня, что Библия является истинным Словом Божиим, единственным, безошибочным правилом веры и жизни?

Адвентисты седьмого дня верят, что все "Писание" как Ветхого, так и Нового Завета, от Бытия до Откровения "богодухновенно" (2Тим. 3, 16). Оно есть истинное Слово Божье, "живое и пребывающее вовек" (1Петр. 1, 23). В вопросах истины мы признаем Библию, как высший и окончательный авторитет. Священное Писание снизошло к нам чрез служение пророков, которые говорили и писали "будучи движимы Духом Святым" (2Петр. 1, 21). Апостолы в свое время свидетельствовали о том, что Бог, сотворивший небо и землю, говорил устами Давида и древних пророков (Деян. 4, 24-26; Матф. 1, 22; Матф. 2, 15; Деян. 3, 18-20; 28, 25. 26; Евр. 1, 1; 4, 7).

И эти избранные вестники Божьи провозгласили, что переданное через них - было истинным Словом Божиим (Ис. 43, 1; 45, 1; Иер. 17, 19. 20; 18, 1. 2; 22, 1-2; 26, 1-2). Апостол Павел напоминал уверовавшим о том, что они приняли слышанное Слово Божье не как Слово человеческое, но как Слово Божье (1Фес. 2, 13).

Через служение этих вестников древности, Иегова провозгласил Свою истину миру. Приводим весть, которую Господь передал через Моисея: "Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты и вложу слова Мои в уста Его и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему". (Втор. 18, 18). И Иеремия отметил слова Господа, говорившего: "Вот Я вложил слова Мои в уста твои" (Иер. 1, 9). Слова, высказанные и написанные этими людьми, не были их собственными; это были слова Живого Бога. И пророку Иезекиилю Бог сказал: "Сын Человеческий! Встань и иди к дому Израилеву и говори им Моими словами" (Иезекииль 3, 4). Такие выражения, как "Слушайте Слово Господне", - "И был глас Господень, говорящий", "И было слово Господне ко мне" и т. д., в пророческих книгах Ветхого Завета встречаются более 1300 раз. Подобным образом свидетельствуют о Слове Божьем и писатели Нового Завета. Апостол Павел говорит: "Я от Самого Господа принял то, что и вам передал" (1Кор. 11, 23). "Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да понимает, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни" (1Кор. 14, 37). Мы принимаем Библию во всей ее целостности, веруя, что она не просто содержит Слово Божье, но является Словом Божиим. Что касается Священных Писаний, мы доверяем их авторитету, правдивости, достоверности и истинности. Тот же самый союз, божественной и человеческой природы, проявленный во Христе, существует и в Библии. Ее открытые истины - "богодухновенны" (2Тим. 3, 16), все же они выражены человеческими словами.

Адвентисты седьмого дня придерживаются протестантского положения, что Библия и только Библия является единственным правилом веры и жизни для христиан. Мы верим, что все богословские взгляды должны быть изменены живым Словом, оценены Его истинами и все то, что не выдерживает такого испытания или не находится в согласии с Его вестью, - должно быть отвергнуто. "Истинное христианство принимает Слово Божье как великую сокровищницу вдохновенной истины и мерило всякого вдохновения" (ВБ. 193 стр.). "Мы должны принять Слово Божье как наивысший авторитет" (СЦ. Т. 6. 402 стр.). "В наше время люди очень далеко отошли от учения и заповедей (Священного Писания) и поэтому существует необходимость возвратиться к великому протестантскому принципу - Библия и только Библия - является единственным мерилом веры и нравственного долга" (ВБ. 204-205 стр.).

Отношение современного адвентизма к прошлым адвентистским взглядам

3. Отступили ли Адвентисты седьмого дня от некоторых взглядов, которые в свое время отстаивали представители раннего поколения, высказывания которых все еще находятся в

обращении? И не искажают ли их высказывания до сих пор встречающиеся в Адвентистской литературе учения современного адвентизма?

Адвентисты седьмого дня верят, что открывающийся свет библейской истины - прогрессивен, который "все более и более светлеет до полного дня" (Прит. 4, 18). И мы стараемся жить согласно все возрастающему свету истины. Мы никогда не сможем прийти к официальному провозглашению сформировавшегося символа веры и сказать: "Это истина; она простирается до такого-то предела и не дальше". Елена Уайт, наша выдающаяся писательница, в 1892 году писала следующее: "Тому, кто находится в живой связи с Солнцем Праведности, всегда будет открываться новый свет из Слова Божьего. Пусть никто не придет к заключению, что более полный свет истины не будет открыт. Прилежный, молящийся искатель истины обнаружит драгоценные лучи света все более и более сияющими из Слова Божьего" (Советы работникам Субботней школы. 34 стр.).

Основоположники церкви АСД свыше 100 лет назад вышли из различных религиозных течений и групп. Тогда все были премиллениалистами (т. е. верящими, что царство Божье будет раньше Второго пришествия); некоторые были тринитариями; другие - арианами. Большинство были арминианами (последователями Арминия, учение которого о предопределении, оправдании, милости, свободной воле и терпении - было противоположно учению Кальвина); немногие были кальвинистами. Некоторые настаивали, чтобы крещение совершалось через погружение в воду; немногие соглашались с окроплением водой. В этих вопросах не было единогласия. Как и другие религиозные общества, мы тогда переживали переходный период, связанный с нашим становлением. Церковь находилась в состоянии формирования, постоянного движения вперед. По мере того, как эти люди уже стали рожденными свыше верующими, основной упор был поставлен на изучение отличительных пунктов учения новой церкви. Кроме того, они занимались вопросом создания прочной, эффективной организации. В ранние дни сравнительно мало внимания уделялось соответствующим достоинствам арминианизма в противоположность кальвинистской позиции. Несходство этих течений имеет исторические корни; оно восходит к Августину и Иоанну Златоусту. Первые Адвентисты не задумывались над такими вопросами, как "божественное предопределение", "абсолютное бытие Бога", "особое избрание" и "ограниченное искупление". Они даже не пытались определить природу Божества и конкретно решить вопросы, связанные с личностью Христа. К числу последних принадлежит вопрос о божественности Христа и Его природе во время воплощения; вопрос о личности и божественной сущности Святого Духа; вопрос о природе, сфере и полноте искупления; о взаимоотношении закона и благодати или учения о праведности чрез веру и т. д.

Но с течением времени прежние разногласия по некоторым пунктам библейского учения сменились единством взглядов. В таких доктринальных вопросах, как: природа Божества, божественная сущность и предвечное бытие

Христа, Личность Св. Духа, - большинство верующих восприняли ясные и здравые понятия. Четкие понятия были также выработаны в вопросах о праведности через веру, об истинном взаимоотношении закона и благодати и в вопросе смерти Христа, как совершенного, жертвенного возмещения за грех. Однако некоторые братья продолжали придерживаться своих прежних взглядов, которые иногда просачивались в печать. В целом же, что касается основных истин христианского вероучения, наша церковь вот уже на протяжении многих десятилетий имеет полное единство. Сам факт, что наши позиции теперь вполне прояснились, кажется для нас вполне удовлетворительным. Мы сознаем, что наше учение - вполне ясное. И очевидно нет никакой необходимости делать особенное заявление относительно разницы с более ранними взглядами. В настоящее время во всей нашей направляющей адвентистской литературе, равно как и во всех передачах по радио и телевидению неизменно подчеркиваются исторические основы христианской веры. Но обвинения и нападки на нас не прекратились. Некоторые продолжают собирать и печатать выдержки из ранней устаревшей Адвентистской литературы. Они приводят высказывания, нередко выхваченные из контекста, которые создают у читателей совершенно искаженное представление о вероучении нынешней церкви Адвентистов седьмого дня. Нужно принять во внимание еще одно важное обстоятельство. Поскольку у Адвентистов седьмого дня нет официального символа веры, наши проповедники часто высказывают мысли, свободные от всяких точных формулировок и ограничений. И было бы удивительно, если бы время от времени, какой-либо адвентистский писатель случайно в своих высказываниях не вышел за рамки нашего вероучения. Такое положение характерно для большинства религиозных обществ. Исходя из вышеизложенного, желательно и необходимо для нас - заявить снова нашу позицию относительно главных фундаментальных учений христианской веры и отвергнуть всякое заявление или выражение, подразумевающее, что Христос, вторая Личность Божества не был одно с Отцом от всей вечности и что Его смерть на кресте не представляла из себя полного и совершенного жертвенного искупления. Взгляд Адвентистов седьмого дня на эти великие истины - ясный и выразительный. И мы желаем, чтобы нас не отождествляли и не поносили из-за некоторых ограниченных, ошибочных понятий братьев, которых они придерживались, особенно в первоначальные годы нашего формирования. Посему, данное заявление в этом труде должно аннулировать поток "цитирований", находившихся в обращении и направленных против нас. Великие принципы веры, некогда переданные святым - мы с христианами других исповеданий - понимаем одинаково. В этом у нас расхождений нет. Вся наша надежда покоится в Распятом, Воскресшем, и совершающем ныне служение и скоро грядущем Спасителе.

Божественность и предвечное бытие Христа

4. Нередко можно слышать, что Адвентисты седьмого дня отвергают божественную природу и предвечное бытие Христа, вечного Слова. Основательны ли подобные утверждения? Верят ли АСД в Троицу? Представьте, пожалуйста, библейское основание для ваших взглядов.

I. МЫ ВЕРИМ В БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА И СВЯТУЮ ТРОИЦУ

Наша вера в божественность и вечное предсуществование Христа, вторую личность Божества, отражена в наших "Основных пунктах вероучения Адвентистов седьмого дня", которые ежегодно помещаются в нашем официальном Ежегоднике и изложены в авторитетном Церковном порядке. Больше того, все, кто присоединяется к Адвентистской церкви ставят свою подпись под "Основными пунктами истины", напечатанными в "Свидетельстве о крещении". Второй пункт гласит:

"Иисус Христос, вторая личность Божества и Вечный Сын Божий, является единственным Спасителем от греха; и спасение человека совершается посредством благодати чрез веру в Него".

Кандидаты перед крещением подписываются под этим заявлением, в подтверждение своей веры. И в приложении "А" на странице 641-645 данной книги напечатаны выдержки - заявления одного из самых авторитетных наших писателей - Елены Уайт о Божественности и Предвечном бытии Христа, а также о Его положении среди личностей Божества. Что касается положения Христа среди трех лиц Божества, мы верим, что Он является второй личностью небесной Троицы - включающей в себя Отца, Сына и Святого Духа. Эти три личности не только едины между собой как Божество, но и едины в деле спасения. В приложении "А" приводится краткая характеристика небесной Троицы. Из нее мы узнаем, что:

1. Христос единый с Вечным Отцом - единый по природе, равный по силе и авторитету, Бог в наивысшем смысле этого слова, вечный и имеющий жизнь в Самом Себе - оригинальную и незаимствованную.

2. Христос существует от всей вечности. Он отличается от Отца как личность и в то же время имеет одинаковую с Ним славу и все божественные свойства.

Адвентисты Седьмого дня основывают свою веру в божественную Троицу скорее на заявлениях Священного Писания, чем на историческом символе веры.

Статья 2 заявления об "Основных пунктах вероучения Адвентистов седьмого дня", звучит следующим образом: "Божество или святая Троица состоит из Вечного Отца, личного духовного существа, Всемогущего, Вездесущего, Всеведущего, Безграничного в Своей мудрости и любви; Господа Иисуса Христа, Сына Вечного Отца, чрез Которого все было сотворено и чрез Которого будет завершено спасение искупленных; и Духа Святого - третьей

личности Божества, великой возрождающей силы в деле искупления. (Мат. 28, 19).

Другое представительное заявление, встречающееся в "Кратком изложении доктринальных взглядов", помещенном в "Свидетельстве о крещении":

1. "Небесный Отец есть истинный и Живой Бог, первая личность Божества. Посредством Своего Сына Иисуса Христа Он сотворил все существующее (Мат. 28, 18. 19; 1Кор. 8, 5-6; Ефес. 3, 9; Иер. 10, 10-12; Иоан. 1, 1-3; Деян. 17, 22-29. Кол. 1, 16-18).

2. Иисус Христос, вторая личность Божества, Вечный Сын Божий, есть единственный Спаситель от греха. Человек получает спасение посредством благодати через веру в Него (Мат. 28, 18-19; Иоан.3:16; Мих. 5, 2; Мат.1, 21; Мат. 2, 5-6; Деян. 4:12; 1Иоан. 5, 11-12; Ефес. 1. 9-15; Ефес. 2, 4-8. Рим. 3, 23-26).

3. Дух. Святой - это третья личность Божества. Он является представителем Христа на земле. Дух Святой ведет грешников к покаянию и послушанию всем Божьим повелениям (Мат. 28, 18-19; Иоан. 14, 26; 15, 26; 16, 7-15; Рим. 8, 1-10; Ефес. 4, 30).

II. БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ В БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА

Вера в божественность Господа нашего Иисуса Христа основана по крайней мере на одиннадцати особых пунктах доказательств, которые в совокупности утверждают Его божественность. Эти доказательства следующие:

1. Признание самим Христом титула "Сын Божий". Во время пребывания среди людей Христос признавал Себя за Сына Божьего (Мат. 27, 41-43; Иоан. 5:23; 9, 35-37; 10, 36; 17, 1). Он подтвердил свидетельство других, что Он был Сыном Божьим (Мат. 3, 16-17; Иоан. 19, 7; 20, 30. 31; Деян. 9, 20; Рим. 1, 1-4; 2Кор. 1, 19; Евр. 4, 14; 2Петр. 1, 16-17).

Христос называл Себя Сыном Божьим совершенно открыто, без малейшей оговорки. Этот титул наиболее ясным образом выражает Его особенную, тесную связь с Отцом.

2. Применение к Иисусу Христу - множества имен и титулов, имеющих отношение к Божеству:

В Ветхом Завете около 70 имен и титулов приписываются Иисусу Христу; а в Новом Завете - более 170 раз. Как исключительно относящиеся к Богу, они включают в себя следующие выражения: "Бог" (Иоан. 1, 1); "С нами Бог" (Мат. 1, 23); "Великий Бог" (Титу 2, 13); "Бог, благословенный во веки" (Рим. 9, 5); "Сын Божий" (около 40 раз); "Единственный в своем роде Сын" (Анг. перев. - 5 раз); "Первый и последний" (Откр. 1, 17); "Альфа и Омега" (Откр. 22, 13); "Начало и Конец" (Откр. 22, 13); "Святой" (Деян. 3, 14); "Господь" (применяется постоянно); "Господь всех" (Деян. 10, 36); "Господь славы" (1Кор. 2, 8); "Царь славы" (Пс. 23, 8-10); "Чудный" (Ис. 9, 6); "Отец вечности" (Ис. 9, 6); "Слово Божье" (Откр. 19, 13); "Слово" (Иоан. 1, 1); "Эммануил" (Мат. 1, 23); "Посредник" (1Тим. 2, 5); "Царь царей и Господь господствующих" (Откр. 19, 16).

3. Приписывание

Христу свойств, принадлежащих только Богу. Этими свойствами, встречающимися во многих библейских текстах, являются свойства, которые можно охарактеризовать словами: Всемогущий (Мат. 28, 18), Всеведущий (Мат. 9, 4), Вездесущий (Мат. 18, 20), Неизменный (Евр. 13, 8).

4. Наделение Христа властью и исключительными правами, принадлежащими только Богу. К ним относятся: создание вселенной (Иоан. 1, 1-3); поддержание жизни во вселенной (Евр. 1, 3); право судить и власть прощать грехи (Марк. 2, 5-12); право и власть судить всех людей (Деян. 17, 31); авторитет и власть воскрешать наши тела (Фил. 3, 21); и давать бессмертие (1Кор. 15, 52-53).

5. Отнесение ветхозаветного "Я Есмь" - ко Христу в Новом Завете. Говоря иудеям слова: "Прежде нежели был Авраам, Я Есмь", - Христос имел в виду Свою божественность. Слышавшие эти слова, хорошо поняли Его, ибо взяли камень, "чтобы бросить в Него". (Это было иудейское наказание за высшее богохульство). Он несомненно употребил слова, относящиеся в Ветхом Завете к Богу: "Я Есмь Сущий (Иегова)" (Исх. 3, 14), давно признанные, как символ Божества. Под этими словами Христос разумел Свое предвечное независимое бытие.

6. Отождествление Иеговы Ветхого Завета со Христом Нового Завета. Имя Иеговы, встречающееся во многих ветхозаветных текстах писатели Нового Завета относят ко Христу.

Слово "Господь" (Яхве) в Пс. 101, 22 и последующие 25-28 стихи в послании к Евр. 1, 10-12 применены к Иисусу. Подобное божественное имя (Яхве) встречается также в Аввак. 2, 2-3, которое применено ко Христу в послании к Евр. 10, 37.

Три других примера, где "Яхве" или "Элохим" применимы к нашему Господу, можно видеть из следующих примеров. В Иер. 31, 1 встречается имя "Яхве", которое относится к работе Христа, описанной в Евр. 8-10 глава. Ссылка на "Яхве" в Аггея 2, 6 - также указывает на Мессию и отнесена к работе Иисуса в послании к Евреям 12, 26. Божественное имя "Элохим" в Пс. 44. 7-8 - применимо к Сыну Божьему в посл. к Евр. 1, 8-9.

7. Имя Сына в Новом Завете употреблено в полном равенстве с Отцом. Равенство Христа с Богом Отцом представлено в Новом Завете многообразным образом:

1. Почтить Сына - значит почтить Отца. Иоан. 5, 23.

2. Видеть Христа - значит видеть Бога. Иоан. 14, 7-9.

3. Знать Христа - это значит знать Отца. Иоан. 14, 7.

4. Верить в Иисуса - это значит верить в Бога. Иоан. 12, 44.

5. Христос совершает то же, что и Отец. Иоан. 5, 19.

6. Христос воскрешает мертвых, как и Отец. Иоан. 5, 21.

7. Христос как и Отец имеет жизнь в Самом Себе. Иоан. 5, 26. Это выражено в апостольском благословении (2Кор. 13, 14); в формуле крещения (Мат. 28, 19), а также в других текстах, где их имена встречаются вместе.

8. Вся жизнь Иисуса Христа среди людей говорит о Его безгрешности. Об этом ясно предсказано в Ветхом Завете (Пс. 44, 8; Ис. 53, 9; Иер. 23, 5; Захар. 9, 9). Подобную же характеристику Христос имеет и в Новом Завете. О Нем сказано: "Святой Божий" (Марк. 1, 24); "Святое" (Лук. 1, 35); "Святой Сын Иисус" (Деян. 4, 27); "Он ничего худого не сделал" (Лук. 23, 41); "Нет неправды в Нем" (Иоан. 7, 18); "святой и праведный" (Деян. 3, 14); "не знавший греха" (2Кор. 5, 21); "непорочный" (1Петр. 1, 19); "не сделал никакого греха" (1Петр. 2, 22); "отделенный от грешников" (Евр. 7, 26).

9. Поклонение и молитва к Иисусу, которые принадлежат только Богу. Во многих случаях Иисус Христос принимал поклонение как Бог и Творец, чего со страхом и трепетом избегали не только благочестивые мужи, но и ангелы (Откр. 19, 10; Деян. 10, 25-26). Исключительное право Божества было принято и утверждено всей Новозаветной жизнью Иисуса, как отмечено многими примерами (Мат. 14, 33; 28, 9. 17).

10. Сознание Христом Своей божественной личности и миссии. В 12-тилетнем возрасте Он признал Бога как Своего Отца (Лук. 2, 41-52). В 30 лет, при Своем крещении Он уразумел Свою божественную миссию (Мат. 3, 13-17). О том же свидетельствуют: искушение в пустыне (Мат. 4, 1-11), призвание 12 и 70-ти, а также слова Нагорной проповеди (Мат. 5-7 гл.).

11. Исполнение многочисленных ветхозаветных пророчеств в Иисусе Христе - неопровержимое и самое убедительное доказательство Его божественного происхождения. Целый ряд независимых друг от друга, специальных, конкретных пророчеств указывают на Него, как на Того, Кто должен прийти от Бога (Ис. 7, 14; 9, 6).

Божественность Христа и церковное членство

5. Если унитарии или ариане (отвергающие догмат о троичности Божества и отрицающие божественность Христа) стремятся стать членами вашей церкви, может ли служитель церкви АСД крестить и принять таковых в члены? Может ли верующий находиться в добром духовном состоянии, если он решительно отказывается подчиниться историческому учению церкви о божественной природе Иисуса Христа?

Хотя первый вопрос касается весьма важной проблемы, тем не менее он - предположительный - по той простой причине, что человек, открыто признающий учение унитариев или ариан, придерживающийся своих старых взглядов относительно Божества - вряд ли попытается стать членом церкви, открыто исповедующей взгляды тринитариев (верующих в догмат троичности Божества). Множество опрошенных служителей, имеющих большой опыт, связанный с руководством нашей церкви, - свидетельствуют, что ни один служитель из такой большой группы никогда не встречался с таким вопросом. От служителей церкви Адвентистов седьмого дня требуется тщательно наставить всех кандидатов, приготавливаемых к крещению. Обычно такой

период наставления продолжается несколько месяцев. Если кандидат к крещению настойчиво придерживается ошибочных взглядов относительно нашего Господа и Спасителя, Который только Один может спасти грешника, - в таком случае можно последовать только одному курсу: кандидату до крещения необходимо сказать прямо и откровенно, что он вообще не готов к крещению и не может быть принятым в члены нашей церкви. Ему необходимо дать совет - более глубоко изучать Св. Писание, пока он не поймет и не примет вполне истину о божественности Иисуса Христа и Его искупительной силе. Мы не можем позволить тому, кто не согласен с нашими убеждениями, быть членом нашей церкви, потому что в противном случае между нами никогда не будет единства духа. В результате могут быть только споры и разделения.

Во всех общинах церкви АСД применяется типовое "Свидетельство о крещении", напечатанное на четырех страницах. Его вручают кандидату при крещении. На второй и третьей странице там записано "Краткое изложение доктринальных взглядов АСД". После первой статьи о Святой Троице вторая статья читается следующим образом: "Иисус Христос, вторая личность Божества, и вечный Сын Бога - единственный Спаситель от греха; и спасение человека совершается посредством благодати чрез веру в Него" (Мат. 28, 18-19; Иоан. 3, 16; Мих. 5, 2; Мат. 1, 21; 2, 5-6; Деян. 4, 12; 1Иоан. 5, 11-12; Ефес. 1, 9-15; Рим. 3, 23-26).

Затем на странице 4 находится "Торжественное обещание крещаемого" с 13-ю краткими утвердительными ответами, которые должны быть даны перед крещением. После крещения в "Свидетельстве" ставится подпись и дата. Первый утвердительный ответ касается нашей веры в Бога Отца, Сына и Святого Духа. Далее следует такой вопрос: "Веришь ли ты в смерть Иисуса Христа на Голгофе как в искупительную жертву за грехи людей и убежден ли ты, что посредством веры в Его пролитую кровь люди получают спасение от греха и от наказания за грех?"

Таков подготовительный путь к крещению, чтобы стать членом церкви Адвентистов седьмого дня. "Свидетельство о крещении" - является авторитетным церковным документом. Об этом свидетельствуют и его включение в наш "Церковный порядок". Поэтому, кажется менее вероятным, чтобы придерживающиеся взгляда унитариев или ариан вошли в церковь Адвентистов Седьмого дня. Скорее они присоединятся к какому-либо другому протестантскому обществу. Второй вопрос - подобный первому в большей степени - предположительный. Наше положение можно увидеть в официальном наставлении для церкви Адвентистов седьмого дня, - в Церковном порядке, раскрывающем обязанности, ответственности и образ действий относительно церковных взаимоотношений. Эта книга одобрена Генеральной Конференцией на очередной сессии. Относительно авторитета и ответственности церкви в таких вопросах, мы читаем в Церковном порядке на стр. 218 и 219 (1951 года издания): "Спаситель мира наделил Свою церковь большой властью. Он установил правила, которых нужно придерживаться при разборе дел членов церкви. Бог рассматривает Свой народ как организацию, ответственную за грехи ее членов. Если руководители церкви пренебрегают серьезным разбором

грехов, которые навлекают неудовольствие Божье на всю организацию, то они становятся ответственными за эти грехи. Если в Его народе кто-либо поступает несправедливо, а слуги Божьи равнодушно проходят мимо этого зла, то они фактически поддерживают и оправдывают грешника и становятся виновными вместе с ними. Они навлекают на себя неудовольствие Божье". На стр. 224 под заглавием: "Причины исключения членов церкви" - перечисляются семь конкретных отступлений, каждое из которых может быть достаточным основанием для исключения члена. Первое отступление гласит:

1. Отрицание веры в основы Евангелия и учения церкви, а также насаждение чуждого учения. Эти основные пункты истины, которых насчитывается 22 (после 53 Ген. Конфер. - 27 пунктов), находятся на странице 29-36 Церковного порядка.

Второй и третий из этих пунктов касаются важных божественных истин, выражая нашу веру в божественную Троицу, в безграничное могущество, всеведение и вечное бытие Отца, Сына и Святого Духа.

Мы цитируем:

2. Божество в трех лицах составляют: Вечносущий Отец, Иисус Христос и Святой Дух. Отец - это духовная личность. Он всемогущ, вездесущ, всеведущ и безграничен и в своей мудрости и любви. Иисус Христос - это Сын Вечного Отца. Через Него сотворено все сущее, и через Него совершится спасение всех искупленных от земли. Дух Святой является третьей личностью Божества. Это великая возрождающая сила в деле спасения (Мат. 28, 19).

3. Иисус Христос - это Бог. Он имеет такое же естество, как и вечный Отец. Находясь в божественном естестве, Он воспринял человеческое естество, жил на земле как человек и в Своей жизни исполнил принципы праведности. Он доказал Свою близкую связь с Богом множеством великих чудес, умер на кресте за наши грехи, воскрес из мертвых и вознесся к Отцу, где Он всегда пребывает, чтобы ходатайствовать за нас (Иоан. 1, 1. 14; Евр. 2, 9-18; 8, 1-2; Евр. 4, 14-16; 7, 25).

Четвертый из основных пунктов истины подчеркивает природу нашего спасения:

4. Чтобы получить спасение, каждый человек должен пережить опыт нового рождения. Это рождение означает полное преобразование жизни и характера посредством возрождающей силы Божьей через веру в Господа Иисуса Христа (Иоан. 3, 16; Мат. 18, 3; Деян. 2, 37-39). Итак, спасение достигается только "через веру в Господа Иисуса Христа". Кто отказывается признать божественную природу Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, тот не может ни понять, ни пережить во всей полноте божественную, возрождающую силу Божью. Он не только не имеет права по причине своего неверия быть членом церкви, но он уже находится вне тела Христова. И церкви ничего не остается, как признать его отделение от нее по причине неверия и принять меры в соответствии с указаниями, данными в "Церковном порядке". Пункт пятый - "Причины исключения членов церкви" - гласит: "Упорный отказ признать законное руководство церкви или подчиниться Церковному порядку и дисциплине".

Хотя авторитет церкви, чтобы действовать в таком случае, признан, - исключение из членства никогда не должно совершаться поспешно, но лишь после многих собеседований, наставительных советов, молитв и усилий, чтобы исправить заблуждающегося. Обычно же потерявший веру в основные евангельские истины лишается единства со своими братьями до такой степени, что он сам добровольно выходит из церкви или его поведение таково, что церковь должна принять решительные меры.

Историческое учение о божественном естестве Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа остается главным пунктом церкви Адвентистов седьмого дня.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НЕДОПОНИМАНИЯ

Адвентистов седьмого дня часто не совсем понимают в вопросе, касающемся их учения о божественности Христа и природе Божества. Причины для такого неправильного понимания отчасти лежат в вопросах определения, а также в исторических предпосылках. В религиозном движении миллеритов, к которому принадлежали первые Адвентисты седьмого дня, некоторые руководители были членами церкви, известной под названием "христиане". В религиозной борьбе арминиан, которая происходила в первой половине 19 века против засилия Новоанглийского церковно-политического кальвинизма, признававшего лишь Вестминстерский символ веры, - это вероучение выступало со своим лозунгом: "Библия и только Библия". В своей ревности отвергнуть все, чего нет в Библии, "христиане" были обмануты сверхбуквализмом, - т. е. чрезмерно узким пониманием и истолкованием Божества. Слова "Сын", "Отец" и "рожденный" напоминали им естественные человеческие взаимоотношения. Они старались принизить небиблейское слово "Троица" и доказать, что Сын имел Свое начало в далеком прошлом. Впрочем, эти верующие, хотя и назывались арианами, однако не составляли одного целого с либеральными, гуманистически настроенными арианами. Последние, как известно, стали унитариями. По их понятию Христос был только простым, обыкновенным человеком. Некоторые из этих "христиан", сделавшие свою Библию путеводителем и ставившие в верующем человеке на первое место не религиозные убеждения, а христианский характер, - сочувственно относились к проповедям Вильяма Миллера, в которых звучал призыв к пробуждению. Это был период 1840 годов, когда двери других церквей были для миллеритов закрыты, тогда как у "христиан" они находили теплый прием. Но здесь надо заметить, что в религиозном движении миллеритов вопрос о природе Божества не играл существенной роли. Первые Адвентисты седьмого дня были миллеритами, вышедшими из различных вероисповеданий. Среди них находились два проповедника и небольшое число рядовых членов из церкви "христиан". Их численное соотношение среди первых Адвентистов остается неясным, но известно, что они постепенно теряли своих последователей и не могли повлиять ни на формирование мышления наших членов, ни на наше понятие о Божестве. Сегодня найдется пожалуй мало членов - Адвентистов, которые слышали бы о богословском споре, касающемся личности Христа, -

имел ли он свое начало в бесконечно далеком прошлом. И хотя некоторые из наших членов с так называемым "арианским прошлым" все еще держатся в своем теоретическом богословии ошибочных взглядов относительно природы и взаимоотношения личностей Божества, все же они как и большинство братьев всей церкви отдают должное славе и божественности Иисуса как Творца, Искупителя, Спасителя и Ходатая. Наш народ всегда верил в божественность и предвечное бытие Христа. Большинство наших членов по-видимому даже и не подозревали о том, что вообще может быть какой-либо спор вокруг личностей Божества. В наших общественных проповедях мало говорилось о природе Христа, - главное внимание сосредоточивалось на вести о Его скором пришествии. Впрочем, уже по крайней мере с 1870-1880 годов мы имеем ясные высказывания Елены Уайт о божественности Христа и о Его единстве и равенстве с Богом. А начиная с 1890 года она все чаще и конкретнее останавливалась в своих произведениях на разборе ошибочных взглядов некоторых братьев, с тем, чтобы помочь последним исправиться. К числу таких взглядов, как мы уже упоминали относилось и буквальное понятие, что Христос, как исключительно рожденный" Сын, имел в отдаленных прошедших веках Свое начало. Но почему же она не делала такого подчеркивания в начале? Несомненно, по той же самой причине, по которой она советовала избегать богословского спора, касающегося уважаемых, но ошибающихся братьев, а также по причине более веской - ради сохранения единства в главных аспектах вести о близком возвращении Христа. Они чувствовали, что Бог призвал их провозглашать именно эту весть миру. В сущности, ее совет заключался в следующем: Никакой вопрос, как бы вы правы ни были, не следует возбуждать в настоящее время, ибо он привел бы к разделению. Тот факт, что мы с терпимостью относились к некоторым ошибочным взглядам, по-видимому не был для нас слишком высокой ценой. Эта терпимость помогла нам освободиться от религиозного фанатизма и богословских споров и в то же время содействовала единству духа и сотрудничеству в выполнении нашей всемирной миссии.

Понятие о воплощении и "Сыне Человеческом"

6. Что понимают Адвентисты под титулом "Сын Человеческий", примененным Христом к Самому Себе? И в чем заключается основная цель воплощения согласно взглядам АСД?

Богодухновенное Слово и Воплощенное Слово или Слово, ставшее плотью - два столба в вере Адвентистов седьмого дня, которых они придерживаются совместно со всеми истинными христианами. Вся наша надежда спасения покоится на этих двух неизменных Божьих обеспечениях. В самом деле, мы рассматриваем воплощение Христа как наиболее важный факт в истории человечества - сам по себе и по своим последствиям; и как ключ ко всем искупительным Божьим обеспечениям. Все до воплощения вело к Нему; и все, следовавшее после воплощения - вытекает из Него. Оно охватывает все

Евангелие и составляет абсолютную сущность христианской веры. Этот Союз божественной и человеческой природы, безграничного Вечного Бога со смертным человеком, Творца с Его творением, - выше нашего разума. Но он преследует определенную цель: явить Бога в человеческой плоти. Благодаря такому союзу Христос в Своем лице соединил небо и землю, Бога и человека.

Больше того, при Своем воплощении Христос стал тем, чем Он не был до этого: Он принял человеческое естество и подчинился всем естественным человеческим законам жизни на земле. Таким образом Бог соединился с человеком в одном лице и Он стал единственным и исключительным Богочеловеком. Это - главное основание нашей веры. Посредническая, искупительная смерть Христа на кресте была неизбежным результатом этого главного обеспечения. Когда посредством Своего воплощения Христос соединился с человеческой семьей, - тогда вечное Слово Божье навсегда вошло в историю земного бытия. Став человеком, Сын Божий не перестал быть им и теперь. Он воспринял человеческую природу и при возвращении к Своему Отцу Он не только взял с Собой человеческую природу, которую воспринял при воплощении, но и удержал навсегда Свою совершенную человеческую природу, - с того времени и впредь вечно отождествлял Себя с искупленным человечеством. Это очень хорошо выражено Еленой Уайт: "Приняв наше естество, Спаситель навеки соединился с человечеством прочными и неразрывными узами. На протяжении всех грядущих веков Он будет соединен с нами" (ЖВ. 25 стр).

I. СЫН БОЖИЙ СТАНОВИТСЯ СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ

Посредством воплощения величие и слава вечного Слова, Творца и Господа всей вселенной, были сокрыты (Иоан. 1, 1-3). И такое выражение, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, - употребляется более чем 80 раз в Новом Завете. Приняв человеческое естество, Христос стал одно с человеческой семьей. Это было необходимо для того, чтобы явить грешному человеку любовь небесного Отца и искупить всех погибших. Христос пришел к нам во плоти. Он испытывал голод, жажду и усталость. Он нуждался в пище, отдыхе и освежении сном. Он разделил жребий человека, страстно желая человеческого сочувствия и необходимого Божественного содействия. Однако, Он всегда оставался непорочным Сыном Божьим! Он был странником на земле, переживал искушения и был обложен человеческими немощами, и несмотря на все, грех не имел над Ним никакой власти. Он воспринял действительную человеческую природу; природу, которая должна была пройти через различные стадии роста - подобно любому другому члену человеческой семьи. У Него, как и у нас были земные родители, которым Он был послушен с нежностью любящего Сына. И Он, как и многие в то время, был частым и прилежным посетителем синагоги и храма. Он плакал над участью грешного Иерусалима и у могилы любимого друга Лазаря. Посредством молитвы Он выражал свою зависимость от Бога. Все же как единственный и исключительный Богочеловек, Он все время сохранял Свою божественную природу. Он был вторым Адамом, пришедшим в "подобии" плоти греховной (Рим. 8, 3), однако, оставался

незапятнанным ее греховными склонностями и страстями (См. также приложение Б).

В первый раз имя "Сын Человеческий" встречается в Новом Завете по отношению к Иисусу как бездомному страннику, Которому негде преклонить голову (Мат. 8, 20), в последний раз - как к Царю, грядущему в небесной славе (Откр. 14, 14). Именно, как Сын Человеческий Он пришел, чтобы спасти погибшее (Лук. 19, 10). Как Сын Человеческий Он провозгласил о Своих правах - прощать грехи (Мат. 9, 1-8). Как Сын Человеческий, Он сеял семя истины (Мат. 13, 37), был предан (Мат. 17, 22; Лук. 22, 48), был распят (Матф. 26, 2), воскрес из мертвых (Марк. 9, 9) и вознесся на небо (Иоан. 6, 62).

Он и теперь, как Сын Человеческий находится на небе (Деян. 7, 56) и проявляет постоянную заботу о церкви на земле (Откр. 1, 12-13. 20). Как Сын Человеческий Он придет на облаках небесных на нашу землю во второй раз (Мат. 24, 30; 25, 31). И как Сын Человеческий Он совершит суд (Иоан. 5, 27) и примет царство (Дан. 7, 13-14). Так Священное Писание свидетельствует о Христе как о Сыне человеческом.

II. ЧУДЕСНЫЙ СОЮЗ БОЖЕСТВЕННОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Наш Господь Иисус Христос чудесным образом сочетал в Себе две природы: божественную и человеческую. Живя на земле, Он был Сыном Человеческим и в то же время Сыном Божьим. Тайна воплощения выражена в Священном Писании ясно и определенно. Мы читаем такие слова: "Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти" (1Тим. 3, 16). "Бог во Христе" (2Кор. 5, 19). "Слово стало плотью и обитало с нами" (Иоан.1, 14).

Какая чудесная истина! Елена Уайт ссылается на нее следующим образом: "Он облек Свою божественность в человеческую природу. Он все время оставался Богом, но не проявлял Себя как Бог. Он сокрыл определенные проявления Божества, Которые вызывали поклонение и восхищение во всей Божьей вселенной. Он лишил Себя присущего Ему божественного образа и вместо Него воспринял вид и образ человека. Он жил на земле как человек. Ради нас Он стал бедным, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он оставил Свою славу и величие. Он был Богом. Но слава божественного образа в период пребывания на земле была сокрыта". Ревью 5 (7. 1887). Чем больше мы размышляем о том, что Христос стал младенцем здесь на земле, тем чудесней нам представляется эта истина. Как это могло быть, чтобы беспомощный ребенок, лежащий в Вифлиемских яслях, мог в то же время быть и Сыном Божьим? Хотя мы не можем постичь этого, однако верим, что Сотворивший миры именно ради нас и сделался таким беспомощным младенцем. Будучи по Своему положению выше всех ангелов, будучи равным Самому небесному Отцу, Он соединился с нами. В Нем Бог и человек соединились в одно. В этой истине заключается великая надежда всего павшего человеческого рода. Взирая на Христа во плоти, мы смотрим на Бога в человеческой природе и видим в Нем сияние божественной славы, отражение образа Бога Отца (Наставник молодежи 21 ноября 1895 г.).

"Творец миров, Тот, в Ком обитала вся полнота Божества телесно, явился как беспомощный ребенок в Вифлиемских яслях. Занимающий более высокое положение, чем любой из ангелов, равный с Отцом в достоинстве и славе и однако, облекший Себя в человеческую природу! Божественная и человеческая природа таинственно сочетались и человек и Бог стал одним существом. В этом союзе мы находим надежду для нашего павшего человеческого рода. Взирая на Христа в человеческой природе, мы смотрим на Бога и видим в Нем сияние Его славы, отображение образа Его личности" (Знамения времени 30 июля 1896 г).

И божественная и человеческая природа сохраняли совершенство; Он был безгрешен. Относительно истинности Его божественной природы в то время - не может быть никакого сомнения. Но это также верно и по отношению к Его человеческой природе. Он смело бросил вызов фарисеям тех дней, говоря: "Кто из вас обличит Меня в неправде?" (Иоан. 8, 46). Апостол язычников провозгласил, что Он "не знал греха" (2Кор. 5, 21); что Он был "святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников" (Евр.7, 26). Петр мог засвидетельствовать, что "Он не сделал никакого греха" (1Петр. 2, 22); и возлюбленный Иоанн заверяет нас, что "в Нем нет греха" (1Иоан. 5:3). Но не только Его друзья подчеркивают безгрешность Его природы; Его враги также засвидетельствовали об этом. Пилат был вынужден признать, что он "исследовал и не нашел Человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его" (Лук. 23, 14). Жена Пилата предостерегала своего мужа, чтобы он "ничего не делал Праведнику Тому" (Мат. 27, 19). Даже злые духи были вынуждены признать, Его как Сына Божьего и таким образом признать Его божественность. Когда им повелели выйти из человека, которым они обладали, они резко возразили: "Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?" (Мат. 8, 29). В Евангелии от Марка сказано: "Знаю Тебя, Кто Ты, Святой Божий" (Мар. 1, 24). Елена Уайт писала: "Он воспринял природу, но не греховность человека" ("Знамение времени" 29 мая 1901 года). "У нас не должно быть никакого сомнения относительно абсолютной безгрешности Христа во плоти человеческой" (К. АСД Т. 5. 1131).

Для чего же Христос принял человеческую природу? Это хорошо выражено в следующих словах: "Сложив с Себя царственные одежды и венец славы, Христос облек Свою божественность в человеческую природу, чтобы поднять людей из глубины падения и поставить их на прочном, безопасном основании. Христос не мог прийти на эту землю в славе, которую Он имел в небесных чертогах. Греховные человеческие существа не смогли бы выдержать Его вида. Он скрыл Свою божественность в наряд человеческой природы, но Он не сделал ее частью Своей божественной природы. Спаситель, как обладающий божественно-человеческой природой, пришел, чтобы стать во главе павшего человеческого рода и войти во все переживания людей от их детства до зрелости. Он пришел на эту землю и жил жизнью совершенного послушания, чтобы люди могли стать участниками божеского естества". (Ревью 15 июня 1905 года). "Христос облек Себя в человеческое естество с тем, чтобы сблизиться с человеком. Для спасения человечества было необходимо тесное сотрудничество божественной и человеческой природы" (ЖВ. 296). "Приняв на

Себя человеческую природу, Христос пришел, чтобы сродниться с человечеством и в то же самое время открыть грешным человеческим существам нашего небесного Отца. Он во всем уподобился своим братьям: принял нашу человеческую плоть, алкал, жаждал и недомогал. Он подкреплялся пищей и освежал Свои силы посредством сна. Он разделил жребий человека, но при этом оставался безгрешным Сыном Божиим. Он был странником и скитальцем на земле, - в мире, но не от мира сего; пережил искушения и испытания подобно мужчинам и женщинам настоящего времени, однако, Он жил жизнью, свободной от греха" (СЦ. 8. 286).

Мы снова подчеркиваем, что в Своей человеческой природе Христос был совершенным и безгрешным.

Особого внимания заслуживает важное обстоятельство, что наш безгрешный и благословенный Господь добровольно принял на Себя бремя наших грехов и понес наказание за них. Все это совершилось при полном согласии и содействии Бога Отца. Бог "возложил на Него грехи всех нас" (Ис. 53. 6).

"Когда же душа Его", - читаем мы далее, - "принесет жертву умиловления" (Ис. 53. 10).

И однако это был добровольный акт нашего Спасителя, ибо мы читаем: "И грехи их на Себе понесет" (ст. 11).

"Предал душу Свою на смерть" (ст. 12). "Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо" (1Петр. 2, 24). "Как член человеческой семьи, Он был смертным, но будучи Богом, Он оставался источником жизни для мира. Как Бог Он мог бы воспротивиться смерти и отвергнуть все ее притязания, но Он добровольно отдал Свою жизнь, чтобы таким образом даровать жизнь и явить бессмертие. Какое величайшее смирение заключалось в этом! Оно чрезвычайно удивило ангелов! Язык не в состоянии описать его; никакое воображение не в состоянии вполне представить его. Вечное Слово согласилось стать плотью! Бог стал человеком! В этом - удивительное смирение". (ЕГУ. "Ревью" 5 июля 1887 года). Только безгрешный Сын Божий мог быть нашим Заместителем. Все это сделал Безгрешный Искупитель; Он взял на Себя грехи всего мира, но при этом в Нем не было ни малейшего проявления греховности. Священное Писание говорит, что Бог "сделал Его для нас жертвою за грех". (2Кор. 5, 21). "Сделал Его грехом вместо нас" - англ. пер. ст.). На протяжении столетий это выражение ап. Павла приводило в недоумение богословов. Но независимо, каким бы ни было его значение, оно не будет обозначать, что наш непорочный Господь стал грешником. Текст заявляет, что Он должен "стать грехом". Следовательно, это должно означать, что Он занял наше место, что Он умер вместо нас, что Он "к злодеям причтен был" (Ис. 53, 12), и что Он понес наше греховное бремя и наказание.

Все истинные христиане признают этот искупительный акт Иисуса на Голгофском кресте. Об этом факте имеется множество свидетельств в Священном Писании. В полном согласии с последними находятся и труды Елены Уайт: "Сын Божий испытал на Себе весь гнев Божий против греха. Все накопленные грехи мира были возложены на Носителя грехов, на Того, Кто

был невинным; на Того, Кто лишь Один мог быть умилоствлением за грехи, ибо Сам Он был послушным. Он был с Богом един. Никакого греховного порока не было в Нем". (Знамения времени 9 декабря 1897 г). "Будучи подобным нам, Он должен был понести на Себе бремя нашей вины и горя. Безгрешный должен был чувствовать позор греха. Любящий мир, должен был находиться среди споров и распрей; Праведный - среди лжи; непорочный - среди порока. Всякий грех, всякое разногласие, всякая порочная склонность, - одним словом все, что принес грех в наш мир, - мучило и угнетало Его дух. Искупление мира покоилось на Том, Кто оставил Свою Славу и воспринял немощи человечества" (ЖВ. III стр.). "Тяжесть грехов всего мира угнетала Его душу и Его лицо отражало невыразимую скорбь и такую глубину душевной боли, которую павшее человечество никогда не сможет понять. Он глубоко чувствовал, как преодолевающий поток грязи наводнил весь мир. Он осознал силу потворства аппетиту и греховных страстей, которые управляли миром" (Ревью 4 августа 1874 г). "При искуплении проявилась полная справедливость. Непорочный Сын Божий принял наказание вместо грешника. И грешник может быть свободным от грехов столько времени, пока он принимает и держится Христа, как Своего личного Спасителя. Хотя он и виновен, но считается невинным, ибо Христос исполнил каждое требование справедливости" (Наставник молодежи 25 апреля 1901 года). "Будучи без греха, Он нес на Себе наказание за грех. Невинный, все же предал Себя как заместитель вместо нарушителя закона. Вина каждого греха увеличивала бремя, давящее на божественную душу Искупителя мира" (Знамение времени 5 декабря 1892 года). Все это Он понес вместо человека. Он принял все грехи на Свою безгрешную душу и вознес их на позорный крест. У этого вопроса есть еще и другая сторона, которую необходимо подчеркнуть, а именно, что Иисус понес на Себе не только "наши грехи", но и все то, что тесно связано с нашими грехами. "Но Он взял на Себя все наши немощи и понес наши болезни" (Ис.53. 4).

"Муж скорбей и издевавший болезни" (ст. 3).

Матфей ссылается на это место: "Он взял на Себя наши немощи и понес болезни" (Мат. 8, 17).

Перевод Уэймауса звучит так: "Он взял на Себя наши слабости и понес бремя наших болезней".

И в переводе Библии двадцатого столетия: "Он взял на Себя наши немощи и понес бремя наших болезней".

Как Он нес (греческое пхеро - перевод 70-ти) наши грехи (Ис. 53, 11), - так Он понес (греческое анапхеро) наши немощи (Мат. 8, 17 - Уэймаус).

Теперь постараемся понять, каков смысл этих слов, записанных в Ис. 53 глава и Матфея 8 глава.

Он взял на Себя наши немощи, наши скорби, наши болезни, наши слабости. В подлиннике эти слова имеют то же значение: скорби, болезни, немощи.

Разъясняя смысл вышеприведенных библейских стихов, Елена Уайт пишет: "Он был подвержен всем немощам и слабостям человеческим". "Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: "Он взял на Себя наши

немощи и понес наши болезни". Он испытал все наши немощи и подобно нам был искушен во всем.

И все же Он "не познал греха". Он был Агнцем "без пятна и порока". У нас не должно быть никакого сомнения относительно совершенной безгрешности человеческой природы Христа". (Знамения времени 9 июня 1898 года).

"Никакое беззаконие не могло коснуться Его, потому что Он был чужд греха. Но Он молился, часто с сильным воплем и слезами. Он молился за Своих учеников и за Себя, показывая, что Ему близки наши нужды, немощи и ошибки. Христос был сильным в молитве. Обычные человеческие страсти не имели над Ним никакой власти. Обложенный подобно нам всеми немощами человеческой природы и подобно нам искушенный во всем, кроме греха, Иисус терпеливо переносил все страдания с помощью Своего небесного Отца" (СЦ. 2. 508).

"Он - брат в немощах наших, но не в пороках.

Его непорочное естество восставало против всякого зла.

В этом мире греха Он переживал тяжелую душевную борьбу. И, находясь во плоти человеческой, Он нуждался в молитве, которая стала для Него потребностью и преимуществом во всякое время.

От Своего небесного Отца Он ожидал помощи и утешения; Он, Который оставил блаженство неба и избрал Себе место пребывания в этом холодном и неблагоприятном мире" (СЦ. 2, 202).

Однако едва ли можно объяснить из записей Исаии или Матфея, что Иисус был болен или лично на Себе испытал слабости, которые унаследовала наша павшая человеческая природа. Но Он понес все это. Скорее всего Он понес их на Себе как наш Посредник, так же, как Он понес на Себе грехи всего мира.

Эти слабости, немощи, недостатки - суть те, которые мы, с нашей греховной павшей природой должны нести.

Эти качества присущи нам от рождения, вследствие нашей падшей греховной природы.

Но Иисус - другое дело.

Он возложил на Себя не Свои немощи и болезни, а наши, и понес их на Себе, как наш Заместитель и как наш Посредник. Он нес их, находясь в Своей совершенной, безгрешной природе.

И снова мы подчеркиваем, что Христос нес все это как наш Заместитель, точно так же, как Он нес грехи всех нас.

Именно в этом смысле необходимо понять высказывания в трудах Елены Уайт, когда она иногда ссылается на греховную, испорченную человеческую природу. Мы читаем, что Иисус воспринял "нашу природу" (ЖВ. 25 стр.). Он "взял на Себя человеческую природу" (К. АСД. Т. 5. 1128 стр.). Он "воспринял природу человека" (ЖВ. 117 стр.); Он воспринял "нашу греховную природу" (Медицинское служение 181); Он воспринял "нашу павшую природу" (Специальные наставления работникам журнала "Ревью энд Геральд" стр. 13, 26 мая 1896 года); Он воспринял "человеческую природу в ее павшем состоянии" ("Знамения времени", 9 июня 1989 г.).

Все это весьма веские, убедительные заявления и никто не станет преднамеренно приписывать им смысл, противоположный тому, какой вложил в них автор. Обратим внимание на оттенки, которые содержатся в вышеприведенных выражениях: Он воспринял "природу, но не греховность человека". ("Знамена времени", 29 мая 1901 года).

"Он - брат в немощах наших, но не в наших пороках". (СЦ. 2. 202).

"Отождествив Себя с нашими нуждами, немощами и чувствами, будучи могущественным просителем, Он не был подвержен страстям нашей павшей человеческой природы" (СЦ. 2. 508-509).

"У нас не должно быть никакого сомнения относительно совершенной безгрешности человеческой природы Христа" (К. АСД. Т. 5. 1131).

Сын Божий "стал подобным нам во всем, кроме греха". ("Наставник молодежи", 20 октября 1886 г.).

"Он был непорочным" ("Знамена времени", 9 декабря 1897 года).

Как отмечено в вышеизложенных заявлениях - автор указывает, что Иисус воспринял нашу человеческую природу, но Сам оставался безгрешным.

Все воспринятое Иисусом вместе с человеческой природой не было неотъемлемой частью Его безгрешного естества. Человеческая природа, которую воспринял Иисус, заключала в себе наши унаследованные слабости и недостатки даже после 4000 лет продолжающегося упадка и вырождения (ЖВ. 43 и 117 стр.), - но все это даже в малейшей степени не запятнало Его человеческую природу. "Он облек Свое безгрешное естество в нашу греховную природу" (Медицинское служение 181 стр.).

"У нас не должно быть никакого сомнения относительно совершенной безгрешности человеческой природы Христа". (К. АСД. Т. 5. 1131 стр.).

"Он добровольно принял человеческую природу. Это был Его личный поступок, Его личное согласие". ("Ревью", 5 июля 1887 года).

Он добровольно подчинился "смиренному состоянию человеческой природы" (СЦ. 4, 458); "приняв образ раба" (Филип. 2, 7); Он "воспринял семя Авраамово" (Евр. 2, 16); "Он сделался за нас жертвою на грех" (2Кор. 5, 21); чтобы "во всем уподобиться братьям" (Евр. 2, 17).

Все, что Иисус взял на Себя, все то, что Он понес, будь то бремя и наказание за наши грехи или болезни и немощи нашей человеческой природы, - все это было взято и понесено заместительным образом вместо человека. Точно так же как заступническое несение грехов всего мира не запятнало Его совершенной, безгрешной души, так и ношение болезней и немощей нашей павшей природы - даже в самой малейшей степени не запятнало Его порочным влиянием греха.

Будем всегда помнить, что наш благословенный Господь был безгрешен. "У нас не должно быть никакого сомнения относительно совершенной безгрешности человеческой природы Христа" (К. АСД. Т. 5. 1131 стр.).

"Говоря о человеческой природе Христа, необходимо следить за точностью своих слов и выражений, чтобы не сказать чего-либо лишнего и не исказить ясного представления о соединении в Нем человеческой и божественной природы.

Его рождение было чудом Божиим. "Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим". (Лук. 1. 35). Никогда, ни в каком смысле не оставляйте такого впечатления в сознании людей, что во Христе проявилась какая-либо склонность к пороку или греху. Подобно человеку, Он был искушен во всем и при всем этом назван "святым". То, что Христос, подобно всем нам был искушен во всем и однако, остался без греха, - является тайной, необъяснимой для смертных.

Также воплощение всегда было и навсегда останется тайной.

То, что открыто в Слове Божьем, - принадлежит нам и детям нашим. И да сохранит нас Господь рассуждать о Христе, как о простом, смертном человеке, потому что эти мысли не от Бога" (К. АСД. Т. 5. 1129 стр.).

Каким чудесным Спасителем является наш Господь Иисус!

III. МОГ ЛИ ХРИСТОС СОГРЕШИТЬ?

В христианской церкви по этому важному вопросу имеются различные мнения. Некоторые думают, что Иисус не мог согрешить, другие считают это возможным. В понимании этого вопроса мы присоединяемся к последнему мнению, которое, кстати, разделяли и все видные теологи христианской церкви прошлых столетий. Наша позиция в этом вопросе хорошо выражена Еленой Уайт:

"Многие утверждают, что Христос не мог быть побежденным в искушении. В таком случае Он и не мог бы одержать победу там, где Адам потерпел поражение. Если мы в любом случае имеем более трудную борьбу, чем имел Христос, - тогда Он не мог бы нас подкреплять. Но наш Спаситель принял человеческую природу со всеми ее предрасположениями. Он принял природу человека с возможностью поддаваться искушениям.

Нам не предстоит переносить то, чего Он не перенес. Ради блага человека Христос побеждал, претерпевая самые сильные искушения". (ЖВ. 117 стр.)

Из последующих высказываний становится очевидным, что уважаемые и почтенные богословы прошлых веков придерживались такой же точки зрения.

Отметим следующие высказывания: "Если бы от самого начала Он был наделен абсолютной непогрешимостью или невозможностью согрешить, - Он не мог бы быть истинным человеком, не мог бы быть нашим Примером для нашего подражания: Его святость, вместо того, чтобы быть Его личным приобретением или унаследованным достоинством могла бы быть лишь случайным или посторонним даром и Его искушения были бы нереальными. Как истинный человек Христос должен был быть свободной и ответственной нравственной личностью: свобода подразумевает силу выбора между добром и злом, между непослушанием и послушанием закону Божьему". (Филипп Шафф. "Личность Христа", стр. 35-36).

"Если не принимать во внимание тот факт, что искушение, которому был подвержен Иисус, было настолько сильным, что вызвало в Нем сознание упорной борьбы со грехом, то все те нравственные страдания, которые Ему пришлось пережить на нашей земле, будут выглядеть, как простая инсценировка. В настоящее время эта докетическая, упрощенная точка зрения

не находит принятия; богословы всех направлений согласны, что силы зла, против которых Сын Человеческий сражался добрым подвигом веры - были не призраками, но реальными и грозными врагами". (Александр Б. Брюс. "Смирение Христа". 268 стр.).

"Рассуждая в духе Священного Писания о нравственной человеческой природе Иисуса, мы не должны забывать и о свободе", - праве выбора между добром и злом; и по этой самой причине допускаем возможным, что Христос на какое-либо время мог уклониться от воли Божьей. До тех пор, пока не будет принят во внимание такой взгляд, история искушения, как бы она ни объяснялась, - не будет иметь никакого значения и выражение в послании к Евреям "Который, подобно нам, искушен во всем", будет лишено всякого смысла.

Поскольку Иисус был совершенным человеком, необходимо допустить, что эта восприимчивость и возможность к искушению - должны сосуществовать в Нем.

Если не допустить такого сосуществования, - то Он не может быть примером совершенной человеческой природы". (Карл Ульманн. "Доказательства о безгрешном характере Иисуса". II стр. 1841 г.).

"Под выражением "безгрешность Иисуса" мы должны понимать не Его непогрешимость, т. е. невозможность согрешить, а только тот факт, что Он не сделал никакого греха, и то, что неразрывно связано с этим фактом, - Его высокое нравственное совершенство и святость". (Там же, стр. 13).

IV. ЦЕЛЬ ВОПЛОЩЕНИЯ

Что касается цели воплощения, - на основании Священного Писания можно выделить шесть пунктов, которые в общем суммируют причину Его явления на нашу землю в образе человека:

1. Он пришел, чтобы явить Бога нашему миру. См. Иоан. 1, 14. 18; 3, 1-36; 17, 6. 26; 1Иоан. 1, 2; 4. 9;

2. Он пришел, чтобы явить Бога и человека. См. Иоан. 1:51 (сравни Быт. 28:12); Мат. 1, 23; 1Петр. 3, 18).

3. Он пришел для того, чтобы отождествить Себя с Человеком, о чем свидетельствует Его имя. Он 77 раз назван в Евангелиях "Сыном Человеческим". Смотри к примеру Лук. 19, 10.

4. Он пришел, чтобы взять на Себя грехи человечества. См. Ис. 53, 6. 11; Иоан. 1, 29; 1Петр. 2, 24; 1Иоан. 3, 5.

5. Он пришел, чтобы умереть вместо нас. См. Ис. 53, 5-10; Мат. 26, 28; Деян. 20, 28; Рим. 4, 25; 5, 6-10; 1Кор. 15, 3; Гал. 4, 1; 1Тим. 2, 6; Евр. 2, 9; 1Петр. 1, 18, 19; 2, 24; 3, 18.

6. Он пришел, чтобы уничтожить дьявола и его дела. См. Иоан. 12, 31; 16, 33; Евр. 2, 14; 1Иоан. 3, 8.

V. НЕОБЪЯСНИМАЯ ТАЙНА

При рассмотрении столь важного и необыкновенного вопроса, как воплощение Христа, необходимо всегда помнить, что он содержит много

аспектов, которые мы никогда не сможем постичь полностью. Если даже мы отчасти и постигнем эту истину, то человеческий язык не в состоянии выразить чудеса и красоту бесконечной и неподражаемой тайны воплощения Иисуса Христа. Елена Уайт писала: "Рассуждая о воплощении Христа и принятии человеческой природы, мы с изумлением останавливаемся перед непостижимой тайной, которую человеческий ум не в состоянии постичь.

Чем более мы размышляем об этой тайне, тем удивительней она представляется". ("Знамена времени". 30 июля 1896 года).

Хотя это совершенно верно, однако, благодарение Богу, некоторые стороны этой истины открыты для нашего понимания. И все, что открыто об этом в Слове Божьем, должно стать предметом нашего изучения. Тот же богодухновенный автор пишет по этому поводу следующее:

"Если мы желаем избрать глубокую тему для нашего исследования, - сосредоточим наши мысли на одном из самых удивительных событий, когда-либо имевших место на небе или на земле, - именно на воплощении Сына Божьего". (Рукопись 76, 1903 года).

Телесное воскресение Христа

7. Какую позицию занимают Адвентисты седьмого дня относительно физического или телесного воскресения Христа?

Адвентисты седьмого дня верят в физическое или телесное воскресение Иисуса Христа из мертвых так же, как и в Его искупительную смерть на Голгофе. Это один из основных пунктов христианского вероучения, так как в основе христианства лежит неоспоримый факт о том, что Христос воскрес из мертвых. (1Кор. 15, 17).

Воскресение Христа нельзя понимать просто в духовном смысле. Он действительно, буквальным образом воскрес из мертвых. Вышедший из могилы, был тем же Иисусом, Который жил на нашей земле во плоти человеческой. Он воскрес в прославленном теле, но оно было реальным, настолько реальным, что женщины, пришедшие ко гробу, так же как и ученики увидели Его (Мат. 28, 17; Марк. 16, 9; Марк. 16, 12, 14). А два ученика по дороге в Еммаус даже разговаривали с Ним (Лук. 24 гл.).

Он Сам сказал ученикам: "Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои" (Лук. 24, 39). Он состоял, также как и они из "плоти и костей" и ел с ними (Ст. 39, 43).

У Фомы были все основания убедиться, что это был тот же самый Иисус, когда Христос сказал Ему: "Поддай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои" (Иоан. 20, 27). Да, это был Сам Спаситель. Это не дух или привидение. Это был действительный божественный Сын Божий, Который вышел из гроба.

Воскресение Иисуса, нашего Господа, было существенной частью проповеди ранней церкви. Когда апостолы проповедовали, они возвещали о Христе, Мессии, воскресшем из мертвых. "Они. проповедуют в Иисусе

воскресение из мертвых" (Деян. 4, 2); "Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа" (Деян. 4, 33). Павел "благовествовал им Иисуса и воскресение" (Деян. 17, 18).

Воскресение Иисуса Христа имеет величайшую важность в великом Божьем плане спасения. Даже сама смерть Иисуса, как бы величественной она ни была, не принесла бы никакой пользы, если бы не было воскресения из мертвых. Великий апостол язычников делает это совершенно ясным в своем неотразимом свидетельстве о живом Христе. В той чудесной главе о воскресении, в его вести к Коринфской церкви мы видим, какое важное место в плане Божьем занимает это великое событие. Заметим, что произошло бы, если бы Христос не воскрес из мертвых:

1. Не было бы пользы от проповеди Евангелия: "А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна". 1Кор. 15, 14.

2. Не было бы прощения грехов: "А если Христос не воскрес, то. вы еще во грехах ваших". (Ст. 17).

3. Не было бы смысла верить в Иисуса: "А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна". (Ст. 17).

4. Не было бы воскресения из мертвых: "Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых"? (ст. 12).

5. Не было бы надежды на жизнь после смерти: "А если Христос не воскрес. Поэтому и умершие во Христе погибли" (ст. 17-18).

Это весть о силе, ибо только посредством силы Его воскресения мы можем жить христианской жизнью и жизнь верующего является продолжением жизни воскресшего Христа.

Те, которые погреблись со Христом при крещении - представлены как воскресшие с Ним в Его воскресении (Рим. 6, 5. 8. 11; Ефес. 2, 4, 5; Колос. 2, 12-13). В результате такого союза со Христом верующий получает новую жизнь (Рим. 6, 4; 2Кор. 4, 10. 11; Колос. 3, 10). Таким образом сила воскресения Христова начинает действовать в нем (Ефес. 1, 19. 20; Филип. 3, 10; Евр. 7, 16).

Некогда мы были мертвыми во грехах; теперь мы живы во Христе. Мы сораспялись Христу; теперь Христос живет в нас (Гал. 2, 20). Пробуждение нашей души к новой жизни, свобода, дарованная нам духом жизни, являются нашим внутренним свидетельством и самым убедительным доказательством реальности воскресения.

И сверх всего этого, воскресение нашего Господа является гарантией того, что мы тоже воскреснем при Его Втором пришествии. 1Кор. 15, 20, 23.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Первые христиане получили много доказательств о достоверности этого изумительного события. После Своего воскресения Иисус явился близким знавшим Его людям по крайней мере 10 раз:

1. Марине Магдалине: Марк. 16, 9; Иоан. 20, 14-17.

2. Женщинам, шедшим рассказать ученикам о воскресении Христа: Матф. 28, 9.
3. Петру: Лук. 24, 34.
4. Двум ученикам по пути в Еммаус. Марк. 16, 12; Лук. 24, 15, 31.
5. Ученикам, собравшимся вечером того же дня, когда Он воскрес. Марк. 16, 14; Лук. 24, 36; Иоан. 20, 19.
6. Ученикам - неделю спустя. Иоан. 21, 26-29.
7. Ученикам у моря Галилейского. Иоан. 21, 1-22.
8. Одиннадцати на горе в Галилее, где присутствовало около 500 братьев. Матф. 28, 16; Марк. 16, 7; 1Кор. 15, 6.
9. Иакову: 1Кор. 15, 7.
10. Одиннадцати ученикам во время вознесения. Марк. 16, 19; Лук. 24, 50-52; Деян. 1, 4-12.

А. Б. Робертсон по поводу встречи с 500 учениками пишет следующее: "Сила этого свидетельства заключалась в том факте, что большинство из них были еще живы в то время, когда Павел писал это послание. т. е. не более 25 лет после воскресения Христа" ("Наглядные уроки в Новом Завете". 1931 г. т. 4. стр. 188).

Кроме свидетельства апостолов и женщин, имеется свидетельство синедриона (Мат. 28, 11-15) и римских властей, согласно сообщений ранних церковных писателей. Об этих фактах знал Пилат и в своем очередном докладе сообщил о них императору. Евсевий, епископ и церковный историк IV столетия пишет: "Когда слух о чудесном воскресении и вознесении нашего Спасителя распространился повсюду, то в согласии с давним обычаем наместников римских провинций - сообщать кесарю о всем происходящем на вверенной им территории, - чтобы он был в курсе дела, Понтий Пилат известил Тиверия о слухах, распространившихся по всей Палестине о воскресении Спасителя Иисуса Христа из мертвых. Он известил его также о прочих чудесах, которые люди приписывали Иисусу и о том, как Он после Своей смерти, воскреснув из мертвых, многими теперь почитается за Бога".

О том, что Пилат посылал официальный отчет Тиверию, сообщает также и Тертуллиан (Апол. 21) - это само по себе вполне вероятно. Юстин Мученик (Апол. 1, 35 и 48) упоминает некоторые деяния Пилата, как хорошо известные в его время (Смотри "Отцы церкви Никейского и после Никейского периода" - вторая серия, Т. 1. 105 стр).

Люди, жившие в то время, также знали об этом, ибо во время воскресения произошло землетрясение и многие святые воскресли. Это были те, которые в древности прообразно изображались снопом потрясения. О них Библия говорит так: "И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим" (Мат. 27, 52-53).

Говоря об этом событии, Елена Уайт пишет: "В момент Своего воскресения Христос вызвал из могил множество пленников смерти. Землетрясение, происшедшее во время Его смерти, раскрыло их могилы и когда Он воскрес,

они воскресли вместе с Ним. Теперь они свидетельствовали о Том, Кто воскресил их из мертвых. Они вошли в город, явились многим и говорили, что Христос воскрес из мертвых и мы воскресли вместе с Ним.

Таким образом была увековечена святая истина о воскресении" (ЖВ. 786).

Христос и Архангел Михаил

8. Адвентистов седьмого дня отождествляют со Свидетелями Иеговы в том, что они придерживаются одинакового с ними взгляда относительно личности Архангела Михаила. Согласно этому взгляду Архангел Михаил - это Иисус Христос до Своего воплощения, Который рассматривается как сотворенное существо. Согласно ли Адвентисты с таким взглядом? Если Михаил - действительно Христос, то как тогда объяснить послание Иуды ст. 9?

Мы решительно отвергаем мысль, которая содержится в приведенном вопросе и взгляд свидетелей Иеговы не разделяем. Мы не верим, что Христос является сотворенной личностью.

Как народ, мы не считаем вопрос об установлении личности Михаила настолько выдающимся, чтобы подробно останавливаться на нем как в нашей литературе, так и в проповедях. Но по этому вопросу мы имеем ясный, определенный взгляд, который и будет изложен в дальнейшем. И можно добавить, что такой точки зрения о Михаиле придерживались различные выдающиеся богословы на протяжении всех столетий. Посему в нашем понимании этого вопроса - мы не одиноки.

Мы верим, что слово "Михаил" является одним из многих титулов, применяемых к Сыну Божьему, второй личности Божества. Но такой взгляд нисколько не противоречит нашей вере в Его божественность и предвечное бытие, равно как и не умаляет Его личности и служения. В послании Иуды Михаил назван Архангелом. Если оставить в стороне все другие места Священного Писания, где Он изображен иначе, можно было бы подумать, что Он - сотворенное существо, как и прочие ангелы.

По нашему убеждению, именно эти другие стихи показывают, что Он не относится к сотворенным существам, - эти стихи свидетельствуют лишь о том, что Он является вождем всех небесных ангелов. Но Его служение в этом положении еще не говорит о том, что Он является созданным ангелом. При изучении этого вопроса необходимо принять во внимание ряд важных факторов:

I. ХРИСТОС И АНГЕЛЫ (сравнение)

Ангелы - это сотворенные существа (1Кол. 1, 16). и как таковым, им нельзя поклоняться (Кол. 2, 18; Откр. 19, 10). Они - вестники Божьи для тех, которые должны наследовать спасение (Евр. 1, 13-14).

Но Христос имеет "более славное имя", чем ангелы (Евр. 1, 4). Его имя "выше всякого имени" как на небе, так и на земле (Филип. 2, 9), выше любого

ангела в небесах (Ефес. 1, 21). Ему повинуются все ангелы (1Петр. 3, 22). Они преклоняются пред Ним (Филип. 2, 10), и служат Ему (Евр. 1, 6). Ангелы Божьи не принимают поклонения от людей (Откр. 22, 8-9).

II. СЫН БОЖИЙ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

В Ветхом Завете говорится о божественной личности, которая имеет следующие наименования: "Ангел Господень" (Исх. 3, 2); "Ангел Божий" (Исх. 14, 19); "Ангел Лица Его" (Ис. 63, 9); "Ангел Завета" (Мал. 3, 1); "Ангел" (Исх. 23, 20); "Ангел мой" (23 ст.); "Его ангел" (Дан. 3, 28). Остановим наше внимание на значении и некоторых из этих имен:

1. "Ангел Господень".

а) В явлении Гедеону (Судей 6, 11-22). Выражение "Ангел Господень" (ст. 11) равнозначно слову "Господь" (ст. 14); "И устроил там Гедеон жертвенник Господу" (ст. 24).

б) Таким Он явился Маной (Суд. 13. 3-21). Имея в виду "Ангела Господня" (ст. 3), жена Маноя говорит о Нем, как о "человеке Божьем" (ст. 6), а сам Маной - как о Боге, что они "видели Бога" (ст. 22).

в) Таким Он явился Иисусу, сыну Иоседекову (Зах. 3, 1-6). "Ангел Господень" изглаживает беззакония и дает новые одежды или праведность (ст. 4). Такое право принадлежит только Богу.

2. "Ангел", явившийся Иакову. - Этот ангел (Осии. 12, 4) явился Иакову в виде человека (Быт. 32, 24). Он благословил Иакова (ст. 29) и Иаков сказал: "Я видел Бога лицом к лицу" (ст. 30). Поклонение ангелам запрещено (Кол. 2, 18; Откр. 19, 10; Откр. 22, 8-9) и в этом заключается естественное отличие Христа от ангелов.

3. "Ангел лица Его". Этот ангел "спасал, "искупил" (Ис. 63, 9); поэтому Он равен Богу (Ис. 43, 11, 6).

4. "Ангел Мой". Этот ангел "мог простить грех" (Исх. 23, 23), и "имя Божье было в Нем" (ст. 21). Поскольку право прощать грехи принадлежит только Богу (Марк. 2, 7), отсюда следует, что "Ангел Мой" - это один из членов Божества. Имея в виду это обстоятельство, не трудно видеть, что в древности с Богом пребывал Тот, Который по предыдущим примерам известен как "Ангел Господень", "Ангел Мой" и впоследствии как "Сын Мой" (Пс. 2, 7). В то же время Он имеет и такие наименования, как: "Помазанник Мой" (еврейское "Мессия"). Он также назван "Младенец", "Сын". И этот "Сын" никто другой, как "Бог крепкий", "Отец вечности, Князь мира" (ст. 6). В Таргуме текст Ис. 9, 5 читается следующим образом: "Чудесный Советник, Могущественный Бог, Который вечно живет, Помазанник или Мессия". (Иудейское разделение стихов немного отличается от английского и русского деления).

III. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ "ВЛАДЫКИ ВЛАДЫК"

Выражение "Владыка Владык" встречается в Священном Писании только один раз - в Дан. 8, 25. В видении, данном Даниилу, маленький рог "вознесся даже на Вождя воинства". Ангел объяснил ему, что этот враг "восстанет против

Владыки Владык". Следовательно, "Вождь воинства" и "Владыка Владык" - одна и та же личность.

Явно здесь речь идет о Боге. Приведенное выражение аналогично другим подобным выражениям, встречающимся в Слове Божьем.

В Псалме 135, 3 говорится о "Господе господствующих", во Втор. 10, 17 - о "Боге богов" и в Откр. 19, 16 - о "Царе Царей".

В своем комментарии на книгу пр. Даниила доктор Слотский показывает, что под выражениями "Владыка Владык" (Дан. 8, 25) и "Вождь воинства" (ст. 11), - имеется в виду одна и та же личность.

А в кембриджском издании Библии сказано прямо "Бог". Но этот "Владыка владык" или "Вождь воинства" соответствует имени Михаил.

В Дан. 10, 21 сказано: "Кроме Михаила, Князя вашего", а в Дан. 12, 1 - "Михаил, Князь великий". Но этот "Князь" (или "Владыка" - как в русской Библии) является также Мессией (или "Христом"), ибо мы читаем в Дан. 9, 25: "До Христа Владыки". Так же, как и другие согласны с таким пониманием. Иосиф Паркер говорит: "Среди древних иудеев Михаил был известен как ангел или князь, проявлявший особую заботу о израильском народе. Наиболее видные иудейские писатели сходятся во мнении, что имена "Михаил" и "Мессия" - идентичны. При этом они ссылаются на несколько мест, наиболее подходящих для объяснения этого предположения.

Согласно приводимому тексту, Он был "облечен в льняную одежду и чресла Его опоясаны золотом из Уфаза. Тело Его - как Топаз, лицо Его - как вид молнии: очи Его - как горящие светильники, руки Его и ноги Его по виду - как блестящая медь и глас речей Его - как голос множества людей". (Дан. 10, 5-6). Эта - ослепительно яркая, безымянная личность живет в сознании верующих всех веков.

Однажды, - не в один из холодных, серых зимних дней, но в яркий сияющий день, мы увидим эту выдающуюся личность, назовем ее имя и возблагодарим за то, что до определенного времени, от нас была сокрыта ее слава, чтобы нам не умереть. (Библия для народа, т. 16, 438 стр).

Эта безымянная личность, в Дан. 10, 5-6, - представленная в ярко сияющем, ослепительном блеске, - хорошо известна согласно видению, описанному Иоанном в Откровении.

(Откр. 1, 13-15). Из всего видно, что "Муж", не названный по имени в Дан. 10, 5-6 и "Михаил" в Дан. 10, 13 - одно и то же Лицо.

Новозаветные писатели также придерживаются этой мысли и слова пророка Даниила относят к нашему Господу Иисусу Христу.

В Новом Завете Он назван: "Князь жизни" (Деян. 3, 15). "Начальник" и "Спаситель" (Деян. 5, 31). А также "Владыка царей земных" (Откр. 1, 5).

Таким образом, "Владыка" или "Мессия" из Откровения и Михаил - это одна и та же Личность.

Имя "Михаил" по нашему убеждению, является одним из имен Сына Божьего.

В Иуды 9 "Михаил" назван также "Архангелом", и мы верим, что и это имя относится к нашему Господу Иисусу Христу.

IV. ТЕРМИН "АРХАНГЕЛ"

Принимая во внимание, что выражение "Ангел Господень" относится ко Христу и что "Михаил" и "Архангел" - это имена нашего Господа, остановим наше внимание на значении первой части слова "Архангел".

Слово "Арх" - образовано от греческого префикса "архи". В связи с этим здесь уместно рассмотреть родственные греческие слова "архе" и "архон".

"Архе" означает "начало", подразумевая также мысль о "правлении и авторитете". Это слово в английской Библии перевод времен короля Якова выражено в различных местах следующими словами: "Начальство" (1Кор. 15:24); "начальство" (Ефес. 1, 21); и "первые начала" (Евр. 5, 12). Слово "архон" обозначает "князь" или "правитель". Оба эти слова - "архе" и "архон" - иногда непосредственно относятся к нашему Господу, как выражение "Ангел Господень". В Ис. 9, 6 в переводе Септуагинты (70-ти) слово "архе" имеет мессианский оттенок: "Владычество ("архе") на раменах Его (т. е. Мессии).

В Новом Завете наш Господь Иисус Христос имеет названия: "Начаток, Первенец" ("архе") Кол. 1, 18; а также "Начало ("архе") и Конец" (Откр. 21:6; смотри также Откр. 22, 13).

Слово "архон" часто переводится "Владыка", "князь" и т. д. Но один раз в Новом Завете оно встречается как слово, относящееся к Иисусу Христу: "Владыка ("архон") царей земных" (Откр. 1, 5).

Иногда слово "архон" употребляется в мессианском значении и как таковое относится к нашему Господу Иисусу Христу.

Он "Вождь ("архон") и Наставник языческих народов" (Ис. 55, 4 - перевод Бегстера по тексту Септуагинты: "Он есть тот, Который должен быть Владыкою ("архон") в Израиле". (Мих. 5, 2 - перевод Бегстера по тексту Септуагинты).

Другое греческое слово, применяемое с таким же префиксом архи - архегос - происходит от "архи" и "хегеомаи" или от "аго" - что значит "вести" и т. д.

Слово "архегос", встречающееся в Септуагинте, обычно переводится Бегстером как "глава", "вождь", "владыка", "князь" и т. д. Но в Новом Завете оно применяется только к Иисусу Христу.

Оно указывает на него как на "Вождя" ("архегос"), спасения их (Евр. 2, 10); "как "Начальника ("архегос") веры" (Евр. 12, 2); и "Начальника ("архегос") Жизни" (Деян. 3, 15).

Внимательно рассматривая вышеуказанные греческие слова, мы видим, что иногда они имеют непосредственное отношение к нашему Господу Иисусу Христу, а слово "архегос", встречающееся в Новом Завете, всегда применяется только к Иисусу.

V. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТА К АНГЕЛАМ

В свете предшествующих высказываний, мы верим, что Сын Божий, один из титулов Которого - "Михаил Архангел", - является Вождем небесных ангелов. Но этот факт, по нашему мнению, нисколько не умаляет Его божественности, как впрочем и то, что Он Сын Божий, став человеком, принял нашу плоть, но в то же время не перестал быть Богом (1Тим. 4, 10). Кроме того,

Он так же открыт в Священном Писании как Вождь всех воинств Израиля, под именем "Ангела Господня", "Ангела Его лица" и т. д.

Но сущность такого положения не ограничила и не умалила Его божественности. Иисуса Христа можно вполне рассматривать как Предводителя или как Вождя небесных ангелов, но это не значит, что Он подобно ангелам является сотворенным существом. Явившийся Иисусу Навину "Вождь воинства Господня", был никто иной, как Сам Бог, божественная Личность, Которой Иисус Навин поклонился. (Ис. Нав. 6, 14). Из этого стиха видно, что божественная Личность, Которой повинуются все воинство небесное, достойна поклонения и одно ее присутствие освящает место нахождения (ст. 15).

Этой божественной Личностью, по нашему убеждению, был никто иной, как наш Господь Иисус Христос.

Мы верим, что есть достаточно веское основание видеть в нашем дорогом Господе Вождя небесного воинства, Предводителя всех ангелов.

VI. МИХАИЛ В ИУДЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В иудейской литературе Михаил представлен как Защитник Израиля или Посредник, проявляющий Свои услуги самым различным образом.

К примеру: Он предотвратил принесение в жертву Исаака (Это отмечено Ялкупт Реубени, раздел Вайера); боролся с Иаковом (Таргум, Быт. 32, 25); был Защитником израильтян, когда они заслуживали погибели в водах Чермного моря (Исх. Раббах 18, 5); вел Израиля на протяжении 40 лет в пустыне (Абраванел на Исх. 23, 20); дал Моисею каменные скрижали (Апок. Моисея 1); наставлял Моисея на Синае (Бк. Юбилеи 1, 27; 11. 1): уничтожил армию Сеннахирима (это заявление указывает на "Ангела Его лица", под которым иудейская энциклопедия понимает Михаила. Мидраш Исх. 18, 5); был одним из ангелов, которые посетили Авраама (Иома 37а; Шебуос 35б, примечание); был Ангелом - Хранителем Израиля (Иома 77а); служителем в небесном святилище (Механос 110а).

VII. МИХАИЛ В ИЗЛОЖЕНИИ ПОСЛАНИЯ ИУДЫ

Послание апостола Иуды было написано для того, чтобы успешнее вести борьбу с ересью, вкравшейся в церковь, приверженцы которой извращали и сводили на нет "веру", однажды преданную святым" (ст. 3). Его послание звучит как призыв к верным членам церкви - отстать от этих разрушителей истины. Автор послания не раскрывает детально сущности этой ереси, ибо его письмо не является изложением систематического богословия, но скорее представляет боевой клич - призыв к действию.

Эта книга - небольшая по размеру, но богатая ссылками и цитатами.

Очевидно беззаконные учителя, против которых Иуда предостерегал церковь, принадлежали к "либертинцам" (сторонники распущенного образа жизни и "антиноминалистам") - отвергавшие обязанности морального десятисловного закона).

Эта философия не основывалась лишь на неверном понимании; проявляясь в жизни, она вела к разврату и отвратительной безнравственности. Те, кто ввел это пагубное учение, очевидно проникли в церковь скрытым путем и теперь угрожали разрушить само основание храма истины.

1. Конечный результат восстания. Пагубность этого учения показана автором послания на примере нравственной распущенности Содома и Гоморры, а поведение самих учителей сравнивается с восстанием Корея. "Горе им", - предостерегает он, - "которые идут путем Каиновым" (II ст.). Подчеркивая окончательную участь извратителей истины, - он в особенном смысле ссылается на судьбу восставших ангелов.

Эти небесные существа, которые "не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище" (ст. 6), сберегаются ко дню суда.

Они ожидают грядущего дня, когда свершится заключительное наказание.

Причина, почему апостол Иуда ссылается на восстание ангелов и восстание древнего Израиля против своих руководителей, - достаточно ясна.

Он предостерегает церковь, что все, которые "злословят то, чего не знают" - будут наказаны (ст. 10). Он говорит об этих еретиках как осквернителях плоти и провозглашает, что они не только непослушны церковному авторитету, но в действительности отвергают авторитет Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Их "жесткие слова" (ст. 15) или ругательные обвинения были направлены не только против апостольского авторитета, но открыто высказывались против Самого Бога.

2. Личность Михаила в послании Иуды. Очевидно, цель апостола Иуды не заключалась в том, чтобы отождествить личность Михаила, но лишь обратить внимание на факт, что Он является Архангелом. Его упоминание об Михаиле в сущности представлено путем контраста. Этот контраст отражен между произносящими ругательные обвинения и Михаилом, Который не поступал таким образом.

С одной стороны, он противопоставляет этих "мечтателей", которые "отвергают начальства и злословят высокие власти" (ст. 8), а с другой стороны - Михаила Архангела. Будучи небесной личностью в этом споре с Князем зла, хотя Михаил и имел справедливое основание так поступить, - но "не смел произнести укоризненного суда". Именно в этом заключается контраст: они, простые люди до такой степени презирали высших, что поносили высокие авторитеты; и в то же самое время Михаил Архангел не поступил так даже в споре с сатаной.

Можно с полным правом сказать, что именно князь тьмы - диавол и заслуживал укоризненного суда, но Михаил Архангел все же не воспользовался этим правом, потому что не имел на это власти, было бы неверно. Он мог, но не желал воспользоваться этим своим преимуществом. В Библии - перевод Скотта - имеется следующее примечание: "Он не смел произнести ни одного укоризненного слова, не из-за страха перед диаволом, а потому что в данных условиях это было бы несовместимо с Его совершенным характером". Михаил не должен делать то, что осмелились делать эти придиричивые критиканы. Их высказывания были оскорбительными, порочащими, клеветническими, даже

богохульными. Но Михаил даже в споре с самым дьяволом проявил небесную чистоту и благородство. Он не позволил Себе снизойти до уровня клеветы. Вместо того, чтобы продолжать спор, Он твердо произнес: "Да запретит тебе Господь" (ст. 9).

Применение этого выражения: "Да запретит тебе Господь", имеет большое значение. Эти слова в Священном Писании встречаются только в двух местах: здесь и в Зах. 3, 2. Там их произносит Ангел Господень (ст. 1), а ст. 2 - Сам Господь. В этом месте Писания мы находим, что "Ангел Господень" соответствует Самому Иегове, и именно Он говорит сатане: "Да запретит Тебе Господь".

Это - единственное в своем роде выражение.

В первом случае Господь применяет его при встрече с сатаной.

То же самое выражение употреблено и в послании апостола Иуды.

Не говорит ли это о том, что там и здесь имеется в виду одна и та же божественная Личность? В Захарии Он назван одним из своих имен "Ангел Господень", а в послании Иуды - другим из своих имен - "Михаил".

Кроме этого, в Священном Писании ссылка, относящаяся к Архангелу - встречается дважды - в 1Фес. 4, 16 и в Иуды 9 ст. Обращаясь к фессалоникийцам, апостол Павел говорит о "глазе Архангела", действие которого он связывает с общим воскресением святых.

В послании же Иуды речь идет больше всего о теле Моисеевом.

Другое упоминание о Михаиле, как о Вожде небесных ангелов имеется в Откр. 12, 7-10. Многие исследователи на протяжении всех столетий относили это событие ко времени восстания сатаны против Бога, еще до создания нашего мира. Тогда произошла на небе война. Михаил и ангелы Его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них.

Здесь по-видимому показано начало великой борьбы между силами добра и зла. Михаил и сатана представлены в этом месте как противодействующие силы.

Кого же представляет Михаил в этом месте Откровения? Если Христос является Вождем ангельских воинств, - тогда мы наблюдаем здесь первое сражение в великой борьбе между Христом и сатаной.

Для такого понимания мы имеем достаточно веское основание: согласно Писания клеветник братьев наших был низвержен "властью Христа" (Откр. 12, 10). Победа святых возможна лишь благодаря нашему Воскресшему Господу. Христос был Тот, Кто в первом же поединке с сатаной одержал над ним убедительную победу. Христос и сегодня Тот, благодаря Которому мы одерживаем победы в нашей непрерывной борьбе против дьявола и его злых ангелов.

Об этом Матфей Генри пишет так: ""Мы читаем о войне, в которой Михаил, т. е. Христос, великий Ангел Завета и небесные ангелы, Его верные последователи, воюют с сатаной и его ангелами".

VIII. ИТОГ ВСЕХ ПРИВЕДЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

1. Имена, относящиеся ко Христу, сходны с теми, которыми назван Михаил: а) Христос назван: "Владыка Владык", "Вождь воинства", "Христос Владыка" и "Князь жизни".

б) Михаил назван: "Князь ваш" и "Князь великий".

2. Архангел Михаил. Подобно тому, как слово "Архангел" указывает на Личность Михаила, так и слова: "архегос" и "археон" - указывают на Личность Христа. Так о Христе сказано, что Он есть "Вождь" ("архегос") Евр. 12, 10; "Начальник" (Евр. 12, 2); "Князь" (Деян. 3, 15).

3. В Откр. 12, 7-10 представлено начало великой борьбы между Христом (Михаилом) и сатаной.

4. Михаил обладает такой же властью, как и Господь, говоря сатане: "Да запретит Тебе Господь".

5. Михаил представлен многими богословами как равный со Христом.

Из всего вышеизложенного видно, что наше понятие о Михаиле, под именем которого выступает наш Господь Иисус Христос, резко отличается от взглядов тех, которые учат, что Михаил - это не вечное Слово Божье, а только сотворенный ангел.

В противовес таким взглядам, унижающим Личность Христа, Адвентисты седьмого дня верят, что Иисус - это "Бог, имеющий те же свойства, что и Вечный Отец", равный Ему и вечно пребывающий вместе с Ним.

Мы верим, что никогда не было такого времени, чтобы Христа не было. Он - Бог во веки веков, имеющий жизнь в Самом Себе - "оригинальную, незаимствованную, не производную от других".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Христос как "Ангел Господень" (Исх. 23, 20)

"Вот Я посылаю пред Тобою Ангела". Иудейские толкователи рассматривают Моисея как специально уполномоченного от Бога вестника и поэтому Его можно назвать вестником Божьим. Но такие выражения как: "Он не простит греха вашего" и "имя Мое в Нем", - слишком высоки для Моисея.

Ангел, о котором здесь идет речь - вероятно "Ангел Завета", Которого самые выдающиеся толкователи отождествляют со второй Личностью Троицы, вечно благословенным Сыном Божьим".

Другие полагают, что ("Ангел" в Исх. 23, 20 и "Ангел Мой" в Исх. 23, 23) представляют собой Сына Божьего, Ангела Завета; ибо об израильтянах в пустыне сказано, что они "искушали Христа" и мы с полным правом можем полагать, что Он был вестником Божьим и Искупителем церкви прежде Своего воплощения, будучи Агнцем Божьим, закланным от создания мира" (Комментарий Матфея Генри на Исх. 23 гл).

"Кажется, нет никакой причины сомневаться, что в этом Вестнике Иеговы мы улавливаем проблеск некоторой тайны, касающейся Божества. Относительно контраста с вестником более низшего ранга - смотри Исх. 33, 2-3" (Д. Б. Ротерхам. "Подчеркнутые места Ветхого Завета" 1916 г. Примечание на Исх. 23, 20).

- Книга Судей, 6 глава:

"Личность, давшая ему поручение - суть "Ангел Господень"; но это не сотворенный ангел, но Сам Сын Божий, Вечное Слово, Господь ангелов. Этот Ангел здесь назван Иеговой или просто говоря Богом" (Комментарий Матфея Генри).

- Книга Судей, 13 глава: "И этим Ангелом. был Сам Господь, т. е. Слово, будущий Мессия, ибо Его имя "Чудный" (ст. 18) и "Господь" (ст. 19) (Там же).

- Книга пророка Даниила, 3 глава: "В огне среди троих был виден четвертый, вид Которого согласно высказывания Навуходоносора был "подобен Сыну Божьему"; Он явился как божественная Личность, как Вестник с неба, не как слуга, но как Сын. Некоторые переводят это место "подобен Ангелу"; ибо ангелы так же названы "сынами Божьими" (Иов. 38, 7). В апокрифическом повествовании об этом событии сказано следующее: "Ангел Господень снизошел в огненную печь" и Навуходоносор сказал (ст. 28), что Бог послал Своего ангела и избавил их; и именно ангел заградил пасть львам, когда Даниил находился в львином рве (гл. 6, 22). Но некоторые полагают, что это был Вечный Сын Божий, Ангел Завета, а не созданный Ангел.

Он часто являлся в нашей природе, прежде чем воспринять ее для блага всех (при Своем воплощении); и ни в каком случае Его явление не было столь своевременным, даже при Его пришествии в мир при полноте времени не было представлено более надлежащего указания и предвозвещения о Его великом поручении в мире, - чем в данном случае, чтобы избавить Своих избранных от огня.

Он пришел к ним и ходил с ними среди огня" (Там же).

"Тот, Кто явился в это время в человеческом виде, - в действительности был Христос, Сын Божий" (Т. Робинзон. "Гомилетический комментарий проповедника" (1892 г) "Статья: "Даниил", стр. 72).

"В стихе 28 царь назвал Его "ангелом" Божьим, который без сомнения был "Ангелом Господним", иначе называемый "ангелом или Вестником Завета", Сыном Божьим, Который, когда пришла полнота времени, принял нашу плоть и пребывал среди нас" (Там же, стр. 73).

- Послание Евреям, 12, 25: "Многие из современных толкователей относят это место к Богу, но древние и некоторые современные толкователи относят это место ко Христу, ибо такое понятие более соответствует контексту" (С.Т. Блумфельд. Греческий Новый Завет. 1847 г. Том 2, 475 стр. на Евр. 12, 25).

"Голос, говоривший от Синая". Смотри выше ст. 19. Самые выдающиеся толкователи в общем согласны, что слово "оу" указывает - согласно правилам грамматики - на Христа, несмотря на то, что в Исходе оно приписывается Богу.

Здесь нет никакого противоречия, поскольку Новый Завет и труды раввинов согласны с представлением в данном случае Сына Божьего, Который являлся патриархам, передал закон чрез ангелов, Он был Ангелом Господним, достойным поклонения и почитания в иудейской церкви. Смотри Деян. 7, 53; 1Кор. 10, 4. 9" (Там же Т. 2. стр. 475 на Евр. 12, 26).

2. Относительно Михаила как имени Христа - Даниила, 10 глава: "Некоторые полагают, что Михаил Архангел, никто другой, как Сам Христос,

Ангел Завета, и Господь ангелов; именно Его видел Даниил в видении в стихе 5. Он "пришел помочь Мне" (ст. 13); и нет никого, кто поддержал бы Меня в том" (ст. 21). Христос - Князь церкви, но не ангелы" (Комментарий Матфея Генри).

- Даниила, 12 глава:

"Иисус Христос будет покровителем и защитником Своей церкви. Во время самого жестокого преследования, - восстанет Михаил, Князь великий (ст. 1). Ангел сказал Даниилу, что Михаил был стойким другом церкви (Гл. 10, 21). Он все время заботился об этом, находясь в высшем мире; ангелы знали это; но теперь "Михаил" в своем провидении "восстанет" и совершит избавление для иудеев, "когда увидит, что их рука ослабела" (Втор. 32, 36). Христос есть великий Князь, ибо Он "Владыка царей земных" Откр. 1, 5" (Там же).

- Иуды, 9 стих: "Об этой выдающейся личности многое сказано в иудейских источниках.

И Раввин Иуда Хаккодеш сказал: "Где бы ни говорилось о явлении Михаила, - всегда необходимо понимать славу божественного величия". Шемот Равва. Раздел 11, фол 104, 3. Кажется, что они рассматривают Михаила в таком виде, как мы считаем Мессию, явившегося во плоти" (Комментарий Кларка, 6 том).

"Слово Михаил. тот, Кто подобен Богу; следовательно, под этой выдающейся Личностью, представленной в Откровении многие понимают Господа Иисуса" (Там же).

- Откровение, 12, 7: "Михаил был ребенком, Которого должна была родить женщина" (Комментарий Кларка).

"И произошла на небе война" - под водительством Михаила, то есть Христа (Эта война не подобна войнам, которые проводят цари земные), и чрез Его вестников - суть интеллектуальная и дискуссионная война" (Д. Д. Гласгов. Комментарий на Откровение.

1872 г).

"Мы видим также и в другом месте, что Михаил Архангел - суть образ Христа, победоносно сражающегося борца. Христос - это Архангел в Своей роли как Судья; И Он явится как Судья не только в конце мира, но Он и теперь действует постоянно, чтобы сохранить чистоту Своей церкви" (Комментарий Ланге на Откр. 12, 1-12; 1874 год).

"Михаил и Его ангелы" - с одной стороны, и дракон, и его ангелы - с другой.

Христос, Великий Ангел Завета и Его верные последователи; и сатана, и все его сторонники. Эти последние должны намного превосходить числом и внешней силой по отношению к первым. Но сила церкви заключается в Господе Иисусе, Вожде их спасения" (Комментарии Матфея Генри).

"Мысль о небесной Личности, Которая снизошла таким образом, как представлено в древней апокалиптической традиции, - является источником понятия о Мессии - Сыне Человеческом. Мы уже видели, что небесная Личность "подобная Сыну Человеческому" в 7 главе Даниила вероятно отождествлена автором книги с израильским Ангелом - Князем Михаилом; эта

Ангельская Личность была впоследствии облечена в достоинства Мессии и таким образом стала предсуществующим небесным Мессией" (Библейский комментарий Абингдона, стр. 846).

(Смотри также Комментарий Кальвина на книгу Даниила. Том. 2. стр. 253, 368, а также стр. 13.)

Труды Елены Уайт и Библия

9. Правда ли, что Адвентисты седьмого дня признают произведения Елены Уайт наравне с Библией и ставят ее в один ряд с такими пророками как Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил? Является ли ее истолкование библейских пророчеств заключительным авторитетом? Является ли согласие с ее трудами условием членства в церкви Адвентистов седьмого дня?

Какую бы цель ни преследовали эти вопросы, мы даем на них следующие ответы, которые более подробно будут изложены в этой главе:

1. Мы не рассматриваем труды Елены Уайт как дополнение к канону Священного Писания.

2. Мы не считаем, что труды Елены Уайт, подобно Библии, имеют универсальное применение, но они особенным образом предназначены для церкви Адвентистов седьмого дня.

3. Мы не ставим их наравне со Священным Писанием, которое только одно является мерилom для определения всякого другого произведения.

По убеждению Адвентистов седьмого дня, канон Священного Писания закончился книгой Откровение. Мы держимся того мнения, что все произведения и учения, из какого бы источника они не исходили, должны проверяться Библией и подчиняться ей, которая лишь одна является источником и образцом христианской веры.

Мы проверяем произведения Елены Уайт посредством Библии, но ни в коем случае не проверяем Библию ее произведениями.

В своей первой книге в 1851 году она сказала о Библии следующее: "Я советую тебе, дорогой читатель, исследовать Слово Божье, которое является мерилom нашей веры и жизни. Согласно этому Слову мы будем судимы". (Ранние произведения, 78 стр.).

Впоследствии она писала: "Дух не был дан и никогда не может быть дан для того, чтобы устранить Библию. Писание ясно говорит, что Слово Божье является мерилom, которым проверяется всякое учение и опыт" (ВБ. Введение, стр. VII).

Выступая в последний раз перед большим собранием делегатов - Адвентистов седьмого дня, приехавших на Генеральную Конференцию в город Вашингтон в 1909 году, сестра Уайт, будучи уже в преклонном возрасте, дрожащими руками подняла Библию и сказала: "Братья и сестры! Я советую вам всегда читать эту книгу". Так она относилась к Библии в течение всей своей жизни: ценила ее больше и выше всех других книг, считая ее основанием нашей веры.

Мы никогда не ставили Елену Уайт в один ряд с писателями канонических книг Библии.

Тем не менее, помимо избранных писателей канонических книг Священного Писания, Бог употребил ряд пророков или вестников, которые были современниками писателей обоих Заветов, но их высказывания никогда не были частью Библейского канона. Эти пророки или вестники были призваны Богом, чтобы передать древнему народу Господню слова ободрения, совета и увещания. В их число входят такие пророки как Нафан, Гад, Еман, Асаф, Шемаия, Азария, Елиезер, Ахия, Адда, Овид, - в Ветхом Завете и Симеон, Иоанн Креститель, Агав и Сила - в Новом Завете.

В это число входили также и такие женщины, как Мариам, Девора и Алдама, которые почитались пророками в древнее время и такие как Анна, жившая во дни Христа и четыре дочери Филиппа "пророчествующие" (Деян. 21, 9). Вести, исходившие из уст этих пророков, принадлежали Тому же Богу, говорившему через пророков, изречения которых вошли в состав канонических книг Священного Писания.

И то, что некоторые из этих пророков не только говорили, но и писали свои вдохновенные вести, явствует из самого Писания: "Дела царя Давида, первые и последние, записаны в записях Самуила провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца". (1Пар. 29, 29).

"Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силомлянина и в видениях прозорливца Иоила о Иеровоаме, сыне Наватовом". (2Пар. 9, 29).

К этой последней категории вестников мы относим Елену Уайт. Адвентисты седьмого дня признают в ней дар пророчества, хотя она сама никогда не называла и не смела считать себя пророчицей.

В 1906 году она выступила по поводу этого со своими разъяснениями и те члены церкви, которые верили, что она имеет призвание пророка, были немало удивлены ее словами, которые мы приводим ниже: "Некоторые смутились, когда узнали, что я не претендую на положение пророка. В моей молодости меня часто спрашивали: "Ты пророк?" Я всегда отвечала, что я вестница Господня.

Я знала, что многие называли меня так, но сама не претендовала на это звание. Почему я не претендовала на это? - Потому что в эти последние дни, многие, уверявшие, что они пророки, фактически послужили к поношению дела Христова и потому еще, что моя работа включает в себе немного больше того, что означает слово "пророк". Я никогда не претендовала на то, чтобы называться пророчицей. Если другие называли меня этим именем, я не спорила с ними. Моя работа охватывает такой широкий круг занятий, что я не могу иначе называть себя, как только вестницей". ("Ревью", 26 июля 1906 года).

В ее произведениях Адвентисты седьмого дня находят советы и наставления о том, как вести христианскую жизнь и как совершать евангельскую работу. Все они написаны под действием Святого Духа.

Под действием Святого Духа ею также написана обширная история народа Божьего, начинающаяся от сотворения мира и простирающаяся вплоть до установления царства Божьего.

Но особое внимание она уделяет заключительным сценам истории нашего мира.

Эта часть ее произведений, которую можно было бы назвать пророчеством, фактически составляет малую часть ее трудов.

И даже те ее описания, которые связаны с грядущими событиями, представляют собой только более детальное разъяснение ясного библейского пророчества.

Важно заметить, что во всех ее советах или "Свидетельствах", внимание читателя постоянно направляется на авторитет Слова Божьего, как единственного основания веры и учения.

В предисловии к одной из своих книг она выдвинула важный принцип следующего содержания: "В своем Слове Бог передал людям познания, необходимые для их спасения. Священное Писание необходимо принять как авторитетное и безошибочное откровение Его воли. Оно является мерилom характера, источником учения и испытанием опытов. "Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности" (2Тим. 3, 16-17).

Но несмотря на то, что воля Божья открыта людям в Его Слове, нужда в постоянном присутствии и руководстве Святого духа не уменьшилась. Напротив, Сам Спаситель обещал послать Святого Духа Своим последователям с тем, чтобы просветить их и наставить на всякую истину.

Поскольку же Библия писалась под действием Святого Духа, невозможно, чтобы учение Духа в чем-либо противоречило Библии" (ВБ. Предисловие, стр. VII).

Хотя Адвентисты очень уважают труды Уайт, все же они не являются источником наших толкований. Мы основываем наше учение на Священном Писании, единственном основании всякого истинного христианского учения. Однако мы верим, что Дух Святой открыл ее уму важные события и призвал ее дать определенные указания для этих последних дней.

И поскольку эти указания, согласно нашему пониманию, находятся в согласии со Словом Божиим, с тем Словом, которое только одно может умудрить нас ко спасению, наша церковная организация принимает эти указания, как вдохновенные советы от Господа. Но мы никогда не делали их равными Писанию, в чем некоторые ложно обвиняют нас. Сама сестра Уайт ясно сказала об отношении своих произведений к Библии:

"Мало внимания обращается на Библию и Господь дал меньший свет, чтобы вести мужей и жен к большему свету". (Ревью 20 января 1903 года).

Через данные свидетельства Господь имеет в Своем намерении послать нам предостережение, обличение и совет, а также запечатлеть в нашем сознании важное значение истины Его божественного Слова" (СЦ. 5. 665).

Адвентисты Седьмого дня признают, что составление канонических книг Священного Писания завершилось примерно 2000 лет тому назад и что с тех

пор ничего не было добавлено к этому собранию Священных книг. Вместе с тем мы верим, что Дух Божий, под действием которого написано Слово Божье или Библия, обещал явить Себя церкви посредством различных даров Духа. Говоря о случившемся в Пятидесятницу, в тот памятный день, когда на учеников был излит Святой Дух, - апостол Петр приводит пророчество Иоиля в подтверждение того, что сказанное некогда о действии Духа исполнилось в этот памятный день.

И апостол Павел также, говоря о различных дарах, которыми Бог наделил церковь, свидетельствует: "И Он поставил одних апостолами и учителями, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова" (Ефес. 4, 11. 12).

И до каких пор все эти дары должны проявляться в церкви? "Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения". (Ефес. 4, 13-14).

Пока дух зла будет применять к детям Божьим хитрое искусство обольщения, до тех пор церковь будет нуждаться в выше названных. Больше того, по словам апостола, церковь, ожидающая пришествия Иисуса не будет иметь недостатка ни в каком даровании, чтобы быть непорочной в день нашего Господа Иисуса Христа. (1Кор. 1, 7-8).

Дары Духа, по нашему убеждению, не могут заменить собой Слова Божьего. Наоборот, принятие Слова Божьего приведет народ Божий к признанию и принятию проявлений Духа. Конечно, такие проявления будут в полном согласии со словами Божьими. Нам известно мнение некоторых христиан, что дары Духа прекратились с периодом первой апостольской церкви. Но Адвентисты седьмого дня верят, что окончание канона Священного Писания нисколько не говорит о том, что небо прекратило свое общение с людьми посредством даров Святого Духа. (Смотри книгу: "Пребывающий дар пророчества" А. Г. Даниельса). Напротив, с помощью Своего Духа Христос руководит Своим народом, наставляя и укрепляя его, особенно в эти последние, опасные дни истории мира.

Эту важную работу, как уже было сказано совершает Дух Христа или Святой Дух.

Это Он "разделяет" дары Духа каждому особо, как Ему угодно (1Кор. 12, 11). Все это Божья работа и только Бог и никто другой управляет распределением даров Святого Духа среди верующих, зная кому и сколько уделить. Одних Он призывает здесь, других - там, делая их хранителями и носителями особых духовных даров. Одного Он призывает быть апостолом, другого - евангелистом, третьего - пастырем или учителем, а иному дает дар пророчества.

Согласно нашему пониманию, все эти дары будут проявлены в церкви, "ожидающей явления Господа". (1Кор. 1, 7). На основании толкования библейского пророчества, мы приходим к убеждению, что составляющие

остаток народа Божьего в последние дни истории церкви, испытают на себе всю ярость дракона, который выйдет, чтобы вступить в брань с "соблюдающими заповеди Божьи и имеющими Свидетельство Иисуса Христа". (Откр. 12, 17). На вопрос о том, что есть "Свидетельство Иисуса", мы находим ясный ответ в словах ангела из Откр. 19, 10. Он говорит Иоанну: "Свидетельство Иисусово есть дух пророчества".

Комментируя этот стих, Джеймс Моффат говорит: "Ибо Свидетельство Иисуса, есть Дух пророчества". Это особенным образом определяет тех, кто имеет Свидетельство Иисусово, как исходящее от Духа пророчества. Свидетельство Иисуса практически равнозначно, что весть передает Сам Иисус.

Именно Иисус вдохновляет пророков-христиан". (Толкование греч. Нового завета, т. 5. 465).

Дух пророчества тесно связан с даром пророчества: первый диктует мысли пророчества, второй - выражает их в словах.

Они идут рядом и неразрывно связаны друг с другом.

Дар пророчества есть проявление Духа в том, кого Он избирает соответственно своему благому плану и намерению. Адвентисты седьмого дня верят, что такой дар был проявлен в жизни и служении Елены Уайт.

Таким образом, кратко говоря, Адвентисты понимают произведения Елены Уайт.

Последние были по ее собственному выражению в течение целых 100 лет "меньшим светом", ведущим искренних мужчин и женщин к "большему свету".

Отвечая на последнюю часть вопроса относительно церковного членства, мы хотели бы сказать, что хотя мы и почитаем труды Елены Уайт и ожидаем, что все присоединяющиеся к церкви, примут учение о духовных дарах, как это проявилось в ее служении, тем не менее мы не ставим принятие ее трудов как вопрос церковной дисциплины. Она сама очень ясно заявляла об этом. Говоря о тех, кто не мог полностью понять этот дар, она сказала: "Таковые не должны быть лишены преимуществ и прав членов церкви, если во всем остальном их христианское поведение верно и они сформировали добрый христианский характер". (СЦ. 1. 328).

Д. Н. Эндрюс, один из пионеров Адвентистского движения, в 1870 году писал такие слова:

"Мы не ставим эти дары камнем испытания для мира, равно как и не делаем их мерилем христианского характера для инаковерующих, стремящихся ходить в страхе Божьем". ("Ревью", 15 февраля 1870 года).

Джеймс Уайт, трижды избиравшийся председателем Генеральной Конференции, ясно свидетельствует о том, что Адвентисты верят в призвание сестры Уайт, что "Бог призвал ее совершить особую работу в настоящее время среди Своего народа. Но они, однако, не ставят веру в эту работу условием христианского членства" (Ревью 13 июня 1871 года. стр. 205).

На протяжении всей нашей истории мы всегда так подходили к вопросу о Духе пророчества. Однако если кто-нибудь из членов нашей церкви терял доверие к этим советам и возбуждал вражду среди верующих, мы сохраняли за

собою право исключить последнего из организации. Но это действие принималось не потому, что кто-то потерял доверие к этим трудам, но скорее потому, что разочаровавшийся и недовольный возбуждал споры среди верующих.

"Если брат или сестра имели возможность убедиться в том, что эта работа от Бога и все же поддерживают руки тех, кто ведет против нас борьбу, - наш народ имеет право исключить таковых из церкви". (Там же.)

Ф. М. Вилькоккс, бывший 35 лет издателем нашего журнала "Ревью энд Геральд", пишет: "В практике церкви не было обыкновения исключать из членов того, кто не признавал учения о духовных дарах. Член церкви не должен быть лишен членства из-за своей неспособности ясно понять учение о духовных дарах и связи этих даров с движением второго пришествия" (Свидетельство Иисуса 141-143 стр.).

Эти высказывания отражают наше постоянное отношение к этому вопросу во все прошлые годы и сегодня наша позиция остается все той же.

Христос - центр Адвентистской вести

10. Создается впечатление, что духовное содержание и евангельская направленность ваших радиопередач "Голос пророчества" и телепередач "Вера наших дней" - являются лишь слабым отражением сущности Адвентистского учения, основанного на законе.

Не следует ли рассматривать их только как призыв к доброй воле и тонкую попытку привить тем, кто записался на ваши заочные библейские курсы, фактическое учение адвентизма? Отражено ли такое подчеркивание на доктринальных основах веры и особенно на законе в советах Елены Уайт? В своей Евангельской работе, проводимой с помощью радиопередач, публичных богослужений и литературы, Адвентисты седьмого дня не прибегают ни к какой хитрости и не стараются никого обмануть. Центр Адвентистской вести - Христос и притом распятый.

Мы заявляем с простой искренностью от имени Адвентистов седьмого дня, что христианство - это не просто умственное согласие с церковными доктринами, независимо оттого, какими бы истинными или справедливыми они ни были.

Мы верим, что христианство представляет из себя действительный опыт со Христом. Христианство - суть отношение к Личности - нашему благословенному Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Можно знать тысячи фактов о Христе и все же никогда не знать Его.

В таком состоянии христиане по имени так же далеко отстоят от Бога, как и заблудшие грешники.

Как Адвентисты мы определенно верим в доктринальные основы спасения.

Мы придерживаемся определенной системы библейских истин.

Но средством спасения является только благодать через веру в живого Христа. Она же служит и средством оправдания.

Мы также верим в дела и в полное послушание воле и заповедям Божьим. Но дела, в которые мы верим и стремимся выполнять, - являются результатом или плодами спасения, а не средством спасения - в целом и частично. Послушание, которое мы проявляем, - это ответная любовь нашей души, спасенной посредством благодати. Спасение нельзя заслужить; это дар Божий через Иисуса Христа. В противном случае, как бы ни были искренними наши дела, они фактически низводят на нет благодать Божью. (Гал. 2, 21).

Мы также верим, что мир сегодня нуждается в особой вести и мы призваны принять участие в ее провозглашении. Но, подчеркиваем снова, что эта весть является просто Вечным Евангелием, включающим в себя наступление часа великого Божьего суда, близость Второго пришествия нашего Господа и приготовление людей ко встрече с Богом.

Но то, что приготовит людей ко встрече с Богом - не просто предостерегающая весть, но спасающее Евангелие. Эта великая фундаментальная истина всегда находится перед нами, - в наших сердцах и стремлениях.

Повторяем, это подчеркивание не является тонким, едва уловимым маневром, как оно выставлено в заданном вопросе.

Это не приманка, не хитрость, это не обман. Наоборот, это серьезное стремление поставить в наших публичных выступлениях первостепенные вопросы - первыми, пусть мир увидит, услышит и узнает, что центральной темой адвентизма является Христос и Его спасение. Что касается советов Елены Уайт по этим вопросам, - ее вести более чем полстолетия постоянно зывали к возвышению Христа и ставили главное ударение на полное спасение в Нем.

Приводим несколько извлечений из ее трудов: "Из всех, называющих себя христианами, Адвентисты седьмого дня должны быть впереди всех, в возвышении Христа перед всем миром. Христос Иисус как великий центр притяжения не должен быть оставлен. Именно у креста Христова милость и истина встретились, правда и мир облобызались" (Служ. Еванг. 156).

"О вы, наставляющие народ, возвысьте Иисуса. Возвысьте Его в проповедях, в пении и в молитве.

Пусть все ваши усилия будут направлены на то, чтобы указать смущенным, разочарованным и погибающим душам на "Агнца Божьего". Пусть наука о спасении станет главным содержанием всякой проповеди, главной темой всякого песнопения. Пусть она будет отражена в каждой молитве.

Не вносите в вашу проповедь ничего постороннего, чтобы не утратить из виду Христа, мудрость и силу Божью". (Служ. Еванг. 160).

"Представьте истину так, как она открыта в Иисусе, излагайте в ясном свете требования закона и Евангелия.

Проповедуйте Христа как Путь, Истину и Жизнь. Расскажите, что Он может спасти всех, проходящих к Нему". (Там же 154).

"Христос, распятый за наши грехи; Христос, воскресший из мертвых; и Христос, вознесшийся на небо, - это наука спасения, которую мы должны изучать и проповедовать другим. Именно чрез дар Христа мы получаем всякое благословение". (СЦ. 8. 287. 288).

"Никакая проповедь не должна упускать из виду - представить Христа и Его смерть на кресте как основание Евангелия. Проповедники Слова Божьего имели бы в своих проповедях больше успеха, если бы уделяли больше внимания практическим вопросам благочестия". (Служ. Еванг. 158-159).

"Христос и Его праведность - пусть это будет нашей платформой, нашим основанием, самой жизнью нашей веры". (Ревью 31 августа 1905 года).

"Жертва Христа как искупление за грех есть великая истина, вокруг которой группируются все остальные истины. Чтобы правильно понять и оценить всякую истину Слова Божьего, начиная с книги Бытия и кончая Откровением, необходимо ее исследовать в свете Голгофского креста". (Служ. Еванг. 315).

"Весть Евангелия о Его благодати должна быть передана церкви в ясных и отличительных чертах, чтобы мир не мог сказать, что Адвентисты седьмого дня говорят только о законе и законе, но не верят и не проповедуют о Христе". (Свид. для проп. 92.)

Из этих типичных цитирований становится ясным, что Адвентисты седьмого дня не делают и логически не могут извлечь из трудов Елены Уайт какое-либо подчеркивание о законе.

Основание и плод христианского опыта

11. Может ли верующий, разделяющий взгляды Адвентистов седьмого дня, иметь в своем сердце полную уверенность в том, что Он спасен, что грехи его прощены и он принят Господом? Или он вынужден жить в неуверенности и страхе перед ожидающим его решением следственного суда? И не отражается ли эта неуверенность в произведениях Елены Уайт?

Тот, кто воистину понял и принял учение церкви Адвентистов седьмого дня, может с уверенностью знать, что он рожден свыше и вполне принят Господом.

Он имеет в своей душе уверенность о спасении в настоящее время и не имеет нужды находиться в какой-либо неопределенности. И эта уверенность в нем настолько сильна, что он может радоваться в Господе (Фил. 4, 4), и в "Боге Спасителе своем" (Пс. 23, 5). Поскольку вышеприведенные вопросы касаются всего Божьего плана спасения человека, то мы хотели бы обратить внимание на следующие положения:

1. ПЛАН БОЖИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

1. Инициатива в плане спасения исходит от Бога, а не от человека.

Во 2Кор. 5, 18 мы читаем о том, что "все от Бога". Мы узнаем, что Он "примирил нас" (ст. 18), что "Бог во Христе примирил с Собою мир" (ст. 19); что не мы первыми возлюбили Бога, но Он возлюбил нас (1Иоан. 4, 9.10); что Христос есть "умилостивление за наши грехи" (1Иоан. 2, 2); и что мы примирились с Богом смертью Сына Его (Рим. 5, 10). Все это пришло к нам "по дару благодати Божьей" (Ефес. 3, 7). И поскольку в вышеприведенных вопросах было упомянуто о трудах Елены Уайт, - мы процитируем ряд ее заявлений, которые ясно и последовательно раскрывают фундаментальные принципы личного спасения и христианского опыта.

Приводим одно из таких заявлений: "Благодать - это свойство Бога, проявляемое незаслуженно к людям.

Не мы искали ее, но она была послана, чтобы найти нас.

Бог с радостью желает даровать нам благодать, не потому, что мы достойны, но потому что мы крайне недостойны. Наша единственная претензия на Его милость заключается в нашей великой нужде" (Служение исцеления 161).

2. Христос - единственный Спаситель погибающего человечества. - Нет и не может быть другого Спасителя. Эта мысль уже издревле была известна народу Божьему. Господь сказал: "Я, Я Господь и нет Спасителя кроме Меня". (Ис. 43, 11); "Нет иного Бога, кроме Меня, - Бога праведного и спасающего. Ко Мне обратитесь и будете спасены". (Ис. 45, 21-22). Смотрите также Ис. 60, 16; Осии 13, 4).

Иисус Христос наш Господь - единственное основание нашей веры (1Кор. 3, 11). "Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись" (Деян. 4, 12). Мысль о том, что нет ни в ком ином спасения, ясно выражена в словах, сказанных Иосифу о миссии Иисуса; "Он спасет людей Своих от грехов их" (Мат. 1, 21). Эти слова в буквальном греческом переводе звучат так: "Он Сам спасет людей Своих" "Христос Иисус пришел в мир спасти грешников" (1Тим. 1, 15). Только Он Один" может всегда спасать проходящих чрез Него к Богу". (Евр. 7, 25). Такое понимание является основным. Только во Христе и чрез Него мы можем быть спасены.

3. Человек сам не может спастись: сам по себе - он безнадежно погибший.

а) Никакой человек не в состоянии спасти другого человека. Никто из людей не может "искупить брата своего" (Пс. 48, 8).

б) Без спасения, определенного во Христе Иисусе, Господе нашем, человек был бы безнадежно погибшим. "Нет праведного ни одного" (Рим. 3, 10); "Нет делающего добро, нет ни одного" (ст. 12). "Все согрешили и лишены славы Божьей" (ст. 23). Поэтому нет никакой надежды, кроме Иисуса Христа Спасителя. Пророк Исаия наглядно изображает естественное состояние человека: "Вся голова в язвах, и все сердце исчахло.

От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны"(Ис. 1, 5, 6).

Пророк Иеремия добавляет, говоря: "Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено" (Иер. 17, 9). Апостол же Павел прямо говорит, что человек "без Бога" не имеет "никакой надежды" (Ефес. 2, 12). Он мертв по своим преступлениям и грехам (ст. 1). Следовательно, чтобы человек получил спасение, необходима божественная помощь.

4. Поскольку человек мертв в своих грехах, даже первые побуждения к лучшей жизни должны исходить от Бога. - Христос - истинный Свет, Который "просвещает всякого человека, проходящего в мир" (Иоан. 1, 9). Этот свет в самом глубоком смысле известен только Провидению Божьему. Он проникает в тьму человеческого сердца и зажигает первую искру стремления к Богу.

Если же человек будет искать Бога, то "Отец небесный, пославший Христа, привлечет его к Себе" (Иоан. 6, 44). В другом месте Христос говорит так: "И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе" (Иоан. 12, 32). Поэтому, даже желание покаяться исходит свыше, ибо Иисус наш Спаситель "дает покаяние и прощение грехов" (Деян. 5, 31).

Таким образом, полная перемена, происходящая в человеческом сердце, не может быть приписана действию нашей собственной воли и конечно, не может быть совершена путем нравственного самоусовершенствования и социальных реформ, но исключительно путем рождения свыше (Иоан. 3, 3), "родиться от

Бога" (1Иоан. 3, 9), "родиться от Духа Святого" (Иоан. 3, 5-6); родиться от Слова Божьего (1Петр. 1, 23). В таком случае, эта работа божественной благодати.

В самом реальном смысле - мы "Его творение" (Ефес. 2, 10). Путем возрождения Бог спасает нас и изливает на нас Духа Святого (Тит. 3, 5-6).

5. Мы ничем не можем заслужить милость Божью. Спасение заключается только в благодати.

Именно, благодать приносит нам спасение (Титу 2, 11). "Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся" (Деян. 15, 11). Мы не спасемся "делами" (Рим. 4, 6; Ефес. 2, 9; 2Тим. 1, 9); хотя бы они были добрыми делами (Тит. 3, 5), или даже "чудесами" (Матф. 7, 22). Мы не можем спастись "законом" (Рим. 8, 3), ни "делами" или "делами закона" (Рим. 3, 20. 28. Гал. 3, 2. 5. 10). Таким образом ни "закон Моисеев", ни Десятисловие - не могут спасти нас (Деян. 13, 39; Рим. 7, 7-10). Закон Божий никогда не предназначался для того, чтобы спасать людей. Закон Божий - зеркало. Когда мы вглядываемся в него - мы видим нашу греховность. Это самое большее, что совершает закон Божий по отношению к греховному человеку. Он открывает наш грех, но бессилён устранить его, спасти от его вины, наказания и силы.

Но благодарение Богу, что то, что закон не смог исполнить, быв ослаблен плотью (Рим. 8, 3), Бог исполнил в Сыне Своем.

В Нем Он открыл источник "для омытия греха и нечистоты" (Зах. 13, 1). В этом источнике все могут "омыться" от своих грехов кровью Христа (Откр. 1:5). Чудесное действие происходит с искупленными. Теперь они могут радоваться, ибо "они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца" (Откр. 7, 14). Наше спасение всецело зависит от Его благодати (Ефес. 2, 5-8), Его милости (Тит. 3, 5), Его дара (Ефес. 2, 8), Его благовествования (Рим. 1, 16) и от Его изволения (Рим. 8, 28).

6. Получая спасение от Бога, мы призваны повиноваться Его воле.

Почувствовав прикосновение Духа Божьего и неодолимое влечение любви Божьей, человек должен повиноваться Богу как своему сильному Избавителю. Это повиновение, подсказанное божественной благодатью, дает возможность Богу наделить человека в обильной мере всеми чудными дарами неба. Такое состояние человеческой души в Священном Писании выражено по-разному: Мы должны верить - "всякий верующий в Него" (Иоан. 3, 16); подчиниться - "представьте себя Богу" (Рим. 6, 13), покориться - "покоритесь Богу" (Иак. 4, 7) "умерщвлять дела плотские" (Рим. 8, 13), - буквально это означает - "предать смерти" - представить наши тела Богу - "представьте тела ваши в жертву живую" (Рим. 12, 1); почитать себя мертвыми для греха" (Рим. 6, 11); и умереть для греха - "А если Христос в вас, то тело мертво для греха" (Рим. 8, 10).

Какими бы ни были действия воли, представленные здесь, - они не являются источником этих "дел" и даже в малейшей степени не содействуют спасению.

Нет! Эти действия воли скорее всего отмечают позицию души, своего рода отклик на предложенный свободный дар благодати Божьей, когда человек с радостью готов принять в свое сердце этот щедрый дар неба.

7. Христианская жизнь и опыт - это возрастание в благодати.

Вести христианскую жизнь означает больше, нежели только уверовать в Иисуса Христа и принять Его в свое сердце как своего Господа. Это только начальный момент, когда "мы переходим от смерти в жизнь" (Иоан. 5, 24) и "рождаемся свыше" (Иоан. 3, 3). Но от этого времени и впредь мы должны постоянно возрастать.

То же самое происходит и в физическом мире. Человек рождается. Это начало жизни. Если же родившийся ребенок плохо или совсем не растет, то это никак не радует нас.

Точно так же, согласно плану Божьему, мы должны "возрастать в благодати и в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа" (2Петр. 3, 18). Как новорожденные младенцы, мы должны "возлюбить чистое словесное молоко" (1Петр. 2, 2), но в дальнейшем мы должны возрасти настолько, чтобы питаться необходимой "твердой пищей" (Евр. 5, 12. 14).

II. ПОСТОЯННАЯ ВЕРА В ХРИСТА

Наша христианская жизнь должна представлять из себя постоянную, непрерывную веру в Иисуса.

Мы начинаем христианскую жизнь - посредством веры и чрез подаваемую благодать продолжаем верить.

Мы должны не только "подчиниться", но и продолжать послушание. Мы должны не только "покориться", но быть в постоянной верности Богу.

Мы должны не только "умереть" для греха, но быть постоянно мертвыми для греха.

Мы должны не только "представить" наши тела Богу, но должны находиться в таком состоянии - всегда. Именно во всем этом заключается работа благодати.

Христианская жизнь призывает к постоянному подчинению, постоянному посвящению, постоянной отдаче сердца и жизни Богу.

Мы, которые были мертвыми в грехах и преступлениях (Ефес. 2, 1), теперь стали "мертвыми" для греха (Рим. 6, 11). Отождествляя себя с Иисусом в Его смерти, мы "умерли со Христом" (Кол. 2, 20); в самом деле наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3, 3).

Эта мысль прекрасно иллюстрирована в Новом Завете, примененными в греческом подлиннике временами глаголов.

В Евангелии от Иоанна 3, 18. 36 стих, где в русском тексте употреблено слово "верующий", в греческом языке применена форма причастия настоящего времени: "Он, который верит". Главная мысль этого выражения заключается в значении: "тот, кто верит в Него, кто продолжает верить", сделав это своей жизненной привычкой, - будет спасен.

Форма настоящего времени, имеющая оттенок длительного действия, также видна в выражении "умерщвляет дела плотские" (Рим. 8, 13). Речь идет о постоянном стремлении к умерщвлению похотей плоти.

Эту мысль Елена Уайт выразила в следующих словах: "Быть христианином только по временам, от случая к случаю, весьма опасно.

Мы должны быть похожи на Христа во всех случаях жизни и во всех наших делах. Только с помощью благодати мы будем безопасны как в этой временной жизни, так и в вечности" (СРУУ 487).

Далее она пишет: "Мы нуждаемся в божественной благодати в начале нашей духовной жизни, в каждом последующем шаге и только одна благодать в состоянии завершить наше спасение. Мы можем иметь в какой-то мере Святого Духа, но посредством молитвы и веры нам необходимо постоянно стремиться ко все большему исполнению Духом" (Свид. для проп. 508).

III. НЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ПЛОТЬ

В христианской жизни происходит постоянная борьба: "Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти; они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы" (Гал. 5, 17). Живущий по плоти не может угодить Богу (Рим. 8, 8), ибо тот, кто сеет в плоть, от плоти пожнет тление (Гал. 6, 8). Жить по плоти - означает умереть (Рим. 8, 13). Действительно, не живет в нашей плоти доброе (Рим. 7, 18).

Поэтому, мы не должны "надеяться на плоть" (Фил. 3, 3). Пока мы идем долиною плача, вся наша надежда только на нашего Господа Иисуса Христа.

Если мы "поступаем по духу", мы "не будем исполнять вожелений плоти" (Гал. 5, 16). И даже в настоящее время, здесь на земле, мы сможем быть победителями, если следующий опыт апостола Павла станет нашим достоянием: "И уже не я живу, но живет во мне Христос.

А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня" Гал. 2, 20.

IV. ВОЗРАСТАНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Возрастать в христианской жизни означает неразрывно следовать за Иисусом Христом нашим Господом; иметь радость и доверие; быть исполненным постоянной благодарностью Богу за чудесное избавление, которое Он совершил ради нас.

Но для этого опыта, - чтобы постоянно возрастать, - необходим серьезный подход. Отметим следующие условия: Он призывает к ежедневному самоотречению: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною" (Лук. 9, 23).

Он призывает к ежедневной жертве: "Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего" (Рим. 12, 1).

Он призывает к ежедневному подчинению: "Представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые" (Рим. 6, 19). "Представьте себя Богу" (Рим. 6, 13).

Приводим снова свидетельство Елены Уайт:

"Самоотречение необходимо не только в начале христианской жизни.

Его необходимо практиковать и обновлять в каждом последующем шаге, направляясь к небу.

Все наши добрые дела зависят от силы свыше. Поэтому, наше сердце нуждается в постоянном общении с Богом, нуждается в непрерывном, серьезном, сокрушенном исповедании греха и в смирении. Только посредством постоянного самоотречения и надежды на Христа, мы сможем безопасно продвигаться вперед" (НУХ. 159. 160).

V. ПОЛНОЕ ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СОБСТВЕННОГО "Я"

В христианской жизни нет места для гордости. Нам нечем хвалиться (Ефес. 2, 9). Нам хорошо усвоить урок унижения и скромности, проявленной в жизни ап. Павла: "Я наименьший из апостолов" (1Кор. 15, 9); "Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия" (Ефес. 3, 8).

Сами по себе мы не способны ни на какое дело. Иисус так говорит: "Без Меня не можете делать ничего" (Иоан. 15:5). Мы ничего не знаем о самих себе (1Кор. 4, 4; 2Кор. 3, 5). Мы можем только воскликнуть: "И кто способен к сему?" (2Кор. 2, 16). Но в Священном Писании мы находим утешительные слова о том, что "наша способность от Господа" (2Кор. 3, 5). И эта способность воистину беспредельна; наша вера должна "утверждаться. только на силе Божьей" (1Кор. 2, 5). Наша жизнь и служение получают силу "от Бога", а не от нас" (2Кор. 4, 7). Мы живы "силою Божьей" (2Кор. 13, 4), так как Его сила "действует в нас" (Ефес. 3, 20). "Бог производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению" (Филип. 2, 13), "произведя в нас благодное Ему через Иисуса Христа" (Евр. 13, 21).

В связи с этим мы имеем следующее свидетельство Елены Уайт:

"Никто из апостолов или пророков не претендовал на безгрешность. Люди, которые находились наиболее близко к Богу; люди, которые могли скорее пожертвовать своей жизнью, чем совершить греховный поступок; люди, которых Бог почтил божественным светом и силой, - считали свою человеческую природу - греховной. Они не полагались на свою плоть, не претендовали на свою собственную праведность, но всецело полагались на праведность Христа" (НУХ. 160 стр).

VI. АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ БОЖЬЕЙ

"Блаженны алчущие и жаждущие правды" (Мат. 5, 6). Это - признак истинных детей Божьих.

Не имея ничего своего, таковые страстно желают правды Божьей. Благодарение Богу за уверенную гарантию: "Ибо насытитесь!" (Лук. 6, 21). Господь здесь как бы подчеркивает опыт Давида, жившего в древние времена: "Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя" (Пс. 62, 2); "Жаждет душа моя к Богу" (Пс. 41, 3); "сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому" (Пс. 83, 3). Это истинная жажда духа, страстное желание человеческого сердца уподобиться образу Христа.

Именно, при таких условиях Бог "насытит душу жаждущую и душу алчущую исполнит благами" (Пс. 106, 9).

1. В таком случае в жизни верных детей Божьих будут истинные плоды. - В принесении плода в христианской жизни будет замечен настоящий прогресс. И

это проявится по мере того, как будет возрастать наша вера - от веры в веру. В Евангелии от Иоанна мы читаем о "плоде" (Иоан. 15, 2) и о более полном принесении плода (ст. 2, посл. ч.), затем "много плода" (ст. 5) и наконец, чтобы "плод ваш пребывал" (ст. 16). Таким образом мы приходим "от силы в силу" (Пс. 83, 8), и от победы к победе, потому что Бог дарует "нам победу Господом нашим Иисусом Христом" (1Кор. 15:57). "Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе" (2Кор. 2, 14).

Далее, в Слове Божьем мы находим такие выражения, как: "плоды праведности" (Фил. 1, 11; сравните Иак. 3, 18). "Плод же Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине" (Ефес. 5, 9). Более полное описание этого плода представлено в послании к Галатам: "Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона" (Гал. 5, 22. 23).

Какая чудесная картина! Самый драгоценный плод Духа - любовь. Все остальные плоды являются только оттенками этого божественного качества. Подобно тому, как различные цвета спектра составляют солнечный луч, так все эти качества, взятые совместно составляют любовь. Исходя из этого, радость - суть любовь, ликующая; мир - любовь, покоящаяся на уверенности; долготерпение - суть неустанная любовь; благодать - все переносящая любовь; милосердие - суть любовь в действии; вера - суть любовь в доверии; кротость - любовь при дисциплине и наказании; и воздержание - суть любовь при самообладании.

Эти плоды должны быть видны в жизни каждого христианина. Они возрастают в нас не с помощью наших личных усилий, но верой во Христа, обитающего в нашем сердце (Ефес. 3, 17). Эти качества характера находятся во Христе и когда Христос пребывает в нас, тогда они отражаются в нас как чудные свойства Его совершенного божественного характера.

В плане Божьем нет места для дел, как средства спасения.

Мы не можем оправдаться никакими добрыми делами. Оправдание-исключительное действие Бога, а мы являемся лишь получателями Его безграничной благодати.

Но дела, как плоды спасения, имеют определенное место в плане Божьем. Они будут видны в духовных качествах характера, проявляемых детьми Божьими, как уже было отмечено выше. Мы должны "творить дела Божьи" (Иоан. 6, 18). Среди этих дел есть "дело веры" (1Фес. 1, 3); и каждый человек, который "рожден от Него, делает правду" (1Иоан. 2, 29). В Новом Завете имеется много ссылок на "добрые дела" (См. Ефес. 2, 10), но необходимо помнить, что во всех наших делах веры (2Фес. 1, 11), наша вера должна быть движима любовью (Гал. 5, 6). Итак, на всякое доброе дело нас должна побуждать любовь Христа (2Кор. 5, 14).

Елена Уайт писала: "Никакое внешнее соблюдение не может заменить собою простоты веры и самоотречения. Но избавиться от собственного "я" - мы сами по себе не в состоянии. Мы можем лишь позволить Христу совершить в нас эту работу. Тогда внутренний голос будет говорить в нас: "Господи, спаси меня, не взирая на мои немощи. Возьми мое сердце, ибо оно принадлежит Тебе."

Очисти его и буду ходить пред Тобой с чистым сердцем. Сделай меня способным жить в атмосфере чистоты и святости, чтобы обильные потоки Твоей любви могли постоянно орошать мою душу" (НУХ. 159).

Следует заметить, что "плод Духа" (Гал. 5, 22. 23) нисколько не противоречит закону Божьему: его дары проявляются свободно - "на таковых нет закона" (ст. 23). Другими словами, тот, в жизни которого видны эти дары, исполняет заповеди Божьи.

Он не может сделать этого сам по себе, да это и не требуется от него. Но когда Христос пребывает в жизни, личная праведная жизнь Христа (Иоан. 15. 15, 10) вменяется и сообщается дитяти Божьему. По этому поводу Давид восклицал: "Велик мир у любящих закон Твой и нет им преткновения!" (Пс. 118, 165). А возлюбленный апостол мог писать: "А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди". "А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем" (1Иоан. 2, 3. 5). И "что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди" (1Иоан. 5, 2).

Мы должны придерживаться уравновешенной точки зрения относительно плана Божьего. Его цель - чтобы Его народ был праведным. Естественно, сами по себе, они не являются праведными. Но в благой вести о благодати Божьей имеется обеспечение: "Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу" (Рим. 8, 4). Итак, "обрезание ничто; и желание относительно обрезания - ничто; но соблюдать заповеди Божьи - в этом все" (1Кор. 7, 19 - перевод Библии Двадцатого столетия).

2. Дети Божьи могут иметь доверие и уверенность. - Нам как детям Божьим, купленным кровью Иисуса Христа, дано преимущество иметь "совершенное разумение" тайны Божьей (Кол. 2, 2), полноту веры (Евр. 10, 22), "совершенную уверенность в надежде до конца" (Евр. 6, 11) и "дерзновение к Богу" (1Иоан. 5, 14; 3, 21).

Для истинных детей Божьих этот опыт не основан на слухах; он не представляет из себя что-то воображаемое и фантастическое; это действительный, подлинный опыт.

Они могут сказать со всей уверенностью, однако без хвастовства, скромно: "Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь" (1Иоан. 3, 14); мы знаем, "что мы в Нем" (1Иоан. 2, 5); мы знаем, "что Он пребывает в нас" (1Иоан. 3, 24).

VII. ТРИ ВРЕМЕНИ СПАСЕНИЯ

Спасение от греха происходит в трех "временах" - прошлом, настоящем и будущем. Это - прогрессивная работа.

Дитя Божье может соответствующим образом сказать о прошлом: "Я был спасен от наказания за грех"; о настоящем времени: "Я спасаюсь от силы греха". И согласно исповедуемой истине, дитя Божье также может сказать о будущем: "Я буду спасен от самого присутствия и возможности согрешения".

Что касается первого выражения: "Я был спасен", - апостол Павел писал к Титу: "Он спас нас. по Своей милости" (Тит. 3, 5); также в посл.

к Римлянам: "Ибо мы спасены в надежде" (Рим. 8, 24). В этих двух примерах греческий глагол находится в аористической форме, т. е. в форме мгновенного, преданного действия.

К примеру, этот последний текст можно более точно прочитать следующим образом: "Мы были спасены" (анг. выверенная Библия) или "мы спасены" (Уэймаус). В этом случае спасение подчеркивается как совершившийся факт.

Но истинным будет и заключение, что как искренние верующие во Христе мы - спасаемся теперь.

Этот процесс совершается ежедневно. Мы читаем: "Для нас спасаемых" (1Кор. 1, 18). Но и в данном случае лучший перевод из греческого текста звучит: "Для нас, которые спасаемся" (Анг. выверенная Библия).

Подобная мысль находится в Деян. 2, 47, где правильный перевод звучит: "Те, которые спасаются" (анг. выверенная Библия).

Затем наконец есть третье выражение: "Я буду спасен". Так в Деян. 15, 11 и в Рим. 5, 9 мы читаем: "Мы веруем, что спасемся". "Спасемся Им от гнева".

Таким образом работа спасения, совершающаяся в сердце человека, проходит три стадии: "Мы спасены" означает оправдание; мы спасаемы - освящение; и мы будем спасены - прославление.

VIII. НАРОД БОЖИЙ МОЖЕТ РАДОВАТЬСЯ В ГОСПОДЕ

Когда Бог прощает наши грехи и в Своем Слове заверяет, что они прощены (Ефес. 4, 32), - нам нет нужды печалиться и беспокоиться о будущем. Небесный суд, на котором будут разбираться грехи людей, детям Божиим не страшен, потому что они пребывают в Боге и Бог в них (Иоан. 14, 20). Им прощены все грехи ради имени Его (1Иоан. 2, 12). Вера полагается на Его Слово и радуется зная, что их грехи прощены.

Кто действительно перешел от смерти в жизнь и постоянно радуется воле Божьей, тот идет по жизни уверенно. Вручив свое дело в руки Своего могущественного защитника и Ходатая, он не страшится за будущее. Христос - Его Поручитель и он живет в атмосфере полного доверия к Богу, в радости, ибо "совершенная любовь изгоняет страх".

В свете такого величественного спасения не должна ли жизнь народа Божьего быть жизнью радости? Даже израильтяне в самые отдаленные времена Ветхого Завета знали, что это значит. Отметим их выражения, свидетельствующие о радости: "Радуйтесь праведные о Господе" (Пс. 32, 1). "И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем" (Иоиль 2, 23). И псалмист говорит: "И святые твои возрадуются" (Пс. 131, 9). "И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать" (Пс. 5, 12).

Снова и снова повторяется припев: "Хвалите Господа" и народ принимал это к сердцу, ибо мы читаем:

"Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний" (Пс. 9, 3). "А моя душа будет радоваться о Господе" (Пс. 34, 9). "Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем" (Ис. 61, 10). "Я возведу вам, что сотворил Он для души моей" (Пс. 65, 16).

В Новом Завете имеются такие же высказывания о радости. "Радость", - одно из великих слов Нового Завета.

Даже само значение слова "Евангелие" - означает "добрая или радостная весть" (Лук. 2, 10). А Иисус - автор вечного спасения (Евр. 5, 9) пожелал Своим ученикам - чтобы Его ученики имели участие в Его радости, чтобы в Нем и через Него их радость была совершенной (Иоан. 15, 11; 16, 24). Великий апостол язычников выразил ту же мысль, когда увещевал святых: "Радуйтесь о Господе" (Фил. 3, 1). "Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю: радуйтесь" (Фил. 4, 4). Таким образом, мы можем соединить наши голоса с небесными хорами: "Которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный принять славу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение" (Откр. 5, 12).

Десять заповедей - Божье мерило поведения

12. Многие христиане думают, что Адвентисты седьмого дня - легалисты, т. е. законники, учащие, что для получения спасения необходимо соблюдать десять заповедей.

Как Адвентисты относятся к закону в действительности? И каково сходство их учения о законе с традиционным протестантским понятием? Позиция Адвентистов седьмого дня относительно десяти заповедей кратко изложена в наших "Основных пунктах вероучения". Шестой пункт гласит:

6. "Воля Божья относительно морального поведения человека выражена в Его законе десяти заповедей. Это - великие и неизменные принципы морали, которые все люди, во все времена обязаны выполнять" (Исх. 20, 1-17).

Десять заповедей, которые Бог дал на горе Синай, отличаются от других законов Божьих, записанных в Библии - как своей сущностью, так и способом, каким они были даны человеку. Сами по себе они представляют наилучшее доказательство их вечного характера. Нравственная природа человека соглашается с ними и для просвещенного христианина невозможно представить себе положение, - до тех пор, пока Бог все еще будет Богом и человек все еще будет оставаться созданным существом, - чтобы они когда-либо потеряли свою силу. Правильно представленный, нравственный закон включает в себе намного больше, чем только букву закона; моральный закон - копия характера Божьего.

А. Х. Стронг, баптистский богослов, сказал следующее: "Закон Божий есть выражение Божьего характера в виде морального требования к другим нравственным существам. О существовании этого закона свидетельствуют все люди земли.

О нем свидетельствует даже совесть язычников (Рим. 2, 14, 15). Те, которым дан писанный закон, признают этот основной закон Творца в его глубоком значении (Рим. 7, 14; 8, 4). Воплощение и исполнение этого закона во всем его совершенстве мы видим только во Христе. (Рим. 10, 4; Фил. 3, 8. 9). ("Систематическое богословие", стр. 538).

Об этом же, но несколькими другими словами, пишет и Елена Уайт: "Закон Божий также свят, как и сам Бог.

Он есть откровение Его воли, отражение Его характера и выражение Его божественной мудрости и любви. Согласие всего творения зависит от полного повиновения всех сотворенных существ закону Творца" (ПП. 52).

"Божественная красота характера Христа находит лишь слабое отражение в самых благородных и кротких людях; о ней Соломон, движимый Духом Святым, говорит: "Возлюбленный мой, лучше десяти тысяч других, и весь Он - любезность" (П. Песн. 5, 10-16); также и Давид, взирая на него пророческим взором, говорит: "Ты прекраснее сынов человеческих" (Пс. 44, 3). Иисус Христос, будучи образом ипостаси Своего Отца, отражением Его славы, унижил Себя и стал странником на земле, чтобы явить исполнение и святость закона Божьего. Своей жизнью Он показал, что небесная любовь и христианские принципы являются основанием закона вечной праведности" (Нагорная проповедь, 49 стр. 1956 года).

Относительного истинного и полного понимания того, что Бог желает выразить посредством Своего морального закона, христианин должен обратиться к Христу.

Он в состоянии помочь новорожденной душе жить новой жизнью.

Это становится возможным благодаря пребыванию Христа в его сердце. Таким образом верующий в силу своей принадлежности Господу стремится исполнить принципы Божьего характера как в своем сердце, так и в жизни.

Адвентистская позиция об отношении десяти заповедей к спасению изложена в "Основных пунктах вероучения" пункт 8: 8. "Закон десяти заповедей указывает на грех.

Возмездие за грех - смерть. Закон не может спасти преступника от греха, как и не может удержать его от согрешения.

Но в Своей безграничной милости и любви Бог предлагает путь, идя которым человек может не грешить. Вместо человека Бог отдал на смерть Посредника Иисуса Христа, Праведника, сделав Его "не знавшего греха, для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделали праведными пред Богом" (2Кор. 5, 21). Человек оправдывается не послушанием по отношению к закону, а благодатью, которая находится в Иисусе Христе.

Принимая Христа, человек примиряется с Богом: кровь Иисуса очищает его от прошлых грехов, а Его жизнь, пребывающая в нем, спасает его от силы греха. Таким образом Евангелие становится "силой Божьей ко спасению всякому верующему" Рим. 1:16. Подобная перемена происходит благодаря действию Святого Духа, Который побуждает человека сознать свой грех и приводит его к Тому, Кто возложил на Себя грехи всего мира. Таким образом Дух Святой ставит человека в новое отношение к завету, при котором закон Божий пишется на его сердце, а его жизнь, благодаря возрождающей силе пребывающего в нем Христа, приводится в согласие с божественными заповедями. Честь и заслуга такой чудной перемены полностью принадлежит Христу (1Иоан. 2, 1-2; 3, 4; Рим. 3, 20; 5, 8-10; 7, 7; Ефес. 2, 8-10; 3, 17; Гал. 2, 20; Евр. 8, 8-12).

Такое понятие о заповедях полностью согласуется с целым рядом традиционных вероисповеданий: Так в "Вальденском катехизисе" (1500 г) и в "Вальденском вероисповедании" (1655 г) десять заповедей и молитва Господня приводится как "Основа нашей веры и жизни". "Иметь живую веру значит верить в Бога, это значит любить Его и соблюдать Его заповеди" (Шафф. Символы веры различных течений христианства. Т. 1. стр. 572. 573. 575; Т. 3. стр. 757. 768).

В кратком лютеранском катехизисе (1529 г), в котором приводятся десять заповедей, говорится: "Мы должны любить Его, надеяться на Него и с радостью исполнять Его заповеди" (Шафф. Т. 3. 77 стр).

Далее следует "Гейдельбергский катехизис" (1563 г.) - самый популярный из всех протестантских вероисповеданий и первый, который утвердился на американском континенте среди голландских и немецких протестантских церквей (Там же, т. 1.

стр. 549). После подробных вопросов по десятисловию в нем говорится, что десять заповедей даны нам для того, чтобы мы "неотступно искали прощения грехов и праведности во Христе", "все более и более преображаясь в образ Божий" (Там же, т. 3. 340-349).

В Лютеранском догмате о единстве веры (1576 г.) сказано, что христиане свободны от "проклятия и силы закона", но не от закона как такового. Они должны размышлять о десяти заповедях день и ночь и "постоянно учиться соблюдать их". Догмат о единстве осуждает как "неверное и пагубное" мнение о том, что Десятисловие якобы не является мерилем праведности христиан" (Там же, т. 3. 130-135 стр.).

"Шведский символ веры" (1560 г) в статье 15-й подчеркивает совершенство закона и несовершенство человека" (Шафф. Т. 3. стр. 456. 457).

В 1647 году был издан "Сокращенный Вестминстерский катехизис, утвержденный Шотландской церковью в 1648 году, пресвитерианским Синодом Нью-Йорка и Филадельфии в 1788 году и принятый почти всеми кальвинистскими, пресвитерианскими и конгрегационалистскими (независимыми) церквями.

По своему влиянию и распространению, он стоит на третьем месте после "Краткого Лютеранского и Гейдельбергского катехизисов" (Там же, стр. 676). В нем говорится о том, что Десятисловие или нравственный закон открывают нам те обязанности, которые Бог возлагает на человека, - "Мы обязаны соблюдать все Его заповеди" (Там же, стр. 678. 684. 685).

"Нью-Гемпширское баптистское исповедание" (1833 г) было принято в северных и западных штатах.

Статья 12 "О гармонии закона и Евангелия" говорит, что закон Божий есть "вечное и неизменное правило нравственности" и что мы должны с помощью нашего Посредника "искренно соблюдать святой закон", как великую конечную цель Евангелия (Там же, стр. 746).

Кроме того, наряду с такими видными представителями других вероисповеданий, как Кальвин, Кларк, Веслей (Уэсли), Барнс Сперджен, Муди, Г. Кемпбелл Морган, Генри Клей Трумбул, Билли Грехем, - Адвентисты верят

в вечные и непреложные требования закона Десятизакония. Нижеприведенные изречения этих мужей веры свидетельствуют о том, что заповеди имеют силу во все времена:

КАЛЬВИН - вечное правило жизни.

"Мы не должны думать, что с пришествием Христа авторитет закона потерял для нас свою силу.

Он есть вечное правило святой и благочестивой жизни, и, следовательно, должен быть таким же неизменным, как и неизменная праведность Божья, которую он в себе воплощает" (Комментарий на согласие евангелистов 1845 г. Т. 1. стр. 277).

ВЕСЛЕЙ (или УЭСЛИ) - Закон Божий остается в силе.

"Нравственный закон, содержащийся в Десятизаконии и подтвержденный пророками, Христос не отменил. Это не было целью Его пришествия. Этот закон никогда не может быть нарушен, Который "стоит твердо как верный свидетель на небесах". Моральный или нравственный закон основывается на совершенно отличном основании, чем церемониальный или обрядовый закон. Каждая часть этого закона должна оставаться в силе для всего человечества и на все времена, поскольку он не зависит ни от места, ни от какого-либо другого обстоятельства, а только от природы Божьей и человеческой и от их неизменного взаимоотношения" (Проповеди на некоторые случаи жизни. Т. 1. 221. 22 стр).

МОРГАН - послушание через веру:

"Люди только тогда свободны от закона, когда благодать дает им силу соблюдать его.

Это подобно тому, как нравственный человек, живущий согласно законов своей страны - свободен от ареста. Бог не устранил закон, но нашел путь, посредством которого человек может исполнять закон, и таким образом быть свободным от него" (Десять заповедей - 1901 г. стр. 23).

СПЕРДЖЕН - Закон Божий вечен:

"Взгляды на закон часто бывают весьма ошибочны.

Не столь давно появились люди, которые утверждают, что закон (Божий) совершенно отменен и упразднен и они открыто учат, что верующим необязательно придерживаться морального закона, как правила их жизни.

То, что они считают грехом в других людях, не является грехом в них самих. Да избавит нас Бог от такого Антиномианизма - противления закону".

ЗАКОН БОЖИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕЧЕН. Не может быть никакого разговора о его отменении или исправлении.

Его нельзя также ни ослабить, ни приспособить к нашей падшей греховной природе. Все праведные суды Божьи сохраняют свою силу навеки. Кто-либо может сказать: "Вы видите, что вместо десяти заповедей мы приняли две заповеди, которые намного легче тех десяти.

На это я отвечу: "Содержание этих двух заповедей ничуть не легче десяти". Такое мнение о легкости двух заповедей говорит лишь о недостаточно глубоком понимании и об отсутствии настоящих опытов.

Эти две заповеди содержат в себе те же десять заповедей во всей их полноте: из них не может быть устранено ни одной иоты или черты.

Следовательно, Христос не отменил закон и не приспособил его к нашей человеческой немощи.

Он оставил его во всем его совершенстве и показал, как глубоко основание его, как высоки вершины его и как неизмеримы его широта и долготы. Для того, чтобы показать, что Он никогда не отменит закона, наш Господь Иисус воплотил все его повеления в Своей личной жизни. В Его личности проявился характер, который вполне согласовался с законом Божиим, - и каким было Его естество и характер, такой была и Его жизнь. Он мог сказать: "Кто из вас обличит Меня во грехе?" И снова: "Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви." Посредством Своей смерти Он оправдал честь Божьего морального правления и на деле показал, что оно является милостивым. Когда Сам Законодатель подчинился закону, когда Сам Господь нес высшую меру наказания этого закона, - тогда справедливость Божья была вознесена до такого славного и высокого положения, что все миры с благоговением удивлялись этому. Поэтому, если ясно доказано, что Иисус был послушным закону даже до самой смерти, - в таком случае вне всякого сомнения - Он не пришел отменить или упразднить закон; и если Он не устранил его, кто мог сделать это? Если Он заявил, что пришел утвердить его, кто ниспроверг его?..

Закон Божий совершен: к нему нельзя ничего прибавить или убавить.

Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем, ибо "от же, Кто сказал "не прелюбодействуй", сказал и "не убей". Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона" (Иак. 2, 10-11). Если же нельзя в нем устранить ни малейшей черты, следовательно, он непреложен и вечен" ("Вечность закона Божьего" - статья, напечатанная в "Объяснительной энциклопедии Сперджен", издание Бейкера).

БИЛЛИ ГРЕХЕМ - постоянство и неизменяемость: "Слово "закон" употреблено писателями Нового Завета в двух значениях. Иногда оно ссылается на церемониальный закон Ветхого Завета, который имеет отношение к обрядам и предписаниям о явствах и питиях и других вопросах этого же рода.

Без сомнения - от этого закона христиане свободны.

Но Новый Завет также говорит о моральном законе, имеющем постоянный, неизменный характер и который кратко изложен в десяти заповедях" ("Объединенное издательское агентство" - Чикагское отделение).

МУДИ - закон вечный: "Основанный на сердечном послушании". Каждый из нас стоит перед вопросом: "Соблюдаем ли мы заповеди?" Если Господь взвесит нас, то не будем ли мы найдены легкими? А если мы соблюдаем закон, то весь ли? Повинуемся ли мы Господу всем своим сердцем? И слушаемся ли Его во всем и всегда охотно? Эти десять заповедей не составляют десять различных законов: они составляют один закон. Если я буду держаться в воздухе посредством цепи, состоящей из десяти звеньев и нарушу одну из них, я паду вниз, точно также, если бы я разорвал все десять. Если мне воспрещено выходить из ограды, то нет никакого различия, в каком месте я нарушу ее. "Кто

соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. "Золотая цепь послушания нарушается, если отсутствует одно звено." "На протяжении 15 столетий люди находились под законом и никто из них не смог исполнить его.

Но вот пришел Христос и показал, что заповеди - это не просто буква закона, что они имеют более глубокое значение. Осмелится ли после этого кто-либо сказать, что он может исполнить их сам, своими силами?. Я представляю, как у вас невольно возникает вопрос: "Если мы будем судимы этим законом, то кто же из нас будет спасен? Ведь мы являемся нарушителями почти каждой заповеди, если не делом, то помышлением". И я уже почти слышу слова, направленные в мой адрес: "А готов ли сам господин Муди предстать пред судом и быть судимым по этим заповедям?" На это я со смирением скажу так: "Если бы Господь повелел мне сегодня же стать на весы, то я безоговорочно повиновался бы Его требованиям.

"Как ты осмелишься", - скажете вы, - "неужели ты не нарушил ни одной заповеди?"

"Да, я нарушил, я был грешником перед Богом, таким же, как и вы.

Но 40 лет назад я признал свою вину пред Его судом. Я просил о Его помиловании и Он простил мне.

И если я встану на весы, то Сын Божий обещал мне, что Он станет рядом со мной. Без Него я не решился бы это сделать, а если бы решился, то знаю, что чаша весов вместе со мною тотчас бы поднялась вверх!" Христос исполнил закон. Если бы Он его нарушил, Он должен был бы умереть Сам за Себя. Но так как Он был Агнцем без пятна и порока, то Его искупительная смерть спасет от вечной гибели всех нас. Христос является целью закона к праведности всякого верующего. Мы праведны перед Богом ради Его праведности, которая через веру в Иисуса Христа для всех и на всех верующих. Если любовь Божья излилась в наше сердце, то мы будем способны соблюсти Его закон" ("Взвешенные и найденные легкими" 119-124 стр).

"ЕЖЕМЕСЯЧНИК МУДИ" - Христос расширил их сферу понимания.

Несколько лет тому назад была напечатана серия статей в ежемесячнике Библейского института Муди под заглавием: "Свободные ли христиане от закона?" Автор этой серии говорит в своей первой статье: "Обратим внимание, как моральный закон подчеркнут, расширен и усилен во всех его подробностях в Новом Завете". Дальше он представил, как относились к закону Христос и апостолы: "Христос не нарушил ни одну из 10 заповедей.

Он лишь расширил их сферу понимания, уча, что гневная мысль или горькое слово являются нарушением 6-й, а похотливый взгляд - нарушением 7-й заповеди (Мат. 5, 21. 22. 27. 28).

Учение апостолов, проникнутое силой Святого Духа, еще яснее и красноречивее свидетельствует о требованиях и конечной цели великого нравственного закона" (Библейский институт Муди, ежемесячник, октябрь 1933 г)

Различие между десятисловием и церемониальным законом

13. На каком основании Адвентисты седьмого дня делают разницу между нравственным и церемониальным законом? Какой из этих законов наш Господь исполнил на Голгофском кресте?

Мы считаем, что для такого различия есть достаточное библейское основание. Десять заповедей или Десятисловие составляют в сущности вечный Божий закон.

Этот закон не только вечный, но и неизменный. Он является основанием Его престола, выражением Его характера. Поскольку он отражает Его характер, то мы верим, что он также вечен, как и Сам Бог.

Эта мысль хорошо видна из сравнения следующих качеств, свойственных Богу и Его закону: Свойства Бога Свойства Его закона 1. Праведен. Езд. 9, 15. Праведен. Пс. 118, 172. 2. Совершен. Мат. 5, 48. Совершен. Пс. 18, 8. 3. Свят. Лев. 19, 2. Свят. Рим. 7, 12. 4. Благ. Пс. 33, 9. , Благ или добр. Рим. 7, 12. 5. Истинен. Втор. 32, 4. , Истина. Пс. 118, 142. Эти свойства относятся только к вечному закону Божьему, выраженному в Десятисловии, но никак не относятся к церемониальному закону, который Бог дал Израилю. Этот церемониальный закон заключал в себе прообразы и тени, имевшие место в жертвенной системе служения древнего Израиля. Все жертвоприношения, праздники и даже служение священников прообразно указывали на жертву и служение Господа нашего Иисуса Христа и исполнили свое назначение на Голгофском кресте. Именно этот закон, по нашему мнению, и имел в виду апостол Павел, когда писал о Христе, что Он "упразднил вражду (т. е. закон обрядов) плотию Свою" (Ефес. 2, 15).

"Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту" (Колос. 2, 14).

"Это есть тень будущего, а тело - во Христе" (Кол. 2, 17).

Разницу между нравственным законом Божьим и церемониальным законом можно видеть из следующего сравнения: Десятисловие Церемониальный закон 1. И сказал Господь.

Исх. 20, 1. 22. 1. Пересказал Моисей.

Исх. 24, 3 2. Написал Господь.

Исх. 31, 18; 32, 16. 2. Написал Моисей.

Исх. 24, 4; Втор. 31, 9. 3. На каменных скрижалях. Исх. 31, 18. 3. В книге. Втор. 31, 24. Исх. 24, 4. 7. 4. Вручен Богом, Его писателем - Моисеем. Исх. 31, 18. 4. Вручен Моисеем, его писателем, левитам. Втор. 31, 25-26. 5. Положен Моисеем в ковчег.

Втор. 10, 5. 5. Положен левитами "одесную ковчега". Втор. 31, 26. 6. Говорит о нравственных заповедях. Исх. 20, 3-17. 6. Говорит об обрядах. (Исх. Лев. Числ. Втор). 7. Указывает на грех. Рим. 7, 7. 7. Предписывает жертвы за грех (Книга Левит). 8. Нарушение закона - грех. 1Иоан. 3, 4. 8. Больше нет греха - ибо закон упразднен. Ефес. 2, 15. Рим. 4, 15. 9. Надо соблюдать весь закон. Иак. 2, 10. 9. Не надо соблюдать. Деян. 15, 24. 10. Этим законом будем

судимы. Иак. 2, 12. 10. Не будем судимы им. Колос. 2, 16. 11. Соблюдающий - блажен. Иак. 1, 25. 11. Соблюдающий - не блажен. Гал. 5, 1-6. 12. Это закон - свободы. Иак. 1, 25; 2, 12. 12. Этот закон - иго. Гал. 5, 1. 3. 13. Утвержден верою во Христа. Рим. 3, 31. 13. Отменен Христом. Ефес. 2, 15. 14. Христос возвеличил и прославил. Ис. 42, 21. 14. Уничтожил "рукописание". Кол. 2, 14. 15. "Закон духовен". Рим. 7, 14. 7. 15. "Закон заповеди плотской". Евр. 7, 16. Необходимо также отметить, что выдающиеся исповедания веры и исторические символы веры христианства признают различие между Божьим моральным законом десяти заповедей как отдельным и отличительным от церемониальных предписаний. Приводим некоторые из них: Второе Гельветическое исповедание (1566 г.) протестантской церкви в Цюрихе - одно из наиболее авторитетных исповеданий - символов веры на европейском континенте (Филипп Шафф "Символы веры христианского мира" Т. 1. стр. 391. 394. 395), в главе 12 "О законе Божьем" после противопоставления "морального" - "церемониальному закону" говорит о моральном законе следующее:

"Мы верим, что в этом нравственном законе содержится вся воля Божья и все заповеди, необходимые для всех случаев жизни. (Но мы не оправдываемся им, оправдание мы получаем только через веру во Христа). Что же касается церемониального закона, то все его прообразы и символы прекратились, исполнили свое назначение.

"Прообраз встретился с действительностью", но это не значит, что нравственный закон потерял силу и может быть отвергнут.

Напротив, следует отвергать то учение, которое противоречит этому закону" (Шафф. Т. 3. 854-856).

39 статей символа Англиканской церкви (1571).

Статья VII заявляет, что в то время как "Законы, данные Богом чрез Моисея относительно церемоний и обрядов" не являются обязательными, - "никакой христианин не освобожден от послушания десяти заповедям, которые названы моральными" (Шафф. Т. 3. 491. 492).

39 статей Англиканской церкви, пересмотренные протестантской епископальной церковью Америки (1901), - тождественны с предыдущей (Шафф. Т. 3. 816).

Ирландские религиозные статьи (1615), которые как полагают были составлены архиепископом Ушером, - после заявления, что церемониальный закон устранен, говорят: "Никакой христианин не свободен от послушания десяти заповедям, которые названы моральными" (Шафф. Т. 3. стр. 526. 541).

Вестминстерское исповедание веры (1647).

После представления различия между церемониальным и моральным законом, - об отмене первого и вечной продолжительности последнего, - в 19 главе заявляет: "Нравственный закон обязателен для всех и всегда", но не как оправдание, а как правило жизни, чтобы в нем постоянно видеть животворную силу Христа.

Этот закон остается "единственно верным мерилем праведности". И далее "Евангелие Христа ни в коей мере не ослабляет его требований, напротив, оно еще более утверждает их" (Шафф. Т. 3. 640. 644 стр).

Савойская Декларация независимых церквей (1658) свидетельствует о законе Божьем так же как и Вестминстерское исповедание веры (Шафф. Т. 3. 718).

Баптистское исповедание веры (1688) Филадельфия.

Основанное на Лондонском исповедании (1677 г), в своем разделе о "Законе Божьем" не отличается от Вестминстерского символа веры.

Оно также говорит о разнице между нравственным и церемониальным законом и утверждает, что ни один христианин не освобожден от повиновения нравственному закону" (Шафф. Т. 3. 738 стр).

Методистские религиозные тезисы (1784).

Эти 25 статей, составленные Джоном Веслеем (Уэсли) для Американских методистов являются кратким изложением 39 статей символа Англиканской церкви. В них сказано следующее: "Закон, данный Богом Моисею, относительно обрядов и церемоний, - не обязателен ни для христиан, ни для любого общественного устройства. Однако закон, называемый нравственным, требует послушания от каждого называющего себя христианином" (Шафф. Т. 3. стр. 807. 808).

Вывод из всего вышесказанного вполне ясен: понятие Адвентистов седьмого дня о Десятисловии и разница между нравственным и церемониальным законом полностью разделяется ведущими вероучениями, символами веры и учением традиционного протестантизма. Понятие, что Десятисловие устранено смертью Христа, - сравнительно недавнее понятие.

Во всяком случае, основоположники протестантизма этому не учили, ибо это находится в полном противоречии с их верой.

Отношение благодати к закону и делам

14. Согласно распространенному мнению, Адвентисты седьмого дня учат тому, что человек получает спасение посредством благодати Божьей и дел закона.

В какой мере это соответствует действительному понятию Адвентистов об отношении благодати к закону и человеческим делам? Не подчеркивает ли Елена Уайт необходимость добрых дел и послушания более, чем обилие спасающей благодати Божьей? К сожалению, многие неправильно понимают наше учение о благодати, законе и делах, а также об их взаимоотношении. Согласно учения Адвентистов седьмого дня, - нет и не может быть спасения от дел закона, - спасение возможно только через спасительную благодать Божью.

Этот принцип является для нас основополагающим. Выдающаяся роль благодати Божьей подчеркивается как в Ветхом, так и в Новом Завете, но в Новом Завете эта чудная истина о благодати достигает своего полного развития и раскрывается во всем своем значении.

I. ПРЕВОСХОДЯЩАЯ БЛАГОДАТЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Слово "благодать" по-гречески "чарис" в Новом Завете встречается около 150 раз.

Это важное слово апостол Павел употреблял более всех других новозаветных писателей, - оно встречается в его посланиях почти 100 раз.

Его близкий сотрудник, евангелист Лука, использовал это слово в своем Евангелии и в книге Деяния апостолов - 25 раз; таким образом эти два мужа в общем применили в своих трудах 5/6 из всех новозаветных высказываний о благодати. Слово "благодать" не было придумано апостолами. Оно уже встречалось как широко распространенное слово в "Септуагинте" в классической, а несколько позднее и в греческой литературе.

Впрочем, в Новом Завете слово "благодать" нередко приобретает особый оттенок или значение, какого не встретим ни в каком другом произведении литературы.

В Новом Завете "благодать" изображается как сугубо божественное свойство.

Новозаветные писатели говорят о "благодати Бога нашего" (Иуды 4); о "благодати Христа" (Гал. 1, 6); и о "благодати Господа нашего Иисуса Христа" (Гал. 6, 18). Подобные выражения, обычно связанные с пожеланиями и приветствиями, встречаются в начале и конце апостольских посланий. Мы находим их в начале обоих посланий Петра, а также во всех 14 посланиях апостола Павла.

В конце же этих посланий они звучат как духовное наставление и ободрение верующим.

Кроме того, эта божественная благодать представлена целым рядом прилагательных и наречий. Она называется "истинной благодатью Бога" (1Петр. 5:12); "обильной благодатью" (2Кор. 4,15); "многообразной благодатью Божьей" (1Петр. 4, 10; "достаточной благодатью Божьей" (2Кор. 12, 9); "преизбыточествующей. благодатью Божьей" (2Кор. 9, 14). Встречаются также выражения: "благодать на благодать" (Иоан. 1, 16); и ссылка на Иисуса Христа нашего Господа, как Личность "полную благодати и истины" (Иоан. 1, 14. 17). Благодать также является даром Божьим (Рим. 5, 15. 18).

II. БИБЛЕЙСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОДАТИ

Отличительное свойство "благодати", которое приписывается ей в Новом Завете, особенно в посланиях апостола Павла, - это свойство обильной, спасающей любви Божьей по отношению к грешникам, которая явлена в Иисусе Христе. Очевидно, поскольку все люди согрешили и лишены славы Божьей (Рим. 3, 23), - грешный человек совершенно не заслуживает такой благосклонности и милосердия со стороны Бога.

Люди живут в ненависти и противлении по отношению к Богу (Рим. 1, 21. 31, 32), они извратили Его истину (ст. 18. 25), предпочли поклонение четвероногим и пресмыкающимся (23), осквернили Его образ в своих собственных телах (24-27 ст.), хулят Его имя (Рим. 2, 24) и презирают Бога, несмотря на Его терпение и долготерпение (Рим. 2, 4). В конце концов они даже

убили Его Сына, посланного для их спасения (Деян. 7, 52). Все же Бог продолжает относиться к человеку с любовью и добротой, чтобы проявление Его благодати могло привести их к покаянию (Рим. 2, 4).

Это и есть благодать Божья в ее особом новозаветном значении. Это безграничная, всеобъемлющая и преобразующая любовь Божья к грешным людям. А Евангелие об этой благодати, явленное в Иисусе Христе, есть "сила Божья ко спасению всякому верующему" (Рим. 1, 16). Это не просто милость Божья и готовность прощать, но благодать представляет из себя активную, пробуждающую и преобразующую силу в деле спасения. Таким образом, благодать может наполнить личность (Иоан. 1, 14); она дается человеку (Рим. 12, 3. 6); в достаточной мере (2Кор. 12, 9); Рим. 5, 20), она воцаряется (Рим. 5, 21), она научает (Титу. 2, 11, 12), она укрепляет сердца (Евр. 13, 9). В некоторых случаях "благодать" кажется почти равнозначной "Евангелию" (Кол. 1, 6) и действию Бога вообще (Деян. 11, 23; 1Петр. 5, 12). По этому поводу Елена Уайт писала: "Божественная благодать является великим элементом спасающей силы" (Служ. Еванг. 70 стр.).

"Христос отдал Свою жизнь ради того, чтобы воссоздать в человеке утраченный образ Божий. Сила Его божественной благодати соединяет людей в их послушании истине" (СРУУ 249 стр).

"Благодать Божья" весьма точно названа "любовью Божьей", но не столько в обычном, как в особенном смысле этого слова, как любовь целеустремленная. Благодать - это любовь Божья, постоянно движущаяся не вверх и не куда-либо в сторону, а вниз, нисходящая на все творения. Благодать - это чудесная божественная милость и незаслуженная благосклонность, которая течет от великого любящего сердца Бога.

А еще точнее - это есть Его божественная любовь, нисходящая с неба на недостойных грешников этой земли.

Не заслуживая ничего, кроме гнева Божьего, мы становимся посредством этой чудной благодати участниками божественной любви, которой мы совершенно недостойны.

III. ЕЛЕНА УАЙТ О ПРЕВОСХОДСТВЕ БЛАГОДАТИ

Те, кто превратно понимает учение Елены Уайт о взаимоотношении благодати, закона и дел, - пусть прочтут ее высказывания, написанные в 1905 году.

Ее труды находятся в полном согласии со Св. Писанием, в такой же мере как и со здравым историческим богословием.

"Благодать - суть свойство Божье, проявляемое незаслуженно к человеческим существам.

Не мы искали ее, но она была послана, чтобы найти нас.

Бог радуется, даруя нам Свою благодать, не потому что мы достойны, но потому, что мы совершенно недостойны. Наша единственная претензия на Его милость - наша великая нужда". (Служение исцеления 161 стр.). Более того, тот же автор прибавляет, что все, чем мы наслаждаемся, - бесчисленными благословениями спасения, - все это нисходит к нам через благодать Божью.

Таким образом: "Мы всем обязаны благодати, свободно изливаемой благодати, благодати - превосходящей всякий дар. Благодать в завете Божьем - предопределила наше принятие. Благодать в Спасителе - содействовала нашему искуплению, нашему возрождению, и нашему усыновлению, - чтобы быть наследниками со Христом" (СЦ. 6. 268).

В таком же духе говорят о благодати Божьей и многие известные богословы. Так Чарльз Годж, бывший профессор систематического богословия Пристонской теологической семинарии, пишет: "Слово "благодать" (по-гречески "чарис"). означает благоволение или доброе чувство; другими словами, любовь, проявленную и проявляемую по отношению к низшему, зависимому и недостойному творению, каким является человек.

Она есть наивысшее свойство божественного естества, проявление которого является величественной целью всего плана спасения. Бог пробудил нас от духовной смерти "и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках, преизобильное богатство Своей благодати" (Ефес. 2, 6-7). Поэтому часто утверждают, что спасение - от благодати. Евангелие - это благодать в действии или действенная благодать. Все ее благословения человек получает даром.

Эта благодать или незаслуженная любовь Божья обильно проявляется в каждый момент осуществления великого плана спасения. Ничто не дано и не обещано человеку как воздаяние за его заслуги; но все, что он получает, есть незаслуженная милость. Спасение, которое совершил Христос, предлагается человеку не как воздаяние за его дела, а как дар благодати" (Систематическое богословие, Т. 2. 654). С этим Адвентисты вполне согласны.

IV. ПЛОДЫ ЭТОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ

Благодать Божья проявляется многообразным образом.

Наш небесный Отец назван "Богом.всякой благодати" (1Петр. 5, 10). Мы можем "оскорбить Духа благодати" (Евр. 10, 29). "Мы имеем искупление. по богатству благодати Его" (Ефес. 1. 7). Мы должны проповедовать "Евангелие благодати Божьей" (Деян. 20, 24) и "Слово Его благодати" (Деян. 14, 3). Мы также "избраны посредством благодати" (Рим. 11, 5 - англ. выверенная Библия).

Все, чем мы наслаждаемся в христианском опыте, пришло к нам благодаря этой непревзойденной благодати Божьей.

Мы "призваны Его благодатью" (Гал. 1, 15). Мы "уверовали" чрез Его благодать (Деян. 18, 27). Мы "оправдались Его благодатью" (Титу 3, 7). Павел мог сказать: "Но благодатью Божьей есмь то, что есмь" (1Кор. 15, 10). Мы также спасены посредством Его благодати (Ефес. 2, 5-8).

Благодать Божья дает нам возможность пребывать в необыкновенно прекрасном, безопасном состоянии пред Богом.

Мы должны "пребывать в благодати Божьей" (Деян. 13, 43) и "возрастать в благодати. нашего Господа" (2Петр, 3, 18). Так поступая, мы будем "стоять" в благодати Божьей (Рим. 5. 2).

Итак, только благодать Христа может спасти душу человека. Только она способна поднять падшего из бездн растрления и греха. Об этом Елена Уайт свидетельствует ясно и определенно:

"Божественная благодать - великий элемент спасающей силы; без нее бесполезны все человеческие усилия". (СРУУ. 588).

"Тех, которые под влиянием сатаны потеряли свое человеческое достоинство и всякую надежду на спасение, - Христос с радостью берет в Свои руки и делает их причастниками божественной благодати" (СЦ. 6. 308).

Далее Елена Уайт пишет о том, что благодать Божья также имеет силу удержатъ нас от падения и сохранить верными Божьему призванию: "Есть только одна сила, способная сделать нас твердыми в истине - это благодать Божья.

Кто полагается на что-либо другое, тот уже колеблется и может пасть". (СЦ. 7. 189).

Благодать Божья, которая видна в жизни детей Божьих, является самым убедительным доказательством истинности и силы христианской веры: "Чрез силу Его благодати, явленной в преобразовании характера, мир должен убедиться, что Бог послал Своего Сына, как его Искупителя". (Служ. исцел. 470 стр.).

И когда искупленные, наконец, соберутся вокруг престола Божьего, - все это произойдет благодаря действию чудесной благодати Божьей": "Если в этой жизни они сохранят свою верность Богу, то в день оный, "узрят лицо Его и имя Его будет на челах их" (Откр. 22, 4). А что может быть блаженнее, чем видеть Бога своими очами? Что может быть больше той радости, какую будет иметь спасенный грешник благодатью Христа, - увидеть лицо Божье и узнать в Нем Своего Отца" (Служение исцеления, 421).

V. ОТНОШЕНИЕ БЛАГОДАТИ И ДЕЛ

Спасение не достигается и никогда не было достижимо посредством закона или дел. Человек получает его только через благодать Христа.

В плане Божьем никогда не было такого момента, когда спасение было бы возможно с помощью человеческих дел.

Что бы люди ни совершали и как бы ни старались, все их старания заслужить спасение - напрасны.

В то время как дела не являются средством спасения, добрые дела являются неизбежным результатом спасения. На такие дела способны только дети Божьи, чья жизнь тесно связана с Духом Святым. Именно к таким верующим писал Иоанн, предлагая им соблюдать заповеди Божьи (1Иоанн. 3, 22-24; 5, 2-3). Учение о добрых делах, не как о средстве, а как плодах спасения часто либо недопонимается, либо просто извращается.

Даже в древности люди оправдывались не делами, а верой.

Так пророк Аввакум пишет: "Праведный верою жив будет" (Аввак. 2, 4). Сравни Рим. 1, 17; Гал. 3, 8.11; Филип. 3, 9; Евр. 10, 38). Бог призывает людей, чтобы они были праведными, но человек в своем естественном состоянии - грешен. Если он желает приготовиться для царствия Божьего, - он должен

стать праведным. Именно это человек сам по себе не в состоянии сделать. Он нечист и лишен праведности. Чем больше он трудится и прилагает еще больше усилий, тем более открывается неправедность его собственного сердца. Поэтому, чтобы стать праведным, человек должен ощущать на себе действие силы извне - действие силы Божьей.

В сущности нет никакого обоснованного конфликта между благодатью и законом - десяти заповедей; каждый из них выполняет свою особую цель в плане Божьем.

Благодать нисколько не противоречит закону, как мерилу Божьей праведности, равно как и закон не противоречит благодати. Каждый из них имеет свою сферу действия и один не препятствует другому.

Но ясно одно: своими собственными усилиями человек не может спастись. Мы глубоко верим, что никакие действия закона, никакие дела закона, никакие усилия, какими бы похвальными они ни были, и никакие благочестивые дела, - большие или малые, связанные с жертвой или нет, - не могут в каком-либо смысле оправдать грешника (Титу. 3, 5; Рим. 3, 20). Спасение целиком и полностью зависит от благодати, это - дар Божий (Рим. 4, 4-5; Ефес. 2, 8).

Человек был создан праведным (Еккл. 7, 29). Когда он вышел из рук Творца, в нем не было даже тени греха. Он был создан по образу Божьему, и его характер находился в полной гармонии с принципами божественного святого закона.

Но человек согрешил. Теперь в Евангелии и посредством Евангелия раскрыта цель Божья: восстановить в человеке потерянный образ Божий. Первоначально он был безгрешен; теперь он - греховен. Но когда в его сердце совершит свою очистительную работу Евангелие благодати Божьей, - он будет облечен в одежды праведности Христа.

Эта праведность вменяется ему при оправдании. Она передается ему при освящении.

И через Христа, только чрез Христа она станет его вечным достоянием - когда он будет прославлен.

Но здесь кроется опасность, от которой следует предостеречь всех детей Божьих. На нее обращает особое внимание Елена Уайт: "Есть два заблуждения, - пишет она, - от которых следует предостеречь детей Божьих, особенно тех, которые недавно уверовали в Его благодать. Первое состоит в том, что человек уповает на свои дела. Таким путем он думает придти в согласие с Богом. Кто старается достичь святости через соблюдение закона своими собственными усилиями, тот пытается совершить невозможное. Во всех делах, которые мы совершаем без Христа, примешивается эгоизм и грех.

Лишь благодать Христа, дарованная нам чрез веру, может сделать нас святыми.

Противоположное, но не менее опасное заблуждение заключается в том, что вера в Христа освобождает людей от соблюдения закона Божьего.

Поскольку только вера способна сделать нас участниками благодати Христа, то и наши дела не имеют к нашему спасению никакого отношения.

Но заметим, что послушание - это не просто внешнее исполнение закона, а прежде всего - служение любви.

Закон Божий есть выражение Его характера и воплощение Его великих принципов любви. Поэтому он является основанием Его правления как на небесах, так и на земле. Если в нашем сердце произошло рождение свыше и посеяно семя божественной любви, - разве тогда закон Божий не будет иметь силу в нашей жизни? Когда принцип любви насажден в сердце, когда человек обновляется по образцу Своего Создателя, - в нем исполняется обетование Нового Завета: "Вложу законы Мои в сердца их и в мысли их напишу их". И если закон написан в сердце, разве он не будет проявлен в жизни? Послушание (т. е. служение любви) есть верный признак истинных учеников" (ПХ. 64-65).

"Господь не ожидает меньшего от человека теперь, чем ожидал от него в раю, - совершенного послушания, непорочной праведности. Требования в период завета благодати так же обширны, как требования, представленные в Едеме, - согласие с законом Божиим, который свят, праведен и добр" (НУХ. 391).

В сентябрьском номере журнала "Наша надежда" за 1953 г. некто Рей Штедман в своей статье убедительным образом описывает, в каком взаимоотношении между собой находятся благодать и закон и какие в связи с этим встречаются заблуждения: "Если нынешним евангельским христианам задать вопрос: "Противоречит ли закон благодати?" - то они ответят: "Да, противоречит!" Такой же ответ мы, вероятно, получим даже от теологов, самых авторитетных представителей богословских институтов.

Но они заблуждаются! - Пусть не пугает их это слово, - они полностью заблуждаются как в смысле библейском, так и в богословском!

Нетрудно понять, почему многие христиане путаются в этом вопросе.

Ни один богословский спор не ведется ныне с таким упорством, как спор о взаимоотношении закона и благодати.

Ни один барьер не воздвигается так настойчиво, как барьер, отделяющий легалистов или законников от сторонников благодати. Впрочем, это вполне естественно. Но к сожалению, при этом опускается важный момент, а именно, что спор идет не о благодати и законе как противоречащий друг другу, а о злоупотреблении законом, - с одной стороны; и благодатью - с другой.

Иначе говоря, закон лишь тогда вступает в противоречие с благодатью, когда его делают средством спасения от греха или силой, удерживающей от него.

Во всех других отношениях они оба дополняют друг друга, а не противоречат один другому. Закон никогда не был предназначен для спасения грешника. В принципе его нельзя, невозможно - противопоставлять благодати, так как эти два средства, каждое действует в своей сфере и для своей цели. Закон предназначен для того, чтобы открывать грех, а благодать - чтобы спасти от греха.

И на этой почве между ними не может быть никакого разногласия.

Различие между ними не в том, что закон имеет заповеди, а благодать свободна от них.

Известно, что и благодать имеет свои заповеди! Те, кто слово заповедь" всегда связывает со словом "закон" не до конца понимают библейский смысл этих слов. Заповедь в глубоком значении есть выражение желания, имеющего авторитет. Если Христос является Господином нашей жизни, то это значит, что Он распоряжается нашей жизнью. Тогда Его требования становятся заповедями для всех, любящих Его.

Это заповеди благодати. Разница между заповедями благодати и заповедями закона заключается в различии их мотивов к послушанию. Почему человек послушен закону?" - из-за страха! А почему он послушен голосу благодати? - Из-за любви! И в этом вся разница. И в том и в другом случае заповедь одна, а побуждение - или мотив - разный. Закон сделался ненавистным в глазах человека потому, что он был связан с принуждением.

Он нередко повелевал ему делать то, что было вопреки его собственным желаниям. Но то же повеление, данное в духе благодати, пробуждает в нас немедленное и доброохотное послушание, так как мы любим Того, Кто дает нам это повеление. Чувство принуждения здесь отсутствует.

Но что же произошло тогда, когда на смену закону пришла благодать? Может быть изменилась воля Божья по отношению к людям, выраженная в Его законе? Никак нет! Напротив, она еще более утвердилась и стала скорее внутренним побудителем к действию, чем чисто внешним предписанием. Что же тогда изменилось? Изменилось побуждение человеческого сердца! Раньше человек старался исполнить закон из-за страха перед ожидающим его гневом.

Но тщетно! Ныне же мы как верующие во Христа предстаем пред Богом в совершенной Христовой праведности. И поскольку мы любим Того, Кто первый возлюбил нас, мы стараемся угодить Ему (что составляет для нас величайшую радость); и таким образом бессознательно исполняем закон. "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу" (Рим. 8, 3-4). Последнее предложение наглядно показывает, что благодать совершает в нас.

Это заявление, отражающее позицию Адвентистов седьмого дня можно хорошо закончить увещанием Елены Уайт, направленным к нашей церкви:

"Христос на небесах умоляет о церкви, умоляет о тех, за которых Он уплатил искупительную цену своей собственной крови. Столетия и века никогда не смогут ослабить действенность этой искупительной жертвы. Весть Евангелия о Его благодати должна быть представлена церкви в ясных и отличительных чертах, чтобы мир не мог более говорить, что Адвентисты седьмого дня говорят лишь о законе и законе, но не проповедуют и не верят во Христа" (Свид. для проп. 92 стр.).

Один поэт-христианин очень хорошо выразил это:

Мне нет нужды трудиться, - спасенье получить:

Его давно Спаситель успел уже свершить.

Но должен я трудиться из-за любви к Христу,

Чтоб верным мне явиться - слугой пред Ним в раю.

Основание для соблюдения субботы

15. Какое основание приводят Адвентисты седьмого дня для соблюдения субботы вместо воскресенья, которое обычно называется Господним или "христианским" днем покоя?

Мы верим, что суббота была установлена в Едеме, прежде грехопадения и что Бог почтил ее, отделив ее посредством божественного определения и дал человечеству как вечный памятник окончания творения. Это основано на факте, что Сам Бог покоился от своих дел творения и благословил Свою субботу или день отдыха; Он освятил ее и отделил для человека (Быт. 2, 1-3; Марк. 2, 27). Мы также верим, что никто другой, как Сам Сын Божий, вторая Личность вечного Божества, является Творцом всего сущего (Быт. 1, 1-3). Он же основатель и субботы (Иоан. 1, 3; 1Кор. 8, 6; Кол. 1, 16-17; Евр. 1, 1-2).

Помня о том, что суббота находится в самом центре заповедей Божьих, нужно помнить и о том, что сказал Христос: "Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы" (Марк. 2, 28). Другими словами говоря, Он является ее Творцом и Создателем. Он является также и ее Покровителем.

А суббота - "Господу Богу твоему" (Исх. 20, 10). Следовательно, Христос является ее Господином; Суббота принадлежит Ему. Она - Его день, день Господень. Поскольку мы являемся Его детьми, купленными Его кровью, - мы принадлежим Ему и живем в Нем и Он живет в нас (Гал. 2, 20), - то вполне естественно, что соблюдая другие заповеди как доказательство нашей верности и любви по отношению к Нему, мы будем соблюдать и субботу.

Мы понимаем, что суббота первоначально не была дана просто для того, чтобы обеспечить отдых от физического изнеможения, но ради наивысшего блага человека - ради его духовного, умственного и физического блага.

Суббота была установлена главным образом для общения с Богом, ибо только в присутствии Божьем мы получаем покой и становимся святыми.

Но после падения человека, этот день в такой же мере предусматривал и необходимый физический отдых.

Много веков спустя, суббота, как еженедельный седьмой день покоя была утверждена на Синае (Исх.20, 8-11; 31, 16-17). Бог дал Своему избранному народу определенную систему богослужения. Заповедь о субботе была помещена в центре нравственного закона, т. е. Десятиисловия, который Бог дал человеку. Вечные принципы закона Божьего относительно нашей земли основаны на постоянных взаимоотношениях человека с Богом и человека с человеком. Таким образом, суббота всегда напоминает нам о созидательной силе Христа как нашего Творца, Вседержителя, Подателя всех благ и Искупителя.

Кроме того, были установлены годовые праздники или церемониальные субботы, приходящиеся на определенные дни месяца и имеющие связь с Моисеевым жертвенным служением. Они прообразно изображали радостную

весть о спасении через грядущего "Агнца Божьего, Который берет на Себя грехи мира" (Иоан. 1, 29). Но 10 Заповедей (Десятисловие) запечатленные голосом и перстом Божиим, были возвышены над всеми иудейскими обрядами и церемониями. Это видно из того, что суббота была установлена еще до грехопадения человека, когда он еще не имел нужды в Искупителе. Суббота не была частью церемониальных предписаний, введенных по причине греха и отмененных смертью Христа (Кол. 2, 17). Таким образом мы видим: и десять заповедей и Евангелие в прообразе, в неразрывной связи, - были возведены в свое время древнему Израилю.

Таким образом, суббота, установленная в Едеме, соблюдалась патриархами, пророками и народом Божиим на протяжении всех столетий языческой тьмы.

И когда Христос пришел на нашу землю в плоти человеческой, Он также соблюдал седьмой субботний день - как день покоя (Марк. 6, 1-2; Лук. 4, 16. 31), - и был "Господином субботы" (Марк. 2, 28), - Творцом, Который учредил первоначальную субботу - седьмой день творческой недели.

Он также исполнил по пророчеству ветхозаветные символы, которые указывали на будущее искупление человека - умер как "Агнец Божий" посреднической, искупительной смертью за человека в 14 день первого месяца Нисана (или в день Пасхи).

Мы верим, что Спаситель умер в шестой день недели. Затем, после пребывания в могиле в седьмой день, Христос воскрес, восторжествовав над смертью в первый день недели. Символическая церемониальная система окончилась, когда Христос совершил Свое искупительное дело.

Но Десятисловие и благая весть - Евангелие в действительности остались как постоянный путеводитель для христианина; Десятисловие представляет стандарт или мерило поведения, а Евангелие - предусматривает необходимую силу для соблюдения Десятисловия.

На основании следующих новозаветных стихов, в которых упоминается о первом дне недели, - никак нельзя сделать вывод о том, что суббота была перенесена с седьмого дня на первый и что мы должны соблюдать воскресный день (Мат. 28, 1; Марк. 16, 1. 2. 9; Лук. 24, 1; Иоан. 20, 1. 19; Деян. 20, 7. 8; 1Кор. 16, 1-2).

Последователи Христа на протяжении нескольких столетий все еще продолжали соблюдать седьмой день недели субботу.

Но наряду с субботой все чаще стал отмечаться так называемый праздник воскресенья, приходящийся на первый день недели. Все это началось примерно с середины второго столетия (Смотри Сократ. История церкви V. 22). И первое соблюдение воскресенья было отмечено в Риме (Юстин Мученик. "Первая апология". гл. 67).

Таким образом соблюдались два праздника: соблюдение субботы шло рядом с празднованием "дня воскресенья". В четвертом веке отступившая церковь на Лаодикийском Соборе (29 канон - каноны провинциального Лаодикийского собора были включены в закон церкви посредством действий Вселенского Халкидонского собора в 451 г. и таким образом стали обязательными для всей церкви), - предала анафеме тех, кто продолжал

"иудействовать", т. е. кто святил седьмой день недели, и постановила вместо него соблюдать первый день (Гефель.

"История церковных соборов". Т.2. 316 стр.). Таким образом, решением церковного собора всему христианскому религиозному миру был навязан этот церковный обычай.

Адвентисты седьмого дня убеждены, что об этой перемене субботы предсказано в библейском пророчестве в Дан. 7, 25. Приоритет в установлении воскресного дня принадлежит Римской церкви.

С тех пор воскресенье стало праздноваться большинством христиан, еще задолго до реформации 16 столетия в период реформации и после нее.

В то же время в отдельных частях Европы и в других местах некоторые христиане продолжали соблюдать субботу.

Некоторое оживление в соблюдении седьмого субботнего дня произошло в 17 веке благодаря религиозному движению баптистов седьмого дня - как в Британии, так и на Европейском континенте. В 1845-1846 годах в Америке начали возвещать истину о субботе Адвентисты Седьмого дня.

Мы верим, что восстановление истины о субботе отмечено в библейском пророчестве в Откр. 14, 9-12. Искренно веря этому, мы рассматриваем соблюдение субботы как камень испытания нашей верности по отношению к Христу - как Творцу и Искупителю.

Адвентисты Седьмого дня не полагаются на соблюдение субботы как на средство спасения или приобретения заслуг перед Богом.

Мы спасаемся только посредством благодати. Следовательно, наше соблюдение субботы, как и наша верность всем другим заповедям Божиим, - является выражением нашей любви к нашему Творцу и Искупителю.

Суббота и нравственный закон

16. Большинство христиан верят, что:

- 1. Моральный закон вечен: он никогда не был отменен.**
- 2. Принцип покоя, имеющий свое начало в неделе творения и основанный на отличии шести обычных дней и субботнего дня, - также в своей сущности является вечным и неизменным.**
- 3. Суббота - как особый временный элемент, в смысле седьмой части времени, - является лишь церемониальным и прообразным, а посему лишь временным установлением, поскольку все это исполнено и отменено Христом на кресте.**
- 4. Имеется прямая и неразрывная связь между ветхозаветной субботой, данной при творении и Новозаветным днем Господним, данным при искуплении; при чем, день покоя в честь искупления торжественнее дня покоя в честь творения.**

Какого мнения придерживаются Адвентисты седьмого дня в этих четырех пунктах?

Адвентисты седьмого дня вполне согласны с первым пунктом, что моральный закон по своей природе вечен и не может быть отменен.

Мы верим, что эти вечные моральные принципы неизменные и постоянные. Мы также верим, что эти основные принципы находятся в Десятисловии, - в десяти заповедях, или моральном законе.

Мы верим, что моральный закон в своем первоначальном виде хотя и не был написан, находит всестороннее, исчерпывающее выражение в принципах, изложенных Иисусом - любить Бога больше всего и ближних - как самого себя.

Эти главные принципы являются основанием Божьего правления как на небесах, так и на земле.

Мы также верим, что нравственный закон - Десятисловие - указывает на грех: "Законом познается грех" (Рим. 3, 20). "Где нет закона, там нет и преступления" (Рим. 4, 15). "Я не иначе узнал грех, как посредством закона" (Рим. 7, 7). "Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие" (1Иоан. 3,4).

План спасения был вызван по причине возникновения греха в Едеме, т. е. по причине нарушения божественного закона.

Из-за греха Спаситель умер заместительной, искупительной смертью на Голгофе, чтобы спасти погибающее человечество. Следовательно, моральный закон и Евангелие неразрывно связаны между собой.

Закон указывает на грех; Евангелие - указывает на Искупителя, Который спасает от греха.

Мы также согласны с большей частью второго пункта, что суббота берет свое начало от творческой недели и также - постоянна и вечна.

С выражением "шесть дней и любой один день" - мы не согласны, в чем именно, мы объясним позже.

Исходя из основного протестантского принципа, согласно которому Библия является для всех христиан единственным мерилем их веры и жизни, мы считаем, что утверждение относительно субботы, содержащееся в пункте третьем, а именно: в то время, как нравственное значение субботы, как установления является постоянным, - ее специальный, временный элемент был, якобы лишь церемониальным и преходящим и таким образом прекратился у креста, - мы считаем такое заключение не логичным и противоречивым. Невозможно согласиться с тем, что при творении было подчеркнуто якобы только нравственное значение субботы, а когда и до каких пор ее нужно соблюдать - ничего не сказано.

(Некоторые размышляют о субботе, как установлении, относящемся только к евреям. Настаивающие на таком понятии, заявляют, что изложение Десятисловия во Второзаконии подчеркивает, что суббота была дана исключительно евреям, ибо они были избавлены из рабства.)

Нигде в учении Иисуса мы не находим даже малейшего намека на то, что суббота как седьмой день недели была изменена. Иисус нисколько не сомневался в том, что суббота продолжает оставаться седьмым днем и что этот день по-прежнему необходимо свято соблюдать.

1. ТОЧКИ СОГЛАСИЯ И РАЗЛИЧИЯ

Адвентисты верят, что седьмой день - суббота, которая была создана для человека (Марк. 2, 27), - была дана человеку, т. е. всему человечеству в Едеме, еще задолго до того, как появился еврейский народ.

И суббота соблюдалась во времена патриархов задолго до того, как была специальным образом вверена древнему Израилю после выхода из Египта.

Молчание последней части Бытия относительно соблюдения субботы станет ясным, когда мы будем помнить, что патриархи, вне всякого сомнения, были знакомы с заповедями Божьими. Автор исторических записей Бытия не считал необходимым упоминать об этом в своем сжатом обозрении столетий.

Но Авраам соблюдал заповеди Божьи (Быт. 26, 5) - еврейское слово, употребленное здесь для выражения "заповеди" (повеление - русский перевод), то же самое, которое применено в Десятиисловии - в книге Втор. 5, 10. 29 ст. Калиш упоминает об этих заповедях, как о законе, написанном в сердце человека. Авраам знал и соблюдал моральный закон Божий.

Если это так, то не должно ли это включать и субботу? Библейский спутник (Быт. 26, 5) говорит, что Авраам имел обязанности, - чтобы их выполнять; заповеди для послушания; повеления, - чтобы быть признательным; и законы - чтобы следовать по ним.

В период следования по пустыне, Бог испытывал Свой древний народ, будут ли они ходить путем Его заповедей или нет (Исх. 16, 4). Испытание особым образом относилось к субботе. Исх. 16, 1; Исх. 19, 1. Это сравнение показывает, что это событие случилось за несколько недель до провозглашения Десятиисловия. Таким образом, можно заключить, что им был известен в общем смысле не только закон Божий, но также специально выделенные заповеди, входившие в него, как становится очевидным из этой ссылки, касающейся субботы. Мы верим, что принципы морального закона были известны человеку прежде падения (при своем творении Адам не был запятнан грехом) (Еккл. 7, 29. Быт. 1, 27). В таком случае моральный закон должен был быть написан в его сердце). И позже заповеди Божьи были вручены в писанном виде в Десятиисловии - среди внушающих благоговение сцен Синая - выражены и написаны Самим Богом (Исх. 19, 20; 32, 15, 16). И мы верим, что когда Израиль стал особым Божьим народом Завета, торжественно обещая чтить Его, соблюдая Его заповеди, - десятиисловие было дано как основа этого завета.

Однако мы не согласны с утверждением, которое содержится в пункте 4, где речь идет о так называемой "преемственности", связанной с перенесением соблюдения седьмого субботнего дня на первый день недели - как праздник воскресения. По нашему мнению, соблюдение каждого из этих дней имеет свое основание: суббота напоминает нам о покое Творца, а первый день недели о воскресении нашего Господа.

Мы не согласны с мыслью о том, что ветхозаветный седьмой субботний день имел только церемониальное значение или был исполнен и отменен Христом или же седьмой день как таковой вообще был упразднен, как временное условие четвертой заповеди.

Мы не согласны с изменением первоначального, оригинального выражения "шесть дней" и "седьмой день" в четвертой заповеди, отмеченной в книге Исх. 20 гл. - на небиблейское выражение "шесть дней и любой один день", или простое соотношение времени. Для нас такое изменение фразы включает определенное изменение понятия, на которое мы не можем согласиться.

Мы не согласны с предложением, что Господь Иисус Христос перенес соблюдение с последнего дня недели на первый, чтобы указать на превосходство "покоя искупления" над первоначальным "покоем творения". В Св. Писании мы не находим доказательства для поддержки такого взгляда. В пользу нашей точки зрения приводим следующие библейские и исторические доводы.

2. ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК, НО НЕ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ

Все Адвентисты Седьмого дня верят в буквальный библейский рассказ о творении мира (Быт. 1, 1-2), который завершился седьмым Божьим днем покоя.

Этот седьмой день - суббота, был дан Богом человеку - как вечная память о творении.

Суббота получила благословение и освящение от самого Бога.

Суббота имеет свое начало до грехопадения (Быт. 2 и 3 гл.). Она была дана человеку в память о сотворении мира. Если бы грех не вошел в мир, то все люди продолжали бы соблюдать эту первоначальную субботу.

Бог не создал человека для субботы: "суббота для человека, а не человек для субботы" (Марк. 2, 27). Но после создания человека Бог дал ему субботу как постоянное напоминание и могущественный памятник о силе Творца. Суббота предполагает как телесный, так и духовный покой: ее нельзя толковать ни в каком аллегорическом смысле и нельзя считать временным установлением.

Поскольку суббота была дана при создании мира, еще до грехопадения, - из этого видно, что она была неотъемлемой частью первоначального Божьего намерения о человеке. Следовательно, она не могла иметь церемониального значения, не могла служить тенью будущих благ.

Напротив, она была установлена как памятный день, указывая на то, что уже совершилось, т. е. создание мира и человека.

Соблюдая седьмой субботний день, мы выражаем нашу веру в то, что Христос создал наш мир. Кроме того, мы этим являем нашу любовь, верность и послушание к Нему, как нашему Царю и Создателю. Но тот факт, что Господин субботы так возлюбил нас, что пришел к нам во плоти человеческой и отдал за нас свою жизнь, чтобы спасти нас от губительной силы греха, - позволяет нам рассматривать субботу как еще более славный день, достойно именуемый днем Господним.

Мы верим, что при Своем воплощении Иисус Христос явился, чтобы открыть совершенный характер, волю и любовь Божью. Кроме того, Он пришел, чтобы исполнить Божий нравственный закон и тем явить Его вечную праведность. В этом смысле совершенное послушание и праведность Христа прежде всего вменяется (посредством оправдания) и затем сообщаются

(посредством освящения) всем, которые принимают Его искупительную смерть, совершенную вместо них.

Таким образом было сделано обеспечение для Его совершенного соблюдения субботы, чтобы покрыть все наши грехи в нарушении субботы и в такой же мере нарушение всех других девяти заповедей Десятизаповедей.

3. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ СУББОТЫ ГОСПОДНЕЙ ОТ ДРУГИХ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХ СУББОТ

Мы верим, что Богом проведено принципиальное и определенное различие между еженедельными седьмым днем - субботой Господней и семью годовыми церемониальными или обрядовыми суббота́ми земного святилища, к которым относятся: Пасха, Пятидесятница, день Примирения и т. д.

Каждая из этих годовых суббот приходилась на определенный день месяца, а не на определенный день недели. И только они иногда совпадали с седьмым днем недели - субботой Господней.

Мы верим, что эти годовые прообразные субботы с их особым ритуалом жертвоприношений указывали на всеобъемлющую жертву Иисуса Христа как "Агнца Божьего, Который берет на Себя грехи мира" (Иоан. 1, 29). Священное Писание говорит, что Он есть наша Пасха (1Кор. 5, 7). Христос умер в определенный день Пасхи (14 Нисана), который в том году пришелся на пятницу. Его воскресение произошло в день потрясения первого снопа или в день первых плодов (16 Нисана), когда Он как первенец из умерших (1Кор. 15, 20), как Победитель восторжествовал над смертью и могилой.

Эти чудные события служат верным залогом того, что Он принял нас как Своих детей и воскресит нас в последний день.

Эти символические субботы навсегда окончились на кресте, когда все прообразы встретились с действительностью. Но это никак не относится к седьмому дню - субботе, которая никогда не служила прообразом и, следовательно, не могла быть упразднена.

4. СУББОТА НЕ БЫЛА ОТМЕНЕНА ХРИСТОМ

Суббота четвертой заповеди не имела ни церемониального, ни прообразного значения, поэтому и не могла как таковая быть исполненной и отмененной Христом.

Она не была установлена на горе Синай как часть обрядового служения в скинии и не указывала на грядущую искупительную жертву Христа на Голгофе. Напротив, она по-прежнему оставалась памятником творения и, следовательно, указывала на совершенную работу Творца.

Уже в силу самой своей природы суббота не может быть исполнена или отменена до тех пор, пока существует творение, созданное руками Творца.

Иудейские предания, которые затемняли соблюдение субботы, были в самом деле устранены Христом, - не потому что Он исполнил их посредством Своей жертвенной смерти, но только из-за того, что они просто были неавторитетными "преданиями человеческими", которые никогда не имели никакого основания. То были многочисленные дополнительные правила и

предписания раввинов, касающиеся соблюдения субботы - настоящее бремя, которое было снято учением Христа.

Но речь ведь идет только о дополнительных правилах, а не о самой субботе! В свое время пророк Исаия пророчествовал о том, что Христос возвеличит и прославит закон (Ис. 42, 21). И Он воистину возвеличил и прославил его! Он возвеличил и прославил субботу, показывая, что она является не тяжелым, обременительным днем, а днем покоя и избавления от бремени греха, и его последствий.

Субботу Он соблюдал в течении всего Своего земного служения и оставил нам пример, как соблюдать ее, показал, что в этот день можно делать добро и исцелять больных.

Кроме Десятичного нравственного закона, Израиль получил во время своего теократического устройства также гражданские законы. Некоторые из них касались субботы, нарушение которой каралось весьма сурово, иногда даже смертью, как например за собирание дров в субботу (Исх. 31, 14; 35, 2-3; Числ. 15, 32-36). Но с окончанием теократии в Израиле эти гражданские постановления закончили свое существование и больше не имели законной силы.

Адвентисты седьмого дня убеждены, что суббота дана для всего мира и на все времена. Мы твердо верим, что в содержании четвертой заповеди нет ничего церемониального или прообразного.

5. "СЕДЬМОЙ ДЕНЬ" И "СУББОТСТВО"

Рассматривая установление первоначальной субботы, мы не можем не обратить внимания на две характерные особенности, в силу которых она предстает перед нами во-первых, как седьмой день, особо выделенный отрезок времени и во-вторых - как день покоя, отдых от труда.

Как уже было сказано выше, церемониальная система служения была установлена после того, как грех вошел в мир и имела своей целью указать грешникам на грядущего Спасителя. Она должна была утвердить в них веру в Его силу спасти их от греха. Священное Писание никогда не говорит и даже не намекает на то, что первоначальная суббота как седьмой день была церемониальной. Напротив, есть ясное доказательство о том, что суббота как седьмой день не могла быть церемониальной потому, что как таковую ее следовало бы установить после грехопадения, когда появилась нужда в Спасителе.

Самым веским основанием заповеди о субботе служат слова: "И сотворил Господь в шесть дней небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его" (Исх. 20, 11). Суббота как седьмой день столь же прочно утверждена при творении мира, как и ее нравственная сторона, в силу которой она названа днем покоя.

И наше признание одного фактора должно быть таким же великим, как и другого. Об этом несомненном факте свидетельствует седьмой день недели, дошедший до нас от времени творения (см. Быт. 2, 1-3).

Бог установил субботу в седьмой день самой первой недели на земле, когда происходило творение мира.

Так что суббота как день седьмой и как день покоя - неразрывно связаны с творением. Признавать одну сторону субботы и отрицать другую, не имея ясных свидетельств Священного Писания, - значило бы идти против библейской логики, особенно, если исходить из протестантского взгляда, согласно которому Священное Писание является наивысшим авторитетом для всех христиан.

Ничего церемониального или прообразного не было ни в делах творения, ни в том, что Бог успокоился от дел Своих и ни в том, что Он с этой целью избрал как день покоя седьмой день недели. Таким образом, в Священном Писании нет ни малейшего намека на то, что суббота как седьмой день когда-либо указывала на крест. Только то, что действительно указывало на крест, было упразднено на кресте или посредством креста.

Суббота как день седьмой - к числу таких прообразов не принадлежит.

6. ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ О СУББОТНОМ ДНЕ

Субботу как седьмой день некоторые рассматривают как явление "временное", - обязательную для соблюдения в ветхозаветное время и только для евреев.

Но если этот довод признать правильным, усматривая в седьмом субботнем дне, в который Бог успокоился от дел своих, явление лишь "временного характера", то невольно напрашивается вывод: покоился ли Он вообще? И почему более преобладающий довод в пользу временного характера субботнего дня заключается в факте, что Бог избрал покоиться в седьмой день творческой недели, чем в факте - покоился ли Он вообще?

Другим спорным вопросом относительно субботы как седьмого дня, является вопрос о том, что соблюдать субботу в седьмой день недели - значит якобы стать законниками. Но спрашивается, каким образом и на каком основании соблюдение субботы как седьмого дня - может сделать нас законниками? Неужели и Сам Бог стал Законником, потому лишь, что вместо первого дня недели решил покоиться в седьмой? А если Бог не был в этом случае законником, то что же говорить о нас, соблюдающих Его повеление? И если на основании соблюдения нами седьмого дня как дня покоя можно считать нас законниками, то разве нельзя считать нас таковыми же, если вместо седьмого дня мы будем соблюдать первый или другой день недели? А в каком месте Библия ясно говорит или намекает, что хранить субботу, т. е. иметь день покоя вообще, значит не иметь ничего общего с законничеством, а вот хранить субботу как седьмой день, т. е. покоиться в этот день - значит быть законником? Возникает прежняя мысль: быть может, Бог имеет в виду подчеркивая церемониальный или прообразный характер субботы поэтому и решил покоиться в седьмой день? Тогда какой логикой можно было бы объяснить тот противоречивый факт, что соблюдение нами субботы носит церемониальный характер, а соблюдение Богом - нет? Иногда утверждают, что

главное назначение субботы как дня покоя находится в гармонии с сохранением и развитием жизни.

Но следует ли из этого, что суббота как седьмой день противоречит сохранению и развитию жизни? Суббота как день покоя удерживает человека от работы в один из дней недели, в то время, как суббота - седьмой день конкретно указывает в какой именно день нужно покоиться.

Некоторые указывают также, что суббота как день покоя дана человеку во благо, этим позволяя подразумевать, что покой в седьмой день уже не является для него благом. Но в каком же смысле суббота как день покоя находится в большом противоречии с благом человека, чем, скажем, воскресенье, первый день недели? Трудно и даже невозможно представить себе, чтобы седьмой день при сотворении мира как день покоя в чем-либо противоречил благому намерению Творца.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ.

Мнение о том, что соблюдение седьмого дня недели имеет оттенок законничества, а соблюдение первого дня недели - не имеет, мы считаем неверным. Рассуждения, подобные тем, которые мы привели выше, противоречат здравой логике. Чтобы быть последовательным, необходимо признать божественное установление субботы, седьмого дня недели как дня покоя.

Если же отвергнуть эти два основных фактора, составляющее единое и цельное понятие о субботе, то нравственный принцип субботнего дня остается обоснованным не до конца.

Это нас логически приведет к тому, что десять заповедей покажутся не обязательными и мы будем даже склонны согласиться с мнением римско-католической церкви, согласно которому церковь имеет авторитет и силу изменить десятисловный закон.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ "ШЕСТЬ И ОДИН ДЕНЬ" - НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ

Мы не согласны с позицией, подразумеваемой в пункте 2, в вопросе, поставленном в начале этой дискуссии, согласно которой нравственный принцип покоя основан не на соблюдении дня, указанного в Писании, а на различии шести обычных дней и одного любого дня как дня покоя.

Мы считаем, что подобное утверждение носит субъективный характер и не соответствует содержанию четвертой заповеди, равно как и любой другой заповеди Священного Писания.

В этом утверждении есть явное отступление от духа Писания, с чем мы никак не можем согласиться, потому что в основе наших убеждений лежит протестантский принцип - "Библия и только Библия", и требуем библейского доказательства для такого изменения - точно выраженной формулировки и очевидной цели Священного Писания.

И значение принципа "шесть и один день" - или просто один день из семи - по общему признанию несовместимо с моральной сущностью субботы, в то время как предположение о седьмом дне, превращающее его в церемониальное

установление, как мы верим - не имеет основания в Библии и не соответствует логике.

В седьмом дне - субботе нет ничего, что могло бы иметь церемониальное значение в жизни и работе Христа и следовательно, не представляет никакого основания для такого взгляда.

Мы принимаем четвертую заповедь без исправления текста.

8. ВВЕДЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Основываясь на исторических данных, мы не согласны прежде всего с мнением - что суббота была перенесена с седьмого дня недели на первый, которые многие называют "днем Господним". Такое название первого дня недели мы впервые встречаем у Климента Александрийского, примерно в конце второго столетия (смотри Мисцелланиес ст. 14).

Первым же церковным писателем, который учил, что Христос перенес празднование субботы на воскресенье был Евсевий Кесарийский (умер в 349 году). Об этом он упоминает в своем "Комментарии к Псалмам", написанном в конце четвертого века (См. Френк Х. Йост. Ранняя христианская суббота. Глава 5. 1947 г).

Празднование воскресенья как церковного праздника в память о воскресении Христа - как дополнение к субботе, а не вместо нее - было введено в Риме приблизительно в середине второго столетия. С тех пор этот обычай все больше и больше распространялся. Так римские христиане вместо того, чтобы совершать по субботам Вечерю Господню, обычно в этот день постились. Но Амвросий, епископ Миланский (375-397 гг) отказался ввести этот обычай в своей епархии (Павлиний - "Жизнь святого Амвросия 38; Послание Августина 36, 14 к Казуланусу; Послание 54. 2 к Джануариусу). Августин, епископ Гиппона (умер в 430 году) заявил, что в то время как церковь в Риме постилась в седьмой день каждую неделю в свое время, этого обычая не придерживались везде в Италии, подчеркивая специальное упоминание об отказе от этого Амвросия в Милане. Далее он прибавил, что преимущественное большинство христианских церквей всего мира, особенно на Востоке, также питали большое уважение к субботе. Он также заявил, что в то время, как некоторые церкви в Северной Африке следовали примеру Рима, придерживаясь поста в субботные дни, - другие отказались поступать так (Послание Августина 36. 14 к Казуланусу; Послание 54, 2 к Джануариусу; и Послание 82 к Иерониму).

Церковный историк Сократ в 430 году по Р. Хр. оставил вам следующее свидетельство: "Почти все церкви по всему миру празднуют святые таинства каждую субботу еженедельно, однако христиане Александрии и Рима, согласно некоторому древнему преданию, отказываются делать это" (Церковная история, ст. 22).

Сократ далее отмечает, что ариане также собирались по субботам и воскресеньям. Его слова подтверждает другой церковный историк Созомен, живший в 5 веке по Р. Хр. (Церковная история, VII. 19). Он пишет: "Христиане Константинополя и некоторых других городов имеют обыкновение собираться в субботу, а также в следующий день.

Но этого обычая не придерживаются ни в Риме, ни в Александрии".

После того, как в 321 году вошел в силу первый гражданский воскресный закон Константина, принуждая воздерживаться от работ и поклоняться в "Достопочтимый день солнца", - он по существу был предназначен, чтобы поддержать и закрепить уже существующее церковное законодательство относительно соблюдения воскресенья - с этого времени и впредь празднование воскресенья стало очень популярным и распространенным по мере проходящих столетий.

Празднование воскресенья в дальнейшем не раз подтверждалось как церковным, так и гражданским законодательством. Во время великого раскола между западной и восточной церквями в 1054 году одним из основных спорных вопросов был римский обычай - поститься в субботу.

Восточные церкви даже в этот поздний исторический период, когда празднование воскресенья стало почти всеобщим церковным праздником, продолжали настолько высоко чтить субботу, что решительно отказывались посвящать этот день посту (Кардинал Гумберт, легат папы Льва IX в Греции - "Против клеветы греков" (См. также Гиббон, "Возвышение и падение Римской империи", гл. 60).

Замена субботы на воскресенье, как об этом свидетельствует история Кельтской церкви, написанная Ланге, происходила постепенно, но нередко сопровождалась кровопролитием и ожесточенной борьбой (Среди Кельтских церквей суббота соблюдалась даже в XI столетии - А. Ланге - История Шотландии. стр. 96. А также Вильям Ф. Скене. Кельтская Шотландия. Т. 2. стр. 349. 1877 г). Для того, чтобы воскресенье могло приобрести такой же авторитет, как и суббота, потребовались целые столетия (В XVII столетии Эдвард Бреревуд в "Трактате о субботе" в 1630 г. На стр. 77 пишет: "Древняя суббота соблюдалась христианами Восточной церкви более трех столетий после смерти Спасителя". Эту же мысль подтвердил и Вильям Думвил два столетия спустя в своем труде: "Суббота: или исследование шести текстов" 1849 г. т. 1. 291 стр: "Прошли столетия христианской эры прежде чем христианская церковь начала соблюдать воскресенье подобно субботе". И историк Лаймен Колеман в труде "Древние христианские примеры", 1852 г. гл. 26, раздел 2 соглашается с этими и многими другими свидетельствами: "Иудейская суббота соблюдалась постоянно в христианской церкви до пятого столетия, но строгость и торжественность постепенно уменьшалась"). И до настоящего времени в Испании, Португалии, Италии, Польше и на некоторых других языках седьмой день недели все еще называется в различной транслитерации древним именем "саббат", т. е. суббота - день покоя.

9. ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУББОТЫ

Мы, Адвентисты, убеждены в том, что замена субботы произошла вопреки Священному Писанию, исключительно в силу авторитета отступнической Римско-католической церкви, как об этом пророчествовал Даниил в 7 главе, особенно в 24 и 25 стихах (Филипп Меланхтон в пророчестве Даниила 7, 25 заявил: "Он (папский маленький рог) изменил времена и закон.

Это видно из того, что любой из шести рабочих дней, которым Бог не придавал никакой святости, он сделал праздничными днями, а праздничные дни, согласно своему желанию, отменил и сделал рабочими днями, но наиболее ярко это видно при перемене субботы на воскресенье. Они изменили законы Божьи и заменили их своими собственными преданиями, чтобы их соблюдали выше предписаний Божьих". ("Толкование книги пр. Даниила" 1545 г. в изложении Джорджа Джоя, 119 стр.).

Беззастенчивое посягательство Рима на авторитет Божий в том, что он дерзнул изменить даже "Десять заповедей" великого нравственного закона, показано в книге Джозефа Фао ди Бруно "Католическая вера" (1884 г.), которая выдержала много изданий и была переведена на многие языки.

На стр. 311-й приведены "десять заповедей Божьих из 20 гл. книги Исход, записанные в краткой форме. Из них третья (а по существу) четвертая гласит: "Помни день субботний, чтобы святить его". Но далее, уже на 312-й стр. идут "Заповеди церкви", из которых первая предписывает: "Церковь повелевает нам соблюдать воскресенье и другие религиозные праздники".

Что это повеление в особом смысле включает замену воскресенья вместо субботы, - видно из объяснения выражения "Апостольские и церковные предания", встречающееся в авторитетном "Символе веры Пия IV", который был издан при окончании Тридентского собора: "Апостольские и церковные предания" - я почитаю за откровение истины все то, чему учит святая католическая церковь, основываясь на апостольских учениях, если даже писанное Слово Божье о них только намекает или вовсе ничего не говорит, как например в том случае, когда речь идет о соблюдении воскресенья вместо субботы" (Там же, 251 стр.).

Ничто не может быть высказано более ясно, или более смело.

Если, как уже было отмечено, седьмой субботний день продолжал соблюдаться в некоторых странах еще многие столетия после креста, то праздник воскресенья постепенно становился равным субботе и даже превзошел ее. Уже на Лаодикийском соборе большинство священнослужителей предало анафеме тех, кто продолжал соблюдать седьмой день и предписало всем праздновать воскресенье.

ПРИМЕЧАНИЕ: "29 канон Лаодикийского собора, цитированный Хефеле (История соборов церкви 1896 г. т. 2. 315 стр.) звучит следующим образом: "Христиане не должны иудействовать и праздновать субботу, но работать в этот день. Но день Господень они должны почитать особенным образом и будучи христианами, по возможности воздерживаться от работ в этот день. Если же они будут продолжать иудействовать, - да будут отлучены от Христа".

Даже в XVII столетии Вильям Принни в Британии (Краткая полемическая диссертация относительно истинного времени начала и определения дня Господня - субботы" 1655 год. стр. 33. 44), - подтверждает вышеприведенный факт: "Христос, апостолы и первые христиане торжественно соблюдали седьмой день - субботу до тех пор, пока Лаодикийский собор совершенно отменил его соблюдение". "Лаодикийский собор первым изложил соблюдение дня Господня, т. е. воскресенья".

Три столетия спустя Римско-католические катехизисы все еще утверждали взгляд, что этот собор был поворотным пунктом.

Так Петер Гейерманн в труде: "Катехизис обращенного в католическую веру" (1910 г. стр. 50), чей труд получил апостольское благословение Пия X, 25 января 1910 г. дал следующий ответ на вопросы:

Вопрос: "Какой день суббота?"

Ответ: "Суббота - седьмой день".

Вопрос: "Почему мы вместо субботы соблюдаем воскресенье?"

Ответ: "Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, ибо католическая церковь на Лаодикийском соборе (336 г) перенесла торжественность соблюдения субботы на воскресенье". Некоторые переносят эту переходную дату как раз до Никейского собора (325 г); другие - после Константинопольского собора (381 г). Большинство древних авторов останавливаются на 364 году.

Каноны, касающиеся субботы - воскресенья, выработанные на этом Восточном соборе, были включены в каноны Вселенского Халкидонского собора в 451 г. и таким образом получили законную силу для всей церкви.

Затем, в следующем столетии Юстиниан включил каноны первых четырех Вселенских соборов (включая Халкидонский и 29 канон Лаодикийского собора), в свой известный Кодекс (Корпус Диурис Цивилис), где были отражены нарушения и соответствующие гражданские наказания.

Этот кодекс оставался наиболее авторитетным законом в Европе на протяжении всех средних веков, до тех пор, пока в некоторых государствах не произошли перемены в связи с принятием протестантизма и парламенты не провозгласили декрет о терпимости вероисповедания. Впоследствии, после французской революции, в конце 18 века этот "Кодекс Юстиниана" сменился "Кодексом Наполеона".

Мы, Адвентисты седьмого дня (как по всей вероятности и многие другие протестантские общества) отрицаем законность такого изменения субботы, на что претендуют римские католики и которые признают видные протестантские богословы. Мы верим, что седьмой день остается неизменным памятником первоначального Божественного творенья; и кроме того, верующий во Христа, возроденный свыше, оставивший грех и вошедший в духовный покой, - может соблюдать субботу как знак своего духовного восстановления. Поэтому мы отказываемся признавать, почитать и быть послушными тому, что согласно нашему убеждению, является папской заменой вместо неизменной Божьей субботы. Принимая Библию как единственное правило нашей веры и жизни и не находя в Библии основания для такого изменения, - мы отказываемся следовать тому, что согласно нашему взгляду, является преданиями и "заповедями человеческими".

В то время как католики взяли на себя ответственность за изменение субботы, выдающиеся протестанты - начиная от Реформации и в последующее время - соглашались, что изменение не имеет авторитета в Св. Писании и не является апостольским актом, но человеческим церковным постановлением.

К примеру: в Аусбургском символе веры (1530 г.) в статье 28 мы читаем следующее:

"Они (т. е. католики) признают, что замена субботы днем Господним противоречит Десятисловию. Но ни о каком другом вопросе они так более охотно не распространяются, как об этой замене.

Как велика должна быть власть церкви, если она освободила людей от десяти заповедей!" (Филипп Шафф "Символы веры христианского мира". Т. 3. 64)).

Немецкий церковный историк Йоган Август Неандер в "Истории христианской религии и церкви" (1831 г. т. 1. 186) утверждает:

"Праздник воскресенья, подобно всем другим праздникам, всегда был лишь человеческим постановлением.

Апостолы были далеки от намерения учредить божественное повеление в этом отношении и в такой же мере этого не сделала ранняя апостольская церковь - чтобы перенести предписания закона с субботы на воскресенье".

Английский конгрегационалист Роберт Дейл в своем труде "Десять заповедей" (1891 г.) на стр. 100 пишет: "Суббота была основана на специальном божественном повелении. Мы не в состоянии привести такое повеление для соблюдения воскресенья".

Представитель англиканской церкви доктор Исаак Вильямс в "Простых проповедях, касающихся катехизиса" (1882 г.) Т. 1. стр. 336, признает: "Причины, почему мы соблюдаем как святой, - первый день недели вместо седьмого, - те же самые, из-за которых мы соблюдаем многие другие праздники: не согласно Библии, но согласно предписаний церкви".

Американский конгрегационалист Лейман Аббот в журнале "Христианский союз" за 26 июня 1890 года, заявил:

"Распространенное мнение о том, что Христос и апостолы заменили седьмой день первым днем недели, - не имеет в Новом Завете никакого подтверждения".

В труде англиканского священника Дина Ф. В. Фаррара: "Голос из Синая" (1892 год) стр. 167, сказано: "Христианская церковь постепенно и почти незаметно без всяких постановлений перенесла один день покоя на другой".

Англиканский священник Эйтон из Вестминстера в "Десяти заповедях" (1894 г. стр. 62) добавляет: "В Новом Завете нет ни одного слова и даже намек о том, что в воскресный день необходимо воздерживаться от труда". Шуммербел в своем труде "История христианства" на стр. 418 утверждает: "Она (т. е. Римско-католическая церковь) извратила четвертую заповедь тем, что устранила субботу согласно Божьему Слову и вместо нее установила воскресенье как святой день".

И государственный деятель Вильям Гладстон (бывший четыре раза премьер министром Великобритании) в своей книге "Более поздние факты" на стр. 342 заметил:

Седьмой день недели потерял силу как религиозный день, который необходимо соблюдать.

Его исключительное право было перенесено на первый день недели без какого-бы то ни было прямого указания в Священном Писании".

10. СУББОТА ИЗМЕНЕНА В СИЛУ АВТОРИТЕТА РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

Официальный ответ папства протестантизму был дан на Тридентском соборе (1545-1563 гг.). В нем было сформулировано хорошо продуманное окончательное отвержение и осуждение учения реформаторов о неограниченности авторитета Священного Писания и содержащихся в нем истин.

Речь фактически идет о том, чтобы предание приравнять к Священному Писанию как мерилу веры и даже поставить выше него.

В 17 заседании собора кардинал Каспер Дель - Фоссо, архиепископ из Регио, 18 января 1562 года утверждал о том, что предание есть результат непрерывного божественного вдохновения, присущего католической церкви.

Он сослался на давно совершившуюся замену субботы воскресным днем, как на веское доказательство божественного авторитета Римской церкви.

Он заявил, что эта замена, которую признают протестанты, была осуществлена не по повелению Христа, а исключительно в силу авторитета католической церкви.

Его речь определила решение всего Тридентского собора. С тех пор католики указывают на замену субботы воскресеньем, как на доказательство того, что церковь имеет власть изменить даже Десятизловный закон.

(См. "Католическая вера", 250-254 стр. 1884 г. автор Иосиф Фаа ди Бруно, и "Каноны и декреты Тридентского собора" 1937 г. автор Генри Шредер).

11. ПОЧЕМУ МЫ СОБЛЮДАЕМ СУББОТУ?

Мы убеждены, что необдуманно следуя хитрому постановлению Тридентского собора в субботнем вопросе, протестанты находятся на опасном пути.

В этом постановлении отмечен вечный, нравственный принцип субботы и в то же время подчеркнут временный церемониальный характер - как определенного дня покоя.

Далее в нем говорится: поскольку седьмой день был для иудеев ветхозаветного периода лишь временным установлением, то католическая "мать - церковь", наделенная всей полнотой власти, авторитета и предвидения, будучи поставлена стражем и непогрешимым толкователем истины и предания, - перенесла празднование седьмого дня недели, как дня покоя, на первый день. (Донован. Катехизис Тридентского собора. 1867 г. стр. 340, 342; См. также Лаббо и Коссарт - Сакросанкта Консилия; Фра Паоло Сапри - "История Тридентского собора" т. 2; Х. Д. Хольцман - "Канон и предание"; Т. А. Буклей - "История Тридентского собора" и т. д.). Чтобы это постановление имело законную силу в большинстве римско-католических катехизисов заповедь о субботе приводится в сокращенном виде, "Помни день субботний, чтобы святить его". (См. "Катехизис" Бутлера стр. 28).

А в различных местных катехизисах заповедь о субботе в действительности читается следующим образом, "Помни, что ты должен соблюдать праздники" или "празднества", вместо: "Помни, день субботний, чтобы святить его".

Римская церковь упрекает протестантов, оспаривая искренность их убеждений, которые, признавая Библию единственным правилом веры и жизни, в действительности принимают авторитет и следуют примеру католического предания.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Так французский прелат Лоиз де Сегур в книге "Откровенный разговор о современном протестантизме", (1868 г. стр. 213), с разрешения Иоганна Иозефуса, заявил: "Именно католическая церковь авторитетом Иисуса Христа перенесла этот отдых на воскресенье, в память о воскресении нашего Господа.

Таким образом, соблюдение воскресенья протестантами является данью, которую они платят, вопреки своим заверениям, - автору церкви".

"Католическое зеркало" - официальный орган Иакова, кардинала Гиббона (23 сентября 1893 г) в серии из четырех статей подобным образом утверждал: "Католическая церковь за 1000 лет до возникновения протестантов в силу своей божественной миссии изменила субботу на воскресенье. Протестантский мир при своем рождении нашел празднование воскресенья уже сильно укоренившимся, чтобы противостоять его существованию; он молчаливо согласился с таким положением, тем самым показывая, что молчаливое согласие продолжается уже более 300 лет.

Воскресенье является именно тем днем, который установила католическая церковь, как супруга Святого Духа, без единого возражения со стороны протестантского мира".

Мы же, Адвентисты седьмого дня, напротив, верим, что Иисус Христос, будучи Творцом всего сущего (Иоан. 1, 3. 10; 1Кор. 8, 6) и Господином субботы, будучи "вчера и сегодня и во веки тот же", ни в чем не изменил заповедь о субботе и не дал Своим последователям повеления изменять ее. Поэтому мы убеждены: до тех пор, пока отмена субботы не имеет печати божественного авторитета и не подтверждается Св. Писанием, мы должны свято помнить и соблюдать седьмой субботний день как день покоя, установленный Самим Богом от начала творения.

Мы верим без всяких оговорок, что суббота является памятником действительного исторического события - завершения творения и покоя Творца во особый седьмой день в конце творческой недели. Мы говорим это со смирением и скромностью; но мы верим, что никто - никакая личность или группа людей, никакая власть на земле, - не может изменить памятный, исторический факт, что Бог покоился в седьмой день творческой недели и заповедал человечеству Свой день покоя, как постоянный памятник - напоминатель о завершенной работе, который никогда до сих пор и в будущем - не будет отменен! И кроме того, мы верим, что суббота навсегда останется памятником Божьей созидательной силы и праведности (Ис. 66, 22. 23). Она всегда будет напоминать нам о Его справедливом божественном правлении и

чудном плане искупления и восстановления человека чрез чудеса Его благодати.

Соблюдение субботы - верное мерило послушания закону Божьему

17. Считают ли Адвентисты седьмого дня, что суббота является единственно правильным мерилом совершенного послушания закону Божьему или допускают, что можно, не соблюдая субботы, искренне праздновать воскресенье и быть верным и послушным христианином?

Адвентисты седьмого дня не могут, да и не читают сердец; это исключительное право принадлежит только Богу.

Мы верим в прогрессивность света, в его постоянное увеличение. Определяющими решающими факторами являются: время, обстоятельства, знание, понимание и убеждение.

И, кроме того, мы верим, что для каждого времени существует своя особая "настоящая истина, на которой следует ставить ударение. (2Петр. 1, 12).

Мы также верим, что свет постоянно увеличивается: "все более и более до полного дня" (Прит. 4, 18), и что увеличение познания и понимания неизбежно влечет за собой увеличение ответственности (Иоан. 9, 41).

"Итак, кто понимает делать добро и не делает, тому грех" (Иак. 4, 17). "Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма" (Иоан. 12, 35). "Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием" Лук. 11, 35-36.

Относительно данного вопроса, здесь уместно привести следующие слова из Духа пророчества: "Когда соблюдение воскресенья будет навязано силою закона и мир будет освещен относительно соблюдения истинной субботы, - тогда всякий, нарушающий заповедь Божью в угоду повелению Рима, тем самым будет почитать папу выше Бога". (ВБ. 449 стр.).

Согласно нашему убеждению, суббота не была камнем испытания ни в средние века, ни во дни великой реформации 16 столетия, ни даже во дни Веслея. Но в эти последние дни, перед Вторым пришествием Христа, когда должна быть восстановлена истина во всей полноте и когда божественная весть о субботе четвертой заповеди должна дойти до каждого человека в мире, - все, которые пришли в соприкосновение со светом и убедились в нем, будут нести моральную ответственность за послушание этому свету.

Вне всякого сомнения, Бог не делает нас ответственными за истину до тех пор, пока мы не уразумеем и не познаем ее.

Историческое понятие и начертание зверя

18. Почему Адвентисты седьмого дня отличаются от других христиан, соединяя начертание зверя с субботным спорным вопросом? И почему они придают этому вопросу такое большое значение?

Адвентисты седьмого дня верят, что библейские пророчества предсказали возрождение папской власти, которая будет применять принудительные меры даже посредством закона, чтобы все приняли власть ее авторитета в последние дни.

По нашему убеждению, это и будет "начертанием зверя" в связи с последним великим религиозным кризисом, который постигнет все человечество (Откр. 13, 16-17). В этом заключается причина, почему Адвентисты седьмого дня так глубоко убеждены относительно субботы как грядущего испытания.

Прежде всего, в нашем глубоком убеждении относительно субботы - мы не одиноки. Многие баптистские богословы еще в 17 столетии были настолько заинтересованы вопросом о субботе, что после тщательного исследования основали Церковь баптистов седьмого дня и немало из них пострадали в тюремном заключении за свою веру.

Как и многие другие христиане, мы также связываем начертание зверя с определенной формой служения папству, повиновением его власти, законам, повелениям и указам. В различных странах и народах мы находим исследователей христиан, которые изучали этот вопрос и писали о нем.

Столетиями христиане размышляли о грядущем начертании зверя и предвидели его намерения. Приведем свидетельства некоторых из них.

Со времени Джона Пурвея, сотрудника Виклифа, люди думали, что начертание зверя имеет связь с папством и относится к папской власти и его декретам. Андрей Осиандр (умер в 1522 г.), проповедник реформаторской церкви Нюрнберга, заявил, что начертание зверя есть служение папству. Единомышленник Лютера, Николай Амсдорфский (умер в 1565 г.), из Магдебурга считал, что начертание связано с повиновением в принудительном порядке папским уставам и повелениям.

Генрих Буллингер (умер в 1575 г.), последователь Цвингли из Цюриха, видел в начертании власть папы отлучать от церкви.

Епископ Николай Редлей из Англии (замучен в 1555 г.) объявил начертание служением зверю.

Шотландский математик Джон Нейпир (умер в 1617 г.) рассматривал его как знак послушания Риму.

Иоанн Луций (умер в 1686 г.) считал его признаком принадлежности к римско-католическому вероисповеданию. Исаак Ньютон (умер в 1727 г.) видел в начертании зверя и в печати Божьей две противоположные силы.

В колониальной Америке теократ пуританин Джон Коттон (умер в 1727 г.) верил, что начертание зверя принимают те, которые получают указание от

римской церкви. Конгрегационалист Эдвард Голиок (умер в 1660 г.) назвал начертание послушанием папскому закону. Тогда же английский баптистский богослов Эндрю Фуллер (умер в 1815 г.) рассматривал начертание зверя и печать Божью как противоположные силы.

В глазах американского пресвитерианского проповедника Роберта Рейда (умер в 1844 г.) начертание означало принятие римского духовного заблуждения. Таковы были понятия о начертании зверя у христианских исследователей в течении пяти столетий.

(Все эти рассуждения взяты из книги Л. Э. Фрума: "Пророческая вера наших отцов", 2 и 3 тома). Никто из этих толкователей прошлых столетий не применял начертание зверя к вопросу о субботе, но они связывали его с папством.

Все Адвентисты, отстаивающие субботу, признают, что в прошлые века она не была испытанием для верующих. Но вместе с тем, они верят, что восстановление субботы является частью последнего великого возрождения забытых и пренебреженных апостольских истин, связанных с последней божественной вестью, имеющей своей целью приготовить людей ко встрече с Господом.

Вот почему адвентистские вестники о реформе субботы приходят к дальнейшему логическому заключению - относящемуся к начертанию зверя.

Они увидели в последнем попытку папства заменить субботу четвертой заповеди Десятисловия и навязать эту замену всему христианскому миру, а также принятие людьми папского дня покоя.

Мы убеждены, что в самое последнее время все люди будут поставлены перед необходимостью сделать решительный выбор: принять или отвергнуть празднование воскресного дня (См. вопрос 19 "Когда будет положено начертание зверя").

Нижеследующие отрывки из католического катехизиса показывают, что римско-католическая церковь действительно считает изменение субботы знаком своего авторитета. Так Генри Тубервиль из Доуайского колледжа во Франции, в своем труде "Краткое изложение христианской веры" (1649 г.) на стр. 58, три столетия тому назад изложил исторические доказательства:

Вопрос: "Чем ты можешь доказать, что церковь имеет право устанавливать праздники и праздничные дни?"

Ответ: "Исключительным действием изменения субботы на воскресенье, чему последовали и протестанты; они противоречат сами себе, строго соблюдая воскресенье и в то же время нарушая большинство других праздников, установленных той же церковью".

Стефан Кеенан в своем труде "Доктриналь катехизм" (1865) на стр. 174, одобренном архиепископом Нью-Йорка Джоном Хугесом, сделал подобное утверждение:

Вопрос: "Каким еще образом можешь доказать, что церковь имеет власть устанавливать праздники?"

Ответ: "Если бы она не имела такой власти, она не могла бы сделать то, с чем согласны с ней все современные религиозные общества, - она не могла бы

установить соблюдение воскресенья, первого дня недели вместо соблюдения субботы, седьмого дня, для изменения которого нет авторитета в Священном Писании".

Петер Гейерманн в своем труде "Катехизис обращенного в католическую веру" (1910 г.) на стр. 50, повторяет ту же самую претензию папства:

Вопрос: "Почему католическая церковь заменила субботу на воскресенье?"

Ответ: "Церковь заменила субботу на воскресенье, ибо Христос воскрес из мертвых в воскресенье и Св. Дух снизошел на апостолов также в воскресенье".

Вопрос: "Какой властью церковь заменила субботу на воскресенье?"

Ответ: "Церковь заменила субботу на воскресенье посредством полноты той божественной власти, которую Иисус Христос даровал ей".

Когда будет положено начертание зверя?

19. Учат ли Адвентисты седьмого дня в своей авторитетной литературе, что празднующие воскресенье и не признающие во всей полноте учения Адвентистов седьмого дня - имеют знак отступления или "начертание зверя"? Не учит ли Елена Уайт, что те, которые теперь соблюдают воскресенье, уже имеют начертание зверя?

Наши доктринальные взгляды основаны на Библии, но не на трудах Елены Уайт. Но поскольку в вышеупомянутых вопросах фигурирует ее имя, то мы здесь приводим слова принадлежащие ее перу, в которых выражена ее личная точка зрения.

Вот что она писала в 1899 г.: "Еще никто не принял начертание зверя. Время испытания еще не пришло. В каждой церкви, не исключая римско-католического общества имеются истинные христиане. Никто не будет осужден до тех пор, пока они не воспримут свет и не увидят обязанности, касающиеся четвертой заповеди. Но когда выйдет указ, принуждающий соблюдать ложную субботу (воскресенье) и Громкий клич третьего ангела предостережет людей против поклонения зверю и его образу, - тогда будет проведена четкая граница между ложью и истиной. Тогда продолжающие нарушать волю Божию примут начертание зверя". (Евангелизм 234. 235 стр.)

Хотя ее учение в данном вопросе на протяжении многих лет оставалось неизменным, однако враги субботы выбирали из ее произведений соответствующие места, выхваченные из контекста и использовали их для клеветы.

В своей книге "Великая борьба" Елена Уайт продолжает развивать прежнюю мысль о начертании зверя: "Христиане прошлых веков, - пишет она, - праздновали воскресенье, думая, что таким образом они соблюдают библейскую субботу.

И по сей день находятся еще верные христиане в каждой церкви, в том числе и в римо-католической, которые искренне верят, что воскресенье есть день покоя, т. е. суббота, установленная Богом.

Бог принимает их чистосердечие и видит искренность их намерений. Когда же соблюдение воскресенья будет предписано законом, в то время как мир получит свет о необходимости соблюдать истинную субботу, - тогда всякий, кто нарушит заповедь Божью, чтобы выполнить повеления римской власти, таким образом окажет, что он чтит папу выше Бога. Когда люди отвергнут постановление, которое Бог учредил как знамение Его авторитета и принимая постановления Рима как доказательство его верховной власти, - люди таким образом примут "начертание зверя". Но это произойдет только тогда, когда вопрос о начертании будет представлен народу в ясном свете, чтобы люди могли избрать либо заповеди Божьи, либо заповеди человеческие. Тогда продолжающие нарушать заповеди Божьи примут начертание зверя" (ВБ. 449 стр.).

"Празднование воскресенья пока еще не является начертанием зверя и не будет таковым до тех пор, пока не выйдет закон, принуждающий праздновать ложную субботу.

Настанет время, когда суббота сделается камнем испытания, но это время еще не настало". (ЕГВ. Рукопись 118, 1899 г).

Таким образом, что касается поставленного вопроса или Елена Уайт придерживалась мнения, что все те, которые еще не узнали и не соблюдали седьмой день как субботу Господню в настоящее время, получили ли они "начертание отступления" - отвечаем определенно - НЕТ! Мы твердо убеждены, что миллионы ревностных христиан всех вероисповеданий, живших в прошлые века, а также все искренно верующие нашего времени, которые во Христе видят своего Спасителя и следуют за Ним, согласно полученному ими свету, несомненно спасены. Тысячи таковых пошли на костер, как мученики за Христа и за свою веру.

В число спасенных бесспорно войдет и великое множество благочестивых католиков.

Бог читает сердца людей и видит искренность их намерений и побуждений. Таковые относятся к Его "другим овцам" (Иоан. 10, 16). Он не сделает никакой ошибки. Библейский принцип весьма ясен: "Итак, кто понимает делать добро и не делает, тому грех" (Иак. 4, 17).

Адвентисты седьмого дня разъясняют пророчества, относящиеся к зверю и к принятию его начертания, как важному событию, которое должно совершиться перед пришествием нашего Господа в славе. Мы понимаем, что этот обсуждаемый вопрос о начертании зверя - станет тогда испытанием для всего мира.

Кто составляет "церковь остатка"?

20. Распространено мнение, что Адвентисты седьмого дня учат тому, что только они являются той последней, завершающей "церковью остатка", о которой упоминается в Откровении. Если это истинно, признают ли АСД "остатком" тех, в каждом вероисповедании, которые остаются верными Священному

Писанию и вере "однажды переданной святым"? Утверждают ли Адвентисты, что только они являются истинными свидетелями Живого Бога в нашем веке и что их соблюдение седьмого дня субботы является единственным, главным признаком, который отождествляет их как Божью церковь остатка?

Ответ на этот троекратный вопрос зависит в значительной мере от определения слова "остаток". Если, имея в виду вторую часть вопроса, под "остатком" понимать невидимую церковь, то наш ответ на первую часть будет решительным - "НЕТ"! Адвентисты седьмого дня никогда не старались отождествлять свою церковь с невидимой церковью, - с "теми, которые находятся в каждом вероисповедании и остаются верными Священному Писанию". Если же слово "остаток" рассматривать в рамках определения данного в Откровении 12, 17 - надлежащий ответ требует представления некоторого исторического материала. Мы верим, что пророчество в Откр. 12, 17 указывает на переживание и работу церкви Адвентистов седьмого дня, но мы нигде не утверждаем, что только мы, - истинные дети Божьи и что только мы сегодня во всем мире, - верные христиане. Мы убеждены, что Бог имеет много ревностных, верных и чистосердечных последователей во всех христианских обществах, которые согласно словам, поставленным в вопросе, являются "истинными свидетелями Живого Бога в нашем веке". Елена Уайт ясно выразила нашу точку зрения: "В каких религиозных обществах находится сейчас большая часть последователей Христа? - Несомненно в различных церквях, исповедующих протестантскую веру" (ВБ. 383).

Наше понимание текста Откр. 12, 17 имеет свою историческую основу.

На протяжении всех столетий была необходимость в восстановлении пренебреженных или забытых истин, выступать против отступлений и заблуждений и поддерживать истинную реформацию. И Бог возложил бремя ответственности на тех, которые способны достойно выполнить эту важную работу.

Протестантская Реформация возникла внутри папской церкви, возвещая оставленные или забытые фундаментальные основы Евангелия и обличая грубые отступления того времени. Отделение стало неизбежным из-за позиции укоренившейся господствующей церкви.

Но через некоторое время среди реформаторских церквей обнаружилось серьезные разногласия. Вполне добросовестные мужи в различных обществах стали подчеркивать в своих выступлениях различные аспекты истины. Вскоре появились отдельные национальные и государственные церкви.

Эти церкви исповедывали некоторую долю истины.

Так из религиозного общества реформаторов в Англии образовалась англиканская церковь.

Но поскольку в ней сохранились многие из католических ритуалов, форм и церемоний, - от нее в свою очередь отделились группы так называемых сепаратистов и независимых. К их числу принадлежали также общины

баптистов и другие независимые религиозные группы, возникшие как в Англии, так и в других частях Европы.

В своем учении они подчеркивали не только чистоту Евангелия, но указывали на необходимость крещения взрослых, посредством погружения в воду, настаивали на личной свободе совести и отделении церкви от государства. Они сделали шаг вперед от средневековой теологии, от которой не были свободны многие другие реформационные общества.

Но это не обошлось без борьбы.

Так Джон Веслей (Уэсли) и его друзья, отстаивая святой образ жизни и подчеркивая милость Божью, были осмеяны духовенством и отлучены от церкви. Через некоторое время они были вынуждены организовать отдельное религиозное общество. В следующем столетии в Америке Александр Кемпбелл и его последователи, веря в необходимость реформы, также организовали независимую церковь. Таким образом возникло много вероисповеданий.

В начале 20 столетия, когда рационализм и высший критицизм ("Высшим критицизмом" принято называть скептическое исследование текстов Священного Писания), ослабил многие церкви своим отрицанием полного вдохновения Слова Божьего и поставил под сомнение божественность Христа; Его непорочное рождение; Его безгрешную жизнь и замещающую искупительную смерть; Его буквальное воскресение и вознесение; небесное служение Христа и Его Второе личное пришествие прежде тысячелетнего царства, - для этого Бог воздвиг многих мужественных вождей провозглашать веру, "однажды преданную святым". Это духовное пробуждение вскоре вызвало в рядах протестантизма различные разделения и привело к сформированию противоположных по своим взглядам Национального Совета Церквей и Национального Общества евангелистов. Адвентисты седьмого дня верят, что сегодня есть особые истины, которые Бог призывает нас проповедовать. Мы со всей серьезностью сознаем, что на нас лежит ответственность обратить внимание людей на некоторые забытые библейские истины, о которых большинство протестантских церквей больше не вспоминает и таким образом продолжить дело Реформации. У нас есть много общего, что касается основных евангельских истин с другими христианскими течениями. Так взгляд на крещение чрез погружение в воду, на свободу совести и отделение церкви от государства, - мы разделяем с баптистами и некоторыми другими течениями; подчеркивание на благочестии жизни и на даре свободной благодати, - с методистами; соблюдение субботнего дня, - с баптистами седьмого дня; и т. д. Основной темой проповеди во время всемирного Адвентистского пробуждения в христианских церквях в первой половине 19 столетия была близость Второго пришествия Христа. Эту весть мы продолжаем возвещать и сегодня.

Мы признаем, что подобным реформационным движением и духовным пробуждением руководит Сам Бог.

Мы, как Адвентисты седьмого дня, глубоко убеждены в том, что люди мира сего не только должны получить предостережение о грядущем всемирном событии - Втором пришествии Христа - но и должны быть приготовлены к

встрече с Господом. Поэтому мы сознаем необходимость возвещения миру особых истин, предназначенных для настоящего времени.

Мы верим, что живем в час Божьего суда (Откр. 14, 6-7) и что это время скоро окончится. Мы верим (наряду со многими другими традиционными верованиями), что Десятисловный закон является мерилем жизни всех христиан и что согласно этому закону Бог будет судить весь мир. (Иак. 2, 12). Более того, мы убеждены, что седьмой день - суббота - предписана четвертой заповедью Десятисловия.

Но в связи с этим мы еще раз хотели бы подчеркнуть то, что уже было сформулировано нами в ответе на вопрос 11-й, а именно, что наше стремление повиноваться Закону Божьему, как бы серьезно оно не было, никак не может служить основанием для спасения. Мы спасаемся только посредством праведности Иисуса Христа, получаемой нами, как дар благодати и только по благодати. Жертва нашего Господа на Голгофе является единственной надеждой человечества. Но будучи спасенными, мы радуемся тому, что "праведные требования закона" исполняются в опытах жизни христиан "живущих не по плоти, но по духу" (Рим. 8, 4), и кто по благодати Божьей живет в согласии со всей открытой волей Божьей.

Следуя историческому принципу пророческого истолкования, мы убеждены, что события, описанные в Откровении 14-17 гг.- ныне исполняются или уже начинают исполняться. Чтобы повсюду приготовить людей к тому, что вскоре произойдет на земле, Бог посылает особую весть, выраженную в духе "вечного Евангелия и направленную "всякому племени, языку и народу" (Откр. 14, 6). Эта весть призывает людей обратиться от ложного пути и стать на путь послушания истинному Богу, сотворившему небо и землю. Еще мы верим, что религиозное движение Адвентистов Седьмого дня возникло не случайно: Бог призвал этих людей для того, чтобы они возвещали Его особую весть миру в это последнее время.

В согласии с нашим пониманием библейских пророчеств, мы верим, что книга "Откровение" описывает заключительные сцены великого плана искупления человечества.

Всматриваясь в глубь веков, в будущее, апостол Иоанн видел брань дракона с церковью. Эта борьба между силами добра и зла наглядно изображена в 12 главе Откровения: "Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени". (Откр. 12, 12).

Многие века Господь защищал Свою церковь, часто скрывал ее от лица змия (ст. 14).

В конце главы пророк описывает последнее, заключительное сражение говоря: "И расшвирил дракон на жену (т. е. христианскую церковь) и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа" (Откр. 12, 17). Бог будет иметь Своих детей на земле, верных Своих детей - до конца истории этого мира. Согласно нашему пониманию пророчества в 17 стихе мы видим

наглядное описание заключительной борьбы между сатаной и теми, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа.

Те, которые почувствуют на себе всю ярость дракона, названы здесь "прочими от семени ее" или остатком от семени жены или на адвентистском языке "церковью остатка".

В духе глубокого смирения мы истолковываем это место Писания применительно к Адвентистскому движению и его работе, сознавая, какой огромный смысл имеет это толкование. Это место Писания мы прилагаем к себе, как к народу пророчества, - не из чувства гордости.

Для нас это логическое следствие нашей системы пророческого истолкования.

Но факт такого применения Писания отнюдь не означает, что мы считаем только себя истинными христианами в мире или что только мы одни спасемся. Веря в то, что церковь Адвентистов седьмого дня является видимой организацией, посредством которой Бог возвещает эту последнюю особую весть миру, мы помним и слова Господа, Который сказал: "Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора" (Иоан. 10, 16). Адвентисты глубоко убеждены в том, что Господь имеет чудный остаток, много ревностных и искренних последователей в каждом вероисповедании (и в том числе, и в Римско-католической церкви), живущих согласно свету, данному им Богом.

Великий Пастырь овец признает их Своими собственными, и Он зовет их в одно большое стадо и в одно большое братство, чтобы составить народ готовый к Его пришествию. Нашу позицию по этому вопросу хорошо выразила Елена Уайт: "Те, которые не преклонили своих колен перед Ваалом, рассеяны по всем странам, среди всех народов земли. Подобно звездам небесным, заметным только ночью, эти верные души будут сиять, когда тьма покроет землю и мрак народы. В языческой Африке, в католических странах Европы и Южной Америки, в Китае, в Индии и на морских островах, и во всех темных уголках земли Бог имеет в Своем ведении целый небесный свод избранных, которые будут сиять среди мрака, ясно свидетельствуя падшему миру о преобразующей силе послушания Его закону" (ПС. 188, 189).

"Каждая жемчужина будет извлечена и собрана, потому что рука Господа простерта, чтобы собрать остаток Своего народа" (Ранние произведения, 70 стр.).

Мы верим, что большинство детей Божьих все еще рассеяны по лицу земли. И, конечно, большинство из таковых, находящихся в христианских церквях, все еще празднуют воскресенье вместо субботы. Мы не можем поддерживать их в этом, потому что согласно нашему убеждению, что Бог призывает к реформе в данном вопросе. Но вместе с тем, мы уважаем и любим других. братьев, которые не совсем так понимают Слово Божье, как мы понимаем. Наше изучение пророчества, согласно исторической системе истолкования, убеждает нас в том, что перед пришествием нашего Господа и Спасителя мы должны ожидать событий величайшей важности - для церкви и мира. Обстоятельства будут складываться так, что каждая душа на земле будет испытана в своей верности перед Богом.

Согласно учению Христа, мы верим, что многие, исповедующие сегодня Его имя и выдающие себя за последователей Его истины, в то время отступят от своей веры и фактически отрекутся от своего Господа.

События, ведущие к этому кризису, как мы верим, представлены в 13 главе Откровения.

В этом пророчестве изображены две великие силы, - в символах десятирогого зверя, выходящего из моря и двурогого зверя - выходящего из земли.

Эти две силы соединятся вместе для одной цели, чтобы противиться Богу и преследовать Его народ. Их совместная борьба будет всеобщей и настолько действенной, что им вероятно удастся с помощью законодательной власти провести в жизнь указ, по которому все противостоящие ему - будут лишены какой-либо возможности трудиться, - они будут лишены всякой должности и им даже будет отказано в пище.

Действие этого указа распространяется на всех: "малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов". И никто не избежит этого испытания.

В конечном итоге оно приведет к всемирной вражде против тех, кто служит Богу. Во время этого великого испытания многие изменят своим принципам и предадут свою веру.

По нашему убеждению, Бог озабочен тем, чтобы весь мир и в особенности, любящие Его и служащие Ему, были приготовлены к этому серьезному событию. Поэтому, Он обращается с вестью ко всем жителям земли.

Эта весть, во-первых, призывает людей принять спасение посредством Его благодати; во-вторых, разоблачает пред всем миром человека греха, указывая на его коварство с тем, чтобы когда придет испытание, каждый человек мог сделать сознательный выбор.

В согласии с таким толкованием пророчества, мы убеждены, что Бог уже сегодня проверяет нашу верность, чтобы все мы приготовились к грядущему испытанию пред лицом великого окончательного кризиса, когда в вопросе верности весь мир разделится на два лагеря; на верных Богу и тех, которые согласятся исполнять сатанинское постановление.

В каждом великом кризисе Бог имел верных и преданных людей, для которых верность пред Ним была для них дороже собственной жизни. Мы верим, что в этот грядущий час испытания Он будет иметь верный "остаток". И на заключительном этапе борьбы этот "остаток" будет включать в себя всех истинных и верных последователей Христа.

Мы также верим, что Бог возложил на нас серьезную ответственность нести всему миру последнюю весть о спасении, весть "вечного Евангелия" (Откр. 14, 6).

Наше понятие о той роли, какую АСД будут играть в приготовлении людей к этим событиям, передано в следующих словах Елены Уайт:

"Во время конца каждое нарушенное Божье установление должно быть восстановлено. Пролом, сделанный в законе, когда суббота была изменена человеком, - должен быть заделан. Остаток народа Божьего, стоящий пред миром как реформаторы, должен показать на деле, что основой каждой

истинной и успешной реформы является закон Божий и что суббота четвертой заповеди должна стоять как памятник творений и постоянное свидетельство силы Божьей. Отчетливо и ясно они должны представить необходимость послушания всем заповедям Десятилетия. Побуждаемые любовью Христа, они будут сотрудничать с Ним и застраивать пустынные места.

Они будут восстановителями развалин, возобновителями путей для населения" (ПЦ. 678).

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: мы верим, что Бог во все века имел на земле Своих избранных детей, отличающихся искренним послушанием Его воле в пределах всего открытого им света.

Они и составляют то, что можно назвать невидимой церковью.

Мы также верим, что в каждый период истории мира Бог призывает определенную группу людей, чтобы они были хранителями и представителями Его истины. Об этом нам убедительно свидетельствует как история израильского народа, так и некоторые реформационные движения в истории христианской церкви, как уже упоминалось выше.

Мы верим, что в последний час земной истории Бог имеет особую весть для мира чтобы всех, внимающих этой вести сделать способными - противостоять заблуждениям последних дней и приготовить ко Второму пришествию Христа.

Мы верим, что Бог воздвиг движение - известное как церковь Адвентистов седьмого дня - с определенной целью - чтобы сделать их в самом высоком смысле хранителями и свидетелями Его вести.

Это общество детей Божьих можно назвать церковью, но по нашему глубокому убеждению, слово "движение" более точно передает истинный характер и цель нашего народа, который имеет отличительную весть для мира.

Мы считаем своей обязанностью убеждать людей приготовиться ко дню Божьему, призывая их принять небесную весть и таким образом присоединиться к нам в возвещении великой истины Божьей для этих последних дней.

Исходя из того, что Бог воздвиг это движение и вручил ему небесную весть, мы верим, что перед окончательным испытанием все истинные дети Божьи, ныне рассеянные по всему миру соединятся с нами в послушании адвентистской вести, у которой вопрос о седьмом дне субботе является существенной и неотъемлемой частью.

В заключение, со всей серьезностью и откровенностью желаем сказать: мы отвергаем всякую мысль о том, что только нас возлюбил Бог и только мы одни имеем право на небо. Мы верим, что все служащие Богу от всего сердца, согласно всей открытой им воли Божьей, как они ее теперь понимают, - являются кандидатами того последнего "остатка", о котором написано в Откровении 12, 17. Мы считаем, что адвентистское движение имеет торжественную и величественную задачу - так ясно и убедительно представить последние испытывающие истины Божьи, чтобы привлечь всех детей Божьих в предсказанное пророчеством общество и всем вместе приготовиться к грядущему дню Божьему.

Кто составляет "Вавилон"?

21. Учат или верят Адвентисты седьмого дня как церковь, что члены различных протестантских вероучений и в такой же мере католическая, греческая и русская православные церкви отождествляются с Вавилоном, символом отступления?

Мы вполне признаем тот отрадный факт, что множество истинных последователей Христа рассеяны повсюду в различных христианских церквях, включая и римско-католическое общество.

Таковых Бог определенно считает за Своих детей.

Они не составляют часть "Вавилона", о котором говорится в Откровении.

Вопрос относительно послушания или непослушания истине в конечном итоге есть вопрос личного отношения к Богу и к основным принципам вероучения. То, что Священное Писание называет словом "Вавилон", означает всех тех, кто духовно и всей своей жизнью, изменив истинному христианству, пошел дорогой отступничества. Всех таковых постигнет гнев Божий.

1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ИМЕНИ "ВАВИЛОН"

Прежде, чем изложить взгляд Адвентистов седьмого дня по этому вопросу, - необходимо рассмотреть исторические предпосылки, сформировавшиеся примерно 800 лет назад.

Наиболее ранние применения символического термина "Вавилон" по отношению к папству или римско-католической церкви, встречаются в трудах вальденсов и альбигойцев в 12 столетии.

В них вальденсы и альбигойцы не только указывали на господствующую отступившую церковь как на церковь, изображенную в библейских пророчествах, но и подчеркивали, что в папском Вавилоне находится еще много истинных детей Божьих, которых необходимо вызвать оттуда. Большой список глубоко духовных католиков средневековья в 14 и 15 столетиях, - включая псевдо-Иоакима, Оливи, Эберхарда, Виклифа, Гуса и Саванароллу, - все они смело утверждали, что "Вавилон" представляет собой отступившую римскую церковь, и предсказывали ей скорое возмездие.

И за это некоторые из них претерпели смерть - сожжение на костре.

2. ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИНА "ВАВИЛОН" ОСНОВАТЕЛЯМИ ПРОТЕСТАНТИЗМА

В период протестантской Реформации, начиная от Лютера с 1520 г. и впредь, все вожди Реформации, в сущности учили таким же образом. Эти мужи жили в различных странах: в Германии, Швейцарии, Франции и Англии.

В Великобритании были Вильям Тиндаль, епископы Ридлей и Купер, архиепископ Кранмер, епископы Вейл, Джоуль, Ковердаль, а также Нокс и лорд Напьер, жившие в Шотландии. В прощальном письме Ридлея перед его мученической смертью в 1555 году, неоднократно встречается ссылка на "Вавилон" и призыв - отделиться от Рима.

3. ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ "ВАВИЛОН" ПОСЛЕ РЕФОРМАЦИИ

В послереформационное время около 30 выдающихся толкователей Священного Писания понимали и объясняли символическое имя "Вавилон" одинаково. Среди них были такие видные люди, как король Иаков I, Иосиф Миди, Исаак Ньютон, епископ Томас Ньютон, основатель методизма Джон Веслей, затем Иоанн Бенгель и многие другие европейцы. Даже в колониальной Америке Джон Коттон, Роджер Вильямс, Инкрис Матер, Самуил Гопкинс и множество других, включая президента Тимофея Дуайта Вейля в 1812 г.-придерживались такого же понятия о Вавилоне.

Среди них был и известный баптистский историк Исаак Бакус, который в 1767 году писал: "Она (римская церковь) является матерью блудниц и все церкви, изменяющие Христу ради временной жизни, - виновны в грехе блудодеяния" (Смотри: "Пророческая вера наших отцов", том. 3, 213 стр.). Еще раньше Роджер Вильямс представил жалобу британскому парламенту о том, что протестантизм по духу и действию примыкает к делам папского Вавилона.

Кроме того, несколько древних всемирно известных протестантских писателей отмечали, что "Вавилон" из Откр. 17 главы "мать блудницам" имеет "дочерей", которые носят то же самое имя.

И полагали, что некоторые другие протестантские церкви, сохранившие в своем учении определенные характерные черты и заблуждения папства, - также относятся к "Вавилону". Среди этих писателей были такие неконформисты, т. е. не признававшие папских традиций, как Браун, Берроу и Джон Мильтон.

4. ВАВИЛОН - "МАТЬ И ДОЧЕРИ"

В начале 19 столетия, во время всемирного Адвентистского пробуждения, Лаунза еще находясь в католицизме, определил Вавилон как "Рим на Тибре". Этим же именем стали называть его и многие религиозные вожди, как приверженцы англиканской церкви, так и неконформисты, к которым принадлежали: Кунингейм, Браун, Нейл и Аш. Протестантское общество, основанное в 1835 году в Экстер-Холл такими мужами как Кроул и Мелвилд, - в 1839 году стало возвещать христианам "выход из Вавилона", под которым подразумевало как протестантизм, так и папство.

Дублинский журнал "Христианский вестник", издававшийся пастором англиканской церкви Эдвардом Хором, в 1830 году утверждал, что мерзости матери блудницы "папского Вавилона" заразили все христианство". Александр Фрезер из Шотландии и англиканец Давид Симпсон из Англии, придерживались точно такой же точки зрения. Фрезер говорил, что все церкви были заражены духом Вавилона. А Симпсон подчеркивал, что протестантские общества "любого вероисповедания", разделяющие тот же дух, учение и церемонии, следует считать "дочерями Вавилона".

В Северной Америке Илия Смес и Лоренцо Дав - последователи такого видного церковного деятеля как Самуил Маккорль - ярко описали протестантов, как дочерей, относящихся к Риму.

Они провозгласили, что протестантизм напоен вином Вавилона и настаивали, что церковь-"мать" имеет дочерей - протестантские церкви.

А выдающийся баптистский теолог Исаак Т. Хинтон (1799-1847 гг.) ясно намекал, что организованные национальные протестантские церкви из-за их союза и компромисса с государством, - являются дочерьми Вавилона.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНА "ВАВИЛОН" В ПЕРИОД АДВЕНТИСТСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

Затем, во время адвентистского движения в Америке в 1830-40-х годах в крупных протестантских церквях, особенно среди методистов и когрегационалистов Новой Англии, началось исключение тех, кто придерживается понятия, что тысячелетнее царство будет после Второго пришествия Христа и тех, кто проповедывал о скором Втором пришествии. Сопротивление влиянию и распространению адвентизма - все возрастало.

Это сопротивление побудило адвентистов призвать искренно верующих "выйти" из тех церквей, которые отвергали весть о Втором пришествии и держались извращенного учения "Вавилона". Таким был своего рода "призыв" выйти, прозвучавший в то время.

Этот призыв - не осуждал большого числа верных детей Божьих в различных протестантских обществах, но он строго осуждал позицию религиозных вождей и отвержение ими важной истины о Втором пришествии Христа. (Исторические записи взяты из книги: "Пророческая вера наших отцов". Тт. 1-4).

6. ИМЯ "ВАВИЛОН" - ВЫРАЖЕНИЕ 1000-Й ДАВНОСТИ

Поскольку выражение "Вавилон" имеет за собой тысячелетнюю историю, то нет ничего удивительного или странного в том, что и Адвентисты пользуются этим выражением, учитывая, что оно постоянно употреблялось различными религиозными обществами тогда, когда свет и истина встречали на своем пути упорное сопротивление. Выражение "дочери Вавилона", также имеет давнюю историю - употребляется свыше 300 лет.

Такие религиозные группы и организации как фундаменталисты, Всемирный Совет христианских церквей и Национальный союз евангелистов, отделились от более древних организаций вследствие того современного духа отступничества, которым заразились руководители тех церквей.

7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОТСТУПЛЕНИЯ

Таковыми являются исторические предшествующие доказательства. Адвентисты верят, что имя "Вавилон", о котором говорится в Откровении 17 главе, справедливо относится к папству. Однако Вавилон Великий, согласно 5 стиху, упомянут здесь как "мать блудницам". Следовательно, термин "Вавилон" относится и к другим религиозным обществам.

Мы убеждены, что всех, кто защищает учение, обряды и церемонии папской церкви, можно справедливо именовать "Вавилоном", как часть великого Вавилона - символа отступничества. Какими бы ни были условия и

обстоятельства, АСД вместе с другими верят, что все религиозные организации, виновные в нарушении божественных принципов истины, - могут быть справедливо определены словом "Вавилон".

8. ВОПРОС ЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К "ВАВИЛОНУ"

Мы верим, что с приближением конца времени положение в религиозном мире еще более усложнится (1Тим. 4, 1-2; 2Тим. 3, 1. 5). По мере того, как пророчество исполняется на наших глазах, пропасть между духом отступления и верностью истине - становится все заметнее.

Наше учение о "Вавилоне" не имеет в себе ничего клеветнического, в чем некоторые из наших противников хотели бы обвинить нас.

Мы говорим о Вавилоне не с чувством собственного превосходства или злорадства, а с чувством горечи и глубокой скорбью.

Мы сознаем, что факт членства в любой церкви сам по себе еще не является доказательством единства со Христом или верности принципам Евангелия. Как было во дни ветхозаветного Израиля, так было и в последующие века, когда церковь Божья несла на себе дополнительное бремя - имела в своих рядах множество разноплеменных людей (Исх. 12, 38; Числ. 11, 4; Неем. 13, 3). И это в особенной мере является истинным относительно этого последнего времени, когда многие отступят от веры, как ясно предсказано в библейском пророчестве (1Тим. 4, 1; 2Тим. 4, 3-4). Мы твердо верим, что Бог ныне призывает Своих детей оставить все, что по своему духу чуждо фундаментальным, апостольским принципам веры.

Основные принципы истолкования пророчества

22. Как Адвентисты седьмого дня понимают богодухновенность библейских пророчеств? Чем Адвентисты седьмого дня отличаются от постмилленистов и футуристов? Какова ваша позиция относительно пророчеств, касающихся "царствия" и восстановления иудеев? Пожалуйста, представьте эти особенности.

Всматриваясь в события многовековой истории, исследователь библейских пророчеств отмечает три момента, которые вызывают в его сознании чувство восхищения и благоговения:

1. Неизменность намерений Божьих (Исаии 14, 27).
2. Его божественное провидение (Ис. 46, 10; Деян. 2, 23) и вдохновенное откровение плана веков чрез древних библейских пророков (Амос. 3, 7).
3. Его безграничное долготерпение к упрямым людям, непринимавшим Его плана спасения.

Что касается великой схемы пророчеств Священного Писания, Адвентисты Седьмого дня верят, что они представляют божественно-вдохновенную панораму истории веков. Большинство наших истолкований пророчеств, заключающихся в этих символах - не принадлежат нам, т. е. не мы первые истолковали их.

Они основаны на открытиях многих выдающихся благочестивых мужей различных вероисповеданий, живших в разное время.

Вместе с ранней апостольской церковью мы придерживаемся взгляда, что исполнение пророчеств связано с исполнением исторических событий.

День за днем история подтверждает, что время и события, указанные в библейском пророчестве, исполняются.

Вместе с большинством толкователей начиная от первых Отцов церкви до настоящего времени, мы верим, что четыре всемирных власти в пророческой схеме книги пророка Даниила представляют из себя: Вавилон (Нововавилонское царство); Мидо-Персию, Грецию (Македонское царство) и Рим. Пятое мировое царство приходит на смену Риму не сразу: ему предшествуют следующие события: Римская империя распадается на ряд сильных и слабых государств. Это происходит в 4 и 5 веках по Р. Хр.

Что после падения Римской империи должна проявиться могущественная власть антихриста; и что антихрист, в свою очередь, должен быть уничтожен при Втором пришествии Христа; что при Втором пришествии произойдет буквальное воскресение умерших праведников; что сатана будет скован на протяжении тысячелетия; и что после тысячелетия наступит вечное царство Божье.

Мы совместно с многими выдающимися руководителями Реформации верим, что после разделения Римской империи на десять царств, представленных различными европейскими нациями, на арену выступил папа - антихрист, могущественная средневековая власть, предсказанная в пророчестве (См. 336 стр. оригинала).

Таким образом относительно пророчества мы придерживаемся исторической точки зрения.

Мы отвергаем толкования футуристов и претеристов не только потому, что оба эти направления придуманы Римско-Католической церковью в борьбе против Реформации, но и потому, что они вообще противоречат Священному Писанию. Равным образом для нас неприемлемо и учение постмилленистов о постепенном усовершенствовании мира и наступлении всеобщего благоденствия в царствии Божьем, созданном самими людьми. Адвентисты седьмого дня верят, что единственной надеждой людей этого мира является видимое, т. е. буквальное Второе пришествие Христа, которое произойдет до наступления тысячелетнего царства.

На основании исследования библейских пророчеств, мы приходим к выводу, что время Второго пришествия уже близко, но ни день, ни час никому не открыт.

Мы верим, что пророчества просто служат лишь фоном для исполнения великого искупительного плана Божьего, охватывающего собой как Первое, так и Второе пришествие Христа. Христос пришел в первый раз в наш мир, чтобы обитать среди людей как безгрешный человек и умереть ради спасения падшего человеческого рода посреднической искупительной смертью.

И Его первосвященническое служение в небесах включает период времени между Его вознесением и Его Вторым пришествием как Царя царей, чтобы собрать искупленных и навсегда положить конец трагическому господству греха.

I. ПОНИМАНИЕ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ АДВЕНТИСТАМИ СЕДЬМОГО ДНЯ В СРАВНЕНИИ СО ВЗГЛЯДАМИ ДРУГИХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

Тематика пророчеств и их исполнение весьма обширны и охватить их исследованием на страницах данной книги, - дело слишком сложное.

Поэтому мы ограничимся ответами на те вопросы, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме:

1. Классификация библейских пророчеств Слово "пророчество" дословно обозначает "говорить наперед" и "предсказывать". Пророк раскрывает весть Божью, передавая увещание, исправление и наставление человеку. Временами он предсказывает скорогрядущие или отдаленные события, провозглашая наперед развитие божественного плана или то, что должно произойти при определенных обстоятельствах.

Иногда пророка называли "провидец", в смысле человека, имеющего сверхестественное зрение.

В некоторых случаях пророческая весть приходит к пророку прямо из уст Божьих, а иногда - посылается ему в видении через образы и символы.

Но в том или другом случае пророк изрекает весть не как слово человеческое, но как Слово Божье: "Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым" (2Петр. 1, 21).

Пророчества можно классифицировать по следующим отличиям:

СОГЛАСНО СОДЕРЖАНИЮ:

а) Вести нравственно-преобразующего направления для своих современников, как они переданы пророками - Илией и Иеремией.

б) Предсказания, в которых часто встречается нравственный элемент, подобно пророчествам Исаии, Иеремии, Даниила.

ПО ФОРМЕ:

а) Буквальные пророчества.

б) Прообразные или символические пророчества.

в) Пророчества - представленные наглядно (подобно Иезекиилю, Агаву, Иез. 4, 1-13; Деян. 21, 10-11).

г) Пророческие притчи.

ПО ВРЕМЕНИ ИСПОЛНЕНИЯ:

а) Непосредственно исполняющиеся пророчества.

б) Пророчества об отдельных отдаленных событиях.

в) Пророчества, охватывающие длинные периоды времени.

г) Пророчества с двойным применением - непосредственно и в будущем; буквальное и символическое.

По характеру исполнения пророчества о будущих событиях можно разделить на три вида:

а) Пророчества о божественном намерении (независимо от воли людей).

б) Пророчества о божественном предвидении (определяющем человеческие действия).

в) Пророчества о божественной награде или наказании (в зависимости от добрых или злых дел человека). Иногда бывает трудно решить к какому виду принадлежит то или иное пророчество, но все три класса пророчеств истинны, хотя выражены различными путями.

2. Исполнение этих трех видов предсказаний

Исполнение предсказаний этих трех последних видов ясно видно из следующих примеров: ПРОРОЧЕСТВА ПЕРВОГО ВИДА (о неизменном намерении или плане Божьем) включают к примеру, предсказания Бога, что Христос должен умереть ради спасения человечества и что вселенная будет полностью очищена от греха. Пророчества такого вида непременно исполняются, так как они выражают вечное намерение Божье, не зависящее от воли человеческой.

ПРОРОЧЕСТВА ВТОРОГО ВИДА (касающиеся предвидения действий людей) включают предсказания о предательстве и распятии Иисуса.

Этот вид пророчества должен обязательно исполниться, ибо Бог не может ошибиться в Своем предвидении. В Своем всеведении, видя "конец от начала", Он осознавал, что нечестивые люди предадут и распнут Иисуса, но эти предсказания не принуждали кого-либо ко греху. Хотя пророчество способно возвестить людям то, что "сбудется согласно Божьему Провидению", однако, как замечает Елена Уайт "пророчества не в состоянии изменить характер людей, исполняющих их.

Люди действуют в жизни по своей собственной, свободной воле" (Ревью № 13. 1900 г. 721 стр.).

ПРОРОЧЕСТВА ТРЕТЬЕГО ВИДА (об обещанной награде или угрожающем наказании) видно из примера двойственного предсказания Иеремии (гл. 17), о сохранении или разрушении Иерусалима. Здесь можно заметить, что предсказания этого вида также истинны и верны, но исполняются они иначе. Ясно например, что согласно пророчеству человек непременно получит: либо награду, либо наказание. Если он исполнит условия получения благословений, - наказания не затронут его; и с другой стороны - если он навлечет на себя заслуженное наказание, - предсказанное наряду с этим благословение не исполнится.

В конечном итоге все зависит от выбора человека, - что он изберет: добро или зло. Итак, если Господь изрекает какое-либо пророчество, обещая награду или наказание одному и тому же человеку, либо целому обществу, то само собой разумеется, что одно из этих обещаний исполнится, но какое именно, - зависит от свободной человеческой воли.

Верность пророчества в любом случае не нарушится, поскольку тот или другой выбор - награда или наказание - несомненно придет.

Воистину, исполнение - одно из проверочных свойств истинности пророчества. Хотя простое исполнение предсказания не всегда свидетельствует об истинности пророка (Втор. 13, 1. 2), за то неисполнение его (если пророчество не относится к числу условных) явно свидетельствует о том, что пророк был ложным (Втор. 18, 20-22). Исполнение предсказания, как мерило его верности, касается только непосредственно исполняющихся пророчеств.

Если же пророчества относятся к отдаленному будущему, то их исполнение много лет спустя после смерти пророка - не будет иметь для его современников никакого значения, так как у них не будет никакой нужды задумываться над тем, верна ли весть пророка и стоит ли считать его истинным вестником Божиим.

3. Условные пророчества Пророчества, которые провозглашают или подразумевают любые обетования или угрозы, - являются условными, если они зависят от человеческих действий. Условность иногда прямо выражается (Исх. 19, 5-6), а иногда - нет (Ионы 3, 4). Исполнение таких пророчеств бывает разным в зависимости от условий, но правдивость или непреложность пророчества при этом нисколько не снижается (Иер. 18, 7-10).

Исполнение некоторых пророчеств откладывается из-за личных действий или наоборот, бездействия людей.

Иногда их исполнение не вполне соответствует первоначальному намерению К каждому из этих случаев можно привести следующие примеры: А) Бог обещал вывести израильтян из Египта в землю Ханаанскую, удалить язычников и дать ее Своему народу (Исх. 3, 8; 15, 17; 23, 23 и т. д.). Все же, когда они приблизились к обетованной земле, у Кадес-Варне, - неблагоприятный отчет соглядатаев - склонил их к восстанию и они отказались вступить в обетованную землю.

Поэтому Господь сказал: "Не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас" (Числ. 14, 30). Они вынуждены были странствовать по пустыне до тех пор, пока не вымерло поколение ропотников. И только следующее поколение, почти 40 лет спустя, вошло в Ханаан.

Так и сегодня, долгое ожидание Второго пришествия Христа вызывает у некоторых сомнение и они спрашивают: "Где обетование пришествия Его?" Апостол Петр отвечает: "Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2Петр. 3, 9).

Б) Примером того, что исполнение пророчества может заключать в себе иной смысл, чем тот, который предполагался, может служить пророчество о колене Левином: "Разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле", - говорит Господь. (Быт. 49, 7). Однако, из-за верности этого колена в кризисе, это рассеяние превратилось в благословение.

Сыны Левия сделались поколением священников, но не имели части при разделе земли, как другие колена, и не считались одним из 12-ти колен Израилевых. Они были рассеяны между всеми коленами, чтобы быть для всех благословением (Исх. 32, 26; Числ. 18, 20-24). Иногда ветхозаветные пророчества, имея первоначально буквальный смысл, в Новом Завете исполняются прообразно.

Но такое исполнение должно подтверждаться Духом пророчества, в противном случае будет открыта дверь для произвольного толкования.

Тот факт, что мы не всегда находим буквальное исполнение для каждой детали пророчества, еще не означает, что оно неверно или что мы должны ожидать его необычного исполнения в будущем. Необходимо также считаться (о чем знают даже "буквалисты"), - с образным языком древнего, равно как и современного письма и, конечно, с восточной манерой разговорной речи.

Далее, притчи и символы надо понимать так, чтобы это сходилось с намерением автора, а не выискивать смысл, в подробностях, не имеющих значения, как например: задумываться над смыслом пятен на шкуре барса или думать о процентном соотношении пяти мудрых и пяти неразумных дев. Обращая внимание на обстоятельства, при которых дана пророческая весть, и вникая прежде всего в ее первоначальный, буквальный смысл, а затем в ее символику, - мы видим, что пророчества не есть нечто фантастическое, позволяющее нашему воображению видеть в них что угодно, или нечто загадочное, похожее на зашифрованное письмо, где каждое слово для нас имеет

строго свое значение. Изъясняя то или иное пророчество мы должны избегать как буквализма, так и неоправданного символизма.

4. Различные толкования пророчества о 1000-летнем царстве

Существует много извращенных понятий относительно обетований и пророчеств, главным образом Ветхозаветного периода, связанных с местом Израиля в плане Божьем.

Это так называемые пророчества о "тысячелетнем царстве".

ПОСТМИЛЛЕНИСТЫ (верящие во Второе пришествие Христа после тысячелетия) - видят в пророчестве о "тысячелетнем царстве" символическое описание грядущего золотого века церкви, тысячелетний период всемирной праведности, который наступит на земле не благодаря прямому вмешательству Бога, а путем более обширного действия благодати. Они верят, что этот период подготовит всех людей земли ко Второму пришествию Христа, которое совершится в конце тысячелетнего царства.

Оно знаменует собой начало окончательного суда и вечной жизни.

Согласно взглядам ПРЕМИЛЛЕНИСТОВ, существующее царство зла будет продолжаться и усиливаться вплоть до пришествия Христа, Который путем применения сверхестественной божественной силы положит конец этому миру. Тысячелетнее царство начнется первым буквальным воскресением "святых" и окончится Вторым воскресением "остальных умерших". После этого начнется окончательный суд, а за ним - вечная жизнь на Новом небе и новой земле.

Третья группа - АМИЛЛЕНИАЛИСТЫ - вообще отрицают существование тысячелетнего царства.

Они скорее отождествляют его, как и Августин, с победой христианства в нынешнем веке.

С премилленистами они согласны в том, что перед вторым пришествием никакого золотого века для мира не будет, но что пшеница и плевелы будут расти вместе до наступления нового царства, которое начнется сверхестественно и неожиданно при Втором пришествии Христа.

Но амиллениалисты в то же время согласны с постмилленистами в том, что пришествие Христа будет знаменовать собой начало не тысячелетнего царства, а окончательного суда и вечной жизни.

Премилленизм, вновь оживший в начале 19 века, стал резко выступать против учения постмилленистов, все еще представлявших собой господствующее направление в христианском богословии, "духовно" толкующих как первое воскресение, так и пророчество о тысячелетнем царстве. Премилленисты, ставшие известными в Британии как "буквалисты", поддерживали не только буквальное воскресение из мертвых, но и буквальное царство Божье на земле в течение тысячи лет. Это тысячелетнее царство будет существовать при прямом или косвенном владычестве Христа.

В нем найдут свое буквальное исполнение все ветхозаветные пророчества, данные древнему Израилю. Вначале (буквалисты) придерживались принципа историзма, но впоследствии большинство из них стало "футуристами". Исполнение большинства пророчеств они ожидали либо в конце истории нашего мира, либо за его чертой, в грядущем царстве.

Все пророчества, которые не исполнились во всех подробностях, как например, пророчества о владычестве Израиля над земными царствами, его возвращение в Палестину, где будет восстановлен храм и будут совершаться жертвоприношения и даже весть о том, что Бог не даст дождя тем народам, которые не придут в Иерусалим на праздник Кущей, - все эти пророчества по мнению буквалистов должны исполниться в буквальном будущем царстве иудеев на земле после Второго пришествия Христа, в период тысячелетия.

Сильное движение премилленистов в Северной Америке в середине 19 столетия вначале объединяло как буквалистов, так и миллеритов.

И поскольку те и другие придерживались принципа исторического премилленизма, - оба стали естественными союзниками в борьбе против удерживающего свои позиции постмилленизма.

Что же касается миллеритов, то они верили, как и большинство христиан всех веков, что пророчество о тысячелетнем царстве исполнится не через иудеев, но чрез прославленную церковь. По их мнению, тысячелетнее царство - это начало вечной жизни. В противоположность большинству премилленистов, Адвентисты седьмого дня верят, что пророчества о царствии имеют свое исполнение в жизни церкви: ныне это "царство благодати", которое создается в сердцах христиан, а в будущем - это "царство славы", когда верующие обретут вечную жизнь.

Из этого видно, что наши взгляды на пророчество о грядущем царстве отличается от взглядов других христиан.

II. ВЗГЛЯДЫ АДВЕНТИСТОВ НА ПРОРОЧЕСТВА О ЦАРСТВИИ БОЖЬЕМ 1. Обетования, данные Аврааму

В Ветхом Завете очень ясно выражено, что Бог избрал израильский народ, потомков 12-ти сынов Иакова, как особое орудие, чтобы через них возвестить всем людям Свой план спасения. Через них было дано Писание, от них должен был произойти Мессия - Христос и через них все народы земли должны были услышать и принять благословенную весть о спасении. И в равной мере, в Ветхом Завете изложен факт, который часто упускается из виду, - что это положение избранного народа было УСЛОВНЫМ.

Бог дал эти обетования Аврааму при нескольких случаях, - обетования о его благословении, о бесчисленности потомков, которые должны стать великим народом; что им в удел будет дана Ханаанская земля; что эта земля должна простираться от "реки Египетской" до реки Евфрата (Быт. 12, 1-3; 13, 14-17; 15, 5. 7. 18-21; 17, 1-21; 18, 18-19; 22, 15-18).

2. Обетования, данные Израилю у Синая

Когда Бог начал исполнять эти обетования потомкам Авраама - вывел их из Египта, чтобы дать им обетованную землю и сделать великим народом, - Он заключил с ними завет у горы Синая. Условная природа обетований к новой нации - Израилю, как Его избранному народу, была очень ясно изложена в самом начале: "Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царственным священством и народом святым" (Исх. 19, 5-6).

Их положение как избранного народа Божьего, зависело от условия: "ЕСЛИ." Почти 40 лет спустя, когда второе поколение готово было вступить в обетованную землю, Моисей в своем прощальном обращении к израильтянам, наставлял их (Втор. 7, 8), говоря: что если они надеются увидеть исполнение обетований, данных их отцам, они должны хранить свою веру в Бога, Который "есть Бог верный. хранящий завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов" (Втор. 7, 9). Если они будут соблюдать заповеди, тогда и Господь сохранит завет, который с клятвой обещал отцам их" (Втор. 7, 11-12). С другой стороны, если они не послушаются Бога, то погибнут, как и те народы, которыми они должны были овладеть (Втор. 8, 1. 19. 20). Обратим внимание на предостережения, касающиеся их земли, если они будут осквернять ее подобно их предшественникам, - их земля свергнет, как и тех людей, которые жили на ней прежде них (Лев. 18, 26-28; 20, 22). В длинном перечне благословений и проклятий (Втор. 27-30 гл) послушание заповедям Божиим является условием получения следующих благословений: святость, преимущественное руководящее положение как народа Божьего перед другими народами и благосостояние. Напротив, за непослушание они получают проклятие в виде: язвы, голода, нужды, поражения и рассеяния среди других народов.

Впрочем, если они покаются, Господь обещал вернуть их из плена. Израиль же хорошо знал, при каких условиях он мог получить или потерять обещанные благословения. Представленный выбор ясно свидетельствует, что высказывание Бога: "Я дам" различные благословения - равнозначно: "Я желаю дать", "Я намереваюсь дать". Но израильтяне ничуть не сомневались в условиях, при которых они должны были получить или потерять обещанные благословения.

Обратим внимание на условный характер обетований и пророчеств, касающихся израильского народа в связи со всеми обетованиями, данными Аврааму. В каждом случае условием исполнения обетования было послушание. Израиль должен быть:

- а) Избранным народом (Исх. 19, 5-6; Втор. 28, 9).
- б) Великим народом (Втор. 28, 1-7. 9. 10; сравни Втор. 28, 15. 25. 48).
- в) Святым народом (Исх. 19. 6; Втор. 28, 9).
- г) Благословенным народом (Втор. 7, 9-14; 28, 1-14. Сравни Втор. 28, 15-68; 30, 16. 19).
- д) Должен получить в наследие землю (Втор. 8, 1. 7-9; 30, 19. 20; Сравни Лев. 18, 26-28 и Втор. 28, 15. 64; 3Цар. 9, 3. 6. 7; 1Пар. 28, 8; 2Пар. 7, 16. 19. 20; Иез. 33, 24-26; 36, 26-28).
- е) Должен иметь царскую линию Давида (3Цар. 2, 3.4; 8, 25; 9, 4. 5; 1Пар. 28, 4-9; 2Пар. 6, 16; 7, 17-22).
- ж) Должен быть благословением для народов (Иез. 36, 23; 33-36; 37, 23. 28).

В виду того, что условия были выполнены лишь частично, то и обетования в истории Израиля исполнились также частично.

3. Обетования данные Давиду и Соломону

Во время Давида, которого Бог избрал "быть царем над Израилем навеки" (1Пар. 28, 4) и сына его Соломона, - были исполнены многие из ранних обетований, данных Израилю: Относительно великого имени, великого народа, относительно процветания, победы и мира, управления над другими народами, владения "от реки Египетской до великой реки реки Евфрата" (Быт. 15, 18; 3Цар. 4, 21). Во дни Давида Бог имел намерение поселить Израиля "на месте Своем, так что он не будет тревожиться больше" (2Цар. 7, 10; 1Пар. 17, 9).

Это намерение Божье нисколько не противоречило ни прежнему обетованию о том, что Израиль будет владеть обетованной землей на условии послушания (Втор. 8, 1. 19-20), ни фактическому положению Израиля, когда он был изгнан из земли.

Господь не желал, чтобы за свои грехи Израиль потерял обетованную землю, как Он не желает и того, чтобы кто-либо за свое упорство потерял спасение (Иез. 33, 11; 2Петр. 3, 9). Давид понимал данное ему обетование как условное, что видно из его позднейшего обращения к народу при короновании Соломона: "И теперь перед очами всего Израиля, собрания Господня и в уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя детям своим в наследство навек" (1Пар. 28, 8).

Кроме того, он осознавал, что обетование относительно Соломона было также условным: "И сказал мне: Соломон, сын твой построит дом Мой, и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе за сына и Я буду ему Отцом и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня"(1Пар. 28, 6, 7).

После окончания строительства храма Господь повторил это обетование лично Соломону и условием существования храма, царства и земли, которой владел Израиль, - Он опять поставил послушание (3Цар. 9, 3-9; 2Пар. 7:16-22).

Заявление Божье о Его намерении, что Израиль "не будет тревожиться больше" (2Цар. 7, 10) и что "Он утвердит престол Давида навеки" (ст. 13), показывает, что Он желал исполнить обетования данные Израилю во время Давида и Соломона. Если бы Израиль исполнил поставленные перед ним условия, то избежал бы плена, в который неоднократно попадал в течение своей истории.

Но Соломон отступил от Бога и хотя он пред смертью вполне увидел пагубность своих путей, - его царство было разделено и десять колен были навсегда потеряны для его династии. Правда, его потомки продолжали владеть Иудеей, пока она продолжала свое существование как царство, однако, в конечном итоге это царство пришло к концу и жезл управления был отнят от дома Давидова до тех пор, пока "не пришел Тот, Кому он принадлежит" (Иез. 21, 27). Речь идет о Сыне Божьем из рода Давидова (Мат. 21, 5. 9). Обетования, которые так и не исполнились ни в Соломоне, ни в царском доме Давида, в дальнейшем нашли свое исполнение согласно пророчеству, в семени Давидовом, - во Христе, Который будет Владыкой вечного царства (Пс. 88, 3-4; Ис. 9, 6-7; Иер. 23, 5; Лук. 1, 32, 33).

4. Угроза пленения была условной Именно грехи народа привели к тому, что иудейское царство оказалось в Вавилонском плену (2Пар. 36, 14-17). Но иудеи могли избежать этого плена. Если бы они были верны своему завету, если бы они прислушались хотя бы к последнему предостережению пророка Иеремии, то Иерусалим с его величественным храмом продолжал бы стоять вечно, и был бы столицей, куда бы съезжались цари и князья всей земли (Иер. 17, 21-27).

После этой вести предостережения, принятие которой предотвратило бы печальную участь Иуды, Иеремия в следующей главе передает ясные слова Божьи об условном характере пророчеств, связанных с наградой или наказанием: "Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, согрешу и погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.

А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать злое перед очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел бы облагодетельствовать его" (Иер. 18, 7-10).

Из стиха 11 и 13 видно, что эти слова относились к Израилю.

Если бы даже в последнюю минуту Израильский народ покаялся, то печальная участь всего царства была бы предотвращена. Но, увы, израильтяне остались глухи к предостережениям и увещаниям пророка и их плен стал неизбежным.

5. Пророчества о восстановлении Израильского царства и обетования Нового Завета

Однако Вавилонское пленение не было концом Божьего долготерпения. Даже будучи в плену, израильтяне могли бы раскаяться и этим предотвратить исполнение пророчества о национальном падении.

И Бог ждал от них этого. Через пророка Иеремию Бог заверил их, что это пленение, хотя и было наказанием, но "не до конца" (Иер. 5, 10-18; 46, 28). Даже еще раньше пленения Бог стал посылать детям Израиля пророческую весть об их возвращении, обещая заключить с ними Новый завет и полностью восстановить их царство. (Иер. 31, 27; 28, 31).

В завете, заключенном с израильским народом у горы Синая и неоднократно обновленном, весь Израиль проявил себя с худшей стороны, о чем ярко свидетельствует вся их история, как народа. Отступление десяти колен на протяжении долгого времени не участвовавшие в служении святилища и теократическом правлении, - уже фактически устранили себя из среды народа Божьего; теперь остаток Израиля - Иудейское царство - которое, хотя и медленно, но уверенно все более и более отступало от Бога и наконец, также было пленено и царственная линия Давида потеряла престол до пришествия Мессии, "Которому он по праву принадлежит". В этот мрачный период Бог действовал через пророка Иеремию, который находился в осажденной Иудее, и через Иезекииля, который уже с первыми группами пленных попал в Вавилон. Он поручил им возвещать весть "Нового завета", "вечный завет", обещая пленникам, заключившим с Ним этот завет, дать

обильные благословения после их возвращения на родину. Он желал видеть их как святой народ, чтобы они были живыми свидетелями Его любви и заботы и таким образом были средством благословения для народов всего мира (См. Иер. 31, 31-34; 32, 36-41; Иез. 37, 19-28).

Израильтяне очевидно роптали, что страдают за грехи своих отцов, потому что Иеремия повторяет их пословицу, говоря: "Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина" (Иер. 31, 29). Затем он объявляет новый завет, согласно которому Бог будет взирать не на дела отцов, а на каждое человеческое сердце в отдельности. Он вложит "законы Свои во внутренности их и на сердцах их напишет их", каждый человек от малого до великого будет знать Господа. Он забудет грехи их и не вспомнит их более (Иер. 31, 31-34). В следующей главе Иеремия говорит об этом как о вечном завете (Иер. 32, 39-40), который он когда-то заключил с Авраамом (Быт. 17, 7).

При "вечном завете" Бог обещал вложить "страх Свой в сердца их, чтобы они не отступали от Него" (Иер. 32, 40). С этой целью Бог обещал им: "И дам им одно сердце и один путь, чтобы они боялись Меня во все дни жизни" (ст. 39). Другой пророк - Иезекииль - посланный небом, чтобы возвещать весть Божью пленникам Вавилона, говорит, что Бог даст им "одно сердце и дух новый, вместо каменного сердца - сердце плотяное, чтобы они поступали по заповедям Его и были Его народом, а Он - их Богом" (Иез. 11, 19-20). В другом месте пророк говорит "о вечном завете", который будет заключен с домом Израиля и Иуды, бывшими пленниками Вавилона, а также о царствовании Давида над народом, очищенным от своих грехов (Иез. 37, 19-28). Исаия также говорит о вечном завете (Ис. 55, 3; 61,8).

6. Евангелие в Вечном Завете И снова Иезекииль употребляет почти те же слова: "Дам вам новое сердце. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих" (Иез. 36, 26-27). Цель нового завета заключалась в том, чтобы сделать их послушными: "чтобы боялись Меня во все дни жизни" и "ходили по заповедям Моим" (Иер. 32, 39. 40; Иез. 11, 19-20); а средство для достижения этой цели выражено в следующих словах: "Вложу внутрь вас дух Мой" (Иез. 36. 27). Как в ветхозаветное время, так и в новозаветное люди с плотским сердцем "закону Божьему не покоряются, да и не могут" (Рим. 8, 7). Вот почему, прежде чем написать закон Божий на сердце, необходимо каменное сердце человека заменить плотяным - а это есть дар, получаемый только через веру.

В таком случае, Новый завет имеет не меньшее значение, чем спасение благодатью чрез веру, ибо только чрез принятие Святого Духа Божьего человек в состоянии ходить в обновленной жизни. Это и есть Евангелие Нового завета, выходящее из недр Ветхого завета. Здесь нет никакого противоречия между законом и благодатью, как не было его между "церемониальным законом" и благодатью во дни Израиля. До того, как Иисус умер на кресте, обряды и жертвоприношения были назначены Богом для того, чтобы направлять взоры верующих людей на грядущего Искупителя. И только после того, как Агнец Божий был принесен в жертву, церемониальная система была упразднена раз и навсегда (Ефес. 2, 15). Дальнейшее соблюдение церемониальных законов

означало лишь неверие во всемогущую спасительную жертву Иисуса Христа (Деян. 15, 1. 10; Гал. 5, 1-2). Новый завет, запечатленный кровью Иисуса (Евр. 8, 6-13; Мат. 26, 28) и приведенный в действие Его служением в небесном святилище (Евр. 8, 6; 9, 15; 12, 24), - это закон Божий, написанный на сердце человеческом и Дух Божий, обитающий в нем, и побуждающий его к делам праведности (Рим. 8, 4). И никакого противоречия между этим заветом и нравственным законом Божиим никогда не было и не будет.

7. Новый Завет на условии личного раскаяния

Согласно пророчеству о восстановлении Израиля, Новый завет получают все, так как все "от малого до большого" будут знать Господа (Иер. 31, 34). Бог предлагает Свое прощение, очищает от греха и дает новое сердце лишь при условии личного раскаяния. Возрождение, связанное с Новым заветом, будет действительным лишь в той мере, в какой каждый израильтянин примет этот завет.

Тем, кому Господь дает новое сердце, "Он будет их Богом, а они будут Его народом". Те же, которые откажутся от очищения, будут отвергнуты.

"А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог" (Иез. 11, 20, 21).

Вечный завет был заключен в свое время с Авраамом, который был назван отцом всех верующих (Быт. 17, 1. 2. 7; сравни Быт. 26, 5). Имея в виду вечный завет, пророк Исаия говорит: "Приклоните ухо ваше и придите ко Мне, послушайте" (Ис. 55, 3). "Ищите Господа, когда можно найти Его", "обратитесь к Господу" (Ис. 55, 6. 7). Залогом верности Бога является Его Слово (Иер. 31, 35-37; 33, 20-26), но Он его никому не навязывает, а только предлагает. Поэтому исполнение новозаветных обетований зависит от того, как дети Израилевы примут их и будут ли они в своей жизни руководствоваться верой.

Если бы весь Израиль или хотя большинство народа искренно приняли Новый завет и пережили опыты обновления сердца чрез пребывание Святого Духа Божьего и чистосердечного послушания, - какие результаты могли бы быть! Бог все еще желал употребить Израиль как Свое особенное орудие, чтобы разделить благословения Нового завета с другими народами! 8. Пророчества о восстановлении Израильского царства исполнилось только частично. Пророчества о возрождении Израиля или восстановлении Израильского царства, - некоторые образно, на поэтическом языке, другие буквально, - говорят о долголетию жизни людей и Едемском состоянии земли, о праведности и всемирном владычестве Израиля, распространяющего познание о Господе среди всех народов. Дом Давида должен быть восстановлен и наконец должен прийти Мессия, истинный Агнец Божий, Который будет "предан смерти" и Своей смертью утвердит Новый завет, и станет Владыкой царства правды и мира.

Однако, "золотой век" не будет веком абсолютного мира. Зависть врагов приведет к войне, которая окончится победой народа Божьего (Иез. 38 и 39 гл.), перед Вторым пришествием Христа.

С этого момента откроется новая страница в истории детей Божьих - наступит вечная жизнь в новом царствии Христа.

Обетования о восстановлении были связаны с возвращением из плена.

В какой мере должны были исполниться эти предсказания после Вавилонского пленения? Царь Кир дал разрешение возвратиться на родину "всему народу" (Ездр. 1, 3), в том числе и поклонникам Господним из племен северного царства. И в результате этого и последующих царских повелений - некоторая часть пленников возвратилась.

Они восстановили храм и иудейскую законодательную систему согласно их закону (Ездр. 6, 14. 15; 7, 11-26), но их зависимость от Персии сохранилась. Из свидетельств пророков Ездры, Неемии, Аггея, Захарии и Малахии видно, что возрождения, предлагаемого им Новым заветом, они так и не достигли.

Их ревность к закону выразилась скорее в формальном соблюдении - законничестве и в национальной обособленности, чем в искании Духа Божьего. Обетование в возвращении исполнилось; но число возвратившихся было очень малым.

Даже храм, который они построили, был весьма скромным зданием по сравнению с прежним. Слава предсказанного царства не нашла своего осуществления при подчиненном состоянии, - сначала под Мидо-Персидском, а затем - Македонском правлении, ни даже в кратком времени независимости при Маккавейском правлении.

В конце концов они попали в зависимость от Рима.

9. Предложенное и отверженное царство Мессии

Затем пришел Мессия, Плотник из Назарета и начал проповедовать: "Исполнилось время и приблизилось царство Божье" (Марк. 1, 15). В предложениях Иисуса Христа заключались благословения Нового Завета - обновить свое сердце и исполниться Святым Духом.

Но эта весть для большинства иудеев принесла лишь разочарование. Они так долго вынашивали в своих сердцах материальную сторону пророчеств о царствии, - что забыли о их духовном значении. Они страстно желали освободиться от ига римлян и быть независимыми, - даже отомстить своим врагам, - но они не желали, чтобы в их сердцах был написан закон любви.

Они страстно желали быть победителями над язычниками, но совершенно не интересовались как стать источником благословения для всех народов.

Они хорошо помнили, что на троне Давида должен воссесть царь, но они забыли, что им должен быть страдающий Искупитель, пришедший в виде слуги. Таким образом они не узнали своего Мессии, когда Он пришел, и не пожелали принять предложенное Им царство.

Если бы иудеи приняли Новый Завет и предложенное царство Мессии; если бы вместо малого числа последователей, которых Иисус послал проповедывать Свою весть, Он мог послать всю нацию - восстановленную и посвященную для евангелизации всего мира, - какие победы, какие благословения, какие награды они могли бы иметь под водительством Сына Божьего! Господь все еще был готов как и во дни древних пророков употребить Свой избранный народ как орудия благословения для других народов, но они не захотели. 10. Плотской Израиль уступает место христианской церкви Иерусалим не узнал времени посещения своего и посему дом его остался пуст (Мат. 23, 38). Господь, отвергнутый иудеями, горько оплакивал будущую участь Иерусалима. И хотя

разрушение его было отложено на 40 лет, иудейский народ не раскаялся. На этот раз Иерусалим ожидало не временное (Иер. 5, 10. 18), а полное и окончательное истребление.

Слуги, которые неоднократно издевались над посланными к ним пророками и, наконец, распяли Сына Хозяина виноградника - лишились права на владение виноградником. Сам Сын Божий провозгласил им приговор: "Отнимется от вас царство Божье и будет дано народу, приносящему плоды его" (Мат. 21, 43). Многие должны были прийти с Востока и Запада и воссесть вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом вместо отверженных детей царствия (Матф. 8, 11. 12). Они должны были придти из среды язычников и доказать, что они более истинные "дети Авраама", чем иудеи, которые "не делали дел Авраама" (Иоан. 9, 39).

Когда множество называющих себя семенем Авраама - официальная иудейская церковь - отвергли своего Царя, Посредника Нового Завета, - этим они удалили себя от мессианского царства и потеряли всякую связь с заветом. Лишь иудеи, оставшиеся верными этим взаимоотношениям, стали "остатком" (Рим. 11, 5), именно те иудеи, которые приняли Мессию и стали ядром христианской церкви. Это были истинные дети Израиля. К ним присоединились обращенные из язычников, ветви "дикой маслины", которые были привиты к корню вместо природных ветвей, которые отломились неверием (Рим. 11, 16-24).

Таким образом отвержение израильского народа нисколько не повлияло на исполнение пророчества и не прервало родословной избранного народа Божьего. "Но не то, - говорит апостол Павел, - чтобы Слово Божье не сбылось. ибо" не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования (Рим. 9, 6-8) - признаются за духовное семя Авраама.

I. НОВОЗАВЕТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕТОВАНИЙ О ЦАРСТВИИ

Дети Авраама "верующие" - все, которые Христовы, как иудеи так и язычники, - таким образом стали наследниками древних обетований (Гал. 3, 7. 8. 16. 29). Оба класса семени Авраама, как иудеи, так и язычники должны принять обетования Авраама. Павел не говорит, что обетования о Израильском земном царстве принадлежат иудеям, а обетования о небесном царстве - христианам, но скорее он говорит, что все семя Авраамово наследует землю: "Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование - быть наследником мира, но праведностью веры. Итак, по вере, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. (Рим. 4, 13. 16).

Следовательно, христиане принадлежат к царству Христа (Кол. 1, 13; Иак. 2, 5; Откр. 1, 6). Согласно обетованию, Иисус Христос должен был прийти как Царь от семени Давидова, чтобы утвердить Новый, т. е. вечный Завет (Иез. 37, 21-28; Лук. 1, 32. 33; ср.: Зах. 9, 9-11; Мат. 21, 4-9). Принеся Себя в жертву, Он стал Посредником этого завета (Евр. 8, 6-13; 12, 24; 13, 20; Сравн. Мат. 26, 28; Марк. 14, 24; Лук. 22, 20). Из этого видно, что христиане являются

наследниками новозаветного пророчества о царствии Божьем и других новозаветных пророчеств.

Теперь эта церковь является народом Завета, избранным народом, о чем ясно заявили два новозаветных писателя, применив первоначальное обетование, данное детям Израиля у Синая.

Петр, обращаясь к "христианам", как их начали называть, говорит: "Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел" (1Петр. 2, 9). Когда апостол Петр писал христианам из язычников (См. ст. 10), он почти слово в слово приводит текст Исхода 19, 5. 6. (Петр употребляет идентичные греческие слова для выражения "царственное священство", которые встречаются в переводе 70-ти - соответственно еврейскому "царству священников"). Другой апостол - Иоанн пишет христианам Малой Азии об Иисусе Христе, Который сделал нас "царями и священниками" (по-гречески "царственным священством" Богу и Отцу своему (Откр. 1, 6). Далее Иоанн описывает, как искупленные поют Агнцу: "Достоин Ты, ибо Ты сделал нас царями и священниками Богу нашему" (по-гречески "царственным священством") (Откр. 5, 9, 10). Из этого видно, что оба автора относят обетование завета, данное Израилю на условии и потерянное им вследствие отвержения Мессии, - не только к христианам из иудеев, но ко всем христианам, ко всей христианской церкви.

Спрашивается, почему авторы Священного Писания относят пророчества об Израильском царстве к христианам не иудейского происхождения? Не потому ли, что истинным Израилем является теперь не иудейский народ, а церковь христиан? Тот факт, что апостол Павел говорит об "Израиле по плоти" (1Кор. 10, 18), позволяет предположить, что есть и другой Израиль, Израиль не по плоти. В его посланиях есть разъяснения о том, что он имеет в виду под истинным Израилем. Прежде всего он подчеркивает, что не все иудеи принадлежат к Израилю: "Не все те израильтяне, которые от Израиля" (Рим. 9, 6). Еще в другом месте он определяет истинных иудеев: "Не тот иудей, кто таков по наружности", но скорее "тот иудей" кто внутренне таков и то обрезание, которое в сердце" (Рим. 2, 28. 29).

В таком случае знак истинного израильтянина - обрезание, рожденное свыше сердце. Заявление в Рим, 2, 26 не ссылается лишь на иудеев с обрезанными сердцами: "Итак, если не обрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?" Поэтому каждого христианина из язычников можно считать истинным израильтянином, хотя и не принадлежащим к Израильской нации.

Как видно, здесь нет ничего общего с законничеством, потому что Бог послал Сына Своего именно для того, "чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу" (Рим. 8, 4). В своем послании к Филиппийцам ап.

Павел пишет об истинном обрезании: "потому что обрезание, - мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся" (Фил. 3, 3). Это предложение может казаться двойственным в

грамматическом отношении, но в контексте оно является кристально ясным, что Павел таким образом определяет истинное обрезание.

Предыдущие изречения ясно показывают, что Павел считал истинным Израилем не Израиль по плоти, но Израиль по духу, состоящий из иудеев и язычников, не плотских детей, но детей обетования, имеющих обрезание не по плоти, а на сердце (Рим. 9, 8).

И снова апостол Павел обращается к христианам, которые были прежде язычниками и которых все еще называли "необрезанными" иудеи, которые были таковыми по плоти (Ефес. 2, 11). Эти христиане были прежде отчуждены от общества израильского, были чужды заветов обетования (ст. 12). Однако, теперь во Христе, чрез Которого они имеют доступ к Богу Духом Святым, - они "уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу" (ст. 19). Другими словами, язычники, становясь христианами, перестают быть чужими и делаются согражданами святым и наследниками обетования. Поэтому, христиане, собранные из иудеев и язычников, - принадлежат к истинному обществу израильскому.

Именно в таком смысле "весь Израиль спасется" (Рим. 11, 27).

12. Исполнение пророчеств о Царствии Божьем

Естественно возникает вопрос: "Если христианская церковь является наследницей обетований и заветов, где мы можем увидеть исполнение всех пророчеств, которые не были осуществлены буквальным Израилем? В первоапостольской церкви, церкви нашего времени или же в церкви будущего?" Если пророчества о царствии Божьем писатели Нового Завета определенно относят к событиям церкви, мы смело можем довериться их богодухновенному толкованию.

Так апостол Петр видит исполнение пророчества Иоиля о видениях, снах и знамениях среди остатка Израиля по крайней мере частично - в чудесах первоапостольской церкви при излитии Духа Святого (Деян. 2, 15-21; Иоиль. 2, 28-32).

Иаков, выражая решение церковного собора в Иерусалиме, цитирует пророчество Амоса о восстановлении Израиля и относит его к язычникам, принявшим христианство: "Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое.

И с сим согласны слова пророков, как написано: "Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие" (Деян. 15, 14-17. ср. Амос. 9, 11-12).

Другими словами, Иаков сказал: "Пророчество Амоса о том, что должно произойти "потом", т. е. после дней Амоса, - находит свое исполнение в обращении язычников во время апостола Петра (этих слов "потом обращусь" - нет в подлиннике книги пророка Амоса; там есть родственное выражение: "В тот день Я восставлю скинию Давидову". Фраза, употребленная Иаковом "обращусь и воссоздам" или цитируется из различных текстов книги пророка Амоса или является пересказом параллельного еврейского идиоматического

выражения, в котором глагол "обращусь" часто употребляется, чтобы выразить переменное состояние или просто повторение). Пророчество о воссоздании дома Давидова и обращении язычников к Господу отныне стало исполняться в умножении церкви Христовой, куда входили и язычники. Приведенные слова Амоса являются пророческим предсказанием о восстановлении Давидова Израильского царства и включение в него язычников (Амос. 9, 11-12). Но Иаков образно относит это пророчество к созиданию церкви Христа, сына Давидова.

Петр находит в Исаии (28, 16) предсказание об Иисусе, как "краеугольном камне" (1Петр. 2, 6); о "духовном доме", в котором христиане устраивают себя как "живые камни", "священство святое, чтобы приносить духовные жертвы" (1Петр. 2, 5).

Апостол Павел в одном кратком тексте: "Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог: "Вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь и не прикасайтесь к нечистому и Я приму вас". И буду вам Отцом и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержатель" (2Кор. 6, 16-18), - цитирует высказывания нескольких пророчеств, имеющих отношение к Новому Завету и обетования о восстановлении древнего Израиля, фразы, заимствованные из книги пророка Иеремии 31, 33 (сравни Иер. 32, 38; Иер. 11, 19-20; 37, 27; Ис. 52, 11 и Иер. 31, 9).

Исполнение пророчеств, касающихся церкви настоящего времени, носит образный характер. Многие из пророчеств, не исполнившихся в ветхозаветное время, еще исполнятся, - некоторые буквально, - в связи со Вторым пришествием Христа или после этого события. Тот факт, что в ветхозаветных пророчествах писатели Нового Завета находили прежде всего образный смысл, может служить для нас хорошим предостережением от буквализма.

Затем христианская церковь - "народ святой" не состоит из какой-либо отдельной расы или национальности; в нее может войти всякая личность, которая добровольно вступит в новозаветные отношения со своим Господом. Поэтому ее благословения не заключаются ни в национальном благосостоянии, ни в территориальных владениях, ни в победах над неприятелем. Пророчество Иезекииля об избавлении Израиля от полчищ Гога пока еще не исполнилось - оно ждет своего исполнения в будущем. В связи с этим в Откровении говорится об окончательном истреблении врагов Божьих и врагов Его народа после тысячелетнего царства.

Пророчество о славе будущего храма в изображении Иезекииля также не исполнилось и не может исполниться буквально в церкви, потому что прообразы и тени нашли свое воплощение в действительной жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. Служение в храме заменилось первосвященническим служением Сына Божьего "в нерукотворенном святилище" на небесах.

Кроме того, обетования что семя Авраама, - его потомки должны быть наследниками мира и пророчества об изобилии и мире восстановленного

Едема, - все это в действительности исполнится, когда святые наследуют новую землю.

Христианская церковь, собранная скорее со всех народов, чем только из иудейской нации, теперь является средством для передачи Божьих благословений всему миру.

Ее глава - Христос, Сын Божий, сын Давидов, Который теперь управляет сердцами своего народа, а в будущем будет управлять им лично в Своем вечном царстве. Это и есть царство Божье внутри нас (Лук. 17, 21), которое не придет приметным образом (ст. 20), но вырастет, как горчичное зерно (Мат. 13, 31, 32). Таково духовное царство, к которому мы теперь должны принадлежать, если желаем получить благословения в грядущем царстве славы.

Таким образом пророчества о царствии в конце концов исполнятся, но не здесь на земле, где находится грех и раскаяние, рождение и смерть, войны и язвы, - но на новой земле. Все, что исполнится в вечном царстве Христа, будет несравненно выше всего того, что было обещано древнему Израилю.

13. Царство Божье для иудеев и язычников

Придерживаясь взгляда, что царство принадлежит христианской церкви, мы включаем в это число и иудеев.

В число наследников обетования Авраама о царстве Божьем входит все его духовное семя, - все, которые Христовы; все, которые спасены кровью вечного завета - иудеи и язычники. Таким образом, каждый израильтянин, верующий в Мессию, может быть соучастником святых в тысячелетнем царствии, так же, как и в вечном царстве Христа.

Но ни один израильтянин по плоти не может претендовать на тысячелетнее земное национальное царство на основании ветхозаветных пророчеств о царствии.

14. Вопрос об Израильском государстве Выразительно подчеркнем здесь, что Адвентисты седьмого дня отвергают широко распространенное мнение об обещанном Богом всемирном иудейском царстве, не оправдывая "анти-иудейского наклона" и не закрывая глаза на политический факт существования нового государства - Израиля. Наше пророческое истолкование не допускает двойственности. Мы верим согласно Св. Писания, как уже было изложено, что древние иудеи лишились их царства и своего особого положения как избранного народа (См. Мат. 21, 43; ср. Иер. 18, 6-10). Мы также верим на основании Священного Писания, что иудеи имеют одинаковые права со всеми людьми и одинаковое преимущество принять Евангелие спасения (Рим. 10, 12-13). Поэтому мы приглашаем всех, как иудеев, так и язычников, приготовиться вместе с нами к встрече с грядущим Царем.

Мы глубоко сожалеем, что весть о спасении через Христа до сих пор принята лишь незначительным числом иудеев.

Мы искренне надеемся и горячо молимся о том, что в эти последние дни еще многие из них пробудятся. Мы были бы очень рады, если бы каждый ныне живущий иудей принял Христа и таким образом имел участие вместе со всеми народами в обещанном царстве.

Существование современного государства Израиль не является более действительным, веским доказательством, что иудеи как нация все еще должны исполнить пророчества о царстве в Палестине, чем британское правление над этой землей было доказательством англо-израильского истолкования, которое провозглашало, что англо-саксонские и родственные им нации являются "истинным Израилем" и таким образом только они являются наследниками пророчески обещанного царства.

И наше отрицание этих двух выше представленных претензий ничуть не представляет нас как выступающих против иудеев или англичан. Мы не пренебрегаем никакой расой, никаким народом на земле.

Но мы верим, что государство Израиль не может претендовать на обладание землей в Палестине на основании библейских обетований. Вопрос о имеющихся территориальных претензиях должен разрешаться существующим международным законом.

Нет никакого оправдывающего основания смешивать наше пророческое истолкование с такой международной политической проблемой.

Мы должны представлять христианскую весть и расширять сферу христианского сочувствия и христианской справедливости, - всем без лицепрятия и пристрастия. Мы не желаем, чтобы наша теологическая чаша весов справедливости склонялась к иудеям или христианам, мусульманам или язычникам. Адвентисты седьмого дня верят, что миссия христианской церкви - возвещать "вечное Евангелие всякому племени и народу" и представить пред ним высокое преимущество - быть гражданами царствия Божьего.

15. Пророчества, исполненные церковью в течение столетий

Мы верим, что христианская церковь является наследницей Нового Завета и царства Божьего (такая же вера была и у христиан прошлых веков). Мы находим непрерывную связь завета, обетований и пророчеств и их преемственность в христианском периоде церкви. Иисус проповедовал сначала иудеям и если бы они приняли Его, Он несомненно сделал бы весь иудейский народ, а не маленькую горстку учеников, основой Своего царства. Но из этого не следует делать вывод о том, что Нагорная проповедь, пророчества Матф. 24 главы и большая часть наставлений Иисуса относились только к иудейскому народу, а не к христианской церкви, краеугольным камнем которой Он является. Мы принимаем Новый Завет как единое целое, составленный из Евангелий, посланий и Откровения, предназначенный для христианской церкви, где иудеи и язычники образуют одно общество верующих.

Новый Завет, возвещенный вначале ветхозаветниками пророками в связи с обетованиями о царствии Божьем получил свою силу через посредническое служение Христа (Евр. 9, 15), запечатлен Его кровью (Евр. 13, 20), прообразно отображен Вечерей Господней (Лук. 22, 16) и подтвержден в посланиях апостолов.

Таким образом он нашел свое воплощение в церкви. Новозаветное царство ныне существует в его первой стадии и обычно называется "царством благодати". Оно будет существовать до Второго пришествия Христа, после

чего перейдет в видимое "царство славы". А это царство будет существовать весь тысячелетний период и далее, как вечное царство Христа на новой земле.

Видя непрерывную связь и преемственность завета, обетований и пророчеств, мы не считаем христианский период церкви промежуточным между прошлым и будущим иудейскими заветами и не рассматриваем его как пробел в пророческой цепи. Исходя из этого, мы находим исполненные пророчества и в настоящем христианском периоде церкви, за что справедливо именуемся в области истолкования библейских пророчеств представителями исторической школы или исторического направления.

16. Итог принципов библейского истолкования пророчеств мы находим дальнейшее сильное доказательство для непрерывной нити пророчества в учениях Иисуса.

Он рассказал Своим последователям о грядущих событиях, чтобы когда они исполнятся, - они имели твердую веру (Иоан. 13, 19). На вопрос о разрушении храма и конце мира (Мат. 24, 3), Иисус сказал Своим ученикам о начале грядущих бедствий - о лжехристах, войнах и всевозможных несчастьях - и сравнил "мерзость запустения", предсказанную в книге пророка Даниила с армиями, окружающими Иерусалим, как знак для их бегства из города и спасения (Матф. 24, 15-16; ср. Лук. 21, 20. 21). Приняв к сердцу это предостережение (Мат. 24, 16-18), первые христиане удалились из города и спасли свою жизнь во время разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры.

Он увещевал Своих учеников бодрствовать в виду знамений близости Его пришествия. Все это свидетельствует о том, что Он учил их внимательно следить за исполнением пророчеств в течение христианского периода. Учение Иисуса о пророчестве опровергает мнение тех, кто считает, что ни одно пророчество не исполнится до тех пор, пока церковь не будет взята от земли. Кроме того, мы видим, что пророчества о мировых царствах (Дан. 2 и 7 гл) находятся в процессе непрерывного исполнения со времени Вавилонского царства и до настоящего времени. Подобно этому и 70 седмиц или седмилетий (Дан. 9 гл) оканчиваются во дни Христа - Мессии. Кроме того, мы видим, что и апостолы применили ветхозаветные пророчества к христианской церкви своего времени.

И поскольку мы не находим в пророчествах о царстве, в пророческих мировых царствах, в учениях Христа и апостолов какого-либо оправдания для отделения пророчества от истории церкви, - мы ожидаем и находим историческое исполнение пророчества на протяжении всех столетий. Другими словами, мы придерживаемся исторической точки зрения в пророческом истолковании, и верим во Второе пришествие Христа, которое совершится прежде тысячелетнего царства.

III. ЧТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ПРОРОЧЕСТВА О ЦАРСТВЕ?

В данном разделе будет показано, что истолкование пророчеств о царствии предусматривает КЛЮЧ не только для различия между разными точками зрения о тысячелетнем царстве, но также и к другим важным вопросам, очевидно не относящимся к нему.

1. Церковная точка зрения о царствии

Прежде всего обратим внимание на главное условие, которого христианская церковь придерживается в течение всех веков, а именно, поскольку иудеи отвергли Христа, за это они как народ отвержены Богом и, следовательно, с этих пор избранным народом Божиим, народом завета и обетования, "народом святым" является церковь, состоящая из всех истинных последователей Христа, - как иудеев, так и язычников (См. Деян. 15, 13-18; 1Петр 2, 9).

Те, кто этот довод считает правильным, должны неизбежно прийти к следующим десяти выводам:

1) "Святые", которых преследует антихрист, это не иудейский народ, а христиане, состоящие из иудеев и язычников. Таким образом, приход антихриста следует ожидать в течение христианского периода или "христианского века", а не после него.

2) Христианская церковь на земле переживает время скорби, причиненной ей антихристом. Следовательно, до окончания этого времени не может быть "восхищения" святых живыми на небо.

3) В будущем нет никакого периода, специально предназначенного для иудейской нации, как избранного народа Божьего; таким образом, исполнение семидесятой недели не может относиться к будущему иудейскому периоду, который якобы будет отмечен прекращением жертвоприношений в восстановленном храме. Этот период уже закончился в прошлом, во время смерти Христа на кресте (Смотри вопрос 26).

4) Будущее царство на земле не может принадлежать иудеям как народу, но христианам, состоящим как из иудеев, так и язычников, истинного избранного народа; таким образом нынешнее возвращение иудеев в Палестину не может быть исполнением пророчества о царствии Божьем.

5) Ветхозаветные пророчества о царствии не могут точно, до мельчайших подробностей исполниться в христианской церкви или духовенством Израиля, как все это должно было произойти среди древнего Израиля, если бы они не лишились своего особого положения.

6) Продолжительность периода христианской церкви нельзя просто рассматривать как "пробел" между двумя иудейскими эрами, - период в котором "пророческие часы остановили свой ход"; таким образом исполнение пророчества продолжалось непрерывно на протяжении всей христианской истории.

7) Исполнение пророчества, представленного символом "небольшого рога", вышедшего посреди рогов четвертого зверя (Дан. 7, 8), - необходимо рассматривать как происходящее в периоде христианской истории, а не после великого пробела в пророчестве; таким образом нет никакого основания для большого пробела между четвертым Римским царством и возникшим маленьким рогом.

8) Исполнение пророчества об "отступлении" и "человеке греха", который сядет в "храме Божьем" (2Фес. 2, 3-4), нельзя связывать надлежащим образом с иудейским храмом; это пророчество должно относиться к христианской церкви.

Таким образом оно ссылается на отступление в христианской церкви и возникновение антихриста в этой же церкви.

9) Учение Иисуса о царствии Божьем о новозаветном покое относится не к иудеям, а к христианской церкви (Мат. 5-7; гл. 24 и т. д.).

10) Христианская церковь является наследницей Нового Завета, согласно которому Божий закон пишется в сердце человека Духом Святым.

Это не иудейский национальный или церемониальный закон, который был упразднен на кресте, но скорее моральный закон, который согласно Вестминстерского исповедания веры "кратко изложен в десяти заповедях".

2. Ключ к Адвентистской точке зрения

Здесь мы коснемся существенного различия, которое существует в подходе к пророческому толкованию между Адвентистами седьмого дня, придерживающимися исторического подхода в толковании пророчеств и верящими во Второе пришествие после тысячелетнего царства и придерживающимися различных понятий о тысячелетнем царстве: амиллениалистов - вообще не верящих в тысячелетнее царство, постмиллениалистов - верящих во Второе пришествие пришествие Христа после тысячелетнего царства и футуристов премиллениалистов. Мы увидим, что это различие лежит в самом понятии о пророческом истолковании, а особенно в истолковании пророчеств о царствии Божьем. Мы не согласны с постмиллениалистами и амиллениалистами, что пророчества, относящиеся к царству Божьему и к тысячелетнему царству, следует понимать в образном смысле.

В результате такого толкования эти пророчества лишаются своего конкретного значения. Такое понятие является основой взглядов футуристов, которые видят в пророчестве лишь первоначальный буквальный смысл, не замечая его условных моментов. Адвентисты седьмого дня имеют мало общего с постмиллениалистами, но они стоят между амиллениалистами и футуристами, частично согласные с обеими точками зрения.

Хотя адвентистов иногда обвиняют в том, что они не умеют правильно определить пророческую границу между иудейским народом и церковью, однако на самом деле они тщательно придерживаются именно пророческой границы, различая отдельные виды пророчеств и избегая двух крайностей: чрезмерного символизма и чрезмерного буквального толкования. Основываясь на верном "пророческом слове", мы отрицаем как фатальный (т. е. неизбежный, неизменный) так и буквальный смысл пророчества. В Писании есть некоторые пророчества, как например, пророчества о царствии Божьем, которые в своем первоначальном значении имеют более узкий, буквальный смысл.

В этом плане они могут исполниться только частично или не исполниться совсем, ожидая своего исполнения в отдаленном будущем, в иных условиях и иным образом. Так пророчества о царстве Израильском существенно отличаются от других пророчеств как условные. В них выражено либо благословение, либо проклятие Израилю. Но так как иудеи пренебрегли своим благословением, то на них пало проклятие и ныне они рассеяны среди народов.

В отличие от амиллениалистов, Адвентисты седьмого дня считают, что награда Израилю выражена в образном смысле, а наказание - в буквальном. Как и футуристы, мы верим, что благословения, обещанные Израилю, имели такое же конкретное, буквальное значение, как и предостережения. Все обетования относительно Израиля исполнились бы с буквальной точностью, если бы они не были отняты от иудеев за их непослушание. Однако, они исполняются в отношении истинного Израиля, так как отступление плотского Израиля в древности не могло воспрепятствовать исполнению первоначального намерения Божьего.

На место "иудейских ветвей", которые отломились, - к корню маслины привились "языческие ветви вместе с природными", образно изображающие всех тех, кто принял Мессию (Рим.11, 24). Таким образом, духовные дети Авраама, - иудеи и язычники, - становятся "наследниками по обетованию" (Гал. 3, 29). Мы считаем, что толковать все пророчества во всех случаях только образно было бы неправильно.

Мы должны ограничить такие применения только к данным нам чрез вдохновенные свыше случаи. Если значение ветхозаветных пророчеств раскрывается в Новом завете, там с уверенностью мы можем сделать такое применение; следовательно, в Новом Завете следует искать и окончательное исполнение пророчеств о царствии Божьем.

Но раскрытию этой темы Адвентисты седьмого дня, как известно, отводят меньше места, чем объяснению пророчеств Даниила и Откровения, и не без основания. Последние представляют собой конкретные и подробные предсказания, исполнение которых можно проследить на протяжении всей истории человечества. Сбывшиеся предсказания укрепляют нашу веру в богодухновенность пророческого слова, а исполняющиеся на наших глазах готовят нас к переживаниям и искушениям последних дней.

Учение о том, что иудеи как народ не являются больше избранным народом Божьим, а христианская церковь, - это наследница небесных обетований, по нашему убеждению, есть здоровое библейское учение, которого придерживается как традиционный протестантизм, так и адвентизм.

Мы считаем, что в наши дни более необходимо говорить людям о Христе распятом и предостерегать грешников от роковых заблуждений последних дней, чем подробно останавливаться на будущем царстве.

Пророческая весть преследует одну цель: возвысить Христа, являющегося центром всякого пророчества и посредством влияния Святого Духа приготовить людей к Его славному пришествию как Царя царей и Господа господствующих.

Христос - основная тема 8 и 9 глав Даниила

23. Почему Адвентисты седьмого дня уделяют такое большое внимание пророчествам, особенно 8 и 9 главам книги пророка Даниила? Быть может лучше сосредоточить наше внимание на любви к Иисусу и на спасении через веру в Него? Не является ли

пророческий 1844 год и связанные с ним несбывшиеся надежды верующих довольно шатким основанием для ожидания скорого пришествия Господа?

Пророчества Даниила 8 и 9 главы, по нашему мнению, неразрывно связаны друг с другом.

Они дороги для нас, Адвентистов седьмого дня, прежде всего потому, что их основной темой является изображение Иисуса Христа как искупительной жертвы за наши грехи, принесенной Им на Голгофском кресте, 19 веков назад, и как нашего первосвященника - Ходатая, совершающего Свою Посредническую работу в течение последующих столетий, чтобы верующие могли подготовиться к Его Второму пришествию как Царя царей, грядущего во славе небесной.

Мы верим, что 8 и 9 главы близки друг другу тем, что они указывают нам на необычные и славные события, связанные с Первым и Вторым пришествием нашего Господа Иисуса Христа.

В нашем понимании Первое и Второе пришествие - это два связанных между собой центра Божьего плана спасения человечества или два звена, соединяющие временное и вечное.

Никакие другие пророчества не проникнуты так духом Евангелия, как эти две главы, открывающие нам величественную истину о Христе. При Своем Первом пришествии Христос принес Себя непорочного Богу (Евр. 9, 14), чтобы очистить наши грехи и примирить нас с Богом Своей искупительной смертью.

Эта жертва положила основание для всего последующего искупительного обеспечения. А при Втором пришествии Он придет для искупления наших тел (Рим. 8, 23) и для устранения всякого последствия греха. Вокруг этих двух центров концентрируется вся Его работа искупления.

Во время Своего Первого пришествия на землю Сын Божий жил среди людей как Сын Человеческий, но без греха.

Он пришел явить им небесного Бога и показать пример служения Ему. Затем Он, истинный Агнец Божий, умер искупительной смертью, как Посредник и Ходатай ради спасения погибшего человечества (2 Кор. 5, 19). И это великое искупительное дело совершилось в середине 70-ой седмины по пророчеству Даниила.

Это выдающееся событие подтвердило перед всей вселенной неизменность Божьих обетований об искуплении во Христе. Последнее было засвидетельствовано и Его победоносным воскресением из мертвых, а также Его восшествием на небеса, где Он как великий Первосвященник ходатайствует за нас перед Богом, указывая на искупительную жертву, принесенную Им на Голгофском кресте. Согласно обетованию и пророчеству, Он вступил во вторую и окончательную фазу Своего служения - во второе отделение небесного святилища. Его вступление в эту фазу знаменует начало следственного суда на небе, после истечения великого пророческого периода - 2300 вечеров и утр, окончившихся в 1844 г. как предсказано в Дан. 8, 14.

По окончании Его посреднического служения благодать для людей окончится и дело каждого будет решено навсегда. Тогда обитатели всей вселенной воистину увидят, что Бог праведен и все дела Его - совершенны. Сам Христос с силой и славой великой придет на землю во второй раз, чтобы умерших праведников пробудить для вечной жизни, а тех, которые встретят Его живым, - облечь в нетление (1Кор. 15, 51-54). Тогда воскресшие и преображенные праведники вместе будут восхищены для встреч с Господом на воздухе, после чего будут вечно пребывать вместе с Ним (1Фес. 4, 17).

Таково чудное откровение обеих глав пророческой книги Даниила. Они рассказывают нам о чудесном воплощении нашего Господа, Его непорочной жизни, божественном помазании, искупительной смерти, победоносном воскресении, вознесении на небо, посредническом служении, - и после всего, о Его славном пришествии на нашу землю во Второй раз, чтобы взять святых Своих для обитания вместе с Ним в вечном царствии. В этих главах, по нашему мнению, раскрывается вся сущность и полнота Евангелия. Вот почему мы любим размышлять об этих пророческих главах, связанных единой мыслью о Первом и Втором пришествии нашего Господа и их значении для искупления человечества.

Столетия христианской эры, простирающиеся от Голгофского креста и ныне приближающееся к своему роковому концу, начертаны в пророческой картине таким образом, что мы можем видеть последовательность событий, имеющих одну общую исходную точку.

Это дает нам возможность знать времена или последние дни, в которые мы живем, связанные с завершением великого Божьего плана искупления всех людей, всех времен.

В основе всякого пророчества лежит откровение плана спасения, который Бог совершает через Иисуса Христа. 8 и 9 главы книги пророка Даниила важны для нас потому, что они являются пророческим ключом к понимаю чудного спасения в Иисусе Христе. Вопреки мнению некоторых, они несколько не заменяют собой Христа и не подавляют в нас любовь к Нему, - напротив, они раскрывают новые стороны личности нашего дорогого Господа и Спасителя. Вот почему мы, Адвентисты седьмого дня, с такой глубокой верой и интересом исследуем величественную пророческую картину, представленную нам в 8 и 9 гл. книги пророка Даниила.

А что касается второго вопроса относительно "разочарования" в 1844 году, то мы убеждены, что эти главы не только изображают события, предшествующие первому и второму пришествию Христа, но и связаны с первоначальным недопониманием и разочарованием. Первое разочарование постигло учеников после смерти Иисуса на кресте как Агнца Божьего. Второе разочарование пережили те, кто ожидал славного пришествия своего Господа в 1844 году. Они так же, как и ученики, убедились в том, что при изъяснении предсказанного события ими была допущена ошибка. Увидев, что Иисус умер на кресте, ученики испытали горькое разочарование. Их надежды рухнули, так как они были убеждены, что Иисус является обетованным Мессией, о чем свидетельствует Его помазание Духом Святым.

Они слышали, как Он говоря о Своем пришествии, сказал, что "время исполнилось" (Марк. 1, 15). Он несомненно говорил об окончании 69-ти седмиц и начале 70-й седмины согласно пророчеству Даниила. Они были очевидцами Его смерти в предсказанное время, но не могли понять значения Его искупительной жертвы - ее значение им открылось только после Его воскресения.

Они никак не могли примириться с мыслью о том, что Он насильно будет "предан смерти" в "середине" последней пророческой седмины великого Мессианского пророчества. Они думали, что в это время Он восстановит земное царство Израиля и они будут царствовать вместе с Ним.

Но когда вместо этого Он был отвергнут и осужден принять смерть на Голгофском кресте, их надежды умерли вместе с Ним.

С нежностью полагая Его обезображенное тело в гроб, они, казалось, навечно расстаются со своими прежними надеждами.

Но когда Он воскрес как Победитель над смертью, все изменилось. Он Сам изъяснил им все пророчества о Своей жизни, смерти и воскресении. После Его воскресения и вознесения от земли, они увидели, что великое разочарование, постигшее их в тот момент, когда Он умер по Писанию, а также Его воскресение и восшествие на небо, чтобы там ходатайствовать за грешного человека, - что все это было в плане Божьем.

И на этом фундаменте, который представляет собой цепь последовательных событий, связанных с великим делом искупления, основана христианская церковь. Пророческое время было верным, но в ожидании грядущего события, знаменующего установление царства славы, - таилась ошибка.

Не в это время должен был Христос воссесть на Своем престоле - в это время Он должен был умереть как жертва умиловления за наши грехи, а после того совершать посредническое служение на небесах за человека. В конце же веков Он снова должен прийти на землю, на этот раз как победоносный Царь, как Царь славы. После этого все стало ясно и всякое недоумение рассеялось. Все увидели исполнение неизменного первоначального плана Божьего, неоднократно возвещенного пророками древности.

Мы верим, что подобное случилось в 1844 году и с Адвентистами, обратившими внимание на другой пророческий признак, - на 2300 вечеров и утр.

Они ошибочно ожидали в это время пришествия Христа на нашу землю, как Царя царей и Господа господствующих, Который сядет на Своем престоле и будет царствовать во веки веков. Но такое ожидание также не было основано ни на обетовании, ни на пророчестве. Христос, наш небесный Посредник, должен был в назначенное время вступить в окончательную фазу Своего первосвященнического служения, отмеченного очищением небесного святилища и следственным судом на небе в конце 2300 лет, т. е. до Его пришествия на нашу землю как Царя царей с силой и славой великой. Его пришествие произойдет лишь после окончания благодатного времени для людей и окончания Его первосвященнического служения.

Разочарование верующих Адвентистов в 1844 году в некотором смысле сходно с разочарованием учеников в их ожидании того, что Христос утвердит Свое царство на земле при первом Своем пришествии. Те и другие правильно определили время исполнения пророчества, но те и другие обманулись относительно тех событий, которые должны были совершиться согласно пророчеству. И все же великий Божий план спасения людей через Христа приближается к своему величественному завершению! Многочисленные пророчества исполнились в назначенное время и с большой точностью, в согласии с вечной божественной волей в Иисусе Христе.

Соглашаться же, что церковь Адвентистов седьмого дня возникла на основе ошибочного понимания многих верующих, Старого и Нового света о близости второго пришествия, - значило бы то же, что согласиться с мыслью, будто апостольская церковь возникла на основе неверного толкования событий, связанных с первым пришествием Христа.

В обоих случаях человеческое недопонимание было лишь временным явлением, которое вскоре уступило место фундаментальным истинам, полностью согласующихся с характером исполняющихся событий.

И в том и в другом случае недопонимание верующих привело к более полному познанию нашего Господа и к более ясному представлению о Его искупительной работе ради человека.

Тот факт, что в обоих случаях внимание верующих было приковано к пророческому времени, объясняется тем, что пророческое Слово указывало на совершение в ближайшем будущем чего-то чрезвычайно важного. И там и здесь истина была сокрыта покровом человеческого недопонимания. Но оно вскоре рассеялось, уступив место ясному свету.

В действительности произошли важные события, связанные с чудной искупительной работой Иисуса Христа ради грешного человека.

Таким образом, первоначальная ошибка относительно последовательности событий сменилась более глубоким и полным познанием истины и намерений Божьих. Неясное представление о последовательности событий в божественном плане уступило место ясному и четкому понятию о Божественном плане искупления мира.

Итак, убеждения Адвентистов основаны не на человеческом знании, которое ограничено и несовершенно, а на совершенстве Божьего плана спасения.

Наша надежда и ожидание зиждутся не на человеческой немощи, а на фундаменте Божьем.

Они основаны на очевидности Божьего откровения, а не на ошибочном и ограниченном человеческом понятии.

Не ограниченность и временность человеческих познаний, а неизменность и верность Божьих обетований, - вот тот надежный фундамент, на который мы желаем указать всем верующим людям.

Мы не осуждаем апостолов за их ошибку, ибо за этой ошибкой видим руку Божью, ведущую их к свету. Не осуждаем мы и первых руководителей

адвентистского движения за их разочарование, - так как в этом разочаровании мы видим Провидение Божье, которое поставило их на ясный путь.

То, что вначале было связано с недопониманием и разочарованием, вскоре сделалось движением, получившим благословение неба.

Итак, шаг за шагом, Христос совершает Свою всеобъемлющую искупительную работу ради грешного падшего человечества. И ни одна черта или иота в плане искупления не пройдет, пока не исполнится все.

И в этом - прочное основание нашей веры и надежды.

Проблемы, связанные с 8 главой книги пророка Даниила

24. На каком библейском и историческом основании Адвентисты седьмого дня учат, что:

1. 2300 дней (вечеров и утр) из Дан. 8, 14 представляют собой 2300 лет?
 2. Небольшой рог, вышедший от одного из четырех рогов козла (Дан. 8, 9) изображает Рим?
 3. Святилище (ст. 11-14), которое будет попираемо и затем очистится, является небесным святилищем?
 4. Насколько известно, другие вероучения этих взглядов не разделяют.
- Так ли это? Поскольку приведенные здесь вопросы относятся к 8 главе книги пророка Даниила, то для того, чтобы составить ясное представление о наших взглядах в связи с данными вопросами, желательно внимательно познакомиться со всей главой.

1. ОБОЗРЕНИЕ ВОСЬМОЙ ГЛАВЫ

Даниил здесь приводит последовательный рассказ о пророческих символах, показанных ему в видении. Вместе с этим необходимо помнить, что данное видение соответствует видению об истукане, символизирующем четыре мировых царства (гл. 2), а также видению о зверях, выходящих из моря (гл. 7), под которым следует разуметь Вавилон, Мидо-Персию, Грецию и Рим. В отличие от других глав, видение, описанное в 8 главе, начинается с Мидо-Персии.

Сначала Даниил видит двурогого овна, который согласно ангела, изображает Мидо-Персидское царство. (В этом царстве Персия играет главенствующую роль - сравни ст. 3, 4. 20). Этот овен бодал к западу, северу и югу, усиливаясь в своем могуществе и действуя по своему произволу.

Но с другой стороны, - с западной, - с удивительной быстротой двигался козел косматый. Он символически изображает Греко-Македонское царство (сравни ст. 5 и 21). Известно, что "козел" был национальной эмблемой Греции, а "овен" - государственной эмблемой Мидо-Персии.

"Видный или большой рог" - символизирует собой греческое царство под владычеством Александра Великого (ст. 5, 21). Это царство было самым обширным из всех известных в истории.

Оно простиралось от Греции и Македонии - до Северо-Западной Индии и от Египта до Каспийского моря. Оно в точности соответствует пророческому видению, о чем свидетельствует само божественное слово.

В 323 году до рождения Христа, в расцвете своего могущества, Александр Македонский умер.

В начале его приближенные генералы старались сохранить большую часть царства под управлением его слабоумного брата, а затем под управлением сына Александра, родившегося после его смерти.

Но по истечению двух десятилетий непрерывной борьбы между соперничающими сторонами - два наиболее сильных сторонника централизованной власти в конце концов были побеждены коалицией, четырех претендентов, которые разделили государство на четыре части.

В возникновении новых четырех государств (три из которых представляли царственные монархии - Македонию, Египет и Сирию, пока они не были поглощены Римом), - исполнилось пророческое предсказание о четырех рогах, обращенных на четыре стороны света.

К числу возникших государств принадлежали: Египет, Палестина и часть Сирии к югу под управлением Птолемея; Македония и Греция на западе - под управлением Кассандра; Фракия и некоторая часть Малой Азии к северу - под управлением Лизимаха; и, наконец, территории от Вавилона и Ассирии к востоку - под управлением Селевка (Смотри Кембриджская древняя история. 1928 - 38. Т. 6. стр. 462. 482. 483. 492. 498. 499. 502).

Затем от четырех рогов козла появился еще один, не похожий на них.

Он "чрезвычайно разросся к югу" (овладел Египтом), к востоку (поглотил Сирию), и занял прекрасную страну (Палестину). Владения его были весьма обширны. Наряду с большинством современных исследователей и исследователей прошлых веков мы верим, что этот рог представляет собой Рим. Римская языческая и папская формы правления обозначены одним символом.

Это можно заключить также из того, что 8 глава соответствует второй и седьмой, из которых вторая описывает гражданскую сторону жизни, а 7-я - религиозную.

Первые три мировых царства - Вавилон, Мидо-Персия и Греция - в свое время уступили место Римской империи с ее первоначально языческой, а затем папской формой правления.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Мы согласны с Чарльзом Боутфляйером (См. "Книга Даниила" 1923 г. стр. 293), который говорит: "Четвертое царство в книге Даниила - это римская власть: сначала в ранней стадии - это власть кесарей и императоров и затем в последней стадии - во время "маленького рога" - папская власть".

Адольф Гарник (в труде "Что из себя представляет христианство"? 1903 г. стр. 230) подчеркивает факт, что после удаления с мировой сцены всемирной Римской империи ее место заняла форма правления с папой во главе, как наследника кесаря, главного Понтифекса или священника империи.

Гиббон также выражает такую мысль, что языческий Рим удалился с мировой арены только для того, чтобы явиться снова в облике папского Рима. Сотни выдающихся теологов придерживаются точно такой же точки зрения.

Теперь Запад стал центром этой всемирной империи, а Италия - его резиденцией.

На основании всех этих фактов мы считаем, что "небольшой рог" символизирует величие и власть Рима.

2. ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ

Вследствие удивительного сходства пророчества Даниила, представленных во 2. 7 и 8 главах, а также вследствие явной исторической связи и преемственности Рима царского с Римом церковным, - Адвентисты седьмого дня считают, что "небольшой рог", изображенный в Дан. 8, 9, символизирует языческий и папский Рим.

Следовательно, действия, приписываемые "небольшому рогу" в Дан. 8, 10-13, 23-25; 11, 31; 12, 11, следует понимать в своей совокупности как действия языческого и папского Рима.

Убеждаясь, что 2300 пророческих дней или 2300 календарных лет простираются далеко за пределы времени земного святилища, мы верим, что они относятся к более величественному и более совершенному святилищу, тенью которого было земное, описанное в 8 и 9 главах. Мы также верим, что еврейское слово "тамид" (ежедневный) в книге Даниила 8, 11-13; и 11, 31 обозначают ежедневное или постоянное служение в святилище, так как оно употребляется в связи со словом "святилище". На основании этого мы считаем, что под "святилищем" в Дан. 8, 11-14 имеются в виду как земное, так и небесное святилище, и соответственно "ежедневное" - обозначает постоянное служение в обоих святилищах.

Точно так же слово "опустошение" - характеризует действия языческого и папского Рима, вследствие которых ежедневное служение сводится на нет, становится бесплодным. Следовательно, вопрос: "На сколько?" (ст.13) и ответ: "На 2300 вечеров и утр" (ст. 14), - касаются того же языческого и папского Рима.

Аналогично этому слово "воинство" включает в себя как иудеев, так и христиан в течение 2300 пророческих вечеров и утр, когда продолжают действовать оба святилища.

3. ДВУКРАТНОЕ ОТНЯТИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖЕРТВЫ

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что действия языческого Рима были связаны прежде всего с земным святилищем или иудейским храмом, в то время, как действия папского Рима связаны с небесным святилищем. Говоря о "мерзости запустения" в Дан. 11, 31, Христос указал на разрушение земного святилища римскими войсками в 70-ом году по Р. Хр.

(Матф. 24, 1-3. 15-20. Лук. 21, 20). Но в Дан. 11, 31 и в Дан. 8, 11. 13 согласуются в том, что там и здесь говорится об опустошении святилища и отнятии ежедневной жертвы.

Дан. 8, 13-14 Христос часто применяет к Иерусалимскому храму.

На основании вышесказанного, мы верим, что, во-первых, отнятие "ежедневной жертвы" языческим Римом означает разрушение храма в 70-ом году по Р. Хр.

и прекращение в нем ежедневного служения (См. Дан. 8, 11. 13; 11, 31; Сравни Матф. 24, 1-3. 15-30; Лук. 21, 20); и во-вторых, что отнятие ежедневной жертвы папским Римом представляет собой установление таких папских нововведений, как: посредническая роль духовенства, литургия, тайная исповедь, поклонение Деве Марии (ПРИМЕЧАНИЕ: "Епископ Фултон Д. в труде: "Блеск вечного Галилеянина" 1954 г. на стр. 44 пишет: "Посвящается Марии, Матери Божьей, Королеве Семи мечей, Защитнице грешников перед тройственным троном, дочери Отца, матери Сына, супруге Святого Духа", - посредством чего было утрачено познание о постоянном служении Христа в небесном святилище и Его служение перестало играть действительную роль в жизни миллионов христиан. (См. Евр. 7, 25; 8, 1-5; 9, 24 и т. д.).

4. РИМ ИСПОЛНЯЕТ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ПРОРОЧЕСТВА

Подтверждение "чрезвычайно разросшегося" рога как символа Рима мы находим также в том, что именно в Риме нашли свое подробное исполнение все остальные моменты пророчества 8 гл. Даниила. Так, например, Рим "попрал" народ Божий (Дан. 8, 10), в течение нескольких веков гнал христиан, действуя со всей жестокостью через таких языческих правителей-деспотов, как Нерон, Домициан и Диоклетиан, и с не меньшей жестокостью - через папскую власть в последующий папский период.

Больше того, языческий Рим восстал против Владыки Владык (ст. 25), Которым, по нашему убеждению, является Христос (сравните Деян. 3, 15; Откр. 1, 5). Римский правитель осудил Иисуса, а римские воины пригвоздили Его к кресту, пронзив Его бок копьем и приложив ко гробу, в котором Он был положен, римскую печать.

Далее, Рим в своей последующей папской форме правления попрал и осквернил роль святилища Божьего на небе тем, что отнял у людей познание о ежедневном служении Христа как Первосвященника в небесном святилище (Евр. 7, 25; 1Иоан. 2, 1). Он лишил их надежды на истинную искупительную жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте, принесенную однажды за все человечество, заменил эту совершенную жертву служением человеческим, ради которого воздвигаются тысячи земных алтарей. Таким образом, Рим в лице папства сумел исказить и затушевать истинное поклонение Богу, установив повиновение духовенству и принудительное единство видимой церкви вместо добровольного и искреннего общения всех верующих в Христа, т. е. Его тела или церкви. Ему удалось также заменить Христа, управляющего Своей церковью посредством Своего Заместителя - Духа Святого - авторитетом папы (Иоанн 14, 16-17; 16, 7.13).

Далее, как уже было сказано, папство сумело воздвигнуть барьер между верующими и Христом, поставив между ними духовенство и таким образом лишив их личного и непосредственного общения со Христом, их великим

Первосвященником. Кроме того, оно установило систему спасения посредством дел - вместо спасения через веру в Иисуса Христа и ввело тайную исповедь перед священником вместо исповедания грехов непосредственно перед Христом, пребывающим в небесном святилище.

Таким образом истина о чудном спасении, совершенном на кресте и утвержденном служением нашего Господа в небесном святилище, была "попрана". Папство обременило и исказило эту истину различного рода преданиями, создало систему, которая мешала людям воспользоваться благодатью искупительной жертвы Иисуса Христа и Его служением как Первосвященника и Ходатая. Итак, папство "действовало и преуспевало", прибегая ко всякого рода ухищрениям и обману и имея успех в своих коварных замыслах и укреплении власти.

5. "ВЕЧЕР И УТРО" - ДЕНЬ ОДИН

В буквальном, первоначальном смысле слова выражение "вечер и утро" означает 24 часовой день, так как согласно библейскому исчислению времени 24-х часовой день начинается с захода солнца и оканчивается последующим заходом солнца (Быт. 1). Таким образом, темная часть дня, называемая "вечером", всегда предшествует светлой части дня, называемой "утром". Тот факт, что в Дан. 8, 14 слово "вечер" предшествует слову "утро", предполагает ту же последовательность дня и ночи, т. е. полный 24-часовой день, а не часть этого дня или половину суток, как считают некоторые (и таким образом у них 2300 дней равны 1150 дням).

Итак, если 2300 вечеров и утр означают 2300 дней, то весь этот пророческий период, если пророчество является символическим, - будет соответствовать 2300 буквальным годам.

6. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА - "ДЕНЬ ЗА ГОД"

Относительно библейского исчисления времени "день за год" в применении к 2300 дням нужно сказать следующее: совершенно разумно и логично рассматривать все исторические периоды, описанные в пророчествах о мировых царствах, - как символические. А символы, как известно, выходят за пределы буквального значения. Пророческие символы, которые ангел разъясняет Даниилу в 8 главе, означают не буквальных "овна" и "козла", а Мидо-Персидское и Греческое царства.

Относить же оба символа к буквальным животным, означало бы лишить эти символы их символического значения и не согласиться с объяснением ангела.

Точно так же мы верим, что указанный в связи с этими символами пророческий период времени 2300 вечеров и утр никак не может означать 2300 буквальных дней.

За основу их исчисления здесь берется явно другая единица времени. Не учитывать это обстоятельство и применять их как просто 2300 буквальных дней - или половину их - 1150 дней, - означало бы полностью отрицать символический смысл 2300 дней.

К счастью исчисление пророческого времени от нас не сокрыто.

В Числа 14, 34 и в Иезек. 4, 6 Господь говорит: "День за год, день за год определил Я тебе". Наряду с многими выдающимися исследователями Библии прошлого и настоящего времени, мы верим, что 2300 пророческих "дней" означают 2300 буквальных лет и что всякое другое исчисление этого времени, противоречит этому принципу символизма.

ПРИМЕЧАНИЕ: К примеру К. Б. Еллиот в труде "Хора Апокалиптики" 3 изд. т. 3. 226-227 стр. ссылается на "два наиболее выдающиеся символические действия пророка Иезекииля, на которые так часто ссылаются комментаторы в своих дискуссиях о системе - "день равен году". В одном случае Бог повелел ему лежать в течении 390 дней на левом боку перед народом, - таким образом символизируя 390 лет беззакония и унижения израильской нации; и в другом случае он должен был лежать 40 дней на своем правом боку, таким образом символизируя 40 последних лет беззакония Иуды.

А значение этих таинственных лет объяснил Сам Бог: "Я определил тебе годы беззакония их числом дней". Иез. 4, 5.

Уже в 1205 году некий Иоаким в своем труде истолковал 2300 дней как 23 столетия, считая со дней Даниила. Позднее Вилланова, считая по-библейски "день за год" увидел в 2300 днях 2300 лет. Затем в 1400 году римско-католический богослов Николас Крепс из Кузы признал в 2300 пророческих днях 2300 лет, ведя отсчет от существования персидского царства.

Вот одно из его объяснений: "Даниилу было открыто, каким образом изольется последний гнев Божий после того, как очистится святилище и исполнится пророчество. Это произойдет после 2300 дней, начиная с того времени, как выйдет указ. исчисляя этот пророческий период "день за год", согласно указанию, данному Иезекиилю 4, 5, 6". (Переведено из "Конъектура ин Опера" стр. 934).

Нужно заметить, что исчисления пророческого времени 2300 вечеров и утр в его хронологической последовательности мы в 8 главе не находим.

Мы просто узнаем о том, что видение относится к "отдаленным временам", (ст. 26) и что связанные с ним события простираются далеко за пределы тех дней, в которые жил Даниил, т. е. "концу времени" (ст. 17). О датах этого периода будет детально рассмотрено в вопросах 25 и 27).

7. "ЕЖЕДНЕВНАЯ ЖЕРТВА" - ПОСТОЯННОЕ СЛУЖЕНИЕ В СВЯТИЛИЩЕ

Стихи в Дан. 8, 11-14 касаются святилища: ежедневного служения в нем, его опустошения и очищения.

Для обозначения ежедневных церемоний служения, таких, как жертвоприношения, воскурения фимиама, освящения и т. д. употребляется собирательное еврейское слово "тамид", что значит "непрерывно" или "постоянно" (См. Исх. 29, 42); 30, 7-8; Лев. 24, 2). В Дан. 8, 11-13; 11, 31; 12, 11 слово "тамид" употребляется в значении "ежедневная". В каждом из приведенных стихов к нему переводчиками добавлено слово "жертва". На первый взгляд это кажется неправильным.

Но если вспомнить, что вечерние и утренние жертвы указывают на вечерние и утренние часы молитвы, воскурения фимиама и жертвоприношения, то становится очевидным, что хотя слово "жертва" и добавлено переводчиками, но оно здесь вполне уместно.

Исследователи Библии свидетельствуют о том, что в раввинской литературе вечерние и утренние жертвы, как и в книге Даниила обозначены словом "тамид".

ПРИМЕЧАНИЕ: Еврейское слово "тамид" - ежедневная - в книгах Числа и Исход - применимо к ежедневному служению - к хлебам предложения, служению при жертвеннике курений и при жертвах всесожжения; и особенно при утренних и вечерних жертвах.

Однако, в более позднем раввинском применении слово "тамид" употреблялось почти исключительно для утренних и вечерних жертв. Это видно из таких трудов Талмуда как Песахим 58 а, 61 а, 63 а и т. д.

На основании этих данных слово "вечер" можно понимать, как "вечерняя жертва", а слово "утро" - как утренняя жертва. Обе эти жертвы вместе составляли единый цикл "ежедневного", "непрерывного" или постоянного служения в святилище.

Эти выражения очевидно, употреблены здесь для того, чтобы показать, что речь идет о святилище. Когда ангел говорил о 2300 вечерах и утрах, то Даниил представлял в своем сознании 2300 тамид, т. е. единиц времени, каждая из которых состоит из вечерней и утренней жертвы. Бесспорно, он не имел в виду одну половину "вечерних жертв", а другую - "утренних", что составляло бы только половину указанного времени, т. е. 1150 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответственно, перевод "2300 дней" - весьма точно отражает смысл еврейской конструкции текста и контекста.

Мы в данном случае согласны с доктором Эдвардом Д. Янгом, профессором Ветхого Завета Вестминстерской теологической семинарии, который в своем труде: "Пророчество Даниила" 1949 г. стр. 174 поддерживает мысль о полных днях:

"Они означают 2300 дней.

Это истолкование находится в греческом переводе Иеронима, у большинства протестантских толкователей и в английской Библии (перевод времен короля Якова). В Библии нет поддержки для толкования, что фраза "вечер - утро" относится к половине суток - и 2300 вечеров и утр означает 1150 дней.

Комментируя параллельное выражение "40 дней и 40 ночей" в Бытие 7, 4, 12 стих; Исх. 24, 18 и 3Цар. 19, 8 Янг не допускает мысли, чтобы они означали 20 дней и 20 ночей.

И три дня и три ночи в Ионы 1, 17 не означают полтора дня".

В дополнение ко всем предыдущим доводам, имеющим первостепенное значение, мы считаем также целесообразным указать на тот факт, что в Септуагинте - самом древнем переводе книги Даниила и в переводе Феодосия, сделанном 400 лет спустя, выражение "2300 вечеров и утр" сопровождается

пояснительным словом "дней". Это же слово мы встречаем в Вульгате, и в сирийском переводе, и в переводе Лютера.

К нему, как к пояснительному слову в свое время прибегали и иудейские толкователи христианского периода и сотни христианских исследователей Библии.

В авторизованном переводе английской Библии (в издании короля Якова) в указанном стихе также стоит слово "дней", а на полях - "вечеров и утр", а в стихе 26 все выражение приводится дословно "видение о вечере и утре". В следующих словах Альберта Барнеса в связи с этим выражено мнение многих видных исследователей. Он пишет: "Не может быть никакого сомнения в том, что под "вечером и утром" подразумевается "день" ("Заметки на Даниила" - Дан. 8, 14).

8. ОПРАВДАНИЕ НА НЕБЕСНОМ СУДЕ

Согласно предыдущему объяснению, мы верим, что "святилище", описанное в Дан. 8, 11-14, не может относиться только к Иерусалимскому храму. Святилище, которое очистится в конце 2300 дней, согласно нашему пониманию - это святилище на небе, "которое воздвиг Господь, а не человек" (Евр. 8, 2). И великим Первосвященником этого святилища является Иисус Христос, победивший смерть и после Своего воскресения вознесшийся на небо (Евр. 8, 1). Это тот "храм Божий", который Иоанн видел на небе (Откр. 11, 19; 15, 5). Этот храм, по нашему убеждению, будет не только "очищен" (Дан. 8, 14), но и "оправдан", о чем будет сказано ниже.

Прообразные служения в земном святилище служили "образу и тени небесного" (Евр. 8, 5). В скинии, которую дети Израилевы носили в пустыне (а затем уже в построенном храме) происходило ежедневное, а также годовое служение. Мы верим, что работа Христа после Его вознесения и торжественного вступления в должность Первосвященника была прообразно отображена в ежедневном служении в земной скинии или земном святилище.

Это была первая фаза Его небесного служения, в которой Он выступал как наш Посредник и Ходатай, представляющий Богу, Свою искупительную жертву, которую Он совершил на кресте.

Это ежедневное служение в земном святилище, включавшее "утреннюю и вечернюю жертвы" (Еврейское "тамид" т. е. непрерывная, постоянная) прообразно изображало постоянную действенность жертвы Христа, принесенной Им на Голгофском кресте.

Наш первосвященник, воскресший Христос, "всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас" (Евр. 7, 25). Итак, в Его посредническом небесном служении мы видим совершенство и действенность Его искупительной жертвы, которую Он совершил ради каждого грешника, принимающего Его своим личным Спасителем.

Годовой же день очищения (см. Левит. 16 гл.) прообразно указывал на вторую и заключительную фазу первосвященнического служения Христа, которая включает работу суда.

Мы верим, что живем именно в это время в день суда. Необходимо добавить, что в соответствии с арминианским понятием о личной ответственности перед Богом, - наше понимание священных Писаний приводит нас к заключению, что жизненный отчет каждой личности будет исследован на суде - и по каждому случаю будет вынесено определенное решение. (Об этом более подробно будет рассмотрено в вопросе № 36).

Работа последнего суда заключается не только в вынесении приговора над всеми делами, разобранными на суде Божьем, но и в оправдании Божьего характера перед всеми интеллектуальными существами вселенной.

Он засвидетельствует на вечные времена всю необоснованность и лживость сатанинских обвинений, направленных против характера и правления Божьего, против Его закона и покажет всю справедливость Божьего решения, согласно которому все, принявшие дар искупления станут гражданами Его вечного царства, а все нераскаявшиеся грешники - истребятся. Цель суда заключается в том, чтобы Божью справедливость уразумели все творения - ангелы и люди - и вечно жили бы в согласии с истиной.

Тогда вся вселенная провозгласит: "Праведны и истинны пути Твои, Царь святых" (Откр. 15, 3). "Праведен Ты, Господи, Который еси и был и свят, потому что так судил" (Откр. 16, 5). "Ей, Господи, Боже Вседержитель, истинны и праведны суду Твои" (Откр. 16, 7). Таким образом, чрез решения суда в небесном святилище, характер Божий будет навсегда оправдан - при окончании "часа Его суда" (Откр. 14, 7).

9. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА "ОЧИСТИТСЯ"

Значение различных терминов, употребленных переводчиками, чтобы отметить полное значение выражения "очищение" (Евр. "цадак") небесного святилища (Дан. 8, 14), - не должно быть потеряно из виду.

В образцовых переводах насчитывается до одиннадцати различных оттенков этого слова.

Они суть следующие: а) "Очищено" - Септуагинта, Реймс - Доуэя, Моултон, Бусроуд, Стурелл, Мартин, Вульгата, Гаркави, Рей, Нокс, Нойес. - Французские переводы: Остерволд, Секонд и Лузанне.

б) "Будет оправдано" - Леезер, СейвИер. в) "Будет победным" - МарголИс.

г) "Будет справедливым" - Смис-Гудспид.

д) "Будет провозглашено справедливым" - Янг.

е) "Будет восстановлено в его справедливом состоянии" - (англ. выверенная Библия).

ж) "Будет сделано праведным" - Ван Есс.

з) "Будет восстановлено" - Моффатт.

и) "Будет освящено" - Фентон. й) "Будет утверждено" - Россирем.

к) "Будет посвящено" - Лютер. (Смотри "Проблемы библейского перевода" (издание Ревью) стр. 174-175).

Видные языковеды соглашаются в том, что Слово "цадак" следует переводить словами "быть справедливым" или быть "праведным". Лексикон Генезиуса (издание Брауна, Дривера и Бриггса) добавляет: "Считать

праведным" или "считать в справедливом состоянии". И английский выверенный перевод звучит еще более определенно: "Затем святилище будет восстановлено в его справедливом состоянии". Перевод "очистится" очевидно заимствован из Септуагинты и перенесен в католический перевод - Вульгату. Мы признаем, что оправдание, утверждение и восстановление справедливости в левитском святилище - совершалось посредством служения в день Примирения или Судный день, когда святилище очищалось от всех нечистот и преступлений сынов израилевых (Лев. 16, 16).

При этом служении, в самом определенном смысле включалось очищение, ибо в Левит. 16, 16, происходило "возмещение" или "искупление" сынов Израилевых из-за их нечистот - грехов и преступлений. В этот день "беззакония сынов Израилевых" удалялись (ст. 21). Образ этого служения мы находим в служении Христа в небесном святилище, что видно из текста Евр. 9, 23: "Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное - лучшими сих жертвами".

Мы понимаем обширность великого Божьего плана спасения так, как об этом записано в Даниила 8 глава. После смерти нашего Господа, Его воскресения из мертвых и вознесения на небо, небесное святилище является центром чудной работы Христа как нашего Первосвященника и Ходатая. Земное святилище с его прообразами и тенями - прошло. На небесах же Христос исполняет Свое посредническое дело, которое окончится работой суда.

Из этого мы заключаем, что Его посредническое служение охватывает как действенность Его искупительной жертвы ради каждого, кто принимает дар Его благодати, так и окончательное истребление греха из пределов вселенной.

Мы верим, что это служение завершится очищением земли и истреблением всего, что связано со злом: сатаны, как зачинщика всякого зла и его сообщников (Мат. 25, 41; Евр. 2, 14), а также смерти (1Кор. 15, 26) и дел дьявола (1Иоан. 3, 8; сравни Откр. 20, 10. 14).

Связь 70-ти седмиц из 9-й главы Даниила с 2300 днями из 8-й главы Даниила

25. Адвентисты седьмого дня пытаются связать 9-ю главу Даниила с восьмой главой. На каком основании вы утверждаете, что:

1. 2300 дней (вечеров и утр) из пророчества Даниила начинаются в то же самое время, что и 70 седмиц из 9-й главы Даниила?
2. Что, 70-я седмица уже полностью исполнилась?
3. Если вы так верите, как тогда вы объясняете 27 стих из 9-й главы Даниила?

Поскольку эти вопросы касаются главным образом 9-й главы Даниила, то мы постараемся вкратце познакомиться с этой главой, с тем, чтобы составить себе общую картину и найти верное основание для ответов. Пророчество о 70-ти седмицах является одним из самых чудесных и жизненно важных

пророчеств во всей Библии. Оно открывает Божий план спасения человека, предсказывает время Первого пришествия Христа как Мессии, а также время Его смерти, когда Он как Посредник принес Себя в умиловительную и заместительную жертву за грехи всего мира.

Пророчество о 70-ти седмицах касается иудеев, святой земли, святого города и святилища, - того места, которое считалось духовным центром нации, где была сосредоточена истина, где происходили религиозные собрания и где наконец произошло отвержение Агнца Божьего, Его древним избранным народом. Обратим внимание на историческую обстановку: царь Дарий Мидянин находился на престоле, а в это время Даниил молился Богу, прося Его смягчить участь, которая постигла Его отступивший народ, а также разрушенный город Иерусалим и святилище (стихи 3-19).

1. 9-я ГЛАВА ДАНИИЛА ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К 8 ГЛАВЕ

Пророческие символы в Дан. 8, 2-14, а именно "овен", изображающий Мидо-Персию, "козел", изображающий Грецию и четвертый зверь после Греции, "зверь страшный и ужасный", изображающий Рим, - все они разъяснены ангелом Гавриилом, небесным вестником в стихах 15-26. Объяснено все за исключением исчисления 2300 дней и объяснения событий, знаменующих собой начало и конец этого пророческого периода.

Поскольку во время объяснения 8-й главы Даниила поразила внезапная болезнь, - Гавриил не смог объяснить вопросы, касающиеся периода 2300 дней, о чем записано в стихах 13, 14 и 26. Страшное будущее, связанное с гонениями народа Божьего, так подействовало на престарелого пророка, что он изнемог и заболел (ст. 27).

Вот почему объяснение ангела было прервано.

Эта неразъясненная часть пророчества относится к "святым и к воинству", которые будут попираемы в течение 2300 дней или вечеров и утр (конец этого периода отмечен особыми событиями, - см. стихи 13, 14, 26). В течение указанного пророческого времени возникнет преследующая власть, которая восстанет против Владыки Владык и с великим успехом будет действовать против народа Божьего, но в конце концов будет сокрушена - не рукою.

Это видение сильно расстроило пророка и, по-видимому, как уже было сказано, явилось причиной его болезни.

В конце 8 главы некоторые вопросы остаются невыясненными. Позднее, размышляя об этом видении и его отношении к положению его народа, Даниил искренно молил Бога об окончании плена, в котором находились израильтяне и об их возвращении в Палестину. Его молитва была услышана и неожиданно быстро к нему явился Гавриил, чтобы успокоить его и подробнее разъяснить план Божий.

До этого Гавриил объяснил Даниилу все, кроме пророческого периода 2300 дней. Теперь же он явился для того, чтобы закончить объяснение последней части видения в его буквальном значении (См. Дан. 9, 21-22). Ангел говорит Даниилу: "Уразумей видение". Это выражение является ключом к объяснению пророчества, так как слово "видение" повторяется в 8 главе 10 раз.

В связи с этим следует обратить внимание на то, что в еврейском подлиннике 8 и 9 глав пророка Даниила употребляются два еврейских слова "хазон" и "марех", несколько отличные друг от друга по своему значению.

В нашем же переводе стоит одно слово "видение", которое возможно не совсем точно передает смысл подлинника.

2. ОДИН ТЕРМИН МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ

Слово "видение" на еврейском языке передано разными словами.

Если употребляется слово "хазон", то речь идет о видении в целом. Напротив, когда употребляется слово "марех", то речь идет о конкретных событиях, увиденных и услышанных в "хазон", т. е. в видении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшое различие в еврейских словах было отмечено при переводе Библии Антонием Пурвеем в 1764 году.

"Хазон" он перевел - "видение", а "марех" - явление - в смысле части видения.

Так во время всего видения (хазон) Даниилу было показано видение о 2300 днях. Это конкретное видение (марех) в 8 главе названо "видением о вечере и утре" (ст. 26).

Когда ангел Гавриил, которого Даниил видел прежде в видении (хазон)(Дан. 9, 21) вернулся к нему, чтобы разъяснить последнюю часть видения, - то он обратил его внимание именно на эту конкретную часть видения, говоря: "Уразумей видение (марех)", ст. 23.

Из Даниила 8, 26-27 видно, что Даниил не понимал именно части видения (марех) о вечере и утре, так как остальная часть видения в целом ему была разъяснена.

С этим в частности согласен известный критик С. Р. Драйвер, который пишет, что "прежнее видение" (Дан. 9, 21) относится к видению в Дан. 8, 16 ("Книга пророка Даниила", 1936 г. 133 стр.). Взаимную связь 8 и 9 глав пророка Даниила - нельзя не заметить.

Они между собой тождественны. Следовательно, то, что рассказывается в 9 главе, является не новым видением, а только буквальным разъяснением символов, содержащихся в видении из 8 главы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Множество толкователей Библии признают, что 9 глава Даниила является продолжением 8 и когда комментируется текст Дан. 9, 21: "Которого я прежде видел в видении", - имеется в виду Дан. 8, 17. 27. Среди таких исследователей можно назвать Чарльза Вордсворса, Т. Робинзона, Матфея Генри, Вильяма Келиса, Томаса Скотта, Ф. К. Кука..

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что в 9 главе Гавриил не приводит никакого нового пророчества. Он лишь развивает и завершает свое прежнее объяснение, продолжая его точно с того места 8 главы, где оно было прервано болезнью Даниила. Его заключительные слова были о том, что "видение" (марех) о 2300 вечерах и утрах "истинно" и что этот пророческий период относится к отдаленным временам.

В виду выше рассмотренных фактов, которые кажутся нам бесспорными, Адвентисты седьмого дня, наряду со многими теологами прошлого твердо

верят, что 9 глава Даниила является ключом, открывающим пророческий смысл 2300 дней в Дан. 8, 14. В наших глазах обе главы нераздельны, и это нужно учитывать при объяснении пророческого времени в Дан. 8, 14, 26.

9 глава Даниила очевидно предназначена для того, чтобы пролить дополнительный свет на время помазания Иисуса как Мессии (греческое слово "Христос", т. е. "Помазанный", равнозначно еврейскому "Машиах"). Так Кейл наряду со многими другими богословами отождествляет древнееврейское выражение "Машиах нагид" со Христом Владыкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие теологи на протяжении всех столетий признавали, что "Христос Владыка" в Дан. 9, 25) - относится к нашему Господу Иисусу Христу.

К примеру: среди отцов церкви - Климент Александрийский (Стромата 1, 21); Тертуллиан (Ответ иудеям 8 стр.); Ориген (Де Принципиас)) и т. д. Среди признанных толкователей: Кальвин, Матфей Генри, Кларк, Скотт и Т. Робинзон. Среди исследователей Библии и переводчиков: Ньютон, Виселер, Делич, Фон Орелли, Фентон, Йонг, Нокс и т. д.

Упоминание здесь о Христе относится не к Его рождению и воплощению, а ко времени Его помазания при крещении, так как именно тогда Он был помазан Духом Святым (Деян. 10, 36-38), и именно тогда выступил как Мессия, т. е. Христос. Так Андрей говорит брату своему Петру: "Мы нашли Мессию, что значит "Христос", т. е. Помазанный (Иоан. 1, 41).

3. "ОПРЕДЕЛЕННЫ" ОЗНАЧАЕТ: "ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, ПРЕДПИСАНЫ ИЛИ ОТРЕЗАНЫ"

Говоря о пророческом времени, показанном в видении, Гавриил провозглашает: "Семьдесят седьмин определены для народа твоего" (т. е. иудеев) и святого города твоего" (т. е. Иерусалима, ст. 24). Древнееврейское слово "чатак", переведенное словом "определены" - нигде в другом месте Библии не встречается; следовательно, невозможно привести другие употребления этого слова в Библии, чтобы более ясно определить его значение.

В Библии, изданной Гезениусом в 1832 году, слово "чатак" переведено как "определять", "назначать", а на халдейском языке - "отрезать", "решить". В издании 1846 года встречаются выражения: "отрезать", "разделить", а также "постановить", "определить". Ротердам в своей выразительной Библии подчеркивает слово "разделить" и указывает, что период 70 седьмин был разделен на семь седьмин, 62 седмины и одну седмицу.

Такое же употребление этого слова передано в труде: "Еврейский и английский лексикон Ветхого Завета" издания Брауна, Драйвера и Бриггса. стр. 367. Сравни труд Колера и Баумгартнера "Лексикон ин Ветерис Тестаменту Либрос" - Т. 1. 343 стр.- "отрезать", "решить".

Три вышеупомянутые значения слова "чатак", - "отрезать", "решить" и "определить", - встречаются в древних переводах Ветхого Завета на греческий язык.

В переводе 70-ти (Септуагинта), который появился в Александрии примерно во втором веке до Р. Хр. слово "чатак" в Дан. 9, 24 передано словом

"экритезан", что значит "присуждены", "определены". В греческом же переводе, сделанном Феодосием во втором веке по Р. Хр. слово "чатак" передано выражением "сунетмефесан", что значит "отрезать", "отсечь" (смотри также Лидделл и Скотт. Греческо-английский лексикон, т. 2. 1726 стр).

В латинской Вульгате стоит глагол "сократить", "отсечь". В других переводах встречаются слова "назначены", "определены", "разделены".

В "Гомилетическом комментарии проповедника", а также в "Исчерпывающем алфавитном указателе слов и изречений" Стронга-подчеркивается халдейское значение: "отрезать" или "рассечь на части".

Различные оттенки этого древнееврейского слова имеют существенное значение.

Иудейскому народу был назначен или определен период 70 седми́н, в течение которого должны совершиться особые события.

А в плане Божьем этот период был выделен заранее, т. е. предопределен или предрешен. Но слово "чатак" означает также "отрезать", что характерно для 70-ти седми́н, которые были именно "отрезаны или отделены", как отмечено во многих авторитетных трудах. Выражение "отрезать" - весьма важное выражение, ибо отрезается целый период - 70 седми́н. Это, конечно, относится к времени - именно его нужно "отрезать". Подобно тому, как небольшой кусочек от какого-либо вещества отрезается от большой массы этого вещества, так точно 70 седми́н отрезаны от большого периода времени.

Так понимают это библейское место многие толкователи.

Один из них Барнес, разъясняя 24 стих, пишет: "Вероятно имеется в виду, что этот период - 70 седми́н был отрезан от всего периода; или если можно проще выразиться - вырезан, выкроен и отделен для определенной цели". Этой же мысли придерживается и "Кафедральный комментарий", отмечая, что 70 седми́н были отрезаны от общего периода и стало быть "определены".

Хорошо вникнув в значение слова "отрезаны", мы можем теперь спросить: как отрезаны 70 седми́н от времени в общем или конкретном смысле? не следует забывать, что в символическом видении в Даниила 8 глава сказано о пророческом периоде 2300 дней, который остался необъясненным.

Если 9 глава Даниила разъясняет эту необъясненную часть видения, то речь неизбежно пойдет о времени. Единственно пророческим временем, упоминаемым в видении Даниила 9 главы, - являются 70 седми́н.

Теперь не трудно прийти к логическому выводу о том, что эти 70 седми́н или 490 лет, о которых говорит ангел Гавриил, фактически являются первой составной частью пророческого периода 2300 дней. Этот период в 490 лет был определен иудеям на время действия земного святилища. Остаток же периода 2300 лет достигает эры христианской церкви, когда уже находится в действии святилище на небесах.

Два выше приведенных места Писания свидетельствуют о том, что 70 седми́н отрезаны от пророческого времени, которым является период, упоминаемый в видении - в 8 главе Даниила, а именно период 2300 лет.

Вильям Гейл (Новый анализ относительно хронологии. 1833 г. т. 2, стр. 517) пришел к такому заключению еще сто лет назад. Он пишет: "Это

пророчество, связанное с исчислением времени. очевидно было дано для разъяснения видения из предыдущей главы, особенно где речь идет об исчислении 2300 дней".

К такому понятию, независимо друг от друга, пришли, начиная с 1768 года, т. е. со дней Йогана Петри, немецкого богослова, многие религиозные исследователи из разных стран мира.

4. СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМИН В КОНТЕКСТЕ И УПОТРЕБЛЕНИИ

Слово, переведенное в Дан 9, 24 термином "седьмина", на древнееврейском языке звучит "шабуа" (множественное число "шабуим"). Слово "шабуа" означает целое число "семь" и как таковое может обозначать период, состоящий из семи дней или семи лет, в зависимости от контекста или употребления.

В литературе после библейской эры мы можем встретить выражение "семь лет" там, где речь идет именно о "седьмине".

ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается выражения "седьмина лет" - отметим следующие высказывания из иудейских трудов:

1. "И утвердит завет для многих одна седьмина (Дан. 9, 27). Мидраш Раббах говорит: "Седьмина представляет период семь лет" ("Плач", издание Сойкина, 65).

2. "Семьдесят седьмин определены" (ст. 24).

В Талмуде читаем: "Это пророчество было высказано о начале семидесятилетнего пленения в Вавилоне.

От восстановления до второго разрушения - простирается 420 лет и с общего числа 490 лет, т. е. из семидесяти недельных лет" (Назир, 32 б, издание Сойкина. стр. 118, примечание 6).

3. "И утвердит завет для многих одна седьмина" (27 ст.).

Талмуд говорит: "Одна седьмина в книге Даниила означает "неделю" или "семь лет" (Йома 54 а, издание Сойкина, 254 стр. прим. 6).

4. "Относительно семидесяти седьмин, т. е. семь раз по 70 лет Д. Д. Слотский говорит: "Сокровенная фразиология может быть подсказана семилетним циклом в Лев. 25 глава. Выражение "седьмина лет" встречается в Мишны (Синедрион ст. 1) Даниил, Ездра и Неемия, стр. 77).

5. Исаак Леезер пишет: "Древние еврейские писатели придерживались взгляда, что второй храм существовал 420 лет, которые вместе с вавилонским пленением составляли 490 лет (24 книги Священного Писания) 1853 г. Дан. 9, 24.25. стр. 1243. Примечание 47).

Леезер также ссылается на Раши и других толкователей как признающих взгляд "седьмина равна семь лет". (Прим. 48). Относительно "62 седьмины" (ст. 25) Слотский говорит: "Иерусалим будет вполне восстановленным городом в течение периода 434 лет" (стр. 78).

В переводе 70-ти "шабуа" звучит то как "семь дней", то как "семь лет", в зависимости от контекста.

Древнееврейское слово "шабуа" в этом значении уже можно встретить в классической литературе VI века до Р. Хр. Вместе со многими исследователями

мы приходим к выводу, что в Дан. 9, 24-27 пророк использовал слово "шабуа" для обозначения периода семи буквальных лет. Основанием для такого вывода нам служат следующие доводы: а) Слово "шабуа" встречается в Дан. 9, 24-27 шесть раз.

В каждом случае это имя существительное стоит без пояснительного слова.

Его можно встретить также в Дан. 10, 2. 3. Но здесь оно обозначает период, состоящий из семи дней.

Это видно из того, что речь идет о посте Даниила, который продолжался три буквальных недели. Следует заметить, что употребленное здесь слово "шабуа" имеет при себе пояснительное слово "ямин", т. е. "дней". Даниил, будучи движим Духом Святым, находил, что "шабуа" нуждается в конкретизации лишь в том случае, когда говорится о семидневной седмице, т. е. о семи днях. Следовательно, во всех остальных случаях, как например в Дан. 9. 24-27 речь идет о семидесятилетии, т. е. о седмице, состоящей из семи обычных лет.

В этом отношении между Септуагинтой (переводом 70-ти) и древнееврейским подлинником расхождения нет.

б) Как уже было отмечено, характерная черта символического пророчества - стремление представить исторические периоды не в буквальном, а в символическом виде. Далее, было показано, что Даниила 9, 24-27 гл. является разъяснением в буквальном выражении символического видения, записанного в Дан. 8, 19-26. Логично предположить, что и истолкование времени здесь дается в том же дословном или буквальном выражении.

Так что "шабуа" в данном случае означает "семь лет". Иудейские, католические и протестантские исследователи единодушно признают, что "шабуа" в Дан. 9, 24 обозначает не что иное, как "семь обычных лет", а 70 "шабуим" - следовательно, 490 лет.

5. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЕДИНОГО ПРОРОЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Прежде всего здесь речь идет о длине целого пророческого периода, а затем следуют подробности его исполнения. Все 70 седмиц были разделены на три части, а именно: на семь седмиц, на 62 седмины и одну седмицу.

Мы верим, что это сделано для того, чтобы выделить важные события как три отдельные момента единого непрерывного пророческого периода (более подробно об этом вопросе сказано в номере 26).

Обратим внимание на следующие обстоятельства. Иерусалим был взят неприятелем, а его храм - святыня, находился в развалинах. Затем последовало издание целого ряда постановлений, предписывающих восстановление Иерусалима. Согласно Ездры 6, 14 царский указ о восстановлении Иерусалима включал в себя три последовательных и связанных между собой постановления царей: Кира, Дария и Артаксеркса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Было три декрета - Кира, Дария и Артаксеркса - чтобы выполнить волю Божью (Езд. 6, 14). Но лишь в 457 году до Р. Хр.

"воля" Божья была выполнена вполне.

Следовательно, мы верим, что 457 год до Р. Хр. - соответствует седьмому году правления Артаксеркса, - начальной дате пророческого периода, о котором говорится в Дан. 9, 24.

Указ Кира, предписывающий только восстановление храма, был издан в 537 году до Р. Хр.

Затем в 519 г. вышел указ Дария, подтверждающий указ Кира и предписывающий продолжать начатые работы по восстановлению храма.

И, наконец, вышел третий указ.

Это был указ царя Артаксеркса Лонгимана, изданный в 457 г. до Р. Хр. согласно которому пророк Ездра, наделенный особыми полномочиями, отправился в Иудею.

Строительство храма было окончено в 515 г. до Р. Хр. в шестой год царствования Дария. (Ездр. 6, 15). Но только в 457 г. до Р. Хр. было дано разрешение для окончательного восстановления города. Дело шло к созданию автономного иудейского государства с перспективой издания собственных законов, но под эгидой т. е. под главенством Персидского царства (Ездр. 7, 11-26).

Поэтому, чтобы исполнилось "намерение Божье", необходимы были все три указа и особенно последний указ царя Артаксеркса.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Поскольку 457 год соответствует седьмому году Артаксеркса, - из-за этого он может служить отправной датой пророчества". (Смотри Зигфрид Х. Хорн и Линн Х. Вуд - "Хронология Ездры, 7 глава, 1953 г.) Подробное обоснование этой даты дано под вопросом № 27.

За первые семь седми́н или 49 лет были отстроены улицы и стены Иерусалима.

Следующие 62 седми́ны или 434 года приводят нас к явлению Мессии.

Этот период от пророка Малахии, последнего из ветхозаветных пророков до Иоанна Крестителя, - был относительно спокойным.

Он отличался тем, что в это время не было особых пророческих изречений Бога к Его народу.

Первые семь седми́н или седьмилетий вместе с 62 седми́нами нужно считать как один непрерывный период, состоящий из 69 седми́н (Дан. 9, 25). Эти 69 седми́н или 483 года приводят нас к последней седми́не, в середине которой был "предан смерти Мессия".

483 года (69 седми́н) достигают времени, когда Иисус при Своем крещении был помазан Духом Святым как Мессия (Лук. 3, 21-22). Мы верим, что Он начал Свое служение в 27 году нашей эры, 30 лет от роду, после Своего помазания (Марк. 1, 14; Лук. 4, 18; Деян. 10, 38; Евр. 9, 12). 70 седми́н должны были окончиться искупительной смертью Христа, а вместе с ней должны исполниться шесть условий, изреченных в 24 стихе.

70 СЕДЬМИ́Н ИЗ КНИГИ ДАНИИЛА 9 ГЛАВА

1. Троекратный указ: "И построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских". Ездр. 6, 14.

2. Иерусалим был отстроен в течение первых семи седмиин или 49 лет с 457 по 408 г. до Р. Хр.

3. Шесть исполнившихся предсказаний в период 62 седмиин:

- Покрыто преступление.
- Запечатаны грехи.
- Заглажены беззакония.
- Приведена правда вечная.
- Запечатано видение и пророк.
- Помазано Святое - святых.

4. После 69 седмиин в течение последней семидесятой седмиины совершились величайшие события: Мессия был предан смерти, совершился план спасения и все жертвы, указывавшие на Христа, - прекратили свое существование. Эти условия следующие:

- Иудеи должны были наполнить чашу преступлений своим отвержением Иисуса как Мессии.

- Мессия должен был положить конец жертвам за грех.
- Он должен был загладить беззаконие.
- Он должен был привести правду вечную.
- Видение должно было быть запечатано или утверждено.
- Святое святых - должно быть помазано.

По истечении 69 седмиин или седмиилетий в конце последней, т. е. 70 седмиины, должен быть "предан смерти Мессия", что является кульминационной точкой пророчества о седмиинах. Мы верим, что после вознесения нашего Господа на небо и после сошествия Духа Святого на землю, как знамение того, что с этого момента Христос сделался нашим небесным Первосвященником, в пророчестве Дан. 9, 24 не осталось ни одной подробности, которая бы не исполнилась.

По признанию многих представителей христианского богословия Иисус вступил в Свое мессианское общественное поприще в самом начале последней или семидесятой седмиины, говоря: "Исполнилось время" (Марк. 1, 15). А в течение этой последней седмиины Он Своей жизнью и учением подтвердил и Своей смертью окончательно скрепил вечный завет благодати, который Бог заключил со всем человечеством. Так как Он умер, воскрес и вознесся на небо в середине семидесятой седмиины, то из этого следует, что во вторую половину этой седмиины - Его на земле уже не было. Но Его благая весть о спасении еще некоторое время (вероятно три с половиною года) проповедовалась Его учениками иудеям в Иерусалиме. Таким образом, в течение трех с половиною лет израильяне пользовались благодатным временем, которое продолжалось до конца 70 седмиин.

6. МЕССИЯ "ПРЕДАН СМЕРТИ"

Исход событий в конце 70-ти седми́н отмечен исключительной точностью. 70 седми́на отличается от других тем, что в течение этой седми́ны был утвержден завет, а в середине седми́ны - был предан смерти Мессия. Пророчество указывает даже город, где должно было произойти это важное событие. Христос Владыка (Дан. 9, 25; Деян. 10, 38). Мы согласны с Кейлом (К. Ф. Кейл и Ф. Делич. Комментарий на Ветхий Завет. Книга пр. Даниила, стр. 354, 355, 360), что есть только Один, Который одновременно является Первосвященником и Царем по чину Мелхиседека. Евр.5, 6-10; Евр. 6, 19-20), - должен был придти не как славный Победитель и Освободитель, а как уничиженный раб, который будет "предан смерти" (карат. Еврейское слово "карат" встречается в Ветхом завете более 180 раз.

В большинстве случаев оно переведено словом "истребятся". Пс. 36, 9; 36, 28; а также в смысле "погибнуть", "Дабы земля не погибла от голода" Быт. 41, 36). Он должен был умереть искупительной смертью за человеческий род (Ис. 53, 8. Дан. 9, 26). Рядом с выражением "будет предан смерти" стоят слова: "и не будет". Согласно мнению многих еврейских исследователей их нужно понимать в следующем значении: "У Него не будет никого, кто бы помог Ему" и т. д.

Значение этого выражения хорошо согласуется со словами: "Пришел к Своим и Свои не приняли Его" (Иоан. 1, 11). Его смерть должна была совершиться по постановлению суда и под насилием толпы, в середине седми́ны (ст. 27). Мессия был предан смерти людьми ради людей. Именно таким образом и должно было исполниться это пророчество.

Выражение "в половине седми́ны" по нашему мнению, есть точное обозначение времени, когда должно было произойти самое выдающееся событие. Этим событием является смерть Иисуса Христа - Мессии, которая произошла в 31 г. по Р. Хр. точно три с половиной года после Его помазания и вступления на мессианское поприще. Даже если за дату распятия принять 30 г. по Р. Хр.- это событие все же будет среди этой последней седми́ны. Перевод Иеронима в Вульгате звучит: "В середине седми́ны". Точно такой же перевод в английской Библии времен короля Якова, в переводе Рея, Бусроида, Сейвиера, Спурелла, Янга, Ротерхема, Нокса. Лютера - на немецком языке и Мартина и Остерволда - на французском языке.

Даже перевод в английской выверенной Библии, который переводит в данном месте еврейское слово "чази" - "в половине", в других местах это же слово переводит - "среди" (Ис. Нав. 10, 13).

После смерти Христа, как Агнца Божьего, все прообразные жертвы исполнили свое назначение - прообраз встретился с действительностью. Сверхестественное явление, происшедшее в храме при распятии Христа, когда завеса разодралась надвое (Мат. 27, 50-51), - указывало на то, что отныне прообразное служение в Иерусалимском храме окончилось и жертвы животных больше неудобны Богу.

Путь к Богу был открыт через Иисуса Христа (Евр. 10, 19. 20). Теперь человек мог прямо обращаться к Богу, без посредничества священника, так как Христос проложил для него "путь новый и живой" (Иоан. 14, 6). Таким образом точно исполнились слова пророчества, где сказано: "Прекратится жертва и приношение" (Дан. 9, 27).

Об окончании семидесятой седмины в ст. 24 ничего не сказано, но известно, что она должна наступить после исполнения шести пророческих условий.

По мнению многих исследователей, отвержение иудеев как избранного народа Божьего произошло после убийства ими Стефана, первого из мучеников христианства (Деян. 7, 57-60). А всеобщее гонение на церковь обрушилось по истечении семидесяти седмин (Деян. 8, 1). Согласно пророчеству, завет будет утвержден в течение одной седмины (Дан. 9, 27). В течение же второй половины этой пророческой семидесятой седмины апостолы проповедывали в Иерусалиме о смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа.

В конце этой седмины Стефан, под действием Духа Божьего высказал ясное свидетельство о Христе, за что был побит камнями. С этого момента весть о Мессии была отвергнута иудеями окончательно (Деян. 7 гл.).

7. ИСПОЛНЕНИЕ ШЕСТИ ПРЕДСКАЗАННЫХ СОБЫТИЙ

Мы уже упоминали о шести событиях, которые должны были произойти среди пророческой семидесятой седмины. Все эти события имеют своей кульминационной точкой смерть нашего Господа (Дан. 9, 25) и связаны с Его первым, а не вторым пришествием. Жертвенная смерть Мессии является фундаментальным и наиболее выдающимся событием этого пророчества. И эти последующие шесть предсказанных действий, вытекают из этого совершившегося факта. Заметим их:

1) Покрыть преступление (ст. 24). Речь идет о наполнении меры беззакония. Говоря о том, что чаша беззакония иудеев наполнена, Господь сказал: "Дополняйте же меру отцов ваших" (Матф. 23, 32; сравни Быт. 15, 16). Самым большим их грехом было отвержение и распятие Мессии. Это был роковой момент, который навсегда определил их участь как народа. По этому поводу Иисус сказал: "се, оставляется вам дом ваш пуст" (Матф. 23, 38). Так исполнилось пророчество небесного Учителя: "Потому сказываю вам, что отнимется от вас царствие Божье и дано будет народу, приносящему плоды его" (Матф. 21, 43).

2) Запечатать грехи или положить конец жертвам за грех (Сравн. Лев. 4, 3. 21. 24. 32).

Когда на Голгофском кресте была принесена истинная жертва, сам Агнец Божий, взявший на Себя грех мира (Иоан. 1, 29), был заклан за грехи мира; тогда же наступил конец церемониальным жертвоприношениям (за грехи людей). В Дан. 9, 27 сказано: "Прекратится жертва и приношение". Когда Иисус умер, завеса в храме разодралась.

На Голгофе церемониальные жертвы за грех утратили свое значение и вскоре прекратили свое существование.

3) Загладить беззакония.

Смертью Сына Божьего была принесена совершенная примирительная жертва для искупления погибающего мира. "Бог во Христе примирил с Собою мир" (2Кор. 5, 19). "И чтобы посредством Него примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное" (Кол. 1, 20). "Мы примирились с Богом смертью Сына Его" (Рим. 5, 10) и вместе с апостолами "хвалимся теперь Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого ныне мы получили примирение" (Рим. 11).

4) Привести правду вечную.

Смерть Христа не сделала сразу всех людей праведными, но посредством Его жертвы Его праведная жизнь вменяется и наделяется каждому кающемуся грешнику. "Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом" (Титу. 3, 5). И мы теперь можем "показать правду Его в прощении грехов, соделанных прежде" (Рим. 3, 25). "Он пришел исполнять всякую правду" (Матф. 3, 15). В Нем мы имеем уверенность, что вскоре правда наполнит всю землю, а грех будет изгнан навсегда. Это произойдет тогда, когда Он придет во славе со святыми ангелами своими во второй раз.

5) Запечатать видение и пророчество.

Это пророчество о семидесяти седмицах, сконцентрированное на великой жертве нашего Господа, является печатью всякого пророчества, потому что во Христе сосредоточена вся история и все пророчества.

Но в известном смысле это пророчество о 70-ти седмицах является Божьей печатью ко всему видению о 2300 вечерах и утрах. Запечатление всего видения является дополнительным доказательством того, что в 9 главе дано буквальное объяснение символического видения, записанного в 8 главе.

6) Будет помазано Святое святых.

Выражение "Святое святых" употребляется по отношению к предметам или месту и никогда - по отношению к личности. Священник Фаррар в "Книге Даниила" 1895 г. стр. 278 говорит: "Это выражение встречается 44 раза, но нигде речь не идет о каком-либо лице". Кейл дал ему такое объяснение: "это есть "новый храм", "святыня", "учреждение нового, святого места", где будет явлено Божье присутствие.

Поскольку Христос совершает Свое служение в небесном святилище, а не в земном, то мы находим совершенно естественным и уместным упомянуть о помазании или посвящении небесного святилища в связи с новым положением Христа как Первосвященника (Евр. 8, 2; 9, 23-24), которое Он занял после Своей искупительной смерти, воскресения и вознесения, чтобы ходатайствовать за грешников.

Земная скиния, служившая образом небесной, - была торжественно освящена и все ее принадлежности перед началом служения в ней были помазаны елеем (Исх. 30, 26-28; 40, 9). Так и небесное святилище было помазано и отделено для небесного служения в нем Иисуса Христа, нашего великого Первосвященника (Евр. 9, 23-24). Он и Сам был помазан для

совершения этого служения (Евр. 1, 9; 7, 28). Таким образом Христос пришел в определенное время и исполнил все, предсказанное в Нем.

Он сделался нашим Ходатаем посредством креста и за это вознесен до положения Царя и Спасителя. Мы верим, что выражения "Христос Владыка" (Машиах нагид) или "Помазанный" - относятся ко Христу.

После Своего распятия и воскресения Он воссел одесную престола Божьего (Евр. 1, 3; 8, 1; 9, 24; 12, 2). Таким образом, поражение креста обратилось в славную вечную победу.

Эти исполнившиеся предсказания о Христе вполне подтверждают наше толкование. Начальные и конечные события семидесяти седмиц в нашем понимании согласуются друг с другом и образуют единое целое.

8. СЕМИДЕСЯТАЯ СЕДЬМИНА УТВЕРДИТ ЗАВЕТ

Существует два перевода текста Дан. 9, 27. В одном говорится: "Он утвердит завет", а в другом - "одна седмица утвердит завет". С языковой точки зрения оба перевода приблизительно равноценны.

Только традиционный протестантизм относит личное местоимение "он" в этом выражении ко Христу.

Другой перевод: "И утвердит завет для многих одна седмица", - принадлежит Феодосию.

Этот перевод не лишен научного обоснования. В комментарии Ланге на Дан. 9, 27 приводятся имена богословов: Хаверник, Хенгстенберг, Ауберлен, Дерезер, Фон Ленгерке, Хитциг, Розенмюллер и Гофман, - которые рассматривают выражение "одна седмица" - как подлежащее. Кейль заявляет в своем труде (стр. 365), что многие придерживаются этой точки зрения (См. "Пророчество Даниила", стр. 208). И Видервольф ("Тысячелетняя Библия", стр. 223), хотя сам не придерживается этой точки зрения, все же заявляет: "Многие богословы признают, что слово "седмица" является подлежащим всего предложения и поэтому считают правильным перевод: "И утвердит завет для многих одна седмица".

Эта последняя седмица, по нашему мнению, отмечена величайшим событием всех веков - искупительной смертью Иисуса Христа.

То, что произошло в течение этой последней седмицы, утвердило Новый Завет и положило конец всей системе жертвоприношений, установленной в ветхозаветное время.

Это была совершенная жертва Христа, принесенная за грехи однажды и навсегда.

Своей смертью Христос утвердил Новый Завет. Поэтому независимо от того, какое из двух слов играет роль подлежащего: "Он" или "седмица", все равно в центре семидесятой седмицы находится Христос. Посему, не имеет значения, подчеркиваем ли мы личность Иисуса Христа, который утвердил завет или выделяем "седмину", в течение которой исполнились величайшие события, - центром всего все равно является Христос и Его подвиг на Голгофе, который утвердил завет. Таким образом Христос является центральной фигурой 27 стиха. Это обстоятельство придает последней семидесятой

седьмине исключительное значение, тем более что исполнение всех событий, предсказанных в ст. 24, тесно связано с этой последней и решающей седминой.

Другим важным моментом 24 стиха является то, что завет был утвержден не на одну седмицу, а навсегда в течение этой последней седмины. Вечный завет Божий был утвержден кровью Сына Божьего (Евр. 13, 20), когда Он отдал жизнь Свою за грехи мира "в половине седмины".

9. ОКОНЧАНИЕ СЕМИДЕСЯТОЙ СЕДЬМИНЫ

Толкователи долго искали какого-либо неопровержимого события, которое бы знаменовало собой конец периода семидесяти седми в 27 стихе. Многие останавливались на побиении Стефана камнями (Деян. 7 гл.).

Но к сожалению, этому событию приписывают разные даты: 32, 33 или 34 год по Р. Хр. Другим знаменательным моментом считают обращение Савла (Деян. 9 гл.) и его слова: "Вот мы обращаемся к язычникам" (Деян. 13, 46). Все эти даты не точны, и невольно возникает вопрос: обязательно ли находить какое-либо событие с целью определения окончания семидесяти седми, если само пророчество умалчивает о подобном событии? Обратим внимание на выражение и смысл слов этого необычного пророчества. Ударения в семидесяти седминах (насчитывающих по общему признанию 490 лет), делается не на общем периоде, состоящем из отдельных лет, а на периоде семидесяти седми, разделенных на группы, каждая из которых состоит из семи лет.

Эти единицы отсчета обычно называют гебдомадами (от греческого "гебдомас", что значит группа семь) или гептадами (имеющими то же значение).

В пророчестве говорится о семидесяти таких гебдомадах или седминах, разделенных на три части: семь, 62 и одна седмина, которые все вместе составляют 70 седми. Пророчество говорит о событиях, которые должны произойти в каждом из этих периодов. Семь седми или 49 лет и 62 седмины или 434 года вместе составляют 69 седми или 483 года, - общий период перед наступлением последней седмины.

Янг интересно подметил, что все пророчество разделено на седмины по семь лет с обозначением определенных событий, которые должны произойти в отдельные, главные периоды.

Принимая во внимание такое значение главных частей семидесяти седми, мы видим, что они вполне исполнились, ибо события "среди" 70-й, или последней, гебдомады - это вполне реальные, исторические события.

В таком случае часть семидесятой седмины, остающаяся после смерти, воскресения и вознесения нашего Господа, уже не имеет столь большого значения. Пророчество говорит о семи событиях (о шести в 24 стихе и об одном в 27), имеющих совершиться "среди" последней, или 70-ой, седмины.

И все они исполнились в назначенное время.

Но необходимо еще раз подчеркнуть, что в пророчестве не отмечено ни одного такого события, которое бы указывало на окончание последнего

периода 70-ой седмины. Первые 69 седмин достигают первого пришествия Мессии, а 70-я стоит особо; она рассказывает о событиях, группирующихся вокруг Голгофы и имеющих совершиться в "половине" этой седмины.

Если предположим какое-либо событие, предсказанное на полдень такого-то дня, произошло в середине именно того дня, то не значит ли это, что предсказание в точности исполнилось несмотря на остальные события, которые совершились во второй половине дня? Именно в таком свете мы и рассматриваем семидесятую седмину или одну из числа семидесяти. Исходной или начальной датой этих седмин является 457 год до Р. Хр. Знать эту начальную дату весьма важно. Другой знаменательной датой является 27 год по Р. Хр. - начальный год последней седмины.

Зная эти две исходные точки, можно безошибочно определить время событий, которые должны произойти в "половине" семидесятой седмины, являющейся основой всего пророчества.

Хотя ряд исследователей, к числу которых принадлежат Гайлс, Таннер, Тейлор и др. предлагают считать мученическую смерть Стефана заключительным событием семидесятой седмины (и в этом нет ничего противоречивого), но наряду с этим нет никакой необходимости видеть в этом и в других подобных событиях, - определенную историческую веху, установить которую с точностью весьма затруднительно. Центральным выдающимся событием семидесятой седмины является смерть Христа вместе с шестью важными вытекающими из нее событиями, сосредоточенными среди последней седмины.

10. ДАЛЬНЕЙШИЕ БЕДСТВИЯ, ПОСТИГШИЕ ИУДЕЙСКИЙ НАРОД

"По истечении семидесяти седмин, согласно пророчеству, должны произойти ужасные бедствия.

Они обрушились на иудеев по причине отвержения ими Мессии. Они включали в себя разрушение храма, опустошение города Иерусалима, рассеяние иудеев среди всех народов земли и многие другие трагические события (Дан. 9, 26). Точное время всех этих событий не было предсказано в пророчестве, но известно, что они произошли, начиная с 34 года по Р. Хр.

и впредь, - по истечении семидесяти седмин.

В связи с этим следует обратить особое внимание на следующие обстоятельство: трагические события, постигшие иудейский народ, нельзя рассматривать как своего рода деяние, знаменующее собой окончание семидесятой седмины, в течение которой должны быть покрыты грехи и преступления, совершено примирение, приведена правда вечная, запечатано видение и помазано Святое - святых. Эти трагические события явились жатвой - неизбежным последствием отвержения Мессии со стороны Израиля.

На ужасную "мерзость запустения", о которой говорит пророк Даниил, обращает внимание в своем пророчестве и Сам Христос, говоря: "И так, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего и кто в

поле, тот да не обращается назад, взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу" (Мат. 24, 15-20; Ср. Марк. 13, 14-18). Еще более подробно об этих событиях сказано в Лук. 21, 20: "Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его" Сотни тысяч иудеев были убиты, десятки тысяч - проданы в рабство, а разрушительные войны все продолжались.

11. УЖАСНОЕ НАКАЗАНИЕ ГОРОДА ИЕРУСАЛИМА

Предсказывая опустошительное разрушение Иерусалима за его беззакония, Христос сказал: "Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей" (Мат. 23, 36). Эти пророческие суды над Иерусалимом и храмом произошли после 70 седьмин, но в течении того рода (поколения), о котором говорил Христос. Они явились неизбежным последствием самого ужасного греха, который совершил Израиль, отвержение Мессии. Таким образом, чаша их беззакония наполнилась (ст. 32). Видя перед собой близкую будущность Иерусалима, наш Господь плакал о нем говоря: "О, если бы ты хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего" (Лук. 19, 42-44).

Начиная с 66 года по Р. Хр. между иудеями и римлянами все чаще происходили военные столкновения, которые в семидесятом году переросли в опустошительную войну.

Храм больше не считался местом пребывания Бога, а совершавшиеся в нем жертвоприношения уже не имели никакого значения.

Прямыми виновниками осквернения всего святого историк называет зилотов (Иудейская война, т. IV, стр. 3.3) или сикариев (убийц), действия которых отличались необыкновенной жестокостью. Они осквернили все, что было святым и их деятельность характеризовалась крайне беззаконностью. Повсюду были страшные разрушения.

В 70-ом году по Р. Хр. за несколько дней до наступления Пасхи римляне под предводительством Тита приблизились к Иерусалиму. Они осадили город, после чего им удалось проломить стену. Город был взят.

Как только войска проникли во двор храма, ежедневные жертвы прекратились, сам храм был подожжен и уничтожен, а иудеи безжалостно истреблялись - их кровь, по словам историка Иосифа Флавия, текла ручьями по ступеням храма. Опустошитель пришел. Город и храм были обращены в развалины. Цель опустошения была достигнута.

12. СВЯЗЬ 70 СЕДЬМИН С 2300 ДНЯМИ

Поскольку распятие Христа в половине седмины верно указывает на исходный период 70 седьмин и поскольку эти 70 седьмин отрезаны от 2300 дней, мы считаем, что оба эти периода начались одновременно, а именно, в 457 г. до Р. Х. с восстановлением города Иерусалима и Иерусалимского храма, а

также с возобновлением иудейского автономного правления. Многие другие толкователи также считают 457 год до Р. Хр. исходной датой. Покойный доктор Джеймс Стронг, английский переводчик и корректор немецкого "Комментария Ланге" к Дан. 9, 24-27, в связи с этим говорит следующее: "Единственным повелением, отвечающим 25 стиху является повеление царя Артаксеркса Лонгимана, изданное в седьмом году его правления, о чем упоминает пророк Ездра в 7 главе.

Такого мнения придерживается как Придо, так и многие другие критики разных стран и вероисповеданий, начиная от времени Йогана Петри в Германии - с 1768 года и впредь.

Семидесятая седмица из 9 главы Даниила и мнимый разрыв в пророческом периоде

26. На каком основании Адвентисты седьмого дня считают, что 70 седмица следует непосредственно после 69 седмины? Насколько известно, Гипполит и Аполлинарий, жившие в 3-4 столетии по Р. Хр. усматривали определенный разрыв в пророческом периоде. В чем разница между вами и современными фундаменталистами, которые считают, что 70 седмица отделена от 69 огромным промежутком времени - свыше 19 столетий; что эта семидесятая седмица исполнится только в конце времени и связана более с действиями антихриста, нежели Христа? И не является ли вышеизложенный взгляд на данный вопрос сугубо адвентистским, который не разделяют другие вероучения?

Постараемся прежде всего ответить на последний вопрос: "Одиноки ли мы в своем взгляде?" - Нет! Имея расхождения в этом месте Писания со многими (но далеко не со всеми!) фундаменталистами, мы, однако, придерживаемся одинакового мнения с видными представителями богословия прошлых столетий из раннехристианской церкви, средневековой католической и иудейской церквей, протестантского вероучения эпохи реформации и после реформации.

За исключением экстремизма, который в последние десятилетия получил особенное распространение, большинство современных ученых-богословов подобно нам рассматривают 70 седмиц как единый непрерывный пророческий период. Понятие, что семидесятая седмица связана с Мессией, мы разделяем со многими предшественниками: - С первыми отцами церкви: Тертулиан, Евсевий, Афанасий, Кирилл Иерусалимский и Августин.

- С христианскими писателями средневековья, такими, как Венерейбл Веди, Фома Аквинский и Арнольд Вилланова.

- Первые реформаторы: Виклиф и Брут, Лютер и Меланхтон, Функ, Сельнекер, Нигрин и Генрих Буллингер.

- Теологи протестантов после реформации: Иосиф Миди, Исаак Ньютон, Вильям Вистон, Иоган Бенгель, Хемфери Придо, Джон Блаир и Джеймс Фергисон.

- Теологи 19 столетия: Вильям Гайлис, Джон Фабер, Томас Скотт, Адам Кларк, Томас Хорм, Арчиболд Мазон, Джон Браун, Томас Уайт, Эдвард Купер и множество других. - Американские комментаторы 19 столетия: Вильям Дейвис, Роберт Рейд, Александр Кемпбелл, Адам Бурвелл (Канада), Роберт Скотт, Стефан Тинг, Джозе де Розес (Мексика), Исаак Хинтон, Ричард Шимелл, Джон Робинзон.

- И к этим теологам мы можем прибавить выдающихся толкователей нашего недавнего времени: К. Х. Райт, Р. Д. Вильсон, Боутфлонер. Поэтому Адвентисты седьмого дня в таком понятии о семидесятой седмице имеют целую армию теологов как предшественников, так и современных богословов.

Теперь вернемся к первым трем вопросам.

Чтобы дать удовлетворительный ответ на эти вопросы, нам необходимо вникнуть во многие детали библейского пророчества и коснуться того философского основания, с которым мы подходим к пророческим частям Св. Писания. Можно было бы показать всю слабость и ошибочность "теории разрыва" пророческого периода семидесяти седмиц и родившей ее философии - футуристского истолкования пророчества, частью которого является данная теория.

Но за неимением возможностей в рамках данного вопроса, мы не можем себе позволить этого.

В толковании пророчества мы придерживаемся исторического направления, веря, что такая система соответствует Св. Писанию. Поэтому мы никак не можем принять теорию расчлененности 70-й седмицы большим промежутком времени, в течение которого пророчество как бы отсутствует; и не согласны с мнением о том, что окончание этой седмицы якобы знаменующее собой конец времени, связано с действием антихриста. Подобные теории основаны на принципах толкования, которые мы отвергаем как небиблейские. Для краткости мы ограничимся ответами на первые два вопроса:

1. СЕМИДЕСЯТАЯ СЕДЬМИНА СЛЕДУЕТ ЗА 69

Наряду с большим числом благочестивых исследователей Библии, упомянутых в подстрочном комментарии, мы верим, что в центре пророчества о 70 седмицах находится явление Иисуса Христа как истинного Мессии и запечатление этого важного пророчества искупительной смертью Христа на кресте. Эти исключительные по своей важности события, изменившие весь ход истории человечества, были записаны под действием Св. Духа еще за пять столетий до их совершения. Это является самым убедительным доказательством того, что Иисус Христос есть истинный Мессия и что только в Нем и только чрез Него всем людям предлагается чудный дар спасения.

70 седмиц, которые "определены" и отделены в данном пророчестве согласно Божьему плану, имеют строго определенный исходный момент (457 г. до Р. Х. или седьмой год правления Артаксеркса. См. ВОПРОС № 25, стр. 278).

Эти 70 седми́н были разделены на три группы, а именно: на 7 седми́н, 62 седми́ны и одну седми́ну, что вместе составляет 490 лет.

Слова "знай и разумей" (Дан. 9, 25) были напоминанием пророку о том, что 69 седми́н (семи́летий) или 483 года должны пройти от "указа" до явления Христа Владыки. Таким образом, 69 седми́н просто обозначают время, которое должно пройти от исходного момента. Это время для нас весьма важно, но следующий за ним отрезок времени - 70 седми́на - еще важнее.

69 седми́н составляют точный период времени до явления Иисуса как Мессии (это видно из вопроса № 25). Логически рассуждая, мы видим, что семидесятая седми́на относится к семи годам, следующим за 69 седми́ной, т. е. к тому времени, когда началось служение Мессии.

Из содержания и структуры библейского стиха никак не видно, чтобы здесь был какой-либо разрыв или перерыв во времени.

Большинство толкователей прошлого, утверждавших, что крещение Иисуса произошло после окончания 69 седми́н, признают, что состоявшаяся "одна" седми́на следует за 69 сразу, без перерыва. Через три с половиной года, в "половине" последней семидесятой седми́ны произошло распятие Христа.

Остальные три с половиной года последней седми́ны толкователи относят к распространению христианской вести чрез проповедь учеников. Так что никакого разрыва в пророчестве нет, о чем ясно свидетельствует и содержание текста и логика здравого смысла.

70 седми́н, согласно пророчеству - это строго определенное Богом время, которое имеет своей отправной точкой - известную историческую дату или ве́ху.

Цель всего пророчества о 70 седми́нах состоит в том, чтобы предсказать точное время совершения некоторых чрезвычайно важных событий, а именно тех, которые должны исполниться в последней или семидесятой седми́не. Следовательно, перенести последнюю седми́ну в отдаленное будущее на деле означает затушевать или стереть четкие и чрезвычайно важные в пророчестве границы времени и таким образом лишить пророчество остроты его содержания.

Попытка вставить в 490 летний период 2000 летний срок, в четверо превышающий 70 седми́н, подобна неблаговидной подделке или махинации. В таком случае пророческая мера превращается в резиновый жгут.

Те, кто измеряет пророческое время таким "жгутом", вместо конкретного божественного "определено" - ссылаются на неопределенный и к тому же огромный период времени, совершенно чуждый данному пророчеству.

Кто придерживается теории "разрыва" в пророческом периоде, кто в последней седми́не усматривает окончательный кризис в конце времени, - таковым волей-неволей приходится делать вставку не менее чем в 2000 лет.

Это поистине неслыханное толкование пророческих вестей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержки теории, ее защитники выдвигают текст Лук. 4, 16-21, когда Христос, излагая сущность Своего предстоящего служения, прочитал в синагоге пророчество Исаии, остановился среди текста и упустил фразу "и день мщени́я", которая должна исполниться в конце времени.

Все это правильно, но данный случай совершенно не подходит к семидесяти седминам. Исаия не излагал период времени, который составляет сущность пророчества о семидесяти седминах. Иисус просто заявил, что прочитанная Им часть пророчества уже исполнилась в Его личности. Он имел дело с тем, что исполнилось пред их глазами. Такова сущность высказывания Иисуса. Остальная часть пророчества относилась к будущему, ибо Исаия видел события, которые покрывали всю историю человечества, вплоть до заключительного возмездия.

Поскольку семь и 62 седмины приводят нас к пришествию Мессии, то логически рассуждая, мы приходим к тому, что мессианское служение Христа началось после 69, но в пределах или во время семидесятой седмины. Такого мнения христианские богословы придерживаются уже много столетий.

Большинство толкователей (за малым исключением) рассматривают оба периода - семь седмин и 62 седмины, вместе составляющие 69 седмин или 483 года как следующие один за другим и не делают между ними никакой вставки.

Но защитники разрыва в пророческом периоде подходят с другой стороны: они утверждают, что семидесятая седмина, указанная в самом начале следует за 69 по последовательности. Это, очевидно, уже другая сторона вопроса, и говорить о ней нужно особо. Обвинять АСД в том, что за последнее время они якобы отступили от традиционного толкования 70-ти седмин, как они понимались на протяжении многих веков, было бы несправедливо. В данном вопросе мы придерживаемся одинаково понятия с протестантами, но наше толкование основано не на традиции, а на знании Св. Писания. Мы рассматриваем "разрыв, в пророчестве о седминах, связанный с будущими действиями антихриста как невольный отголосок той борьбы, которая происходила в 16 веке против Реформации. Мы глубоко убеждены в том, что толкование, основанное на отделении семидесятой седмины от остальных, является совершенно несостоятельным.

Мы верим в то, что на нас лежит обязанность непоколебимо держаться здравых и непреложных принципов пророческого истолкования. Мы не находим ни одной основательной причины для отделения семидесятой седмины от остальных 69, как не можем отделить и 7 седмин от 62, потому что оба периода следуют один за другим непрерывно. Об отделении семидесятой седмины и отнесении ее к концу времени ничего не говорится и в других древних авторитетных переводах, каковыми являются Гебрайский текст и Септуагинта.

Мы видим ясное исполнение всех подробностей пророчества в жизни, служении и смерти Христа, а также в последующем наказании иудейского народа по причине отвержения ими обетованного Мессии.

Начиная отсчет пророческого времени 70 седмин от повеления Артаксеркса, данного прор. Ездры в 457 году до Р. Х. и кончая 69 седминами в 27 г. по Р. Х. (когда Христос был помазан на служение) и 34 год по Р. Х. (в конце 490 лет), когда Он был предан смерти в половине 70 седмины, - мы видим между этими событиями пророчества непрерывную историческую связь

и тесную гармонию. Шесть особых событий, предсказанных пророчеством, которые должны были совершиться в течение 70 седмины, исполнились в земной жизни и служении Христа, а также в Его искупительной смерти на кресте. Эти события произошли точно в пределах той седмины, которая следует непосредственно за 27 годом по Р. Х. Обо всем этом уже говорилось выше, в вопросе 25 и посему не будем повторять всех данных здесь.

Наказание иудейского народа, которое по милости Божьей было отсрочено на несколько лет после 490-летнего периода, определенного иудеям, все же в точности исполнилось согласно пророчеству, когда римские войска разрушили Иерусалимский храм, опустошили город и рассеяли иудеев.

Это произошло в 70-м г. по Р. Х.

Все пророчество о 70-ти седминах находит свое исполнение в служении, отвержении и смерти Мессии, в окончании периода времени, определенного для иудеев, в утверждении завета кровью Христа, а также в установлении первосвященнического небесного служения для всех верующих, - иудеев и язычников на условиях Нового Завета.

В виду полного исполнения всех пророческих признаков в течение 70-ти последовательных седмины, мы не видим никакой причины для отделения последней седмины от остальных и отнесения ее к концу времени.

2. ГЛАВНАЯ ОШИБКА - ССЫЛКА НА ПЕРВЫХ ХРИСТИАНСКИХ ТОЛКОВАТЕЛЕЙ

Ссылка современных защитников теории "разрыва" в пророчестве таких писателей как Гипполит (3 век) и Апполинарий Лаодикийский (4 век), побуждает нас вникнуть в сущность их доводов.

Во-первых, оба толкователя (чьи взгляды не разделялись большинством ранней церкви) свое объяснение семидесяти седмины строили на таких доводах, которых не придерживаются основатели современного футуризма.

Возьмем к примеру, Гипполита. Считая, что в пророческом периоде семидесяти седмины есть разрыв, - он начал отсчет первых 69 седмины от первого года царствования Кира (или Дария Мидянина) до воплощения Христа.

Но без искусственного удлинения этого периода такая хронология явно нелепа! Те, кто так ревностно отстаивает теорию Гипполита, разумеется далеко не во всем следуют ей.

Так они не более разделяют его ошибочное удлинение 69 седмины, чем его ожидание Второго пришествия Христа в 500 году. Ссылаются же они на Гипполита и ему подобных как на представителей первой церкви исключительно для поддержки своей футуристической теории. Впрочем, утверждать футуризм в современном понимании слова на основании взглядов первой церкви - значит извращать исторические данные, а это в свою очередь означает строить на песке. Эсхатологические взгляды первых христиан не были в полном смысле футуристическими, и с первой церковью у футуристов в этом отношении меньше общего, чем у защитников исторического метода.

Первые христиане верили, что большинство пророчеств еще не исполнилось, но по сей причине было бы неправильно считать их футуристами

в обычном смысле слова. Обычный футуризм исходит из того, что большинство пророчеств относится не к началу христианской эры, а к концу ее. Представители же исторического направления считают, что в прошлом было время, когда основная часть пророчеств еще не исполнилась, но что настанет в конечном итоге такое время, когда исполнение всех пророчеств подойдет к своему концу. Разница между богословами исторического и футуристического направлений состоит в том, что первые признают последовательный и непрерывный характер исполнения пророчеств вплоть до конца истории мира, в то время как вторые весь христианский период выносят "за скобки" и исполнение пророчеств этого периода относят к сравнительно небольшому промежутку в самом конце времени, связывая их с пришествием Христа.

Ниже мы приводим наиболее характерные признаки футуристического богословия:

1. Футуристы верят, что большинство пророчеств, в том числе пророчество о четвертом царстве и 70 седмицах, а также все пророчества из Откровения, кроме посланий семи церквам, исполнятся после Второго пришествия Христа, когда Он придет воскресить и преобразить Своих избранных.

2. Они верят, что все пророчества - в период христианской эры - приостановились и признают этот период как время перерыва.

3. Они верят, что время в пророчествах - буквальное время (они не признают принципа - "день за год").

4. Они верят, что слово "Израиль" во всей Библии означает буквальных иудеев, иудейский народ.

5. Они верят, что пророчества и обетования Ветхого Завета о славном правлении народа Божьего исполнятся буквально для иудеев, возвратившихся в Палестину, которые будут господствовать над необращенными народами во время тысячелетнего царства.

6. Они верят, что антихрист - это личность будущего, противящаяся Богу, тиран, который будет притеснять иудеев и повергнет весь мир (т. е. иудеев, язычников и отступивших христиан) в тяжкое испытание в течение трех с половиной лет во время второй половины 70 седмицы, после Второго пришествия Христа. 7. Они верят, что перед этим испытанием будет "восхищение" или воскресение и преображение святых и церковь будет восхищена от земли (по мнению многих из них - тайно).

8. Они верят, что даже во время тысячелетнего царства иудеи будут совершенно отделены от христианской церкви.

9. Они верят, что не только основные пророчества, но и другие обширные места Священного Писания, в том числе большая часть Евангелий, принадлежат не церкви христианского периода, а другим периодам (все эти приведенные нами догматы весьма типичны для письменных трудов футуристов).

Не вникая в сущность того, правильны или ложны догматы футуристов, остановим наше внимание на взглядах первой церкви относительно тех же пунктов Св. Писания.

Для христианской церкви первых веков были характерны премиллениалистские взгляды, которые вовсе не обязательно отождествлять с футуризмом, как это делают сегодня многие из нынешних футуристов и их противников.

1. Первые христиане действительно относили исполнение значительной части пророчеств к будущему времени (и это по той причине, что новорожденная церковь находилась накануне исполнения первых событий, записанных в книге Откровения). Большинство же пророчеств они переносили на последние дни лишь потому, что ожидали скорого наступления последних дней. Однако, события, связанные с четвертым царством, зверями из Откровения и делом антихриста и великой скорбью, - должны были, по их мнению, наступить не после Второго пришествия Христа и воскресения умерших, а до этого.

2. На христианский период церкви они смотрели как на "пропуск" в пророчестве и не считали его "перерывом" в иудейском периоде, который должен возобновиться и завершиться в будущем, независимо от церкви.

Они верили, что живут в центре пророческих событий, во время четвертого царства, которое, по их мнению, должно окончиться крушением Римской империи и появлением антихриста. А эти события должны в свою очередь привести ко второму пришествию Христа и царству святых. Они видели непрерывную связь пророчества и истории от дней Ветхого Завета и до конца времени.

3. Пророческое время, подобное 1260 дням, они считали буквальным временем. И это было вполне естественно, потому что они не могли допустить, что конец мира может наступить только через 1260 лет.

4. Плотской Израиль они уже не считали наследником небесного царства, которое он отверг вместе с Мессией. Они верили, что отныне истинным Израилем является духовный Израиль, т. е. церковь.

5. Они хорошо представляли себе картину владычества над невозрожденными народами во время тысячелетнего царства, увенчанную подробностями об изобилии и процветании, которую они унаследовали из древнееврейских толкований. Но они ожидали грядущее царство для христиан, а не для иудеев и этим отличались как от иудейских толкователей, так и от современных футуристов.

6. Они разделяли взгляды иудейских толкователей и иудейских футуристов в том, что грядущий антихрист является той личностью, деспотическая власть которой будет простираться три с половиною года. Некоторые из них относили время действия антихриста ко второй половине затянувшейся семидесятой седмины. Но большинство толкователей с этим не соглашалось. Многие связывали окончание 70 седмины с концом земной жизни Иисуса Христа.

Не следует забывать о том, что взгляды тех, кто в семидесяти седминах видел "пропуск" или "разрыв", существенно отличались от взглядов нынешних футуристов. Перед наступлением конца, по их мнению, должен был пройти сравнительно небольшой период, а "разрыв" в 2000 лет не мог им даже придти в голову.

7. Великая скорбь (во время работы антихриста), изображенного "небольшим рогом", рогом зверя должна была, по их мнению, наступить перед самым воскресением; следовательно, и церковь должна была существовать на земле в течение этого периода. Великую скорбь они рассматривали как новый этап в развитии истории, следующий за распадом тогдашней римской империи и предшествующий пришествию Христа.

8. Они верили, что Христос будет царствовать на земле тысячу лет посредством Своей церкви, посредством искупления святых из иудеев и язычников, но не посредством иудеев как избранного народа, отдельно от церкви.

9. Они не разделяли Св. Писания на части, относя послания, например, к христианскому периоду церкви, "Евангелия" - к иудейскому периоду и т. д. Основанием своей веры они считали Евангелие, а Откровение той книгой, в которой описаны их собственные переживания.

Так, в какой же мере унаследовали футуристы взгляды первой христианской церкви? Оказывается, из девяти названных пунктов у них полное согласие с первыми христианами только в пункте 3 и неполное - в пункте 6. Можно было бы также указать на частичное согласие в пункте 1. Учитывая, что первые христиане относили большую часть пророчеств к концу времени, так как они ожидали скорого конца мира; а также - на частичное согласие в пункте 5, поскольку они ожидали наступление буквального тысячелетнего царства на нашей земле.

Но помимо указанного сходства пункты 1 и 5 предполагают также существенное противоречие; посему исполнение пророческих событий в будущем и перерыв в исполнении их до пришествия Христа и воскресения умерших - не одно и то же. Точно так же относительно царства искупления святых и царства иудейского народа - понятия неодинаковые. В довершение всего мы находим ясно выраженное несогласие в пунктах 2, 4, 7, 8 и 9. Эти факты никак не позволяют нам называть первую церковь футуристской, равно как и считать футуристов законными преемниками или последователями первых христиан.

Но как же тогда нам классифицировать взгляды первых христиан? Их можно назвать "непрерывно-историческими". Сравнивая некоторые из пророчеств Даниила с историческими событиями, верующие естественно продолжали искать в истории исполнение и остальных пророчеств. Живя во время четвертого царства, они ожидали разделения Рима; они уже видели действие наступающей тайны беззакония, которая приведет к появлению антихриста. Таким образом, они были убеждены в последовательном исполнении пророчеств в истории, хотя отводили для этого в соответствии со своими эсхатологическими взглядами сравнительно небольшой период времени.

Не учитывая их ошибок в подсчете времени, их метод толкования можно вполне рассматривать как исторический, позволяющий видеть в пророчестве развитие исторических событий; в Ветхом Завете - Новый. В христианской церкви - наследницу обетований обоих Заветов.

Мы убеждены, что у первых христиан был правильный подход к изъяснению пророчества. Их ошибка заключалась в том, что у них сложилось искаженное представление о тысячелетнем царстве и об антихристе. Эта ошибка была данью иудейским апокалиптическим воззрениям, а также неверным расчетом в исчислении пророческого времени. Но поскольку она была неизбежной данью того времени то ее легко было устранить, не устраняя вместе с тем, самого принципа веры, первая церковь положила основание историческому подходу в исследовании пророчества.

Данные, свидетельствующие о том, что 1844 год есть окончание 2300 вечеров и утр

27. Доказательства каких богословов могут привести Адвентисты седьмого дня в пользу того, что 2300 пророческих дней согласно Дан. 8, 14 составляют не только 2300 фактических лет, но и оканчиваются в 1844 году? Не противоречит ли этот взгляд сам по себе пониманию фундаменталистов и модернистов, равно как и воззрению иудейской и Римокатолической церквей? Не является ли такое Адвентистское учение данью ошибочному толкованию Вильяма Миллера? Кто из видных исследователей поддерживает это учение?

Понятие "день за год", которым мы пользуемся при исчислении символических периодов библейского пророчества, имеет почти тысячелетнюю историю. Его разделяли сотни выдающихся богословов иудейского, католического и протестантского вероисповеданий.

Разгадать смысл 2300 дней из Дан. 8, 14 люди стараются уже более 1000 лет.

Историческим фоном наших взглядов в этом вопросе служат семь последовательных ступеней.

Они охватывают два тысячелетия и связаны с деятельностью выдающихся исследователей Слова Божьего и с историей многих вероучений (следующий список с полными документальными данными напечатан в четырехтомнике "Пророческая вера наших отцов", Л. Е. Фрум).

1. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ СЧИТАЛИ 70 СЕДЬМИН ЗА 490 ЛЕТ

К их числу принадлежали такие выдающиеся деятели церкви как Тертуллиан, Климент Александрийский, Юлий Африканский, Евсевий Памфилий, Афанасий, Кирилл Иерусалимский, Феодорет, Поликроний, Исидор Пелусский, Феодосий, Милетен, Андроник и Простырь Аквитанский.

Их взгляды уже долгое время разделяются всеми католиками и протестантами.

2. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИУДЕЙСКИЕ ТЕОЛОГИ ПРИМЕНЯЛИ ПРИНЦИП ДЕНЬ РАВЕН ГОДУ КО ВСЕМ СИМВОЛИЧЕСКИМ ПРОРОЧЕСТВАМ

Первые, кто стал исчислять пророческие дни из книги Даниила - 1290, 1335 и 2300 дней - по принципу "год за день" были иудейские богословы средних веков.

В результате исчисления они пришли к "отдаленным дням" к "концу времени". В 9 веке такой точки зрения придерживался Наавенди, в 10 - Саади, Иероам и Хакоген, а в 11 - Раши, которые придерживались понятия, что 2300 дней представляют 2300 полных лет.

В 12 веке богословов такого направления было четыре, а в 13-м - два, включая Наманида.

В 14 веке мы встречаемся с тремя учеными раввинами, в 15 - с Абраванелом, в 16 - в эпоху Реформации еще с целым рядом исследователей. Таким образом, всех иудейских толкователей подобного направления было 21. Они жили в разных странах: в Палестине, в Персии, Сирии, Вавилоне, Франции, Испании, Алжире, Португалии, Италии, Турции, Польше и Германии.

3. КАТОЛИЧЕСКИЕ БОГОСЛОВЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ ТАКОГО ЖЕ ПРИНЦИПА "ГОД ЗА ДЕНЬ"

Принцип исчисления времени "год за день" по отношению к 1260 дням, относящимся к церкви в пустыне, придерживался небезызвестный Иоаким Флорисский из Калабрии (Италия). Это было в 1190 году. А уже в 14 веке его последователи в Италии, Испании, Франции и Германии стали применять этот принцип исчисления к 1260, 1290, 1335 и 2300 дням. Так, например, в 1292 году Арнольд Виллановский утверждал, что 2300 дней означают 2300 лет. Он считал этот период от дней Даниила до Второго пришествия. Приводим его личные высказывания: "Когда говорится "2300 дней" надо понимать 2300 лет. в этом видении дни следует рассматривать как годы".

Историкам церкви известен и другой еще более знаменитый ученый, философ и богослов, кардинал римско-католической церкви Николай Кребз Кузанский. В 1452 г. он писал о том, что пророческий период 2300 дней (т. е. лет) начинается со дней Персидского царства. В его труде "Мысли о последних днях" (1452 г.) говорится, что 2300 дней (лет) охватывают период от Персидского царства до полного истребления греха при Втором пришествии, что можно ожидать между 1700-1750 годами.

4. УСТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНОЙ ТОЧКИ 70 СЕДЬМИН

Во время немецкой Реформации Йоганн Функ (1452 г первым правильно вычислил период 70 седми́н (490 лет), взяв за исходную точку 7 год царствования Артаксеркса, т. е. 457 г. до Р. Хр. а конечной точкой он считал 34 г. по Р. Хр. Этот его взгляд вскоре стали разделять и другие протестантские богословы из разных стран, к числу которых, например, в 19 столетии - в Британии, в континентальной Европе и в Северной Америке принадлежали: Каппель из Франции и Буллинггер из Швейцарии.

С этого времени многие толкователи стали считать исходной точкой 70 седми́н 457 год до Р. Хр. когда был издан указ Артаксеркса. К их числу вскоре присоединились и американские богословы. Среди толкователей,

придерживающихся вышеназванной точки зрения, мы встречаем следующие имена: Дедерлейн, Франк, Гейер, Пусей, Оберлен, Блекстон, Тейлор, Бутфлауэр, а также Лемпкин - представитель католического богословия.

5. ТИЛЛИНГАСТ ВКЛЮЧАЕТ 70 СЕДЬМИН В ПЕРИОД 2300 ДНЕЙ

После протестантской реформации многие толкователи, начиная с английского богослова Джоржа Давгемона (умер 1634 г) и кончая английским адвокатом Эдвардом Кингом (в 1798 году, - видели в 2300 днях то же число лет.

Джон Тиллингаст объявил окончание этого периода во время Второго пришествия и тысячелетнего царства святых, Тиллингаст первый показал, что 70 семилетий являются меньшим периодом внутри большого периода 2300 лет. Исходные точки для них он определил разные, но он правильно считал, что 70 седмины принадлежат периоду 2300 лет и находятся внутри него.

6. 2300 ЛЕТ ЗАКЛЮЧАЮТ В СЕБЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МЕНЬШИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

Немец Генрих Горх заявил, что 2300 лет - это самый главный, ключевой период времени, который содержит в себе все остальные периоды. Англичанин Фома Беверлей считал, что этот период приводит нас ко Второму пришествию, к концу мира, и воскресению умерших, к гибели антихриста и к тысячелетнему царству.

Выдающиеся богословы Британии и Германии: Ловс, Вистон, Епископ Ньютон, Флетчер, Горх и Гиблер - ожидали в конце указанного периода спасения церкви, победу над антихристом и установление царства Христа.

Некоторые американские писатели, к числу которых принадлежали конгрегационалист Коттон Матер, губернатор Вильям Бернет, ректор епископальной церкви Ричмонд Кларк, министр связи Самуэль Оскуд и библиотекарь Гарвардского университета Джеймс Винтроп, верили, что этот период времени окончится духовным падением Вавилона, появлением "остатка", царством Божьим, "полночным криком", поражением народов, тысячелетним царством или концом мира.

7. ПЕТРИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 2300 ДНЕЙ И 70 СЕДЬМИН НАЧИНАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО

Йоганн Петри (умер в 1792 г.) пастор одной из реформаторских церквей Германии, в 1768 году дополнил семь последовательных и логически неизбежных факторов окончательным выводом, а именно, что 490 лет (70 семилетий) являются первой составной частью 2300 лет. Отсчет обоих периодов он начал одновременно в 453 г. до Р. Хр. и получалось, что 490 лет оканчиваются в 37 г. до Р. Х. а 2300 лет в 1847 г. Ганс Вуд также рассматривал 70 седмины как первую составную часть 2300 лет. Вскоре верующие люди Америки и Европы, а также Африки, Индии и ряда других стран стали приходить к подобным выводам.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БОГОСЛОВОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 1843, 1844 ИЛИ 1847 ГОД

В начале 19 века у многих верующих пробудился живой интерес к исследованию пророчеств, касающихся кончины века.

Многие исследователи Библии, жившие в Британии, Европе и даже Индии - от Джона А. Брауна в 1810 г. до Биркса в 1843 г. - опубликовали свои взгляды о том, что 2300 лет окончатся в 1843, 1844 или в 1847 году.

Эти три даты выведены, в сущности, на основе одного и того же летоисчисления, согласно которому Христос умер в середине или в конце 70 седмины и 2300 вечеров и утр начинаются одновременно с 70 седминами от одной исходной точки.

Различия заключались в вопросе о датировании рождения Христа в 1 или 4 году до нашей эры.

Другая группа исследователей, живших в Северной Америке и занимавших высокие посты в различных религиозных обществах - все прежде Вильяма Миллера - от Вильяма К. Дейвиса (1810 г.) и впредь верила, что с 1843, 1844 или 1847 годом связаны важные события: пришествие Христа, небесный суд, тысячелетнее царство святых, либо излитие Святого Духа перед самым пришествием Христа. Среди этих исследователей были: доктор Вильсон, председатель пресвитерианского общества; епископ протестантской епископальной церкви Джон П. К. Генши; Александр Кемпбелл, основатель церкви учеников; несколько директоров и профессоров колледжей, судьи, сенаторы, врачи, пасторы крупных церквей и издатели религиозных журналов.

Весьма знаменателен тот факт, что более 60 человек, живших в первой половине 19 века в различных частях света в 12 разных странах, - числу которых принадлежал даже верховный судья, принадлежавший к римско-католической церкви, Джосе де Розес из Мексики, - считали 1843, 1844 или 1847 г. концом истории нашего мира.

И все они опубликовали свои взгляды еще до выхода в свет первой книги Вильяма Миллера, которая была издана в Трое (штат Нью-Йорк) в 1836 году.

Такое историческое и научное основание взглядов тех верующих, которые еще не были адвентистами. Мы считаем, что наши взгляды относительно того, что 2300 вечеров и утр из Дан. 8, 14 начинаются в 457 году до Р. Хр. и оканчиваются в 1844 году по Р. Хр.- имеют довольно богатое прошлое.

Мы, как Адвентисты седьмого дня, наряду с нашими предшественниками считаем, что конечная дата должна привести нас к важным событиям, связанным с судным днем и кончиной мира (Основание нашего взгляда на 2300 лет как простирающихся от 457 до Р. Хр. до 1844 года по Р. Хр.- весьма подробно изложено в вопросах № 24 и 25).

МЫ НЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ, А ТОЛЬКО ПРОДОЛЖАТЕЛИ

Толкование, согласно которому 2300 вечеров и утр оканчиваются именно в 1844 году, мы находим здравым и логически оправданным отнюдь не потому, что оно основано по многочисленным высказываниям видных богословов. Это

свидетельствует лишь о том, что мы не одиноки: наши взгляды разделяют множество толкователей.

Мы уверены, что если нас будут обвинять в неразумии, то в силу самой справедливости те же обвинения падут на выдающихся богословов прошлого, руководителей протестантских обществ, которые придерживались в данном вопросе по существу таких же взглядов, как и мы. Они, - признанные, выдающиеся представители христианского богословия.

Мы, Адвентисты, примыкаем к этой великой плеяде толкователей. Они - наши духовные предшественники, а мы - их продолжатели. И тот факт, что мы не имеем ничего общего ни с фундаменталистами, ни с футуристами, говорит лишь о том, что они оставили историческую основу объяснения пророчества.

Наш взгляд представляет собой точку зрения, которую некогда разделяли их духовные наследники. Свое учение мы основываем не на авторитете наших предшественников, а на основании Священного Писания и на событиях, подтвержденных историей. Таким образом, отвечая на вопрос, поставленный нам относительно истории нашего истолкования, мы с удовлетворением отмечаем, что стоим в одном ряду с выдающимися исследователями библейского пророчества.

В заключении скажем: на основании изложенных фактов видно, что наше понятие об исчислении 2300 дней не является вымыслом. Оно находится в согласии со взглядами, которые имеют богатое прошлое, но от которых многие отступили. Оно не вымысел, а продолжение и восстановление пророческих истин, которых верующие придерживались в течение веков. Следовательно, мы не являемся проповедниками новых взглядов, а только искренне отстаиваем те исторические основы, которых придерживалась христианская церковь в течении прошлых веков.

Антиох Эпифан и пророчество Даниила

28. Почему Адвентисты седьмого дня отвергают общепризнанное толкование, согласно которого Антиох Эпифан своим притеснением Иудеев между 167 и 164 годами до Р. Хр. фактически исполнил пророчество о "небольшом роге" из 7 и 8 гл. Даниила?

Затронутый здесь вопрос более сложный и важный, чем это кажется на первый взгляд.

Некоторые видят в символе "небольшого рога" из Дан. 7 гл. Антиоха Эпифана, который по виду стал "больше прочих" (ст. 20), тогда как другие относят к нему символ "небольшого рога" из Дан. 8 главы "чрезвычайно разросшегося к югу, к востоку, и к прекрасной стране" (Дан. 8, 9, 10). Третьи относят к Антиоху Эпифану "небольшой рог", о котором говорится в обеих главах. Но тот и другой рог, как будет показано ниже - это два разные символа. Они не идентичны (т. е. не одинаковы), а только отчасти сходны между собой.

Многие исследователи Библии (Фоссед, Оберлен, Зундель, Эберхард, Ховерник, Хенгстепберг, Скофельд, Гебелейн и Айенсид) доказывают, что смешивать "небольшой рог" из Дан. 7 главы с "небольшим рогом" из Дан. 8 главы - нельзя. И все же многие смешивают их и таким образом приходят к непримиримым противоречиям.

Тех, кто считает, что в Дан. 8 главе речь идет об Антиохе, не обязательно рассматривать как сторонников "теории Порфирия", согласно которой Антиох выступает в виде небольшого рога, символизирующего четвертое "греческое" царство. Есть такие, кто на основании частичного исполнения этого пророчества видят в Антиохе предшественника или прообраз коварного гонителя христиан - антихриста, в котором пророчество со всеми его подробностями исполнится много столетий спустя.

Кроме того, существует еще одно - широко распространенное мнение о том, что Антиох занимает законное место в династии царей Птолемеев и Селевков, о чем упоминается в 11 главе, где сказано, что "он" старался помешать истинному поклонению Богу. Однако Антиох (если действительно речь идет о нем!), изображенный в этой главе в одном ряду с малозначительными царями, и Антиох в 7 главе Даниила, которому приписывается преувеличенно важное значение, - не одна и та же личность. Во избежание путаницы следует иметь в виду эти различные варианты толкования:

1. ГРЕЧЕСКО-РИМСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО

Нужно заметить, что любое отождествление Антиоха под символом небольшого рога из 7 гл. Даниила зависит от понимания под четвертым царством (из числа четырех мировых царств в пророчестве Даниила) скорее Македонского, т. е. греческого периода, чем римского. Эта греко-римская точка зрения нуждается в объяснении. Большинство толкователей на протяжении веков понимали, что четвертое мировое царство из Дан. 2 и 7 главы - это Рим и что пророческие события, изображенные в этих главах (а также в гл. 8 и 9) - простираются до конца времени.

Так издревле понимали Иосиф Флавий и другие Иудейские писатели, а позднее их точку зрения стали разделять и толкователи ранней церкви, такие как: Псевдо-Варнава, Иринея, Тертуллиан, Ипполит, Евсевий, Афрагат, Кирилл, Златоуст, Исидор, Сульписий Север, Иероним и Феодорет. Мнение о том, что четвертым мировым царством является Рим, было фактически всеобщим на протяжении длительного времени: до реформации, в эпоху реформации и после нее. Начиная с 13 столетия и на протяжении всей реформации и впредь было распространено убеждение, что небольшой рог из Дан. 7 гл. вышедший из десяти государств после падения Рима, символизирует папство.

В "небольшом" и "чрезвычайно разросшемся роге" из Дан. 8 главы толкователи также видели Рим в его языческой, а потом и папской форме правления, хотя это мнение и не во всем сходно с римской точкой зрения о четвертом царстве (защитники римского мнения позднее видели в символах 8 главы Антиоха и магометанство).

Греческая точка зрения в начале отстаивалась только Порфирием и некоторыми его последователями. В настоящее же время такой точки зрения придерживается большое число толкователей, особенно современного модернистского направления. Согласно этому мнению, четвертое царство из Дан. 2 и 7 главы относится к греческому или эллинскому периоду, а именно: либо к Александру и его последователям, либо только к его последователям вплоть до образования римской империи и появления Антиоха Эпифана, царя династии Селевкидов, - гонителя, показанного в символе "небольшого рога" вышедшего из среды других десяти рогов четвертого зверя в Дан. 7 (Империя Селевкидов занимала преимущественно восточную часть из четырех частей разделенной империи Александра Великого. Исходя из факта, что столица этой империи находилась в Сирии и что впоследствии большинство территорий отошло от Антиоха и осталась собственно только Сирия, - на это государство часто ссылаются как на Сирийское царство или просто Сирию). Но многие, в том числе и те, кто видит в Риме четвертое царство, считают, что Антиох представляет собой "чрезвычайно разросшийся рог", вышедший от одного из четырех рогов греческого козла (8 гл.) или по крайней мере прообразно изображен этим рогом.

Согласно С. Р. Драйверу эта греческая точка зрения ограничивает пророчество Даниила деятельностью Антиоха Эпифана. Имеется в виду, что все события, описанные в книге Даниила, включая 2, 7, 8, 9 и 11 главы следует понимать как совершившееся до христианской эры.

И, наоборот, если принять "римскую точку зрения", где под четвертым мировым царством выступает языческий и папский Рим, деятельность "небольшого рога" связана с началом христианского периода.

Таким образом, одна точка зрения противоречит другой.

2. ЯЗЫЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ТЕОРИИ О ЧЕТВЕРТОМ ЦАРСТВЕ

Возникновение понятия о четвертом царстве как греческом приписывается не христианским толкователям, а язычнику Порфирию, умершему около 304 года по Р. Хр.

Это понятие было придумано не для того, чтобы разъяснить пророческий характер книги Даниила, а для того, чтобы подорвать к ней доверие и таким образом посеять сомнение и недоверие ко всей Библии.

По словам многих исследователей (в том числе Иеронима Антиохийского и епископа Фомы Ньютона) это была попытка языческих философов противостоять христианскому влиянию в языческом мире, - и для этого была придумана версия о том, что книга пророка Даниила была написана не в шестом веке до Р. Хр. а во втором и притом не Даниилом, а лже-Даниилом во дни Маккавеев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доктор Эдвард Д. Янг из Вестминстерской теологической семинарии в своем труде: "Пророчество Даниила" стр. 5 заявляет: "Тот, кто защищает теорию, что книга Даниила была написана в периоде Маккавеев, - таким образом отрицает, что этот труд происходит из истинного пророческого

источника, каким он и воистину является. Кроме того, если книга Даниила относится к периоду Маккавеев, я не вижу, как можно избежать следующего логического заключения, - что она является подложной, ибо текст книги претендует на божественное откровение Даниилу, который жил в период Вавилонского плена".

Порфирий бросил вызов и унижил свидетельство самого Иисуса Христа, который цитирует Даниила как автора пророческой книги, носящей его имя и признает его как богодухновенного пророка (Мат. 24, 15).

По утверждению Порфирия, книга Даниила является не пророческой, а всего лишь исторической, написанной после совершения событий. Поэтому он возражал против принятия и распространения ее христианами как пророческой книги. Исключительная точность исполнения предсказанных в ней событий побудила его утверждать, что она написана именно после совершившихся событий.

3. ДВА ВАРИАНТА ГРЕЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ О ЧЕТЫРЕХ ЦАРСТВАХ

Два варианта относительно понятия, что под четвертым царством нужно подразумевать Греческое, - сходны между собой только в первом пункте - относительно Вавилонии и в четвертом пункте, что один из рогов четырех наследников Александра является Антиохом Эпифаном: 1 вариант 2 вариант 1. Вавилон 1. Вавилон 2. Персия (Мидо-Персия) 2. Мидия 3. Империя Алек. Великого 3. Персия 4. Империя Александра при его наследниках 4. Империя при Александре и его наследниках Первый вариант, который обычно приписывается Порфирию, был возрожден около 1600 года и имеет сторонников вплоть до настоящего времени.

Второй вариант, который защищал Эфриам Сириянин и его последователи, был возрожден только в 18 веке, но с тех пор очень широко распространился (См. Х. Х. Ровлей "Дарий Мидянин и четыре всемирных империи в книге пр. Даниила") Первый вариант греческого понятия о четырех царствах игнорирует единство эллинистического периода. От дней Александра Великого и до господства Рима эллинистический мир был единой греко-македонской восточной цивилизацией, имевшей в своей основе греческий язык, одинаковое мышление, одинаковые политические учреждения и управляемые македонянами. Несмотря на свою политическую раздробленность после смерти Александра Великого она еще долгое время считалась единой империей. Вот свидетельство одного из историков:

"Нужно заметить, что имя царя (имеется в виду Селевк) не связано с какой-либо территорией. Цари, преемники Александра, никогда официально не именовались как цари Египта или Малой Азии. Если же историки называют их так, то лишь условно, с целью различия и выделения македонского народа. В идеальном смысле в те дни единой была лишь одна Македонская империя, как в средние века - римская империя. Титул македонского царя носили одновременно несколько правителей, как и титул римского императора носили одновременно западно-римский и восточно-византийский императоры.

На деле же эти соперники признавали друг за другом право на владение определенной территорией, хотя их связь с территорией не была столь тесной, как скажем связь королей Англии и Франции с их государственными владениями. Что же касается Птоломея и Селевка, то это были македонские цари, правившие в Египте, так и в Азии" (Эдвин Роберт Бивен. "Дом Селевка", т. 1, 57-58 стр.).

Единство Греко-Македонского царства Даниил изображает символом одного зверя - рогатого козла, представляющего собой первого царя этого царства и четырех его преемников. Преемники Александра Великого не воздвигли особого царства, как это делали другие цари путем завоеваний. Их царство явилось естественным продолжением царства Александра Великого. Но в Дан. 2 и 7 гл. четвертое царство отдельно от трех предыдущих и "отлично" от них.

Этих признаков четвертое еллинское царство не имеет. Если зверь с четырьмя головами, похожий на барса, изображает империю Александра, то кто же эти четыре головы, как не его четыре преемника, изображенные четырьмя рогами козла из Даниила 8 главы? Этот первый вариант греческого понятия о четырех царствах противоречит как истории, так и символам пророческой книги Даниила.

Но и другой вариант не лучше первого. Воистину, Мидийское царство предшествовало Персидскому, но оно было покорено Киром еще за несколько лет до того, как он завоевал Вавилон. Следовательно, оно никак не могло быть вторым царством, следующим за Вавилоном. Но известно, что правление мидян и персов в книге Даниила не разделяется и что Вавилонское царство уступает место "мидянам и персам" (Дан. 5, 28); Дарий Мидянин издавал законы от имени "мидян и персов" (Дан. 6, 12). Кроме того, известно, что объединенное царство "мидян и персов" показанное в символе овна (Дан. 8, 20) истреблено греческим царством, которое изображено символом козла.

Ранние защитники этой второй греческой версии о четырех царствах могли отнести владычество Кира в Вавилоне вслед за мидийским царством Дария Мидянина, потому что не знали, как мы теперь знаем, что завоеватель Кир, согласно вавилонским летописям, воцарился сразу после падения города Вавилона. Но современные защитники этой версии утверждают, что книга Даниила была написана позднее, неким Псевдо-Даниилом, который ошибочно считал царство Дария Мидянина отдельным государством, которое предшествовало персидскому. Мы же, считая Даниила современником царя Кира, не можем ни извращать историю, не допускать мысль о том, что Даниил был несведущим человеком. Дарий Мидянин - не менее историческая личность, чем Валтасар, существование которого историками долгое время подвергалось сомнению, но затем подтвердилось археологическими раскопками в 1923 году.

Есть все данные считать, что царствование Дария в течении одного-двух лет (упоминается только его первый год царствования) было совместным с царствованием царя Кира.

Это вполне возможно, несмотря на то, что Дарий в сравнении с Киром, фактическим властелином Вавилонского царства, занимал подчиненное

положение и только из вежливости именовался вавилонским царем. Промежуточное Мидийское царство не только не подтверждается историей, но и не отвечает пророческим признакам.

Что можно сказать в таком случае о трех клыках во рту мидийского медведя или о четырех головах персидского барса? Но еще труднее поддается объяснению согласно греческой версии четвертое царство и пятое. Фигура царя Антиоха, которая вырастает из небольшого рога в конечном итоге рушится. Его действия, время царствования и его отношение к десяти и трем рогам не соответствует пророчеству. Где суд и истребление огнем за его богохульство? Каким образом греческое царство сменяется царством Божьим, которое разрушит все царства мира? Современные защитники этой греческой версии ссылаются на то, что Даниил якобы в своих пророческих расчетах допустил ошибку. Если же обратиться к точке зрения, где четвертым царством является Рим, мы увидим, что дело здесь обстоит иначе. Римскую точку зрения можно согласовать и с пророчеством Даниила и с Римской империей, и с ее преемником - религиозно-политической властью папства (См. стр. 335 и примечание).

4. РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ПРОРОЧЕСТВОМ 7 ГЛ. ДАНИИЛА И ЛИЧНОСТЬЮ АНТИОХА ЭПИФАНА

АСД видит несоответствие "небольшого рога из Дан. 7 гл. по отношению к личности Антиоха Эпифана по многим причинам: а) Антиох, если считать последовательно от дней Даниила, принадлежит к третьему царству.

б) Четвертый зверь имел десять рогов (ст. 7. 19, 20), а греко-македонский зверь, к которому принадлежит Антиох, был разделен на четыре части, изображенные символически в 8 гл. как четыре рога.

Оба эти символа не обязательно предполагают полное сходство между собой, но дело в том, что между пророческим и фактическим числом государств, вышедших из первоначального царства - имеется несоответствие.

в) Антиох не царствовал после десяти царей (ст. 24).

Он был только восьмым из царской линии Селеквидов. Кроме того, пророчество говорит о царствах (рогах), существующих не последовательно, а одновременно.

г) Антиох не был "отличным" от прежних царей (24 ст.).

д) Невозможно указать на трех из десяти царей, которые были бы "исторгнуты" или искоренены пред ним (8, 24). Утверждающие же это называют лишь претендентов, которые никогда не были и не стали царями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметим несоответствие десяти рогам.

Чтобы представить Антиоха Эпифана "чрезвычайно разросшимся рогом" из 7 гл. Даниила, - авторы "греческой" точки зрения селятся показать десять царей Сирии, три из которых "с корнем вырваны" из их царствования. Но таковых 10 царей нельзя найти. Защитники перечня таких царей допускают неточности, вписывают личности совершенно неизвестные истории. и допускают символическое истолкование (Делич. Хитциг Ланге и др.).

Очень хорошо подметил Кейль (книга пр. Даниила стр. 255), что предлагаемое истолкование устраняется простым фактом, что эти рога должны быть одновременно обнаружены на голове зверя, а не один за другим в течении какого-то времени.

А Видервольф (Тысячелетняя Библия - Даниил стр. 207, 208) прямо заявляет: "Те, которые представляют Антиоха Эпифана "маленьким рогом" и одиннадцатым царем, не могут найти первых десяти царей".

Комментарий Ланге на Дан. стр. 165 говорит о трех рогах: "Каждая попытка определить три исторгнутых монархии Антиоха Эпифана, - окончилась неудачей". Отметив три обычно называемые личности - Деметрия, Гелиодориуса и Птоломея четвертого, - он добавляет: "В действительности, никто из этих соперников Эпифана не мог рассматриваться как царь Сирии, ибо Гелиодориус был просто узурпатором, смещенным после краткого царствования и нет никаких данных, чтобы доказать, что Деметрий или Птоломей Филипатр претендовал когда-либо на трон".

Кроме всего этого, цари или царство Сирия (представляющие только одну из четырех частей всемирной Греческой империи) не могла рассматриваться как роги звери, представляющие полноту греческой власти, что в будущем составляла четвертая империя.

е) Антиох никогда не был сильнее остальных царей (7, 20). Он не был большим даже в своей династии. Его отец был больше него - его называли Антиохом Великим.

ж) Правда, он хулил Бога, изменил порядок богослужения и гнал народ Божий. Но дело в том, что его гонение не соответствовало пророческому времени, времен и полувремени (ст. 25). См. стр. 330, раздел 6.

з) Его царство окончилось задолго до небесного суда, на котором должен воссесть Ветхий днями; и не сменилось царством святых (ст. 9, 14, 26. 27).

и) За изречение его высокомерных слов не было уничтожено Греко-Македонское царство (ст. 11).

к) За Греко-Македонским царством последовало не вечное царство святых, а Римское царство (ст. 27).

л) Некоторые отождествляют царство святых с первым пришествием Христа в период римской империи.

Но дело в том, что царство и власть "во всей поднебесной" в те дни еще не были даны народу святых. Если же иметь в виду царство благодати, которое Христос посеял в сердцах людей, то между этим царством и царством святых, изображенным в пророчестве, имеется явное несоответствие. м) На фоне обширного пророчества, охватывающего время от дней Даниила до дня суда и царства святых, - кратковременная и неудачная попытка Антиоха покорить иудеев выглядит почти нелепой. Поэтому символ "небольшого рога" к нему не подходит и напрасно было бы ожидать после его царства наступления величественных сцен суда и царства святых.

Вывод ясен: Антиох не соответствует описаниям "маленького рога" - ни первым, ни тем более, позднейшим. В виду всего этого еще яственнее выступает несостоятельность современного толкования, согласно которому

некий Псевдо-Даниил, живший в 11 веке в дни Антиоха, якобы написал пророческую книгу Даниила. А поскольку другой исторической личности, более подходящей к македонскому периоду, чем Антиох Эпифан нет, то мы смело можем закончить, что "небольшой рог" из Дан. 7 относится не к Греции, а к Риму (см. стр. 337).

5. ПРОРОЧЕСТВО 8 ГЛАВЫ ДАНИИЛА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЛИЧНОСТИ АНТИОХА ЭПИФАНА

Мнение о том, что личность Антиоха показана в символе "небольшого чрезвычайно разросшегося рога" из Дан. 8 также необходимо тщательно взвесить. Некоторых соблазняет факт, что Антиох действительно вышел от одного из четырех рогов греко-македонского козла.

Однако, не обращая внимания на существенное разногласие во мнении относительно того, как понимать выражение "вышел от одного из них", либо "от одного из четырех ветров", либо из одного из четырех царств (ст. 8, 9), - все равно невозможно найти в пророчестве полное соответствие личности Антиоха.

а) Прежде всего, Антиох не был "рогом". Четыре рога козла были "четыре царства" (ст. 22), из которых самое большое было Сирийское царство Селевкидов. Антиох не был "отдельным рогом", символизирующем отдельное царство, а был одним из царей династии Селевкидов.

Потому он символически представляет собой только часть одного из рогов.

б) Антиох не "разросся чрезвычайно" (гл. 8, 9) в сравнении с Греко-Македонским царством Александра (гл. 8, 8). Он не был даже самым могущественным царем во всей династии Селевкидов и в период империи Александра Великого.

в) Вряд ли всерьез можно утверждать, что Антиох "чрезвычайно разросся" путем захватнических войн (ст. 9). Его выступление на юг, к Египту было остановлено одним словом римского офицера; его поход на "Восток" окончился его смертью, а его владение "прекрасной страной" - Палестиной было непродолжительным: за то, что он преследовал иудеев, они восстали против него и обрели независимость.

г) Ярость "небольшого рога" против "воинства небесного" (ст. 10) под которым следует, видимо, разуметь "сильных и народ святых" (ст. 24), приводят как доказательство того, что Антиох гнал иудеев. Но в истории известна и другая власть, которая также гнала народ Божий. Поэтому приведенные выше стихи не могут со всей достоверностью свидетельствовать о личности Антиоха.

д) Против какого "Вождя воинства" (ст. 11) или "Владыки Владык" (ст. 25) восстал Антиох? Обычный иудейский священник такого титула носить не мог. Титул "Владыка Владык" может принадлежать только Богу или Христу, против поклонения Которому он восстал.

е) Антиох отменил "ежедневную жертву" истинному Богу, хотя жертвоприношения в храме сохранил, только заменив их жертвоприношениями в честь языческих богов.

Он только осквернил "место святыни Его", но не разрушил ее. Ее разрушили римляне в 70 г. по Р. Хр.

ж) Его попытки "повергнуть истину на землю (8, 12) не имели успеха. Результатом его гонений лишь укрепилась истина. Это произошло потому, что иудеи объединились против действий еллиназации.

з) Хотя Антиох не был слабым царем, однако вряд ли можно сказать, что он в честолюбивой политике "действовал и преуспевал" (ст. 12 ср. ст. 24) и "имел успех в своей руке" (ст. 25).

и) Попытка представить 2300 дней (ст. 14) как буквальный период времени, в течение которого Антиох совершил осквернение святилища, хронологически не вяжется ни с одним из имеющихся источников (см. стр. 330, раздел 6).

к) Антиох царствовал не в конце существования эллинских государств империи Александра Великого, а приблизительно в середине этого периода.

л) Антиох был "наглым" по отношению к иудеям, но не был "искусным в коварстве" (ст. 23).

м) Его "власть" не отличалась особым могуществом и не сказано, что она укрепилась "не его силою" (ст. 24).

Эти выражения вряд ли могут свидетельствовать в пользу личности Антиоха.

н) Антиох не был сокрушен "не рукою" (ст. 8, 25). Нет ничего сверхестественного и таинственного ни в его поражении иудеями, ни в его смерти.

о) Видеть, как это делают некоторые, в небольшом роге 7 гл. папство, в небольшом роге 8 гл.- Антиоха - значит нарушить четкую параллель, которая проходит между мировыми царствами в обоих пророчествах (См. стр. 335).

В седьмой главе мировые царства идут в такой последовательности: Вавилон, Персия, империя Александра и его преемников, Римская империя и папство - затем небесный Суд. В главе 8 сохраняется та же последовательность, хотя и начинается со второй ступени, - с Персии - затем идет империя Александра и четыре царства его преемников (изображенные четырьмя рогами) и, наконец, иной рог, символизирующий иное царство.

Этот рог, учитывая начатую параллель, можно логически рассматривать как последующее за эллинскими государствами империи Александра мировое царство, т. е. Рим. И этот пророческий период оказывается одинаковым с пророческим периодом 7 главы. Он простирается до конца времени, когда рог будет сломлен без содействия рук (но это не значит, что эти два маленьких рога во всех отношениях одинаковы).

Если в некоторых пунктах этого пророчества можно усматривать действия Антиоха, то все же его фигура с его незначительными успехами и заметными неудачами весьма мала, чтобы полностью соответствовать пророческому символу.

6. ДЕЙСТВИЯ АНТИОХА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРОРОЧЕСКОМУ ВРЕМЕНИ СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ ГЛАВ ДАНИИЛА

Исторические источники, которые обычно приводят в подтверждение времени, в течение которого действовали оба небольшие рога, находятся между собой в непримиримом противоречии.

Так между пророческим временем 7 главы и временем деятельности Антиоха имеется значительное расхождение. Вопреки мнению защитников этой версии, согласно 1Макк. 1, 54. 59 и 4, 52 Антиох запрещал иудеям совершать жертвоприношения ровно три года.

Но это никак не согласуется с выражением "до времени времен и полвремени", которые толкователи понимают, как 1260 пророческих дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Протестантские богословы периода реформации и особенно после Реформации подчеркивали, что 1260 пророческих или символических лет означают столько же буквальных лет в исполнении. Согласно такому толкованию они верили, что это время исполнилось в историческом периоде от времени Юстиниана до Французской революции.

Двумя столетиями позднее, споря с защитниками Маккавейских убеждений, Иосиф Флавий в своей книге "Войны" 1. 1. говорит о том, что иудеям было запрещено совершать жертвоприношения в течение трех с половиной лет и сам же себе противоречит, утверждая в книге "Древности", что этот запрет действовал ровно три года! Более того, он подчеркивает об этих двух утверждениях в своем "Предисловии к Войнам", спокойно заявляя, что это время составило всего три года и три месяца.

Таким образом, в этих исторических источниках мы видим непримиримые противоречия.

Кроме того, все попытки приравнять 1260 дней небольшого рога (Дан. 7, 24.25) к 2300 вечеров и утр (Ден. 8, 14) или к 1150 дням (если 2300 дней разделить пополам, как настаивают некоторые), выглядят как явная натяжка. Это равенство весьма приблизительное, потому что 2300 дней (или 1150 дней) никак не могут равняться 1260 дням. И наоборот, 1260 дней из Дан. 7 главы несомненно, не равны "половине 2300 дней" или 1150 полным дням из Дан. 8 главы. Одно число не имеет отношения к другому. И нет никакой возможности уравновесить эти числа. Если устранить принцип: день равен году и сосредоточиться на каком-либо одном числе, - другое не будет иметь к нему никакого отношения.

Таков итог этого неверного принципа истолкования.

Мы вполне согласны с епископом Фомой Ньютоном, который в 18 веке писал: "Эти 2300 дней никоим образом нельзя отнести ко времени Антиоха Эпифана, если даже пророческие дни принять за буквальные дни" (Диссертация о пророчествах, 1796 г. стр. 217). И даже настоятель собора, священник Фаррар, сторонник вымышленной версии об Антиохе, допускает, что "абсолютной уверенности относительно точности исторических дат нет" (Книга Даниила. 1895 г. стр. 266). Он открыто признает, что такой точности "мы не сможем достичь никакими разумными доводами" (Там же, 264).

ПРИМЕЧАНИЕ: В Комментарие Ланге на Даниила стр. 164-166 сказано, что эти периоды, основанные на Маккавейских данных, колеблющихся между периодами, отражающими время от трех до шести лет, но не могущих ни в каком случае отразить точный отрезок времени - три с половиной года.

И он прибавляет (стр. 184) "Что между 2300 или 1500 днями и тремя с половиною годами нет точного соответствия, посему их надо рассматривать как символические".

Пятьдесят лет до этого доктор Чарльз Райт писал об исчислении 2300 дней из Дан. 8 следующее:

"Все попытки согласовать 2300 или 1150 дней с любым историческим периодом, записанном в книге Маккавеев или в произведениях Иосифа Флавия - оказались безуспешными" (Дан. и Его пророчества. 1906 г. 186 стр.).

В действительности доктор Райт сделал глубокомысленный вывод: "Нет никакого удовлетворительного истолкования о 2300 днях как относящихся к периоду Маккавеев. Вполне возможно, что эти 2300 дней являются пророческими, соответствующими буквальным годам". (Там же, стр. 190).

Не говоря уже о прочих противоречиях в истолковании пророческого времени, одно только понимание трех с половиною времен (1260 дней) и 2300 дней как буквальных дней - противоречат основному закону символики. В соответствии с этим законом, под каждым символом в виде предмета или образа понимается нечто иное.

Так "звери" из Даниила 7 и 8 главы являются не буквальными зверями, а определенными нациями, народами.

Точно также и связанное с ними пророческое время отличается от обычного времени, пророческий день равен одному календарному году в буквальном исчислении (см. Числ. 14, 34 и Иез. 4, 6). Поэтому 2300 дней нужно рассматривать не как 2300 буквальных дней, а как 2300 буквальных лет.

Итак, всякий, кто утверждает, что Антиох представлен символом небольшого рога, нарушает основной принцип символики, при котором пророческое время превращается в буквальное (см. вопросы № 25 и № 26).

7. АДВЕНТИСТСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЦАРСТВ ИЗ ДАНИИЛА 2 И 7 ГЛАВ

Адвентисты седьмого дня держатся понятия о четвертом царстве, описанном в книге Даниила, как Римском царстве, и отвергают версию, что таковым является Греция. Вавилонское царство во дни Даниила было завоевано Мидо-Персидским царством, а не просто одними мидянами или только персами (Дан. 7, 5. 17; 8, 20). Мидо-Персидское царство в свою очередь уступило место Греческому (Дан. 8, 21). Таким образом империя Александра Великого, который покорил Персию, была не четвертым, а третьим мировым царством. Империя же Александра и после своего деления на четыре части оставалась все той же Греческой империей. Итак, следующим мировым царством, которое овладело империей Александра Македонского, является Рим. Это уже фактически четвертое мировое царство. С этим согласны и большинство современных защитников греческой версии, хотя они приводят этот факт как

доказательство того, что пророчество было написано не Даниилом, а более поздним автором эпохи Маккавея, который якобы не знал истории своего времени! Адвентисты седьмого дня верят, что историческая последовательность царств, изображенных Даниилом, правильна. Следовательно, если фактически четвертым царством в истории является Рим, то таковым по счету он стоит и у Даниила.

"Небольшой рог" у Дан. 7 гл., по нашему мнению, символизирует папство.

Такого же понятия о нем придерживалось и большинство исследователей Библии на протяжении большого исторического периода от дней, предшествующих Реформации и до настоящего времени.

Эта власть появилась в определенное время, а именно, после падения четвертого мирового царства - Римской империи.

Она возникла согласно пророчеству среди образовавшихся новых царств, занявших территорию Римской империи.

Она была "отличной" от остальных, так как представляла из себя религиозно-политическую власть, власть, которой до этого времени не было в мире.

Ее возникновение связано с завоеванием некоторых арианских царств.

"По виду она сделалась больше прочих", - потому что стала наследницей той централизованной власти, которая была в Римской империи и в конечном итоге покорила все, как слабые, так и сильные государства. Она была основана на авторитете одного человека - папы, который говорил высокомерно, считая себя наместником Всевышнего на земле.

Она вела брань со святыми и побеждала их путем более жестоких и длительных гонений, чем это делал языческий Рим. Она считает в праве изменять праздничные времена и законы Всевышнего, ставя предания старцев и собственный авторитет выше Библии. История этой религиозно-политической власти вполне согласуется с пророческим временем длительностью в три с половиною года или 1260 лет. Эта власть будет существовать до последних дней, пока не будет призвана дать отчет за свои хуления и действия против истины и народа Божьего. Ее характер и история также хорошо отражены в других пророческих символах. Все данные свидетельствуют о том, что преемником Рима как четвертого всемирного царства является религиозно-политическая власть - папство. Изложение библейских и исторических данных, свидетельствующих об исполнении пророчества в отношении этой власти - заняло бы целый раздел, который не предусмотрен в рамках этой книги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это пророческое истолкование не оправдывает обвинения, что его защитники - противники католицизма.

Но вместе с тем, мы не стараемся преуменьшать все доброе, сделанное католиками или пренебрежительно относиться к личным искренним их побуждениям, - только потому, что они принадлежат к религиозной системе, противоречащей Священному Писанию.

Мы уважаем свободу каждого католика - поклоняться Богу как он считает справедливым; мы же со своей стороны также придерживаемся свободы -

прямо высказывать наши убеждения относительно религиозных заблуждений и стараемся убедить людей - принять то, что согласно нашему взгляду является истиной, без предубеждения и фанатизма.

8. АДВЕНТИСТЫ РАССМАТРИВАЮТ ПРОРОЧЕСТВО 8 ГЛАВЫ ДАНИИЛА КАК ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ С ДРУГИМИ ПРОРОЧЕСТВАМИ

Адвентисты седьмого дня считают, что четыре пророчества Даниила 2. 7. 8. 9 и 11 глав идут в основном параллельно друг другу. Другими словами, более поздние пророчества как бы повторяют прежние пророчества. Но при этом они не только повторяют, но и подчеркивают новые важные моменты в историческом развитии мировых царств, подобно тому, как четыре Евангелия с разных сторон освещают праведную и святую жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Но чтобы составить себе полное представление о жизни Иисуса Христа, необходимо каждое Евангелие читать и понимать в свете других Евангелий.

Последовательность мировых царств в Дан 2, 7. 8 и 11 главах в силу самой исторической логики одинакова, только в 8 и 11 главах умолчено о первом мировом царстве - Вавилоне. Седьмая и 8 глава книги Даниила идут параллельно и освещают одни и те же события, с той небольшой лишь разницей, что рассказ о мировых царствах в 8 главе начинается сразу с Мидо-Персии (ст. 20), за которой следует Греция (ст. 21) с вышедшими из нее четырьмя царствами (ст. 22). За ними следует небольшой рог, который чрезвычайно разросся (ст. 9). Речь, по-видимому, идет об очередном великом мировом царстве. Этим царством был Рим, который восстал против Вождя воинства, Владыки Владык, отнял жертвы и осквернил святилище (ст. 11, 12, 25). В своей действенной форме правления - царской и папской - Рим чрезвычайно усилился, стал преследовать народ святых (ст. 24), воздвиг ложную жертву вместо установленной Богом, поверг истину на землю, действовал и преуспевал. Он будет существовать до конца времени, когда будет "сокрушен не рукою" (ст. 25). Исполнение пророческих признаков как языческим, так и папским Римом подтверждает параллель между небольшим рогом из Дан. 8 гл. и четвертым зверем с одной стороны и небольшим рогом из Дан. 7 главы, - с другой - символизирующем Римскую империю с ее десятью царствами (показанными в символе 10 рогов) и ее преемника, выходца из этих 10 царств и "отличного от них" - Римское папство, которое хулило Бога и Его законы, преследовало святых и получит за все это возмездие на суде.

История свидетельствует о дальнейшем существовании Рима в лице папства:

"Из развалин политического Рима образовалось исполинское духовное царство в форме Римской церкви" (Флик. "Возникновение средневековой церкви" 1909 г. 150 стр.).

"Все, что осталось от варваров и ариан при падении Римской империи, взял под свое покровительство римский епископ, который после свержения императора был теперь главным лицом. Таким образом Римская церковь заняла место мирового Римского царства, фактическим преемником которого она

является. Римская империя не исчезла, она только изменилась. Если мы утверждаем, что Римская церковь - это та же Римская империя, только освященная Евангелием, то это не просто "остроумное замечание", но и признание действительного исторического факта и наиболее удачное описание характера этой церкви.

Она продолжает править народами. Она представляет собой политическую власть, которая по своему влиянию не уступает мировой империи, будучи преемником и продолжателем могущественной Римской империи. Папа, именующий себя "царем" и "понтифексом", является преемником императора". (Адольф Карнак.

"Что есть христианство", 1903 г. стр. 269-270).

Таким образом, "небольшой рог" из Дан. 7 главы, по нашему убеждению, символизирует папство, а "чрезвычайно разросшийся рог" из Дан. 8 гл. - это языческий и папский Рим, существование которого охватывает до и после христианский периоды. Единственной властью, которая пришла на смену "Греции" и будет существовать до тех пор, пока не будет сокрушена без содействия рук, является Рим в его языческой и папской форме правления.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ, на основании которых мы отвергаем личность Антиоха Эпифана, как не соответствующую символу небольшого рога: 1. Он не соответствует пророческим данным.

2. Эта версия об Антиохе была придумана языческими философами для того, чтобы показать, что книга Даниила была написана после тех событий, которые в ней предсказаны и таким образом подорвать доверие к библейскому пророчеству и ослабить христианскую веру.

3. Библейское пророчество указывает на великую отступническую власть - римское папство во главе с наместником Христа, антихристом, который попирает истину и угнетает святых Всевышнего. Эта религиозно политическая власть будет существовать до конца времени.

Поэтому естественно мы не можем рассматривать личность Антиоха как библейскую, отвечающую всем пророческим требованиям Даниила 7 и 8 глав.

Более широкое представление об искуплении

29. Распространено мнение, что Адвентисты седьмого дня не признают в своем учении искупления, совершенного на кресте. Справедливо ли это обвинение?

Ответ на этот вопрос зависит от определения слова "искупление". В значении "примирение" (греч. каталоге оно встречается в Новом Завете только однажды (в Рим. 5, 11). Также и в других местах оно переводится в подобном значении (Рим. 11, 15; 2Кор. 5, 18. 19). Родственный глагол "каталассо" встречается шесть раз в значении "примирить" или "примириться" (Рим. 5, 10; 1Кор. 7, 11; 2Кор. 5, 18-20). "Каталаге" можно перевести также и как "примирение" в Рим. 5, 11.

Слово "искупление" гораздо чаще можно встретить в Ветхом Завете, особенно часто в глагольной форме - "совершить очищение" (Лев. 1, 4; см. Исх. 29, 36), реже в форме имени существительного "очищение" (Лев. 23, 27 и т. д.). Как глагол оно переводится в интенсивной форме еврейского слова "кафар", что значит "покрывать". В простой форме оно встречается в Быт. 6, 14 и хотя переведено словом "смолить", фактически означает "покрывать". Вообще считают, что слово "искупление", встречающееся в Ветхом Завете, в основном употребляется в значении "покрыть грех". Отсюда близкие ему по смыслу выражения "загладить", "правильно уладить вопросы", "искупить", "совершить очищение или искупление".

В богословии термин "искупление" приобрел специальное значение: он употребляется при описании искупительного действия Иисуса Христа при Его воплощении, страданиях и смерти. Не все христиане правильно понимают, что связано с этими событиями в жизни Христа и потому имеют разные понятия об искуплении.

Следовательно, совершенно необходимо выяснить о каком искуплении, вернее сказать о каком моменте искупления идет речь.

Те, кто учит, что на кресте было совершено полное искупление, - рассматривают это слово в его широко распространенном богословском смысле: они верят, что на Голгофском кресте ради нашего спасения была принесена совершенная искупительная жертва Иисуса Христа.

С таким пониманием все истинные христиане искренне согласны. "Мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа" (Евр. 10, 10). Те, кто это искупительное дело Христа считает полным искуплением, - имеют в виду только то, что Христос совершил на кресте. Они не включают в определение этого слова преимущество искупления, совершенного на кресте для каждого грешника.

Но есть верующие, которые убеждены, что искупление имеет более глубокое значение. Они разделяют мнение тех, кто говорит о полном искуплении в смысле единократной, совершенной, искупительной жертвы за

грех. Они верят, что на Голгофском кресте совершилось именно такое действие и ничуть не меньшее.

Но они вместе с тем, верят, что в древнем, прообразном служении святилища нам открываются различные стороны или моменты искупления. В утренней и вечерней жертве они видят жертвенное искупление, предусмотренное за всех людей (Исх. 29, 38-42). В личном же жертвоприношении грешника они видят искупление, приобретаемое каждым человеком в отдельности (Лев. 4, 31). Затем наступал окончательный торжественный день - день очищения или судный день, когда грех полностью изглаживался.

Эти древние служения прообразно указывали на работу Христа. Утренние и вечерние жертвы, а также личные жертвы за грех свидетельствовали о грядущей жертве нашего Спасителя на Голгофском кресте. Работа священника в этом прообразном служении указывала на будущую первосвященническую работу Христа в небесном святилище, где Он вменяет свои заслуги, приобретенные Им искупительной жертвой на кресте - каждому грешнику. Затем наступал великий день искупления или очищения. Он свидетельствовал о работе, которая должна совершиться во время следственного суда на небе. Кульминация и завершающее действие этого суда будет заключаться в устранении всякого беззакония после тысячелетнего периода.

Исследование некоторых ветхозаветных примеров, не связанных со служением во святилище, помогает нам увидеть некоторое из значений еврейского слова "кафар", переведенного словом "загладить".

1. Обратим внимание на события, связанные с Моисеем и Аароном при изготовлении золотого тельца.

Об этом рассказывается в 32 гл. книги Исход. Здесь мы узнаем о неверии израильского народа, пока Моисей был на горе с Богом. Под руководством Аарона они вылили золотого тельца, напоминающего им об их долге пребывания в земле Египетской. Сходя с горы Моисей был сильно возмущен отступлением народа, но в эту критическую минуту колена Левино стало на его сторону. И он сказал Израилю: "Вы сделали великий грех: итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего" (Исх. 32, 30).

Здесь представлено искупление, искупление, совершенное очевидно без принесения кровной жертвы, без окропления жертвенника кровью.

Но каким образом? Моисей не принес Господу никакой жертвы: он совершил искупление тем, что предложил сам умереть - вместо Израильского народа.

В этом отношении он был прообразом Иисуса Христа Спасителя человечества. Искренне желая спасти народ, он был готов к тому, чтобы его имя было вычеркнуто из книги жизни: "Прости им грех, а если нет, то изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал меня" (Исх. 32, 32).

2. Другой пример - поступок Давида в его союзе с гаваонитянами. Это записано во 2 Царст. 21 глава.

Саул убил много гаваонитян, которых Израиль торжественно поклялся сохранить. Давид, желая исправить происшедшее, призвал некоторых из

жителей Гаваона и сказал им: "Что мне сделать для вас и чем примирить вас?" (2Цар. 21, 3). Затем следует рассказ о том, что произошло в действительности. Примирение было достигнуто после того, как были повешены семь сыновей Саула.

Здесь искупительное примирение означает полное воздаяние (возмещение) за совершенное зло.

Эта сторона искупления также отражена в великой искупительной работе Христа, о чем свидетельствуют следующие слова: Он (Христос) вознеся к небесным дворам и от самого Бога услышал, что Его искупительной жертвы за грехи человечества достаточно и что все через кровь Его могут получить вечную жизнь. Отец подтвердил завет, заключенный с Христом, что Он примет всех раскаивающихся и послушных и что будет любить их так, как любит Своего Сына. Христос же должен будет продолжать Свою работу усовершенствования и исполнит завет, чтобы сделать человека "дороже чистого золота и дороже золота Офирского" (ЖВ. 790).

"Предсмертный возглас на кресте "совершилось!" - Он направлял к Отцу.

Соглашение было выполнено. Теперь Он говорил: "Отец, Я выполнил Свое обещание. Я исполнил Твою волю, Боже Мой. Совершил работу искупления. Если справедливость Твоя удовлетворена, "Хочу, чтобы тех, которых Ты дал Мне, были со Мной там, где Я". Глас Божий провозгласил, что справедливость Его удовлетворена" (ЖВ. 834 стр.).

3. В 16 главе книги Чисел мы читаем еще об одном событии, которое иллюстрирует еще один аспект искупления. Израиль сильно прогневил Бога тем, что народ возроптал и 250 именитых князей восстали против Всевышнего. В результате этого в стане израильском началось поражение. В связи с этим мы имеем следующее божественное провозглашение: "И сказал Моисей Аарону: "Возьми кадьницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения и неси скорее к обществу и заступи их" (ст. 46). И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества и вот уже началось поражение в народе. И он положил курения и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми и поражение прекратилось" (ст. 47-48).

Здесь мы видим Аарона, как посредника, прообраз Иисуса Христа, нашего дорогого Спасителя. Став между человеком и Богом, между живыми и мертвыми, охраняя народ от гнева Божьего, он таким образом заступил их.

4. Мы должны обратить наше внимание еще на один вид искупления. О нем говорится в 25 главе книги Чисел. Язычники сумели прельстить израильтян. Последние предали мерзостям хананеев и тем сильно согрешили в очах Божьих. Один израильтянин привел в стан женщину-язычницу. И воспламенился гнев Господень, и началось поражение в народе. Тогда Финес, сын Елеазара, сына Ааронова - священник, взял копьё и в защиту Божью пронзил того израильтянина и женщину. После того прекратилось поражение сынов Израилевых. За проявленную ревность к Богу Господь сказал, говоря: "Я дам ему Мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и защитил сынов Израилевых" (ст. 12, 13).

В данном случае мы видим, что верный священник совершил искупительное примирение тем, что уничтожил неисправимых хулителей.

Эта сторона Божьего плана спасения была наглядно представлена израильскому народу ежегодной церемонией служения в святилище в день очищения или Судный день. Этот день завершался важным событием: удалением козла отпущения, символизирующим Азазеля, виновника зла. Этого козла удаляли из стана израильского и изгоняли навсегда. Так будет и при окончании дела Божьего. Последним актом великого Божьего плана очищения вселенной от греха - будет уничтожение самого ужасного возмутителя, который был лжецом от начала; древнего врага - дьявола или сатаны.

Приведенные выше четыре примера из священной истории указывают на жизненно важные моменты в великом деле искупления. Согласно Божьему вечному намерению, Христос совершивший искупление, является Посредником. В прообразном служении все жертвы и работа священников указывали на Иисуса Христа, нашего Господа. Он занял наше место и умер вместо нас, сделавшись таким образом нашим Заместителем или Посредником. Умирая на кресте, отдав Свою жизнь как искупление за грехи, - Он сделал достаточное возмещение за все беззакония; Он полностью принял на Себя возмездие нарушенного закона Божьего.

"Жертва Христа ради человека была полной и совершенной. Условия искупления были исполнены. Дело, ради которого Он пришел в мир - было исполнено" (Д.А. 29 стр.).

Но дело, совершенное на Голгофском кресте, включает в себя также и принятие искупительной жертвы Христа каждой жаждущей душой.

Это происходит благодаря первосвященническому служению нашего дорогого Спасителя как великого Первосвященника в небесном святилище.

Жертвой Сына Божьего Его народ, раз и навсегда очищен от греха. Но не только Его народ. Придет время, когда вся вселенная будет полностью очищена от проклятия. А сатана, виновник греха, будет истреблен. Затем явится новое небо и новая земля (2Петр. 3, 13), которые станут вечной обителью спасенных всех веков, тех, кто был искуплен драгоценной кровью Агнца.

Некоторые из наших ранних писателей-Адвентистов - веря, что слово "искупление" имеет более широкое значение, чем то, какое ему придают другие христиане, - высказывались в том смысле, что искупление было совершено Христом не столько на кресте, сколько после этого события, когда Он принял первосвященническое служение на небе. Они полностью верили в действенность жертвы Христа ради спасения людей, считая эту жертву совершенной и принесенной раз и навсегда.

Но вместе с тем, они не ограничивали смысл искупления только искупительной работой Христа на Голгофе. Они верили, что жертва Христа стала предусмотренным средством искупления, само же искупление достигалось лишь тогда, когда священники совершали жертвоприношение за грешника. Принимая во внимание весь вышеизложенный свет, становится ясным, что вопрос об искуплении необходимо понимать в более широком смысле множества терминов, определяющих искупление. Не сталкиваясь с

решением тех вопросов, которые приходилось разбирать нашим первым Адвентистам, мы в настоящее время верим, что жертва искупления была принесена на кресте и при том за всех людей, но она вменяется каждой ищущей душе в отдельности только посредством небесного первосвященнического служения Господа нашего Иисуса Христа.

Это более глубокое понятие об искуплении нисколько не умаляет значение смерти Сына Божьего, раз и навсегда умершего за грехи людей. Очень жаль, что недопонимание некоторых библейских терминов очень часто ведет к искажению великих истин христианства.

Искупительная жертва принесена, но грешник должен принять ее

30. Адвентистов седьмого дня часто обвиняют в том, что они умаляют значение искупительной жертвы, принесенной на кресте, считая ее неполной или частичной, нуждающейся в дополнении через первосвященническое служение Христа.

Возможно это и есть двойственное искупление. Справедливо ли это обвинение? Разве Елена Уайт не говорит о том, что Христос в настоящее время совершает искупительную работу ради нас в небесном святилище? Разъясните пожалуйста свое понятие в данном вопросе и чем оно отличается от понятий других вероисповеданий? С самого начала мы самым серьезным и определенным образом заявляли, что Адвентисты седьмого дня не верят, что на Голгофском кресте было совершено лишь частичное или неполное искупление. Слово "искупление" в Священном Писании имеет широкое значение. Оно содержит в себе как понятие об искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа на кресте, так и множество других важных аспектов работы спасительной благодати.

Слово "искупление" сходно с другими словами, встречающимися в Библии, с такими как "спасение" и "выкуп". Понятие о спасении включает в себе нечто, связанное с прошлым.

Так что можно сказать: "Я был спасен". Оно также ссылается на непрерывный опыт спасения в настоящем. Так что в данном случае можно сказать: "Я спасен теперь, т. е. принадлежу к числу спасаемых" (См. Деян. 2, 47). И наконец, "спасение" может относиться к будущему.

Поэтому можно сказать: "Я буду спасен".

Так и в отношении слова "выкуп". Поскольку цена искупления (т. е. выкуп) была уплачена на Голгофе, то мы можем сказать: "Я был искуплен". Но мы можем также говорить об искуплении, которое совершится в будущем. Например, в Писании мы читаем об "искуплении тела нашего" (Рим. 8, 23). Наш Спаситель, когда рассказывал ученикам о Своем Втором пришествии, то призывал их говоря: "Восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо приблизилось искупление (избавление) ваше" (Лук. 21, 28).

То же можно сказать и о слове "искупление". Наш Господь Иисус Христос принес на Голгофском кресте добровольную жертву, - это была совершенная искупительная жертва. Она была принесена за всех людей, ибо "Он есть умиловление за грехи всего мира" (1Иоан. 2, 2).

Но действие этой искупительной жертвы принесет нам благо только тогда, когда мы вручим свою жизнь Богу и родимся свыше. В этом случае Иисус, наш Первосвященник, вменяет нам заслуги Своей искупительной жертвы. Наши грехи прощены, мы становимся детьми Божиими через веру в Иисуса Христа и мир Божий пребывает в наших сердцах.

Во дни древней скинии тайна искупления была представлена множеством прообразных жертвоприношений и церемоний. После смерти жертвенного животного священник смазывал его кровью роги жертвенника. Священная запись говорит: "Итак, очистит его (т. е. грешника) священник от греха и прощено будет ему" (Лев. 4, 26). Таким образом в результате совершенной (принесенной) искупительной жертвы грешнику вменяются ее заслуги.

В ветхозаветные дни оба эти момента рассматривались как свойства великой и всеобъемлющей работы искупления. Один аспект предусматривал искупительную жертву; другой - ее применение.

Поэтому Божий план искупления включает в себя не только посредническую искупительную смерть Иисуса Христа, что само по себе чрезвычайно важно, но и служение нашего Господа на небесах в качестве Первосвященника. Отдав Себя в жертву на Голгофском кресте, Он воскрес из мертвых для "нашего оправдания" (Рим. 4, 25); и затем вошел в небесное святилище, чтобы там ходатайствовать за грешного человека. "Он приобрел для нас вечное искупление" на кресте (Евр. 9, 12) и отныне вменяет заслуги Своей искупительной жертвы тем, кто принимает Его чудную благодать. Таким образом, искупительная жертва, совершенная на Голгофском кресте, вменяется тем, которые имеют наследовать спасение. И служение нашего Господа становится частью великого плана искупления (или спасения). Размышляя о великой искупительной работе, мы убеждаемся, что она весьма обширна, более обширна, чем многие предполагают.

Мы должны помнить, что спасение дается людям не автоматически и не в массовом порядке. Оно дается каждому человеку лично, - по мере принятия им благодати Божьей.

Это включает в себя наше понимание, что в то время, как Христос согласно Писанию умер фактически за всех людей и к этому ничего нельзя прибавить, - все же Его смерть действительна в полной мере только для тех, кто лично примет и воспользуется ее благами. Чтобы получить спасение, каждый человек должен лично покаяться и обратиться к Богу. Грешник должен ухватиться за искупительную жертву, совершенную Христом на Голгофском кресте.

Но только первосвященническое служение Христа делает эту жертву действительной настолько, что она вменяется всем кающимся грешникам, - понимают ли они это в теологическом смысле или нет.

Первосвященническое служение Христа совершает постоянное очищение человеческого сердца не только от согрешения, но и от осквернения и силы греха.

Именно таким путем оно становится действенным в жизни верующих людей. Небесное служение Христа ради нас несет с собой в мир и радость искупления посредством дара Святого духа, Которого наш Первосвященник посылает в наши сердца. Таким образом искупление включает в себя не только выдающийся подвиг на кресте, но и заслуги искупительной жертвы Христа, которые постоянно вменяются всем кающимся грешникам. Это будет продолжаться до конца времени благодати.

О некоторых цитатах, касающихся искупления, смотри Приложение, стр. 661.

I. ВЕЛИКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУПЛЕНИЯ

Наряду с традиционными христианами, Адвентисты проповедуют такое искупление, которое потребовало воплощения Вечного Слова; Сын Божий должен был стать Сыном Человеческим и обитая среди нас, умереть вместо нас, - ради нашего спасения. Мы верим, что искупление получено благодаря всеобъемлющей посреднической, заместительной жертве за грех.

Эта жертва полностью отвечает справедливости Божьей и всем требованиям закона, так что милость, благодать и прощение свободно даруются кающемуся грешнику - даром. Они не связаны ни с нарушением святости Божьей, ни с пренебрежением справедливости, Его правления. "Во время долготерпения Божьего к познанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса" (Рим. 3, 26).

Таким путем Бог полностью оправдывает кающегося грешника, несмотря на всю низость Его греха и вменяет ему совершенную праведность Христа, могущую покрыть его беззаконие. В дальнейшем, через освящение эта праведность преобразует его в подобие Христа.

В довершение всего произойдет чудесная перемена в нашей плоти - изменение нашего тела при втором пришествии нашего Господа, которое принесет с собой полное и окончательное избавление от присутствия всякого греха. Итак, искупительной жертвой для нас является Христос.

Он является Первосвященником и грядущим Царем.

Это охватывает все наше прошлое, настоящее и будущее и приведет к полному искоренению из пределов вселенной всякого греха и его последствий, а также к окончательному истреблению самого зачинщика греха. Такова, по нашему мнению, конечная цель искупления, достигнутого на Голгофском кресте.

II. ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА И ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Мы считаем весьма важным тот факт, что христиане видят разницу между жертвой Христа на кресте как искупительного акта, совершенного раз и навсегда, и Его работой в небесном святилище в качестве Первосвященника,

вменяющего нам блага Своей искупительной жертвы. То, что Он совершил на кресте, - Он совершил для всех людей (1Иоан. 2, 2). А все, что Он совершает ныне в небесном святилище, - совершает только для тех, кто принимает предлагаемое Им великое спасение.

Оба эти момента между собой едины.

Это последовательные стадии великого божественного плана искупления. Первая - это принесение жертвы, вторая - вменение ее заслуг кающемуся грешнику.

В первой стадии Христос является жертвой, а второй - Первосвященником. Обе эти стадии являются аспектами великого искупительного плана Божьего для всего человечества.

Из ниже приводимых отрывков станет ясным, что кроме Адвентистов седьмого дня такого же понятия придерживаются и другие христиане: "Искупление - это работа, которую Бог совершает через Христа ради спасения и обновления человека" (Винцент Тейлор.

"Крест Иисуса Христа", 1956 г. 87 стр.).

"Искупление по своей природе - это избавление и приобретение; это победа человека над своим грехом и обретенное им благословение.

Одно существует в другом и одно не может существовать без другого". (Там же, стр. 87-88.) "Очень важно с самого начала уметь отличать два момента одной и той же евангельской истины, а именно: а) спасительный подвиг Христа; и б) принятие Его служения примирения верой - как церковью в общем, так и каждым человеком в отдельности. Эти два фактора составляют искупление". (Там же, стр. 88.) "Следовательно, искупление совершено ради нас и совершается в нас". (Там же, стр. 89.) "Пожалуй, более всего нам необходимо теперь возвыситься над убожеством нашей духовной жизни и начать снова уповать на непрерывное спасающее служение Христа, которое является центром христианского посвящения и постоянным источником христианской жизни". (Там же, стр. 104.) Если кто-либо услышит от Адвентистов или прочтет в адвентистской литературе, даже в трудах Елены Уайт о том, что Христос сегодня совершает искупительное примирение, - то это следует понимать в том смысле, что сегодня Христос вменяет грешникам блага жертвенного искупления, совершенного на Голгофском кресте; что Он делает его действенным для нас лично, согласно наших нужд и запросов. В 1857 году Елена Уайт ясно писала о том, как нужно понимать искупительное примирение, которое Христос совершает за нас в небесном святилище: "Великая жертва Сына Божьего, принесенная ради спасения людей, была принята небесным Отцом.

Дух Святой, Который сошел на учеников в день Пятидесятницы обратил мысли учеников от земного святилища к небесному, куда вошел Иисус со Своей собственной кровью, чтобы даровать Своим последователям блага Своей искупительной жертвы" (Ранние произведения, стр. 260).

Спасение, представленное в прообразах святилища

31. Своим учением о служении земного святилища вы по-видимому, хотите сказать, что искупительная жертва, принесенная Христом на Голгофском кресте, не была в полном смысле слова - всеобъемлющей и совершенной. Следовательно, чтобы быть действенной, способной дать нам вечное спасение, она нуждается в некоем дополнительном средстве. Так ли это?

На первую часть этого вопроса мы отвечаем определенно "нет"! Единственная жертва, посредством которой мы можем получить спасение - это смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Вместе с тем, мы верим, что служение в скинии и в храме в древности указывало на некоторые жизненно важные истины, связанные с искупительной работой Господа нашего Иисуса Христа.

Во дни странствования Израиля по пустыне, а также последующие столетия, во время существования Храма, при совершении обрядов в святилище израильтяне приносили различные жертвы.

Но несмотря на то, что их было много и они отличались друг от друга, все они без исключения указывали на одну великую жертву - смерть Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Все они были в этом смысле прообразными.

Христос принес "одну жертву" (Евр. 10, 12) или "приношение" (ст. 14), "навсегда" (Евр. 10, 12) и этим приобрел для людей вечное искупление (Евр. 9, 12). Искупление, которое совершил Христос ради всех людей - чрез Свою действительную жертву на Голгофе, - является полным и окончательным, отвечающим нуждам каждой души. Поэтому нет необходимости в его повторном действии: оно совершено раз и навсегда.

Прообразные жертвоприношения, которые совершались в древнем Израиле, имеют для нас важные уроки. Они составляют чудесное откровение Божьей спасительной благодати, неоднократно представленной древнему Израилю. Послание к Евреям говорит, что многие из них подразделились на: ежедневные жертвы (Евр. 7, 27; 10, 11) и годовые жертвы (Евр. 9, 7; 10, 3). Жертвы приносились ежедневно, а также один раз в год - в Судный день или в день очищения.

Изучение жертвенной системы открывает нам план Божий, каким он был представлен Его народу в древности.

Подобно тому, как в Новом Завете жизнь Иисуса Христа описана четырьмя евангелистами, так и в Ветхом Завете Его всеобъемлющая работа в смысле искупительной жертвы за падшее человечество - прообразно изображалась различными жертвами и церемониями.

1. УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЖЕРТВЫ.

Их приносили ежедневно, утром и вечером, в течение всего года, даже в день Пасхи, Пятидесятницы, в день Очищения и в любой другой годовой праздник. Они назывались "постоянными жертвами" (Исх. 29, 38-42) и

прообразно изображали в особенном смысле жертву Христа, нашего Господа, как постоянно действующую и пребывающую вовек (Евр. 7, 3. 24; 10, 12). Следует заметить, что эти жертвы приносились не за одного человека, а за весь народ.

Это не была жертва грешника по отношению к Богу, наоборот - это была жертва Господа за Свой народ. Жертвоприношение совершалось невзирая на то, принимали ли в них израильтяне личное участие или нет.

Что касается важного значения утренних и вечерних жертв, обратим внимание на высказывания одного иудейского и двух христианских авторов: "Ежедневные постоянные жертвы (древнееврейское слово "тамид") приносились в течение всего года.

В иудейской религии они составляли основу всего общественного богослужения" (Д. Х. Герц "Пятикнижие и Хафтора на Числа" 28, 2-8. стр. 694).

"Ежедневные жертвы, о которых записано в книге Исход 29, 38-42 и которые с тех пор не прекращались, упоминаются здесь вновь, потому что они составляли основу всего жертвенного служения.

Всякие другие жертвы только дополняли, а не заменяли их" (Р. Винтерботтом. Кафедральный комментарий. Т. 5. 380 стр).

"Вся система служения концентрировалась на ежедневном жертвоприношении; они никогда не опускались в служении; все другие жертвы являлись лишь прибавлением к ним.

На их отмену не могли повлиять даже такие большие праздники как Пасха или день очищения" (Там же, стр. 383).

"Учреждение утренней и вечерней жертв было настолько строго, что отменить эти жертвоприношения не могли никакие обстоятельства.

Напротив, их точное соблюдение приносило благодать и благословение небесного Царя" (Джемисон, Фоссет и Браун. Комментарий на Исх. 29, 38).

Принесение утренних и вечерних жертв представляло для израильтян жизненно важный урок: он указывал им "на постоянную зависимость от искупительной крови Христа" и учил "верой полагаться на заслуги обетованного Спасителя" (ПП. 352. 353).

В особенном смысле утренняя и вечерняя жертвы прообразно изображали жертву Христа за всех людей. Эти жертвы предусматривали для древнего Израиля то, что действительная жертва Христа впоследствии предусмотрела для действительного прощения греха и спасения всем, кто желает вручить свою жизнь Богу. Они изображали жертву Иисуса Христа в том, что Он "вкусил смерть за всех" (Евр. 2, 9), и сделался умилоствлением за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира" (1Иоан. 2, 2). Утренние и вечерние жертвы напоминали детям Божиим о Божьем плане спасения, - они указывали на путь избавления от греха. Они также подсказывали им, как можно избавиться от рабства греха.

В каком бы месте ни обитали израильтяне, - они могли во время утренней и вечерней жертвы обратиться лицом к Иерусалиму, исповедать свои грехи и убедиться в том, что Бог по Своей милости даровал им прощение (3Царств. 8, 29. 30. 46-50).

2. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЖЕРТВЫ ГРЕШНИКА.

В древности израильтяне должны были приносить Богу определенные жертвы, - как всем обществом, так и каждый лично.

Это были следующие жертвы: жертвы всесожжения, мирные жертвы, хлебные приношения, жертвы за грех и жертвы повинности. Их можно назвать ответными жертвами грешника. Это конечно не означает, что каждый Израильтянин приводил свою жертву каждый день к святилищу. Во дни существования храма эти жертвы можно было приносить только в Иерусалиме (Втор. 12, 5, 6. 13. 14. 26). Но поскольку большинство людей жили вдали от этого города, то естественно совершать в нем ежедневные жертвоприношения они не могли.

И все же они могли исполнять указания Господа, приходя в святой город три раза в год. Через приношение утренней и вечерней жертвы они могли быть уверены в том, что их ежедневные грехи прощены. Так они радовались Божьему милостивому обеспечению, живя в пределах святой земли или за ее пределами.

О личных жертвах говорится в первых главах книги Левит. Некоторые из них приносились за все общество, другие - только за священников и старейшин, третьи - за каждого человека из народа (Лев. 4, 27).

Нельзя забывать, что эти жертвоприношения за каждого человека в отдельности и за все общество в целом - заметно отличались от утренних и вечерних жертв.

В утренних и вечерних жертвах грешник не принимал никакого участия. Они приносились за него, не взирая на то, видел он в них спасающее действие благодати или нет.

Но личные жертвы грешника отличались тем, что он сам приводил жертвенное животное к скинии. Видя в нем самого себя, он возлагал свои руки на голову жертвы и исповедывал свои грехи.

Затем животное закалалось.

В наши дни эта церемония возможно покажется человеческим деянием, поскольку все совершалось руками человека, приносящего жертву. Но все это совершалось согласно плана Божьего. Действия человека, совершающего жертвоприношение, были не средством спасения, а свидетельством его веры.

Поэтому личные жертвы грешника имели не основное, а лишь вспомогательное значение. Основными были утренняя и вечерняя жертвы. Они прообразно указывали на то, что в действительности было совершено на Голгофском кресте ради всего человечества. Каждый, кто принимал утреннюю и вечернюю жертвы как особое благо, - получал возможность выразить свою веру в божественную благодать, данную для его спасения.

Все это он делал по повелению Божьему. Приходя в Иерусалим, он приносил жертву лично за себя и за свою семью.

В утренней и вечерней жертвах мы видим прообраз искупления, совершившегося за все человечество; а в личной жертве грешника - прообраз лично принимаемого искупления.

Оба эти вида жертвоприношений, - один, представляющий собой Божию заботу о человеке; а второй - изображающий принятие человеком этой божественной благодати - совершались ежедневно в течение всего года.

Это были, собственно говоря, жертвы за грех, имевшие чрезвычайно важное значение, так как указывали на избавление души от греха. Это было проявление Божьей заботы о тех, кто искал прощения, победы и мира с Богом.

Такое состояние человека мы называем обращением, а на языке Нового Завета "рождением свыше" или переходом из смерти в жизнь. Вручив свое сердце и жизнь Богу, верующий человек не только сознает прощение своих грехов, но и обретает мир с Богом и ощущает радость в Господе.

3. ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ, ИЛИ СУДНЫЙ ДЕНЬ.

В этот день совершалось несколько жертвоприношений.

Этот день в году был завершающим: он подводил итог всем жертвоприношениям, которые совершались ежедневно в течение года.

В этот день земной первосвященник приносил жертву за себя и за свою семью (Лев. 16. 3. 6)). Это была жертва его личного приготовления к торжественному служению в день очищения. Прежде чем принимать участие в Божьем деле примирения, ему самому нужно было очиститься и освятиться для высокого, святого и ответственного служения.

Во второй части этого прообразного служения был обряд, совершаемый над двумя козлами: "И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господним у входа в скинию собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребий: один жребий для Господа, а другой - для отпущения" (Лев. 16, 7-8).

Жертвы за грех, которые приносились в этот торжественный день можно представить следующим образом: а) постоянная утренняя жертва (Исх. 29, 38-39; Числ. 28, 4).

б) Особая жертва за первосвященника и его дом - телец в жертву за грех и овен в жертву всесожжения (Лев. 16, 3. 6).

в) Специально предназначенный козел в жертву за грехи всего народа (ст. 15).

г) Постоянная вечерняя жертва (Исх. 29, 38. 39; Числ. 28, 4).

4. ПОСЛЕДНИЙ АКТ ВЕЛИКОГО БОЖЬЕГО ДЕЛА ПРИМИРЕНИЯ РАДИ ЧЕЛОВЕКА.

Все, совершаемое в этот день, было прообразом или наглядной картиной заключительного Божьего дела спасения человека. В древнем Израиле этот день назывался Судным днем, что видно из следующих слов: "А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего.

И если какая-либо душа будет делать что-нибудь в этот день, - истреблю ту душу из народа ее" (Лев. 23, 29-30).

Так, в течение многих веков израильский народ рассматривал День Очищения.

Обратим особое внимание на следующие высказывания: "Даже ангелы, при виде совершающегося служения, охваченные страхом и трепетом, спешат туда

и сюда и восклицают: "Вот наступил Судный день". "День Очищения - есть Судный день" (Поль Исаак Гершон, "Сокровища Талмуда", 1882 г. стр. 97).

"Бог, воссевший на Свой престол, чтобы судить мир, - это одновременно и Судья и Защитник и Следователь и Свидетель. Он открывает книгу записей. Слышится громкий звук трубы и тихий голос, говорящий: "Наступил день суда. В этот день нового года записывается решение и выносятся определение: либо к жизни, либо к смерти" ("Иудейская энциклопедия", т. 2 стр. 286).

5. КОЗЕЛ КАК ЖЕРТВА ЗА ГРЕХ.

Козел, приносимый в жертву в День Очищения был особенной жертвой. В жертвенной системе не было ничего подобного. От других жертв она отличалась тем, что имела двойное значение. Во-первых, посредством нее очищался весь народ: "Очищать сынов Израилевых от всех грехов их" (Лев. 16, 34). Во-вторых, она использовалась Господом для очищения святилища, которое было центром богослужения иудеев в течение всего года (ст. 16. 20).

Обратим внимание, в какой совершенной полноте было представлено очищающее действие искупительной крови Христа. Его драгоценная кровь предусматривала очищение:

- а) Первосвященника и его дом.
- б) Весь народ.
- в) Святилище, жертвенник и т. д.

6. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СУДНОГО ДНЯ.

Теперь наступал самый торжественный час этого великого дня.

После полного и совершенного искупления - очищения, предусмотренного для народа, когда он становился недоступным великому обманщику, Бог давал возможность Своему народу взглянуть, - каким образом Он удалит всякий грех из пределов Своей великой вселенной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые авторитетные богословы подчеркивают, что прежде, чем совершался процесс над козлом отпущения - Азазелем в День очищения, - совершалось полное очищение народа Божьего.

Мы цитируем здесь двух авторов - христианской и иудейской религии:

1. "Заклание козла для Господа символизировало и представляло церемониально полное очищение или устранение грехов" (Кафедральный комментарий на Левит. стр. 242).

2. "Первый (козел для Господа) был жертвой, предназначенной для очищения грехов" (М. М. Калиш. Ветхий Завет. Левит. т. 2, 327 стр.).

"Очищение народа. было действенным исключительно чрез кровь козла, закланного как жертва за грехи" (Там же, 293, 294 стр.).

Зачинщик греха прообразно взят и осужден.

Тот, кто намеревался ввести беззаконие в чистое правление Божье получил справедливое возмездие. Вина и ответственность за то, что он научил людей отступлению от Бога, возлагается на его голову.

Как козел осуждался на смерть в пустыне, так и в конце всего Бог повергнет сатану в бездну на 1000 лет (Откр. 20, 1), а затем - в огненное озеро, где он будет уничтожен раз и навсегда (См. также ВОПРОС № 35).

Вот, по нашему убеждению, некоторые из тех наглядных уроков, которым нас учит великий День очищения, соблюдавшийся народом Божиим в древности.

Образное и буквальное понятие о небесном святилище

32. Уча об искуплении, как представляют себе Адвентисты седьмого дня небесное святилище: в буквальном или образном смысле?

Чтобы ответить на этот вопрос, по-видимому, прежде следует выяснить значение слов: "буквальный" и "образный". Если под словом "буквальный" имеется в виду небесное святилище, построенное из кирпича и бетона, со всеми принадлежностями, которые мы встречаем в быту, - то мы говорим определенно - "нет". Если же, с другой стороны, под словом "образный" понимать нечто нереальное, мифическое, воображаемое, фантастическое, то мы также скажем - "нет".

Мы верим словам из Священного Писания, где сказано: "Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек" (Евр. 8, 1-2).

Поскольку престол Божий в данном стихе - это действительный престол, а Иисус, восседающий на нем - действительная Личность, то на основании этого мы делаем вывод, что святилище небесное (или скиния) также действительно существует.

Что касается внешнего вида небесной скинии, то нам известно лишь то, что открыто в Писании. Из чего она построена, мы не пытаемся философствовать об этом.

Это нам не открыто и мы не стараемся вникать в подробности этого вопроса.

Вопрос относительно небесной скинии становится более понятным при рассмотрении двух существенных моментов. Первый состоит в том, что земная скиния в пустыне была построена по небесному образцу, - о чем говорится в нескольких местах Священного Писания. Господь заповедал Моисею, чтобы он все сделал "по образцу, показанному ему на горе (Исх. 25, 9). "Поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе" (Исх. 26, 30).

Моисей не планировал этой постройки, - план представил ему Сам Бог.

Он только получил указание построить скинию "по образцу, виденному им" (Деян. 7, 44). Греческое слово "тупос" (образ, образец) переводится различными словами, такими как: "образец, - "форма", "фигура" и т. д. Некоторые переводчики, такие как Уэймаус, вышеприведенное место переводят словами: "согласно модели, которую он видел". Переводя текст из Евр. 9, 24, переводчик Уэймаус говорит, что земная скиния "была точной копией действительно

существующей". А эта действительно существующая была "истинной скинией, которую воздвиг Господь, а не человек" (Евр. 8, 2). Реальность существования небесного святилища более достоверна, чем мы можем подразумевать.

Читая вышеприведенные слова, трудно не согласиться с тем, что небесное святилище само по себе столь же реально, как и Христос, наш великий Первосвященник, Который является служителем его. Употребление выражения относительно святилища достаточно убедительно передает это значение. Кроме того, ясное описание святилища мы встречаем также у пророка Иоанна в книге "Откровение". Он пишет на языке, который его современники могли хорошо понимать, так как были знакомы с обрядовым служением земной скинии. Так он упоминает о семисвечном светильнике, о "семи огненных светильниках" (Откр. 4, 5), о "золотом жертвеннике", "золотой кадильнице" (Откр. 8, 3), о "скинии свидетельства на небе" (Откр. 15, 5) и о "ковчеге завета" (Откр. 11, 19).

Следовательно, в Священном Писании говорится не только о святилище (в других местах оно названо храмом или скинией), но и о всех принадлежностях его, необходимых для служения - о светильнике, золотом жертвеннике, кадильнице и ковчеге свидетельства. На основании всего этого мы верим, что на небе находится действительное святилище, в котором за нас ходатайствует наш дорогой Господь.

Мы также должны обратить наше внимание на значение символа "тень" - когда идет речь о скинии или храме. Этот символ в церемониальном служении древнего Израиля играл большую роль.

Слово "тень" в его новозаветном значении мы находим в Евр. 8, 5; Евр. 10, 1. Оно переведено из греческого слова "скиа". В своем толковом словаре В. Е. Вайн дает ему такое разъяснение: "Образ или тень от какого-либо предмета (Кол. 2, 17), составляющего часть церемониальной системы; образ или тень от скинии и ее принадлежностей (Евр. 8, 5), а также от приношений, предписанных церемониальным законом" (Евр. 10, 1).

Герхард Вос, профессор богословия Принстонской теологической семинарии, в своей книге "Беседы на послание к Евреям" (Фердманс. 1956 г.) передает значение символа "тень" в следующих словах: "В Евр. 8, 5 говорится о том, что иудейские священники служат образу и тени небесного. Следовательно, речь идет не о тени, падающей вперед (в будущее), а о тени падающей с неба на землю" (стр. 58).

Поэтому земное святилище мы считаем лишь тенью реально существующего небесного святилища. Люди могли видеть только земное, но не небесное святилище. Все же, взирая на земное святилище, которое было "тенью" небесного, они могли представить себе небесное святилище.

В этом смысле мы и сегодня верим, что на небе находится истинное святилище.

В Слове Божьем освещаются некоторые моменты, связанные с вопросом о святилище:

1. Иисус есть наш великий первосвященник. Евр. 4, 14.
2. Христос - "Священник во век по чину Мелхиседека". Евр. 5, 6.
3. Иисус - "священнодействователь святилища". Евр. 8, 2.

4. Иисус - наш Первосвященник, Который приглашает нас, говоря: "Приступайте с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи". Евр. 4, 16.

5. Он есть Всемогущий Спаситель, имеющий священство непреходящее, "Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них" (Евр. 7, 25).

6. Как наш Первосвященник, Он должен был "иметь также что принести" (Евр. 8, 3).

Первосвященническое служение Христа

33. Если вы верите, что на кресте была принесена совершенная искупительная жертва, то как вы себе представляете служение нашего Господа на небе в качестве Первосвященника? Когда Христос стал Первосвященником? Что вы понимаете под выражением "всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас"? Как может Христос служить во святилище как Первосвященник и в то же время находиться на престоле Своего Отца?

Учение о священстве Христа является одним из основных пунктов новозаветного учения. Искупительная смерть Христа и Его всеобъемлющая жертва ради спасения человека является как для нас, так и для всех христиан первостепенной истиной. Однако без воскресения нашего Господа и Его вознесения на небо Его искупительная жертва ради человека оказалась бы бесполезной (1Кор. 15, 17).

На Голгофском кресте нашим Господом была одержана решительная и окончательная победа.

Он победил не только грех, но и смерть. Эти чрезвычайно важные истины стали центральной темой апостольской проповеди: "Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа и великая благодать была на всех их" (Деян. 4, 33). Разорвав узы смерти, Иисус воскрес и вознесся как "Царь славы" (Пс. 23), чтобы явиться за нас пред лицо Божье.

И там, на небесах, среди пения хвалебных гимнов, Ему был дан вечный престол. Обращаясь к нему, как к Творцу, "положившему основание земли" (Евр. 1, 10), Всемогущий Отец подтвердил Его божественное право, говоря: "Престол Твой, Боже, в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правоту и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих" (Евр. 1, 8-9).

Назначение Христа Первосвященником совпало с Его вступлением на престол. Восшед на престол величия на небесах, Он сразу же принял первосвященническое служение в "большей и совершеннейшей скинии" (Евр. 9, 11), чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье (ст. 24). И Ему дана всякая власть и авторитет как на небе, так и на земле.

I. ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА - ВАЖНАЯ ТЕМА ДЛЯ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Первосвященническое служение нашего Господа занимает в адвентистском богословии выдающееся место.

На служение Христа в небесном святилище, а особенно в Его заключительной стадии святилища, которую мы именуем работой суда, по нашему мнению, следует обратить тщательное внимание и глубоко изучать. А чтобы понять работу суда, нам естественно необходимо будет вникнуть в сущность первосвященнического служения Христа.

Так в день Пятидесятницы апостол Петр возвестил всем, что Иисус после Своего вознесения из мертвых теперь "вознесен десницею Божьей" и таким образом стал "Господом и Христом" (Деян. 2, 33. 36). Эта мысль стала центральной темой апостольской вести.

Хотя в своих посланиях и проповедях апостолы неоднократно говорят о возвышении нашего Господа, однако сущность Его служения как Первосвященника, изложена в послании к Евреям.

Все послание фактически представляет собой разъяснение этой великой темы.

В главах с 1-10 жертва Христа и Его первосвященническое служение на небесах описаны в плане сравнения с земными жертвами и священством Аарона.

Цель этих сравнений - подчеркнуть действенность и преимущество новозаветного служения. Ниже мы представляем краткий итог этой темы:

II. ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТА КАК НАШЕГО ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

В первой главе Сын Божий предстает перед нами как Творец и Вседержатель (ст. 2. 10), как "образец ипостаси Его" (т. е. Бога) и как наследник всего (ст. 2 и 3); как Тот, Кто совершил Собою очищение грехов и воссел одесную Бога (ст. 3); как тот, Кто превосходнее всех ангелов (ст. 4); как единственный в своем роде Сын Божий (ст. 5) и как Бог, получивший помазание и возведенный на вечный престол (ст. 8-9).

Во 2-й главе речь идет о воплощении Христа.

Он представлен как человек, униженный перед ангелами и вкусивший смерть за каждого человека (ст. 6-9); как наш Избавитель и Вождь нашего спасения (ст. 14-16); как Тот, Кто уподобился во всем своим братьям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом (ст. 17) и мог помочь искушаемым (ст. 18). В 3-й главе мы узнаем о Нем, как о Посланнике и Первосвященнике. Мы видим, что Он больше Моисея, и что Он верен Поставившему Его (ст. 1-3) и что Он является Строителем духовного дома, которым являемся мы (ст. 6-и 14).

В 4-й главе мы читаем о Христе, как о нашем "великом Первосвященнике, прошедшем небеса (ст. 14); как о Слове Божьем; как о нашем Судье, перед очами Которого открыто все (ст. 12 и 13); и вместе с тем, как о Том, Кто может сострадать нам в немощах наших, потому что "подобно нам" Он был искушен во всем (ст. 15).

В 5-й главе апостол Павел изображает Его, как "Священника вовек, не по чину левитскому, но по чину Мелхиседека" (ст. 6 и 10); как Того, кто был обложен немощью и страданиями навек послушанию (ст. 7-8); как виновника вечного спасения (9).

В 6-й главе говорится, что Бог посредством клятвы подтвердил непреложность Своего обетования во Христе (ст. 16-17); что Христос вошел за завесу и что Он есть наша надежда и якорь для души (ст. 19).

В 7-й главе сравнивается левитское и Мелхиседеково служение: Мелхиседек назван Царем Правды и мира (ст. 2); Мелхиседек был выше Авраама, - следовательно, и священство Христа выше левитского (ст. 4-7); священство Христа происходит не от Аарона (т. е. не по наследственной линии, поскольку Христос родился не от колена Иудина), но по чину Мелхиседека, который был поставлен священником Самим Богом, а не унаследовал это право от своих родителей (ст. 14); таков Христос "не по закону заповеди плотской, а по силе жизни непрестающей" (ст. 16). Он - Поручитель или залог нашего спасения (ст. 22), "святой, непричастный ко злу, непорочный, отделенный от грешников" (ст. 26). Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас (ст. 25).

Восьмая глава приводит нас к тому, что составляет основной смысл всего послания, - это Иисус, служитель скинии истинной (ст. 1-2), имеющий более превосходное служение, нежели Аарон (ст. 6); утверждающий Новый Завет "на лучших обетованиях" (ст. 6. 8); и пишущий Свой закон в наших мыслях и сердцах (ст. 10).

В 9-й главе мы узнаем о разнице между земным святилищем, которое устроил Моисей и святилищем небесным (ст. 2-11); Христос - наш Первосвященник, священнодействователь большей и совершеннейшей скинии (ст. 11). Он есть тот, Кто принес Себя непорочного в жертву Богу (ст. 14) и приобрел для нас вечное искупление (ст. 12). Небесное святилище очищается не кровью животных, а лучшими сих жертвами (ст. 23). Христос вошел в самое небо, чтобы предстать за нас пред лицо Божье (ст. 24). Ныне Он заканчивает Свое первосвященническое служение и вскоре явится на землю, чтобы взять Свой народ (ст. 27-28).

В 10-й главе Христос изображен как совершенное исполнение прообразов и теней левитского закона (ст. 1-9). Земные жертвы не могли уничтожить грехов (ст. 4. 11). Христос принес Себя в жертву за всех раз и навсегда (ст. 10. 12). Он стал "путем новым и живым", идя которым мы имеем дерзновение явиться пред лицо Божье (ст. 19. 21).

III. КОНТРАСТ МЕЖДУ СВЯЩЕНСТВОМ ХРИСТА И ААРОНА

Читая послание к Евреям, мы убеждаемся, что между священством Аарона и священством Христа наблюдается существенное различие, переходящее в прямой контраст:

1. Аарон был просто человек. Христос есть Сын Божий.
2. Аарон и его последователи были по природе грешниками. Христос - святой, непорочный, отделенный от грешников.

3. Аарон принадлежал к колену Левия. Христос - к колену Иуды, царскому роду.

4. Аарон был священником по закону заповеди плотской. Христос стал священником посредством клятвы.

5. Служение Аароново "ничего не довело до совершенства". Христос навсегда сделал "совершенными освящаемых".

6. Аарон служил тени небесного. Христос есть священнодействователь скинии истинной, находящейся на небе.

7. Скиния Аарона была сделана руками человеков. Скиния Христа - нерукотворенная.

8. Аарон приносил в жертву козлов и тельцов. Христос принес в жертву Самого Себя.

9. Священство Аароново было обложено немощью. Христос - священник по силе жизни непрестающей.

10. Служение Аарона изменено. Служение Христа - неизменно.

11. Аарон был служителем земного святилища. Христос служит в самом небе, являясь за нас пред лицо Божье.

12. Аарон после своей смерти более не священнодействует. Христос вечно жив, чтобы ходатайствовать за нас.

13. Аарон ежедневно приносил земные жертвы. Христос пожертвовал Собой "однажды за всех".

14. Жертва Аарона не могла уничтожить греха. Христос говорит: "Грехов и беззаконий не вспомяну более". Послание к Евреям оканчивается жизнеутверждающим выводом о том, что если Иисус пострадал на кресте для того, чтобы освятить нас, и затем воскрес из мертвых, то Он теперь как великий Пастырь стада может сделать нас совершенными во всяком деле благом к совершению воли Его. (Евр. 13, 10. 12. 20. 21).

IV. ХРИСТОС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСРЕДНИК ЧЕЛОВЕКА

Как совершенный Первосвященник, принесший Себя в умиловительную жертву за наши грехи, Христос пребывает ныне одесную Бога, вменяя нам достоинство Своей совершенной искупительной жертвы. Об этом очень хорошо было сказано на 355 странице этой книги: "Великая жертва Сына Божьего, принесенная ради спасения людей была принята небесным Отцом.

Дух Святой, Который сошел на учеников в день Пятидесятницы, обратил мысли учеников от земного святилища к небесному, куда вошел Иисус со Своей собственной кровью, чтобы даровать Своим последователям блага своей искупительной жертвы" (Ранние произведения, стр. 260).

Эту работу Он исполняет как наш Посредник: "Ибо един Посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос" (1Тим. 2, 5). Мы имеем доступ к Богу только через Него. Будучи Богом, Он нисходит к падшему человеку. Будучи человеком, Он восходит к Богу. Его священство является единственным средством живой связи человека с Богом.

Лишь будучи священником, Он имеет дело с грехом; вот почему Он стал священником. Будучи Богом, Он не мог исполнять обязанности священника,

ибо священник поставлялся из среды своих братьев. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником (Евр. 2, 17). Мы читаем о том, что всякий первосвященник поставляется из человеков (Евр. 5, 1). Поэтому Его священство связано с воплощением. Далее мы узнаем, что "Он Духом святым принес Себя непорочного Богу" (Евр. 9, 14). И эта Его жертва на кресте есть не только акт Его доброй воли, но и дар Божий "от создания мира" (Ефес. 1, 4).

Перед Своим уходом в Гефсиманский сад, Иисус - Вечное Слово, - находясь в верхней горнице, обратился в первосвященнической молитве к Отцу.

Он, разделявший со Своим Отцом лучезарную славу вечного Божества, представил Ему Своих учеников; и не только их, но и всех, которые через их служение придут ко спасению. Этот важный момент первосвященнической молитвы Иисуса Елена Уайт описывает в следующих словах: "Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду.

Отче святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их.

Да будет все едино. Я в них и Ты во Мне; да будут совершены во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня." Такими словами, которые может произнести только тот, на Ком лежит печать божественного авторитета, - Христос вручил Свою церковь небесному Отцу.

Как великий посвященный Первосвященник, Он ходатайствовал за Свой народ.

Как верный Пастырь, Он собрал Свое стадо под сень Всемогущего, под безопасный и могущественный покров.

Ему же Самому оставалось выдержать последнее сражение с сатаной и Он пошел навстречу Ему, чтобы вступить в бой" (ЖВ. 6580).

V. БОРЬБА В ГЕФСИМАНИИ

После вечери Иисус вступил в окончательное, роковое сражение с диаволом. Мы верим, что в Гефсиманском саду Он действительно занял наше место и в особом смысле испытал бремя грехов всего мира.

В этот мрачный час Он возгласил, говоря: "Душа Моя скорбит смертельно" (Мат. 26, 38). Здесь в саду Он молился Отцу уже не за Своих учеников, а за Себя. Писание говорит, что Он с сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти" (Евр. 5, 7). В этих словах выражена вся тяжесть Его борьбы: "Он чувствовал, что по причине греха, Он разделен с Отцом. Пропась была настолько широка, мрачна и глубока, - что смертельный ужас объял Его душу. И в таком ужасном страхе Он не должен был воспользоваться божественной силой для Своего избавления. Как человек, Он должен был переносить последствия греха. Как человек, Он должен был нести на Себе гнев Божий против нарушителей закона.

Христос находился теперь в особенном положении, чем когда-либо раньше.

Его страдания верным образом выражены в словах пророка: "О, меч, поднимись на Пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф" (Захар. 13, 7). За грехи мира Христос должен был переносить тяжесть божественной справедливости. И Он увидел, что означает справедливость" (ЖВ. 686).

VI. ХРИСТОС КАК СВЯЩЕННИК И КАК ЖЕРТВА

Здесь, в Гефиманском саду, а затем на кресте Христос предстает пред нами как священник и жертва: "Как в прообразном служении первосвященник снимал с себя первосвященническую одежду и в белой льняной одежде обыкновенного священника исполнял служение, - так и Христос снял с Себя царскую одежду, облекся в человеческое естество и Сам Себя принес в жертву, будучи Сам священником, будучи Сам жертвой" (Д.А. 33).

Священники - левиты в прообразном служении были освящаемы кровью тельцов (Лев. 8), Христос же в Своем совершенном первосвященническом служении был освящен Своей собственной кровью (Евр. 9, 12) Священное Писание говорит, что "Он принес в жертву Себя Самого", и был поставлен Первосвященником на веки.

Сие же было не без клятвы (Евр. 7, 27. 28. 20). Поскольку совершать жертвоприношение мог только священник, из этого видно, что "принесение Себя в жертву Богу было составной частью Его первосвященнического служения. Пролитием же Своей крови Христос утвердил вечный завет, который Бог заключил с человеком в самом начале. Но эта Голгофская жертва оказалась бы для человека бесполезной, если бы Христос не воскрес из мертвых и не воссел одесную Своего Отца. Об этом ясно свидетельствует апостол Павел, говоря: "А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. а если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших" (1Кор. 15, 14. 17).

Вознесшись на небо и явившись пред лицо Своего Отца, Христос в присутствии ангелов был поставлен Первосвященником. Подобно Мелхиседеку, Он - "Царь правды" и "Царь мира" (Евр. 7, 2). Являясь Царем славы, Он в то же время является Царем - Священником по чину Мелхиседека, восседающий на престоле Своего Отца, как единственный Посредник, между Богом и человеками, Человек Христос Иисус" (1Тим. 2, 5). Будучи Сыном Божьим, Он стал Священником по чину Мелхиседека. Как Мелхиседек был священником, пребывающим навсегда (Евр. 7, 3), - так и Христос есть наш Первосвященник, "вечно пребывающий и живой, чтобы ходатайствовать за нас" (Евр. 7, 24. 25).

VII. НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ СЛУЖЕНИЯ В ЗЕМНОМ СВЯТИЛИЩЕ

Адвентисты верят, что Моисеева скиния (или святилище) со всеми ее обрядами и жертвоприношениями была прообразом, который должен исполниться в жертве и первосвященническом служении нашего Господа.

Изучение всего служения, которое происходило в скинии, имеет для нас важное значение.

Но если в прообразах и тенях левитской системы мы усматриваем определенный духовный смысл, то не обязательно его искать во всех деталях, связанных с устройством древней земной скинии.

Например - кольца, кручки, шипы и подножия, скреплявшие скинию, имели только вспомогательное значение.

Лучше размышлять о реальности жертвы и первосвященнического служения Христа, чем останавливаться на подробностях прообразного служения, которое само по себе лишь слабо отражает глубокий смысл и значение жертвы и служения Христа. Правильнее исследовать земную скинию во свете небесной, чем все устройство и служение в небесной скинии сводить к ограниченному земному прообразу.

Строение, обряды и жертвы - все вместе должно было указывать человеку путь к Богу. Священники в древности служили "образу и тени небесного" (Евр. 8, 5). И хотя служение в древней скинии и святилище имело только "тень будущих благ, а не самый образ вещей" (Евр. 10, 1), - все же оно наглядным образом напоминало людям о служении в действительном небесном святилище. С этой целью были даны подробные указания относительно строительства скинии и служения в ней.

Эти указания составляют большую часть книги Исход и всю книгу Левит, а сущность всех этих подробностей представлена в их прообразном значении в послании к Евреям.

К сожалению, есть христиане, которые придают мало значения исследованию древнего святилища и служения в нем, хотя связанные с ним символы заключают в себе глубокий смысл.

Мы читаем о том, что "Закон ничего не довел до совершенства" (Евр. 7, 19) и "одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми не мог сделать совершенными приходящих с ними" (Евр. 10, 1). Однако тот факт, что в Священном Писании подробно говорится об устройстве древнего святилища и служения в нем, - свидетельствует о его важном значении не только для древних израильтян, но и для христиан настоящего времени.

"Невозможно, чтобы кровь козлов и тельцов уничтожала грехи (Евр. 10, 4). Но жертва нашего Господа, принесенная Им на кресте, снимает с нас всякий грех". "Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею" (Евр. 9, 26). "Христос однажды принес Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих" (Евр. 9, 28). Выражение "однажды" или "однажды за всех", в связи с жертвой Христа имеет глубокое значение. Здесь применено греческое слово "хапакс" - "однажды". Обратим внимание на следующие примеры: "Христос однажды пострадал за грехи наши" (1Петр. 3, 18); "Христос однажды принес Себя в жертву" (Евр. 9, 28); "Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха" (Евр. 9, 26).

В 1Петра. 3, 18 и Евр. 9, 28 в английской выверенной Библии слово "хапакс" переведено "однажды за всех". Это выражение происходит от "енхапакс" - усиленной формы слова "хапакс". "Енхапакс" переводится той же фразой "однажды за всех" в следующих текстах Священного Писания (английская выверенная Библия): "Он совершил это однажды за всех, принесши

в жертву Себя" (Евр. 7, 27). "Однажды за всех вошел во святилище" (Евр. 9, 12). "Ибо что Он умер, то умер однажды за всех" (Рим. 6, 10). По сей то воле освящены мы однажды за всех" (Евр. 10, 10). "Он совершил это не с кровью тельцов и козлов, но Своею кровью однажды за всех вошел во святилище и приобрел вечное искупление" (Евр. 9, 12).

VIII. ИСКУПЛЕНИЕ - ТОЛЬКО ЧРЕЗ ПОБЕДУ ХРИСТА

Когда Христос вознесся на небо, Он воссел одесную престола величия на высоте (Евр. 1, 3. Сравни Рим. 8, 34; Ефес. 1, 20; Кол. 3, 1).

Эти слова теряют свое глубокое значение, если мы приписываем им простой, буквальный смысл. Фактически они выражают достоинство и честь, подобающую авторитету Христа. Стефан изображает Его не сидящим, а стоящим одесную Бога (Деян. 7, 56). Будучи нашим Первосвященником, ходатайствующим за нас, Он в то же время вместе с Отцом управляет жизнью всей вселенной. Какая чудная мысль: Царь, сидящий на престоле величия на небесах является представителем нашей земли! Эта мысль становится нам понятной, когда мы сознаем, что Иисус, залог нашего спасения, вошел в небесное святилище, чтобы предстать за нас пред лицо Божье.

Но Христос вошел туда не с надеждой приобрести нечто для нас в это время или в какое-либо будущее время. Нет! Он уже приобрел все это для нас на кресте. Отныне же Он как наш Первосвященник ходатайствует за нас, вменяя нам заслуги, которые Он приобрел на кресте Своей искупительной жертвой. Доктор Томас Чарльз Эдвардс по этому поводу замечает: "Как жертвы были закалаемы не внутри, а вне, т. е. во дворе скинии, так и жертва Христа была принесена вне, на Голгофском кресте. Посредством крови этих жертв первосвященник имел право входить во Святое святых. Входя туда, он совершал кропление теплой кровью закланного животного и таким образом представлял жертву Богу. Так и Христос должен был войти в небесное святилище, чтобы представить жертву, принесенную на Голгофе" (Посл. к Евреям, стр. 135).

Этим словам созвучны высказывания Х. Б. Свита, профессора богословия при Кембриджском университете: "Если бы Евангелие окончилось историей креста, то его возвышенная сила безграничного пафоса и любви продолжала бы жить в сердцах людей.

Но в нем недоставало бы силы вечной жизни.

Вечно же пребывающая жизнь нашего Первосвященника делает Его искупительную жертву действенной и является неиссякаемым источником жизни оправдания и благодати для всех Его истинных детей на земле" ("Вознесшийся Христос", 51 стр.).

Не разумея во всей полноте природу первосвященнического служения Христа, мы все же твердо знаем, что Он есть наш Посредник, единственный Посредник между Богом и человеками (1Тим. 2, 5). Его посредничество выражается в том, что Он ходатайствует за нас. Рим. 8, 34. Евр. 7, 25. Он исповедует нас пред Отцом небесным и дает нам усыновление (Откр. 3, 5). От престола благодати исходит Его божественная помощь (Евр. 4, 16). И как наш

Небесный Первосвященник, Он дает нам силу побеждать грех (1Кор. 15, 57. Откр. 3, 21).

Одним из ключевых слов при изучении первосвященнического служения Христа является слово "лучший". Он ввел "лучшую надежду" (Евр. 7, 19) и является Ходатаем "лучшего завета, основанного на лучших обетованиях" (Евр. 8, 6). Он сделался поручителем лучшего завета" (Евр. 7, 22).

IX. ИИСУС СТАНОВИТСЯ НАШИМ ПОРУЧИТЕЛЕМ

Христос стал нашим Поручителем (Евр. 7, 22) и Сам исполнил все требования вечного завета. Как "второй Адам" (1Кор. 15, 45) Он стал одним из потомков Адама. А как наш Поручитель, Он не только возложил на Себя наши грехи и вознес на крест наши скорби, но и дарует с престола благодати Свои благословения и ходатайствует за нас.

Он действительно был "избран из среды братьев", потому что был "святой, не причастный злу, непорочный, отделенный от грешников" (Евр.7, 26). Его воплощение в человеческую природу совершилось не чрез естественное рождение, но благодаря чуду.

Его рождение было сверхестественным; Бог был Его Отцом. Несмотря на Свое плотское рождение, Он оставался Богом, свободным от наследственных страстей и нечистоты, которые оскверняют плотских потомков Адама.

Он был без греха не только внешне, в жизни, но и внутренне, в Своем естестве. Поэтому Он мог смело сказать: "Вот идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего" (Иоан. 14, 30). В Нем не было никакого отклика и отзыва на зло и грех. Именно в таком священнике мы и нуждаемся. Если бы в Нем нашлось хоть малейшее пятно греха, то Он не мог бы стать ни жертвой за нас, ни нашим Первосвященником. И хотя в Своей жизни и естестве Он оставался непорочным, тем не менее, "Он был подобно нам искушен во всем, кроме греха" (Евр. 4, 15). Поэтому Он и может сострадать нам в немощах наших.

Но чтобы полностью исполнить Свое священническое служение, Он, подобно ветхозаветным священникам, "должен был иметь что принести" (Евр. 8, 3). Когда Аарон в прообразном служении становился перед лицом Господа, он должен был иметь с собой кровь закланного животного. Так и Иисус, представ за нас в небесном святилище пред лицо Отца, имел с Собою кровь.

Но только Он вошел туда не с кровью козлов и тельцов, а "со Своею собственною кровью" (Евр. 9, 12). Мы были искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца (1Петр. 1, 19).

Мы уже упоминали о том, что в Гефсиманском саду тяжесть грехов всего мира легла на нашего Спасителя. Апостол Петр говорит об этом: "Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо" (1Петр. 2, 24). Таким образом наши грехи были вменены Ему.

Он, "не знавший греха, сделался для нас жертвою за грех, чтобы в Нем мы сделались праведными перед Господом (2Кор. 5, 21). Как священник Он Сам принес Себя в жертву: возложил на Себя наши грехи и понес их на Себе вместо нас.

Но чтобы до конца совершить наше искупление, Он должен был взойти на небо как наш Посредник. Мы присоединяемся к словам Артура В. Пинка, который говорит: "Если бы после Своего воскресения Христос остался на земле, то Он бы выполнил только часть Своего первосвященнического служения.

Но Ему было необходимо вознестись на небо, чтобы все могли убедиться в Его божественности и увидеть в Нем Искупителя мира, ходатайствующего за Свой народ.

дело, которое Он начал на земле, Он мог продолжить и окончить только на небе. Он раз и навсегда принес Себя Самого в жертву Богу. Теперь Ему надлежало занять место Ходатай одесную Бога. Если бы Христос остался на земле, то оставил бы Свое служение неоконченным. Детям Божиим пришлось бы ожидать Того, Кто "должен явиться за них пред лицо Божье" (Евр. 9, 24). Если бы Аарон приносил жертвы только у медного жертвенника и не входил с кровью за завесу, то свое служение он бы исполнил только наполовину" (Толкование послания к Евреям т. 1. 433. 434).

Х. МЕСТО СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА

Где же и каким образом совершает служение наш Господь? Писание отвечает ясно: в небесном святилище (Евр. 8, 1-2). Пока в действии находилась древняя церемония служения, - "путь во святилище не был открыт" (Евр. 9, 8).

Переводчики и толкователи объясняют данное место следующим объяснением: "Этим Святой Дух указал, что пока стоит прежняя скиния, путь во скитилище еще не открыт" (Сириях Мердох).

"Дух Святой хочет подсказать нам, что до тех пор, пока стоит прежняя скиния, доступ в истинное святилище остается для нас закрытым" (Нокс).

"Таким образом Дух Святой показывает нам, что до тех пор, пока стоит прежняя скиния, являющаяся образом небесной, путь во святилище еще не открыт" (Латье).

"Этим Святой Дух показал, что до тех пор, пока стоит прежняя скиния, путь в небесное святилище остается закрытым" (Кемпбелл, Додд-Ридж и Макнайт).

Когда наш Господь умер на кресте, Завеса земного храма разодралась надвое (Мат. 27, 51), указывая всем последующим поколениям, что тень заменилась действительностью, что прообраз исполнился.

Впервые Святое-святых земного святилища не было закрыто от взора народа и перестало быть святым местом. Все преграды были устранены. Отныне мы можем приступить к престолу благодати (Евр. 4, 16), не со страхом и трепетом, а с дерзновением и радостной надеждой в своем сердце. "Да приступаем с искренним сердцем и с полной верою путем новым и живым, который Он вновь нам открыл через завесу, т. е. плоть Свою" (Евр. 10, 20-22). Когда наш Господь отдал Свою плоть за жизнь мира (Иоан. 6, 51), путь в небо был открыт. Поэтому Христос говорит о Себе: "Никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Иоан. 14, 6).

XI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАШЕГО ХАРАКТЕРА

Имея небесную славу, Христос восседает одесную Бога.

И тем не менее, несмотря на это, - Он наш Ходатай (1Иоан. 2, 1), представляющий нас перед небесным Отцом.

Это же слово (по-гречески "параклетос") в Иоан. 14, 26 переведено словом "Утешитель". Иисус в Свое время говорил ученикам о Духе Святом, Который должен придти к ним как "Помощник" (по-гречески "параклет"). Иисус и Святой Дух - оба ходатайствуют за нас.

Наш Спаситель ходатайствует за нас перед престолом Своего Отца, тогда как Дух Святой, - это наш Защитник и Помощник здесь на земле, свидетельствующий погибающему человечеству об Отце и Сыне.

В Евангелии от Иоанна слово "параклетос" переведено "Утешитель", но в послании того же евангелиста Иоанна оно звучит как "защитник". Будучи одновременно нашим Защитником и Посредником, Иисус посылает Духа Своего в наши сердца для нашего руководства и утешения.

Целью Божьей является совершенство Его народа. Иисус говорит: "Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный" (Мат. 5, 48). Приношение в жертву "козлов и тельцов" (Евр. 10, 4), - никогда не могло сделать человека совершенным. Христос же сделал для человечества то, чего не могли сделать ветхозаветные жертвоприношения: Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо (1Петр. 2, 24) и этим устранил бывшее о нас рукописание, которое было против нас, взяв Его от среды и пригвоздив ко кресту (Кол. 2, 14). "Жертва Христа ради человека была полной и совершенной. Условия искупления были исполнены. Дело, ради которого Он пришел в мир - было исполнено. Он приобрел царство, отвоевав его у сатаны и сделался наследником всего" (Д.А. 29).

Хотя Христос сделался за нас "премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением" (1Кор. 1, 30) - все же это относится только к тем, которые освящены и полностью принимают Его благодать. Верно, что Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них" (Евр. 7, 25). Но заметим: желающие получить спасение и достигнуть вечной жизни (1Тим. 6, 19) должны прежде придти к Богу. Если мы принимаем Его, то мы оправданы, то есть нам вменяется божественная праведность и мы предстанем перед Его очами как никогда не грешившие. Но такого совершенного состояния могут достичь лишь те, в ком пребывает Его божественная благодать и кто постоянно черпает от Него силу для победы над своими греховными наклонностями. Мы полностью согласны с Артуром В. Пинком, который говорит: "Оправдание и освящение - неотделимы друг от друга.

Вменяя нам праведность Христа, - Бог в то же время наделяет нас святостью. И это последнее свойство является плодом оправдания. Чтобы иметь доступ на небо, нам необходимо приобрести оба эти свойства. Поскольку кровь Христа отвечает всем требованиям, какие Бог предъявляет Своим детям, то естественно ее очищающее действие вменяется им Духом Святым. Ибо

кровь Христа является, если можно так сказать, не только ключом, открывающим Ему доступ во Святое-Святых как нашему Первосвященнику и Искупителю, не только выкупом, посредством которого мы избавились от рабства, и освободившись от проклятия, сблизились с Богом; кровь Христа ограждает нас также от греха и смерти. Это - кровь святая, постоянно очищающая и животворящая. Она отделяет нас от этого нечестивого мира и делает нас победителями. Она убеляет нашу одежду. Иоан. 6, 53; Откр. 7, 14 (Артур В. Пинк. Труды 494-495 стр). Из этого видно, что оправдание - это вмененная праведность, а освящение - праведность наделенная.

Совершенство нашего Господа - Его жизнь самоотречения и послушания, - через веру становится нашей собственностью, нашим совершенством. Этими качествами Он наделяет Свой народ из небесного святилища. Наши молитвы, чудным образом соединенные с золотой кадильницей (Откр. 8, 3-4; сравни Откр. 5, 8), находящейся в небесном святилище, восходят к Господу, будучи смешаны с заслугами Его непорочной жизни. Елена Уайт ясно выражает понятие Адвентистов в данном вопросе:

"Христос обещал быть нашим Поручителем и Ходатаем, и Он не пренебрегает никем.

Он видел опасность вечной гибели, ожидающей людей сей земли, поэтому и пожертвовал ради их спасения Своей собственной жизнью. С чувством скорби и сострадания Он смотрит на каждого, кто сознает свою беспомощность - спасти самого себя.

Он желает поднять и ободрить каждого, кто взывает к Нему с трепетной мольбой. Тот, Кто стал для нас Источником неисчерпаемой нравственной силы, в любую минуту готов прийти к нам на помощь. Мы можем смело сложить бремя всех наших грехов и печалей у Его ног, потому что Он любит нас. Каждое Его слово, каждый Его ободряющий взгляд вызывает в нас ответное чувство доверия. Он желает сформировать наш характер согласно Своей божественной воле" (НУХ 157).

"Христос обещал быть нашим Поручителем и нашим Ходатаем. И Он не пренебрегает никем. Есть неиссякаемый источник совершенного послушания, который берет свое начало в Нем, в Его совершенном послушании. Его самопожертвование и самоотречение, Его подвиг на кресте, хранятся на небесах как фимиам, который возносится к Богу вместе с молитвами святых. Когда искренние, смиренные молитвы возносятся к престолу Божьему, Христос соединяет их с заслугами Своей собственной жизни совершенного послушания. Посредством этого фимиама наши молитвы становятся приятным благоуханием Господу. Христос обещал быть за нас Ходатаем перед небесным Отцом и знает, что Отец всегда услышит Сына" (Сыновья и дочери Бога, 22 стр).

Христос, наш Первосвященник, ходатайствует за Свой народ как власть имеющий. Выиграв решительное сражение против царства тьмы, Он теперь является главой нового царства - царства света и мира. Елена Уайт подобным образом подчеркивает эту истину, говоря: "Вождь нашего спасения ходатайствует за Свой народ не как проситель, умоляющий Своего Отца о

сострадании, а как Победитель, предъявляющий Свое законное право на приобретенные Им трофеи" (Служ. Еван. 154).

"Посредством Своей безгрешной жизни, Своего послушания, Своей смерти на Голгофском кресте, Христос ходатайствует за погибающее человечество. И теперь, не как простой проситель, Вождь нашего спасения ходатайствует за нас, но как Победитель, провозглашающий о Своей победе. Его жертва принесена. Теперь Он, как Ходатай, совершает важное дело: представляет Богу золотую кадильницу Своих заслуг, вместе с молитвами, исповедью и благодарением Своего народа. Последние, соединившись с Его праведностью, возносятся в приятное благоухание Богу.

Таким образом, приношение грешника принимается небом полностью и все грехи его прощаются" (НУХ, 156 стр).

ХII. ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА ЗАВЕРШАЕТСЯ НЕБЕСНЫМ СУДОМ

Служение Христа на небе, по нашему убеждению, завершится работой суда. Это произойдет перед пришествием нашего Спасителя во славе. Христос как Владыка неба является священнодействователем святилища и скинии "нерукотворенной" (Евр. 9, 24). Два вида служения, которое совершалось в древнем святилище: первое - служение примирения в Святом, и второе - работа суда во Святом-святых, - наглядно изображают две фазы первосвященнического служения нашего Господа как нашего Первосвященника. Окончив служение, Он придет во славе, чтобы воздать каждому по делам его.

ХIII. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ГРЕХА

Когда придет наш Спаситель во второй раз, - Он не только возьмет с Собой всех искупленных от земли, но и окончательно истребит всякий грех и навеки удалит всякое зло. Вселенная навсегда очистится от всех следов проклятия и греха и грешников больше не будет. "Вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома и попадут их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей" (Мал. 4, 1).

Адвентисты не придерживаются какой-либо теории о двойном искуплении. "Христос искупил нас" (Гал. 3, 13) "раз и навсегда" (Евр. 10, 10). Но даже те, кто искренне любят Его и ценят Его Слово, порой не могут до конца уразуметь всю глубину значения Его искупительной жертвы и служения. Мы верим, что после окончательного истребления зачинщика греха и всех сил тьмы, - величие и слава и могущество нашего Распятого и Воскресшего Спасителя откроется в Его искупительном творении.

Мы ожидаем дня, когда будет уничтожен всякий грех и всякий голос во вселенной будет петь песнь искупления: "Достоин, Агнец закланный, принять силу, и богатство, и славу, и благословение" (Откр. 5, 12).

Мы ожидаем услышать звуки хвалебного пения, которое по словам пророка Иоанна начинается у престола Божьего, и усиливаясь, слышится по всей

вселенной, так что всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море и все, что в них. говорило: "Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков" (Откр. 5, 13).

Значение слова "Азазель"

34. Не являются ли Адвентисты седьмого дня одинокими в своем понятии, что козел отпущения, или Азазель, представляет сатану?

Нет, в своем понятии о том, что Азазель представляет собой сатану, Адвентисты седьмого дня - не одиноки. Обратим внимание на слово "Азазель" и его происхождение.

В некоторых переводах второй козел, который приводился в день очищения (Лев. 16, 10), назывался "козлом отпущения", но в большинстве переводов это слово звучит согласно еврейской транслитерации - "Азазель".

Происхождение этого слова - не ясно.

Оно является предметом спора, догадок и предположений на протяжении многих столетий и до нашего времени. Многие богословы согласны, что "эта фраза необычно трудная" (Смит и Полубет. Библейский словарь. Стр. 65); "Происхождение и значение козла отпущения или слова "Азазель" - в действительности неясно" (Джордж Б. Стевенс. Христианское учение о спасении. стр. 11); "этимология этого слова неясна" (Т. В. Чамберс. "Сатана в Ветхом Завете". Пресвитерианское и реформационное обозрение т. 3. стр. 26). Обратим внимание на следующее: "Этимология, происхождение и значение этого слова до сих пор является предметом предположений и догадок. Выражение "козел отпущения", который приводится в некоторых переводах, в том числе и в латинской Вульгате, затемняет первоначальный смысл слова "Азазель", с которым связано понятие о могучем духе или демоне" (А. Р. С. Кеннеди. Библейский словарь. стр. 77).

Как выражение "козел отпущения" попало в английскую Библию? Английское слово "скейп" происходит от древнеанглийского "скейпен" (убегать). Чаусер применяет его в выражении "помочь нам избежать" (Словарная энциклопедия). "Козел отпущения" происходит от слова "убегать" - измененной формы слова "бегство" (В. В. Скитт. Этимологический словарь англ. языка).

На основании этих высказываний у нас возникает представление о козле, которого отсылали в пустыню, отпускали на волю. Позднее выражение "козел отпущения" стало означать "кто-либо, расплачивающийся за вину другого" (Словарь Уэбстера).

Первым, кто ввел это выражение в английский перевод Библии был, по видимому, Тиндаль: "Он старался передать дословный смысл еврейского слова "Азазель" и у него получилось: "Козел, на которого пал жребий бежать" (Лев. 16, 8. 10). Такое же истолкование дано в латинской Вульгате и в Ковердейла (1535 г). Но такое слово отсутствует в английской выверенной Библии 1884

года, где в тексте стоит "Азазель" (как собственное имя. Оксфордский англ. словарь, т. 9. 180 стр.).

Но Гиндаль в данном случае по-видимому, больше руководствовался латинской Вульгатой (переводом, признанным Римско-католической церковью), чем древнееврейским подлинником, к которому обычно прибегали протестанты и другие религиозные течения.

Но известно, что "Вульгата" не является первоисточником и оригиналом, - она является лишь переводом с древнееврейского языка и поэтому брать ее за основу нельзя. Перевод в Вульгате термина, касающегося "козла отпущения" или "Азазель" (Лев. 16, 8) в смысле "убегающего козла", не точен.

"Козел отпущения" в смысле "убегающий козел" - этот перевод лишь затемняет смысл.

Многие исследователи убеждены в том, что выражение "козел отпущения" никак не соответствует значению еврейского подлинника.

Так доктор С. Р. Драйвер по этому поводу говорит следующее: "Азазель - это злой дух, вероятно, обитавший в пустыне.

Это слово встречается только в данном месте Ветхого Завета. Выражение "козел отпущения", заимствованное у Джерома из Симахи, явно неверно.

Оно не соответствует содержанию 26 стиха и вообще противоречит духу еврейского подлинника, в котором слово "Азазель" по своему составу является не сложным, а простым. Кроме того, явное противопоставление Азазель Яхве не оставляет никакого сомнения в том, что под Азазелем имеется в виду личность" (Книга Левит, стр. 81).

Один из сотрудников евангелической школы, исследователь Библии в журнале "Санди скул таймз" пишет о том, что переводить слово "Азазель" выражением "козел отпущения" - неправильно: "Азазель, или как его иногда неправильно называют "козел отпущения", символизирует Божий вызов к сатане" (Д. Руссель Ховден в "Санди скул таймз" 15 янв. 1927).

ИМЯ "АЗАЗЕЛЬ"

Многие иудейские и христианские богословы прошлого, как и настоящего времени свидетельствуют о том, что: а) Азазель обозначает личность. Еврейский ученый доктор М. М. Калиш говорит: "Не может быть никакого сомнения о том, что Азазель - это сверхестественное личное существо, злой демон. Это мнение разделяли ранние христианские писатели, отождествлявшие Азазеля с сатаной (Ориген.

"Против Цельсия" VI. 43 стр. 305, издание Спенсера; Иринея.

Епифан и многие позднейшие и современные богословы - понимали точно так (Исторический и христианский комментарий на Ветхий Завет, т. 2. 328, 329).

Международная еврейская энциклопедия: "Употребление одного и того же префикса в сочинении с именем Йеговы и Азазеля, наводит на мысль, что Азазель есть личное существо, личность" (Азазель. Т. 1. 343).

Библейский словарь Смита и Полубета: "Самые видные современные исследователи сходятся на том, что Азазель обозначает личное существо (к которому был послан козел - по-видимому сатану) стр. 65.

б) Азазель - это сатана.

Д. Руссель Ховден, один из руководителей англиканской церкви, пишет: "Азазель, которого иногда неверно называют "козлом отпущения" символизирует вызов Божий по отношению к сатане.

Один из двух козлов предназначался для Господа. Он означал, что Бог принимает жертву за грех, а другой козел - для Азазеля. Под именем Азазеля по-видимому имеется в виду личность, противоположная Иегове.

Эта личность скорее всего представляет сатану" ("Санди скул таймз". 15 января 1927 г).

Самуил Цвемер (пресвитерианин) говорит: "Диавол (или шайтан) имеет собственное имя "Азазель". Это тот, который был изгнан из рая" (Ислам, вызов брошенный вере, стр. 89).

Свидетельство Е.В. Хегстенберга (лютеранина): "Параллельное употребление выражений для "Азазеля" и Иеговы и их противопоставление делает неизбежным вывод о том, что под Азазелем подразумевается определенная личность, а этой личностью может быть только сатана.

Если же под Азазелем имелся в виду не сатана, тогда бросать жребий не было никакого смысла. Первосвященник мог бы сам назначить одного козла в жертву за грех, а другого - как козла отпущения. Но в данном случае решение принадлежало Господу" (Египет и книги Моисея. Стр. 170, 171).

Свидетельство Ротерхема (Ученики Христа): "И один жребий для Азазеля" (Левит. 16, 8). Трудно не согласиться с тем, что "Азазель" - это не имя козла отпущения, а имя злого существа, противодействующего Иегове.

Именно для него и был предназначен в великий день примирения козел отпущения. В связи с этим важно выяснить символ этой необычной, глубоко символической церемонии отпущения живого козла для Азазеля. Считая, что Азазель символически изображает сатану (поскольку ничто другое согласно Библии не может соответствовать этому символу), мы должны заметить и это очень важно, что здесь речь не идет о каком-либо жертвоприношении злему духу" (Выразительная Библия, т. 3. 918 стр).

Свидетельство Вильяма Дженкса (конгрегационалиста): "Согласно древнейшим взглядам еврейских и христианских исследователей, Азазель - это имя дьявола. Сирийский перевод гласит: "Аззайль (Азазель) - это могущественный ангел, поднявший восстание" (Исчерпывающий библейский комментарий, стр. 410).

В Библейском комментарии методистов сказано: "Над обоими козлами бросали жребий, один - для Господа, другой - для Азазеля. Перевод "козел отпущения" - неприемлем, поскольку он основан на ложной этимологии. Точное значение подлинника нам неизвестно, но ясно одно - речь идет о демоне пустыни" (стр. 289).

Такого же мнения придерживались и многие другие исследователи, к числу которых можно отнести Вильяма Миллигана, Джеймса Хастингса, Вильяма Смита (пресвитерианская церковь); Эльмера Флека и Х. К. Аллемана (лютеранская церковь); Чарльса Бичера и Ф. Н. Полубета (церковь конгрегационалистов); Джорджа А. Бертон (общество друзей); Джона

Маклинтона и Джеймса Стронга (методистская церковь); Джеймса Нрея (реформаторская епископальная церковь) и многие другие, которые придерживались такого же мнения. Адвентисты седьмого дня полностью присоединяются к мнению этих видных исследователей и богословов в данном вопросе.

Роль козла отпущения в церемонии древнего служения

35. Каково в действительности учение Адвентистов седьмого дня относительно "козла отпущения" в церемонии древнего служения во святилище? Верите ли вы, что грехи праведных будут возложены на сатану, так что он станет носителем ваших грехов?

Без всяких оговорок, на основании Евангелия, мы говорим, что смерть Иисуса Христа является единственной жертвой за наши грехи (1Иоан. 2, 2; 4, 10); что нет никакого другого средства спасения и нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4, 12); и что только пролитая кровь Иисуса Христа освобождает нас от наших грехов (Мат. 26, 28). Это есть наше твердое основание.

Мы также исходим из общепризнанного принципа, согласно которому любой пункт вероучения следует основывать не на притче или прообразе, а на прямых и ясных изречениях Священного Писания и понимать в свете Евангелия. Другими словами, прообраз нужно понимать в свете действительности, на которую он указывает, а не наоборот. Кроме того, никакую притчу или прообраз нельзя применять до малейших подробностей. Но за то, можно обратить внимание на главную истину с тем, чтобы применить ее к соответствующему стиху.

Здесь же попутно можно было бы заметить, что "козел отпущения" в нашем понимании играет не совсем ту же самую роль, какую ему приписывают наши критики.

С козлом отпущения или Азазелем (Лев. 16, 8) мы встречаемся в прообразном служении древнего Израиля. Подобные прообразы служили только наглядными символами или пророческими картинами великих евангельских событий, которые должны произойти в Новом Завете.

Так ветхозаветный пасхальный агнец был прообразом Христа, нашего Пасхального Агнца (1Кор. 5, 7), Который был заклан за нас. Священники же, участвовавшие в служении, представляли собой нашего великого Первосвященника Иисуса Христа, Который принес Себя в жертву на Голгофском кресте, ныне ходатайствует за нас как Священнодействователь небесного святилища (Евр. 8, 9 гл.).

В книге Левит 16 гл. мы читаем о двух козлах, которые были частью прообразного служения в великий День очищения. Один козел был прообразом искупления за грех, а другой - "козел отпущения", предназначался для Азазеля (сатаны).

Этого козла не закалали - его оставляли живым. Следовательно, он никак не мог быть прообразом искупления за чьи-либо грехи.

Первый козел - представлял собой нашего Господа Иисуса Христа, Который принес Себя в жертву за наши грехи. Другой же козел, напротив, прообразно изображал сатану, который должен нести ответственность не только за свои собственные грехи, но и за то, что он, будучи зачинщиком всякого зла, склонял ко греху как праведных, так и нечестивых. Вспомним о том, что этого козла не закалали. (Многие видные исследователи разделяют наше понятие о том, что этот живой козел или Азазель, прообразно изображал сатану. См. ВОПРОС № 34).

День очищения требовал двух козлов, потому что речь идет о двойной ответственности: во-первых, о нашей личной ответственности (прямого виновника или посредника); во-вторых, о личной ответственности сатаны, как зачинщика всякого зла или искушителя, в сердце которого зародился грех.

Искушая наших прародителей вкусить от запрещенного плода, сатана нес неизбежную ответственность как искушитель и совратитель, а они, повиновавшиеся ему, несли ответственность как прямые преступники, нарушившие Божий запрет. И так на протяжении всех веков: сатана несет ответственность как зачинщик греха и искушитель (Иоан. 8, 44; Рим. 6, 16; 1Иоан. 3, 8).

Что касается моих личных грехов, - Христос умер за них (Рим. 5, 8). Он изъязвлен был за грехи мои и мучим за беззакония мои (Ис. 53 гл.).

Он возложил на Себя мою вину и только Его кровь очищает меня от всякого греха (1Иоан. 1, 7). Искупление за мой грех совершено только благодаря пролитой крови Христа.

Что же касается сатаны и его ответственности за грех как соблазнителя и искушителя, - то спасения для него нет, он должен понести наказание за личные преступления. И нет никого, кто бы возложил на себя его наказание. Он сам должен "искупить свой грех, заключающийся в том, что он соблазнял людей к беззаконию, подобно тому, как главный преступник терпит наказание на виселице или электрическом стуле за те преступления, на которые он совратил других. Именно в таком смысле мы и понимаем слово в Лев. 16, 10 относительно козла отпущения, где сказано "чтобы совершить над ним очищение".

Земные суды основаны на принципе двойной ответственности. Например, отец - преступник может научить своего сына красть и из ребенка вырастет профессиональный вор.

Или опустившаяся мать может научить свою дочь быть блудницей.

В этих случаях ответственность родителей совершенно очевидна. Подстрекатель преступления здесь наказывается так же, как и совершивший преступление.

Когда членов "шайки" судят за убийство, то вместе с ними судят и их предводителя (главаря), который, может быть, никогда и никого не убил, но только отдавал приказание членам шайки.

И тем не менее, он может быть наказан строже своих сообщников.

Так и сатана в великом деле греха является главным лицом и тяжесть грехов всего мира, как праведников, так и нечестивых, - падет на него.

Если Христос претерпел за мои грехи, то справедливость требует, чтобы и сатана был наказан как зачинщик этого греха.

Вот почему в День очищения были необходимы два козла: один - для Господа (Лев. 16, 7), символизирующий искупление через пролитие крови; и другой - для Азазеля (Лев. 16, 8). Оба козла в библейском стихе даны в противопоставлении.

Один из них символизировал нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Который был распят вместо нас и как наш Посредник понес на Себе наши грехи и наказание за них.

Таким образом Он уплатил полную цену за наши грехи. Второй козел представлял собой сатану, на голову которого в конце концов будут возложены не только вина его собственного беззакония, но и вина за все грехи, на которые он соблазнил людей.

Таким образом, следует обратить особое внимание на два пункта:

1) Церемония над козлом отпущения (или Азазелем) происходила после того, как очищение грехов народа было окончено и примирение завершено.

2) Козел отпущения не был закалаем и, следовательно, не мог быть умиловительной жертвой. А Священное Писание говорит, что без пролития крови не бывает прощения (Евр. 9, 22). Ни одна капля крови живого козла не была пролита за наши грехи, ни одна капля не внесена во святилище пред лицо Господа и ни одна капля не коснулась рогов жертвенника.

Сатана ничего не сделал для примирения за наши грехи. На него в конце концов будет возложена вина за грехи всех людей, - как праведных, так и нечестивых.

Исходя из всего вышесказанного, Адвентисты седьмого дня полностью отвергают всякое мнение, взгляд и намек на то, что сатана в некотором смысле является носителем наших грехов. Сама мысль об этом нам кажется недостойной и даже кощунственной. Она умаляет величественный план спасения через Господа нашего Иисуса Христа.

Если бы сатана умирал многократно, то и тогда он не мог бы стать нашим спасителем, потому что он есть зачинщик греха, обольщающий всю вселенную. Но если бы он даже не сделал никакого греха, то все равно он не имел бы силы спасти других. Этого не смог бы сделать даже самый могущественный их всех святых ангелов. Только Христос, сотворивший нас, единственный во всей вселенной Богочеловек, мог совершить за наши грехи посредническое примирение. И Христос совершил это на Голгофе - раз и навсегда.

Прежде всего мы должны заботиться о том, чтобы все люди могли постичь во всей полноте спасение в Иисусе Христе и через Него. И хотя нам хотелось бы знать, как Бог в конечном итоге поступит со грехом, все же лучше для нас предоставить решение этого вопроса безграничной премудрости и милосердию Божьему.

Частично этот вопрос открыт для нас в прообразной церемонии над козлом отпущения. Но главная наша цель состоит в том, чтобы помочь всем искренно

верующим людям принять во всей полноте искупительный дар через пролитую кровь Господа нашего Иисуса Христа.

Следственный суд в изложении Арминианского учения

36. Известно, что относительно свободы человеческой воли Адвентисты седьмого дня придерживаются скорее арминианского, нежели кальвинистского толкования. В какой мере это толкование связано с вашим представлением о суде?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СВОБОДА ВОЛИ И СУД

Отличные друг от друга взгляды, известные под названием "кальвинизма" и "арминианизма" уходят своими корнями вглубь человеческой истории и доходят до Августина.

В течение многих столетий они имели ревностных приверженцев среди теологов, пока не произошло решительное столкновение. Это случилось в 17 веке, когда Арминий подверг критике учение Кальвина о божественном предопределении, включающем человеческую волю.

I. ПЯТЬ ПУНКТОВ УЧЕНИЯ КАЛЬВИНА О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ

В своей книге "Наставление в вере" (издание Павла Т. Фурмана 1949 г. стр. 36), изданной в 1537 году, Иоанн Кальвин говорит следующее: "Семя Слова Божьего укореняется и приносит плод в жизни тех, кого Господь посредством Своего избрания предопределил быть детьми и наследниками небесного царства.

Для всех остальных (которые согласно тому же божественному предопределению, отвержены прежде основания мира) ясная и очевидная проповедь истины может быть не чем иным, как только запахом смертоносным на смерть".

Иоанн Кальвин был одним из самых выдающихся реформаторов 16 века.

Но его учение о предопределении в последующие годы стало предметом ожесточенных споров. В 1610 году был составлен знаменитый протест и представлен главе Голландского государства. В нем были изложены пять основных пунктов кальвинистского учения.

В богословском мире они были признаны отступническими, противоречащими прежнему учению.

Вот содержание этих пяти пунктов:

1. Бог (утверждают некоторые) Своим вечным и неизменным постановлением предопределил одних людей (которых Он считает сотворенными существами и конечно не подверженными грехопадению) - к вечной жизни, а других (т. е. большинство) - к вечной гибели, независимо от их послушания или непослушания. Таким образом должны осуществиться Его божественная справедливость и милосердие; те, кого Он определил ко спасению, должны быть непременно спасены, а остальные должны непременно погибнуть.

2. Бог (по учению других) считает всех людей не только сотворенными существами, но и падшими в Адаме, и, следовательно, подверженными проклятию.

От этого грехопадения и истребления Бог решил освободить некоторых и спасти их как пример Своего милосердия, остальных же, в том числе и детей завета, оставить под этим проклятием как пример Своей справедливости, не взирая на их веру или неверие. Для этой цели Бог употребил такие средства, с помощью которых избранные были бы непременно спасены, а нечестивые - осуждены.

3. Следовательно, Иисус Христос умер не за всех людей, а только за тех, которые избраны согласно первому или второму способу. 4. Дух Божий и Христос действовали в избранных непреодолимой силой, чтобы привести их к вере и спасению, для осужденных же действие благодати было бы ограничено.

5. Те, кто однажды принял истинную веру, не могут потерять ее (А. В. Харрисон. "Начала арминианизма". 1926 г. стр. 149-150).

Надо заметить, что Кальвин отнюдь не был первым среди тех, которые стали проповедовать такие богословские взгляды. 1000 лет до него об этом, как свидетельствует Виггерс, подобные мысли высказывал Августин: "Августин ввел в христианское богословие целый ряд совершенно новых взглядов. Среди них - учение о всемогущей благодати, абсолютном предопределении и ограниченном искуплении избранных - посредством благодати Христа" (Историческое представление об августинизме и пелагианизме. стр. 368).

II. ПЯТЬ ПУНКТОВ СОГЛАСНО АРМИНИАНСКОГО ТОЛКОВАНИЯ

Против пяти пунктов учения кальвинистов Арминий и его единомышленники соответственно выдвинули пять других пунктов. Последние были положены в основу учения арминианизма. Вот содержание этих пунктов:

1. "Бог чрез вечное и неизменное определение во Христе еще до создания мира решил из падшего и грешного человечества избрать к вечной жизни тех, кто посредством Его благодати поверит в Иисуса Христа и останется в вере и послушании и напротив, решил необращенных и неверующих - предать вечной гибели.

2. Вследствие этого Христос, Спаситель мира, умер за всех людей и за каждого человека в отдельности. Таким образом, Своей смертью на кресте Он приобрел примирение и прощение грехов для всех людей. Но эти заслуги Христа имеют силу только для верных.

3. Приобрести своими силами спасительную веру человек не может. Для того, чтобы могло произойти обновление его сознания и воли, необходима Божья благодать, действующая в Иисусе Христе.

4. Эта благодать является началом, и завершителем, движущей силой, приводящей человека ко спасению. Без нее ни один человек не в состоянии верить и сохранить свою веру до конца. Поэтому все добрые дела следует приписать благодати Божьей во Христе. Что же касается характера действия благодати, то ее нельзя считать неотразимой: некоторые могут принимать ее, а некоторые - отвергать.

5. Истинно, верующие получают через благодать достаточно силы, чтобы вести успешную борьбу с сатаной, побеждать их; лишь чрез какую-либо небрежность они не могут отступить от истинной веры, потерять счастье доброй совести и право на более обильную меру благодати, в которой они нуждаются, как об этом учит Священное Писание" (Харрисон. 150, 151 стр.).

Спор, который начал Арминий в 1603 году, достиг своего апогея на Дортском соборе в 1618-1619 годах и после того получил весьма широкий резонанс. Его влияние почувствовало на себе не только Голландская церковь, но и церкви Германии, Швейцарии, Англии и Франции. Многие из них вследствие этого спора разделились. С тех пор под арминианизмом стали понимать богословское учение, противоположное кальвинизму. Надо сказать, что последователи Арминия пошли в своих толкованиях дальше, чем сам Арминий. Он бы очень удивился, если бы прочитал богословские сочинения некоторых так называемых "арминиан". То же самое можно сказать и о последователях Кальвина, только нынешний кальвинизм, пожалуй, видоизменен еще более, чем арминианизм.

Учение церкви Адвентистов седьмого дня нельзя назвать ни кальвинистским, ни арминианским. Признавая заслуги каждого из них, мы стремимся принять то, что является ясным учением Слова Божьего. Считая Иоанна Кальвина одним из самых выдающихся реформаторов, мы в то же время не можем согласиться с его мнением о том, что некоторые люди "исключительно в силу божественной воли предопределены к вечной гибели, независимо от их достоинств и недостатков" (Кальвин. Институты книга 3, гл. 23, 2). Или другими словами, "не все сотворенные люди имеют одинаковое будущее, одинаковую судьбу: одних ожидает вечная жизнь, а других - вечное осуждение" (Там же, кн. 3. гл. 21, 5).

Наоборот, мы верим, что спасение доступно каждому человеку на земле: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоан. 3, 16). Мы радуемся тому, что еще прежде создания мира, как говорит апостол Павел (Евр. 1, 4), Бог решил помочь человеку, если он согрешит. Это предвечное намерение Божье заключает в себе великий план спасения, который осуществляется через воплощение Бога в Иисусе Христе, Сыне человеческом, через непорочную жизнь и искупительную смерть Христа, Его воскресение из мертвых и служение в небесном святилище, завершающееся величественным судом на небе.

Мы верим, что наше учение о суде полностью основано на Св. Писании и является логическим и неизбежным выводом о свободной воле.

Мы убеждены, что каждый из нас лично ответственен перед Богом. Апостол Павел свидетельствует: "Ибо все мы предстанем пред суд Христов. Ибо написано: "Живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колена и всякий язык будет исповедовать Бога" (Рим. 14, 10-12).

III. ГРЕХ АДАМА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ГИБЕЛЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Грех Адама распространился на все человечество. Апостол Павел говорит: "Одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть" (Рим. 5:12). Выражение "грехом" показывает, что здесь говорится не об отдельных грешниках, а о нашем греховном естестве, которое мы унаследовали от Адама.

"В Адаме все умирают" (1Кор. 15, 22). Вследствие греха Адама "смерть перешла во всех человеков" (Рим. 5, 12).

Вечное слово стало плотью, - чтобы помочь человеку в его трагическом положении и таким образом спасти человечество от вечной смерти. Христос жил среди людей как Сын Человеческий и затем умер за человека. Эта посредническая смерть нашего Господа является центром Евангелия. Если мы принимаем Его верой, то Его смерть становится нашей смертью: "Если Один умер за всех, то все умерли" (2Кор. 5, 14). Насколько велико было последствие греха Адама, - говорит Священное Писание, - настолько же велико и действие благодати: "Ибо, как непослушанием одного человека многие сделались грешными, так и послушанием Одного, многие сделаются праведными" (Рим. 5, 18).

Если мы желаем царствовать в жизни (Рим. 5, 13), то мы должны принять этот дар праведности. Апостол Иоанн говорит: "Желающий пусть берет воду жизни даром" (Откр. 22, 17). Эту жизнь мы можем получить только в том случае, если примем Того, Кто является Творцом жизни. "Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, а сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь: не имеющий Сына Божьего - не имеет жизни" (1Иоан. 5. 11-12). Мы верим, что этот дар жизни доступен всем, но жизни вечной удостоится только те, которые с радостью примут Его.

От Адама мы унаследовали греховное естество. Все мы по природе являемся чадами гнева (Ефес. 2, 3). Кто бы мы ни были: иудеи или еллины - "все мы под грехом". "Никто не ищет Бога. Нет делающего добро, нет ни одного" (Рим. 3, 9. 11. 12). Вследствие этого весь мир становится виновным перед Богом. (Рим. 3, 19). Если же люди принимают дар праведности, то независимо от того, как далеко они отошли от Бога или как глубоко впали в грех, они могут быть оправданы, ибо совершенная праведность Христа вменяется им. Это и есть безграничная благодать Божья.

Говоря о нашем оправдании в Иисусе Христе, апостол Павел подчеркивает, что мы получаем оправдание даром, по благодати Его" (Рим. 3, 24). Благодать в этом случае является живым источником. Далее он говорит, что мы "оправдываемся верою" (Рим. 5, 1), так как вера здесь является непременным условием. И, наконец, он указывает, что мы "оправданы кровию Его" (ст. 9), так как именно кровь является искупительным средством от всякого греха. Апостол Иаков дополняет оправдание еще одним свойством, говоря, что "человек оправдывается делами, а не верою только" (Иак. 2,24). Дела же сами по себе являются лишь доказательством, но не как средством оправдания. Все эти жизненно важные свойства или качества проявляются в жизни верующего

одновременно и все, кто желает приобрести их, - могут получить этот славный опыт.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАШЕГО СПАСЕНИЯ

Мы верим учению Священного Писания о том, что человек, несмотря на первородный грех Адама, имеет возможность спастись, потому что посредством искупительной работы Христа Бог позаботился о спасении всех, кто примет Его благодать, избавляющую грешника от греха и делающую его членом небесной семьи. Говоря об Иисусе Христе как о "жертве умиловления за грехи наши", т. е. за грехи верующих, апостол Иоанн подчеркивает, что эта искупительная жертва была принесена не только за наши грехи, но и за грехи всего мира" (1Иоан. 2, 2).

К сожалению, не все принимают эту жертву и, следовательно, не все будут удостоены вечной жизни.

В свое время Иисус с тоской и сожалением говорил: "Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь" (Иоан. 5, 40). "Сколько раз Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели" (Матф. 23, 37). А позднее Стефан обвинял фарисеев, говоря: "Жестоковейные люди с необрезанным сердцем и устами! вы всегда противились Духу Святому" (Деян. 7, 51). Таким образом, на основании библейского свидетельства можно заключить, что они отнюдь не были принуждены противиться Духу Божьему - они это делали добровольно.

В этом отношении мы разделяем мнение Арминия, который говорит: "Все невозрожденные имеют свою волю и способность сопротивляться Святому Духу: отвергнуть предлагаемую благодать Божью, пренебречь Божьим светом, отвернуться от евангельской вести и не открыть Тому, Кто стучит в дверь их сердца. На это способны все: как избранные (праведные), так и нечестивые (осужденные на погибель). Труды Джеймса Арминия (Бейкер, 1956 г. т. 2. стр. 497).

Говоря о долготерпении нашего Господа, апостол Петр свидетельствует о том, что Он "не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2Петр. 3, 9). Это намерение Божье выражено не только в Новом Завете, но и в Ветхом: "Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших: для чего умирать вам дом Израилев?" (Иез. 33, 11). Если же грешник раскаивается и поддается руководству Св. Духа, - обращается от злого пути к исполнению воли Божьей, то он становится сыном Божьим, ибо "все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи" (Рим. 8, 14).

Очень важно, чтобы мы познали, "что есть воля Божья" (Ефес. 5, 17). Апостол Павел пишет фессалоникийцам следующие слова: "Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда" (1Фес. 4, 3). Евангелие Христа является радостной вестью, возвещающей о том, как Бог может спасти погибающего грешника, который по своей природе враждебен Его святому естеству. Оно открывает нам, как Бог, простив беззаконие грешника, способен так изменить его жизнь, что он не только очистится от

всякой скверны, но и путем возрастания в благодати преобразится в Его божественный образ.

V. БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ ОПРАВДЫВАЕТ И ОСВЯЩАЕТ

Первым делом благодати является оправдание. Дальнейшее действие благодати в жизни человека ведет к освящению. Некоторые, став на путь Божий и радуясь в своем сознании тому, что они оправданы, не способны приобрести той силы, посредством которой они могли бы иметь освящение. А этой силой является только Христос, пребывающий в сердце. В результате они оказываются недостойными. Поэтому апостол Павел и говорит: "Испытывайте самих себя: в вере ли вы? Разве только вы не то, чем должны быть?" (2Кор. 13, 5). Здесь также уместны и слова Иисуса: "Не всякий, говорящий Мне Господи, Господи, войдет в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного" (Матф. 7, 21).

"Благодать Божья дана нам для того, чтобы мы могли отложить всякое бремя и запинаящий нас грех и с терпением проходить предлежащее нам поприще" (Евр. 12, 1). Сила Духа Св. дает нам возможность пережить опыт победы над грехом и жить жизнью, вполне посвященной Богу. "Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке" (Тит. 2, 11-12). Благодатью мы оправданы и этой же благодатью сделались особенным народом, ревностным к добрым делам (Тит. 2, 14). Присутствие в нас Святого Духа делает нас подобными Тому, Кто нас призвал из тьмы в чудный Свой свет. Здесь снова уместно привести слова Арминия: "Все в вас совершает божественная благодать: она воздействует на ум, на наши чувства и волю.

Она пробуждает в нас добрые мысли и внушает нам благие намерения, побуждая нашу волю к исполнению всякого доброго дела. Она ограждает нас от искушений и посылает помощь, если таковые приключаются с нами; удерживает человека от вожделений плоти, от мира и сатаны и в этой борьбе дает нам радость обретенной победы. Дело спасения начинается благодатью, которое она успешно совершает и доведет до полного и окончательного торжества" (Труды Арминия, т. 2 472-473 стр.).

Если Христос живет в сердце истинного гражданина царствия Божьего, то это будет видно из того, что каждое его слово и каждое его действие будет находиться под контролем Святого Духа. Это есть как раз то, что Господь ожидает от Своего народа, ибо "кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал" (1Иоан. 2, 6). "Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем" (Кол. 2, 6).

В одной из своих проповедей Джон Веслей выражает эту мысль короткими, но верными словами: "Через оправдание мы спасаемся от наказания за грех и обретаем милость Божью.

Через освящение же мы спасаемся от силы греха и преобразуемся в образ Божий" (Проповеди: Как совершается наше спасение?).

Далее, рассуждая о любви Божьей, Веслей говорит: "Эта любовь увеличивается все больше и больше, и умножается и возрастает до меры полного возраста Христова" (Там же).

В этом "возрастании в благодати" - Веслей видит не только наше преимущество, но и необходимое условие для достижения нами "вечного спасения".

VI. ЧЕЛОВЕК, ОДНАЖДЫ СПАСЕННЫЙ, МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В МИР

Иисус говорит: "Претерпевший же до конца спасется" (Мат. 10:22; 24, 13; Марк. 13, 13). Жизнь христианина означает не только начальное принятие Слова Божьего, но и постоянное пребывание в Нем. Согласно нашему пониманию человеку предлагаются две возможности: Бог обещает:

1. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную (Рим. 2, 7; 6, 23).

2. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде - ярость и гнев (Рим. 2, 8).

Спасение всем предлагается даром, но получают его только принявшие Иисуса Христа как своего Господа. Приняв дар спасения, люди должны "стремиться познать Господа" (Осии. 6, 3). Этот призыв Божий в Библии часто подчеркивается словом "если", например, в следующих стихах: "А Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца" (Евр. 3, 6). "Ибо мы сделали участниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца" (ст. 14). "Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: "Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики" (Иоан. 8, 31). "Если пребудете во Мне и Слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете, просите и будет вам" (Иоан. 15, 7). "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви" (ст. 10). Из всего сказанного видно, что человек, однажды спасенный, может снова вернуться в мир.

Если бы это было не так, то некоторые места из Священного Писания остались бы для нас непонятными, - их трудно было бы согласовать с учением Библии.

Вот например некоторые из них: "Но усмиряю и порабощаю тело Мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным" (1Кор. 9, 27). "Недостойный" в данном случае переведено с греческого "адокимос", что можно передать также словами "негодный" (Евр. 6, 8), или "превратный" (2Кор. 13, 5, 6; Рим. 1, 28).

"Адокимос" переводится также и другими словами: "То предал их Бог превратному уму" (Рим. 1, 28).

"Разве вы не то, чем должны быть" (2Кор. 13, 5).

"Невежды в вере" (2Тим. 3, 8).

"Неспособны ни к какому доброму делу" (Титу, 1, 16). Матфей Генри дает к 1Кор. 9, 27 следующее пояснение: "Сам проповедующий может оказаться вне спасения.

Он может указать другим путь к небу, а сам туда не попасть. Чтобы этого не случилось, апостолу Павлу пришлось немало потрудиться, подчиняя и поработав свои плотские вожеления, чтобы свидетельствуя другим, самому не лишиться венца жизни и не быть отверженным Судьей всей вселенной. Для сохранения своей апостольской верности он нуждался иметь святой страх и благоговение по отношению к себе.

О, во сколько раз больше мы должны иметь его для своего спасения! Обратим внимание: именно святой страх о себе, а не гордая самоуверенность есть верный залог нашей верности Господу Богу, которая сохранит нас от падения".

Приведем еще один текст, над которым нам также следует серьезно задуматься: "Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет?" (Евр. 10, 28. 29).

Священник Генри Альфорд дает этому тексту следующее пояснение: "Есть только одна истинная жертва за грех. Если же человек, приняв ее, затем сознательно отвергает, то для него не остается другой жертвы. Здесь не говорится о том, что он уже воспользовался заслугами этой жертвы и только после этого отверг ее. Речь идет о том, что она перестает быть действенной для него с того момента, когда он сознательно начинает отвергать ее. Будучи в сознательном состоянии греха, он фактически закрыл за собою дверь покаяния. Это будет особенно наглядно в великий день пришествия Господня, когда будет исследовано его дело и все убедятся, что он так же далек от покаяния, как и прежде" (Греческий Новый Завет. 1875, стр. 707).

Приводим еще одно место из Иезек. 18, 20-24: "Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и останется и беззаконие беззаконного при нем и останется.

И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему; в правде своей, которую будет делать, он жив будет.

Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог твой. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? - все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся, за беззаконие свое, какое делает и за грехи свои, в каких грешен, он умрет".

В этих стихах перед нами предстают два человека: один - беззаконник, другой - праведник. Беззаконник, который оставил свой грех и стал дитем Божиим, - прощен. Если он будет идти праведным путем, то ни один из его прежних грехов не припомнится ему.

Другой человек - праведник, уклонившийся от пути праведного и ступивший снова на путь греховный.

Если он будет продолжать делать беззаконие, то ни одно из его прежних праведных дел ему не припомнится. Он теряет все благословения спасения и идет в погибель (ст. 24).

Доктор Редпат поясняет текст Иез. 18, 24 следующим образом: "Все прежние добрые дела праведного не учитываются: он умрет в своих грехах. Если они чрез познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, избежавши господствующего в мире растления похотью, опять вернулись к прежним грехам, то последнее состояние хуже первого" (Вестминстерский комментарий на Иез. 18, 24).

VII. ПРИЗЫВ К ХРИСТИАНАМ - УТВЕРДИТЬ СВОЕ ИЗБРАНИЕ

Учитывая возможность духовного падения христианина, апостол Петр обращается к тем, кто был "очищен" от своих "прежних грехов", призывая их делать более твердым свое звание и избрание (2Петр. 1, 9. 10). В этом им поможет божественная благодать: "Прилагая к сему все старание, - пишет он, - покажите в вере вашей добродетель, в добродетели - рассудительность, в рассудительности - воздержание, в воздержании - благочестие, в благочестии - братолюбие, в братолюбии - любовь" (2Петр. 1, 5-7). И далее он продолжает: "Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не преткнетесь.

Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа" (2Петр. 1, 10. 11). Итак, чтобы нам открылся свободный вход в вечное царство Божье, мы должны возрастая в благодати и добрых делах с помощью Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего в нашем сердце.

Свое послание апостол Петр заканчивает напоминанием: "Некоторые невежды и неутвержденные превращают Писания к собственной своей гибели" (2Петр. 3, 16). Далее он говорит: "Берегитесь, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения.

Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа" (ст. 17-18).

О том же говорит в своих посланиях и апостол Павел, только другими словами: он призывает нас облечься во всеоружие Божье, подвизаться добрым подвигом веры, бодрствовать в молитве, прилежно исследовать Священное Писание, избегать искушения и удаляться от нечестивых. Чтобы жить согласно законов небесного царства, мы как граждане этого царства должны доверить свою жизнь руководству небесного Царя. Но это возможно лишь через действие прибывающего в нас Святого Духа. Исполнение же заповедей Божьих и всех упомянутых выше условий не может спасти душу и никогда не может привести человека к святости. Спасение происходит только от Бога. Это есть дар Божий, получаемый через веру. Приняв этот дар благодати и имея в своем сердце Христа, верующий способен жить жизнью победы над грехом.

С помощью благодати Божьей он идет путем праведности.

Наша радость как Адвентистов Седьмого дня заключается не только в том, что мы получаем спасение по благодати и только через нее, но и в том, что посредством благодати мы одерживаем одну победу за другой над нашим грехом, равно как и над нашим греховным естеством. Служением той же благодати мы получаем силу быть терпеливыми до конца и предстать пред славою Его непорочными в радости (Иуды 24 ст.).

На великом небесном суде откроются те, кто возрастал в благодати и развивал в себе христианский характер.

Те, которые называли себя народом Божиим, но пренебрегали Его советом, со страхом и удивлением скажут Господу: "Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали и не Твоим ли именем изгоняли бесов и не Твоим ли именем творили многие чудеса?" Таковым Он ответит коротко: "Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Мат. 7, 22-23). Так как они сами показали, что они недостойны Его царствия, Господу в силу собственной справедливости ничего не останется сделать, как только отвергнуть их.

Они могли творить волю Божию, но избрали свой собственный путь.

VIII. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАН К БОЖЬЕМУ СУДУ

Возрожденный христианин, чья жизнь проникнута Святым Духом, который поступает "достойно Бога" (Кол. 1, 10), находится в особом взаимоотношении со Христом, своим Учителем и Господом. Он "во Христе" (2Кор. 5, 17) и "Христос пребывает в нем" (Кол. 1, 27).

Этот кажущийся парадокс в действительности заключает в себе исключительно верный символ. Правильность этой замечательной истины доказывает сама природа. Если опустить, например, губку в воду, то невольно возникает вопрос: что в чем находится - губка в воде или вода в губке? И то и другое утверждение - верно. Так может быть и с нами.

Если мы повинемся Богу и Христос живет в нашем сердце, тогда духовная жизнь апостола Павла будет понятна нам, и мы вместе с ним скажем: "Уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 20).

Так как Христос возложил на Себя нашу вину и понес на Себе наказание за наше беззаконие, то грех более не властен над нами, если, конечно, мы "пребываем в Нем" т. е. во Христе. Он - наш Поручитель. До тех пор, пока мы повинемся Ему, нет на земле силы, которая могла бы оторвать нас от Него.

Никто не может похитить верующего из рук Спасителя (Иоан. 10, 28).

Но значит ли это, что христианин вообще не приходит на суд? Некоторые верят, что это так и свое понятие основывают на Еванг. от Иоанна 5, 24, где сказано: "Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь". Здесь греческое слово "кризис", т. е. "осуждение", обыкновенно переводят словом "суд". Вот почему многие исследователи Библии считают правильным вышеприведенный вариант перевода: "и на суд не приходит".

Несомненно, что греческое слово "кризис" в Библии чаще переведено словом "суд", особенно в выражении "день суда". Но "кризис" имеет и другие

оттенки значения и соответственно переводится другими словами, к примеру: "обвинение" (Иуды 9; 2Петр. 2, 11) и "осуждение" (Мат. 23, 33; Марк. 3, 29; Иоан. 5, 29). Оно также переводится в русском тексте словом "осуждение" в Иоан. 5, 24, в Иоан. 3, 19 и в Иак. 5, 12. И хотя во всех этих текстах преобладающая мысль заключается в "суде", все же в него входит также понятие об "обвинении" в период такого следственного суда и следовательно личность может находиться под "осуждением" после приговора суда, когда преступник - нарушитель закона должен получить определенное наказание.

Мысль, выраженную в Иоан. 5:24 согласно нашему пониманию лучше перевести словом "осуждение" в том же смысле, как и греческое слово "кризис", переведенное в Иоан. 3, 19: "Суд же состоит в том, что свет пришел в мир", а также в Иак. 5, 12: "Дабы вам не подпасть осуждению". Верующий христианин, пребывающий во Христе, не может быть под осуждением закона или греха, так как если он вполне подчинился Богу, праведность нашего Господа восполнит любой недостаток его жизни. Дитя Божье, для которого открыт свободный вход в царство небесное, - приближающийся день суда ожидает без малейшего страха.

Имея небесного Защитника, и полностью вручив свою жизнь Господу дитя Божье знает, что "нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе" (Рим. 8, 1).

IX. СЛЕДСТВЕННЫЙ СУД КАК ЧАСТЬ ПЛАНА БОЖЬЕГО

Из всего вышеизложенного видно, что принятие Христа при обращении еще не определяет участь человека. Человек может отказаться от своего прежнего раскаяния или вследствие небрежности вообще утратить тот новый образ жизни, который он приобрел. История его жизни с приходом смерти - отнюдь не оканчивается. Он также ответственен за свое влияние при жизни, как и после смерти.

Один писатель хорошо сказал, говоря: "Зло, которое совершает человек, - переживет его", и впоследствии будет свидетельствовать против него.

Во имя самой справедливости Бог всякое дело приведет на Суд. Мысль о суде не нова. Священное Писание говорит о суде как о составной части великого Божьего плана спасения (Деян. 17, 31). Если бы дело касалось только одного Бога, то на небесном суде не было бы необходимости исследовать жизнь всех людей, ибо Бог, как Вечный Владыка всего сущего - всеведущ. Он знает с самого начала, что будет в конце. Еще до сотворения мира Он знал, что человек согрешит и будет иметь нужду в Спасителе. Как Всевышний Бог, Он знает даже, кто примет, а кто отвергнет Его спасение (Евр. 2, 3).

Если бы дело касалось только Бога, то не было бы надобности ни в каких небесных книгах. Но чтобы жители всей вселенной, добрые и злые ангелы и все те, кто жил на этой земле, могли уразуметь любовь и справедливость Божью, - на небе пишутся книги.

На небесном суде дело каждого человека будет разбираться согласно записям, сделанным в книгах (Дан. 7, 10; Откр. 20, 12).

Сатана и его последователи, падшие ангелы, бросили открытый вызов любви и справедливости Божьей.

Древний обманщик, враг всякой правды, доказывал, что Бог несправедлив. Поэтому в Своей безграничной премудрости Бог решил рассеять всякое сомнение раз и навсегда. Это Он сделает, обнаружив и раскрыв перед всей вселенной всю историю греха: его возникновение и последствия. Тогда всем станет понятно, почему Он как Бог любви и справедливости навсегда отверг нераскаявшихся грешников, которые по своей собственной воле соединились с силами тьмы и возмущения.

Что представляют из себя небесные книги, - мы не знаем. Это нам не открыто. Но Священное Писание ясно говорит: каковы бы они ни были, они будут играть на суде важную роль. И только имена тех, кто победил кровью Агнца, записаны у Агнца в книге жизни.

В одной из своих книг Елена Уайт пишет об этом так: "На суде будут исследованы книги записей, чтобы решить, кто чрез прощение грехов и веру во Христа может получить право на спасение. Поэтому, очищение святилища включает в себя и работу следственного суда.

Эта работа должна быть завершена до того времени, как явится Христос, когда Он придет взять от земли Свой искупленный народ. Это тот день, когда Он придет, чтобы воздать каждому по делам его" (ВБ. 422).

Согласно нашему пониманию, посредническое служение Христа как нашего Первосвященника, завершится работой суда.

Эта работа суда начинается фазой следствия, а в конце будет вынесен судебный приговор. Затем Христос, как Судья сойдет на землю, чтобы исполнить этот приговор. Нет более величественной сцены во всем пророческом Слове, чем сцена, описывающая пришествие на землю нашего Господа уже не как Первосвященника, а как Царя царей и Господа господствующих и не Одного, а с сонмами небесных ангелов. Он повелевает умершим и бесчисленное воинство тех, которые почил в Христе, воскресают для получения вечной жизни.

В то же время оставшиеся в живых, истинные дети Божьи будут восхищены на облаках вместе с искупленными всех веков для встречи со Своим Спасителем, с Которым они будут пребывать вечно.

Когда будет исполнен окончательный Божий судебный приговор, - тогда искупленные воспоют песню Моисея и Агнца говоря: "Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты - един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои!" (Откр. 15, 3-4).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СЛЕДСТВЕННЫЙ СУД В ПРОРОЧЕСТВЕ, БИБЛЕЙСКИХ ПРООБРАЗАХ И СИМВОЛАХ

Как мы уже сказали в первой части, Адвентисты седьмого дня верят, что при Втором пришествии Христа решением небесного суда раз и навсегда будет определена участь всех людей.

Такой суд очевидно должен произойти еще во время пребывания людей на земле. Но не все будут об этом знать, - что будет совершаться в небесах. Конечно, трудно допустить, чтобы Бог не предупредил людей о грядущем суде и его последствиях. Адвентисты седьмого дня верят, что пророчество как раз и говорит о таком суде и указывает точное время, когда он должен начаться. Кроме того, пророчество предсказывает всемирную весть, которая должна быть возвещена всем народам земли, предупреждая их о наступлении небесного суда.

I. ПРОРОЧЕСТВА О СУДЕ

1. Судебное заседание на небе

Судебный процесс наглядно описан пророком Даниилом в следующих словах: "Видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями; одеяние на нем было бело как снег, и волосы главы Его - как чистая волна. Престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь.

Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним, судьи сели и раскрылись книги. Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.

И Ему дана власть, слава и царство чтобы все народы, племена и языки служили Ему: владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет и царство Его не разрушится" (Дан. 7, 9-14).

Эта символическая картина, показанная пророку, является частью более обширного видения о четырех зверях.

Ангел объясняет, что в видении говорится о четырех, следующих друг за другом царствах или владениях, которые должны существовать на земле до того времени, пока Бог небесный не воздвигнет Свое царство, населенное народом святых. "Эти большие звери, из которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего" (ст. 17 и 18). Исходя из того, что эти четыре мировых царства изображены параллельно видению в Дан. 2 главы, где первое царство - это Вавилон, мы приходим к заключению, что видения в Даниила 7 главе охватывает период от дней пророка до Второго пришествия Христа, когда будет воздвигнуто вечное царство правды. Этого не нужно упускать из виду, поскольку суд, описанный в Даниила 7, 9-14 произойдет в конце времени. Некоторые из его решений относительно зверя уже исполнились, когда история мира течет своим порядком, а отнятие владений зверя под контроль "маленького рога", является прогрессивной работой, которая будет продолжаться даже до "конца" (ст. 26).

Слова последующего стиха помогают нам увидеть сцену небесного суда в его истинном значении. Одно из его решений предполагает передачу Сыну Человеческому "власти, славы и царства, чтобы все народы, племена и языки служили Ему" (ст. 13-14). Это событие произойдет перед Вторым пришествием Христа, Ибо когда Он придет на землю, чтобы взять народ святых, - Он придет как небесный Царь (Откр. 14, 14; 19, 14-16), во славе Своего Отца и в сопровождении бесчисленных сонмов святых ангелов.

Его могущество и величие будет настолько очевидным, что ни один нечестивый более не осмелится отрицать Его власть.

Все они в страхе и ужасе побегут от лица Его" (Откр. 6, 15-16).

Мы согласны с Т. Робинзоном (Гомилетический комментарий проповедника - "Даниил") в том, что изображенная здесь сцена предшествует Второму пришествию Христа: "Мы читали возвышенные слова о суде.

Перед нами открывается величественная сцена: судебная палата, где восседает Сам Бог, окруженный сонмами святых ангелов. Здесь решается участь многих людей земли.

Этот суд не похож на тот, который описан в Откр. 20 гл. где говорится о всеобщем суде. Это скорее суд над четвертым зверем или римским царством с его десятью рогами или царствами, но особый суд - суд над "небольшим рогом", - гордость, жестокость и богохульство которого явились причиной этого суда. Время суда, как уже было сказано, речь идет не о всеобщем суде над людьми в конце тысячелетнего царства Христа на земле, а скорее о том суде, который происходит за завесой. О нем мы можем судить лишь по тем последствиям, которые наблюдаем в результате исполнения вынесенного им приговора. Богохульство "небольшого рога" и последующее за этим лишение его власти, по-видимому, свидетельствуют о том, что небесный суд над ним начался. Но поскольку приговор над ним еще не до конца исполнился, можно с уверенностью сказать, что суд продолжается теперь" (стр. 136, 139).

В пророческой книге Даниила, в 7 главе есть еще один ключ, который открывает нам время небесного суда. Адвентисты седьмого дня разделяют давно утвердившийся взгляд протестантизма о том, что "небольшой рог" (ст. 8, 24, 25) - это символ папства, которое "произносило богохульные слова против Всевышнего" и "возмечтало отменить праздничные времена и закон" (Дан. 7, 25). Небольшому рогу была дана власть до "времени, времен и полувремени" (ст. 25). Этот период папского владычества составляет 1260 лет.

Он начинается с 538 года по Р. Х. и оканчивается в 1798 году, когда папа был взят в плен французскими войсками во главе с генералом Бертье. Именно этому историческому событию и соответствуют слова ангела, сказанные в Даниила 7, 26. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть. Очевидно, заседание небесного суда относится к тому времени, когда происходит ограничение и лишение власти "небольшого рога".

2. Час Божьего суда

В Откровении мы находим новозаветный ключ ко времени следственного суда: "И увидел я другого ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колону, и языку, и народу и говорил он громким голосом: "Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод" (Откр. 14, 6-7). Эти два стиха передают часть видения, показанного апостолу Иоанну, в котором он видит трех ангелов, возвещающих троекратную ангельскую весть для людей.

Эту весть или эти три последовательные вести, по нашему убеждению, должны возвещать люди под руководством Божиим.

Эти вести даны для того, чтобы предостеречь людей о наступлении грозных событий в конце времени и приготовить их к славной встрече со Христом. Согласно Откровению 14, 14 трехангельская весть должна возвещаться перед самым Вторым пришествием Христа.

Здесь мы вновь встречаемся с описанием суда, происходящего накануне Второго пришествия Христа и вместе с тем, не можем не отметить одну интересную особенность. Речь идет не просто о суде, а о начале суда: "ибо наступил час суда Его". В некоторых местах Нового Завета мы встречаемся с выражением "день суда" (Мат. 12, 36; 2Петр. 2, 9; 3, 7; 1Иоан. 4, 17). Это выражение почти всегда указывает на время наказания за грех. Апостол Петр приравнивает "день суда и погибель нечестивых человеков" (2Петр. 3, 7) - ко "дню Господню. в который небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят" (2Петр. 3, 10). Но "час суда" по нашему мнению, включает в себе иной смысл. Первая ангельская весть говорит о том, что "наступил час суда". Эта весть возвещается всем племенам и народам, живущим на земле с тем, чтобы они приняли ее. За ней следуют две другие вести, призывая людей порвать свою связь с духовным отступлением Вавилона и предостерегая их от принятия знака верности власти, враждебной Богу, выступающей под символом зверя.

Не подлежит никакому сомнению, что "час небесного суда" будет иметь место еще до пришествия Христа во славе, в тот момент, когда люди еще будут жить на этой земле.

Суд, который произойдет перед Вторым пришествием и решит участь каждого человека, должен быть в центре внимания живущих на земле.

Если человеческие поступки могут повлиять на решение небесного суда, - то естественно, чтобы не быть осужденным и подготовиться к этому важному событию, каждый человек пожелает знать, когда же будет происходить заседание суда. Адвентисты седьмого дня верят, что это время суда предвозвещено в пророчестве с тем, чтобы дать людям предостережение. О следственном суде мы будем говорить после того, как разберем пророческое время, определяющее дату этого важного события.

3. Время суда

Библейское пророчество, открывающее нам время суда, записано в Дан. 8, 14: "И сказал мне: на две тысячи триста вечеров и утр и тогда святилище очистится". Об отношении очищения святилища к следующему суду мы будем говорить позднее, здесь же коснемся только пророческого времени. Различные вопросы, связанные с толкованием 8 и 9 глав книги пророка Даниила, мы уже рассматривали в 23 и 24 вопросах. Ниже мы приводим их объяснение в обобщенном виде.

Период времени 2300 дней в Дан. 8, 14, по нашему убеждению, следует толковать, исходя из библейского принципа, согласно которому один пророческий день представляет собой один буквальный год, поскольку 2300 дней - это пророческое время. Библейское основание для такого исчисления мы находим в Иез. 4, 6 и Числ. 14, 34. 2300 вечеров и утр, простирающиеся до времени очищения святилища, понимаемые как 2300 буквальных земных лет,

начинаются в древности, имея некую исходную историческую дату, и доходят до настоящего времени. Чтобы правильно истолковать это библейское пророчество, есть выход: начать исчисление периода 2300 вечеров и утр с той же даты, что и 70 седмиц, упоминаемых в Дан. 9 глава.

При исследовании данного вопроса мы показали, что пророческие события нашли свое точное исполнение, когда тот и другой период начались с постановления, изданного в 7 году царствования Артаксеркса Лонгимана и вошедшего в силу при жизни Ездры в 457 г. до Р. Хр.

2300 лет начинаются с этой исторической даты и оканчиваются в 1844 г. по Р. Хр.

На основании этого Адвентисты седьмого дея верят, что в 1844 году согласно плана Божьего должно произойти важное событие. Этим событием, говоря языком пророчества, является "очищение святилища". Но каким образом, - возникает вопрос, - очищение святилища связано с началом следственного суда на небе? Ответ на этот вопрос отчасти зависит от правильного понимания нами прообразного служения, которое происходило в ветхозаветном святилище.

II. ПРООБРАЗНАЯ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛЕДСТВЕННОГО СУДА

Святилище в пустыне и храм позднейшего времени служили наглядными уроками в великом Божьем плане спасения человечества. Обратим внимание на следующие факты:

1. Было две фазы служения: а) служение, которое происходило во дворе и во "святом" ежедневно в течении всего года (Евр. 9, 6); б) служение, которое происходило во Святом святых однажды в году (Евр. 9, 7).

2. Служение, совершаемое ежедневно во дворе и в "святом" скинии, указывало на дело примирения, в то время, как служение, происходившее во Святом святых однажды в году, прообразно изображало работу суда. Ежедневно, в течение всего года (в том числе и в день очищения) людям прощались все грехи.

Но день очищения был особым днем, когда исповеданные грехи полностью изглаживались. Мы верим, что в этот день Бог давал Израилю возможность наглядным образом представить себе уничтожение греха из пределов вселенной - согласно Его божественного намерения.

3. В прообразном служении существовало три особых вида жертвоприношений: а) утренняя и вечерняя жертвы (Евр. "Тамид" - постоянная); б) личные жертвоприношения грешников; в) особые жертвы в День очищения.

4. Ежедневно, в течении года, приносились утренняя и вечерняя жертва за весь народ. Таким образом совершалось примирение за всех людей, независимо от того, как они к этому относились. Где бы человек ни жил, он мог обратиться к Богу, обратиться лицом к Иерусалиму, исповедать свои грехи и таким образом принять дар примирения (3Цар. 8, 30). Если представлялась возможность, грешник приносил также личную жертву. Эти

жертвоприношения были проявлением его веры и доказательством, что он принял божественную благодать, дарованную ему для его избавления от греха.

5. Особые жертвы в День очищения или судный день, были иного свойства. Во-первых, это были жертвы, приносимые первосвященником за себя и за свой дом.

Но самой главной жертвой в этот день был "козел для Господа". Правда, в тот же день приводили и козла отпущения (для Азазеля), но он не считался жертвой, потому что кровь его не проливалась. Только кровь козла для Господа символизировала полное очищение и примирение.

6. Служение в этот День очищения имело исключительно важное значение:

а) спасение за людей было обычно представлено утренней и вечерней жертвами. Но личные жертвы в этот день не приносились;

б) кровь козла для Господа проливалась за народ (Евр. 7, 27), она должна была очистить их от грехов их (Лев. 16, 30). Она проливалась "чтобы очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году" (Лев. 16, 34). Она приносилась "за весь народ общества" (Лев. 16, 33);

в) после совершения этой церемонии та же искупительная кровь прообразно очищала Святое святых, жертвенник, святое и всю скинию;

г) когда очищение народа и святилища оканчивалось, и все, кто хотел быть примиренным, получали примирение; только тогда и никак не раньше приводили козла отпущения. Мы читаем: "И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла" (Лев. 16, 20). В этом священнодействии первосвященника народ видел наглядную картину того, что Бог намерен совершить в последние дни. Грехи возлагали на голову живого козла, после чего его отсылали в пустыню.

7. Внимательное изучение всех жертвоприношений, которые совершались в ветхозаветном святилище, показывает, что в основе всех прообразов лежал один и тот же принцип: грех переносился с грешника на жертвенное животное и на священника. Приносящий жертву возлагал свои руки на голову жертвы, исповедуя свой грех и символически перенося его на животное, которое должно было умереть вместо него.

Затем посредством кропления крови грех вносился во святилище. Через пророка Иеремию Бог говорит: "Грех Иуды. начертанный на рогах жертвенника их" (Иер. 17, 1). Когда священник ел мясо жертвы, то он также становился носителем греха (Лев. 10, 17). Грешнику отпускались его личные грехи, но в каплях крови, упавших на скинию, он мог прообразно видеть запись своих греховных дел, которые он хотел бы видеть изглаженными навсегда. В день очищения, когда кровью козла окроплялись все предметы святилища, в том числе и жертвенник всесожжения, все грехи народа, накопившиеся за весь год, - удалялись из святилища. Священное Писание говорит, что "первосвященник очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их.

Так должен поступить и он со скинию собрания, находящуюся у них, среди нечистот их" (Лев. 16, 16). "И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его. и покропит на него кровь с перста своего семь раз и

очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых" (ст. 18-19). "В сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним" (ст. 30).

Эта прообразная картина весьма ясна нам. Грехи Израиля, отмеченные в святилище кровью закланного животного - удалялись и полностью изглаживались в День очищения. Слова, с помощью которых в Священном Писании описывается эта церемония очищения, - свидетельствуют о полном удалении из памяти всякого следа греха. 8. День очищения в древнем Израиле считался днем суда, как это видно из следующего: "Люди верили, что в день нового года пишется божественное определение и в День очищения запечатывается.

Эти дни были известны как "Страшные дни" или "Десять дней покаяния". День очищения был настолько серьезным, что - как об этом свидетельствует иудейская книга обрядов, - сами ангелы спешили в страхе и трепете туда и сюда говоря: "Вот наступил день суда!" (Фаррар. "Первые дни христианства", стр. 237, 238).

"Даже ангелы, при виде совершающегося служения, охваченные страхом и трепетом, спешат туда и сюда и восклицают: "Вот наступил Судный день". День очищения - есть Судный день" (Поль Исаак Гершон. "Сокровища Талмуда", 1882 г. стр. 97).

"Бог, воссевший на Свой престол, чтобы судить мир - это одновременно и Судья, и Защитник, и Следователь, и Свидетель.

Он открывает книгу записей. Слышится громкий звук трубы и тихий голос, говорящий: "Наступил день суда. В этот день нового года записывается решение и выносится определение: либо к жизни, либо к смерти" (Иудейская энциклопедия, т. 2. стр. 286).

III. НЕБЕСНОЕ СВАТИЛИЩЕ И ЕГО ОЧИЩЕНИЕ

Очищение святилища, предсказанное в Дан. 8, 14, которое должно начаться в конце 2300 вечеров и утр, как мы уже говорили, - никак не могло относиться к древней иудейской скинии, так как ее уже нет почти 2000 лет.

Земное святилище и служение в нем, о чем упоминалось выше в вопросах 31 и 33, - было только прообразом или символом искупительной работы Христа, посредством Его смерти на кресте и Его служения перед небесным Отцом.

В послании к Евреям ясно говорится о том, что Христос является Первосвященником в небесном святилище (Евр. 8, 2), где Он ходатайствует ценой Своей пролитой крови за кающихся грешников, отдавших свою жизнь Ему на служение (Евр. 9, 14-15). Мы верим, что очищением этого небесного святилища исполняется пророчество, записанное в Дан. 8, 14.

Но в каком же смысле небесное святилище нуждается в очищении? Прообразно грехи Израиля оскверняли святилище, от которых оно очищалось в День очищения. Но Святое Писание говорит также об очищении небесного святилища: "Образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное - лучшими сих жертвами" (Евр. 9, 23). Ясно, что под выражением

"образы небесного" здесь имеется в виду скиния или храм во дни ветхозаветного Израиля.

Далее автор послания говорит, что "самое же небесное" нуждается в очищении "лучшими сих жертвами".

Поскольку в нашем понимании все на небе должно быть чисто и свято, то сама мысль об очищении "небесного" может у некоторых вызвать удивление.

Для многих исследователей Библии этот вопрос сделался предметом серьезного изучения. Рассмотрев в связи с этим несколько точек зрения, священник Генри Альфорд пишет следующее: "Мнение о том, что небо не нуждается в очищении - противоречит тексту, записанному в Евр. 9, 23. В таком случае, касаясь отношений Бога с человеком, трудно было бы говорить об очищении, связанном с искупительным действием крови. Поэтому лучше держаться буквального объяснения, согласно которому само небо нуждалось в очищении и было очищено посредством искупительной крови Иисуса Христа" (Греческий Новый Завет. 1864 г. стр. 179).

Относительно того, каким же образом происходит осквернение небесного святилища, другой серьезный исследователь А. С. Пейк говорит такие слова: "Смысл очищения небесного святилища определяется по его отношению к земному святилищу.

Обряд, совершавшийся в День очищения был предназначен не только для очищения народа, но и для очищения самого святилища. Видимо вследствие постоянных грехов Израиля святилище осквернялось. Так и мрачная тень грехов всего мира затемняет самое небо" (Новая Библия столетия. "Послание к Евреям", 191 стр.).

Известный доктор Брук Фосс Весткотт дополняет эту мысль следующими словами: "Кровь Христа, которой был скреплен Новый завет, имела силу также и для очищения небесного святилища, которое было образом или оригиналом земного святилища. Можно сказать, что даже само "небесное", символизирующее будущую жизнь человека, вследствие грехопадения утратило свою первоначальную чистоту и поэтому нуждалось в очищении" (Послание к Евреям. 1903 г. 271-272 стр.).

Запись грехов, отмеченная в небесном святилище, является лишь копией оскверненного грехами земного святилища. О том, что человеческие грехи записываются в небесных книгах, мы будем говорить дальше.

Именно благодаря полному удалению этих грехов из небесных книг и приобретает смысл прообразное служение в День очищения. Таким образом небесное святилище может быть очищено от всякой нечистоты. К такому заключению мы приходим не только на основании истолкования прообразов. Есть немало прямых и конкретных изречений Священного Писания о том, как Бог устраняет грех и дает прощение и каким образом Он производит суд, с которым связаны награда и наказание.

IV. КАК БОГ ПОСТУПАЕТ С ГРЕХОМ И ГРЕШНИКАМИ

1. Бог ведет запись о каждом человеке

В описании суда, который Даниил видел в видении, сказано: "Судьи сели и раскрылись книги" (Дан. 7, 10). И апостол Иоанн также писал о заключительном суде, когда все беззаконники и падшие ангелы получают свое наказание: "И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими" (Откр. 20, 12). Итак, решение суда основано на том, что записано в этих книгах. Невозможно допустить, чтобы книги, которые здесь упоминаются, были книгами закона, потому что Иоанн говорит: "И были судимы по написанному в книгах, сообразно с делами своими". Очевидно, - что здесь мы имеем дело с записями дел человеческих.

Не умалчивает Библия о том, что записано в небесных книгах. В Священном Писании говорится о памятной книге: "Но боящиеся Бога говорят друг другу: "Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа Бога и чтущих имя Его". И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю" (Малах. 3, 16. 17). Эта книга, как видно, содержит в себе добрые дела богобоязненных людей. Псалмопевец Давид по-видимому также думал о небесных книгах, когда писал: "У Тебя исчислены все мои скитания, положи слезы мои в сосуд у Тебя, - не в книге ли они Твоей?" (Пс. 55, 9).

На небе записаны также недостойные дела человеческие: "Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно или худо" (Еккл. 12,14). Христос также предупреждал Своих слушателей о том, что "каждое праздное слово" будет открыто перед судом (Матф. 12, 36), и что согласно своим делам, добрым или худым, люди получают соответственно "оправдание" или же "осуждение" (Матф. 12, 37). В небесных книгах записаны даже мысли и побуждения людей.

Поэтому апостол Павел предостерегает нас, говоря, что на суде Господь "осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения" (1Кор. 4, 5). Из всего видно, что небесные записи в книгах охватывают всю жизнь каждого человека, который когда-либо жил на земле и в них не забыто ничего, что могло бы оказать влияние на решение Всемогущего Судьи.

В 20 главе книги "Откровение" упоминается еще одна книга - книга жизни.

Во многих местах Священного Писания она названа либо прямо "книга жизни", либо только подразумевается. Об этой книге хорошо знал Моисей. Это видно из того, что, когда он просил Господа простить беззакония народа Израильского, он говорил: "Изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал" (Исх. 32, 32). Христос в Свое время сказал Своим ученикам: "Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах" (Лук. 10, 20). И апостол Павел также упоминает о своих сотрудниках, имена которых в книге жизни" (Фил. 4, 3).

Книга жизни содержит в себе имена тех, кто избежит наказания в озере огненном (Откр. 20, 15) и получит преимущество войти в Новый Иерусалим (Откр. 21, 27). При окончании же небесного суда в книге жизни останутся только имена тех, кто будет найден достойным чрез решения этого суда наследовать жизнь вечную.

Ясно, что в этой книге были записаны и другие имена. Так Моисей лично хотел, чтобы его имя было вычеркнуто из этой книги.

И Бог показал ему, на каком только основании может быть вычеркнуто имя человека: "Того, кто согрешил предо Мною, - говорит Господь, - изглажу из книги Моей". (Исх. 32, 33). Ап. Иоанну в видении было сказано о том же, но другими словами: "Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред Отцом Моим и пред ангелами Его" (Откр. 3, 5). Имена тех, кто одержит победу над грехом благодаря действию пролитой крови Христа, останутся в книге жизни. И, напротив, те, кто окажется побежденным, будут изглажены из нее как согрешившие против Бога.

Царь Давид, отождествляя своих врагов с врагами Божьими, говорил: "Да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся" (Пс. 68, 29).

Из всего видно, что книга жизни - это список тех, которые согласились стать последователями Божьими и стремились по пути к вечной жизни. Апостол Павел говорит о "торжествующем соборе и церкви первенцев, написанных на небесах" (Евр. 12, 23). Говоря простым языком, мы могли бы сказать, что книга жизни является небесной церковной ведомостью, в которой значатся имена кандидатов вечного царства.

Это все те, кто, начиная от Адама и кончая последним человеком на земле, обратились к Богу, чтобы искренно служить Ему, каждый в меру своего понимания и восприятия славной Евангельской вести.

Мы верим, что вычеркивание имен из книги жизни находится в компетенции следственного суда. Всестороннее испытание кандидатов вечной жизни будет произведено до пришествия Христа на облаках небесных, ибо когда Он явится, решение небесного суда к жизни или смерти уже будет вынесено. Умершие во Христе воскреснут, а живые последователи Христа преобразуются (1 Фес. 4, 15-17), - все они станут гражданами вечного царства.

После второго пришествия уже не будет времени для испытания и исследования человеческой жизни.

2. Удаление греха

В Библии говорится не только об удалении имен из книги жизни, но и об удалении греха.

Давид в свое время молился, говоря: "Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои" (Пс. 50, 3) и "Омой меня, и буду белее снега" (Пс. 50, 9). А пророк Неемия молился о врагах Божьих и Его народа такими словами: "И не покрой беззаконий их и грех их да не изгладится пред лицом Твоим" (Неем. 4, 5). Апостол Петр ожидал времени, когда заглядятся грехи людей, потому что они в них покаялись (Деян. 3, 19).

Следует обратить внимание на то, что прощение греха и изглаживание греха - не одно и то же. И Священное Писание делает между ними определенное различие. Прощение наших грехов есть нечто реальное, осязаемое, что мы познаем живой верой в нашего Господа. Бог Своим прощением избавляет нас от грехов и таким образом мы становимся свободными, спасенными от них.

Но окончательное истребление греха будет в Божий день расплаты, когда грех навсегда будет уничтожен из пределов вселенной.

Разница между прощением и изглаживанием грехов ясно показана в нескольких местах Св. Писания.

Так, например, в Матф. 18, 23-35. Здесь речь идет об одном рабе, который должен был своему царю 10 000 талантов. Не имея чем заплатить ему, он просил его об отсрочке. Тогда царь простил ему весь долг и должник ушел с облегчением. На улице он встретил одного из своих товарищей, который должен был ему всего 100 динариев. Этот также, не имея чем заплатить, просил о помиловании и об отсрочке платежа. Несмотря на то, что господин простил первому рабу его долг, последний поступил весьма жестоко со своим должником и бросил его в темницу. Услышав об этом, царь разгневался и повелел бросить того раба, которому он простил, в темницу, пока не отдаст всего своего долга.

Из этого примера мы видим, что первоначально дарованное прощение было отнято. Иисус делает заключение: "Так и Отец Мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его" (Матф. 18, 35). Относительно данного вопроса мы в принципе согласны с выводами обоих библейских богословов Р. Така и Б. К. Коффина.

Р. Так комментирует текст Матф. 18, 36 следующими словами: "Учение Христа в этом вопросе имеет более серьезное значение. Свое прощение Он может отменить, если человек, которому оно дано, становится недостойным принять его" (Кафедральный комментарий, стр. 242).

Б. К. Коффин эту мысль дополняет: "Его жестокость совершенно перечеркнула то прощение, которое было дано ему господином. Его последнее положение было хуже первого. Те, кто однажды был освещен и отступил от благодати, находятся в страшной опасности. "лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди" (Там же, стр. 223).

Другой исследователь Альберт Пламмер (Матф. 18, 30. 35) поясняет так: "Дух непрощения возбуждает гнев Божий в такой мере, что его прежнее прощение, данное грешникам, прекращается. Он оживляет вину прежде прощенных грехов." (Комм. на Матфея).

Мы уже приводили слова пр. Иезекииля о том, как Бог поступает с праведниками и грешниками, если они изменяют свой прежний образ жизни (Иез. 18, 20-24). Там отступивший от правды так же лишается своего прощения, как и человек, представленный в притче Христа, будучи прощенным - вынужден за свое недостойное поведение вновь возложить на себя всю ответственность за свои долги. Следовательно, действительное изглаживание

греха происходит не тогда, когда грех прощен, а позднее, когда последующие поступки человека дают возможность вынести окончательное решение.

Грех остается записанным в небесной книге до конца жизни человека, т. е. согласно Библии - до окончания суда.

Библия изображает Христа как нашего Ходатая: "Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом - Иисуса Христа, Праведника" (1Иоан. 2, 1). Но Христос не может ходатайствовать за нас до тех пор, пока мы не представим Ему свое дело. Он не хочет быть нашим представителем против нашей воли и не навязывает нам царство небесное. Писание говорит: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1Иоан. 1, 9). Бог прощает нас, потому что Христос уплатил за нас наш долг. Ныне Христос выступает как заместитель грешника: Он ходатайствует за него, указывая Отцу и Свои собственные заслуги, выразившиеся в Его искупительной жертве.

Если каждая подробность жизни человека записывается на небесах, то естественно записывается и его исповедание грехов, и тот факт, что Христос простил его грехи. Весьма уместны здесь слова ап. Павла: "Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии" (1Тим. 5, 24). Все тайное, в чем мы отказывались признаться, однажды будет приведено на суд (Еккл. 12, 14; 1Кор. 4, 5).

Когда имя верного дитяти Божьего будет рассматриваться на суде, то в небесных книгах будет показано, что все его грехи исповеданы и что он получил прощение через кровь Иисуса Христа. Именно к таковым и относится обетование: "Побеждающий облечется в белые одежды и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред ангелами Его" (Откр. 3, 5). И далее Христос говорит: "Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим небесным" (Матф. 10, 32-33). Ясно, что если мы желаем иметь на суде своим представителем Христа, - мы должны оставаться верными Ему в течение всей своей жизни.

Если Христос берется ходатайствовать за нас на небесном суде, то нам нечего бояться, что он не сможет защитить нас, потому что Ему известна вся наша жизнь, самые сокровенные побуждения нашего сердца и Он в состоянии применить всякое средство. И если Он пред Богом и святыми ангелами облечет кающегося грешника в одежды Его непорочного характера, то никто во всей вселенной не сможет лишить его права - войти в вечное царство правды. Отныне его грехи изглаживаются навсегда, потому что Христос вменяет ему Свою праведность. Когда дело каждого человека будет разобрано, тогда от престола Божьего выйдет определение: "Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще и святой да освящается еще" (Откр. 22, 11).

Полное удаление грехов народа Божьего в Библии описывается различным образом. Так пророк Михей говорит: "Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши" (Мих. 7, 19). Наглядную картину изглаживания грехов

представляет нам и Давид: "Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши" (Пс. 102, 12). Через пророка Иеремию Бог обещает, говоря: "Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более" (Иер. 31, 34). И устами пророка Исаии Бог провозглашает: "Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну" (Ис. 43, 25). Из всего видно, что Бог желает очистить вселенную от всякого следа греха, так что прежние страдания и лишения "уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце" (Ис. 65, 17). Изглаживание грехов так же, как и прощение является важной частью Божьего плана спасения.

Приведенное ниже описание следственного суда, взятое из книги Елены Уайт, полностью основано на истинах Слова Божьего, которые открыты нашему народу: "Как только открываются книги записей на суде, - жизнь всех, которые верили в Иисуса проходит в обозрении перед лицом Божьим. Начиная от первых людей, живших на земле, наш Ходатай последовательно будет переходить от поколения к поколению и окончит живущими на земле. Там каждый будет назван по имени и вся его жизнь будет исследована с величайшей подробностью. Одни будут приняты, а другие - отвергнуты. Если в книгах будут найдены грехи, в которых человек не раскаялся, и не получил прощения, то имя такого человека будет изглажено из книги жизни и список его добрых дел будет уничтожен из памятной книги Божьей. Но против имени тех, кто искренно раскаялся в своих грехах и верой принял кровь Иисуса Христа как Свою искупительную жертву, будет написано "прощено" - в небесных книгах.

Так как они стали причастниками праведности Христа и их характер находится в полном согласии с законом Божьим, - то их грехи будут изглажены, а сами они будут найдены достойными вечной жизни" (ВБ. 483 стр.).

3. Конец греха и грешников

Адвентисты седьмого дня верят, что период с 1844 года до Второго пришествия Христа - это время следственного суда.

О нем мы говорим, как о действительном Дне очищения. В это время, как видно из прообразного служения, работа спасения для всего человечества непрерывно продолжается. Но перед самым пришествием нашего Господа во славе, время благодати и милости прекратится, как об этом отмечено в Откр. 22, 11-12.

В прообразном служении первосвященник после окончания своей работы в земном святилище в День очищения - подходил к двери святилища.

Затем следовал обряд над козлом отпущения или Азазелем. Точно так же наш Господь после завершения Своего служения в небесном святилище, - оставит святилище.

С этого момента день спасения окончится навсегда. Таким образом каждый человек будет взвешен, на чьей он стороне: на стороне Сына Божьего или на стороне сатаны. Затем на сатану, зачинщика греха будет возложена ответственность за грехи всей вселенной. Но это не значит, что он будет принесен как посредническая жертва за грехи народа Божьего. Наши грехи

возложил на Себя Сам Христос и искупил их Своей смертью на Голгофском кресте.

Окончив Свое первосвященническое служение, наш Спаситель возвратится на землю во славе Своей. Тогда сатана будет низвержен в бездну, где со своими мятежными последователями будет находиться тысячу лет (Откр. 20, 1). Опустошенная вокруг него земля будет для него темницей.

В конце тысячелетия умершие нечестивые будут воскрешены и вместе с сатаной и его ангелами ввергнуты в озеро огненное.

Это будет им возмездие - вторая, вечная смерть (Откр. 20, 13-15). (Смотри ВОПРОС № 42.) В книге пророка Малахии 4, 1 мы читаем такие слова: "И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей".

Видя своим духовным взором этот день, грядущий на вселенную, когда будет уничтожен всякий след греха, царь Давид говорит: "А нечестивые исчезнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут" (Пс. 36, 20). "Еще немного и не станет нечестивого: посмотришь на его место и нет его.

А кроткие наследуют землю и наслаются множеством мира" (Пс. 36, 10-11). "Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море" (Аввак. 2, 14). Поэтому мы и говорим: "Благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля" (Пс. 71, 19).

Второе пришествие Христа

37. Каково учение Адвентистов седьмого дня о втором пришествии Христа? У нас сложилось мнение, что вы не разделяете учение многих нынешних христиан о тайном восхождении на небо, о скорби и антихристе. Почему вы не принимаете таких взглядов?

Как видно из названия нашей церкви Второе пришествие Христа является одним из основных пунктов Адвентистского вероучения. Мы придаем этому вопросу особое значение, так как он занимает главное место во всем Священном Писании, - не только в Новом Завете, но и в Ветхом.

О Втором пришествии было проповедано уже во дни Еноха: "Се идет Господь со тьмами святых ангелов Своих" (Иуды 14). А Иов говорит: "А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию" (Иов. 19, 25). Также и Давид свидетельствует, говоря: "Грядет Бог наш и не в безмолвии" (Пс. 49, 3). Подобным же образом писали о Втором пришествии и другие пророки.

I. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ, ОПИСАННОЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ

В неоднократно повторяющихся пророчествах о славном втором пришествии нашего Господа употребляется целый ряд греческих слов с определенным и весьма своеобразным смысловым оттенком.

Ниже мы приводим десять греческих терминов с соответствующим переводом:

1. "Парусия" - "пришествие Господне приближается" (Иак. 5, 8).
2. "Эрчомай" - "Употребляйте их, пока Я возвращусь" (Лук. 19, 13).
3. "Апокалупто" - "В явление Господа Иисуса на небе" (2Фес. 1, 7).
4. "Эпифания" - "Явление Господа нашего Иисуса Христа" (1Тим. 6, 14).
5. "Фанеро"- "Когда явится Пастыреначальник" (1Петр. 5, 4).
6. "Просопон" - "Он придет прославиться" (2Фес. 1, 9).
7. "Аналуо" - "Возвращение господина. с брака" (Лук. 12 36).
8. "Гупострефо" - "Получить царство. и возвратиться" (Лук. 19, 12).
9. "Эпистеми" - "Чтобы день тот не постиг вас внезапно" (Лук. 21, 34).
10. "Геко" - "Держите, пока приду" (Откр. 2, 25).

Значение этих десяти греческих слов весьма важно.

Они помогают нам хотя бы в некоторой степени постичь сущность славного явления нашего дорого Господа. Слово "эрчомай" - например, указывает скорее на сам акт пришествия, чем на совершившийся факт пришествия.

А слово "геко" выражает уже не только процесс, но и сам факт пришествия. "Парусия" обозначает больше чем только процесс и факт пришествия", - оно указывает на личность приходящего.

"Аналуо" означает отправление с целью возвращения, в то время как "гупострефо" - возвращение с путешествия.

Кроме того, слово "апокалупто" подчеркивает пришествие как видимое явление.

"Просопон" указывает на действительное присутствие происходящего и на то, что от взора Его ничто не скроется. "Эпифания" выражает славу, которая будет сопровождать Спасителя при Его пришествии. "Фанеро" означает не только явление, но и то, что приходящий будет виден в своем настоящем характере. Слово "эпистеми" выражает мысль не только о близости, но о внезапности пришествия Господа.

Надо сказать, что значения этих выражений не всегда достаточно точны и определены, - нередко они лишь повторяют друг друга.

II. ПОНЯТИЕ АДВЕНТИСТОВ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

На основании Священного Писания можно вывести здоровое и разумное учение о Втором пришествии Христа. Наша вера в пришествие основана на следующих библейских пунктах:

1. Иисус воистину придет во второй раз

"Приду опять", - заверяет Он Своих учеников (Иоан. 14, 3). Апостол Павел свидетельствует о том, что "Он явится во второй раз" (Евр. 9, 28). И далее, Спаситель вновь говорит: "приду опять и возьму вас к Себе" (Иоан. 14, 3). Эти последние слова особенно примечательны, потому что при Втором пришествии произойдет воскресение святых (1Фес. 4, 16).

И это событие настолько жизненно важно, что апостол Павел продолжает: "Если Христос не воскрес" (1Кор. 15, 14) то и "мертвые не воскреснут" (ст. 16). Если это действительно так, то умершие во Христе - погибли (1Кор. 15, 18). Такое же выражение мы находим и в Лук. 13, 13: "Если же не покаетесь, все так же погибнете" и в Иоан. 17, 12: "И никто из них не погиб, кроме сына погибели".

Мы имеем веское основание называть Второе пришествие Иисуса "блаженным упованием" (Тит. 2, 13). В нем выражена сокровенная надежда церкви, так как именно во время этого выдающегося события спящие праведники пробудятся для получения жизни вечной. Тогда "тленное сие облечется в нетленное и смертное сие облечется в бессмертие" (1Кор. 15, 54). "Ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными" (1Кор. 15, 52).

Те, которые будут преображены при Втором пришествии (1Фес. 4, 15), встретятся с воскресшими и вместе с ними восхищены будут на облаках в сретение Господу на воздухе; и так всегда с Господом будут (1Фес. 4, 17). Какая это будет радость для тех, кто проводил своих милых и дорогих к месту покоя! Об этом, видимо, думал апостол Павел, когда писал: "Итак, утешайте друг друга сими словами" (ст. 18).

2. Второе пришествие будет видимое, слышимое и личное

а) Пришествие Христа будет видимое. Апостол Иоанн объясняет это следующим образом: "Се грядет с облаками и узрит Его всякое око" (Откр. 1, 7). Это величайшее из всех событий будут видеть все святые. Они терпеливо ожидали Его (1Кор. 1, 7), и Он явится для ожидающих Его во спасение (Евр. 9, 28).

Но Его пришествие во славе увидят и нечестивые. Таковых будет великое множество. "Тогда восплачут, - читаем мы, - все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою (Матф. 24, 30; см. также Марк. 13, 26; Лук. 21, 27).

б) Его пришествие будет слышимое. Описывая второе пришествие Христа, писатели Библии неоднократно указывают на звук трубы: "При последней трубе" (1Кор. 15, 52); При возвешении, гласе, и трубе Божьей (1Фес. 4, 16); "с трубою громогласною" (Матф. 24, 31). И эти слова - не образные выражения, а ясное описание того, что произойдет на самом деле.

в) Его пришествие будет личным. Пришествие Иисуса выражается и происходит не при смерти, ни в каком другом ужасном бедствии, подобном разрушении Иерусалима. Его пришествие будет желанным событием: каждый из нас захочет увидеть своего Спасителя. При Его вознесении на небо ангелы возвестили удивленным ученикам: "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1, 11). В греческом тексте слово "гутос", подчеркивающее тот факт, что Тот, Который придет - это действительно Иисус, восшедший на небо и никто другой.

Эту фразу можно перевести как "но Сам Иисус придет". А. Т. Робертсон (в своих "Наглядных картинах Слова Божьего"), комментируя текст Деян. 1, 11, замечает: "Точно таким же образом. Та же самая идея подчеркнута дважды. Сам факт Его Второго пришествия и образ Его пришествия также подчеркивается этим выразительным повторением".

При описании пришествия Христа очень часто употребляется слово "парусия". Оно обозначает действительное, личное присутствие Спасителя. Это же слово мы встречаем и при описании "прихода" Тита (2Кор. 7, 6). (См. более подробно об этом слове в пункте № 4).

3. Различные слова свидетельствуют об одном и том же пришествии

Следует обратить внимание на то, что в Св. Писании говорится только об одном Втором пришествии Христа. Это пришествие названо "явлением славы" (Тит. 2, 13); "пришествием" (Иак. 5, 8); "возвращением" (Лук. 19, 12); "лицом Господа" (2Фес. 1, 9); "явлением во второй раз" (Евр. 9, 28); и "пришествием опять". (Иоан. 14, 3). В Иоан. 14, 3 Иисус говорит о том, что "Он придет опять", а в притче, записанной в Евангелии от Луки.

19, 12, - что "возвратится из дальней страны". Но нигде Он не говорит о Своем пришествии в два этапа и нигде не упоминает о предварительном пришествии для того, чтобы тайным образом взять святых с земли. Св. Писание ясно говорит о том, что Христос придет во второй раз для тех, кто ожидает Его (Евр. 9, 28). Очевидно, это будем мы, оставшиеся в живых (1Фес. 4, 17) и ожидающие Его во спасение при воскресении и преображении святых.

Между преображением и Вторым пришествием в Библии как такового - "восхищения" - нет.

Поскольку во всех вышеприведенных выражениях говорится о "пришествии", "явлении" или "возвращении" нашего Господа и нигде не говорится о двух разных событиях, связанных с пришествием, то, естественно, что те, кто разделяет эти различные ссылки о пришествии нашего Господа на два различных события, отделенных друг от друга периодом антихриста, - возлагают на себя непомерное бремя ответственности, не имея под собой надежного основания.

Есть и такие, которые утверждают, что вначале Господь придет перед наступлением последней скорби, чтобы взять с Собой всех праведных, а во второй раз явится на землю уже после скорби во славе Своей, и в огне мщениа, чтобы воздать антихристу и всем нечестивым. Но и это мнение не имеет под собой веского основания. В Писании нет ни малейшего намека на два пришествия, напротив, мы встречаем конкретные и ясные доказательства об одном Втором пришествии.

4. "Парусия" означает действительное, личное пришествие Христа

Это слово в своем конкретном значении имеет отношение к действительному, фактическому, личному пришествию определенной Личности. Употребление его в этом значении можно видеть на нескольких примерах, взятых из Нового Завета (см. 2Кор. 7, 6, где говорится о пришествии Тита; о пришествии Стефана - 1Кор. 16, 17 и пришествии Павла - Фил. 1, 26).

Хорошим примером может служить также 2Кор. 10, 10, где мы читаем о "личном присутствии" ("парусия") ап. Павла.

Это слово исключает всякое другое толкование, потому что его значение всегда ясно и определено. В своей книге "Свет из древнего востока" 272. 282 стр. Дейсманн показывает, что слово "парусия" (присутствие, пришествие) было специальным термином, который обозначал личный приход или прибытие властелина или его заместителя.

Св. Писание ясно учит (1Кор. 15, 23) что "те, которые Христовы", воскреснут при Его пришествии (парусия). В других местах "парусия" (т. е. пришествие, явление) Сына Человеческого описана ясно видимым символом молнии, загорающей на востоке и видимой даже до запада" (Мат. 24, 27). Ничего таинственного в "парусии" нет. (Понятие о тайном пришествии Христа, основанное на неправильном понимании греческого слова "парусия" отвергнуто даже некоторыми сторонниками этой версии).

Но доказательство не строится на простом выборе слов.

5. "Тайное восхищение" как отдельное событие Второго пришествия в Св. Писании не имеет места

Иисус придет во второй раз не Один. Его будут сопровождать небесные ангелы. Это будет торжественное победоносное шествие. Иисус говорит о себе так: "Придет Сын Человеческий. с ангелами Своими" (Мат. 16, 27). Еванг. Марк говорит о "святых ангелах" (Марк. 8, 38); ап. Павел - об "ангелах силы Его" (2Фес. 1, 7), а Матфей словами Самого Господа свидетельствует, что Его во время пришествия будут сопровождать "все святые ангелы" (Мат. 25, 31). Это

будет зрелище неопишуемой небесной славы; Христос, идущий на землю не только окруженный славой святых ангелов, но и во славе Своей и Своего Отца! Как изобразить это величественное шествие этих вестников славы, которых будет "тьмы тем, и тысячи тысяч!" (Откр. 5, 11). На каком языке передать блеск и великолепие этой ослепительной славы Предвечного Бога?! В событиях о Втором пришествии, описанных различными авторами и в различных местах Св. Писания есть удивительное сходство, а особенно, когда речь идет о воскресении мертвых и преобразении живых праведников.

Ап. Павел говорит: "Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба" (1Фес. 4, 16) и восхитит Своих избранных на облаках для встречи с Собой. Подобным же образом говорит об этом событии и Сам Христос: "Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет ангелов Своих с трубою громогласною и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их" (Мат. 24, 30-31). Обратим внимание, что звук трубы воскресит мертвых (1Кор. 15, 52) так что те, "которые Христовы оживут в пришествие Его" (ст. 22, 23). Это избрание праведных из среды множества жителей земли произойдет на личной основе. Сам Христос разделение жителей земли на два класса описывает так: "Один берется, а другой оставляется" (Мат. 24, 40). Из всего множества живущих на земле Христос отделит только Своих последователей.

В свете разобранных нами текстов мы не находим ни одного доказательства о так называемом "тайном" восхищении, как это утверждают некоторые.

6. Второе пришествие Христа и последняя скорбь

О событиях, связанных с временем антихриста и скорбью, ап. Павел ясно и определенно говорит во 2Послании к Фессалоникийцам, которое он написал для того, чтобы разъяснить показавшуюся некоторым непонятной его мысль в своем первом послании о пришествии Христа для воскресения мертвых и преобразования живых праведников. В своем втором послании он рассказывает фессалоникийским христианам о том, что Бог воздаст их гонителям "скорбью", а им "оскорбляемым - отрадою". в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа" (2Фес. 1, 7-8). Здесь мы снова встречаем два класса людей: церковь обретает покой тогда, когда Христос сходит на землю в пламенеющем огне мщенья, чтобы воздать Своим врагам. Далее апостол Павел пишет фессалоникийцам о "пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему" (2Фес. 2, 1). Что еще другое мы можем подразумевать под "нашим собранием к Нему" как не то же собрание святых, которое он описал в своем первом послании, что они очевидно недопонимали, - о пришествии, когда "мы восхищены будем на облаках" ко Христу в 1Фес. 4, 16-17? Что касается наступления этого времени, ап. Павел советует всем "не спешить колебаться умом и смущаться. будто уже наступает день Христов. ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели" (2Фес. 2, 2-3). Такими словами апостол Павел разъясняет библейскую истину, которую не поняли

фессалоникийцы, т. е. что день Христов и собрание святых должны наступить только после того, как откроется человек греха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Придерживаться взгляда, что "день тот" "день Христов" указывает на видимое пришествие после прихода антихриста, а "пришествие" и "собрание" - на тайное восхождение, предшествующее появлению антихриста, - означает приписать ап.

Павлу следующее мнение: "Теперь я умоляю вас о первом событии, но вы не скорбите о другом событии, которое придет семь лет спустя". Такое понятие лишает заявление ап. Павла всякого смысла.

Разъяснив эту истину, апостол Павел продолжает развивать мысль о "человеке греха". Этот человек греха сядет в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога. Согласно нашему убеждению, это и есть та власть, которая мучила святых Всевышнего и явилась причиной великой скорби, длившейся 1260 пророческих дней.

Но человек греха в конце концов будет истреблен явлением пришествия Его (2Фес. 2, 4-8 ст.). Кто бы ни был (удерживающий теперь), но взятие его от среды, открывающее доступ явлению антихриста, ни в коем случае нельзя рассматривать как собрание церкви Божьей ко Христу. Последнее, по словам апостола Павла, произойдет только после того, как придет отступление и откроется человек греха. Ясно, что антихрист откроется прежде, а не после собрания святых в пришествие Христа. Другими словами, если Христос, Который истребит антихриста, придет после того, как откроется человек греха и если собрание святых при Его пришествии также совершится после этого события, то это значит, что речь идет об одном и том же Втором пришествии Христа.

Эта мысль полностью согласуется со словами апостола Павла о том, что пришествие Христа, чтобы дать церкви отраду, является тем же самым пришествием, имеющим целью - наказать врагов Божьих.

Эта же мысль видна, когда Иоанн описывает пришествие небесного Царя, которое сопровождается судом над зверем, лжепророком и драконом и когда представлено первое воскресение. И, наконец, это видно из слов самого Иисуса о Его пришествии с трубой громогласною, чтобы собрать избранных Своих после дней скорби.

И все эти места Священного Писания согласуются с неоднократными заявлениями Иисуса о Своем пришествии (и всегда - лишь об одном пришествии).

Итак, на основании многих мест Священного Писания Адвентисты седьмого дня верят, что будет одно видимое, личное, славное Второе пришествие Христа.

7. Пророчество относительно антихриста исполнится перед Вторым пришествием Христа

Фактически наряду со всеми ранними реформаторами протестантского направления Адвентисты видят в папской власти великого антихриста, действующего на протяжении многих столетий, который соответствует библейскому описанию "небольшого рога" в Дан. 7, и "зверя" из Откр. 13

главы. Те, кто придерживается взглядов претеристов или футуристов, фактически неспособны распознать действия антихриста.

В тот момент, когда никто не подозревает о его низких коварных замыслах, он старается обмануть весь мир.

Так что в конечном итоге люди скажут: "Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?" "и дивилась вся земля, следя за зверем" (Откр. 13, 4. 3).

Работе антихриста будет положен конец Вторым пришествием Христа.

Во втором послании к Фессалоникийцам 2, 3 мы узнаем о "человеке греха". В 4 стихе мы читаем о его богохульных притязаниях, а в ст. 9 - о его ложных знамениях и чудесах. Но Слово Божье верно говорит нам о том, что он будет истреблен явлением пришествия Его (т. е. Христа) (2Фес. 2,8). И хотя все отступившие общества со всем их нечестием объединятся в единую силу, чтобы исполнить свои коварные замыслы, - их преступной деятельности будет положен решительный конец при Втором пришествии нашего Господа с небес (Откр. 19, 19-20).

8. Второе пришествие знаменует собой начало тысячелетнего царства

О тысячелетнем царстве прямо сказано в Откр. 20 главы словами: "1000 лет". Речь идет о первом воскресении: "Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет" (Откр. 20, 4). Имеющие участие в первом воскресении "названы блаженными и святыми". И далее о них сказано, что "они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет". Воскресение святых согласно 1Кор. 15 гл. и 1Фес. 4 гл.- произойдет при Втором пришествии нашего Господа.

А поскольку воскресшие будут царствовать со Христом тысячу лет, то из этого видно, что первое воскресение знаменует собой начало тысячелетнего царства.

О прочих из умерших (имеются в виду нечестивые) сказано, что они не ожили, доколе не окончится тысяча лет" (Откр. 20, 4). Из этих слов видно, что второе воскресение знаменует собой конец тысячелетнего царства. (Относительно дальнейшей дискуссии о тысячелетнем царстве смотри вопросы № 38, 39.)

9. Выражения из Нового Завета, на которых основывают свои воззрения, говорящие о тайном восхищении святых.

а) "День Господень придет как тать ночью" (1Фес. 5, 2).

б) "Один берется, а другой оставляется" (Мат. 24, 40). Уподобление пришествия Христа вору, крадущемуся в полночь, по нашему мнению, имеет известные границы. Одно несомненно - мы не должны иметь желания - применять иллюстрацию в каком-либо крайнем значении. Трудно представить себе пришествие Спасителя, подобно вору, крадущемуся в темноте и боящемуся, чтобы кто не заметил Его.

Здесь нет и не может быть никакого сходства с характером нашего Искупителя.

Связь текста 1Фес. 5, 2 с последующими стихами показывает, что имел в виду апостол, сравнивая второе пришествие Христа с воров в ночи. Он здесь

говорит о том, что пришествие Христа будет для людей неожиданным. Он изображает, какими будут в тот день люди - беспечными, надеющимися на мир и безопасность, когда к ним близка пагуба (ст. 3). Апостол предостерегает верных от сна, чтобы Второе пришествие не застало их как тать (ст. 4, 5). Он призывает их "бодрствовать и трезвиться" (ст. 6), в ожидании скорого Второго пришествия Христа.

Итак, речь идет о неожиданности, а не о скрытности. Конечно, Второе пришествие Христа застанет некоторых христиан спящими, но это никак не входит в намерение Божье.

В этом виновны сами христиане, они должны бодрствовать над собой в ожидании Его скорого пришествия. Но и те, кто не спит, если полностью не вручат свою жизнь Богу, будут застигнуты врасплох. Пришествие Господне окажется для них также неожиданным. Другими словами говоря, они по настоящему не ожидают Его и не надеются на Его пришествие. Поэтому пришествие Христа будет для них - как тать ночью.

Относительно другого стиха: "Один берется, а другой оставляется", - существует два толкования.

Одни считают, что те, кто берется, - берутся для истребления; другие полагают, что они берутся, чтобы пребывать с Господом. Не взирая на то, какое из этих толкований правильно, ясно одно: никакой тайны или скрытности в приведенном стихе нет.

В нем подчеркивается лишь сам факт взятия или оставления, и нет никакого намека на то, каким образом это произойдет.

Ясно лишь одно, что это будет день разлуки. Но окружать таинственностью это событие - на наш взгляд - нет никакого основания. Нигде в Библии не говорится о том, что когда один берется, а другой оставляется, - то супруг или супруга, проснувшись утром, больше не увидят "свою половину". Сравнение "как тать ночью" Господь приводит для того, чтобы показать неожиданность Своего пришествия и опасность, угрожающую не только миру, но и церкви, если она не приготовлена, - быть застигнутой врасплох.

Поборники теории "тайного восхищения святых" приводят в доказательство своей правоты Еноха.

Священное Писание говорит о Енохе следующее: "Верую Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его" (Евр. 11, 5). Считают, что приведенное выражение "и не стало его" - говорит о том, что его искали и не нашли. Отсюда возникает идея о тайне его переселения на небо.

Но здесь следует заметить, что термин "вознесение" сам по себе несколько не заключает в себе тайны. Илия также был взят на небо, но его переселение происходило на глазах Елисея, на колеснице, поднимаемой вихрем. Так и наш дорогой Господь, когда возносился на небо, был виден всеми учениками (Деян. 1, 9).

Кроме того, почему же под выражением "и не стало его", - обязательно предполагать какую-то таинственность? Подобные выражения встречаются и в

других библейских стихах, но они нигде не содержат в себе какой-либо тайны и не обозначают чего-либо происходящего в углу.

Так мы читаем о том, что в последние дни "гор не стало" (Откр. 16, 20; о Вавилоне, что "уже не будет его" (Откр. 18, 21); и о жителях, что их уже не будет более слышно" (Откр. 18, 22). На каком лингвистическом или библейском авторитете можно тогда ввести идею - что все вышеперечисленное случилось тайно?

10. Второе пришествие - блаженное упование церкви

Адвентисты седьмого дня верят, что Второе пришествие Христа будет личным, видимым, слышимым, телесным и в славе. Оно будет предшествовать тысячелетнему царству и знаменовать собой завершение плана искупления. Мы также верим, что пришествие Господне приближается. Оно очень близко, но час пришествия не открыт.

Ожидание адвентистами этого славного дня и связанные с этим событием - их радость и надежда, - хорошо переданы словами Елены Уайт, взятыми из ее произведений: "Одной из наиболее торжественных и славных истин, открытых в Библии есть Второе пришествие Христа". ВБ. 299.

"Пришествие Христа, которое должно положить начало царству правды, побуждало богодухновенных авторов записать на страницах Библии самые возвышенные и волнующие слова". ВБ. 300.

"Весть о пришествии Христа должна быть для нас в настоящее время тем, чем она была для Вифлеемских пастухов, - радостной, благой вестью.

Те, кто действительно любит Спасителя с радостью примет весть основанную на Слове Божьем, что Тот, в Ком сосредоточена их надежда на вечную жизнь, - вновь придет не для того, чтобы над Ним насмеялись и издевались как при Его первом пришествии, но придет во всей силе и славе Своей, чтобы освободить Свой народ". (ВБ. 339-340).

Различные понятия о тысячелетнем царстве

38. Относительно тысячелетнего царства существует множество противоречивых понятий. Каким образом и когда они появились?

I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ

Важность затронутых здесь вопросов очевидна исходя из того влияния, какое оказывают различные понятия о тысячелетнем царстве на формирование христианской веры в течение столетий.

Чтобы понять разницу, существующую между различными верованиями во взглядах на тысячелетнее царство, нам необходимо прежде познакомиться со значением тех слов - терминов, которые встречаются при описании основных направлений милленизма (т. е. учения о тысячелетнем царстве) - это премилленизм, постмилленизм и амилленизм.

1. Миллениум. В полном толковом словаре Мерриам-Вебстера в издании 1949 г. слово "миллениум" определяется следующим образом: 1. "Тысяча лет".

2. "Тысячелетие, упоминаемое в 20 гл. Откровения, которое должно быть царством святости.

По мнению некоторых в это время Христос будет царствовать на земле". Это определение - более точное, чем то, которое мы встречаем в словаре "Нью Шафф - Герцога". В нем слово "миллениум" объясняется как тысячелетнее царство на земле перед концом мира.

Но такое объяснение скорее походит не на определение, а на толкование.

2. Хилиазм - это учение о том, что святые будут царствовать со Христом на земле тысячу лет. отождествление тысячелетнего царства из Откр. 20 гл. с различными ветхозаветными пророчествами о буквальном земном царстве нередко компрометирует сторонников этого учения, с которыми они связывают определенные материалистические расчеты и выгоды.

3. Премилленизм. Согласно учению премилленизма Второе пришествие Христа и первое воскресение предшествуют тысячелетнему царству, после которого будет второе воскресение. (Это понятие обыкновенно дополняется хилиастическим учением о том, что Христос, пришед с неба, создаст царство на земле, в котором святые будут царствовать со Христом над всеми народами.) Установление тысячелетнего царства, по их мнению, связано со сверхъестественными катастрофическими событиями.

4. Постмилленизм. Сторонники этого учения видят в тысячелетии буквальный и вместе с тем неопределенный период времени, предшествующий Второму пришествию. Поэтому "первое воскресение" для таковых представляет из себя своего рода - оживление духа, учения, принципов и характера умерших христианских мучеников и святых.

Когда же зло мира будет в основном побеждено, тогда с пришествием Христа и всеобщим воскресением наступит для всех райское блаженство.

Таким образом, по их мнению, тысячелетнее царство начнется без прямого вмешательства Бога.

5. Амилленизм. Сторонники этого учения утверждают, что 20 глава книги Откровение на символическом языке открывает нам духовные истины.

По учению амилленистов тысячелетнее царство исключается полностью или рассматривается как весь христианский период.

Оба воскресения соединяются в одно, а различные фазы суда образуют один великий страшный суд, - Христос приходит в конце веков, чтобы судить мир.

Таким образом амилленизм стремится избежать тех затруднений, с какими сталкиваются придерживающиеся учения премилленисты и постмилленисты.

Имея представление об основных направлениях учения о тысячелетнем царстве, мы теперь проследим его развитие на протяжении нескольких столетий, с тем чтобы иметь необходимые исторические предпосылки для собственных взглядов, которые мы постараемся изложить в следующем вопросе № 39.

II. РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ПРЕМИЛЛЕНИЗМ

Характерные черты раннехристианского премилленизма В первой христианской церкви премилленизм держался прочно. Верующие ожидали падения Римской империи и прихода коварного антихриста, который будет мучить святых в течение трех с половиной лет. Владычеству антихриста будет положен конец личным пришествием Христа. Они верили, что при этом Втором пришествии Христа будет первое воскресение и наступит тысячелетнее царство святых, в котором они будут царствовать со Христом. Затем в конце тысячи лет наступит второе воскресение, окончательный суд и возмездие нечестивым. За этими событиями последует вечная награда праведным на новом небе и новой земле.

Это убеждение они основывали на новозаветных пророчествах и на пророчестве Даниила, согласно которому, по их мнению, они жили во время четвертого царства.

Они верили, что эти пророческие события будут быстро следовать одно за другим и вскоре исполнятся, потому что были убеждены, что Второе пришествие близко. (Верующие ранней христианской церкви естественно не имели никакого понятия о столь длинном промежутке времени между первым и вторым пришествием Христа, который исчисляется с момента Первого пришествия и до сего дня. Некоторые ожидали, что конец мира наступит не позднее, чем в 500-м году по Р. Хр.).

В те дни было много писателей премилленистов, как то: Псевдо-Варнава, Юстин-мученик, Ириней, Монтан, Тертуллиан, Неп, Коммодиан, Ипполит, Мефодий, Викторин, Лактанций и Аполлинарий (Фрум. Пророческая вера наших отцов. 1. 4 том).

Тысячелетнее царство изображалось по-разному, но все одинаково верили, что это будет земное царство, в котором святые во плоти будут царствовать над народами. Некоторые верили в буквальный земной Иерусалим, что он будет восстановлен и станет столицей царства святых. Согласно Тертуллиану, Новый Иерусалим сойдет с неба прямо на землю.

Одни утверждали, что тысячелетнее царство будет царством духовной радости и безмятежного мира, а другие считали, что это будет время материального процветания, изобилия и плодородия. Некоторые верили, что антихрист, который появится перед наступлением тысячелетнего царства, это - римский император, а другие считали, что это будет некий иудей (согласно Ипполиту он будет управлять миром в течение затянувшейся 70-й седмины, но это мнение не было всеобщим). Мефодий представлял себе тысячелетнее царство как день суда; Викторин - как субботний покой (опираясь на учение о семи периодах - тысячах лет существования земли).

Во дни Лактанция вполне созревшее понятие о тысячелетнем царстве пополнилось фантастическими элементами из источников, совершенно чуждых библейскому учению. Верующие говорили о славе обновленной земли, о плотском размножении праведных на земле и порабощении оставшихся необращенных народов.

"Плотские представления", которые наводнили учение о тысячелетнем царстве, вызвали сильное отвращение к хилиазму, согласно которому многие истины утратили прямой смысл и стали пониматься аллегорически (т. е. иносказательно).

Иероним доказывал, что царство святых должно быть не на небе, а на земле. Августин же признававший только такое тысячелетнее царство, в котором духовные радости находятся на первом месте, а материальные - на втором, окончательно порвал с премилленизмом и ввел церковь в новое понятие.

Нужно заметить, что хотя в этом, а также и в последующем столетии стали появляться намеки на то, что иудеи обратятся перед Вторым пришествием Христа, тем не менее первые христиане продолжали твердо верить, что пророчества о тысячелетнем царстве относятся к церкви как к истинному Израилю. Этот взгляд не имеет ничего общего с учением об Иудейском тысячелетнем царстве, которое отстаивают многие современные премилленисты и оживившие раннее хилиастическое понятие о земном тысячелетнем царстве.

III. ПОСТМИЛЛЕНИЗМ СОГЛАСНО АВГУСТИНУ

Еще задолго до Августина, Ориген Александрийский вел борьбу с материалистическими тенденциями хилиастически настроенного богословия и со сложившимися тогда понятиями о тысячелетнем царстве.

Прибегая к иносказанию и символике, он подорвал основу эсхатологической надежды христиан, изменил понятие о буквальном воскресении, втором пришествии и буквальных пророчествах. Вскоре после этого появилось понятие о том, что Божьим вечным царством является победоносная церковь Божья на земле.

Это понятие о церкви ввел Евсевий сразу же после "обращения императора" Константина в христианство и прекращения гонения христиан со стороны язычников. В свою очередь, Августин, протестуя против крайностей хилиастически настроенного премилленизма, ввел понятие о духовном тысячелетнем царстве (Августин основал свой взгляд на теории Тичония, что события Откровения возвращаются и повторяются, покрывая период христианской эры все снова и снова под символами семи церквей, семи печатей, семи труб, зверей, и продолжающийся тысячу лет).

Он учил, что первое воскресение - духовное, а тысячелетие - это период между первым и вторым пришествием Христа, который окончится Вторым телесным воскресением умерших. (Новый католический комментарий на Св. Писание 1953 г. стр. 1207 советует своим читателям "рассматривать связывание сатаны и царство святых как цельный период, следующий после воплощения Христа"). Между прочим, современные амилленисты имеют о том и другом воскресении такое же понятие.

"Тысячелетие" Августин рассматривал как символическое число, как единый период от служения Христа до конца мира. Он отождествлял

тысячелетие из 20 гл. Откровения с шестым тысячелетием существования мира, а седьмую тысячу - как субботу покоя он приравнивал к вечности.

"Связывание" сатаны, согласно Августину, - это изгнание его из сердец верующих; католическая церковь - это "царство Христа", и ее руководители уже заседают на суде.

Для Августина победа христианства казалась несомненной. "Зверь" - это нечестивый мир; а "Гог и Магог" - это сатанинские народы. "Собрание святых" - это церковь, а "огонь поядающий" - ревность ее членов.

Новый Иерусалим - это нынешняя слава церкви.

Таким образом, тысячелетнее царство, изображенное Августином, стало рассматриваться как уже существующее на земле.

Это было принципиально новое толкование истории.

В пятом столетии учение Августина стало господствующим и имело влияние во всем религиозном мире свыше тысячи лет, будучи философским основанием римско-католической церкви.

Таким образом ранний премилленизм практически был вытеснен нарастающим влиянием учения господствующей церкви.

IV. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ИДЕАЛ НЕПОРОЧНОЙ ЦЕРКВИ - НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ПОСТМИЛЛЕНИЗМА

Учение Августина оставалось в силе в течение всего средневековья наряду со все усиливающимся господством церкви в Западной Европе.

Но после тысячного года нашей эры с наступлением 1260 года возникло новое понятие. Учение Августина хорошо подходило для так называемой побеждающей церкви, в то время как религиозные взгляды Иоакима и его последователей ориентировались на непорочную церковь.

Ввиду слишком явного духовного отступления со стороны папства стало более невозможно рассматривать видимую церковь как царство Божье на земле. Таким образом средневековый идеал непорочной церкви принял форму новой разновидности постмилленизма, согласно которой золотой век (но не тысячелетие) должен был наступить в будущем, перед Вторым пришествием. Критические голоса многих верных сынов и дочерей церкви начали призывать к реформе и духовному возрождению. Иоаким Флорийский (1190 г.) выдвинул новый идеал тысячелетнего царства - непорочную церковь.

Этот идеал непорочной церкви основывался на тринитарно-церковном понятии: о веке Отца, веке Сына и веке Святого Духа. (Надо сказать что с современной церковной догматикой это учение не имеет ничего общего.) Основываясь на библейском исчислении - "год за день", Иоаким считал, что обещанный век Святого Духа должен наступить перед 1260 годом. Особенно это подчеркивали в своих проповедях монахи-францисканцы, учившие, что очищение церкви столь насущно и необходимо, что ее может оживить только излитие Духа Святого в обильной мере.

Два францисканских священника Пьер-Жан д'Оливи (умер в 1298 г.) и Урбентино Касальский (умер в 1312 г.) проповедовали о прошлом, равно как и будущем "связывании", т. е. заключении в темницу сатаны.

Пьер Жан д'Оливи клеймил иерархическую католическую церковь, называя ее "Вавилоном", а Убертино Касальский видел в папе "зверя", изображенного в книге "Откровение". Арнольд Виллановский (умер в 1313 г.) свои надежды связывал с проведением внутрицерковной реформы под главенством папы.

А Милич Кремский (умер в 1374 г.) считал, что перед концом мира земля должна быть очищена от всех еретиков.

Таким образом, идеал непорочной церкви получил широкое распространение. Что же касается низвержения антихриста, то это событие верующие связывали с будущим заключением сатаны.

Во время средневекового религиозного движения за реформу в церкви стали раздаваться голоса, прямо называющие папу антихристом. Через некоторое время группы реформаторов, видевшие в антихристе павшую папскую церковь, стали призывать верующих к выходу из развращенного Вавилона. Таким образом, учение о непорочной церкви стало распространяться и протестантами. Впрочем, некоторые старались соединить средневековое представление о непорочной церкви с прежним учением о могущественном церковном государстве, которое может быть создано в результате политической и социальной революции, о чем будет отмечено в следующем разделе.

V. ОЖИВЛЕНИЕ ПРЕМИЛЛЕНИЗМА ПОСЛЕ РЕФОРМАЦИИ

Великие реформаторы, занятые исследованием учения об оправдании верой, меньше уделяли внимания вопросу о тысячелетнем царстве.

Опираясь на взгляды Августина, они продолжали считать, что тысячелетнее царство - это церковь, подчеркивая одновременно, что антихрист - это папство. Когда реформация превратилась в движение государственных церквей, тогда милленисты, учившие о непорочной церкви, стали побочными группами, как, например, анабаптисты. Надо сказать, что вопрос о тысячелетнем царстве большинство протестантских церквей старалось по возможности обойти молчанием, во-первых, вследствие крайностей некоторых представителей хилиазма (к числу последних принадлежали последователи Томаса Мюнцера в Европе приверженцы пятой монархии в Англии), а также вследствие их политической и революционной программы установления царствия Божьего на земле. Наиболее стойкие из этих протестантских побочных групп оказали глубокое влияние на формирование взглядов будущих баптистов и конгрегационистов. Их влияние сказалось также на всех ранних американских церквях.

От них они усвоили учение о непорочной церкви, которая должна стать царством Божиим перед пришествием Христа.

После реформации некий Иосиф Миди развенчал богословские взгляды Августина, в результате чего тысячелетнее царство вновь стало рассматриваться как период, последующий за Вторым пришествием Христа с буквальным первым и вторым воскресением. С того времени исторический премилленизм утвердился в протестантизме так глубоко, что не был окончательно устранен даже в период возросшего влияния постмилленизма, основанного на учении Вайтби.

VI. ПОСТМИЛЛЕНИЗМ 18 ВЕКА ПО УЧЕНИЮ ВАЙТБИ

Постмилленизм, впервые предложенный Даниилом Вайтби в 1703 году, исходит из того, что Второе пришествие наступит только после тысячелетнего совершенствования мира, когда на земле умножится мир и правда и все люди обратятся к Богу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вайтби отрицал широко распространенные понятия о первом и втором буквальных воскресениях.

Он придерживался мнения, что первое "воскресение" - это просто славное обновление церкви; второе пришествие - лишь духовное пробуждение.

Согласно понятию Вайтби, во время тысячелетия святые на земле будут отделены от Христа. Христос и умершие всех прошлых веков - все находятся на небесах. Вайтби заканчивает период пришествием Христа в сопровождении духов и праведников, достигших совершенства.

Такое пришествие после тысячелетия принесет день суда с последующим уничтожением оставшихся грешников и вечное спасение святых. После уничтожения войн и всякого зла мир и церковь вступят в "золотой век". Постмилленисты верят, что тысячелетнее царство наступит без прямого божественного вмешательства и сверхъестественных явлений в природе - только под действием Св. Духа благодаря евангельскому учению и работе благодати.

Миром будут управлять христиане, а сатана в конце концов будет побежден. В это время обратятся евреи, но не обязательно станут национальным государством на территории прежней Палестины.

Это новое учение оказало на протестантизм сильное влияние. Когда люди увидели возможность достижения мира и безопасности, они перестали ожидать Второе пришествие, заменив свою надежду на возвращение Христа - ожиданием смерти.

Эта заманчивая теория подобно наводнению наполнила собой весь европейский протестантизм. Завезенная в Америку Джонатаном Эдвардом и Самуилом Гопкинсом она стала господствующим религиозным учением в течение всего 18 столетия.

Постмилленисты верят, что связывание и освобождение сатаны нужно понимать образно - как ограничение власти сатаны и его возможное освобождение перед пришествием Христа.

Но когда чаша гнева Божьего переполнится, тогда оставшиеся нечестивые будут истреблены. Это будет время установления вечного царства. Тот факт, что Евангелие проповедуется и принимается во многих частях земного шара, позволяет надеяться, что этот процесс будет продолжаться еще более интенсивно до тех пор, пока весь мир не примет христианство и не будет евангелизирован.

Кампеджий Витринг верил, что второе воскресение будет буквальным или телесным воскресением умерших, а Вайтби под этим понимал оживление учения антихриста в сатанинских царствах "Гога и Магога". "Новый Иерусалим" - по их мнению, - это благоденствие земной церкви в период

тысячелетия. Браун же и Фабер считали, что под "Новым Иерусалимом" надо понимать собрание святых после тысячелетия.

"Оптимистически" настроенный постмилленизм, который впоследствии соединился с теорией эволюции и гуманизмом, долго упрекал премилленизм за его "пессимизм". Перед первой мировой войной постмилленисты утверждали, что человечество сделало очень большой шаг по пути прогресса и, конечно, дело до войны не дойдет.

Но в то время как поборники этой "успокоительной" философии отвергали ясные изречения Слова Божьего, - разразилась самая ужасная катастрофа всех времен - первая мировая война.

События последующих десятилетий, включающие деятельность малоавторитетной Лиги Наций, вторую мировую войну и ее последствия, - подтвердили и воочию показали полное банкротство постмилленистов - последователей Вайтби.

Их учение в настоящее время потерпело крах.

VII. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕМИЛЛЕНИЗМА В 19 ВЕКЕ

1. Учение, снова ставшее популярным. В первой половине XIX века произошло оживление премилленизма, связанное с возникновением адвентистского движения как в Старом, так и в Новом свете.

В это время 300 англиканских и 700 неангликанских служителей в Англии наряду со многими другими служителями в Европе, в Северной Африке и Индии предсказывали приближающуюся гибель папства и Турции, а также буквальное первое воскресение и преображение святых при Втором пришествии как начало тысячелетнего царства, в конце которого будет второе воскресение. Некоторые из них верили, что Второму пришествию будет предшествовать суд, а после него, в конце тысячелетия произойдет обновление земли. Существовало и другое мнение, которое также обращало на себя внимание, а именно мнение о том, что на земле будут господствовать евреи, в то время как церковь будет находиться на небе или по крайней мере - в прославленном состоянии.

Этих премилленистов в противоположность духовным постмилленистам называли литералистами или буквалистами. По их мнению, перед Вторым пришествием антихрист соберет своих последователей для последнего решительного сражения с народом Божьим и повергнет церковь в великую скорбь, которую она должна будет пережить. После этих событий, в конце времени скорби явится Христос, умершие во Христе воскреснут первыми буквально или телесно и вместе с живыми будут преображены и восхищены на облаках для встречи с Господом на воздухе. В конце же тысячелетнего царства сатана будет освобожден, чтобы иметь возможность собрать народы на последнюю борьбу против святых.

Но все нечестивые вместе с сатаной погибнут от огня, который падет с неба.

2. Появление учения о тайном восхищении в Англии. Когда Эдвард Ирвинг и другие богословы одобрили и усвоили взгляды футуристов, в английском религиозном мире наступили радикальные перемены.

Католическая апостольская церковь Ирвинга, основанная им в 1882 г. (претендующая на возрождение духа апостольства и пророчества и на говорение на иных языках) приняла учение о "тайном восхищении" и новое понятие о таинстве - "запечатлении".

ПРИМЕЧАНИЕ: Один из Плимутских братьев доктор С. П. Трегеллес (в книге "Надежда на Второе пришествие Христа" 1864 г. 34-37 стр.) современник Ирвинга - о происхождении этой "теории тайного пришествия Христа" говорит следующее: "Я не осознаю, чтобы они имели какое-либо определенное учение о тайном восхищении церкви при тайном пришествии Христа до тех пор, пока оно не было "высказано" голосом Духа в церкви Ирвинга.

Именно из этого источника возникло такое современное учение.

Оно снизошло к нам не из Священного Писания, но из источника, ложно именуемого Духом Божиим".

Ирвинг и его последователи верили, что Вавилон - это испорченная церковь, созревшая для суда. Великая скорбь должна начаться в период между воскресением праведных, последующим за этим "восхищением" святых при тайном пришествии Христа и низвержением сатаны.

После победы над сатаной на земле должно наступить тысячелетнее царство Христа и Его народа.

В то же самое время Плимутские братья по примеру Д. Н. Дарби также проповедовали о восхищении святых перед скорбью, под которым они понимали первое тайное пришествие Христа за Своим народом. По их мнению, разрушительная работа антихриста и преследование им святых в течение трех с половиной лет должны произойти после первого воскресения, связанного с пришествием Христа на землю, в период затянувшейся 70-й седмины. По окончании этого времени должно произойти видимое пришествие или "явление" Христа вместе с народом святых, чтобы сотворить суд над живущими на земле. Последователи Ирвинга верили, что "запечатление" сохранит праведных во время великой скорби, а сторонники Дарби утверждали, что гонение вообще не коснется ни одного христианина. Дарби также одобрял введение диспенсационализма, хотя такое учение уже было известно до него. Учение этих двух религиозных групп, в особенности последней, оказало глубокое влияние на премилленизм современных фундаменталистов.

VIII. АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕМИЛЛЕНИЗМ В 19 СТОЛЕТИИ

Премилленизм, появившийся в Америке вел упорную борьбу с прочно утвердившимся постмилленизмом, который здесь продолжал расцветать в атмосфере призывов к реформе церкви и оптимистических прогнозов относительно совершенствования мира.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Отдельно от великого движения Второго пришествия, возглавляемого Миллером и его сподвижниками, существовало несколько небольших хилиастических или утопических организаций, которые

практиковали общинную жизнь. Некоторые из них придерживались чуждых идей политического, теософистского или диспенсационального хилиазма и при этом придерживались взгляда, что святые вместе со Христом будут царствовать на земле в течение тысячи лет".

1. Новое всемирное Адвентистское движение премилленизма Адвентистское движение в Новом Свете, которое в сороковых и пятидесятых годах 19 века получило широкое распространение, - возглавили тысячи вестников- премилленистов.

Это было религиозное пробуждение в различных церквях, которое по своему размаху, глубине и ясности превосходило аналогичное религиозное пробуждение в Европе. К нему примыкало также движение миллеритов, насчитывающее около 100 000 членов. Все, в том числе и буквалисты, верили, что тысячелетнее царство наступит после Второго пришествия Христа: оно будет промежуточным периодом между первым и вторым буквальным воскресением. Некоторые из них проповедовали учение о восстановлении иудеев как народа и другие взгляды, заимствованные из Писаний английских буквалистов.

Все они держались исторического направления, отождествляя антихриста с папством или исламом. Позднее среди американских премилленистов получил развитие также футуризм. Миллериты считали буквалистов, несмотря на то, что между ними было расхождение во взглядах на тысячелетнее царство, - своими братьями и союзниками в религиозной борьбе против постмилленизма и в возвещении скорого пришествия Христа.

Буквалисты не соглашались с постмилленистами в том, какими средствами будет создано тысячелетнее царство и каким оно будет по своей природе. Но они так же, как и постмилленисты отделяли тысячелетнее царство от вечной жизни.

В этот тысячелетний период невозрожденные народы, по их мнению, продолжали жить на земле, где как и прежде происходило рождение и смерть, грех и покаяние. Однако у них не было ясного представления об отношении преобразенных святых к невозрожденным народам и о той роли, какую в этот период должны сыграть иудеи.

Не могли они также сказать ничего конкретного относительно исполнения пророческих признаков, знаменующих начало тысячелетнего царства.

Им казалось, что такими событиями могут быть: восстановление иудеев как народа, очищение церкви, падение папства, магометанства или Турции, либо другие подобные события.

2. Миллериты вводят новое понятие о тысячелетнем царстве. Из этого переплетения противоречивых понятий о тысячелетнем царстве Вильям Миллер и его единомышленники вышли на ясную дорогу и создали новое учение. "Никакого земного тысячелетнего царства не будет", - утверждали они.

Тысячелетний период жизни на земле, где будут иметь место смерть, тление и грех - они отрицали. Они считали, что это время будет началом или первой фазой вечной жизни.

По их мнению, когда придет Христос, день благодати окончится, все грешники будут убиты славою явления Второго пришествия, а все искупленные будут воскрешены или преображены для вечной жизни. Они учили, что земля обновится посредством огня и на ней начнется вечное царство святых, которое после тысячи лет будет ознаменовано событиями, связанными с окончательной участью "прочих из умерших". Другими словами, грешники будут воскрешены и под водительством освобожденного сатаны постараются взять приступом святой город, сошедший с неба на землю. За этим следуют - окончательный суд и исполнение приговора над нечестивыми.

Таким образом, миллериты, с одной стороны не были согласны с учением постмилленистов о тысячелетнем духовном царстве на земле, с другой отрицали буквализм премилленистов, согласно которому после Второго пришествия должны в точности исполниться ветхозаветные пророчества о земном владычестве Израиля над языческими народами.

3. Тысячелетнее царство по Миллеру - это царство не земное и не еврейское. Понятие миллеритов о том, что в течение тысячелетнего периода будут жить только получившие бессмертие святые, - все искупленные как из иудеев, так и из язычников, - полностью исключало мысль как о временном, так и иудейском аспекте тысячелетнего царства на земле во главе с евреями.

И в этом было их основное отличие как от премилленистов и постмилленистов того времени.

Противники Миллера с обеих сторон, как и он, указывали почти то же самое время начала тысячелетнего царства или Второго пришествия Христа, но вместе с тем критиковали его понятие о том, что тысячелетний период - это начало вечного царства святых, который, по их мнению, должен быть золотым веком церкви или еврейского царства (к примеру Джордж Буш, постмилленист и Ричард Шимелл - премилленист). К сожалению, в наши дни говорят только о разочаровании миллеритов как о последствии их несбывшихся надежд.

Но это потому, что их ожидания были более отличительными от других и более известными в религиозном мире, чем их убеждения. Нужно сказать, что приверженцы других вероучений также ошиблись в своих расчетах дат и их ожидание славного будущего также не исполнилось.

IX. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРЕМИЛЛЕНИЗМА

Во второй половине того же столетия между премилленизмом и постмилленизмом наметилось еще большее расхождение. Постмилленисты с их программой постепенного утверждения праведности на земле, стали все более и более усваивать гуманистические и эволюционные взгляды относительно прогресса человечества и приспособлялись к формальной евангелизации и модернизму.

В то же время премилленисты имели тенденции сравниваться в своих взглядах с фундаменталистами. Премилленизм разделился на два течения, представителями которых стали миллериты и буквалисты.

1. Взгляды Адвентистов, заимствованные у миллеритов. После того, как движение Миллера распалось, образовался целый ряд адвентистских

вероучений, среди которых Адвентисты седьмого дня заняли ведущее место. Они продолжали развивать учение Миллера о тысячелетнем царстве, - что оно не будет земным и также не иудейским. (Понимание Адвентистов седьмого дня о тысячелетнем царстве будет дано в вопросе № 39.)

2. Буквализм становится футуристическим. Большинство премилленистов за исключением адвентистских церквей изменили историзму и заняли футуристическую позицию. Возникший среди буквалистов и развитый "Плимутскими братьями" футуризм постепенно созрел в целую религиозную систему, которую отстаивали многие евангелистские течения, пророческие общества и библейские школы.

Премилленизм во многом обязан своим названием именно этой системе, хотя приверженцы ее не все принадлежат к премилленистам.

Нынешние футуристы - претрибьюлатионисты (от слова "скорбь"), составляющие довольно влиятельную религиозную группу, считают, что Второе пришествие Христа состоит из двух фаз.

Во время первой фазы, когда Христос придет за Своими, ожидающие Его праведные будут тайно восхищены и таким образом избегнут скорби. Тем временем евреи, вернувшись в Иерусалим, возобновят свою жертвенную систему служения в восстановленном храме.

Затем коварный антихрист воздвигает свое царство и на земле начнется скорбь, которая будет продолжаться три с половиною года.

Все это произойдет согласно 9 гл. Даниила в течение роковой 70-й седмины. После этого наступит вторая фаза пришествия - откровение или явление Христа со святыми с целью установления на земле тысячелетнего царства, в котором будет царствовать Христос со Своим народом. Над остальными народами на частично обновленной земле будут владычествовать обратившиеся к этому времени евреи (по плоти). Они вновь введут в действие закон, который был в пренебрежении в течение всего периода христианской церкви. Мятежные народы, которые в течение тысячи лет будут управляться "жезлом железным", в конце концов поднимут восстание, а это событие в свою очередь приведет к суду.

В это время тысячелетнее царство перейдет во вторую фазу - станет вечным царством.

Наряду с этим в религиозном мире появилась тенденция делить Библию на Ветхозаветный и Новозаветный периоды, что привело к учению о противоречии между законом и благодатью. (О большом расхождении между современным премилленизмом футуристического направления и историческим премилленизмом первой церкви смотри стр. 302-308.) В последние годы современный премилленизм все больше сталкивается с противодействием амилленизма, стремящегося по своему возродить учение Августина.

Х. АМИЛЛЕНИЗМ ВОЗРОЖДАЕТ УЧЕНИЕ АВГУСТИНА

1. Символическое тысячелетие. Тысячелетие в обычном буквальном понятии заключительный период в истории мира, отличный от нашей эры - для амилленистов не существует. Они понимают, что это просто настоящий период,

в который мы живем, простирающийся от первого до второго пришествия Христа. Как и в учении Августина, "первое воскресение" для амилленистов является духовным - от смерти для греха к духовной жизни во Христе.

Всеобщее воскресение умерших произойдет при Втором пришествии, которое положит начало вечной жизни. Сатана, по мнению амилленистов, был "связан" и изгнан из сердец последователей Иисуса Христа еще во время первого пришествия нашего Господа. С этого времени начинается царство святых со Христом.

Это "царство" святых включает в себя как духовное царство на небе, так и царство святых со Христом на земле перед последним судом. Выражение "тысяча лет" они толкуют как символическое число совершенства - весь период, простирающийся от первого до второго пришествия Христа. Мнение некоторых о том, что сатана теперь связан, является нелепым, поскольку оно никак не соответствует условиям современной действительности. Что же касается "воскресения", то оно будет распространяться повсюду, вплоть до Второго пришествия Христа в конце времени, когда будет истреблен антихрист, воскреснут умершие и начнется вечное царство святых.

2. Амилленизм и премилленизм в сравнении. Премилленисты, как и амилленисты верят, что на земле добро будет смешано со злом до самого второго пришествия, но не верят, что со временем мир станет лучше и что в конечном итоге все люди примут христианство. Скорее всего, когда сатанинское полчище будет близко к победе, явится Христос во славе и тогда воскресшие из мертвых и оставшиеся в живых праведники будут преобразены в нетленную плоть и восхищены для встреч со своим Спасителем.

В отличие от премилленистов, амилленисты не согласны с буквальным толкованием тысячелетнего царства, по которому евреи снова будут народом Божиим и вновь будет совершаться прежнее ритуальное служение в храме. Не согласны они и с мыслью о действительном сражении с полчищами Гога и Магога в конце тысячи лет.

Они считают, что в библейском пророчестве просто предсказано о мире, который наступит на земле в результате Первого пришествия Христа как Спасителя людей, а также образно описаны благословения и величие грядущего царства, неземная слава искупленных и окончательное низвержение сатаны, которое завершится полной победой Христа. Таков нынешний амилленизм, который в различных формах имеет своих сторонников среди римско-католического, либерально-протестантского и даже среди консервативного реформированного богословия. (См. Джон Ф. Валвурд. "Эсхатология амилленистов". Библиотека Сакра. Январь - март 1951 г.) Таким образом понятие о тысячелетнем царстве колеблется подобно маятнику, переходя из одного учения в другое и создавая весьма смутное и противоречивое представление. Но неизменным в этой сложной противоречивой картине остается хилиастическое учение о тысячелетии как о буквальном царстве на земле, занимающем определенный период между настоящей временной жизнью и вечностью. Эту сторону вопроса необходимо разобрать подробнее.

XI. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ХИЛИАЗМА НА УЧЕНИЕ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ

Как мы уже говорили, выдающейся чертой раннехристианского премилленизма было хилиастическое представление о том, что царство святых будет существовать на земле.

Здесь нужно заметить, что это представление раннехристианской церкви сложилось помимо 20 гл. Откровения, где имеется единственное библейское упоминание о тысячелетнем царстве, но ничего не сказано о характере или расположении этого царства. Мысль о материальном земном царстве частично была заимствована из ветхозаветных пророчеств о царстве Мессии, которое церковь относила к себе. Кроме того, христианам из иудеев были очень близки по духу иудейские апокалиптические писания, воплощавшие их националистические надежды на славное земное царство и содержавшие в себе фантастические рассказы о необыкновенном изобилии, плодородии и процветании того периода.

В то же время обращенные из язычников, жители Римской империи первого столетия, находились под влиянием распространенного в то время языческого представления о грядущем золотом веке.

И даже иудейское понятие о тысячелетии соответствующее шестидневной неделе творения, было переплетено с языческими (этрусскими и персидскими) преданиями о шеститысячном существовании человеческого рода.

Поскольку первая церковь считала себя истинным Израилем по обетованию, то естественно, что пророчества о царстве она относила не к иудеям, а к святым, хотя и не ожидала наступления этого царства в то время, во дни существования Римской империи. Ввиду того, что церковь того времени находилась под влиянием различных философских учений, как например, под влиянием учения о наследственном плотском зле, то она конечно, не могла допустить мысль о вечном существовании материального царства на небе и новой земли. Следовательно, такое иудейско-языческо-христианское понятие о золотом веке было решено поместить в период тысячелетия, наступивший после Второго пришествия, но прежде наступления вечности. Все эти понятия никак не отвечали библейскому учению о тысячелетнем царстве, а пророчества о новой земле были поставлены на исключительно материалистическом, временном основании. Гонимые христиане привыкли к мысли о земном владычестве победоносной церкви.

Но чуждое и грубо материалистическое учение, связанное с представлением о небывалом изобилии и плотской жизни в царстве святых на земле сделалось для многих настолько отвратительным, что они стали считать хилиазм ересью и в течение некоторого времени отдельные места из книги Откровение рассматривались как не апостольские, и, следовательно, были изъяты из канона Св. Писания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно высказывания епископа Б. Ф. Вескотта (Всеобщее обозрение истории канона Нового Завета. 1875 г. гл. 20) к концу второго столетия Откровение Иоанна было признано во всей церкви как

авторитетная апостольская книга - за исключением Сирийского варианта. Но затем после почти всеобщего признания отцами церкви, она на некоторое время потеряла свое высокое значение - по причине противодействия хилиастическому понятию о тысячелетнем царстве, выдвинутом Дионисием из Александрии (умер в 265). Кирилл Иерусалимский (умер 386) и Григорий Назианский (умер 389) исключили Откровение из своих каталогов Нового Завета, а Иоанн Златоуст (умер в 407) нигде не цитировал его.

Оно было опущено из канона в перечне Лаодикийского собора в четвертом столетии. Но в 367 г. Афанасий включил его в свой перечень книг Св. Писания и собор в Гиппо (393) и в Картагии (397) снова провозгласили Откровение как каноническую книгу. (Пророческая вера наших отцов. Т. 1. 103-107 стр.) Таким образом, вследствие хилиастических взглядов на тысячелетнее царство, учение милленизма как таковое было дискредитировано.

Что же касается премилленизма, то падение его влияния было ускорено благоприятным положением церкви в мире, которого она добилась в четвертом веке при императоре Константине.

Христиане по мере роста их влияния, стали рассматривать пророчества о будущем царстве Мессии как относящиеся к христианской церкви того времени.

В конечном итоге замена будущего царства святых в святом городе на настоящее царство церкви на земле стала основой всемирного господства средневекового католицизма, связанного с гонением еретиков.

Реформаторам приходилось вести борьбу и с другим не менее ошибочным направлением хилиазма, - с учением о земном и вместе с тем политическим и революционным царством святых, насаждаемом огнем и мечем прежде Второго пришествия и с воскресения умерших. Представителями этого экстремистского учения были: Томас Мюнцер и некоторые анабаптисты, пророки из Цвиккау, французские пророки из Гервенны, а также впоследствии сторонники пятой монархии в Англии. В постмилленизме Вайтби, с его золотым веком церкви, земное представление о тысячелетнем царстве получило новое развитие.

Первые американские церкви, которые унаследовали от анабаптистов идеал непорочной церкви - были хилиастическими. В дальнейшем их понятия перешли к баптистам и конгрегационалистам. Их хилиастические идеи пробудили в постмилленистах радостную надежду на социальное возрождение внутри церкви.

Отсюда в 19 веке появились многочисленные попытки создать царство Божье на земле, не только путем религиозных проповедей, призываемых к пробуждению и различных реформ, но и путем социально-политических преобразований и утопических схем.

В первой половине 19 века, проникнутого духом ожидания тысячелетнего царства, подобные планы и схемы распространялись очень быстро. Иудейский хилиазм 19 столетия, рожденный крайним буквализмом адвентистского пробуждения в Англии, подчеркивал не только обращение иудеев, но и восстановление их как народа, возобновление иудейского храма и жертвенного

служения в нем, а также политическое господство иудейской нации и "жесткий железный", которым Христос будет пасти мятежные народы.

Хилиазм как учение представляет для нас сегодня не только теоретический интерес, связанный с толкованием будущего, но и имеет серьезные практические последствия. Политическая сторона учения о будущем еврейском царстве ни у кого не вызывает сомнений: она была очевидной на протяжении всего 19 и 20 века. В настоящее время заметна не совсем удачная смешанная тенденция; с одной стороны к признанию исторического факта исполнения пророчества, а с другой - к использованию пророческого толкования, как инструмента внутренней и международной политики. Эта беспрецедентная система толкования, заимствованная у футуристов, утверждает, что евреи - это избранный Божий народ, к которому относится буквальное исполнение всех пророчеств о царстве. Такая система чревата весьма серьезными последствиями. Она заключается в разделении ветхозаветного и новозаветного периодов, что вновь создает стену разделения между иудеями и язычниками, которую Иисус устранил; отделяет закон от благодати и делает их несовместимыми; а также лишает христианскую церковь обетований и заветов и значительной части Библии, особенно Евангелий, относя скорее к евреям, чем к христианам не только десятисловный закон, но и наставления в нагорной проповеди и даже первосвященническую молитву Христа.

К счастью, хотя большинство нынешних премилленистов различных церквей продолжают придерживаться этого богословского направления, однако далеко не все они согласны с вышеизложенными взглядами относительно тысячелетнего царства.

К сожалению, некоторые писатели, порвавшие с футуристическим премилленизмом, порой просто заменяют свои хилиастические воззрения амилленистическими.

Все выше сказанное убеждает нас в том, что многовековые хилиастические воззрения, связанные с ожиданием земного тысячелетнего царства во плоти и владычества над невозрожденными народами, - были причиной искажения Священного Писания, фанатических взглядов, экстремизма, тоталитаризма, гонения и даже политической революции.

И ни одно из этих воззрений, присущих премилленизму, не основано на Священном Писании и нет ни одного из них, которое не было бы смешано с иудейскими преданиями и языческой философией, как об этом будет ясно представлено в ответе на ВОПРОС № 39.

Адвентистское понятие о тысячелетнем царстве

39. Какое место во времени, согласно вашему пониманию, занимает тысячелетнее царство по отношению к концу мира? Какова природа первого и второго воскресений и хронологическая последовательность связанных с ними основных событий, а также чем окончится или к чему приведет

тысячелетний период? Пожалуйста, разъясните свое понятие об этом.

Выражение "тысячелетнее царство" большинство христиан понимает вполне определенно как тысячелетний период, в течение которого Христос будет царствовать на земле со Своим народом в условиях изобилия, мира и постоянно возрастающей сознательности и праведности людей. Выражение "тысячелетнее царство" - в Библии не встречается.

Оно происходит от латинских слов: "милле" и "аннум", означающих "тысяча" и "год". О тысячелетнем царстве святых со Христом говорится в Откровении 20, 2-7, но там нет даже намек на то, что в течение этого периода Христос будет царствовать со Своим народом на земле.

Если период тысячелетнего царства мы стремимся увязать с другими событиями эсхатологического характера, то, естественно, видение о тысячелетии мы должны рассматривать как хронологическую последовательность. 19 глава книги Откровение описывает Второе пришествие нашего Господа. В 20 главе рассказывается о заключении сатаны в темницу, о двух воскресениях, отделенных одно от другого тысячелетним периодом, о всеобщем суде над нечестивыми и их истреблении в озере огненном. В 21 главе говорится о сошествии на землю Нового Иерусалима, а в 22 главе дается дальнейшее описание святого города и той радости, какую будут иметь спасенные в вечности. Все эти главы свидетельствуют о том, что описанные в них события имеют хронологическую последовательность. С помощью параллельных библейских мест, рассказывающих о втором пришествии Христа, воскресении и окончательном наказании нечестивых, можно в точности проследить все события тысячелетнего периода от его начала и до конца.

I. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

В 19-й главе Откровения Христос изображен во время Своего Второго пришествия как могущественный Вождь небесного воинства, чтобы сразиться с силами тьмы (ст. 11-16). Эта величественная сцена Его пришествия должна отрезвить и пробудить всех погибающих.

В 14-й главе Христос показан идущим с облаками как Царь Царей.

В этой главе собрание праведных и нечестивых описано образно, в виде жатвы. В стихе 15 и 16 говорится о том, что праведные будут собраны как "жатва земли". Подобно этому и нечестивые будут пожаты как "грозди винограда на земле". и "брошены в великое точило гнева Божьего" (ст. 18-19). "Точило" упоминается также в главе 19, где сказано, что Христос "топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя" (ст. 15).

II. СМЕРТЬ ВСЕХ ГРЕШНИКОВ

К непокорным грешникам земли Христос придет как Судья и мститель, в блеске ослепительной славы, как огонь пожигающий и как меч карающий, чтобы сразиться с полчищами нечестивых людей, вступивших с Ним в последнюю и решительную борьбу.

И он отдаст их птицам небесным - трупы царей и тысяченачальников, трупы сильных и трупы всех свободных и рабов, всех малых и великих" (Откр. 19, 17-19). В другом месте Откровения тот же класс людей изображен трепещущим пред лицом Агнца, в то время как природа изменяет свой вид: "Небеса свились как свиток и всякая гора и остров двинулись с мест своих" (Откр. 6, 14-17). В обеих главах - в 19 и 14 - действие пришествия Христа на нечестивых описано образно, - как топтание виноградных ягод в точиле гнева с вытекающим потоком крови из точила на 1600 стадий (Откр. 14, 20). Более образное описание всеобщего истребления грешников трудно себе представить. Стихийные силы природы по повелению Божьему изменяют облик земли и повергают в прах все человеческие деяния и внезапно всякое сопротивление Богу со стороны людей прекращается: каждый с ужасом и трепетом предстает перед своим истинным Царем и Создателем.

О "звере" и "лжепророке" (согласно предыдущим видениям - это символы организованного отступничества), которые постоянно обольщали нечестивых людей с тем, чтобы восстановить их против Бога, - сказано, что они оба живыми брошены в озеро огненное (Откр. 19, 20). Охватывая пророческим взором будущее, апостол Павел писал о тайне беззакония, как о личности - "беззаконнике", "которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего" (1Фес. 2, 8). А в 19-й главе Откровения описано полное истребление нечестивых словами: "А прочие убиты мечем Сидящего на коне, исходящим из уст Его; и все птицы напитались их трупами" (ст. 21). Учитывая образность выражения и символический язык пророчества, мы можем заключить, что все нечестивые, уцелевшие во время землетрясения и других разрушительных стихийных бедствий, будут истреблены славой видимого присутствия Христа, когда Он явится "в пламенеющем огне совершающего отмщения не познавшим Бога" (2Фес. 1, 8).

III. СКОВЫВАНИЕ САТАНЫ

Следующее событие, описанное в книге Откровение (гл. 20, 1-3), - это сковывание сатаны, показанного в образе дракона, - большой цепью, чтобы он не прельщал народы тысячу лет.

Поскольку изображенная сцена - явно символическая - нет надобности предполагать, что цепь и бездна являются буквальными предметами.

Дракон представляет собой сатану, а о значении других символов мы можем узнать из контекста. Все сторонники сатаны уничтожены при Втором пришествии. Праведные, как мы увидим в последующих стихах, взяты с земли.

Теперь она опустошена и покрыта трупами. Эти символы следует понимать в том смысле, что божественным повелением сатана будет привязан к земле, чтобы в течение тысячи лет размышлять о последствиях своего восстания против Бога.

IV. ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ

Сцена меняется. Иоанн видит судебные престолы, на которых восседают "блаженные и святые", имеющие участие в Первом воскресении (Откр. 20, 4-6).

"Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет" (ст. 4). Иоанну также показаны в видении мученики и те, кто одержал победу над зверем и образом его (это пророческие символы духовного отступления из 13 и 14 глав). А входят ли в число тех, кто будет царствовать со Христом тысячу лет и другие Его последователи, кроме тех мучеников и верных Богу, которые смогли устоять против духовного отступления последнего времени? Ответ на этот вопрос нужно искать в других местах Священного Писания, описывающих воскресение, которым будет сопровождаться Второе пришествие Христа с силой и славой великой. В Библии нигде (за исключением 20 главы Откровения) не говорится о воскресении только мучеников; но говорится о "воскресении праведных" (Лук. 14, 14) и "воскресении жизни" в противоположность "воскресению осуждения" (Иоан. 5, 29), из чего следует, что воскресение как таковое в 20 главе Откровения делится на два воскресения.

"Те, которые Христовы", воскреснут "в пришествие Его" (1Кор. 15, 23). "Мертвые во Христе воскреснут", когда Господь сойдет с небес "при гласе Архангела и трубы Божьей" (1Фес. 4, 16). Эта труба Божья в другом месте названа "последней трубой", "ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными" (1Кор. 15, 52). Иисус описывает Свое пришествие на облаках небесных (когда Его увидят и восплачут все племена земные - неготовые к встрече с Ним) - как тот момент, когда при звуке трубы будут собраны "Его избранные со всех концов земли" (Матф. 24, 30; Марк. 13, 26-27). Вся эта сцена славного видимого, сопровождаемого трубным звуком пришествия связана с собиранием избранных Божьих, воскресших из мертвых во Христе и изменением их тленной плоти в нетленную.

Это и есть согласно Откр. 20 первое воскресение.

V. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖИВЫХ ПРАВЕДНИКОВ

Пророк Иоанн видел на судебных престолах тех, "которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою" (Откр. 20, 4). Во время пришествия Христа на земле будет только два класса людей: праведники и грешники, "овцы" и "козлы" (Матф. 25, 32-33). Те, которые не поклонились зверю, представляют собой живых праведных в последнем поколении, приготовившихся встречать Христа и Его пришествие. Это радостное событие апостол Павел описывает такими словами: "Не все мы умрем, но все изменимся. вдруг при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными", ибо "тленному сему надлежит облечься в нетление" (1Кор. 15, 51-53). Тогда "мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе" (1Фес. 4, 17).

IV. ВСЕ ПРАВЕДНИКИ ВОСХИЩЕНЫ НА НЕБО

В своем видении Иоанн точно не указывает, где именно праведные будут царствовать со Христом в течение тысячи лет, он просто говорит: "И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет" (Откр. 20, 4). Из других текстов видно, где это будет происходить. Так в 1Фес. 4, 17 о праведных сказано, что они будут

встречать Господа на воздухе и будут "восхищены на облаках". Из этого мы заключаем, что Христос при Своем Втором пришествии не коснется грешной земли, но "пошлет ангелов Своих с трубою громогласною и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес, до края их" (Матф. 24, 31).

Накануне распятия, утешая Своих учеников, Спаситель сказал им о том месте, куда он возьмет их: "В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, то Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе чтоб и вы были, где Я" (Иоан. 14, 2-3). Место, куда Христос возьмет Свой народ, названо "домом Отца", где есть "много обителей". Из этого видно, что обителью праведных при Втором пришествии Христа будет не земля, с которой они будут взяты при последней трубе, а небо.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Чтобы доказать, что святые будут царствовать на земле в период тысячелетия, - иногда цитируют Откр. 5, 10: "И соделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле". Выражение "царями и священниками" в этом тексте подобно выражению в Откр. 20, 6: "Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет". Но в Откр. 5, 10 и в контексте ничего не сказано о "царствовании на земле" по отношению к тысячелетнему периоду из Откр. 20 гл. Проблема заключается в следующем: "Можно ли эти тексты считать параллельными?" Толкование Библии не может ответить на этот вопрос. Адвентисты седьмого дня понимают, что "царствовать на земле" применимо к праведным после окончания тысячелетия, когда святые вместе со Христом и святой город снизойдет на эту землю (см. Откр. 21-22 гл.). Когда грех и грешники будут уничтожены, - праведники будут царствовать с Ним в течение всей вечности". Таким образом у нас складывается ясное представление о том, что произойдет с двумя классами людей на земле в пришествие Христа. Одни остаются на земле умершими и становятся добычей птиц, а другие живыми берутся на небо, чтобы быть со Своим Господом.

VII. СУД В ТЕЧЕНИЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Апостол Иоанн очень кратко описывает занятия спасенных на небе, говоря: "Они.ожили и царствовали со Христом тысячу лет" (Откр. 20, 4). Многие могут задать законный вопрос: "Над кем же будут царствовать праведные, если все грешники будут истреблены?" О том, что они получают царство, в других местах Священного Писания сказано еще более определенно. Когда вострубил седьмой ангел, тогда царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его (Откр. 11, 15). А Даниил ясно говорит о том, что "царство.и власть и величие царственное дано будет народу святых Всевышнего" (Дан. 7, 27). Святые некогда были притесняемы земными царями, которые были напоены вином вавилонского блудодеяния (Откр. 18, 3). Теперь положение переменялось, и уже святые Всевышнего царствуют над своими притеснителями. Правда, все нечестивые мертвы, но они будут воскрешены к жизни в конце тысячи лет (Откр. 20, 5). Они заключены, если можно так сказать, в темницу, чтобы потом получить наказание. Власть праведных над нечестивыми выражена в

следующих словах: "которым дано было судить" (ст. 4); "они. царствовали со Христом" (ст. 4); "царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной будет дано народу святых" (Дан. 7, 27).

Разбирая вопрос о следственном суде (см. вопрос 36), мы коснулись той части работы следственного суда, которая должна завершиться перед пришествием Христа во славе.

Мы показали, что все дела спасенных будут рассмотрены перед Вторым пришествием. Тогда спасенные будут найдены достойными "достигнуть того века и воскресения из мертвых", а также достойными "избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого" (Лук. 21, 36). Поскольку все нечестивые, живущие на земле при пришествии Христа умрут первой смертью, присущей всему человечеству и не оживут до окончания тысячелетия, то вполне понятно, что судебный приговор будет им вынесен не до, а после Второго пришествия.

Как Даниил, так и Иоанн - оба говорят о том, что суд был дан святым или воскресшим праведным (Дан. 7, 22; Откр. 20, 4). В Откровении 20 глава слово "суд" - происходит от греческого слова "крима", которое вообще означает судебный приговор или решение.

В данном случае имеется в виду власть, полномочная вынести приговор, но приговор - не над праведными, а над нечестивыми. В книге Даниила согласно переводу 70-ти, слово "суд" (кризис) - это "судебный акт", а согласно переводу Феодосия - приговор (крима).

О работе суда, упоминаемого в Откровении, несомненно, говорит и апостол Павел, о чем свидетельствуют следующие слова: "Разве не знаете, что святые будут судить мир?.. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?" (1Кор. 6, 2-3). В судебный процесс входит тщательный разбор всех записей и решений о наказании каждого грешника за его участие в восстании против Бога. Справедливость требует, чтобы злостные грешники были наказаны более строго, чем менее виновные. Все грешники будут наказаны вечной смертью, но их окончательное истребление вряд ли можно понимать как постепенное наказание. Каждый грешник должен будет испытать страдание перед второй смертью в меру той ответственности, какую он понесет за свое неповиновение Богу.

Сам Христос об этом говорит так: "Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше" (Лук. 12, 47-48).

Поскольку спасенные воссядут на престолах со Христом, Судьей всех людей, из этого видно, что они будут принимать участие в судебных решениях. Таким образом, все святые убедятся в справедливости Божьей и увидят, что даже уничтожение неисправимых грешников является свидетельством Его любви.

VIII. ОПУСТОШЕННАЯ ЗЕМЛЯ - ТЕМНИЦА САТАНЫ

Библейское описание Второго пришествия Христа свидетельствует не только об истреблении всех грешников, живущих на земле, но и об опустошении самой земли.

В 6 главе Откровения события, связанные с пришествием Христа, описаны кратко, но очень наглядно. Сказано: "Всякая гора и остров двинулись с мест своих" (ст. 14). В Откровении 11, 19 окончательные события переданы в следующих словах: "И произошли молнии и голоса и громы, и землетрясение и великий град" (ст. 19). А в Откровении 16 глава картина истребления со всеми ее подробностями в виде седьмой язвы передана еще более наглядно: "Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух; и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясения, какого не бывало с тех пор, как люди на земле.

Такое землетрясение! Такое великое! И город великий распался на три части и города языческие пали. И Вавилон великий воспомнят пред Богом чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.

И всякий остров убежал и гор не стало; и град, величиною в талант пал с неба на людей" (Откр. 16, 17-21).

Более разрушительное действие землетрясения на земле - трудно себе представить! При землетрясении, столь великом, что даже ни одна гора не могла устоять на месте и всякий остров скрылся под водой, - трудно себе представить, чтобы что-либо созданное человеческими руками, могло уцелеть.

В этой катастрофе погибнет большая часть жителей земли, ибо в Откр. 19, 21 сказано: "А прочие (оставшиеся в живых после всего случившегося), убиты мечом Сидящего на коне, исходящего из уст Его". По всей вероятности, это землетрясение и град появятся в момент пришествия Христа на облаках небесных.

Заключение сатаны в темницу на этой опустошенной земле очень метко выражено в символическом языке пророчества в Откр. 20, 2-3: "Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана и сковал его на тысячу лет.

И низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет". Он больше не сможет прельщать народы, потому что все грешники погибли, а живые и воскресшие праведники всех веков взяты на небо.

Средь полного опустошения земли сатана вместе с павшими ангелами ожидает окончательного решения небесного суда над нераскаявшимися грешниками.

В противоположность этой картине те, кого сатана думал обольстить и погубить, находятся на небе.

Это святые, заседающие на суде вместе со Своим Господом (Откр. 20, 4).

Мы верим, что это как раз то время, когда исполнятся слова апостола Павла: "Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?" (1Кор. 6, 3).

Есть еще один важный момент, связанный с тысячелетним пребыванием сатаны на опустошенной земле, которому Адвентисты седьмого дня придают большое значение. Во время прообразного служения в святилище во дни ветхозаветного Израиля, в День очищения, закалали "козла для Господа", принесенного как искупительную жертву за грешника.

Таким образом, через пролитие крови - вина раскаявшегося грешника изглаживалась и его грехи прощались. Затем, после завершения очищения приводили другого козла - для Азазеля.

По нашему убеждению, он символизирует сатану, коварного оболстителя людей.

Его объявляли виновным во всяком зле и отсылали в пустыню, в страну забвения, куда он уносил с собой всю ответственность за те грехи, в какие он ввел Израиль (Лев. 16, 20-22).

Таким образом наказание кающегося грешника символически было перенесено сначала на божественного Посредника - Иисуса Христа, а затем - на первого искусителя и зачинщика всякого греха - сатану, который должен был умереть в пустыне.

Даже В. Робертсон Николь (Толкование греческого Нового завета, т. 5, 471 стр.) после комментария на заключение сатаны в темницу, о чем упомянуто в 20 главе Откровения, интересно намекает на "связывание Азазеля" (который, по понятиям множества богословов, обозначает имя сатаны) и на "божественное ограничение" этого "злого духа".

Мы верим, что этот обряд над "козлом отпущения" (Азазелем) прообразно изображает заключение сатаны в темницу, чтобы он не мог более прельщать народы, пока не окончится тысяча лет.

IX. В ОСНОВЕ ВСЕГО ЕВАНГЕЛИЯ - БУКВАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Адвентисты седьмого дня убеждены, что христианское учение о будущей жизни основано на радостной вести о воскресении (1Кор. 15, 51-55; 1Фес. 4, 16). Над праведными, ожившими при первом воскресении, вторая смерть не имеет власти, она имеет силу только над нечестивыми.

После же второй смерти ни воскресения ни будущей жизни для нечестивых нет.

Воскресение при Втором пришествии знаменует собой начало вечной жизни святых (1Кор. 15, 51-57).

В 20 главе Откровения первое воскресение отделено от воскресения остальных умерших тысячелетним периодом и происходит вначале этого периода. Над теми, кто ожил при первом воскресении, "вторая смерть не имеет власти" (Откр. 20, 6). В Писании ясно говорится о том, что воскресшие святые, названные "блаженными и святыми" (ст. 6), будут жить и царствовать (Откр. 20, 4) со Христом тысячу лет.

Они не только оживут, но и будут жить вечно.

Первое воскресение праведных по своему назначению "противоположно второму воскресению нечестивых", которое произойдет в конце тысячелетнего

царства. "Прочие из умерших" находятся в вышеупомянутой первой группе умерших в резком контрасте.

Апостол Павел говорит о воскресении "каждого человека в своем порядке" (1Кор. 15, 23). Сначала Первенец - Христос, потом при Его Втором пришествии - святые", потом в конце тысячи лет - нечестивые.

Согласно Деян, 24, 15 существуют два воскресения: воскресение праведных и воскресение нечестивых, отделенных друг от друга тысячелетним периодом (Откр. 20, 4-5). Первое воскресение - это воскресение жизни, а второе воскресение - воскресение осуждения (Иоан. 5, 29).

Наряду со многими другими богословами мы верим, что первое воскресение (по-гречески "анастасис" - которое 39 раз переводится словом "воскресение" и три раза "поднятие"), является буквальным, или телесным.

Таким же является и второе воскресение - воскресение нечестивых, т. е. буквальное, физическое.

Безусловно, первое воскресение относится к святым, а второе к грешникам - "прочим из умерших", т. е. нечестивым, о чем не должно быть никакой неопределенности, об этом подтверждают такие богословы как Эллиот, Миллиган, Скотфильд, Морган, Торрей и много других. Между двумя этими воскресениями лежит период в тысячу лет.

Не может быть более ясных высказываний о факте двух воскресений.

Поэтому всякое понятие о первом воскресении как о "духовном" мы решительно отвергаем как проявление понятий Августина, всецело противоречащих Св. Писанию. Мы верим, что оба воскресения касаются только тех, которые были буквально мертвыми и которые буквально воскресли из мертвых.

Мы полностью согласны со здравыми доводами священника Генри Альфорда, который пишет (Греческий Новый Завет. 1884 г. т. 4. стр. 732-733): "Если согласно данному тексту первое воскресение понимать, как духовное пробуждение со Христом, а второе - как буквальное воскресение из мертвых, - тогда слова теряют всякое значение, а Писание вообще перестает быть голосом определенного свидетельства. Если первое воскресение духовное, следовательно, таким должны быть и второе, с чем вряд ли кто может согласиться. Но если второе воскресение буквальное, то таким должно быть и первое воскресение. Это мнение я разделяю вместе с христианами первоапостольской церкви, а также со многими видными исследователями нашего времени, как пункт веры и надежды".

Мы, адвентисты, верим, что человек является кандидатом бессмертия, которое он получит как дар через Иисуса Христа при Его Втором пришествии (1Кор. 15, 51-57). Мы также верим, в бессознательное состояние человека после смерти до дня воскресения. Таково основание нашей надежды на воскресение. Мы присоединяемся к словам великого реформатора Вильяма Тиндаля, переводчика Библии и мученика за свою веру, который сказал: "Если их души на небесах, то скажите мне: не подобны ли они тогда ангелам? И для чего в таком случае вообще воскресение?" Доктор Вильям Темпл, бывший архиепископ Кентерберийского собора, в своих лекциях о бессмертии в октябре

1931 года в Сионском колледже (Лондон) изложил как нашу, так и свою собственную точку зрения, когда он утверждал: "Ни по своей природе, ни по своему праву человек не является бессмертным. Но ему предлагается воскресение из мертвых и жизнь вечная, если он примет их от Бога и на Божьих условиях. Это есть учение не о естественном бессмертии, а учение о воскресении".

X. КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ САТАНЫ В КОНЦЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Печальную картину будет представлять собой земля, - развалины когда-то населенных городов, жалкие следы бывшего блеска и славы человеческих деяний. Теперь это лишь мрачные свидетели некогда многолюдного мира, который сатана поднял на тщетное восстание против Бога.

По окончании тысячи лет Христос в сопровождении всех святых нисходит на землю во всем Своем могуществе, славе и величии, чтобы произвести суд над нечестивыми. Он повелевает умершим нечестивым воскреснуть. И в ответ на Его зов поднимается огромное полчище, бесчисленное как песок морской (Откр. 20, 8). Не только море, но и смерть и ад, мрачные хранители похищенной смертью добычи, - все отдают нечестивых умерших.

Эта картина полностью согласуется со словами пророка Исаии: "И будут собраны вместе как узники в ров и будут заключены в темницу и после многих дней будут наказаны" (Ис. 24, 22). Те, которые теперь воскресли, представляют собой "прочих из умерших", которые "не ожили, пока не окончится тысяча лет".

ПРИМЕЧАНИЕ. "В то время, как некоторые заявляют, что предложение "Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет", - является подложным, которого нет в оригинале, - английская и американская выверенные Библии, перевод Ротергема, Тишендорфа, Уэймауса и много других переводов имеют это предложение, поскольку оно содержится во всех древнейших рукописях, кроме Синайского кодекса, где это предложение опущено". И народы Гога и Магога ожили в результате второго воскресения и наполнили землю.

Нечестивые воскресают с тем же духом возмущения, какой они имели при жизни и в таком состоянии предстают пред лицом вечного Бога.

Они видят славный Божий город - Новый Иерусалим, - сходящий с неба от Бога (Откр. 21, 2-3). Христос сходит на Елеонскую гору, рядом со старым Иерусалимом (Зах. 14, 4), с которой Он вознесся после Своего воскресения и где ангелы возвестили ученикам о Его таком же уверенном возвращении с неба (Деян. 1, 9-12).

В результате воскресения нечестивых сатана "освобожден на малое время" (Откр. 20, 3). После тысячелетнего пленения его вынужденному бездействию наступает конец (ст. 7-8). При виде бесчисленных полчищ нечестивых всех веков в его злом сердце загорается безумная надежда и он вступает в последнюю решительную борьбу за владычество.

ПРИМЕЧАНИЕ: "И вышли на широту земли" - согласно Дюстердика - это идиоматическое выражение, чтобы представить построение войск и занять выгодную, возвышенную позицию перед наступлением; в данном случае в виду Нового Иерусалима, видимого со всех сторон".

Убеждая нечестивых в том, что они легко могут овладеть городом Божьим, он направляет несметные полчища на "стан святых", город возлюбленный, чтобы ниспровергнуть царствие Божье (ст. 8-9). Нечестивые, которые упорно отказывались войти в город Божий посредством заслуг Христа, приобретенных Им благодаря искупительной жертве, теперь под предводительством сатаны решаются завладеть им своими силами.

Происходит окончательное сражение в великой борьбе веков, когда встретятся все поколения людей лицом к лицу в первый и последний раз. Активные усилия сатаны показывают, что в нем по-прежнему живет дух возмущения, а нечестивые по-прежнему остаются нечестивыми. Наступает момент полного и окончательного отделения праведных от нечестивых.

С великого белого престола раздается окончательный приговор над нечестивыми и тотчас следует его исполнение. Очевидно, во время этого последнего события и исполнятся слова Учителя: "Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в царствии Божьем, а себя изгоняемыми вон" (Лук. 13, 28).

XI. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ САТАНЫ И НЕЧЕСТИВЫХ

Великая драма всех веков оканчивается низвержением и полным истреблением сатаны и его последователей в тот момент, когда падет огонь с неба от Бога и пожрет их (2Петр. 3, 10-11; Откр. 20, 9). Поверхность земли становится кипящим "огненным озером" (Откр. 20, 10), для совершения суда и "погибли нечестивых человеков" (2Петр. 3, 7).

ПРИМЕЧАНИЕ: "Согласно 2Петр. 3, 3-13 древний мир, который погиб от вод потопа, является прообразом гибели от океана огня.

В этом чрезвычайно огромном пожаре погибнут не только нечестивые, но обновится сама земля, а все злые дела сгорят".

"Земля пылает, "как печь", тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома и попадут их грядущий день, говорит Господь Саваоф" (Мал. 4, 1). Таким образом, в очищающем пламени последнего огня будут уничтожены все нечестивые: сатана, злые ангелы и нераскаявшиеся грешники - сгорят так, что не останется от них ни корня, ни ветвей.

И даже смерть и ад, мрачные соотрудники в деле гибели человеков, будут повержены в озеро огненное (Откр. 20, 14), откуда им нет возврата.

Это есть вечное наказание, это - смерть вторая, из которой нет воскресения.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Вечное наказание, вечные муки" (Мат. 25, 46), - не бесконечное наказание, но "вечная гибель" (2Фес. 1, 9). Вечное наказание - по результатам, а не по длительности процесса. В этом мы полностью согласны с покойным архиепископом Вильямом Темплом (упомянутом выше), который, говоря об окончательной участи отвергнувших любовь Божью, продолжает: "Мы можем со всей смелостью утверждать: вечного мучения не будет. Если бы

люди не усвоили Еллинское небиблейское понятие о естественном бессмертии души человека, то читая Новый Завет, они пришли бы к мысли не о вечном мучении, а о вечном т. е. полном и окончательном истреблении нечестивых. Вечным назван огонь, а не жизнь человека, подверженная наказанию огня" (Вера и жизнь христианина. 1931 г. стр. 81).

Этот огонь первоначально был приготовлен для дьявола и его ангелов (Мат. 25, 41), но он поглотит и тех, кто решится следовать за дьяволом. Это огонь геенны, пожирающий все, брошенное в него (Марк. 9, 43-48). Об этом же свидетельствуют и пророческие слова Давида: "Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу и палящий ветер, - их доля из чаши" (Пс. 10, 6). Такова участь всякого нечестия и беззакония, которая положит конец многовековому возмущению против Бога, Его закона и Его правления.

Но над праведными, которые воскресли в первом воскресении, вторая смерть не имеет власти (Откр. 20, 6). Святые безмятежно обитают во граде Божьем среди "пожирающего огня и вечного пламени" (Ис. 33, 14). В то время как для нечестивых Бог является огнем поядующим (Евр. 12, 29), для праведных Он служит заградительным щитом.

Среди дымящихся руин прежней земли появляется "новое небо и новая земля" (Откр. 21, 1), где искупленные получают свое вечное наследие и обретут постоянную обитель.

С появлением новой земли уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезней, ибо все "прежнее прошло" (Откр. 21, 4). Смерть истреблена (1Кор. 15, 26; Откр. 21, 4). И уже не будет ничего проклятого (Откр. 21, 3), и Бог будет - все и во всем (1Кор. 15, 28).

Конец тысячелетнего царства ознаменует и начало нового вечного состояния земли.

События, связанные с тысячелетним периодом, отмечены печатью Божьей премудрости и провидения, печатью Его могущества и благодати, Его божественного вмешательства. В это время, по нашему убеждению, искупленные всех народов вступят в обещанное наследие вечного царства славы, которого они так долго ожидали (Дан. 7, 18; Откр. 22, 5).

Эту надежду нашего народа Елена Уайт выразила в следующих возвышенных словах: "Великая борьба окончена. Греха и грешника больше нет.

Вся вселенная очищена. Во всем Божьем творении бьется один и тот же пульс согласия и радости. От Того, Кто сотворил все сущее, исходят жизнь, свет и радость во все концы беспредельной вселенной. От мельчайшего атома и до величайшего небесного тела, все одушевленное и неодушевленное в своей невыразимой красе и совершенной радости свидетельствует о том, что Бог есть любовь" (ВБ. 678).

Естественное, или условное, бессмертие

40. Как Адвентисты седьмого дня понимают вопрос о бессмертии души? Что вы подразумеваете под словами "душа" и "дух", и каково отношение между этими двумя понятиями? Близки ли они по своему значению друг к другу, и можно ли их заменять одно другим?

Относительно данного вопроса в богословском мире с давних пор существуют два понятия. Одни верят, что человек физически, т.

е. телесно был сотворен смертным, но с бессмертной сущностью, иначе называемой "душой" или "духом". Другие же твердо убеждены в том, что человек не был создан бессмертным. Они не верят, что при сотворении ему была дана бесплотная душа или дух, которые после его смерти продолжают существовать отдельно от тела в виде сознательной субстанции.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Основанием для такого заключения является заявление Бога, данное человеку в Едеме: "А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (Быт. 2, 17). Факт, что человек был создан с возможностью умереть, если он согрешит, - это самое большое доказательство, что он не был бессмертным".

Прежде чем исследовать вопрос о естественном или условном бессмертии, - целесообразно остановиться на определении вышеупомянутых терминов. Поэтому мы сначала постараемся ответить на второй вопрос.

В данном случае, когда мы имеем дело с разным пониманием этих терминов, лучше всего обратиться к самой Библии, которая с помощью оригинальных текстов даст правильное толкование каждому слову.

БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА "ДУША"

В Ветхом Завете слово "душа" переведено с древнееврейского слова "нефеш", которое в Ветхом Завете встречается 755 раз. "Нефеш" наиболее часто переводится словом "душа", но есть переводы и с другими значениями.

"Нефеш" - это слово происходит от корня "нафаш" - глагола, встречающегося в Ветхом Завете всего три раза (Исх. 23:12; 31, 17; 2Цар. 16, 14), и означающего "отдыхать". По-видимому, смысл этого слова связан с его первоначальным значением - "дышать".

Определение для слова "нефеш" можно вывести на основании библейского рассказа о сотворении человека (Быт. 2, 7). Там говорится: когда Бог вдохнул в тело сотворенного человека жизнь, только тогда он стал "душою живою". До этого момента души не существовало - она появилась при сотворении Адама. Всякий раз, когда рождается младенец, появляется и душа, представляя собою новую единицу жизни, отличную от других подобных единиц. Новая единица не может перейти в другую или слиться с ней. Она всегда остается сама собой, всегда существует обособленно. Может существовать бесчисленное число

личностей, подобных этой единице, но не будет ни одной, во всем идентичной ей. Эта неповторимость индивидуальности жизни выражена в древнееврейском слове "нефеш".

Слово "нефеш" относится не только к людям, но и к животным.

Слова "да произведет вода пресмыкающихся, душу живую" (Быт. 1, 20) буквально означает: "Да изобилует вода душами жизни", т. е. отдельными живыми созданиями. Поэтому животные, как и люди являются одушевленными существами или "душами".

Под словом "душа", переведенным с еврейского "нефеш", в разных случаях подразумевается скорее весь человек, чем составная часть его.

Поэтому правильнее сказать "эта личность есть душа", чем говорить: "эта личность имеет в себе душу". Об этом ясно сказано в Быт. 2, 7: "И стал человек душою живую".

От основного значения слова "нефеш", как отдельного человека, личности, происходит идиоматическое выражение т. е. образное сочетание, свойственное данному языку - соответствующее личному местоимению. Так например, выражение "моя душа" соответствует местоимению "я", "мне"; "твоя душа" - местоимению "ты"; "их душа" - местоимению "они" или "их" и т. д.

Поскольку каждая новая душа - "нефеш" - представляет собой новую единицу жизни, то это слово часто употребляется как синоним слова "жизнь". Так в английской Библии (перевод времен короля Якова) "нефеш" 119 раз переводится словом "жизнь" и имеются многие случаи, где это слово лучше перевести выражением "жизнь".

В большинстве случаев "нефеш" правильнее переводить словами "личность", "человек", "жизнь" или соответствующим личным местоимением.

Так выражение "души, которые они имели в Харране" (Быт. 12, 5), фактически означает "людей, которых они имели в Харране". "Истребится душа та из народа Своего" (Лев. 19, 8) - означает: "Он будет истреблен из среды народа своего".

Обращаясь к Новому Завету, мы находим, что слово "душа" переведено с греческого "псюхе", означающего "жизнь", "дыхание" или "душа". В значении "жизнь" слово "псюхе" встречается в Новом Завете 40 раз (Мат. 2, 20; 6, 25; 16, 25), а в значении "душа" или "души" - 58 раз (Мат. 10, 28; 11, 29; 12, 18). В одних случаях оно обозначает просто "люди", "народ" (Деян. 7, 14; 27, 37; 1Петр. 3, 20). В других - приравнивается к личному местоимению (Мат. 12, 18; 2Кор. 12, 15). Иногда оно обозначает душевные переживания (Марк. 14, 34; Лук. 2, 35), аппетит (Откр. 18, 14), разум (Деян. 14, 2; Фил. 1, 27), а иногда - сердце (Ефес. 6, 6). В самом слове "псюхе" нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало сознательную субстанцию, якобы продолжающую существовать после смерти тела.

И во всей Библии нет ни одного случая, где бы это слово употреблялось в подобном значении. Следовательно, писателям Библии такое понятие о душе было совершенно чуждо.

Мы вполне согласны с мнением известного ученого Г. В. Робинзона, бывшего директора королевского колледжа, которое он высказывает в своей

книге "Европейская психология": "Нефеш", - пишет он, - не всегда правильно переводят словом "душа". В литературе мы встречаем три более или менее определенных значения этого слова. Во-первых, оно обозначает принцип жизни, не касаясь, если можно так сказать, ее физической стороны.

Так один из израильских военачальников, которому угрожала смерть, говорит Илии: "Да не будет презрена душа моя и душа (т. е. жизнь) рабов твоих пред очами твоими" (4Цар. 1, 13).

В этом случае под словом "нефеш" следует подразумевать не "душу", а "жизнь". Также и в Иер. 38, 16 лучше вместо "душа" поставить слово "жизнь".

Остается еще вторая группа примеров, где слово "нефеш" обозначает чисто физическую и можно добавить - физиологическую сторону души, так как у евреев о физиологическом и физическом состоянии понятие одно.

Здесь "нефеш" обозначает человеческое создание в широком смысле, как, например, в Иова 16, 4, где сказано: "И Я мог бы также говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей".

Нет никакого сомнения, что первоначальный смысл слова "нефеш"- это "дыхание" так же, как и в арабском языке "нафсун" - душа и "нафасун" - дыхание.

Впрочем, слово "нефеш" в значении "дыхание" встречается в Ветхом Завете всего один раз (Иов. 41, 19-21). Итак, если мы спросим: "Что такое человек?" и попытаемся ответить на это не в традиционном богословском, а в новом физиологическом смысле, то увидим, что в понятии евреев человек - это единый организм, состоящий из отдельных частей, получивших жизнь и работоспособность от дыхания - души, которая или которое отдельно от тела не существует.

У евреев никогда не было понятия о бесплотной душе.

(Цитировано одним из руководителей методистов Артуром С. Пиком в труде: "Люди и Книга". 1925 г.) В соответствии с выше сказанным мы, Адвентисты верим, что на основании Священного Писания душа человека - это не какая-то отдельная независимая часть человека, а весь человек. Кроме того, мы верим, что душа не может существовать отдельно от тела, так как человек - это единое целое.

БИБЛЕЙСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА "ДУХ"

Некоторые исследователи Библии, признавая, что слово "душа", в том значении, в каком она встречается в Ветхом Завете, - не может служить доказательством того, что человек имеет отдельную, независимую субстанцию, продолжающую существовать после смерти тела, - в подтверждение своего мнения о бессмертной сущности человека, обращаются к Еккл. 12:7, где сказано: "И возвратится прах в землю, чем он был: а дух возвратится к Богу, Который дал его".

Слово "дух" в этом тексте переведено с древнееврейского "руах", которое имеет несколько значений: "Дыхание", "ветер" и "дух". В Ветхом Завете слово "руах" в значении "дыхание" как например в Иезекииля 37, 5 встречается 33 раза; в значении "ветер", как в Быт. 8, 1 - 117 раз и в значении "дух", как

обозначение жизненной силы - 76 раз (Суд. 15, 19); смелость, отвага (Ис. Нав. 2, 11); ярость, гнев (Суд. 8, 3); и душевное состояние, переживание (Ис. 54, 6). Слово "руах" употребляется так же, как описание проявления жизненного принципа в людях и животных - 25 раз (Пс. 145, 4); как обозначение места душевных переживаний - три раза (например, 1Цар. 1, 15); как обозначение разума - 9 раз (например, Иез. 11, 5); и как обозначение Духа Божьего - 94 раза (См. Ис. 63, 10). Ни в одном из 379 случаев употребления слова "руах" в Ветхом Завете нет намека на то, что в человеке находится независимая субстанция, способная сознательно существовать отдельно от физического тела.

То, что согласно Екклесиасту 12, 7 возвращается к Богу, - по нашему убеждению, есть принцип жизни, данный человеку Богом.

Обращаясь к Новому Завету, мы находим, что слово "дух" дважды переведено с греческого слова "фанасма" и 288 раз с греческого "пневма". Что касается последнего, то кроме основного значения "дух", оно употребляется также в значении "жизнь" - один раз; в значении "ветер" - один раз; и один раз в значении "духовный".

Слово "пневма" имеет несколько оттенков значения, обозначая:

1. Движение воздуха, подобно ветру в Иоан. 3, 8 и дыханию в Откр. 11, 11.
2. Принцип жизни, как, например, в Лук. 8, 55.
3. Направление мыслей, настроение и поведение, составляющее основу характера (1Кор. 4, 21; 2Кор. 12, 17).
4. Бесплотных существ, подобных ангелам (Евр. 1, 14), демонов или злых духов (Мат. 8, 16).
5. Святого Духа, как, например, в Мат. 1, 18, есть и другие оттенки значения слова "пневма", близкие по значению к перечисленным выше. В слове "пневма" нет даже малейшего намека на присутствие в человеке какой-то сознательной субстанции, якобы существующей отдельно от тела и также нет употребления этого слова в Новом Завете, которое в любом смысле подразумевало бы такое понятие.

БЕССМЕРТНЫ ЛИ ДУША И ДУХ?

В Священном Писании мы находим, что слово "бессмертный" относится только к Богу: "Царю же веков нетленному (ориг. - бессмертному) невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков" (1Тим. 1, 17). Это слово "бессмертный" или "нетленный" в Писании встречается всего один раз. Безусловным бессмертием обладает только Божество, что видно из следующих слов: "Завещаю тебе перед Богом. Который есть блаженный и единый сильный Царь царствующих; Единый имеющий бессмертие" (1Тим. 6, 13-16). Дар Бессмертия обещан всем верным людям, стремящимся иметь его (Рим. 2, 7). И они получают его при Втором пришествии Христа: "Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся: вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему - облечься в бессмертие"

(1Кор. 15, 51-53). В 1Фес. 4, 16 апостол Павел разъясняет, что время "последней трубы" и воскресения мертвых наступит при Втором пришествии Христа.

Если Священное Писание призывает человека стремиться к бессмертию, это значит, что в настоящее время он им не обладает. Еще в начале, при сотворении Бог указал человеку на смерть, как на результат непослушания: "В день, в который ты вкусишь от него (т. е. от плода запрещенного дерева) - смертью умрешь" (Быт. 2, 17). Из всего видно, что человек не был сотворен бессмертным. Из повествования о грехопадении человека ясно видно, что он мог бы жить вечно, если бы продолжал вкушать плоды дерева жизни. Посему после согрешения Адама Бог сказал: "Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло и теперь как бы он не простер руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал бы жить вечно" (Быт. 3, 22). Из рассказа о сотворении и грехопадении человека не трудно понять, что Бог обещал ему жизнь вечную на условии послушания и смерть - в случае непослушания.

Если у кого-либо из нас появится мысль, что такие новозаветные выражения, как "тело и душа" и "тело, душа и дух" свидетельствуют о том, что человек состоит из трех отдельных частей и по крайней мере одна из них бессмертна, то мы должны принять во внимание следующее: 1. Христос предостерегает нас, говоря: "Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне" (Мат. 10, 28).

2. Внимательное исследование всех имен прилагательных в Библии в сочетании со словом "дух", относящимся к человеку, показывает, что ни в одном из них нет даже отдаленного намека на бессмертие как одного из свойств человеческого духа.

3. Дух Божий - это единственный дух, которого в истинном смысле слова можно назвать "вечным" (Евр. 9, 14).

Адвентисты седьмого дня отрицают учение о том, что весь человек или же часть его от рождения имеет бессмертие. Согласно Библии человек, является творением, подвластным смерти, но имеет возможность получить жизнь вечную благодаря Христу, Который уплатил возмездие за его грех и предлагает раскаявшемуся грешнику Свою жизнь. Иисус Христос "разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие" (2Тим. 1, 10). В Нем - наша единственная надежда.

Состояние человека в смерти

41. Почему вы не принимаете широко распространенное учение о том, что после смерти человек идет либо на небо, либо в ад? Христиане большинства вероисповеданий верят в это учение до такой степени, что в сознании многих проповедников наших дней оно сделалось одним из непреложных догматов церкви.

Состояние человека в смерти - это вопрос, который всегда тревожил исследователей-богословов на протяжении многих столетий.

И по сей день этот пункт истины служит между многими из них предметом спора (см. вопрос 44). Что касается Адвентистов седьмого дня, то они стремятся в этом вопросе следовать учению Библии, которая показывает, получает ли человек сразу после своей смерти соответствующую ему награду или покоится в могиле в ожидании славного утра воскресения.

Мы, Адвентисты, пришли к следующему окончательному выводу. Человек покоится в могиле до дня воскресения. Тогда же в первом воскресении (Откр. 20, 4, 5) - воскресении праведных (Деян. 24, 15) при гласе Христа Жизнедателя все праведные выйдут из могил нетленными и наследуют жизнь вечную в царстве славы. Таково наше понятие в данном вопросе.

I. ЧТО ГОВОРIT СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ О СМЕРТИ?

В Ветхом Завете слово "смерть" почти всегда обозначает физическую смерть.

В Новом Завете есть и другие оттенки этого слова, о чем свидетельствует ряд греческих слов с тем же значением. Наиболее часто встречается слово "танатос", означающее либо физическую смерть, греховное равнодушие, безразличие к духовным вопросам; либо - нечувствительность к божественному.

Такие слова как "коимао", "катеудо" и "хупнос", часто употребляющиеся для обозначения обычного сна, - во многих случаях обозначают также "смертный сон".

В. И. Вайн в "Толковом словаре Нового Завета", 1938 г. т. 1. стр. 81 замечает: "Образное употребление слова "сон" в значении смерти вполне уместно, поскольку между телом спящего человека и телом умершего наблюдается внешнее сходство".

Говоря о смерти не в физическом, но в ином смысле, писатели Нового Завета свидетельствуют, что угождающие своим плотским похотям "заживо умерли" (1Тим. 5, 6); находящиеся без Христа мертвы "по преступлениям и грехам" (Ефес. 2, 1); обратившиеся к Богу перешли от "смерти в жизнь". (Иоан. 5, 24). Родившиеся свыше "мертвы для греха" (Рим. 6, 11), и все истинные сыны Божьи "не увидят смерти вовек" (Иоан. 8, 51).

II. В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДИТСЯ ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ СМЕРТИ?

Священное Писание ясно открывает нам состояние человека после смерти. Нижеследующие стихи отвечают и на многие волнующие нас вопросы: "Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?" Пс. 6, 6.

"Что пользы, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою?" Пс. 29, 10.

"Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?" Пс. 87, 11.

"Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу". (Пс. 114, 25).

"Выходит дух его и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его". (Пс. 145, 4).

"Живые знают что умрут, а мертвые ничего не знают и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению.

И любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем". (Еккл. 9. 5-6).

"Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя". (Ис. 38, 18-19).

"А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Поэтому и умершие во Христе погибли". (1Кор. 15, 17-18).

III. НАДЕЖДА СВЯТЫХ - НЕ СМЕРТЬ, А ВОСКРЕСЕНИЕ

Все апостольские послания проникнуты основной евангельской мыслью о том, что Иисус Мессия воскрес из мертвых. Апостолы нигде не говорят о том, что Его душа вернулась с неба, напротив, они ясно подчеркивают, что Он воскрес из мертвых (Лук. 24, 3-6). Эта мысль о воскресении Христа повторяется все снова и снова.

Его душа "не была оставлена в аде" (греч. "хадес" - "могила" (Деян. 2, 31; Пс. 15, 10), хотя Он и "предал душу Свою на смерть (по-еврейски "щеол" - "могила") (Ис. 53, 12).

Воскресение - это надежда христиан (заметьте Иоан. 6, 39-40; Лук. 20, 37; сравните Мат. 11, 5; Лук. 7, 22). Иов говорил: "А я знаю, Искупитель мой жив и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию" (Иов. 19, 25). Выражая свою надежду на будущее, псалмист Давид свидетельствует: "А я в правде буду взирать на лицо Твое: пробудившись, буду насыщаться образом Твоим" (Пс. 16, 15).

Даже во дни Иисуса, когда фарисеи спрашивали Его о будущем, речь шла не о смерти, а о воскресении (Мат. 22, 28-30) на этом величайшем событии была сосредоточена вся надежда апостола Павла.

Когда он писал послание к Филиппийцам, желание своего сердца он выразил в таких словах: "Чтобы достигнуть воскресения мертвых" (Фил. 3:11. См. также 1Кор. 15, 22-23; 1Фес. 4, 14-17). В Новом Завете воскресение христиан названо "воскресением жизни" (Иоан. 5, 29) и "воскресением Иисуса Христа" (1Петр. 3, 21).

Награда будет дарована святым не после их смерти, а при Втором пришествии Христа. Воскресение праведных произойдет в тот момент, когда наш Спаситель сойдет с неба во второй раз, чтобы собрать Свой народ (Мат. 16, 27; Ис. 40, 10; 2Тим. 4, 8 и т. д.).

Другой примечательный факт - это то, что после своей смерти святые сходят в могилу.

Они оживут вновь и будут обитать с Иисусом только после своего воскресения из мертвых. Находясь в могиле, дитя Божье ничего не знает и время для него не существует: тысяча лет ему покажется как один миг.

Тот, кто служит Богу сомкнет свои глаза при смерти - и пройдет ли один день или 2000 лет - ему одинаково. Но когда он пробудится от своего сна, то прежде всего узрит своего дорогого Спасителя. Так что для него совершится как бы неожиданный переход от смерти - к славе.

IV. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ СМЕРТЬ

Выражение "первая смерть" в Библии не встречается, зато мы читаем в ней о "второй смерти" (Откр. 2, 11; 20, 6-14; 21, 8). Эта вторая смерть связана с окончательным наказанием нечестивых и фактически означает смерть, из которой нет воскресения.

Первая смерть - это очевидно смерть впоследствии непослушания Адама.

От этой смерти будет воскресение для всех людей. Священное Писание ясно говорит, что "будет воскресение мертвых: праведных и неправедных" (Деян. 24, 15). По поводу Иоан. 11, 11 Альберт Барнс заметил: "Слово "сон" в Св. Писании указывает на то, что смерть не будет окончательной, что настанет время пробуждения от смертного сна или воскресение.

Слово "сон" - выражение образное и вместе с тем успокаивающее душу: оно устраняет все священное с ужасом смерти и называет мысль о безмятежном покое после тяжелого жизненного труда и дает надежду на будущее воскресение и обновление жизни".

V. НЕКОТОРЫЕ ВОЗВРАТИВШИЕСЯ ИЗ МОГИЛЫ

Если с наступлением смерти сознательная душа или дух тот час оставляет тело и возносится на небо или идет в ад, тогда что же в действительности происходит с телом того, кто умер и потом воскрес.

Что они могут рассказать нам о себе? В Библии указано 7 случаев воскресения из мертвых: это сын Сарептской вдовы (3Цар. 17); сын Сономитянки (4Цар. 4); сын вдовы из Наина (Лук. 7, 11-15); дочь Иаира (Лук. 8, 41, 42, 49-56); Тавифа (Деян. 9, 36-41); юноша Евтих (Деян. 20, 9-12); и Лазарь (Иоан. 11, 1-44; 12, 1, 9).

Некоторые из воскресших были мертвыми только короткое время, так как по иудейскому обычаю умерших хоронили в день их смерти.

Впрочем, по словам Марфы, Лазарь был мертв дольше обычного - почти четыре дня.

Тут возникает естественный вопрос: действительно ли сразу после их смерти души идут на небо? Или в ад? Если на небо, то нехорошо было бы низвести душу умершего из блаженной вечной обители опять в долину слез, где он снова может согрешить и лишиться вечной награды. С другой стороны, если бы кто-либо из умерших побывал в аду и затем вернулся в прежнее состояние (можем себе представить), - как он этому бы обрадовался. Он бы освободился от тех мук, которые там терпел и ему вновь предоставилась бы возможность принять Евангелие благодати Божьей.

Если душа после смерти человека идет на небо или в ад, то конечно, те, кто воскрес, могли бы рассказать нам в первом случае о славе небесной страны, а во втором - о тех мучениях, какие выпали на долю осужденных. Но странное

дело, если душа (или дух) продолжают существовать после смерти как сознательная субстанция, то почему же мы не имеем от вышеупомянутых лиц ни единого слова о происшедшем с ними после смерти их тела? Этот вопрос замечательным образом разъясняется в Библейском комментарии В. Робертсона Николя: "Что пережил Лазарь за эти четыре дня? Раздумывать о том, что он видел или слышал и испытал и проследить полет его души через врата смерти к Богу, может кое-кому показаться таким же безумием, как и мысль - отправиться вместе с любопытными иудеями в Вифанию, чтобы взглянуть на совершившееся там чудо воскресения, на человека, который был в невидимом мире и вернулся к нам.

Хотя неизвестность, связанная со смертью, таит в себе определенный смысл, тем не менее наше стремление проникнуть за порог смерти и увидеть там некоторые проблески жизни, - вряд ли можно назвать предосудительными. Но к сожалению, Лазарь в этом отношении нам мало чем может помочь" (Т. I на Ев. Иоанна, стр. 360).

"По всей вероятности, он ничего не мог сказать. Согласно слов Иисуса, Он пришел пробудить его от сна: из чего можно заключить, что Лазарь в этом состоянии не мог мыслить и рассуждать. Если бы он узнал что-либо о духовном мире, это не осталось бы скрытым от окружающих людей. Тайну, которую люди пытались разгадать и которую стремились во что бы то ни стало выведать от него Иерусалимские законники и книжники, он бы никак не мог удержать - она не давала бы ему покоя. Его воскресение было подобно пробуждению человека от глубокого сна, вряд ли сознающего что он делает: неровной походкой выходящего из пещеры в погребальных пеленах и удивленно смотрящего на присутствующих. Марфа и Мария с радостью увидели ту же любовь, которая отразилась на его лице, когда он узнал их и ту же ласковую нежность в его голосе, - все это свидетельствовало о том, что смерть не могла отнять у него добрых и нежных чувств, что он по-прежнему остается их родным братом" (Там же, стр. 362).

Можно было бы привести пример еще одного из ветхозаветных праведников, умершего обыкновенной смертью и погребенного подобно отцам до него. Священное Писание говорит: "Давид. умер и погребен и гроб его у нас до сего дня" (Деян. 2, 29). Говорить, что погребено было только его тело, а его душа поднялась в блаженные обители, значит противоречить ясному учению Слова Божьего. Быть может такое понятие согласуется с популярной теологией, но что касается Слова Божьего, то оно говорит прямо: "Давид не восшел на небеса" (ст. 34 - перевод Нокса).

Ту же мысль подтверждает и ряд других переводов.

Все они говорят о том, что Давид сошел в могилу и "почивает там со своими отцами". Так к примеру: "Давид не вознесся на небо" (англ. выверенная Библия и перевод Уэймауса); а в Кембриджской Библии имеется следующее примечание: "Ибо Давид не вознесся. Лучше сказать: не возносился. Он сошел в могилу и "почивает там с отцами своими".

VI. "РАЗРЕШИТЬСЯ И БЫТЬ СО ХРИСТОМ"

Нередко в своих рассуждениях, когда мы приводим вышеупомянутые доводы, люди ссылаются на высказывание апостола Павла о том, что он желал "разрешиться и быть со Христом". Если святые после смерти не идут на небо, то что же тогда имеет в виду апостол, говоря, что он имеет "желание разрешиться и быть со Христом"? (Фил. 1, 23). Бесспорно, быть со Христом - лучше. Но почему же, позволительно спросить, из этих слов нужно делать вывод о том, что апостол надеялся сразу же после своей смерти быть со Христом? Библия об этом ничего не говорит. В ней только сказано, что он имел "желание разрешиться и быть со Христом".

Кое-кто все же может думать, что в этом выражении содержится мысль о немедленной встрече со Христом. Но это лишь предположение и притом не подтвержденное текстом.

В тексте конкретно не сказано, когда именно апостол будет со Христом. В других посланиях он также пользуется подобными выражениями. Например, он говорит: "Время моего отшествия настало" (2Тим. 4, 6). Греческое слово "аналуо", записанное в обоих текстах, в Новом Завете встречается сравнительно редко.

Оно означает "быть освобожденным, отпущенным подобно якорю". Оно представляет собой образное выражение, обозначающее поднятие якорей перед отплытием корабля. (Сравни В. И. Вайн. Толковый словарь.

Т. I. стр. 294-295.) Следует заметить, что апостол Павел не говорит о том, что его душа (или дух) отойдет. Он просто говорит: ".Я имею желание: время моего отшествия настало". Так обычно говорит тот, кто готовится к путешествию. Когда время приходит, - он отправляется в путь и вместе с ним - все его существо. Никакого отделения души от тела здесь не происходит. А разве в момент смерти не случается то же самое? Настанет время, когда апостол Павел во всей целости, т. е. его дух, душа и тело будет со своим Господом. Это произойдет во время пришествия Господа, о чем мы читаем в 1Фес. 5, 23. Тогда дух, душа и тело его и всех искупленных восстанет из могил для встречи со Христом; а живые искупленные изменятся и все будут восхищены на облаках для встречи с Господом на воздухе. Это событие произойдет во время славного Второго пришествия Христа, когда Он явится, чтобы взять святых с земли. Таково наше понятие и мы верим, что оно полностью согласуется с учением Св. Писания.

VII. "ВЫЙТИ ИЗ ТЕЛА И ВОДВОРИТЬСЯ У ГОСПОДА"

Во 2Кор. 5, 8 есть выражение, которое часто приводят при обсуждении данного вопроса.

Апостол Павел говорит: "Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа". Нужно согласиться, что в этих словах нет ничего, что могло бы утвердить нас во мнении, будто наше "пребывание с Господом" произойдет сразу после нашего "выхода из тела". В выше приведенных словах не сказано, когда именно произойдут эти два опыта -

"выйти и водвориться". Мы просто признаем наличие периода смерти между этими двумя опытами.

Верить в период смерти между этими двумя событиями так же справедливо и логично, как и верить что эти опыты следуют сразу один за другим; и даже более логично и верно в свете, который тот же апостол учит о воскресении - при Втором пришествии нашего Господа (1Кор. 15, 51-55). Теперь обратим внимание на следующие места Священного Писания и на выводы, которые можно сделать из них: 1. Упоминание о земном жилище.

Говоря о теле, апостол Павел во 2Кор. 5, 1 называет его "земным домом". Затем, продолжая свою мысль, он во 2 и 4 стихах говорит о земной хижине, находясь в которой, мы воздыхаем под бременем. А в 6 стихе он утверждает, что, "водворяясь в теле", мы устранены от Господа.

2. Упоминание о небесном жилище.

Касаясь мысли о будущем состоянии человека, ап.

Павел говорит о "вечном жилище от Бога на небесах" (ст. 1), называя его "небесным нашим жилищем" (ст. 2). Далее он говорит о перемене, которая произойдет в нас, когда "смертное поглощено будет жизнью" (ст.4). Именно в это время, т.е. при воскресении апостол Павел, по нашему мнению, и хотел "водвориться у Господа" (ст. 8). Эту мысль он подтверждает в 1Кор. 15, 53, где говорится, что при Втором пришествии Христа "смертное сие облечется в бессмертие".

3. Упоминание о промежуточном периоде. Мысль ап.

Павла о промежуточном периоде между пребыванием в "земной хижине" и жительством на небесах, в небесном жилище" явствует из его следующих слов: "Только бы нам и одетыми не оказаться нагими" (2Кор. 5, 3); мы желаем "облечься" (ст. 4). Этот промежуточный период есть пребывание в смерти.

Мы же стремимся к тому и желаем "облечься в небесное наше жилище" (ст. 2).

В связи с этим он и говорит о том, чтобы смертное "поглощено было жизнью" (ст. 4). Таким образом, после вдумчивого исследования всех приведенных стихов, мы хорошо понимаем, что хочет выразить в них ап. Павел. Он думал не о смерти, а о дне воскресения, когда "тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие" (1Кор. 15, 53).

Все вышеприведенное открывает важность тщательного исследования контекста, чтобы вывести правильное, здоровое понимание определенного места Священного Писания.

VIII. ВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

С самого начала наш милосердный Творец принял все меры предосторожности к тому, чтобы согрешивший человек не получил бессмертия. После творения человек имел доступ к дереву жизни, но когда он согрешил, он лишился этого преимущества. Он не мог больше срывать с него чудных плодов и был изгнан из рая (Быт. 3, 24). И это потому, чтобы он "не простер руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно" (Быт. 3, 22). Эти слова показывают, что, согласно Божьему вечному намерению, грешник не

должен был иметь бессмертия. Бессмертие обещано грешным людям лишь на условии спасения их посредством благодати и жизни в общении с Богом.

В противоположность этому сатана учит, что грешник будет жить вечно.

Такую мысль он внушил Еве, когда соблазнил ее ко греху. Бог сказал: "В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (Быт. 2, 17). Дьявол же, противореча Богу, заверил: "Нет, не умрете" (Быт. 3, 4). На древнееврейском языке эти слова звучат еще более категорично: "Несомненно, вы не умрете!" Матфей Генри поясняет это место Писания так: "Это была откровенная ложь, так как его слова противоречили Слову Божьему.

К сожалению, учение о том, что грешник не умрет, - другими словами, что он будет жить вечно, несмотря на свой греховный характер, - ясно свидетельствует о своем происхождении, что оно происходит от того, кто есть "лжец и отец лжи" (Иоан. 8, 44). Спаситель сказал, что дьявол не только лжец, но и человекоубийца от начала". Эти слова Иисуса имеют прямую связь с только что приведенными нами опытами.

Нужно обратить внимание еще на одно предостережение. Проповедуя о Боге, мы должны говорить так, чтобы у грешника не сложилось впечатления, будто он сможет получить вечную жизнь без обращения к Богу, без покаяния в своих грехах и без того, чтобы стать новым творением во Христе Иисусе.

В конечном итоге, жизнь вечная - это дар Божий (Рим. 6, 23; 1Иоан. 5, 12).

В свое время, говоря о ложных пророках, соблазняющих народ, пророк Иезекииль указывал, что они обещают жизнь грешникам несмотря на то, что те продолжают совершать беззакония. (Иез. 13, 22). Благодарение Богу, что в этом погибающем мире греха и растреления христианин может свидетельствовать о чудном даре жизни и спасения через Иисуса Христа, нашего дорогого Господа. Мы можем с полной уверенностью проповедовать о том, что если люди примут Его, обратятся к Богу и родятся свыше, то они определенно получают жизнь вечную. Это есть весть спасения, записанная в Иоан. 3, 16, где сказано: "Всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную". Но при этом нужно также помнить, что те, которые не верят в Сына Божьего, не увидят жизни (Иоан. 3, 36).

Наказание нечестивых

42. На каком основании вы учите, что нечестивые не будут мучиться вечно? Как известно, большинство христианских обществ, веря в бессмертие души, учат тому, что наказание нечестивых будет их сознательное мучение в аду в течение всей вечности. Приведите все необходимые доказательства в подтверждение своих взглядов.

В Священном Писании мы находим ясное учение о вечном блаженстве праведных и учение о вечном наказании нечестивых. Бог даст Своему народу как награду жизнь вечную, а нечестивым пошлет возмездие за их злые дела.

Большинству людей такое действие Бога кажется вполне естественным и разумным, так как оно согласуется с Духом Его любви и справедливости.

Некоторые места Священного Писания в сжатом виде рассказывают нам о чудной стране, и мы до некоторой степени можем составить себе представление о небе.

Но какими бы красками мы не старались изобразить небесные обитатели, они кажутся тусклыми, потому что написано: "Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1Кор. 2, 9). Во многих местах Священного Писания говорится также о судьбе нечестивых. Согласно Слову Божьему, их постигнет наказание, но степень наказания будет разная. Кроме того, это наказание будет не как испытание с целью исправления, но как окончательное возмездие.

I. НАКАЗАНИЕ - НЕ ТЕПЕРЬ, А В БУДУЩЕМ

Многие верят, что праведные после своей смерти сразу идут на небо, а нечестивые - в ад, где получают наказание.

Но есть люди, которые верят, что нечестивые наказываются за свои грехи уже в этой жизни. Они считают, что если человек посажен в тюрьму или казнен на виселице, то это значит, что он уже понес наказание за свои преступления. В некотором смысле это верно, но строго говоря, не совсем так. Наказанный несомненно страдает, но это страдание само по себе не есть расплата за его грехи. Он страдает в этой жизни за свои преступления. Так государство наказывает преступника за нарушение человеческих законов, но такое наказание не следует рассматривать как наказание за его грехи, а как возмездие за его преступления. Грех же есть нарушение божественного закона - десяти заповедей Божьих.

И судьей в этом случае будет Сам Бог: Он определит наказание каждому нечестивому согласно Своей справедливости.

В этой жизни люди безусловно также могут лишиться из-за своих вредных привычек и здоровья. Они могут упиваться вином и совершать всякие непотребства и тем самым навлечь на себя преждевременную смерть.

Но это несчастье не является фактическим наказанием за грех, оно лишь - результат неправильного образа жизни. Наказание же за грех, как таковое, будет определено нечестивым тогда, когда они предстанут пред судом Божьим, чтобы получить справедливое возмездие за свои дела. Никто из согрешивших ангелов и нечестивых людей в настоящее время не наказывается за свои дела, их наказание - дело будущего. Когда Иисус был на земле, бесы говорили Ему: "Что Тебе до нас?.. Пришел Ты прежде времени мучить нас!" (Мат. 8, 29). Согрешивших ангелов Бог "предал блюсти на суд для наказания" (2Петр. 2, 4); а Иуда говорит: "Ангелов. соблюдает на суд великого дня" (Иуды 6 ст.).

Относительно нечестивых мы также читаем, что Бог "соблюдает (их) ко дню суда для наказания" (2Петр. 2, 9).

II. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАКАЗАНИЕ НЕЧЕСТИВЫХ?

Единственно надежным и исчерпывающим ответом на этот вопрос является информация, записанная в Слове Божьем.

Никакие изречения, взятые из преданий, из трудов языческих авторов или даже из апокрифических трудов - из иудейских или раннехристианских, - будь они выражены в прозе или в стихах, - не должны влиять на нас в этом важном вопросе.

Если проводимые доказательства не основаны на авторитетном Слове Божьем, - они не должны иметь никакого веса в наших глазах. Ниже мы приводим несколько изречений Самого Господа, имеющих отношение к данному вопросу. Так мы читаем, что за свои преступления и отвержение Сына Божьего нечестивые будут наказаны следующим образом: 1. Нечестивые умрут.

Более чем в одном случае нам сказано, что "душа согрешающая умрет" (Иез. 18, 4). Правда, некоторые могут сказать: "Это свидетельство Ветхого Завета". Но разве Ветхий завет не в такой же степени является Словом Божиим, как и Новый? Фактически, в Новом Завете выражена та же самая истина, ибо мы читаем: "Возмездие за грех - смерть" (Рим. 6, 23). В приведенном стихе обозначена четкая грань или противопоставление: праведным обещана жизнь, а нечестивым - смерть.

Во многих местах Библии неоднократно подчеркивается, что смерть является наказанием нечестивых. О грешниках сказано, что они "достоинны смерти" (Рим. 1, 32); конец греха - смерть (Рим. 6, 21); "сделанный грех - рождает смерть" (Иак. 1, 15). В древние дни Бог по Своей милости и любви призывал Израиля к покаянию через Своих слуг - пророков. Время от времени Он предостерегал их говоря: "Зачем вам умирать, дом Израилев?.. Я не хочу смерти умирающего" (Иез. 18, 31-32).

2. Нечестивые истребятся. Эта мысль особенно часто повторяется в Ветхом Завете. Мысленно простираясь вперед, к тому времени, когда с грехом будет покончено навсегда, псалмист говорит: "Делающие зло истребятся" (Пс. 36,9). А в другом месте сказано: "Нечестивые будут истреблены" (Пс. 36, 34).

3. Нечестивые погибнут. Это выражение часто встречается при описании гибели нечестивых. Слово "погибнуть" переведено с древнееврейского слова "абад", что значит "сразить", "погубить". Это видно из следующих стихов: "Нечестивые погибнут" (Пс. 36, 20). "Нечестивые да погибнут от лица Божьего" (Пс. 67, 3), а также из слов: "Не станет нечестивого" (Пс. 36, 10). Эти места Священного Писания соответствуют словам нашего Господа в Новом Завете, где сказано: "Всякий верующий в него не погибнет" (Иоан. 3, 16).

4. Нечестивые сгорят. Эти выразительные слова встречаются в Библии также довольно часто. Так например пророк Малахия говорит о дне, когда все нечестивые сгорят (Мал. 4, 1). Евангелист Матфей свидетельствует, что они как плевелы будут "связаны в связки и сожжены" (Матф. 13, 30, 40). Апостол Петр заявляет, что "земля и все дела на ней сгорят" (2Петр. 3, 10). Мы читаем о конечной участи нечестивых, о том, что они "будут брошены в озеро огненное" (Откр. 20:15). И это называется "второй смертью" (Откр. 21, 8).

5. Нечестивые будут уничтожены. С этой мыслью мы встречаемся в Библии несколько раз. "Всех нечестивых истребит Господь. (Пс. 144, 20). Однажды злые духи сказали Иисусу: "Ты пришел погубить нас!" (Марк. 1, 24). Апостол Павел говорит, что нечестивые подвергнутся наказанию вечной гибели (2Фес. 1, 9). В конце концов и сам сатана, который ввел все человечество в грех, будет уничтожен (Евр. 2, 14).

Чтобы нагляднее показать участь нечестивых, писатели Библии использовали самые выразительные слова.

Там о нечестивых сказано, что они не просто сгорят (греческое "кайо" (Откр. 19, 20; 21, 8), но они будут сожжены в пламени огня (греческое "катакайо" (2Петр. 3, 10; Матф. 3, 12). Они будут не просто "преданы смерти" (аполлуми - Мат. 21, 41; Марк. 1, 24), но и "совершенно истреблены, уничтожены" (эксолотрейо - Деян. 3, 23). Они не просто исчезнут с земли (тамам - Пс. 103, 35), но исчезнут бесследно, совершенно (аполлуми - Пс. 72, 19).

III. СРАВНЕНИЯ И ОБРАЗЫ, НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СУДЬБУ НЕЧЕСТИВЫХ

Господь не только изрек ясные слова о судьбе, которая ожидает нечестивых, но и стремится запечатлеть эту истину в нашем сознании с помощью различных образов и наглядных примеров. Обратим внимание на следующие моменты: 1. Нечестивые уподобятся легковоспламеняющимся материалам.

Псалмист сравнивает нечестивых с явлением, которое он всегда видел в храме: "Враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут". (Пс. 36, 20). Далее нечестивые сравниваются с "прахом, возметаемым ветром" (Пс. 1, 4). А пророк Исаия говорит, что "вихрь унес их как солому" (Ис. 40, 24). Пророк Малахия также свидетельствует, что в тот день нечестивые будут как солома (Мал. 4, 1).

2. Истребление Содома и Гоморры прообразно указывает на истребление всех нечестивых. В Библии наглядно показана судьба древних городов Содома и Гоморры.

Мы читаем о том, что они были ниспровергнуты Господом (Втор. 29, 23; Ис. 13, 19) и истреблены (Быт. 19, 29). Истребление было полным, ибо написано, что огонь "истребил всех" (Лук. 17, 29).

Приговор о наказании, вынесенный Содому и Гоморре исполнился быстро, ибо сказано, что "они низринуты мгновенно" (Плач. Иер. 4, 6). Другой писатель Библии свидетельствует о том, что они были истреблены совершенно - обращены "в пепел" (2Петр. 2, 6). Ап. Петр говорит далее, что такая же участь постигнет всех, которые будут жить нечестиво. Описывая гибель нечестивых городов, ап.

Иуда применяет своеобразное выражение. Он говорит, что они были подвергнуты казни "огня вечного" (Иуды 1, 7). Это не значит, что упомянутые города должны были гореть вечно.

(Известно, что в настоящее время они не горят!) Здесь имеется в виду вечность огня, способного истребить совершенно или привести что-либо к конечному результату. Посему и огонь здесь вечный - по своим результатам.

IV. ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА: "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ", "ВЕЧНАЯ ПОГИБЕЛЬ" И ДРУГИЕ ВЫРАЖЕНИЯ?

Этих слов, изображающих участь нечестивых, мы не находим в Ветхом Завете. Они встречаются в Новом Завете в следующих текстах: "Идите от меня, проклятые, в огонь вечный" (Матф. 25, 46). "И пойдут сии в муку вечную" (Мат. 25, 46). "Подвергнутся наказанию - вечной гибели" (2Фес. 1, 9). "Подлежит он вечному осуждению" (Марк. 3, 29). "Подвергшись казни огня вечного" (Иуды 1, 7). Все эти приведенные выражения непосредственно связаны с греческим словом "айониос", что означает "вечный". К примеру, в Мат. 25:46 "вечное" ("айониос") наказание представлено в контрасте с "вечной" (айониос) жизнью в одном и том же стихе.

Если под словами "жизнь вечная" мы понимаем вечно продолжающуюся жизнь, то не следует ли понимать аналогичные им, но противоположные по содержанию слова - "мука вечная" как вечно продолжающееся наказание? Точно так! Вечная жизнь - это сознательное существование на протяжении бесконечных веков, в течение всей вечности. Таково же и вечное наказание, только вечное не как сознательное страдание грешника, а как полное и окончательное возмездие, как вечное небытие. Конец тех, кто подвергнется такому наказанию - вторая смерть.

Эта смерть будет вечной, из которой не будет и не может быть никакого воскресения. Эта мысль подтверждается употреблением слова "вечный" и в других случаях.

Так мы читаем о вечном искуплении (Евр. 9, 12) и о вечном суде (Евр. 6, 2). Ясно, что здесь речь не идет об искуплении, которое продолжается вечно и не говорится о бесконечно длящейся работе суда! Дело искупления равно как и работа суда вечны по характеру достигнутых ими результатов. Этот же принцип вечности заключен и в словах "жизнь вечная" (Иуды 7), "осуждение вечное" (Марк. 3, 29), и "вечное наказание" (Мат. 25, 46; англ. выверенная Библия).

В заключение всего скажем: библейские слова "вечное наказание", "вечное искупление" и "вечный суд" имеют отношение к вечности не как процесс, а как результат. Если говорится о вечном наказании, то под этим следует понимать не процесс наказания, а действительное наказание, которое будет полным и окончательным.

V. ВЫРАЖЕНИЯ "ВЕЧНО" И "ВО ВЕКИ ВЕКОВ"

В Священном Писании эти выражения встречаются часто. В Ветхом Завете они в основном происходят от древнееврейского слова "олам", что во многих случаях означает "вечный", "непреходящий". Кроме того, это слово имеет и ряд других значений: "Древнее время", "начало света" и т. д.

Другими выражениями, встречающимися в древнееврейском языке, являются "нецах" (навеки) и "ленецах нецахим" (во веки веков).

В переводе слово "нецах" имеет ряд оттенков, как то: "всегда", "постоянно", "во веки".

Новозаветные слова "во веки" и "вечно" происходят от греческого выражения "эис тусайонас тон айонин", означающего "во веки веков". Нужно признать, что иногда эти слова употребляются в ограниченном значении и прямой их смысл становится ясным только из контекста. Если они относятся к Богу, как это бывает в большинстве случаев, - их смысл очевиден; если же - к человеку, то они имеют значение до тех пор, пока он жив. Другими словами, их следует понимать, исходя из того, к кому или к чему они относятся. Так же рассматривают это слово и исследователи, что видно из последующего пояснения к древнееврейскому слову "олам": "Это слово часто относится к будущему времени и всегда определяется сущностью предмета, о котором идет речь. Если оно относится к делам человеческим, а особенно. к отдельным личностям, то оно обычно означает "все дни жизни" (Бытие. Слово "олам" в еврейском и халдейском лексиконе Священного Писания Ветхого Завета. 1846 г. С. П. Трегеллис).

"Вечно" - т.е. до конца жизни (Исх. 21:6).

"Навсегда" - на всю жизнь (1Цар. 1, 22).

"Слуга вовек" - на всю жизнь (1Цар. 27, 12). (Кембриджская Библия на Исх. 21:6).

Употребление вышеприведенных слов в ограниченном значении видно из следующих примеров. Пасха должна была соблюдаться вечно (Исх. 12, 17); раб должен был служить своему господину вечно (Исх. 21, 6); младенец Самуил - должен был оставаться в скинии вечно (1Цар. 1, 22); пророк Иона - должен был быть в чреве кита вовек (Иоан. 2, 7) и проказа должна была пристать к Гиезию и потомству его - навек (4Цар. 5, 27).

К последнему стиху Кларк дает следующее пояснение: "Слова пророка, в которых выражено проклятие: "Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек", - некоторые понимают в том смысле, что по сей день живы люди, потомки Гиезия, пораженные этой страшной болезнью. Господин Мондрем будучи в Иудее, питался путем тщательных расспросов подтвердить достоверность этого мнения, но ему не удалось.

Я полагаю, что изреченное пророчество должно было исполниться на потомстве Гиезия до полного его отмирания, что и произошло вскоре вследствие этой неизлечимой болезни. Выражение "вечно" или "во веки" означает до тех пор, пока жив кто-либо из его потомков.

Таков смысл древнееврейского слова "леолам". Выражение "навеки" для Гиезия означает "до тех пор, пока все его потомки не умерли".

В таком же ограниченном значении употребляются и новозаветные греческие слова "айон" и "айониос". Так, например, ап. Павел советовал Филимону принять Онисима "навсегда" (Фил. 15 ст.).

В Откровении, где речь идет о Вавилоне, написано, что "дым ее восходил во веки веков" (Откр. 19, 3); что нечестивые будут мучиться день и ночь во

веки веков (Откр. 20, 10); и что дым мучения их будет восходить во веки веков (Откр. 14, 11). Это сильные выражения и их можно правильно понять лишь в свете других библейских стихов. Хорошим разъяснением их может служить иллюстрация, записанная в Ис. 34, 8-10.

"Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу и прах его в серу, и будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней".

Эти пророческие слова исполнились на определенном участке земли в далеком прошлом, но в более обширном смысле они исполнятся в последние дни, когда будет объята огнем вся наша планета. Представим себе картину страшного опустошения во дни Израиля. Горящая смола и сера, которые не возможно потушить! Дым, согласно свидетельству Слова Божьего, будет восходить во веки веков. Но обратим внимание, что этот неугасимый огонь окончился полнейшим опустошением. И кто осмелится утверждать, что этот огонь продолжает гореть? Вместо этого мы видим картину абсолютного опустошения. Так будет и во время исполнения окончательного судебного приговора над нечестивыми: "Нечестивые исчезнут навеки" (Пс. 91: 8).

VI. ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ ВЕЧНЫХ МУЧЕНИЙ?

Мы отвергаем учение о вечных мучениях по следующим причинам: 1. Ибо вечная жизнь - это дар Божий (Рим. 6, 23).

Нечестивые "не увидят жизни" (Иоан. 3, 36). "Никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей" (1Иоан. 3, 15).

2. Вечные мучения только увековечили бы грех и страдания, что противоречит Священному Писанию, согласно которому настанет время, когда все это пройдет (Откр. 21: 4).

3. Постоянно горящая земля с нечестивыми, испытывающими мучение, была бы местом проклятия во всей Божьей вселенной навеки и казалось бы, что Бог не может избавиться от него.

4. По нашему мнению, это противоречит любви, присущей характеру Божьему; вечное мучение указывало бы на непримиримость гнева Божьего.

5. Священное Писание учит нас, что искупительная работа Христа должна в конечном итоге "уничтожить грехи" (Евр. 9, 26) не только отдельных людей, но и всей вселенной. Полное торжество посреднической искупительной работы Христа будет видно не только в искупленных, но и обновленном небе и земле (Ефес. 1, 14).

Притча о богаче и Лазаре

43. Придерживаясь адвентистского понятия о бессознательном состоянии человека в смерти, как вы понимаете слова нашего Господа о богаче и Лазаре? Если в притче не говорится о воздаянии сразу после смерти, то о чем же тогда идет в ней речь? Какова цель этого библейского повествования? Пожалуйста, разъясните свои взгляды.

Библейское повествование о богаче и Лазаре уже много столетий является предметом богословских споров. Большинство видных исследователей считают его притчей, в то время как некоторые видят в нем действительное событие.

Что же касается Адвентистов, то они на основании многочисленных доводов верят, что это - притча.

Слово "притча" происходит от греческого "параболе", что означает "поставить рядом с собой" или "провести параллель". Иисус использовал притчи для того, чтобы с их помощью разъяснить важные библейские истины.

Рядом с глубокой истиной Он оставил простой рассказ, и простота рассказа помогала людям усвоить всю глубину истины.

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН И ЦЕЛЬ ПРИТЧИ

Рассказ о богаче и Лазаре - это одна из притч, направленных прежде всего фарисеям, хотя вокруг находились также "мытари и грешники". Тот факт, что Иисус беседовал с простым народом и грешниками, вызывало сильное недовольство со стороны книжников и фарисеев. Они роптали, говоря: "Он принимает грешников и ест с ними" (Лук. 15, 2). Их отношение к грешникам побудило Иисуса высказать целый ряд трогательных рассказов, одним из которых является притча о богаче и Лазаре. Первой притчей Спасителя была притча о потерянной овце, затем притча о потерянной драхме, о блудном сыне и наконец о неверном управителе.

Каждая из этих притч подчеркивает жизненно важные моменты Евангелия нашего Господа, в целом же их нравоучительный смысл - одинаков. Завершая рассказ о потерянной овце, Иисус говорит: "Сказываю же вам, что на небесах бывает больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии" (Лук. 15, 7). В словах Иисуса о "девяносто девяти праведниках" ясно сквозит ирония.

Эту же мысль он подчеркивает и в притче о потерянной драхме и в конце притчи о блудном сыне.

В каждой притче мы видим радость о возвращении потерянного. Истинность Его слов подметили как фарисеи, так и простой народ, но фарисеи противились Его обличению.

Стремясь разъяснить людям весть божественной любви, Иисус изображал царство Божье различными способами. Более ста раз мы находим в Евангелиях выражение "царство Божье" или "царство небесное". Иисус всегда подчеркивал мысль о том, что в Его царстве господствует радость и блаженство. В религии же фарисеев, окруженных бездушными правилами, предписаниями и обычаями - не было места для радости и менее всего они радовались о возвращении погибающих. Их гордость отделяла их от тех, к кому они должны были относиться с сочувствием.

Поэтому чтобы довести до сознания этих возгордившихся в своей праведности людей истину о царствии Божьем, - Иисус рассказал им притчу о неверном управителе или точнее сказать о некотором богатом человеке, имевшем управителя. Управитель расточал имение своего господина и был призван дать за это отчет. Несмотря на свою неверность, он все же решился на

поступок, который никак нельзя было назвать благовидным. Думая о своем будущем и стараясь войти в доверие к тем, которые были должны его господину, он шел к ним по очереди и брал с них фиктивные расписки.

Если кто-либо должен был своему господину сто мер пшеницы, то управитель брал у него расписку на 80 мер. Если долг был сто мер масла, то он советовал должнику написать 50. Это было конечно нечестно. Но будучи догадливым человеком, он таким путем приобретал себе друзей для будущего. Никто не станет утверждать, что в этой притче Иисус оправдал обман домоуправителя. Он только похвалил его за догадливость и таким образом показал, что даже нечестивый человек старается устроить свое будущее. Насколько же важнее, чтобы дитя Божье думало о своей будущности! И при этом Учитель добавил: "Сыны века сего догадливее сынов света в роде своем" (Лук. 16, 8).

Это поучение несколько не обрадовало фарисеев, так как они "были сребролюбивы" и слыша слова Иисуса "смеялись над Ним" (Лук. 16, 14), т. е. они пытались превратить высказывания Иисуса в спор. Их действия вызвали строгое обличение со стороны Господа. Он сказал им: "Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши: ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом" (Лук. 16, 15). В связи с этим Иисус изрек один из самых выдающихся принципов Своего учения. Он сказал: "Закон и пророки до Иоанна; с сего времени царствие Божье благовестуется и всякий усилием входит в него" (Лук. 16, 16).

Евангелие Христа имеет мировое значение и в Его царство может войти каждый, каково бы ни было его общественное положение, воспитание, национальная принадлежность или финансовое состояние.

Как это отличалось от взглядов книжников и фарисеев! Они утверждали, что бедность свидетельствует о проклятии Божьем, тогда как богатство дает право на прославление. Весть нашего Господа находила горячий отклик в народе, особенно среди тех, кого фарисеи презирали. Мы читаем: "И множество народа слушало Его с услаждением" (Марк. 12, 37). Люди всех слоев населения - угнетенный народ, а также многие из зажиточного класса - жаждали войти в царствие Божье.

Фарисеи же своим отношением к небесному Учителю и к тем, кто поверил в Его весть, фактически исключили себя из этого царства.

Таковым Иисус сказал: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человекам; ибо сами не входите и желающих войти не допускаете" (Матф. 23, 13). И далее, Он продолжает: "Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в царство Божье" (Матф. 21, 31). Простой народ без знания закона и пророчеств стремился в царство небесное, а те, которые знали Священное Писание, которым была известна каждая иота или черта, отказывались принять радостную весть о спасении.

В своих притчах Иисус осуждал эгоизм и скупость, широко распространенную среди религиозных фанатиков того времени. Фарисеи были алчными, алчность же, как известно, происходит из эгоистичных побуждений,

из желания получить что-нибудь за счет других. Она унижает и порабощает душу.

Она повреждает рассудок и толкает людей на злые дела. Принять вид праведности для того, чтобы легче достичь коварной цели - таков метод сатаны.

Так эти люди и поступали. Они были горды и алчны, стараясь в то же время оправдаться перед людьми. И при этом они высмеивали величайшего Учителя всех времен.

В своих руках они имели закон Божий, но их сердцами владел закон греха. Они были хорошо знакомы со Священным Писанием, но не познали живое Слово, Источника всякой истины. Несмотря на свою внешнюю набожность, они фактически отвергли Святого Сына Божьего. Они были религиозными только наружно, за что навлекли справедливый упрек нашего Господа. Их религия должна была доставлять им радость, но они превратили ее в бремя. Вместо того, чтобы сделать вход в царствие Божье свободным для всех людей, они сделали его исключительной привилегией только для некоторых угодных им лиц.

При всей своей набожности эти учителя были до крайности снисходительны в вопросах нарушения нравственности. Разрешение на развод давался раввинами по самым незначительным поводам. Гиллель, дед Гамалиила, учил, что человек может развестись с женой даже по причине какого-нибудь пригорелого блюда или пересоленного супа (см. Талмуд - Гиттин 90а). Грубое нарушение фарисеями вечных принципов великого нравственного закона побудило нашего Господа высказать такие слова: "Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой - прелюбодействует; и всякий женящийся на разведенной с мужем - прелюбодействует" (Лук. 16, 17-18).

Когда Иисус говорил эти слова, приближался конец Его публичному служению среди народа. Спаситель обращался к людям с последним призывом. Перед Ним находилось множество народа: фарисеи, мытари и грешники. Как Он хотел, чтобы все пришли к Нему и получили спасение! С помощью притч о царствии Божьем, о котором Он говорил, Он старался показать, что оно значит более чем различные формы и церемонии; царство Божье суть общение Бога с человеком и человека - с Богом.

В притче о пропавшей овце очень хорошо представлена любовь Пастыря к Своему творению, тогда как усердное искание драхмы со стороны женщины говорит о действительной ценности потерянного. Но ни одна из притч не является такой трогательной, как притча о блудном сыне, из которой мы узнаем, как велика отеческая любовь Бога к нам.

И завершением каждой притчи неизменно является радость о возвращении потерянного. Притча о неверном управителе при всей кажущейся сложности была хорошим уроком для фарисеев, многие из которых занимались торговыми сделками. Далее Учитель желал запечатлеть в сознании людей еще одну важную истину: необходимость приготовления ко дню смерти.

С этой целью Он рассказал им ныне всем известную притчу о богаче и Лазаре. В ней Он хотел подчеркнуть, что богатство вместо того, чтобы вести человека в вечные обители к спасенным, может стать серьезным препятствием на пути спасения.

Большинство толкователей соглашаются с тем, что эта своеобразная притча о богаче и Лазаре логически стоит близко к притче о неверном управителе. Образ богача нарисован нашим Господом с необыкновенным мастерством. Внешне в его жизни не было ничего плохого, за что его можно было бы осудить. Он был далек от сластолюбия, несправедливости и разврата, был богат и жил в прекрасном доме. Его нельзя было обвинить в жестокости, так как он разрешил нищему Лазарю просить милостыню у его дома.

По мнению фарисеев, богачу в его положении нечего было бояться за свое будущее. Как сын Авраама он гордился своим родословием. Когда же завеса его жизни опустилась, между ним и Авраамом возникла непроходимая пропасть. Иисус показал, что вся его жизнь прошла в беспечном неведении и обманчивом самодовольстве. Будучи сыном Авраама, этот человек уже видел себя в царствии Божьем.

Иисус же указал ему, что он только находится вне царства, но и навсегда исключен из него. Такова основная мысль притчи.

II. РАЗБОР ПРИТЧИ

1. Дословное толкование притчи связано с неразрешимыми противоречиями

События этой притчи происходят в потустороннем мире (по-гречески "хадес", что равнозначно еврейскому слову "шеол". Рассказ о богаче и Лазаре часто приводят в доказательство широко распространенного учения о естественном бессмертии души.

Защитники этого учения утверждают, что приведенный рассказ открывает нам завесу невидимого мира и позволяет взглянуть на будущую жизнь, изображенную Самим Христом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так, богослов Пул (комментируя Лук. 16, 22) настаивает, что здесь говорится о существовании души отдельно от тела; о душах добрых и злых, которые должны наследовать состояние вечного блаженства и вечного горя.

Ван Остерзее (комментарий) поддерживает это учение говоря, что жизнь благочестивых и нечестивых непрерывно продолжается после смерти - смерть таким образом отождествляется со второй половиной жизни.

Остановим наше внимание на некоторых трудностях, с которыми сталкиваются сторонники этого мнения.

В притче рассказывается о том, что богач и Лазарь умерли, причем богач был похоронен соответственно его положению со всеми подобающими обрядами и почестями. Хотя здесь ничего не говорится о нематериальной бессмертной душе, покидающей тело при смерти, тем не менее - тот и другой образ нередко рассматривают как два бесплотных духа, испытывающих соответственно горе и радость, о чем они сами говорят.

Богач, находящийся в аду, видит вдали Лазаря на лоне Авраамовом и умоляет Авраама послать к нему Лазаря, чтобы тот концом перста, обмоченным в воде, прохладил его язык и тем облегчил его страдания. Но в ответ он слышит, что между ними находится непреодолимая пропасть.

Пропасть между небом и адом настолько широка, что никто не может перейти ее, но в то же время она так узка, что дает возможность беседовать. Если эту изображенную картину считать буквальной, то из нее следует, что обители спасенных постоянно находятся в поле зрения и слуха осужденных грешников, однако, расстояние между ними непреодолимо. Такое понятие привело Джонатана Эдварда к странному утверждению о том, что вид страданий осужденных - увеличивает блаженство искупленных! Не нужно забывать о том, что Лазарь был перенесен не в присутствие Божье, а на лоно Авраамово (См. Часть III). Ни об одном из указанных здесь лиц - ни об Аврааме (занимающем главное место в рассказе), ни о богаче, ни о Лазаре не сказано, что они пришли сюда через воскресение. Буквальное толкование рассказа о богаче и Лазаре попадает в лабиринт нелепостей и неразрешимых противоречий. Возникает путаница буквальных и образных понятий, что противоречит ясному положению Священного Писания.

2. Повествование - буквальная притча или аллегория?

В своем стремлении яснее раскрыть людям смысл истины Иисус обычно прибегал к притчам. Правила или принципы, которые соответствовали притче, во дни Христа были известны всем и служили достаточной гарантией против искаженного толкования. Эта необычная притча, не имеющая в Новом Завете себе подобных, аналогична по своему содержанию ветхозаветному образному рассказу, который записан в Ис. 14, 9-11. Этот рассказ изображает мертвых царей как бы восстающих из могил и восседающих на престолах в преисподней, рассуждающих и радующихся над могущественным вавилонским завоевателем, который погубил их и который теперь в свою очередь сам побежден смертью и сходит в преисподнюю, чтобы уподобиться им.

"Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоём; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с престолов их.

Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как и мы! И ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви - покров твой". (Ис. 14, 9-11).

Притча Иофама, младшего сына Иеровоама о деревьях, виноградной лозе и терновнике, занимающихся политической дискуссией, - также является ветхозаветной притчей. Описанный случай в действительности никогда не происходил, но это несколько не умаляет значение истины, заключенной в притче.

Приведенная притча олицетворяет неодушевленные предметы и даже наделяет их способностью говорить.

В Суд. 9, 8-15 мы читаем такие слова: "Пошли некогда деревья помазать над собою царя и сказали маслине: царствуй над нами." Каждый поймет, что это - образная речь, напоминающая басню или фантастический рассказ.

Согласно нашему понятию о смерти, мертвые люди, занятые разумным рассуждением, подобны деревьям, ведущим между собою политическую беседу. Таким образом важная истина нередко предстает в притче в виде вымысла.

В притче о богаче и Лазаре ад изображен как место жизни, где можно мыслить и вести беседу. Мертвые в аду предстают пред нами как живые, старающиеся дать предостережение живущим.

Весь этот необычный рассказ мы воспринимаем как образное описание. Мертвые говорят и действуют. В притче это разрешается, потому что всякое несоответствие относительно времени, места, расстояния и т.

д. исчезает. Упоминание о пропасти, горящем огне и говорящих мертвых - все понятно, так как притча предназначена для того, чтобы преподать людям нравственный урок.

Такова цель притчи, но она нисколько не утверждает, что мертвые - это сознательные живые существа, уже получившие свое наказание или награду.

3. Рассказ о богаче и Лазаре не может быть одновременно и буквальным и образным

Все признают, что этот рассказ следует рассматривать либо как действительное событие, либо как притчу. Но тем и другим он быть не может. Если он буквальный, то должен быть и достоверным, и последовательным в деталях.

А если он - притча, то в нем следует искать только нравоучение.

В таком случае рассказ будет подчинен известным законам и ограничениям согласно толкования притч.

И все становится понятным. Буквальное толкование рассказа, как мы уже видели, явно неуместно: оно разрушается от массы содержащихся в нем нелепостей. В нем Христос не открывает нам никаких подробностей загробной жизни. Он лишь обращается ко всем известному преданию того времени с определенной целью: предостеречь и обличить тех, кто отказался прислушаться к Его словам о правильном использовании богатства.

Сторонники буквализма видят богача и Лазаря в бесплотном состоянии, т. е. без тела.

В то же время, о богаче сказано, что у него есть глаза, которые видят и язык, который говорит и что он ищет облегчения в охлаждающем прикосновении перста Лазаря - а это все фактические части тела.

И богач, и Лазарь изображены так, как бы имеющие получить заслуженное во плоти, несмотря на то, что тело богача было погребено в могиле. Тем, которые утверждают, что Христос посредством этой притчи поддерживал взгляд, который как мы верим является языческим понятием о смерти, - необходимо помнить, что Он также приводил отрицательные, неэтические черты характера несправедливого управителя. Пусть никто не пытается в таком свете представить Спасителя! Что касается "лона Авраамова" и связанных с ним спорных вопросов, то Чарльз Ивес, бывший профессор медицины при Йельском университете (в своей книге "Библейское учение о душе", 1877 г. стр. 54-55) говорит следующие веские слова: "Говорить о "лоне Авраамова" как об

образном выражении, под которым подразумевается (по утверждению некоторых) высшее небесное блаженство - было бы нелогично, потому что в рассказе видно личное присутствие Авраама. А если его присутствие буквально, то вряд ли прилично говорить о его лоне в образном смысле! Если же его лono - понятие образное, то и сам Авраам, и весь рассказ - также образное понятие".

Все попытки смешать буквальное с образным - тщетны. Мы согласны с Блумфилдом (Греческий Новый Завет) в том, что "самые видные толкователи прошлого и настоящего не без основания считают этот рассказ притчей" (Комментарий на Луки. 16, 19). Констейбл называет такое понятие "основным мнением христианского мира". Вступительные слова текста, записанного в Луки 16, 19, по своей конструктивной форме вполне соответствуют другим притчам Христа, как например, - притче о неверном управителе и притче о блудном сыне (Лук. 15, 11; 16, 1), за которыми сразу же следует притча о богаче и Лазаре.

Если это не так - должно быть представлено доказательство в пользу противоположного мнения.

4. Притча - не весьма надежное основание для учения

Нелепость распространенного утверждения становится тем более очевидной, чем более мы вникаем в сущность данного вопроса.

Рассматривать притчу о богаче и Лазаре не как образный, а как буквальный рассказ, как было отмечено выше, - значило бы располагать небо и ад на расстоянии видимости и слышимости друг от друга, что само по себе является совершенно абсурдным. Святые и грешники - вечно беседующие друг с другом! Тут невольно возникает вопрос: "Неужели умершие во Христе будут вечно видеть перед собой мучение своих милых и любимых друзей умерших без надежды на Христа и вечно вести с ними беседу через непроходимую пропасть? Если же рассказ о богаче и Лазаре рассматривать как притчу и в то же время приводить ее в доказательство учения о сознательном мучении нечестивых, тогда мы будем противоречить общепризнанному принципу, согласно которому никакое вероучение нельзя строить основываясь только на одной притче или аллегории, особенно, если она противоречит ясным словам Священного Писания. Мы еще раз подчеркиваем, что этот аллегорический рассказ Учителя был предназначен не для того, чтобы открыть людям состояние человека после смерти в невидимом потустороннем мире, а для того, чтобы преподать нам важный нравственный урок.

В своей книге "Жизнь и служение Иисуса Христа" Эдерсгейм правильно замечает, что из притчи о богаче и Лазаре нельзя вывести никакого учения ни о потустороннем мире, ни о характере и продолжительности будущего наказания, ни о нравственном исправлении находящихся в геенне. (И доктор Вильям Смит в Библейском словаре, т. 2, 1038 стр. подчеркивает: "Нельзя обосновать доказательство важного теологического учения на тексте, который по всеобщему признанию изобилует иудейскими иносказаниями".) Мы видим, что приводить эту притчу в доказательство того, что люди получают свое воздаяние после смерти, полностью противоречит словам Самого Христа,

Который ясно говорит, что праведные и нечестивые получают согласно своим делам, "когда Сын Человеческий придет во славе Своей" (Мат. 25, 31-41).

Если мертвые, согласно притче, действительно ведут беседу друг с другом, тогда притча противоречит ясному учению Св. Писания, в котором сказано: "Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его" (Пс. 145, 4). "Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу" (Пс. 113, 25).

Сам Авраам умер, и его сыновья похоронили его (Быт. 25, 8-9). И никаких сведений о его воскресении мы не имеем.

В Библии (Евр. 11 гл.) говорится, что он подобно другим патриархам ожидал "лучшего" воздаяния, которое будет при воскресении праведных в пришествие Иисуса Христа.

Итак, утверждение, что награда или наказание дается людям сразу после смерти, во-первых, делает излишним суд, так как они по времени опережают его; во-вторых, полностью противоречит свидетельству Св. Писания о том, что мертвые спят; и в-третьих, - наделяет бесплотных духов телесными членами и наконец, приписывает им способность видеть друг друга.

5. Неограниченный буквализм противоречит библейской истине

Если рассказ о богаче и Лазаре изображает действительное событие, тогда нищий Лазарь получил свою награду, а богач - наказание сразу после смерти и прежде наступления дня суда.

Но такое понимание опять-таки находится в прямом противоречии со словами ап. Павла о том, что Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную" (Деян. 17, 31). Мы верим, что этот день наступит тогда, когда "Сын Человеческий придет во славе Своей. и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других" (Мат. 25, 31-32). Буквальное толкование противоречит и обетованию Христа: "Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его" (Откр. 22, 12), и обетованию, записанному в Лук. 14, 14; "Ибо воздастся тебе в воскресение праведных". Для сравнения приводим еще одно изречение апостола Павла: "Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. в день оный" (2Тим. 4, 8), - т. е. в день Его явления.

Эта мысль о воздаянии согласуется со словами, записанными в Мал. 4, 1-3, где говорится, что "придет день", когда все нечестивые будут преданы пылающему огню.

Итак, мы видим, что весь Ветхий Завет или "Моисей и пророки" единодушно свидетельствуют о том, что мертвые, - как праведные, так и нечестивые, - спят в могилах безмятежным смертным сном до дня воскресения (См. Иов. 14, 12-15. 20. 21; 17, 13; 19, 25. 27; Пс. 113, 25).

Иисус часто говорил о судьбе нечестивых. Он упоминал об "аде" (Матф. 10: 28), и "геенне огненной" (Мат. 5, 22), предупреждал людей о "воскресении осуждения" (Иоан. 5, 29), об "осуждении в геенне" (Матф. 23, 33), и о "вечном осуждении" (Марк. 3, 29). Но Спаситель говорил также о вечной обители праведных, называя ее "раем" (Лук. 23, 43) и "царством Своего Отца" (Матф. 26, 29). Он призывал Своих последователей собирать себе сокровища на небе

(Мат. 6, 20), утешая их мыслью о том, что когда Он придет во второй раз, Он возьмет их как Своих детей "в дом Своего Отца" (Иоан. 14, 2).

6. Мертвые находятся в бессознательном состоянии

Согласно притче, богач, "будучи в муках в пламени огня", "поднял глаза свои". Однако Священное Писание учит, что такое наказание постигнет нечестивых лишь после Второго пришествия Христа (2Фес. 1, 7-8). В подобных случаях обычно употребляется греческое слово "геенна", обозначающее действие уничтожающего, всепожирающего огня.

Но в данной притче о богаче встречается другое слово - "ад", переведенное с греческого "хадес", что значит могила.

Согласно верованию иудеев, все умершие находятся в могилах, т. е. обителях мертвых, где огня, подобного "геенне", нет.

Таким образом, притча о богаче и Лазаре нисколько не говорит о сознательном состоянии мертвых, равно как и о настоящем и вечном мучении нечестивых. Кто же не согласен с таким выводом, фактически находится на шатком основании и противоречит ясному учению Слова Божьего. Смерть во всех местах Св. Писания представлена нам как состояние безмолвия, тьмы и отсутствия сознания (Пс. 6, 6; 113, 25; Ис. 38, 18).

Ни Лазарь, ни богач до сих пор еще не получили своей награды. Они спят смертным сном, ожидая голоса, который пробудит "всех находящихся во гробах" (Иоан. 5, 28). Они соблюдают ко дню суда (2Петр. 2, 4. 9; сравни Иова 21, 30).

В притче мертвые представлены как бы ведущие сознательную беседу между собой; на самом же деле они не обладают никаким сознанием. Это похоже на ветхозаветную аллегория, записанную в Суд. 9, 8-15 (сравни 4Цар. 14, 9), где говорится о деревьях, ведущих между собой беседу о том, чтобы помазать над собою царя.

Но на основании данных слов никто всерьез не станет утверждать, что деревья и в самом деле обладают даром речи и даже могут избирать себе царя.

Великая пропасть (по-гречески "чазма") настолько узкая, что через нее можно слышать и вести разговор и в то же время настолько глубокая, что через нее невозможно пройти, - является довольно загадочной, если учесть, что речь якобы идет о нематериальных бесплотных существах.

На самом же деле речь идет о роковой границе, какую в конечном итоге полагает смерть между праведными и нечестивыми в конце их земного испытания. Каждый остается в том состоянии, в котором смерть застала его: либо праведным, либо грешным, - и так покоится до дня великого суда. Ныне человек может еще перейти из состояния осуждения (Иоан. 3, 18) в состояние прощения. Когда же придет смерть, будет поздно: будет установлена непроходимая пропасть.

7. Цель притчи о богаче и Лазаре

Эта притча предназначена оказать влияние на живших во дни Христа: она составлена с учетом обычаев того времени. Время благодати, назначенное Богом человеку, простирается до дня его смерти. Воздаяние же придет после воскресения. Жизнь всегда следует лишь после воскресения из мертвых.

Интересно отметить, что когда богач попросил Авраама послать Лазаря, чтобы тот предупредил его родственников о сем месте мучения, чтобы они не попали туда, - на это он получил ясный ответ: "Они имеют Моисея и пророков, пусть их слушают" (Лук. 16, 29). "А если Моисея и пророков не слушают, - говорит Христос, - то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят" (Лук. 16, 31).

8. На основании всего сказанного, мы приходим к следующим выводам:

А) Диалог, который содержится в притче, имеет чисто аллегорический (иносказательный) смысл. В действительности, никакого диалога между спасенными и погибшими никогда не было и не будет.

Б) Время "событий" также является вымышленным - оно смещено, предшествует фактическому времени, поскольку люди будут награждены или наказаны только после воскресения (здесь же они представлены аллегорически прежде воскресения).

В) Притча о богаче и Лазаре - единственное место во всем Священном Писании, где греческое "хадес" (ад, могила) изображается как место мучения.

В этом значении обычно употребляется слово "геенна". Используя распространенное в то время предание, Христос изображает богача и Лазаря живыми в "хадесе" (т. е. преисподней), прежде воскресения, подобно тому, как пр.

Исаия поднимает мертвых царей в "хадесе" (преисподней) для того, чтобы высмеять царя Вавилонского.

В других притчах, согласно учению Иисуса, награда приходит при воскресении праведных, в "день жатвы", при "окончании века", когда народ Божий будет собран в житницы, а нечестивые подобно плевелам будут связаны в связки для сожжения (Матф. 13, 30. 49; Лук. 14, 14). Таков, по нашему мнению, смысл и оговорки, касающиеся притчи о богаче и Лазаре.

III. ИУДЕЙСКОЕ ПОНЯТИЕ О "ЛОНЕ АВРААМОВОМ"

Из произведений иудейских писателей мы узнаем, что фарисеи и многие другие представители религии во дни Христа верили в сознательное состояние человека после смерти.

Их представление о "хадесе", т. е. могиле, начиная со дней патриархов и кончая последними днями ветхозаветного периода, - претерпело большие изменения.

Во дни Христа они в основном верили так же, как и еллины и окружающие народы.

В разбираемой нами притче есть упоминание о "лоне Авраамовом" (Лук. 16, 22). Этого выражения в Писании мы больше нигде не встречаем. Библия нам ничего не говорит ни о местонахождении, "лона Авраамова", ни о том, что оно означает.

Но это выражение встречается в небиблейской литературе и, по всей вероятности, отражает одно из преданий иудейского народа.

Иосиф Флавий в своем трактате "Рассуждение об аде" утверждает, что "лоном Авраамовым" называлось место радости и блаженства, куда попадают праведные после смерти.

По-видимому, во дни Христа многие именно так и верили.

Описание "хадеса" (преисподней) у Иосифа Флавия очень сходно с рассказом о богаче и Лазаре (полное изложение цитировано в дополнительном примечании на стр. 565). Так мы узнаем, о великой пропасти, разделяющей место обитания праведных на расстоянии видимости и слышимости от места обитания нечестивых, где они мучаются, а также о других подробностях, упоминаемых Иисусом в притче.

Такое понятие мы встречаем не только в произведениях Иосифа Флавия, но и произведенных других иудейских писателей. О "хадесе" мы читаем следующее:

1. "Хадес" состоял из двух частей или палат (2Ездр. 4, 41).

2. Одна палата была предназначена для праведных, другая - для нечестивых (Мидраш, коммент. на книгу Руфь 1, 1).

3. Праведные населяют одну палату (Книга мудрости Соломоновой 3, 1); нечестивые - другую, где их бьют розгами и мучат (Енох. 22, 9-13; Талмуд, Эрубим 19а).

4. Жители одной палаты находятся на расстоянии видимости и слышимости от жителей другой палаты (Мидраш, коммент. на Еккл. 7, 14).

5. Праведных приглашают войти в "хадес" группы ангелов-служителей (Талмуд, Кетубот 104а; 4Ездр. 7, 85-87. 91-95).

6. Праведных встречают в "хадесе" Авраам, Исаак и Иаков (4Маккав. 13, 17).

7. Праведные кроме прочего воздаяния вознаграждены тем, что восседают на "лоне Авраамовом" (Талмуд, Киддушин 72б). В связи с этим Иосиф Флавий оставил нам такое свидетельство: "Они также верят, что души имеют в себе бессмертную силу и что в преисподней все будут награждены или наказаны соответственно их добрым или злым делам, какие они делали в своей жизни. Нечестивые будут содержаться в вечной темнице, а праведные получают силу воскреснуть для новой жизни" (Древности XVIII. 1. 3).

Такова вкратце история понятий или преданий относительно "хадеса" как места обитания мертвых, о чем Христос упоминает в своей притче о богаче и Лазаре.

IV. ПОУЧЕНИЯ ИЗ ПРИТЧИ О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

Из этой притчи мы можем почерпнуть следующие важные уроки:

1. Самые лучшие земные ценности ненадежны и преходящи.

2. Богатые люди ответственны не только за то, что делают, но и за то, что не делают того, что могли бы сделать со своим богатством.

3. Настоящая жизнь является единственной возможностью, которая нам дана для приготовления к будущности.

4. Черствый эгоизм и неправильное использование богатства делает человека непригодным для царствия Божьего.

5. Изречения Св. Писания достаточно ясны, чтобы умудрить нас во спасение.

Богач был разлучен с Авраамом не потому, что был богат, так как и Авраам в своей жизни был богатым человеком, а потому, что призрел основные наставления из закона и пророков, заключающихся в том, чтобы любить Бога и ближних. На сих двух заповедях, - говорил Иисус, - основаны весь закон и пророки (Матф. 22, 40).

С помощью вышеупомянутых притч Иисус разоблачил философию фарисеев и показал совершенную несостоятельность их учения.

Перед судом вечного Бога они оказались осужденными. Св. Писание, - закон и пророки, на которые они уповали, свидетельствовали против совершаемых ими дел: "Если праведность ваша, - говорил Иисус, - не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство небесное" (Матф. 5, 20). Его царство - это царство братства, в котором царит радость и любовь.

Если мы войдем в это царство, то будем детьми Божьими и станем служить друг другу. Оно подобно семейному очагу, где все равны и где любовь связывает всех друг с другом. Эти главные принципы царствия Божьего фарисеи так и не поняли.

В притче также запечатлена истина о том, что каждому из нас представлен выбор вечной жизни или смерти и что наша будущая вечная жизнь зависит от нашего приготовления в настоящей жизни. Богач был осужден не за свое богатство, а за свой эгоизм. А нищему Лазарю помогли в его спасении отнюдь не его нищета и страдания. Наш Господь осудил не богатство, а неправильное его использование. Но вместе с тем Он не возвышает и нищету как некую добродетель. Он устыдил фарисеев их же собственным учением и этим помешал им "пускать пыль в глаза" простым людям, т. е. обманывать их.

Эта притча, как мы уже отмечали выше, основана на фарисейском понятии о состоянии мертвых. В связи с этим Елена Уайт говорит следующее: "В притче о богаче и Лазаре Христос беседовал с людьми на языке их понятий. Учения о сознательном состоянии человека в период между его смертью и воскресением придерживались многие, слушающие слова Христа.

Спаситель знал об их взглядах и построил Свою притчу таким образом, чтобы с помощью их же собственных предвзятых мнений запечатлеть в их сознании важные истины. Он поставил перед Своими слушателями зеркало, в котором они могли бы увидеть самих себя и свое истинное отношение к Богу. Он использовал распространенное в народе предание с тем, чтобы раскрыть мысль, которую Он считал важной для всех, а именно, что истинная ценность человека в глазах Божьих не зависит от избытка его имущества, ибо все чем он владеет, принадлежит не ему, а Господу. Злоупотребление дарами Божьими ставит человека ниже самых бедных и убогих людей, которые любят Бога и надеются на Него" (НУХ. 263).

Притча о богаче и Лазаре была сказана Христом самонадеянным критикам-фарисеям совсем не для того, чтобы как-то сгладить их заблуждения, а для того, чтобы на их собственном учении показать все неразумие их позиции. В царствие Божье мы можем войти только по благодати и благодатью. Но после того, как мы вошли в него, мы должны жить как граждане этого царства, в

согласии с его принципами, открытыми в Св. Писании. Если люди отворачиваются от ясного откровения Божьего в Его Слове, то если бы даже кто-либо воскрес из мертвых, они не поверят.

Любое сверхъестественное событие и даже ряд таких событий не смогут убедить тех, кто сознательно отвергает Слово Божье. В притче о богаче и Лазаре Иисус показал Своим слушателям (а некоторые из них были мытарями и закоренелыми грешниками), что философия фарисеев не только сама по себе ошибочна, но что она не находит оправдания даже во свете их собственного учения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Приводим некоторые отрывки из произведения Иосифа Флавия "Рассуждения с греками об аде":

1. Хадес - это полухаотическое, неустроенное место на нашей планете, находящееся где-то под землей, куда не проникает свет этого мира и где поэтому царит вечная тьма.

Это место служит темницей для душ, в которой поставлены ангелы стражи, стерегущие их и время от времени подвергающие их наказаниям, соответственно их поведению.

2. В хадесе есть особое место - озеро неугасимого огня, в которое по видимому еще никто не был брошен. Это озеро приготовлено Богом на оный день, когда каждому человеку будет вынесен справедливый приговор. Тогда нечестивые и те, кто был непослушен Богу, служа изделию рук человеческих, как Творцу, будет осужден на вечное наказание. Праведные же наследуют нетленное царство. Они также находятся в хадесе, но отдельно от нечестивых.

3. В хадесе существует только один вход. У ворот души делятся на две разные группы и в сопровождении своих ангелов направляются двумя разными дорогами. Праведные идут направо под пение гимнов, исполняемых ангелами, которые исполняют роль стражей этого места. Ангелы ведут их в царство света, в котором праведные жили от начала мира. Они радостно созерцают открывающийся перед ними вид прекрасной страны, в ожидании все новых и новых чудес, которые приводят каждого из них в восхищение. Здесь нет места изнурительному труду, изнурительной жаре и пронизывающему холоду. Здесь нет терний.

Лица отцов и святых, которых они видят здесь, озаренные лучезарной улыбкой, ободряют их на пути к вечному покою и вечной жизни на небесах. Это место называется "лоном Авраамовым".

4. Что же касается нечестивых, то они идут не по своей воле: их как пленников с силой влекут ангелы влево для получения наказания.

Со взорами, в которых написаны угроза и осуждение, ангелы влекут их все дальше и глубже в преисподнюю.

С приближением ада они слышат неугомонный шум, но вид его сокрыт от них из-за горячих испарений, поднимающихся из него. Когда же вблизи они воочию видят ужасное зрелище огня, их охватывает страх перед наступлением суда и огненным наказанием. Этот страх еще более усиливается от того, что

они неподалеку видят обитель своих отцов и праведных. Их разделяет глубокая и довольно широкая пропасть, через которую не может перейти ни праведный, желающий утешить обреченных, ни нечестивый, сколь бы он ни был храбр" (Полное собрание сочинений Иосифа Флавия. Перевод Джона Вистона. стр. 901).

Сторонники учения об условном бессмертии в течение прошлых веков

44. Вы упоминаете исследователей Библии прошлых веков, которые верили, что свое бессмертие человек обретет только при воскресении; что умершие праведники спят смертным сном до тех пор, пока не пробудятся от гласа Жизнедателя и что все нечестивые в конечном итоге будут истреблены. Кто эти люди, которых можно было бы назвать "кондиционалистами", т. е. верящими в условное бессмертие? Не представляют ли они собой незначительное меньшинство и при том из числа еретиков, поскольку все богословы ортодоксального направления верили и продолжают верить в естественное бессмертие души? Назовите имена некоторых сторонников, о которых вы упоминаете и приведите отрывки из их сочинений.

Истина никогда не доказывалась и не доказывается большинством. Богословская истина всегда основана на неизменном Слове Божьем и определяется Его богодухновенными наставлениями и принципами. Настоящая, т. е. подлинная истина всегда имеет на своей стороне благочестивых исследователей. Так же обстоит дело и с учением о бессмертии, которое возможно только во Христе и через Него при Его Втором пришествии. Бессмертие - это дар, который получают праведные через веру в жизнь вечную во Христе Иисусе (Иоан. 3, 16-36; Иоан. 11, 25-26), во время славного явления нашего Господа (1Иоан. 5, 11; 1Кор. 15, 51, 53). Вереница сторонников этой важной библейской истины обладает гораздо большей известностью, последовательностью и постоянством, чем многие об этом подозревают. Их число продолжает расти со дней реформации и до настоящего времени. Имена этих благочестивых христианских руководителей и выдающихся исследователей Библии мы встречаем в каждом поколении. Из-за недостатка места мы можем привести здесь лишь некоторые имена, но в исторической летописи - их великое множество. Приведенные ниже примеры свидетельствуют о выдающихся сторонниках учения об условном бессмертии, которых часто называют кондиционалистами, т. е. верящими в вечную жизнь только во Христе, через воскресение из мертвых. Мы познакомимся только с теми из них, которые охватывают исторический период от реформации до наших дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Заметим наиболее ранних верующих, верящих в условное бессмертие: в XII столетии вальденсы Пьемонтской долины в своем

катехизисе заявили, что "человек смертен". И Виклиф, который много позаимствовал из их понятий, придерживался взгляда, что бессмертие будет даровано при воскресении".

Приведенное нами ниже собрание знаменитых имен свидетельствует о том, что название "еретик" в противоположность слову "ортодоксальный" применительно к большинству, никак нельзя отнести к многочисленной группе христианских руководителей: епископов, архиепископов, архидиаконов, деканов, каноников, пресвитеров, учителей, языковедов, переводчиков Библии, толкователей, администраторов, директоров, проповедников, издателей, поэтов, ученых, адвокатов, философов и даже государственных деятелей.

Их имена в свое время украшали христианские церкви и пользовались доверием и уважением современников.

Важно отметить также, что этих руководителей христианства можно было встретить среди всех вероисповеданий - они были членами лютеранской, реформаторской, англиканской, баптистской, конгрегационалистской, пресвитерианской, методистской и других церквей.

Так же дело обстоит и сегодня: многие из них занимают ответственные посты в своих церквях.

Мы убеждены в том, что если те, чьи имена окружены почетом и уважением в их материнских церквях, за свое учение об условном бессмертии не считались еретиками, - то ни нас, ни кого-либо другого (например, бывшего архиепископа Кентерберийского, доктора Вильяма Темпля) по тому же признаку никак нельзя обвинять в "ереси".

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВНОМ БЕССМЕРТИИ ДУШИ

19 декабря 1513 года в связи с восьмым заседанием пятого Латеранского собора, папа Лев X издал буллу, в которой заявил: "Мы осуждаем и предаем анафеме всех, кто утверждает, что сознательная душа является смертной". Эта булла была направлена против растущей "ереси" тех, кто отрицал естественное бессмертие души, признавая лишь условное бессмертие человека. Булла также постановляла, что "все, придерживающиеся подобных заблуждений должны быть исключены из церкви и наказаны как еретики". Следует заметить, что все постановления Латеранского собора были изданы в виде булл (Шредер. "Дисциплинарные постановления церковных соборов". 1937 г. стр. 483, 487).

В 1516 году Петр Помпонаций, из Мантуи, известный итальянский профессор, возглавлявший группу "аверрористов" (которые отрицали естественное бессмертие души) издал книгу под названием: "Трактат о бессмертии души", в которой выступил против существующего взгляда церкви.

Книга получила широкое распространение, особенно в итальянских университетах. В результате Петр Помпонаций вынужден был предстать перед инквизицией с соответствующим объяснением, а его книга была публично сожжена в Венеции.

Через некоторое время, 31 октября 1517 года Лютер прибил к двери Виттенбергской церкви свои знаменитые тезисы.

В опубликованной им "Защите 41 тезиса" Лютер назвал папское учение о бессмертии души "одним из отвратительнейших декреталиев Римской церкви" (Тезис 27). В 27 тезисе Лютер в своей "Защите" сказал: "Посему я допускаю, что папа может учреждать пункты веры для себя и своих верноподданных, - такие как: что хлеб и вино при причастии превращаются в таинство; что сущность Бога не имеет начала; что душа является реальной частью человеческого тела; что папа является императором мира, царем неба и богом земли; что душа бессмертна и что все эти отвратительнейшие декреталии Римской церкви даны для того, чтобы все соответствовало римско-католической вере - ее "благая" весть, ее "верноподданные", ее церковь; и чтобы уста могли упражняться в соответственной ничтожной пище, а запреты - могли быть достойным блюдом" (Веймарское издание трудов Лютера. Т. 7. 131, 132).

Архидиакон Френсиз Блекбурн в одном из своих сочинений "Краткое историческое обозрение спора о промежуточном состоянии", 1765 году писал: "На основании Священного Писания Лютер принял учение о том, что после смерти душа находится в состоянии сна - она спит, и приводил это место из Библии в доказательство против существования чистилища и поклонения святым. Такого убеждения он придерживался до конца своей жизни" (стр. 14).

В поддержку этой позиции Блекбурн приводит выдержки из учений Лютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Лютеранский теолог доктор Т. А. Кантонен (Христианская надежда. 1594 г. стр. 37) подобным образом ссылается на позицию Лютера в следующих словах: "Лютер еще больше подчеркивал на воскресении, концентрируя внимание на библейском положении о смерти как о сне. Подобно тому как праведник засыпает и пробуждается утром, не зная что случилось, так мы внезапно воскреснем в последний день, не зная каким образом мы умерли и как находились в смертном состоянии". "Мы уснем, пока Он не придет и не пробудит из смертного сна и скажет: "Доктор Мартин, вставай!" Тогда я воскресну во мгновение ока и буду счастлив с Ним навсегда".

Ниже с некоторыми подробностями мы приводим наиболее важные свидетельства Мартина Лютера и Вильяма Тиндаля, а также других богословов прошлого относительно данного вопроса.

16 столетие

Мартин Лютер (1493-1546) - немецкий реформатор и переводчик Библии.

Чистилище, которое предполагает сознательное мучение душ после смерти, побудило Лютера глубоко задуматься над этим вопросом и он пришел к выводу, что душа после смерти не мучится, а спит.

Хотя Лютер не всегда был последовательным, но основная его мысль во всех произведениях одна и та же, а именно, что души после смерти спят мирным сном, не ощущая ни радости, ни страданий. Мертвые ничего не сознают: они не видят, не чувствуют, не разумеют, ничего не знают о происходящих событиях. Лютер верил и утверждал, что в смертном сне есть полное и абсолютное неведение о состоянии смерти, ни о течении времени. Смерть - это глубокий, здоровый и сладкий сон. Мертвые покоятся во сне до

дня воскресения. Во время этого события душа и тело оживут и снова соединятся.

Вот некоторые выдержки из его произведений: "Соломон, - читаем мы, - говорит, что мертвые спят и ничего не чувствуют.

Они не считают ни дней, ни годов, и когда пробудятся, им покажется, что прошло лишь одно мгновение" (Толкование на книгу Екклезиаста. 1573 г.).

"Мы, христиане: искупленные драгоценной кровью Сына Божьего, должны так укрепиться в вере, чтобы смогли презирать смерть и смотреть на нее как на глубокий и сладкий сон, считать гроб ничем иным, как лоном Господа нашего Иисуса Христа, или раем; а могилу - ничем иным, как мягким ложем покоя.

У Бога так оно и есть, потому что Спаситель в Ев. от Иоанна 11, 11 Сам говорит: "Лазарь, друг наш уснул". И в Мат. 9, 24 сказано: "Девица не умерла, но спит". Подобно этому и ап.

Павел в 1 Кор. 15, удаляет из нашего поля зрения страшный призрак смерти и внушает нам приятную и радостную мысль о будущей жизни. Он говорит: "Сеется в унижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстанет тело духовное" (Христианские песни - латинские и немецкие - для употребления при похоронах. 1542 г. В трудах Лютера (1932 г.) том. 6. 287. 288).

"Таким образом, душа после смерти идет на ложе покоя и во время сна она не сознает ничего.

И только Бог может пробудить ее. Бог способен был пробудить Илию, Моисея и других и дать им жизнь. Как это происходит? Мы этого не знаем, но это нам понятно из сравнения с телесным сном из слов Божьих о том, что смерть - это сон, мирный покой. Спящий не знает всего, что делается по соседству с ним, и тем не менее он жив. Вопреки самой природе жизни он не ощущает происходящего. Такое же состояние мы переживем в тот момент, когда пробудимся от смерти для новой нетленной жизни" (Исповеди. Т. 1. 1759. 1760).

Приведем еще одну выдержку: "Мы должны научиться понимать смерть в истинном свете, чтобы не бояться смерти, как неверующие. Смерть во Христе - это лишь приятный, кратковременный сон, который уводит нас из долины слез, избавляет от греха и страха предстоящей смерти и от всех горестей жизни. Мы будем спокойно и беззаботно покоиться как в постели до того дня, когда Божий глас пробудит нас для вечной славы, где мы будем иметь радостную встречу с Его детьми. Называя смерть сном, мы знаем, что не останемся в таком состоянии вечно, но пробудимся и оживем и время смерти покажется нам мгновением. Тогда мы будем укорять себя за то, что нам не нужно было так тревожиться о приближении смерти, что она - лишь мгновение, после которого мы воскреснем из своих могил в нетленном и славном состоянии для встречи с нашим Господом Иисусом Христом на облаках небесных. Говоря о смерти святых, Св. Писание ободряет нас словами о том, что они уснули и приложились к своим отцам, т. е. своей верой и утешением во Христе победили смерть и ожидают своего воскресения вместе с раньше умершими святыми" (Краткое обозрение богословия Лютера, 242 стр.).

Вильям Тиндаль (1484-1536) - переводчик Библии, мученик инквизиции.

Англичанин Вильям Тиндаль, переведший Библию на английский язык, сделался защитником ожившего учения об условном бессмертии. Этот и ряд других пунктов Библии привели его в прямое столкновение с защитником папства Томасом Мором, то же родом из Англии.

В 1529 году Мор сильно восстал против "пагубной секты", возглавляемой Тиндалем и Лютером, поскольку последние учили о том, что "все души покоятся во сне до дня суда". В 1530 году Тиндаль ответил ему решительным образом, говоря: "Помещая усопшие души на небо, в ад или чистилище, вы тем самым разрушаете доводы, с помощью которых Христос и ап. Павел доказывают воскресение мертвых. Если же души и в самом деле находятся на небе, то что же мешает им уподобиться ангелам? И для чего в таком случае нужно воскресение?" (Ответ на диалог Томаса Мора. 1850 года. Книга 4. гл. 4. стр. 180. 181).

Тиндаль затронул самую сущность данного вопроса, указывая на попытки папства соединить свое учение о естественном бессмертии души с учением языческих философов. Он пишет: "Истинная вера надеется на воскресение, которое мы призваны ожидать каждую минуту. Языческие философы вообще отвергают воскресение, утверждая, что души живут вечно.

А папа старается соединить духовное учение Христа с плотским учением философов, что практически невозможно, как невозможно соединить в одно в верующем человеке Дух и плоть. Папа, имеющий плотский ум, соглашается с языческим учением и чтобы утвердить его, не страшится исказить Священное Писание" (Там же, стр. 180).

Далее, говоря в своем трактате о молениях, с которыми якобы можно обращаться к святым, Тиндаль ссылается на тот же довод, указывая, что как такового учения об усопших Святых на небе во дни Христа еще не было: "Томас Мор говорит: "Если они действительно Божьи, тогда они находятся на небе, потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых". Опираясь на эти слова и доказывая, что святые находятся на небе в небесной славе вместе со Христом, - Мор полностью извращает довод Христа, с помощью которого Он доказывает воскресение. Иисус говорит о будущем воскресении Авраама и всех святых, а не о том, что их души находятся на небе. Такого учения в мире до сих пор не было. Оно фактически лишает воскресение всякого смысла и делает слова Христа - ненужными" (Там же, стр. 118).

Тиндаль в своем рассуждении идет еще дальше, показывая явное противоречие между учением папы и учением ап. Павла.

Он с иронией замечает: "Нет, Павел, ты еще многого не знаешь. Иди к господину Морю и поучись у него. Если верующие не воскресают, - говорит он, - то им нечего печалиться и считать себя самыми несчастными людьми, так как сразу после смерти их души идут на небо и находятся там в таком же блаженстве, что и воскресший Христос". И я удивляюсь тому, что ап.

Павел не утешал фессалоникийцев этим учением, зная, что души умерших их близких находятся в небесном блаженстве, а утешал мыслью о воскресении.

Если души согласно вашему учению находятся на небе в такой же славе, как и ангелы, тогда скажите мне, в чем же смысл воскресения?" (Там же, стр. 118).

Джон Фрит (1503-1533) - сотрудник Тиндаля, казненный вместе с ним за свои убеждения, пишет: "Допустим, что некоторые находятся в аду, а некоторые - на небе (что само по себе противоречит Св. Писанию).

Тогда слова Христа о воскресении, о том, что мы вновь оживаем, теряют всякий смысл. Что же касается их места покоя, то я открыто говорю, что они находятся в руке Божьей" (Ответ Джону Фишеру).

Георг Вишарт (1500-1546) - ученый, друг Латимера, воспитатель Нокса, мученик. Вишарта обвинили в том, что он отвергал некоторые пункты католического вероисповедания, как то: тайную исповедь (священнику), преосуществление, соборование, святую воду, моление святым и чистилище.

В предъявленном ему обвинении пункт 16 касается распространения учения о смертном сне души.

Обвинение "XVI": "Ты лживый еретик, - говорится в нем, - открыто проповедовал, что душа человека спит до последнего дня суда и не обретет бессмертия, пока не наступит тот день" (Блекбурн. Историческое обозрение. Стр. 21).

БАПТИСТЫ

В своих "лекциях" по истории церкви ректор Геттингенского университета Иоанн Мосгейм свидетельствует о том, что многочисленные группы баптистов можно было встретить во всех провинциях Англии (Мурдок. Кн. 4. Гл. XVI разд. 3, 23). Один из пунктов их вероучения гласил: "Что душа после смерти до дня воскресения не ощущает ни радости, ни страданий. Она находится в бессознательном состоянии" (Там же).

С другой стороны, Кальвин, сильно встревоженный распространением этого учения во многих странах, в 1534 г. написал воинственный трактат "Психопанника. (Сон души).

В нем он опровергал учение о том, что "душа умирает или спит" и утверждал, что эта пагубная ересь уже охватила тысячи людей.

Видя, что многие из ранних реформаторов приняли учение о том, что "душа спит", доктор Иосиф Пристли написал такие слова: "Если бы Кальвин с его большим авторитетом не выступил так резко против учения о "сне души", то учение о посмертном сознательном состоянии человека по сей вероятности рухнуло бы, так же быстро, как и учение о чистилище" (Извращения среди христианства. Т. 5. Стр. 229).

17-е столетие

Ричард (Роберт) Овертон - ученый, воин и памфлетист. "Смертность человека" 1643 год.

На первой странице этой книги он пишет: "Если весь человек согрешил, то это значит, что весь человек умер.

И никакого различия между душой и телом здесь нет.

А утверждение о том, что душа идет на небо или в ад является сплошным вымыслом. Бессмертие человека начинается только при воскресении, когда ему будет вынесено определение к гибели или ко спасению".

Самуил Ричардсон (1633-1658) - проповедник первой особой баптистской церкви в Лондоне.

В своем трактате "О муках ада" он писал: "Основание этого учения подвергалось тщательному исследованию и в конце концов было отвергнуто. С помощью неопровержимых доводов было доказано, что бесконечных мучений, якобы ожидающих человека после его смерти, - не будет" (1658 г.).

Джон Мильтон (1608-1674) - величайший из религиозных поэтов, секретарь Кромвеля.

В своем трактате "О христианском учении" (т. 1, гл. 13) он говорит о бессознательном сне человека после смерти до пришествия Христа и воскресения: "Всем известно, что человек состоит из тела и души (хотя невозможно определить эти подразделения).

В ходе своих рассуждений я покажу, что как весь человек, так и каждая часть его в отдельности в момент смерти лишаются жизни. Могила - это обитель для всех до наступления дня суда" (гл. 13).

Георг Витер (1588-1667) - христианский поэт, переводчик, епископ Емеса (1636 г.). Георг Витер был сторонником учения об условном бессмертии души, утверждал, что душа в смерти спит.

Джон Джексон (1686-1763) - ректор Россингтоского университета, автор следующих работ: "Диссертация о материи и духе" 1735 г. "О потустороннем мире" 1745 г. "Разница между истиной и ложной религией" 1750 г. В своих произведениях он опровергал учение о вечных муках.

Джон Канн (1590-1667) - баптистский проповедник из Бристоля, издававший произведения Овертона и придерживавшийся с ним одинаковых взглядов. Написал труд: "Ссылки Библии" 1682 г.

Джон Тиллотсон (1630-1694) - архиепископ Кентерберийский (его произведения изданы в 1683 г.) писал: "Нигде не видно, чтобы учение о бессмертии души подтверждалось Священным Писанием; оно принимается только на веру" (Труды, 1717 эд. Т 1. 749 стр.).

Доктор Исаак Барроу (1630-1677) - профессор греческого языка и литературы при Кембриджском университете. Считал вечную жизнь условной и верил в окончательное истребление нечестивых.

18 столетие

Доктор Вильям Говард (1657-1725) - лондонский врач, в своем "Очерке учении о душе", пишет: "Рассуждения о человеческой душе, предполагающие духовную и бессмертную субстанцию души, соединенную с человеческим телом, - суть языческий вымысел, противоречащий принципам философии, разума и религии" (1702 г.).

"Дальнейшие мысли относительно человеческой души" 1703 г.

Генри Лейтон (1607-1706) - член англиканской церкви, автор 12 книг об условном бессмертии. Вот главные из них: "Доказательства и ответы в диспуте относительно естества души" (1793 г.). "Исследование о душе" (1706 г.). "В

своих трудах он доказывает, что мы в жизни существуем и движемся Христом. Умирая, мы покоимся в Нем до дня воскресения при Его Втором пришествии".

Иосиф Николь Скотт (1703-1769) - проповедник, помощник и сотрудник своего отца Томаса Скотта. Его важный труд: "Проповеди в защиту религии" (1743 г.). Во втором томе своих проповедей в защиту религии (проповеди 17 и 18) он утверждает, что жизнь получают только праведные, а все нечестивые будут истреблены.

Доктор Иосиф Пристли (1733-1804) - унитарий, ученый и философ. Он написал: "Исследования касающиеся материи и духа" в Трудах (том 3). В своем другом труде "История учения о состоянии мертвых" он пишет о том, что "душа при смерти находится в таком же бессознательном состоянии, как и тело".

Епископ Эдмунд Ло (1703-1787) - учитель колледжа имени святого Петра и архидиакон Стаффордшира. Он написал следующие труды: "Исследования. теории религии" (1749 г.). "Состояние мертвых" (1765 г.). В своих трудах он отвергает учение о посмертном сознательном состоянии души. Он считает смерть сном, отсутствием всякой жизни, мышления и действия, - состоянием покоя, безмолвия и забвения.

Петр Пекард (1718-1797) - глава Магдаленского и Кембриджского колледжей, диакон в Питсборо. Его труд: "Исследование учения о промежуточном состоянии между смертью и воскресением" (1756 г.). В своих трудах он пишет о том, что бессмертие не является естественным - оно суть дар в Иисусе Христе.

Архидиакон Френсиз Блекбурн (1705-1787) - из Клевеланда, ректор Ричмондского университета. Главный его труд: "Краткое историческое обозрение спора относительно промежуточного состояния" (1765 г.). Посвятил вопросу о состоянии души после смерти свой труд, в котором эта тема прослеживается на протяжении всего 18 века.

Епископ Вильям Варбуртон (1698-1779) - участник богословских споров. Написал труд: "Божественная миссия Моисея" (1738-1741 гг.). Называл верующих в вечные муки "Жестокими докторами".

Самуил Бурн (1714-1796) - из Ланкашира. Написал труд: "Христианское учение о будущем наказании" (1759 г.) и другие труды. В своих произведениях подчеркивает полное истребление неисправимых грешников.

Доктор Вильям Вистон (1667-1752) - баптистский богослов, профессор математики при Кембриджском университете. Важен его труд: "Размышление о вечных муках ада" (1740 г.). Отрицал учение о вечных муках и верил в полное истребление нечестивых.

Доктор Джон Тотти (1772-?) - священник церкви Христовой в Оксфорде, архидиакон Вурчестера. Написал труд: "Проповеди, сказанные в Оксфордском университете" (1775 г.). Выступал против учения о естественном бессмертии души.

Профессор Генри Додвелл (1641-1711) - из Оксфорда, классический богослов, прозванный ученым. Написал: "Письмо относительно бессмертия души" (1703 г.). "Естественная смертность человеческих душ" (1708 г.). В этих

и в ряде других трудов о состоянии души после смерти он утверждает, на основании Св. Писания и первых отцов, что душа от природы смертна, свое бессмертие она обретает лишь по воле Божьей.

19 столетие

Епископ Тимофей Кендрик - член англиканской церкви. Написал: "Проповеди" (1805 г.). В этих проповедях он утверждал, что душа человека умирает вместе с его телом и обретает жизнь только при Втором пришествии Христа, в момент воскресения.

Доктор Вильям Томпсон (1819-1890) - архиепископ Йоркский. Написал труд: "Размышление о смерти" (1852 г.). В этом труде он писал, что жизнь нечестивого равнозначна его истреблению, поскольку вечно имеет право существовать лишь то, что угодно Богу".

Доктор Эдвард Вайт (1819-1887) - пастор церкви имени св. Павла, председатель конгрегационалистских церквей. Свыше 40 лет в числе других видных богословов отстаивал учение об условном бессмертии. Написал труды: "Жизнь во Христе" (1846 г.). "Эта неизвестная область" (симпозиум). "Бессмертие" (симпозиум). В 1883 г. он заявил: "После сорокалетнего исследования данного вопроса я пришел к твердому убеждению, что представление о бесконечных душевных и телесных страданиях, которое в Америке защищает Ингерсолл, а в Англии - Брэдлаф, противоречит каждой строчке Св. Писания, равно как и нравственному чувству каждого человека" (Невыразимый дар. 1884 г. 22 стр.). В следующем году он дополнил эту мысль: "Ветхий завет последовательно открывает нам истину о вечной жизни детей Божьих и вечном истреблении нечестивых. Если Ветхий Завет принимать просто, без всякого предубеждения, то мы в нем находим последовательное стройное учение. Евангелия и послания с той же последовательностью и почти тем же языком говорят об участии нечестивых, что они умрут, исчезнут, не увидят жизни, подвергнутся полному и окончательному истреблению вместе с душой и телом в геенне огненной" (Гомилетический ежемесячник. Англия. Март 1885 г.).

Доктор Джон Томас (1805-1871) - издатель, апологет первоапостольской церкви, основатель Христородефьянской церкви. Верил, что нечестивые определены на окончательное истребление, а бессмертие - это дар в Иисусе Христе.

Г. Г. Добни (1809-1883) - баптистский проповедник из Мейдстауна (Англия). Написал: "Заметки лекций о будущем наказании" (1844 г.).

Архиепископ Ричард Вотли (1787-1863) - из Дублина, профессор и директор Оксфордского университета. Написал труд: "Обозрение откровений Св. Писания относительно будущего состояния". Учил, что в Библии нигде не говорится о том, что нечестивые останутся жить; напротив, везде подчеркивается, что они будут истреблены.

Декан Генри Альфорд (1810-1871) - из Кентербери, исследователь Библии. Написал: "Греческий Новый Завет". Он подчеркивал, что "вечная жизнь принадлежит только тем, кто живет в согласии с Богом".

Джеймс Пантон Гем - проповедник конгрегационалист из Бристоля. Написал: "Жизнь и смерть" или Теология Библии относительно смертного состояния человека.

Чарльз Ф. Худсон (1821-1867) - проповедник конгрегационалист и исследователь греческого языка и литературы. Написал труды: "Грех и благодать - их отношение к учению о будущей жизни" (1857 г.). "Христос - наша жизнь. Св. Писание говорит, что бессмертие даруется только чрез Христа" (1860 г.).

Доктор Роберт Дейл (1829-1895) - проповедник конгрегационалист из Бирмингема, издатель, председатель союза конгрегационалистов Англии и Уэльса; председатель первого международного совета конгрегационалистских церквей в 1891 году. О своей согласии с учением кондиционализма, т. е. об условном бессмертии, он открыто заявил в журнале перед съездом конгрегационалистов в 1874 году: "Вечная жизнь, - писал он, - это наследие тех, кто пребывает во Христе. А кто не пребывает в Нем, умрет второй смертью, из которой нет воскресения. Не думаю, чтобы мое отношение к кондиционализму подорвало авторитет моего учения относительно основных истин христианства. Что касается истины о троиственности Божества, то она остается неизменной. Учение же о воплощении, об искуплении, об оправдании верой, а также учение о суде согласно дел и учение о возрождении с позиции кондиционализма стали еще более наглядными и доступными нашему пониманию" (Отмечено Фреером в "Жизнь и труды Эдварда Вайт" 1902 г. стр. 354. 355).

Декан Фредерик Фаррар (1831-1903) - священник Вестминстерского аббатства, настоятель Кентерберийского собора. Написал: "Вечная надежда" (1877 г.). "Вера и милость". "Милость и суд" (1881 г.). В своих произведениях отрицал догмат о бесконечном сознательном страдании. В Св. Писании не нашел ни одного места, которое можно было бы истолковать в пользу этого учения.

Герман Ольсгаузен (1796-1839) - профессор богословия в Кеннигсберге. Написал: "Библейский комментарий на Новый Завет", т. 4. (1860 г.). Он говорит: "Во всей Библии мы не встречаем ни одного слова о бессмертии души. И даже самое наименование этого учения - ей чуждо" (Библейский коммент. на Новый Завет. 1860. Т. 4. 381 стр.).

Священник Генри Констейбл (умер 1894 г.) - из Ирландии. Написал труды: "Хадес: или промежуточное состояние человека". "Восстановление всего". "Продолжительность и природа будущего наказания". В своих религиозных трудах он свидетельствует о том, что не только учения о бессмертии души, но и самого названия такого учения в Библии нет.

Вильям И. Гладстон (1809-1898) - премьер-министр Великобритании и богослов. В своем труде "Вспомогательное изучение к трудам епископа Батлера" после серьезной критики апологии епископа Батлера, в которой тот отстаивает учение о естественном бессмертии, - Гладстон пишет: "Мысль о естественном бессмертии души (в противоположность учению Библии) стала

утверждаться в христианской церкви лишь со дней Оригена" (Вспомогательное изучение к трудам епископа Батлера. Стр. 184).

"Учение о естественном бессмертии не стало предметом широкого обсуждения и не было подвергнуто строгому и точному анализу. Оно вкралось в церковь так сказать с заднего входа, незаметным образом и с молчаливого согласия столпов церкви получило печать авторитета" (Там же, стр. 195).

"Следует отметить еще одно весьма важное обстоятельство, а именно, что учение о естественном бессмертии души совершенно чуждо духу Св. Писания. Оно не имеет под собой иной почвы, кроме хитроумного, но широко и серьезно оспариваемого философского суждения" (Там же, стр. 197).

"Если признать, что согласно изволению Божьему существует вечное мучение, тогда характер Всемогущего ставится под сомнение. Если же согласиться с тем, что наказание, каким бы оно ни было, не может быть вечным, - тогда с точки зрения человеческого суждения характер Божий вполне оправдан" (Там же, стр. 241).

Иосиф Паркер (1830-1902) - конгрегационалист, проповедник из Лондона. В книге "Библия для народа", т. 1 на Бытие, он говорит: "В духе любви, которая характеризует все действия Божьи, Бог ставит перед человеком вопрос: желает ли он избрать жизнь и быть подобным Ему или же готов принять тьму и вечную смерть. Бог не говорит человеку: "Я сделаю тебя бессмертным, и ты, независимо от твоего желания, будешь жить вечно". Нет, Он создал его способным к жизни, предусматривая для него в конечном итоге вечную жизнь. Он призывает человека стремиться к этой возвышенной цели, заверяя его, как только может заверять Сам Бог, что Он не имеет радости в смерти грешника, но хочет, чтобы он жил. Это учение, по моему мнению, упрощает и вместе с тем возвеличивает историю человечества, переданную в Библии.

Жизнь и смерть не предложены ни одному из животных. Они предложены только человеку. Человек может жить, он предназначен, чтобы жить, он призван, чтобы жить. Провидение и план спасения трудятся над тем, чтобы он жил. Зачем же ему умирать?" (Библия для народа. Т. 1. 126 стр.) Говоря об окончательном удалении греха из вселенной, Паркер добавляет: "Под уничтожением зла я не понимаю заключения его в нравственную темницу, которая с течением времени разрастется до такой степени, что станет пристанищем для миллионов нечестивых грешников. Под уничтожением зла я понимаю его полное и окончательное истребление, в результате чего во всей вселенной не будет больше ни пятна, ни порока, - она станет обителью безгрешных творений". (Там же, стр. 160.) В своей комментарии к книге "Истребление Содомы" Паркер категорически отвергает мысль о том, что "Бог не властен отнять у сотворенного им человека жизнь или эту жизнь возвратить ему". Он говорит: "Если бы человеку были даны жизнь и бессмертие, какими обладает только Бог, то он возгордился бы и стал превозноситься над делами рук Своего Творца. Учение о бессмертии души представляется мне полнейшей нелепостью. Его даже трудно назвать небогохульным. Бог оставил за Собой право - взять обратно то, что Он дал, потому что все Его дары предлагаются на

условиях, которые не нуждаются ни в каком пересмотре и исправлении" (Там же, 222 стр.).

"В случае с Содомом мы имеем пример полного и вечного истребления. Из Нового Завета мы узнаем, что Содом подвергся казни огня вечного, т. е. огня, который привел Содом к полнейшему уничтожению, и тем самым исполнил намерение Божье. Огонь был вечным, - это правда. Но это не значит, что Содом продолжает гореть и сегодня. Дым их (т. е. жителей Содома) мучения, будучи дымом вечного огня, поднимался вечно, т. е. постоянно, но, как известно, в наши дни в той местности не видно никакого дыма.

Под выражением "огонь вечный" нельзя понимать время в его буквальном значении: оно скорее обозначает его основательное, абсолютное, совершенное и окончательное действие, - нечто совершившееся раз и навсегда". (Там же, стр. 223).

Епископ Иоанн Д. С. Перрон (1823-1904) - ученый языковед в области еврейского языка, член англиканской церкви, епископ Вурчестера. Написал "Лекции о бессмертии" (1868 г.). В них сказано: "Бессмертие души в Ветхом Завете нигде не доказывается и не подтверждается" (Лекции о бессмертии. 31).
Георг Г. Стоукс (1820-1903) - профессор математики при Кембриджском университете, президент королевского общества. Участвовал в симпозиумах: 1. "Эта неизвестная область" (1889 г.). 2. "Симпозиум о бессмертии". Он подчеркивает: "Естественно, что после утраты бессмертия вследствие грехопадения человек инстинктивно стремясь к бессмертию, вообразил себе, что в его существе есть что-то бессмертное. Поэтому, если мы желаем знать что-либо о человеке и его промежуточном состоянии между смертью и воскресением, - мы должны обратиться к откровению" ("Эта неизвестная область", стр. 829).

"Вследствие грехопадения человек утерял свою первоначальную сущность, и отныне будущая жизнь дается ему не по праву рождения, а по действию божественной благодати.

Искать же в нынешнем плотском естестве человека признаки бессмертия, допуская, что последний одарен возвышенными умственными способностями, - хотя они и не используются по назначению, - это все равно, что искать живых среди мертвых.

Свою гарантию на бессмертие человек должен искать не в себе, а за пределами своего "я" (Симпозиум о бессмертии, 123 стр.).

Доктор В. А. Браун (1865-1943)- один из руководителей Нью-Йоркской унионной семинарии в своем труде: "Христианская надежда" (1912 г.) говорит: "От Израиля вышло учение о воскресении и пришествии, от греков - учение о естественном бессмертии".

Доктор Д. Агар Бит (1840-1924) - профессор, методист в своем предисловии к труду: "Бессмертие души" пишет: "Следующие страницы. являются опровержением учения, которое в течение многих веков почти всеми воспринималось за библейскую истину, но которое по букве и духу совершенно чуждо Св. Писанию, потому что заимствовано из греческой философии. До последнего времени это небиблейское учение оставалось сравнительно

безвредным, но теперь оно начинает приносить весьма печальные плоды. Конечно, многие могут говорить, что это учение, как впрочем некоторые другие, хотя и не совсем ясно выражено в Библии, тем не менее оно подразумевается. Те, кто свое учение утверждает на авторитете Библии, должны доказать, что оно происходит от Него. Но таких доказательств нет" ("Бессмертие души", 5 издание, 1902 г. Предисловие).

Доктор Р. Ф. Уэймаус (1822-1902) - переводчик Нового Завета на современный английский язык. В связи с работой над Новым Заветом, он пишет следующее: "Трудно представить себе более грубое извращение языка, чем то, которое мы встречаем при переводе пяти-шести выразительных, конкретных греческих слов, обозначающих полное уничтожение или истребление. Но в эти слова вкладывается иной смысл, якобы предполагающий "вечное и вместе с тем несчастное существование". Если белое заменить черным, то в сравнении с данным толкованием это будет выглядеть не столь абсурдно" (Цитировано Эдвардом Вайт в книге: "Жизнь во Христе". 1878 г. стр. 365).

Ричард Френсиз Уэймаус дает следующее примечание на 1Кор. 15, 18: "Поэтому и умершие во Христе "погибли", - здесь апостол очевидно имеет в виду: "прекратили существование". К Евр. 9, 27 он делает следующее примечание: "Употребление таких новозаветных слов, как "смерть", "истребление", "огонь", "погибель", - описывающие будущее возмездие, свидетельствует о переживании страданий, которые окончатся смертью человека, - полным прекращением его существования. Такая участь ожидает тех, кто своим упорным отвержением Спасителя делает себя неисправимым грешником".

На Откровение 4, 11: "В данном стихе нет ничего, чтобы указывало на вечные мучения. Подобным же образом и "наказание", о котором говорится в Мат. 25, 46, не дает нам никакого понятия о продолжительности времени наказания".

На Откровение 20, 10: "Озеро огненное" - означает сильное страдание и полное, окончательное уничтожение".

Доктор Лейман Абботт (1835-1922) - конгрегационалист, проповедник и издатель журналов: "Христианское единство" и "Обозрение". Участвовал в симпозиуме: "Эта неизвестная область". 1889 г. В этом труде он говорит: "Вне стен Иерусалима, в долине сынов Гиннома (откуда и слово геенна) постоянно горел огонь. Туда сваливали мусор и отбросы со всего города. Это и есть огонь ада Нового Завета. Христос предупреждает Своих слушателей о том, что постоянное упорство во грехе сделает их подобными отбросам, которые сваливали за святым городом Иерусалимом для полного истребления. Червь, который не умирает - это червь, пожирающий мертвецов. Он является символом не вечного мучения, а полного и окончательного истребления" ("Эта неизвестная область", стр. 72).

"Мысль о том, что окончательное наказание за грех есть продолжение жизни в грехе и страдании, - в моем представлении, - частично основано на ложном понимании сущности человека.

Согласно такому пониманию, человек по своей природе бессмертен. Я пришел к выводу, что по учению науки и Библии человек - это живое существо и подобно всем другим живым существам - смертен. Бессмертие относится только к духовной жизни, а эта духовная жизнь возможна только в общении с Богом. Одним словом, бессмертие предназначено для людей не при творении, а при искуплении, и при том только для тех, кто избрал жизнь и бессмертие через Господа нашего Иисуса Христа" (Там же, стр. 72).

Доктор Эдвард Бичер (1803-1895) - конгрегационалист, богослов, президент Иллинойского колледжа, говорит: "Библия не только признает, она категорически отвергает естественное врожденное бессмертие души.

Она убеждает нас в том, что бессмертие имеет только Один Бог (1Тим. 6, 16). Под этим мы понимаем бессмертие в самом высоком смысле слова, т. е. врожденное бессмертие; бессмертие, составляющее неотъемлемую часть Его естества. Все, кроме Него Самого, является Его творением и Им создается. Люди, вопреки учению Платона, не являются вечными существами, имеющими жизнь в самих себе, бессмертными по своей природе. Врожденной бессмертной души как таковой - не существует.

Бог поддерживает жизнь каждого сотворенного Им существа и может по Своей воле отнять ее" ("Учение о библейском воздаянии", стр. 58).

Доктор Эммануил Петавел-Олифф (1836-1910) - швейцарский богослов, лектор при Женевском университете. Написал труды: "Борьба за вечную жизнь". "Прекращение зла", 1889 г. "Проблема бессмертия". Доктор Френз Дилич (1813-1890) - профессор, специалист в области еврейской истории. Написал труд "Новый комментарий на Бытие". В нем он пишет: "Во всей Библии нет ни единого намека о врожденном бессмертии души" (Коммент. на Быт. 3, 22). "С библейской точки зрения душу можно погубить, иначе говоря, она смертна" (Коммент. на Числ. 23, 10).

Епископ Чарльз Д. Елликотт (1820-1905) - из Бристоля, председатель английского ревизионного комитета, в журнале "Цейлонский евангелист" за октябрь 1893 год пишет: "Невозможно представить себе, чтобы там, где есть Бог все и во всем было какое-либо темное место; то место, где в бесконечном мучении и с проклятием на устах нечестивые руки грешников поднимались бы против Отца и Бога вечной любви".

Доктор Георг Дана Бордман (1828-1903) - проповедник первой баптистской церкви в Филадельфии, основатель кафедры христианской этики при Пенсильванском университете. Он написал труд "Изучения, касающиеся творческой недели" (1880 г.). По поводу бессмертия он пишет следующие слова: "Во всем Священном Писании, насколько мне известно, начиная от Бытия и кончая Откровением нет ни одного места, которое бы говорило о естественном бессмертии человека. Напротив, Священное Писание подчеркивает, что бессмертие имеет только Один Бог (1Тим. 6, 16), т. е. только Бог имеет жизнь в Самом Себе и в истинном смысле слова - бессмертен" ("Изучения, касающиеся творческой недели", стр. 215-216). "Если же человек станет бессмертен, - это бессмертие только будет даровано ему в будущем.

Он получит бессмертие не потому что он был создан таким, но потому что он стал таким, получив бессмертие от Того, кто Один обладает безусловным бессмертием. В этом смысле дерево жизни посреди рая является символом и залогом вечной жизни. Это видно из следующих слов о грехопадении: "И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как Один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы хранить путь к дереву жизни" (Быт. 3, 22-24). Если человек по своей природе был бессмертен, то какую нужду он имел в дереве жизни? Ясно одно: условием бессмертия всего человека (его духа, души и тела было употребление плодов этого чудного дерева" (Там же, стр. 216).

Д. Г. Петтингелл (1815-1887) - конгрегационалист, секретарь правления конгрегационалистских иностранных миссий. Написал следующие труды: "Бесконечная нищета", "Всеобщее спасение или условное бессмертие" (1878), "Платонизм против христианства" (1881), "Вечная жизнь - что из себя представляет? Где будет? Кто наследует?" (1882), "Невыразимый дар" (1884).

В своем труде "Вечная жизнь" он пишет: "Примечательно, что учения о вечном мучении мы не находим ни в учении апостолов, ни в Никейском символе веры, ни в двух основных символах веры 16 столетия, а именно в символе веры французской реформаторской церкви и в 39 тезисах англиканской церкви. Мы убеждены, что утверждение этого догмата в протестантских церквях есть следствие средневековых ошибок и умозрительных теорий платонизма.

Исследуя Писания первых отцов церкви: Варнавы, Климента Римского, Гермеса, Игнатия, Поликарпа, Юстина-мученика, Феофила Антиохийского, Иринея, Климента Александрийского, мы видим, что все они придерживались апостольского учения об истреблении нечестивых. Догмат о вечном мучении проник в церковь под усиливающимся влиянием философии Платона" (Вечная жизнь, стр. 66-67).

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КОНДИЦИОНАЛИЗМУ (условному бессмертию)

Кроме многочисленных представителей кондиционализма, значительно ожививших это учение, в 19 веке состоялся целый ряд конференций.

Так, 15 мая 1876 г. состоялась Лондонская конференция, посвященная вопросу об условном бессмертии, итоги которой были опубликованы в печати.

На этой конференции, созванной под председательством Гудвина, присутствовали такие видные представители кондиционализма как: Генри Кенстейбл, Эдвард Вайт, Минтон, Герд, Говард, Леск, Тинлинг.

Барретт, - с вестями от доктора Петавела с Швейцарии и переводчика доктора Уэймауса. Конференция пришла к следующему выводу: "Учения о естественном бессмертии в Библии нет.

Она учит, что бессмертие есть дар искупления. Получение этого дара связано с возрождением человека посредством Св. Духа и воскресения из мертвых" (28 стр. отчета).

На конференции было отмечено, что бессмертие человека условно; и что те, кто не обратится к Богу, умрут вечной смертью. Вечной жизни без Христа нет".

В связи с этим мы приводим высказывания доктора Вайт: "Мысли, для обсуждения которых мы сегодня собрались здесь, ныне разделяет множество мыслящих людей всех стран Европы и Америки и мы, присутствующие здесь, - их законные представители. Взгляды, которые мы разделяем, с каждым днем охватывают все большее число церквей и имеют своими поборниками выдающихся представителей науки, богословов, миссионеров, философов, проповедников и государственных деятелей" (Отчет Лондонской конференции по условному бессмертию, стр. 28, 29).

ВАЖНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

Было несколько важных симпозиумов:

1. "Жизнь вечная" (199 страниц, 1882 г.) с 20 участниками;
2. "Эта неизвестная область" (143 стр. 1889 г.) с дискуссиями 52 хорошо известных участников.
3. "Бессмертие - симпозиум" - изданный в Англии.

Все эти симпозиумы произошли в течение десятилетия. Поскольку они происходили по обе стороны Атлантики, - они вызвали как межцерковный, так и международный интерес к этой жизненно важной теме.

Отметим важные факторы первого симпозиума, опубликованного в 1882 году в Филадельфии.

Симпозиум "Вечная жизнь" Петтингелла - 199 страничный симпозиум (напечатанный как дополнение к изданию Д. Х. Петтингелла - "Вечная жизнь" в 1882 году), - был приготовлен следующими участниками: Доктор Леонард Бейкон - пастор конгрегациональной церкви в Норвике; доктор Эдвард Вайт - конгрегационалист из церкви св.

Павла в Лондоне; Самуил Мinton - англиканская Итонская церковь, Лондон; Георг Р. Крамер - пастор индипендентов местной Церкви веры в Виллингтоне; Иосиф Д. Вильсон - пастор реформаторско-епископальной церкви св.

Иоанна в Чикаго; А. А. Фельпс - пастор конгрегациональной церкви в Рочестере, штат Нью-Йорк; редактор журнала "Библейское знамя"; доктор А. М. Б. Грехем - президент Арканзаской христианской конференции и президент христианского союза воздержания в Арканзасе; Вильям Б. Харт - член церкви из Филадельфии; доктор Вильям Леск - пастор конгрегационалист Мейберлинской церкви в Лондоне; редактор журнала "Радуга"; доктор Эммануил Петавелл из Женевы, Швейцария автор труда "Борьба за вечную жизнь"; Д. Х. Келлогг - доктор медицины, директор Батл-Крикского санатория, штат Мичиган - автор труда "Душа и вознесение"; профессор Д. Х. Чейз - методист из Мидлтайна, штат Коннектикут; Чарльз Бизи - пастор свободной евангелической церкви в Брюсселе, Бельгия - издатель протестантского

журнала; Вильям Ланг - автор - Эдинбург; М. В. Стронг - редактор журнала "Вестник" из Глазго; профессор Германн Шутц - Геттингенский университет Германии - автор трактата "Принципы христианского учения о бессмертии"; доктор Клемент М. Батлер - пастор церкви Тринитариев в Вашингтоне, округ Колумбия, профессор исторических наук; доктор Матсон Мейер-Смит - пастор конгрегационалист, профессор гомилетики и пасторской заботы Епископальной пророческой школы в Филадельфии; священник Генри Констейбл - англиканский автор - Лондон; доктор К. Р. Хандриксон - пастор баптистской церкви из Джексона, штат Теннесси; доктор В. Н. Хантингтон - пастор церкви Всех святых в Ворчестере, штата Массачусетс.

ДОВОДЫ ДОКТОРА ФЕЛПСА, ОПРОВЕРГАЮЩИЕ УЧЕНИЕ О ЕСТЕСТВЕННОМ БЕССМЕРТИИ

В своей дискуссии "Является ли человек по своей природе бессмертным?" (стр. 639-650) доктор Фелпс приводит 12 доводов, опровергающих учение о естественном бессмертии:

1. Это учение имеет печальную историю. Оно исходит от змея в раю и связано с языческой философией. В иудейском веровании - его нет. Это уступка платонизму, одобренная и утвержденная римской церковью.
2. Это учение противоречит библейскому рассказу о сотворении человека.
3. Оно согласуется с библейской историей о грехопадении человека.
4. Это учение противоречит библейскому учению о смерти.
5. Оно противоречит физиологическим доказательствам.
6. Бессмертие нигде не обещано человеку в его нынешнем состоянии.
7. Бессмертие - это благословение, к которому нужно стремиться, а не наследие данное ему от рождения.
8. Врожденное бессмертие противоречит библейскому учению об участии нечестивых.
9. Оно делает воскресение лишним.
10. Оно превращает торжественную сцену суда в простую инсценировку.
11. Оно подрывает библейское учение о Втором пришествии Христа.
12. Оно является источником многочисленных заблуждений, как то: магометанства, шекеризма, спиритизма, учения о чистилище, культа девы Марии, универсализма и учения о вечных муках.

20 столетие

Священник Вильям Х. М. Хей Эткин (1841-1927) - англиканский руководитель миссионеров - говорит: "Учение о вечном мучении больше не оказывает своего влияния на здравый смысл и нравственное сознание человечества.

Люди не верят и не желают верить, что безгранично благой и милосердный Бог способен подвергнуть свои творения (Деян. 17, 28-29) бесконечному мучению как наказание за грехи и ошибки, допущенные ими в течение немногих лет жизни на земле". (Предисловие к книге Эрика Левиса "Жизнь и бессмертие", 1949 г.).

Эрик Левис (1864-1948) - работник Кембриджского университета, миссионер, трудившийся в Судане и Индии.

Написал труды: 1. "Жизнь и бессмертие" - 1949 г. 2. "Христос - первые плоды" - 1949 г.

Левис подводит итог своим размышлениям о бессмертии в следующих словах:

1. "Человек смертен. Его бессмертие - не свойство, присущее ему от рождения, а дар Божий во Христе на условии веры и послушания, посредством обитания в нем Духа Божьего. И это бессмертие он получит при воскресении".

2. "После смерти весь человек (как его душа, так и плоть) умирает и возвращается в прах".

3. "После смерти дух человека, который не может существовать отдельно от тела, возвращается к Богу, Который дал его, в то время как человек погружается в бессознательный сон до дня воскресения".

4. "При воскресении Бог возвращает человека к жизни, вдыхая в него Свой Дух. Тогда земные тела праведных при воскресении преобразятся в духовные, прославленные тела сообразно славному телу воскресшего Господа".

"Одни из людей воскреснут для суда, другие - для вечной жизни. Те, чьи имена не будут найдены записанными в книге жизни, будут брошены в озеро огненное для окончательного истребления и сгорят как солома. О длительности их мучения знает только Бог; Он будет судить их по делам. Это есть "смерть вторая", из которой нет воскресения". ("Христос - первые плоды", стр. 79).

Доктор Вильям Темпл (1881-1944) - бывший архиепископ Кентерберийский, патриарх Великобритании. Написал труды:

1. "Христианская вера и жизнь" - 1931 г.

2. "Лекции о бессмертии" - 1931 г.

3. "Природа, человек и Бог" - 1953 г.

В своих трудах он пишет: "Учение о будущей жизни побуждает нас очистить ясное учение Священного Писания от посторонних наносов, которые очень быстро способны затемнить его" ("Природа, человек и Бог" стр. 460).

"Ни по своей природе, ни по данному праву человек не является бессмертным.

Но через воскресение из мертвых он может обрести жизнь вечную, если будет веровать в Бога и примет Его условия" (Там же, стр. 472).

"Но разве нет таких мест в Св. Писании, которые бы говорили о бесконечном мучении погибших? Насколько я понимаю, таких мест нет" (Там же, стр. 464).

"В конце концов истребление - это вечное наказание, но отнюдь не бесконечное мучение" (Там же стр. 464). "Можно смело сказать одно, а именно, что вечного мучения не существует. Если бы люди не усвоили греческую небиблейскую мысль о естественном бессмертии души, то в Новом Завете они нашли бы учение не о вечном мучении, а о полном истреблении. Вечным назван огонь, а не жизнь людей, подверженная этому огню" ("Христианская вера и жизнь", стр. 81).

"Как можно представить себе рай для некоторых рядом с адом для тех, которые будут вечно мучиться в нем? Может ли рай быть раем для матери, если ее родное дитя будет мучиться в аду?" (Там же, стр. 454).

Доктор Герард ван дер Лиф (1890-1950) - профессор Гронингенского университета. Написал труд: "Бессмертие или воскресение", 1947 г.

Комментируя Екклезиаста 3, 19-21, он пишет: "Врожденное бессмертие - суть понятие, вполне соответствующее философии пантеизма. Со смертью же связано не бессмертие, а воскресение" ("Бессмертие или воскресение" стр. 30).

"Церковь, несмотря на то, что она многое приняла от духа еллинизма, всегда придерживалась учения о телесном воскресении. Тело человека умирает и даже дух, который в нем и душа перестают существовать. Душа также умирает. Но вся жизнь человека будет обновлена Богом. Бог воскресит его "в последний день" (Там же, стр. 32).

"Бессмертие имеет только Бог (1Тим. 6, 16). Человеку Он дал обетование о воскресении." "Творение обновится, станет новым творением и это обновление есть воскресение от Бога" (Там же, стр. 36).

"Многие проповедники в последнее время не решаются прямо говорить о бессмертии. Раньше, когда в сознании людей были "тленное тело" и "бессмертная душа", - проповедь о вечной жизни не имела никакого эффекта. Этими представлениями о бессмертии души проникнуты все старые духовные книги и сборники псалмов. И по сей день людей, находящихся в доме плача или стоящих на краю могилы утешают из того же источника, - но этот источник не христианского происхождения, он связан с еллинской философией и противоречит сущности христианской веры" (Там же, стр. 20).

Доктор Эбрей Р. Вайн (1900.) - издатель конгрегационалистского журнала, профессор Йоркширского колледжа. Написал труд: "Подход к Христологии", 1948 г. В нем он пишет: "Учение о естественном бессмертии духа исходит скорее от еллинов, чем от христиан" ("Подход к Христологии", стр. 314).

"Понятию о естественном бессмертии мы должны противопоставить тот факт, что только Бог имеет жизнь в Самом Себе и что все существует лишь по Его воле. Поэтому, называя что-либо или кого-либо бессмертным, мы должны помнить о том, что истинным бессмертием в самом высоком смысле слова обладает только Бог" (Там же, стр. 315).

Доктор Мартин Д. Хейнекен - профессор систематического богословия Лютеранской духовной семинарии в Филадельфии. Написал книгу: "Основы христианского учения". 1949 г. Говоря о человеке как цельной личности, он заявляет: "Из библейского повествования о сотворении человека мы знаем, что Бог образовал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Многие в этом усматривают смысл, что Бог создал душу, т. е. личность и лишь после этого поместил ее во временную храмину, в тело человека, образованное из праха земного. Но это понятие - ложное, делящее человека на два начала. На самом же деле человек должен рассматриваться как единое целое" ("Основы христианского учения", стр. 36-37).

"Мы имеем дело с цельной личностью, а не с чем-то неопределенным, называемым душой, которая пребывает в доме, называемом телом, хотя в действительности тело является единой сущностью вместе с душой, но не отдельной частью личности" (Там же, стр. 38).

Затем, переходя к вопросу о бессмертии души, он продолжает: "Некоторые люди верят, что в каждом человеке есть неизменная, неуничтожимая сущность, обладающая безусловным бессмертием.

Она не подвержена действию времени и не имеет ни начала, ни конца. Она всегда была и всегда будет. Она пришла в этот материальный мир из царства вечности, куда она вновь возвратится" (Там же, стр. 133).

"Такое учение о бессмертии души ни в коем случае нельзя отождествлять с христианским. Христиане верят, не в бессмертие души, а в воскресение и в свою постоянную связь с Богом, источником вечной жизни.

В основе христианского дуализма - не душа и тело, вечный разум и предметы преходящего материального мира, - а взаимоотношение Творца и творения.

Человек есть индивидуальная личность, нравственно ответственная лишь перед своим Творцом и Судьей. В самой себе она не имеет жизни или бессмертия. Своим происхождением человек обязан Творцу. На земле он живет столько лет, сколько ему назначено Божьим Провидением. Как возмездие за грех он пожнет смерть" (Там же, стр. 133-134).

"Свое будущее люди представляют следующим образом: после смерти душа отделяется от тела и предстает пред Богом на предварительный суд (о котором в Писании нигде не говорится), после чего переходит в предварительное состояние блаженства или осуждения. При звуке последней трубы тело воскресает и соединяется с душой, чтобы как одно целое еще раз предстать пред окончательным публичным судом и обрести навеки благословение или проклятие. Неудивительно, что при таком представлении люди перестали придавать значение воскресению и ограничились лишь надеждой на искупление души" (Там же, стр. 135).

"Умереть в таком случае означает: перейти к воскресению и суду в конце времени. Если кто-либо скажет, что все люди спят до тех пор, пока не услышат звук последней трубы, то что значит время сна для спящих? Переход от момента смерти до момента воскресения покажется им одним мгновением, подобно тому, как ложась вечером в постель и вставая утром после сна, мы не замечаем, сколько прошло времени" (Там же, стр. 136). Давид Р. Девис (1889.) - ректор университета имени святой Марии Магдалины в Англии. Написал труд: "Искусство рекламного, неискреннего покаяния", в котором говорит: "Душа человека не обладает абсолютным бессмертием - ее можно погубить.

Библия не дает нам никакого основания считать, что душа не подвластна ни смерти, ни уничтожению. Душу можно уничтожить, погубить.

Учение о бессмертии души основано не на Библии, а на еллинской философии. Библейское учение о душе признает только воскресение из мертвых. Человек - это сотворенное существо. Бог создал его из ничего.

Человек был предназначен для бессмертной, вечной жизни, но вследствие своего неповиновения Богу он сделался смертным" (Стр. 84).

"Идея о бессмертии души восходит к греческой философии, предполагающей будущую жизнь в "хадесе" - в потустороннем царстве теней, где душа проводит полусознательное (сумеречное) существование.

Мы заменили греческое слово "хадес" словом "ад", под которым понимаем место мучения.

Но греческое слово "хадес" не означает места мучения. "Ад" как место мучения происходит скорее от еврейского понятия о геенне, чем от греческого понятия о хадесе, поскольку хадес по представлению греков означал более элементарное, призрачное существование, лишенное всяких чувств и страданий. Это был продукт извращенного представления греков о человеке, состоящем из души и тела. Они думали, что после смерти душа человека выходит из тела, как из темницы, чтобы проводить в дальнейшем самостоятельное существование. Еврейское же представление о человеке было совсем другим. Согласно Библии, человек представляет собой единство жизни и духа, проявляющееся одновременно как тело и душа. Так как человек сделался смертным, то и душа его стала смертной. Человек не есть нечто, составленное из двух отдельных субстанций, - материи и духа, - а представляет собой единство духа, функционирующее как душа и тело. И это единое целое - человек - сам по себе смертен" (Там же, стр. 84-85).

Доктор Басил Ф. К. Аткинсон, библиотекарь при Кембриджском университете. Написал: "Карманный комментарий Библии". Часть первая: Книга Бытие. 1954 г. Комментируя Быт. 2, 7, он пишет: "Некоторые считают, что согласно содержанию данного стиха, речь идет о бессмертии духа или души.

Утверждают, что быть сотворенным по образу Божьему - значит быть сотворенным бессмертным. Но Библия нигде так не говорит. Если же допустить, что в ней говорится о бессмертии души, то почему бы в таком случае не говорить о ее всеведении и вездесущности, - т. е. свойствах, которые присущи только Безначальному? Почему же говорят только о бессмертии души? Дух жизни был вдохнут не в сердце человека, а в его лицо, что свидетельствует о физической жизни.

Во всей Библии человек без Христа предстает пред нами как создание из праха и пепла, в которое Господь вложил дух жизни. Греческие же философы были склонны считать человека бессмертной душой, помещенной в тело как в темницу. Такое представление, хотя и противоречащее Библии, постепенно утвердилось в сознании многих христиан" (стр. 32).

Доктор Эмиль Бруннер (1889.) - профессор систематического и практического богословия при Цюрихском университете. Написал книгу "Вечная надежда", 1954 год.

Проанализировав распространенное традиционное понятие о продолжении жизни души после смерти тела в свободном независимом состоянии, он говорит: "В истории западного мышления учение Платона о бессмертии души получило особое значение. Оно настолько глубоко проникло в сознание

западноевропейского человека, что было усвоено и даже объявлено (на Латеранском соборе в 1512-1513 гг.) как догмат, несогласие с которым считалось ересью" ("Вечная надежда", стр. 100).

Затем он прибавляет: "Лишь недавно в результате более глубокого понимания Нового Завета появилось серьезное сомнение относительно совместимости этого учения с христианским понятием о взаимоотношении Бога и человека" (Там же, стр. 100). По учению Платона "тело было смертно, а душа бессмертна.

В смертной оболочке сокрыта вечная субстанция, которая в момент смерти тела выходит из него и обретает свободу" (Там же, стр. 101).

Подметив, что это двойственное понятие о человеке не соответствует христианскому учению, он говорит: "Если согласно учению о бессмертии души нет никакого возмездия за грех, то в этом случае смерть совершенно не страшна, что находится в непримиримом противоречии с христианским учением" (Там же).

Комментируя дальше "учение о бессмертии души" (стр. 105), которое средневековое христианство восприняло от "греческой философии", - он замечает, что впоследствии для христианства стало "крайне чуждым свое собственное учение". И далее он прибавляет: "Мнение о том, что мы, люди бессмертны, потому что наша душа имеет божественную сущность, которую невозможно уничтожить, - не совместимо с библейским учением о Боге и человеке" (Там же, стр. 105-106).

"Философская вера в бессмертие подобна эху, которое отражает и одновременно искажает первоначальное Слово божественного Творца. Она - ложная, потому что не учитывает потерю первоначального предназначения человека через его грехопадение" (Там же, стр. 107).

Доктор Рейнольд Нибур (1892.) - профессор унионской богословской семинарии.

Написал труд "Природа и судьба человека" - 1955 г.

Сравнив два противоположных понятия о человеке - греко-римское и библейское, - Нибур делает вывод о том, что в мышлении средневекового католицизма оба они фактически сгладились и слились в одно понятие ("Природа и судьба человека", т. 1, стр. 5).

Классический взгляд, согласно которому душа или дух бессмертна - неразрывно связан с дуалистическим, т. е. двойственным, понятием о человеке (стр. 7).

Но евреям, - замечает он, - "понятие о бессмертной душе в смертном теле во все века оставалось чуждым" (Там же, стр. 13).

"Платонизм Оригена полностью разрушает библейское понятие о единстве человека" (Там же, стр. 153).

"Платоническое понятие Григория Ниссанского о взаимоотношении души и тела наглядно выражено им в его сравнении золота с породой" (Там же, 172 стр.).

"Библейское учение о воскресении тела современному мышлению кажется оскорбительным.

Поэтому оно было заменено учением о бессмертии души, в котором якобы, более возвышенно и понятно выражена надежда на жизнь вечную" (Там же, т. 2, стр. 294).

"Бессмертие души скорее рассматривается как человеческая возможность или способность обрести его. И тем оно отличается от воскресения. Все благовидные и неблаговидные доказательства о бессмертии души являются всего навсего лишь попыткой человеческого разума управлять жизнью. Люди стараются доказать, что вечная сущность, заложенная в человеческом естестве, достойна и способная жить после смерти" (Там же, т. 2, стр. 295).

"Христианская надежда на жизнь вечную и фактическая история человечества выглядят куда более разумно, чем всевозможные противоречивые учения, стремящиеся доказать бессмертие с помощью естественной способности человека и его происхождения" (Там же, т. 2, 298 стр.).

Доктор Кентонен (1900.) - лютеранин, профессор Гамской духовной академии, член всемирной лютеранской федерации по вопросам богословия. Его труд "Христианская надежда" - 1954 г.

Он пишет: "Влияние еллинской философии, особенно в лице Александрийского богословия, выразилось в одухотворении эсхатологии (т. е. конечной судьбы мира и человека), в превращении ее в постоянное внутреннее очищение и процесс достижения бессмертия души" (Христианская надежда, стр. 20).

"Примитивный анимизм с его понятием об отделении духа (или души) от тела, который продолжает, якобы, вести призрачное существование после смерти человека и даже может вступать в общение с живыми, - по-прежнему лежит в основе многих нынешних популярных религий.

С богословской же точки зрения более важным и влиятельным является греческое понятие о бессмертии души, которое нашло свое классическое выражение в философских суждениях Платона 400 лет до Христа. Поскольку для христианского богословия в период его формирования платонизм был источником наиболее утонченной и изощренной формы мышления, то не удивительно, что многие отцы церкви отождествляли христианское учение о вечной жизни с платоническим учением о бессмертии и что в конце концов пятый Латеранский собор (1512-1517 гг.) принял это учение как один из догматов церкви" (Там же, стр. 27).

"Характерным признаком западного мышления со дней Платона было резкое разграничение души и тела. Тело считалось созданным из материи, а душа - из духа. Тело - это темница, из которого после смерти душа освобождается, чтобы продолжать самостоятельное нематериальное существование. Вследствие своей нематериальной сущности душа считается неистребимой. Отсюда жизнь после смерти рассматривается как способность души сопротивляться смерти, существовать вечно. А тело при этом имеет лишь второстепенное значение. Такой образ мышления совершенно чужд Библии. Вопреки еллинскому понятию, но в полном согласии со Священным Писанием христиане верят не в бессмертие души, а в воскресение тела" (Там же, стр. 28).

"Душа не является отдельной частью человека, имеющей свою собственную субстанцию" (Там же, стр. 29).

"Христианской религии ничего не известно о бессмертии человека. Бессмертие человека означает отрицание смерти, непризнание ее как суда, как возмездие со стороны Бога. Христианская религия знает лишь пробуждение человека от фактической смерти посредством силы Божьей. Жизнь после смерти возможна лишь через пробуждение, воскресение. Бессмертия души как такового - нет, а есть воскресение всего человека (его души и духа) от смерти. Единственное бессмертие, которое признает Библия, - это бессмертие личного общения человека с Богом в Иисусе Христе" (Там же, стр. 33).

"Библия не делает никакого различия между человеком и животным на том основании, что человек - имеет бессмертную душу, а животные - нет. Люди, животные и даже растения, - подобны в смерти.

В наших рассуждениях о будущей жизни нам не стоит прибегать к спиритизму, или ко всевозможным гипотезам. Вопрос о смерти и жизни после смерти станет ясным и простым для нас, если мы будем верить в Бога, способного взять в нас жизнь и снова вернуть ее через воскресение. Без победы Христа над смертью и нашей уверенности в том, что мы участники этой победы, - жизнь сама по себе не заключает для нас никакой надежды и не имеет никакого смысла.

"В Св. Писании есть немало доказательств о том, что как тело, так и душа смертны. Эти доказательства померкли вследствие засилья еллинского учения о естественном бессмертии души, вытеснившим собой Священное Писание" (Там же, стр. 34).

"В библейском учении есть два неопровержимых факта: факт о смерти и факт о воскресении из мертвых при Втором пришествии Христа. Между смертью человека и пришествием Христа - есть интервал, который по мнению большинства людей составляет большой период времени" (Там же, стр. 36).

"В противоположность римско-католическому учению, связанному с понятием о чистилище, протестанты полностью отвергают всякое понятие о нейтральном состоянии ожидания и учат, что душа человека после смерти сразу переходит в состояние мучения либо блаженства" (Там же, стр. 37).

"Если смерть означает вход на небо, тогда воскресение и Божий суд теряют всякое значение" (Там же, стр. 38).

"Отдельно от тела душа не существует. Весь человек (тело и душа) умирает и весь человек вместе с телом и душой будет воскрешен в последний день. Человека после смерти ожидает лишь окончательное воскресение и суд. Никакого периода ожидания нет, ибо ожидание связано со временем, а после смерти время не имеет никакого значения. Мы, живущие, можем в определенном смысле сказать, что мертвые спят и вполне согласимся со словами Лютера, что для спящего прошедшие столетия равны одному мгновению. Мы можем даже утверждать, что умершие в вере обрели свою обитель у Господа в том смысле, что их борьба и страдания окончились и они достигли того, к чему стремились" (Там же, стр. 96-97).

"Окончательное решение судьбы нечестивых - это не их бесконечное мучение, но совершенное уничтожение. Понятие о вечной смерти должно согласоваться с дополнительным оттенком значения новозаветного взгляда о смерти в общем (аполея) как уничтожении или истреблении. Защитники этой точки зрения претендуют, что идея о вечном наказании покоится на платоновском понятии о естественном сохранении души и что здесь нужен разумный подход, чтобы доказать ложность такого понятия. Лишь на таком основании можно доказать сущность естества Божьего" (Там же, стр. 107).

"Когда Христос в конце веков упразднит "всякое начальство и всякую власть", то этим он положит конец всякому возмущению против Бога как со стороны людей, так и ангелов. Такое понятие вопреки понятию о всеобщем спасении предпочитает две фазы небесного суда. Быть окончательно отделенным от Бога, источника жизни, значит полностью прекратить свое существование. Если самые лучшие надежды этой жизни обратятся в ничто, то будущее человека, связанное с его вечной гибелью и без вечных мучений, представляется достаточно ужасным" (Там же, стр. 108).

"Надежда христианина в момент смерти заключается не в его человеческой способности оказать сопротивление смерти, а в силе Божьей воскресить его из мертвых. Смерть реальна и человек не обладает никакой врожденной способностью, чтобы перешагнуть порог смерти и вступить в иную сферу существования" (Там же, стр. 111).

"Величайшее значение победы Христа над смертью проявится в воскресении мертвых" (Там же, стр. 112). Доктор Д. Р. Г. Оуэн - профессор богословия при колледже тринитариев. Его труд "Тело и душа" - 1956 г.

"Споры, - пишет он, - все время идут вокруг понятий "тело" и "душа". "Религиозная" антропология (в отличие от библейской) исходит из крайнего дуализма, утверждая, что тело и душа представляют собой две различные субстанции. Она считает, что душа по своему происхождению и природе - божественна, а тленное тело - это источник греха и всякой нечистоты. Отсюда - воспитание души в отрыве от тела, подавление всяких физических потребностей и естественных влечений.

Согласно этому учению тело - это темница (или гробница) для души, из которой она хочет освободиться. И, наконец, утверждается, что душа даже в ее земном, связанном состоянии совершенно независима от тела: она имеет свободу выбора и действия вопреки законам, действующим в физическом мире" ("Тело и душа", стр. 26).

"Если же мы обратимся к Библии (что и сделаем позднее), то найдем в ней совершенно иное понятие о человеке. В ней нет никакого признака дуализма и никакого понятия о бессмертии отделенной от тела, независимой души" (Там же, стр. 29).

"Платон до конца жизни оставался дуалистом. Западное мышление с его "религиозной" антропологией обязано в первую очередь ему и его последователям" (Там же, стр. 41).

"Этот последний взгляд - особенно идея, что душа может существовать отдельно от тела, - очевидно подразумевает некоторую форму дуализма: душа

- тело. Этот дуализм души и тела обязательно включает греческое учение о бессмертии души" (Там же, стр. 59).

"В Св. Писании встречается лишь немного мест, которые можно было бы истолковать в пользу бессмертия души в греческом смысле слова; основной же тон Библии совсем не таков: так в Новом Завете подчеркивается воскресение тела, а такое учение почти полностью противоречит мистической эсхатологии. Чем же в таком случае увлекло это небиблейское учение отцов церкви?" (Там же, стр. 59).

"Факт остается фактом, что отцы церкви, приняв "религиозную" идею о бессмертии души, отдельной от тела, - все это привело их к учению о дуализме души - тела" (Там же, стр. 61).

"Идея о промежуточном состоянии в конце концов развилась в учение о чистилище" (Там же, стр. 61).

"Отцы церкви всецело находились под влиянием доказательств еллинской философии о бессмертии души. В довершение всего мысль о промежуточном состоянии давала им еще одну возможность очищения своих грехов перед наступлением окончательного Божьего суда. Эта мысль привела к учению о чистилище со всеми его предрассудками и неблагоприятными деяниями, которые в конечном итоге явились одной из важнейших причин реформации" (Там же, стр. 62).

"В результате антропологии отцов церкви библейские и греческие идеи смешались между собой. К новозаветному учению о воскресении тела прибавилась идея о промежуточном состоянии, при котором душа существует отдельно от тела, ожидая в конце своего возвращения" (Там же, стр. 77).

"Религиозная" антропология на западе имеет не библейское, а еллинское происхождение.

Она характерна также для многих восточных религий, таких, как, например, индуизм и буддизм. В виду своей "религиозности" и ряда других причин она вкралась в церковь и извратила христианское учение о человеке. Это заблуждение, как мы видели утвердилось среди отцов церкви и в средневековый период церкви, а современный католицизм и протестантизм стремятся увековечить его" (Там же, стр. 163).

"Библейский взгляд о человеке всецело отличен от такого "религиозного" взгляда" (Там же, стр. 164).

"Идея о бессмертии души в греческом смысле весьма распространена в литературе различных мудрецов, но более всего ее можно обнаружить в апокрифах.

Это направление мышления впоследствии развилось в еллинский иудаизм Александрийского богословия. Все это происходило в периоде между Ветхим и Новым Заветом, и религиозная философия Платона сыграла в ней выдающуюся роль" (Там же, стр. 178).

Таковы имена лишь некоторых из большого числа защитников условного бессмертия (или жизни во Христе) и окончательного истребления нераскаявшихся грешников.

Смысл выражения "Вечное евангелие"

45. Что Адвентисты имеют в виду, постоянно говоря о "вечном Евангелии" из Откровения 14, 6? Является ли Евангелие, которое вы проповедуете особой вестью, отличной от той, которая проповедуется протестантами? Пожалуйста, объясните этот вопрос.

Под выражением "вечное Евангелие" (Откр. 14, 6) мы понимаем отнюдь не новое Евангелие, отличное от того, которое проповедовалось нашим Господом, апостолами и ранней христианской церковью и которое с новой силой должно быть возвещено миру в эти последние дни.

Это та же радостная весть, которую Бог дал человеку с тех пор, как грех вошел в мир, но подчеркиваемая с разных сторон и с разной степенью ясности в ходе человеческой истории.

Первые проблески "вечного Евангелия" уже проявились в обетовании о "семени", данном человеку еще в раю (Быт. 3, 15). Согласно Священному Писанию Евангелие было засвидетельствовано и Аврааму: "Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы" (Гал. 3, 8). И апостол Петр говорит о том же Евангелии: "К сему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал суший в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу" (1Петр. 1, 10-11).

Из этого становится ясно, что возвещавшееся до креста было Евангелием, хотя это Евангелие заключалось в прообразах, символах и тенях. Полнота же пришла во Христе и через Иисуса Христа. Мы читаем: "Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил" (Евр. 1, 1-2).

Но серьезное отклонение от чистого апостольского учения привело к великому папскому отступлению, известному под названием темного средневековья. Об этом отступлении в свое время ясно предсказал ап.

Павел во 2Фес, 2, 3-10: "Да не обольстит вас никто никак, - писал он, - ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время.

Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающий теперь.

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет Духом уст Своим и истребит явлением пришествия Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения".

В свое время возникла протестантская реформация, которая возродила утерянные и извращенные евангельские истины.

Основной и величайший принцип Евангелия - оправдание верой - был восстановлен, и вместе с ним было поставлено на прежнее место упование на всеобъемлющую единократную жертву и посредническое служение Иисуса Христа.

Многие из отступлений папства были отвергнуты и оставлены.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Эти отвергнутые извращения папства включают в себя следующее: молитва о мертвых, крестное знамение, почитание святых, совершение мессы, поклонение деве Марии, чистилище, почитание реликвий, эпитимья, святая вода, безбрачие священства, молитвы по четкам, инквизиция, пресуществление, отвержение предания как источника учения".

Хотя церковь победоносно возвратилась к большинству евангельских истин, к вере, однажды преданной святым, - все же некоторые стороны евангельской вести еще оставались неосвященными, как то: крещение через водное погружение, бессмертие как дар Иисуса Христа при воскресении, восстановление седьмого субботнего дня и целого ряда других библейских истин.

Мы, Адвентисты, глубоко верим, что в эти последние дни Бог призывает нас завершить начатую протестантами реформацию до полного и окончательного восстановления евангельских истин. Подобно тому, как на арену мировой истории в 17 веке выступили баптисты, чтобы подчеркнуть среди прочих забытых и погранных истин истину о крещении через водное погружение, и как в 18 веке последователи Веслея указывали на благодать как на дар Божий, так и ныне, по нашему убеждению, христианская церковь призвана возвратиться к полноте и чистоте первоапостольского Евангелия - "вечного Евангелия", которое согласно намерению Божьему остается неизменным. По нашему мнению, все это связано с приготовлением церкви последних дней ко встрече с Господом.

Тот же принцип верности вечному Евангелию включает в себя также отвержение всякого духовного отступления и всех вымыслов "последних дней", о чем было известно апостолу Павлу за много лет вперед: "Дух же ясно говорит, - пишет он, - что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским" (1Тим. 4, 1). Об этой опасности говорится также во 2Тим. 3 и 4 гл. где апостол Павел пророчесствует о наступлении "тяжких времен", когда люди будут иметь "вид благочестия", а силы его отрекшиеся" (2Тим. 3, 1-5).

Тогда наступит предсказанное время, когда здравого учения принимать не будут, "отвратят слух свой от истины и обратятся к басням" (2Тим. 4, 3-4). Эти слова свидетельствуют о различных учениях, мнимо христианских движениях и

всякого рода ложных толках, претендующих на истинные в общем течении протестантизма. Сюда можно также отнести и такие великие отступления в протестантизме, как эволюционное учение, "социальное" Евангелие, спиритизм, отрицание богодухновенности Библии, отрицание божественности Сына Божьего и другие утонченные хитросплетения. От всех этих традиционных и современных соблазнов Священное Писание дает нам соответствующее предостережение (Гал. 1, 8-9). Мы должны твердо держаться апостольской веры и здравого учения, а также истинного Евангелия, основанного на Библии, как оно в свое время возвещалось Христом, апостолом Павлом и другими апостолами (1Тим. 4, 13-16; 2Тим. 3, 14-16).

В истории церкви всегда подчеркивались определенные истины для данного времени.

Так это было во дни первой апостольской церкви, во время средних веков, в период реформации и так же это обстоит в наши последние дни. Такие определенные духовные подчеркивания составляют настоящую истину для поколения, которому они возвещаются (2Петр. 1, 12). Мы верим, что живем в час Божьего суда и убеждены, что именно теперь народ Божий должен иметь полноту познания вечного Евангелия, соответствующую последнему времени.

Мы верим в чистоту веры, которую Господь ожидает от Своего народа в эти заключительные дни истории мира, когда искупленные вскоре должны встретиться со Своим Господом.

Итак, если Адвентисты седьмого дня и отличаются направлением своей проповеди от некоторых родственных нам протестантских течений, то это по нашему убеждению потому, что в данный час истории мира мы имеем особую весть.

Мы верим, что "вечное Евангелие" из Откр. 14, 6 является апостольским Евангелием, которое нужно понимать в свете наступившего великого Божьего суда и предназначенного для того, чтобы помочь детям Божиим одеться в одежду праведности Христа и жить в полном согласии с открытой волей Божьей в ожидании Его скорого славного явления.

Сатана, бесы и ангелы

46. Как Адвентисты представляют себе ангелов и бесов? Считаете ли вы их духами умерших? А что вы можете сказать о дьяволе, является ли он личностью или просто злым влиянием; реальность или миф?

Адвентисты седьмого дня верят, что ангелы являются сотворенными существами, превосходящими своими способностями человека (Евр. 2, 7). Они были сотворены Сыном Божиим прежде человека (Кол. 1, 16). В сравнении с человеком, они обладают большей крепостью и силой (2Петр. 2, 11). Они являются величественными существами (Матф. 28, 2-3), имеющими жилище на небесах (Матф. 18, 10).

Из Священного Писания мы знаем, что они составляют часть семьи Божьей на небе и на земле (Ефес. 3, 14-15). Писание упоминает о различных чинах ангелов, так оно говорит о херувимах и серафимах (Иез. 10, 19-20; Ис. 6, 2. 6). Апостол Павел пишет о начальствах, властях и мироправителях тьмы века сего, о духах злобы поднебесных (Ефес. 6, 12; сравни Кол. 2, 15). Некоторые из ангелов были соращены и стали мятежниками, а потому были низвергнуты с неба (2Петр. 2, 4). Эти павшие ангелы называются бесами или же нечистыми духами (Матф. 8, 16. 28-32; Марк. 5, 13; 1Кор. 10, 20-21). А что касается сатаны или дьявола, то согласно Св. Писанию, мы верим, что это реальная личность, самый сильный враг Бога и человека. Христос называет его "лукавым" (Матф. 13, 19). Он был когда-то ангелом света, самым выдающимся из ангелов и назывался Люцифером, - денницей, сыном зари (Ис. 14, 12-14). Но он не сохранил своего достоинства, своего высокого положения (Иез. 28, 13-18; Лук. 10, 18; Иоан. 8, 44), и увлек за собой целое полчище ангелов, склонив их сначала к недоверию, а затем к открытому неповиновению Богу и Его правлению (2Петр. 2, 4; Иуды. 6). Ныне он, будучи князем бесовским (Матф. 12, 24), вместе с тьмами злых ангелов ведет ожесточенную борьбу против Бога и Христа (Откр. 12, 7-10).

Таким образом, мы верим, что сатана является сотворенным существом, некогда занимавшим самое высокое положение среди ангелов.

Он именовался "помазанным осеняющим херувимом" (Иез. 28, 14), имел полноту мудрости и был венцом красоты, печатью совершенства (ст. 12). Его высоко чтит вся вселенная. Он был на святой горе Божьей, где Бог являл Свою славу и был совершен в путях своих, доколе не нашлось в нем беззаконие (Иез. 28, 14. 15). От красоты возгордилось его сердце, и от тщеславия он погубил свою мудрость (Иез. 28, 17). Честолюбие и зависть погубили его, и он склонил часть ангелов к восстанию против Бога и Христа (Откр. 12, 7-9). В результате он был низвержен с горы Божьей (Иез. 28, 16) на землю (Иез. 28, 17; Ис. 14, 12). В настоящее время он князь бесов (Лук. 11, 14-18).

Это небесное существо, "не устоявшее в истине" (Иоан. 8, 44), явилось в Едеме, в саду Божьем (Иез. 28, 13), и совратило Адама и Еву ко грехопадению, посеяв в них сомнение и в словах Божьих и Его благодати (Быт. 3, 1-5). Адам пал, и в результате его греха и непослушания - пришла смерть (Рим. 5, 12). Сатана, древний искуситель, ныне ходит по земле (Иов. 1, 7; сравни 1Петр. 5, 8), сделавшейся полем его разрушительной работы.

Он зачинщик греха и причина всех болезней и смерти (Иез. 28, 15; Лук. 13, 16; Иоан. 8, 44; Деян. 10, 38; Евр. 2, 14).

В противоположность Христу, Который именуется "Святым" (Деян. 2, 27; 13, 35), сатана назван "лукавым" (Матф. 13, 19). Он есть воплощение всякого нечестия и беззакония.

Он согрешил первым и является отцом лжи (Иоан. 8, 44). Он назван "князем, господствующим в воздухе" (Ефес. 2, 2), "князем мира сего" (Иоан. 12, 31; 14, 30; 16, 11), и "богом века сего" (2Кор. 4, 4). Он силен, но не всемогущ.

Победить его без помощи Божьей человек не может. Оказывать ему противодействие можно лишь будучи послушным Богу (Рим. 6, 17-21; Иак. 4,

7), нашим упованием на силу Божию, и приняв всеоружие Божье (Ефес. 6, 10-17).

Не получившие прощения находятся во власти сатаны (Деян. 26, 18) и весь нечестивый мир - под его злым влиянием (Иоан. 5, 19). Он имеет множество различных умыслов (2Кор. 2, 11) и даже способен принимать вид ангела света (2Кор. 11, 14). Он ослепляет глаза людей настолько, что человек перестает видеть свет Евангелия Божьего (2Кор. 4, 4). Он похищает Слово Божье из сердец, в которых оно посеяно (Лук. 8, 12).

Сатана ставит людям сети (1Тим. 3, 7; 2Тим. 2, 26), влагает в их сердца злые намерения (Иоан. 13, 2; Деян. 5, 3), и даже входит в человека (Лук. 22, 3). Он сеет плевелы на ниве Божьей (Матф. 13, 25. 39), и действует со всякими знамениями и ложными чудесами, чтобы совратить людей на свою сторону (2Фес. 2, 9-10). Сатана имеет слуг, исполняющих его поручения (2Кор. 11, 14. 15) а также свои церкви, совершающие его работу (Откр. 3, 9). Он клеветает на "братьев" перед Богом день и ночь (Иов. 1, 6-12; 2, 1-6; Откр. 12, 9-10).

С тех пор, как сатана обольстил в раю человека, он несет на себе вечное проклятие (Быт. 3, 15). Его участь определена. Ему и его ангелам приготовлен вечный огонь (Матф. 25, 41; Откр. 20, 10). Христос пришел на нашу землю и принял нашу плоть, чтобы разрушить дела диавола (Евр. 2:14; 1Иоан. 3, 8). Когда Он был в пустыне, сатана старался победить Его (Марк. 1, 12-13), но не победил и с тех пор сатана направляет свои усилия к тому, чтобы преследовать Его церковь (Откр. 12, 12. 17). На Голгофском кресте его власть была сломлена и теперь он - побежденный враг (Иоан. 12, 31; 16, 11; 1Иоан. 3, 8). Вскоре он будет сокрушен под ногами святых (Рим. 16, 20).

И теперь, перед наступлением конца времени, темные нечистые духи действуют и влияют на народы, собирая их вместе к великому дню Бога Вседержителя (Откр. 16, 14). Во время Второго пришествия Христа сатана будет связан на тысячу лет (Откр. 20, 1-3). В конце этого периода он будет освобожден на малое время и затем будет брошен в озеро огненное, где его постигнет окончательная погибель (ст. 10). Он вместе со своими злыми ангелами будет обращен в пепел и не будет его вовек (Иез. 28, 18. 19; Матф. 25, 41). Вот то, что мы знаем о сатане, его биографии, на основании Слова Божьего.

Вопрос о нечистой пище

47. Верят ли Адвентисты седьмого дня, что употребление в пищу морских раков, крабов, свинины и всего того, что было запрещено законом Моисеевым, и теперь является для христиан запретным и греховным?

Этот вопрос касается очень важной проблемы: отношения христианина к закону Моисееву. Этот вопрос, как известно, имеет древнюю историю и по сей день продолжает обсуждаться богословами.

Сначала мы постараемся ответить на вторую часть вопроса. Согласно нашему убеждению, Десятисловие отличается от закона Моисеева, но то и другое является откровением Божиим.

Один из этих законов является выражением вечных принципов Божьих, тогда как другой - в основном относился к церемониальной или жертвенной системе, которая прообразно указывала на Господа нашего Иисуса Христа. Мы верим, что церемониальный закон был исполнен Христом на Голгофском кресте, как об этом ясно сказано в Ефес. 2, 14-15 и в Колос. 2, 14-17.

Кроме того, в законе Моисеевом находятся советы о взаимоотношениях между людьми, о гражданских судах, о здоровье и многих других жизненно-важных вопросах, как религиозных, так и житейских. Многие из этих советов или наставлений не утратили свое значение и сделались составной частью христианского вероучения. Это можно видеть из следующего:

1. Мы должны любить Бога всем сердцем и ближних - как самих себя (Втор. 6, 5; 10, 12; 30, 6; сравни Матф. 19, 19; 22, 39; Рим. 13, 9; Гал. 5, 14).

2. Мы должны быть святы, потому что Бог свят (Лев. 11, 44; 19, 2; 20, 7; сравни 1Петр. 1, 15-16).

3. Мы должны знать, что значит быть освященными (Исх. 31, 13; Лев. 20, 8; Иез. 20, 13). Сравните с текстами Нового Завета.

Эти истины были важной составной частью закона Моисеева и естественно не были отменены на Голгофском кресте. Напротив, они еще более утвердились в учении Иисуса Христа и таким образом сделались законом нашей жизни в Нем и через Него.

То же относится к законам о питании, данным Израилю в древности. Верно, что мы воздерживаемся от употребления в пищу некоторых блюд, указанных в первой части вопроса, но вовсе не потому, что закон Моисеев обязывает нас этому! Мы твердо стоим в свободе, которую даровал нам Бог, но нужно заметить, что Бог разделил животных на "чистых" и "нечистых" еще во дни потопа, задолго до закона Моисеева.

Из этого мы делаем вывод: если в то время Бог признал нужным предостеречь Свой народ от употребления в пищу некоторых блюд, то значит эта пища не была полезна человеку и поскольку мы имеем ту же плоть, что и древний Израиль и все другие народы, - посему верим, что и сегодня эта пища непригодна для питания. Этот вопрос о чистой и нечистой пище в основном имеет для нас первостепенное значение, ибо является вопросом, касающимся здоровья, поскольку мы верим, что "Бог является автором как физических, так и нравственных законов" (НУХ. 347).

Наше учение о здоровье не сводится лишь к религиозным запретам, оно гораздо важнее чем тщательное избрание нашего питания. Для нас - это хорошо продуманная программа здоровья. Мы считаем своим христианским долгом хранить и поддерживать тело в здоровом состоянии для служения во славу Божью.

Мы верим, что наши тела являются храмом Святого Духа (1Кор. 3, 16; 6, 19; 2Кор. 6, 16), и если мы едим или пьем или что-либо другое делаем, - все должны делать во славу Божью (1Кор. 10, 31).

Отношение адвентистов к всемирной миссионерской программе

48. Каково ваше отношение как христиан ко всеобщей миссионерской программе по евангелизации нехристианского мира? Считаете ли вы своим долгом охватить проповедью только некоторые районы мира, оставляя другие прочим христианским обществам?

Наша позиция в данном вопросе весьма ясно представлена в одном из основополагающих документов церкви АСД: "Рабочая политика Ген.

Конференции" в разделе: "Об отношении к другим обществам", который впервые был одобрен осенней сессией Генеральной конференции в 1926 году. Впоследствии он был пересмотрен и расширен.

Его копия в виде отдельного руководства вручается каждому миссионеру, направляющемуся на ниву Божью.

Ниже мы приводим полное заявление:

ОБ ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ ОБЩЕСТВАМ

Желая избежать всевозможных недоразумений или разногласий по отношению к работе других миссионерских обществ, мы выдвигаем следующие принципы в качестве руководства для наших работников, трудящихся на миссионерских полях:

1. Каждого, кто возвещает людям Христа, мы считаем орудием Божиим в Его плане евангелизации мира. Мы высоко ценим всех христиан - мужчин и женщин - других обществ, которые приводят людей ко Христу.

2. Там, где наша евангелизационная работа соприкасается с работой других религиозных обществ, - нами должен руководить дух христианской учтивости.

3. Мы считаем, что одним из важнейших признаков истинной религии является религия, основанная на совести и убеждении. Поэтому наша постоянная забота заключается в том, чтобы не привлекать в церковь никого, кто руководствуется эгоистичными интересами или временными преимуществами и кто держится за свое членство из иных побуждений, чем те, которые влекут его к истинному общению с Иисусом Христом. Если изменение убеждения какого-либо члена нашего общества более не позволяет ему разделять нашу веру и образ жизни, то мы признаем не только как его право, но и долг - переменить религиозную принадлежность в согласии со своими убеждениями.

4. Прежде чем принять в нашу церковь кого-либо, кто раньше был членом другой церкви, необходимо со всей тщательностью убедиться в том, что приближенный принимает членство исключительно в силу своего религиозного убеждения и исходя из своего личного взаимоотношения с Богом.

Если возможно, желательно поговорить с руководителями той церкви или миссии, к которой приближенный ранее принадлежал.

5. Лица, несущие наказание в других церквях или миссиях за аморальное поведение, не могут быть приняты в наше общество без доказательств полного покаяния и исправления.

6. Книгоноши, учителя и другие сотрудники прочих религиозных обществ не могут работать в нашей миссии до тех пор, пока не будет переговорено с руководителями той церкви или миссии, от имени которой они трудились.

7. Что касается материального вознаграждения, сначала необходимо посоветоваться с миссионерским руководством, а затем сравнить его с тем, какое выплачивается в другом миссионерском обществе, действующем в том же поле.

8. Что касается разделения поля деятельности и установления его границ, то в этом мы должны руководствоваться следующими соображениями: А) Подобно тому, как в прошлое согласно Провидению Божьему возникали различные религиозные общества и движения, чтобы обратить внимание людей на различные стороны евангельской истины, так и с возникновением Адвентистов седьмого дня как народа, связано выполнение особой задачи всемирного значения: возвестить людям близость Второго пришествия Христа, призывая их особенным образом подготовиться к встрече с Господом, как это открыто в Священном Писании.

Б) Поскольку эта Адвентистская весть ясно описана в пророчествах Св. Писания, а особенно в Откр. 14, 6-14, - следовательно, это специальная весть "вечного Евангелия", предшествующая пришествию Спасителя, должна быть проповедана "каждому племени, колену, языку и народу". Всемирный характер этой евангельской вести не позволяет нам ограничиться свидетельством лишь в некоторых районах.

Напротив, он побуждает нас проповедовать всем людям на всем земном шаре.

Там, где различные миссионерские общества работают очень близко друг от друга, всегда возможны недоразумения. Мы об этом глубоко сожалеем и заверяем наших соратников по возвещению Евангелия Христа, что в соответствии с декларацией, принятой в 1926 году мы со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы избежать таких недоразумений.

Относительно же "прозелитства" мы желаем сказать следующее.

Согласно Полному толковому словарю под редакцией Мериам-Вестера слово "прозелит" означает: "привить кому-либо новую религию, убеждение, систему" или "обратить". Все церкви стремятся обратить кого-либо в свою веру.

Наряду с другими христианскими обществами, мы верим, что Бог дал нам поручение, которое выражено следующими словами: "Итак, идите, научите все народы" (Матф. 28:19). Это поручение мы и ныне стараемся исполнить.

С другой стороны, приобретение новых членов путем материальных и всяких других поощрений, и вознаграждений, - Адвентисты седьмого дня категорически отвергают.

Все люди, - как мужчины, так и женщины - могут стать истинными членами тела Христова лишь посредством возрождающей и преобразующей силы Божьей.

