

ЦЕРКОВЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СЛУЖЕНИЕ:

**БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ КАК В
ДУХОВНОЙ, ТАК И В ФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРАХ,
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БЫСТРЫЙ РОСТ
И ПРЕУМНОЖЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ**

- Библейское богословие социального служения

Автор: д-р Роберт Хоскен

Церковь, направленная на служение рассматривает труд Христа, апостолов и ранней церкви и объясняет причины быстрого роста Церкви в первые века.

**Авторское право © 2006-2008 Роберт Д. Хоскен
Copyright © 2006-2008 Robert D. Hosken**

<http://www.Agape-Restoration-Society.org/ministry.htm>

Tel. +1 (608) 692-0439

Fax +1 (801) 998-0341

**Издана в Соединенных Штатах Америки
Все права защищены**

**Published in the United States of America
All rights reserved**

**Перевод книги: Нажежда Михайленко
emikhailenko@go.mailsvc.com**

**Перевод ревизии: Юлия Рыбакова
rluk@yandex.ru**

(Все библейские цитаты взяты из Агапэ-Библии,
если иначе не замечено.)

Оглавление

Предисловие	1
Введение: Пасха или Воскресение?	3
Глава 1: Служение как общение/община (<i>koinonia</i>)	6
Глава 2: Служение как ученичество (<i>matheteuo</i>)	14
Глава 3: Служение как поклонение (<i>latreia</i>) и богослужение (<i>leitourgia</i>)	20
Глава 4: Служение как положение слуги (<i>pais</i>) и добровольного раба (<i>doulos</i>)	23
Глава 5: Служение как практическая забота о нуждах (<i>diakonia</i>)	26
Глава 6: Служение как освящение (<i>hagiasmos</i>)	31
Глава 7: Служение как благовестие (<i>euaggelizo</i>)	35
Глава 8: Служение как провозглашение (<i>kerusso</i>)	42
Глава 9: Служение как любовь (<i>agape</i>)	46
Глава 10: Служение как радость (<i>khara</i>) и мир (<i>eirene</i>)	51
Глава 11: Служение как умеренность (<i>epieikes</i>) и воздержание (<i>egkrateia</i>)	57
Глава 12: Служение как освобождение (<i>eleutheria</i>)	64
Глава 13: Служение как целостность (<i>teleiosis</i>) и полнота (<i>pleroma</i>)	73
Глава 14: Служение как назидание (<i>oikodome</i>)	77
Глава 15: Служение как благодать (<i>kharis</i>)	89
Глава 16: Служение как истина (<i>aletheia</i>) и свет (<i>fos</i>)	94
Глава 17: Служение как ходатайство (<i>enteuxia</i>)	102
Глава 18: Служение как единство (<i>henotes</i>)	106
Заключение	110
Библиография	114

Предисловие

В чем заключается цель церкви? Эта книга, *Церковь, направленная на служение*, основывается на книге Рика Уоррена *Целеустремленная церковь*, чтобы наглядно показать, что служение является целью, недостающим компонентом формулы быстрого преумножения церквей. Служение во всех своих многообразных проявлениях связывает воедино разносторонние аспекты живой, здоровой и растущей церкви. Многие современные книги о малых группах, благовести, миссиях, ученичестве и росте церкви полагаются на новые методики и технологии. Нельзя сказать, что это целиком ошибочно, но они ради новшества подвергаются риску упустить из виду фундаментальные истины Нового Завета. Эта работа старается очень близко придерживаться учения Нового Завета о «служении на созидание Тела Христова». В качестве основного библиографического источника в ней используется богодухновенное Слово Божие, а другие источники, старые и новые, упоминаются как вторичные свидетельства о неизменности Божьей истины в Писании.

В книге *Церковь, направленная на служение* освящаются следующие двадцать-один обнаруженный в Библии аспект служения: общение (*koinonia*), ученичество (*matheteuo*), поклонение (*latreia*) и богослужение (*leitourgia*), положение слуги (*pais*) и добровольное рабство (*douleuo*), практическая забота о нуждах (*diakonia*), освящение (*hagiasmos*), благовестие (*euaggelizo*), провозглашение (*kerusso*), любовь (*agape*), радость (*khara*) и мир (*eirene*), умеренность (*epieikes*) и воздержание (*egkrateia*), освобождение (*eleutheria*), целостность (*teleiosis*), назидание (*oikodome*), благодать (*kharis*), истина (*aletheia*) и свет (*fos*), ходатайство (*enteuxia*) и единство (*henotes*).

Благодаря этому, *Церковь, направленная на служение* возвращает современного служителя обратно к революционному, изменяющему мир практическому служению первого века, служению, поставившему на колени Римскую Империю. И она ожидает и готовится к еще одному великому потрясению: «Ибо так говорит Господь Саваоф: ещё раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придёт Желаемый всеми народами, и наполню этот Дом славой, – говорит Господь Саваоф» – Агг. 2:6-7.

Об авторе

Роберт воспитывался в христианской семье, будучи средним ребенком между старшим братом и четырьмя сестрами. Все шестеро детей служат Господу в зарубежных миссиях или в церквях США. По материнской линии родословная ведется от Эдуарда Доути, который отправился в Новый Свет на борту Мейфлауэр, как крепостной слуга одного из переселенцев по имени Стефан Хопкинс. Вполне допустимо утверждать, что Роберт является потомком "белого раба". Во время путешествия через океан переселенцы решили не допустить рабство в Новый Свет, освободив своих крепостных, и на новую землю в 1620 году Эдуард Доути ступил свободным пилигримом.

Потомками Эдуарда стали Джонатан Эдуардс, лидер Первого Великого Пробуждения и один из первых президентов Духовной Семинарии «Принстона», Роджер Шерман, единственный, чья подпись стоит на всех четырех основополагающих документах Соединенных Штатов Америки (Устава Союза, Декларации Независимости, Устава Конфедерации, Конституции США), герой Гражданской войны генерал Уильям Текамса Шерман, поэт и член Верховного Суда Оливер Уендель Холмс, и Президенты Франклин Пирс, Франклин Делано Рузвельт, Джордж Г.У. Буш, а также Джордж У. Буш. Через них, среди родственников Роберта тоже включаются Президенты Захарий Тэйлор, Джеймс

Мадисон, Гровер Кливланд, Мартин Ван Бюрен, Абрахам Линколн, Юлисес Грант, Теодор Рузвельт и Геральд Форд. Двоюродная прабабушка Роберта, Сьюзан Б. Антони, чья мать была урожденной Доути, боролась за права голоса женщин, и стала первой женщиной, чей портрет украсит денежные знаки США. Её дядя Джеймс Дуэйн Доути был губернатором территории Уисконсина и основателем столицы Мадисон, где Роберт и его супруга Шерил проживают, когда приезжают в США.

Роберт посвятил свою жизнь Христу как Господу и Спасителю в 1957, а примерно год спустя, когда он стоял на балконе жилого комплекса в форме U, ему было видение. Голос сказал ему: «Запомни этот план. Ты построишь это много лет спустя, когда уже станешь пожилым человеком». Он спросил: «Почему мне нужно так долго ждать?» Затем он увидел в небе карту или очертания России, а также у него возникло впечатление, что что-то особенное и необычное связано с лестничными пролетами, но он не мог понять, что это. Сразу же после этого видения он начал изучать Россию. На протяжении многих лет он рисовал эти планы много раз, даже построил свой собственный дом с внедрением некоторых из идей, но всегда возникали проблемы с лестницами.

С 1961 года он изучал русский язык и Центральную Европу (диплом переводчика русского языка, степень бакалавра по Центральной и Восточной Европе) а с 1969 года принимал активное участие в работе по защите свободы религиозного вероисповедания и взаимопонимания христиан в этой сфере. Он свободно владеет русским и немецким языками, изучал французский, испанский, греческий, венгерский, удмуртский и марийский языки, а также имеет третий диплом и двадцать пять лет опыта в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. За эти годы он написал, перевел и издал десять книг на пяти языках, среди которых пересмотренное и исправленное издание русской Библии, над которым он трудился в качестве главного редактора. Он получил степени магистра, а затем доктора по служению, и с 1991 года живет в России. А в конце 1996 года он познакомился с очень талантливым молодым человеком, прикованным к коляске, и его тут же осенило, чего не хватало в его плане – вместо «лестниц» должны быть пандусы!

Роберт Дуэйн Хоскен, дипл. переводчик, В.А., А.А., М.Min., D.Min.
март 2006 г., первая ревизия и русская версия - декабрь 2006 г.

Введение: Пасха или Воскресение?

Служение основывается на сущности и природе Бога. Однажды Моисей был вторым в Египте, принцем, будущим фараоном. Но вы знаете историю, как он убил Египтянина и должен был бежать в пустыню от неминуемого наказания. Когда же он блуждал среди песчаных барханов, вероятно думая про себя – "Хм! Был я тогда князем, вторым после фараона! А кто я теперь? Ничтожный пастух! Хм!" – вдруг пред ним явился горящий куст, но этот куст не сгорел (Исх.3,2-4). И раздался голос: "Моисей! Моисей!" Он ответил в трепете – "Вот я!"

Голос повелел ему вернуться в Египет, чтобы избавить народ Израиля. Ну, представьте себе, что вас разыскивают за убийство, и приходится скрываться в Сибири. Какой-то голос откуда-то, может быть, у вас в голове, говорит – "Вернись в Москву!" Моисей сказал (Исх.3,11-14) – "Кто, я? А кстати, кто ты?" Потом этот Голос сказал – **"Я ЕСМЬ!"** ("**Я – Сущий!**"). Вы знаете, конечно, что случилось дальше: Моисей вывел народ Израиля из Египта, учредил Пасху, показав им, как надо заколоть агнца и съесть его, а потом Моисей привёл их в землю обетованную.

Наша сущность и цель имеют свое определение в отношении к другим людям и к Богу, Основе всего существующего, Который нисшёл к Моисею. Когда человек пробуждается после травмы головы и у него амнезия, он спрашивает, "Кто я?" Потом он реконструирует свою личность посредством своих отношений, когда его близкие приходят к нему и напоминают, кто он, и какое отношение они имеют к нему. Когда Бог нисходит к нам, и мы вступаем в отношение с Ним, мы находим нашу истинную сущность и цель.

Здесь во фразе **"Я ЕСМЬ!"** мы обнаруживаем замечательную связь между грамматикой и философией: подлежащее + непереходный глагол "быть" но без сказуемого! Вы, наверное, учили, что когда употребляется глагол "быть", в предложение надо ввести сказуемое, например: "Я был мальчиком (или девочкой), но потом стал взрослым человеком." И преподаватели и философы говорят, что сказуемое определяет и ограничивает подлежащее: "Апельсин есть круглый фрукт оранжевого цвета, сочный и сладкий внутри" или "Яблоко тоже есть круглый фрукт, но красного цвета, часто не совсем круглый, как апельсин, он есть твёрже апельсина, тоже сладкий, но не такой сочный".

Все эти сказуемые ограничивают апельсины и яблоки, сущность которых зависит от их определений. Но когда тот Голос сказал – **"Я ЕСМЬ!"** без сказуемого, Моисей сразу понял, что Он, этот Голос – единственный неограниченный Абсолют, который невозможно определить и который ни от чего не зависит. Он – единственное самодостаточное существо. Кстати, слово "Сущий" или по-еврейски "Яхве" часто переводится "Господь" в Библии. И когда атеист говорит, "Ха! Какой Господь? Бога нет! Никто господствует надо мной, я свободен!" – вы можете спросить, "А вы уверены в этом?" Он отвечает, "Абсолютно уверен, что Бога нет!" – и вы говорите, "Значит, вы должны верить в какой-то абсолют!" Очевидно, было бы абсурдно сказать: "Всё – относительно, и это – абсолютно правда." Даже если мы несознательно признаём это, мы предполагаем какой-то абсолют, фиксированную точку ссылок, чтобы выразить любое интеллигентное предложение. Человек не может даже мыслить логично без абсолюта, и Его зовут **"Я ЕСМЬ!"**

Наш господь – это любой работодатель, командир или идеология: тот, которому мы служим. Атеизм, свобода, демократия или самоосуществление – все они очень недостаточные господа, потому что никакой из них не является самодостаточным. Все

они притворяются абсолютными, но никакой из них не соответствует определению. Никто из них не есть **"Я ЕСМЬ!"** Поэтому никто из них не достоин титула "господь". Только **"Я ЕСМЬ!"** достоин нашего служения. Когда мы столкнёмся с **"Я ЕСМЬ!"**, мы обнаружим Того, Которому мы должны служить, и поэтому обнаружим свое предназначение и цель.

Примерно полтора тысячелетия спустя, когда Иисус появился на Земле, Он объявил начало Своего служения словами пророка Исайи (Лк.4,16-19) – "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня", т.е., "Я помазанный Божьим Духом", что значит, "Я – Мессия". Затем Он объяснил, что Он собирается сделать: "благовествовать нищим, исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу". Он начал собирать команду последователей (Лк.5,1-11) и показал им, как это делается (Лк.5,12-16): Он прикоснулся к прокажённому и исцелил его. Потом исцелил расслабленного (Лк.5,17-26), затем слугу сотника (Лк.7,1-10), даже воскресил сына вдовы (Лк.7,11-17).

Потом Он послал Своих учеников (Лк.9,1-6), сказав, "Теперь ваша очередь: идите, проповедуйте Царство Божье и сделайте то же самое!" Каждый раз, когда Он отправлял Своих учеников, Он приказывал им совмещать проповедь Царства с исцелением хромых, увечных и слепых. Но люди ещё не совсем поняли, кто Он: пророк, или равви (учитель), или одержимый, или волшебник (Лк.11,14-22). После этого, когда Он ужинал у одного фарисея (Лк.14,12-14), Иисус спросил его: Когда делаешь пир, каких людей надо пригласить? – "нищих, увечных, хромых, слепых". И ещё раз в этой же главе (16-21): приведите "нищих, увечных, хромых, слепых" в Царство Божье.

Здесь мы слышим эхо слов, которые записал Моисей (Лев.19,10 и 14): заботьтесь о бедных, глухих и слепых. Почему? Потому что "Я Господь", т.е., **"Я ЕСМЬ!"** Из-за того, что Бог существует, мы должны рассказать людям эту Благоую Весть и заботиться о "нищих, увечных, хромых и слепых". А ученики Христа всё ещё думали, что лучше благовествовать богатым, здоровым, красивым и счастливым, и привести таких людей ко Христу!

Сколько раз говорил наш Господь Иисус Христос в ев. от Иоанна **"Я ЕСМЬ!"** (**"Я – Сущий"**)? Одиннадцать раз! Смотрите Ин.6,35; 6,41; 6,48; 8,58; 10,9; 10,11; 10,14; 11,25; 14,6; 15,1; 15,5. Самый главный текст – 8,58 – показывает, что Иудеи в этот раз поняли, что когда Иисус так говорил, Он равнял Себя Богу, и потому они "взяли камни, чтобы бросить на Него".

И сколько раз предсказывал наш Господь Иисус о Своей предстоящей смерти? В Марке 8,29-31 мы читаем – "Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Пётр ответил Ему: Ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нём. И начал учить их, что Сын Человеческий должен много пострадать, быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убит, и в третий день воскреснуть". В Мк.9,12 говорится – "Он ответил им: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; и, как написано о Нём, Сын Человеческий должен много пострадать и быть унижёнными". И в 31-32: "Но они не понимали". Для них было невообразимо, чтобы представить себе, что **"Я ЕСМЬ!"** мог бы умереть! В Мк.10,32-34: они были в страхе, они ужасались. В Лк. 18,31-34: "Они ничего из этого не поняли". Почему? Мы верующие в 21-ом веке хорошо понимаем причину Его пришествия на Землю – а почему не поняли ученики? Ведь они были с Иисусом уже три года! Когда Иоанн Креститель увидел Его, он сказал (Ин. 1,29): "вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира"; и в Ин.1,36: "вот Агнец Божий". Ученики должны были понимать идею об агнце для жертвы! Почему они не поняли?

Мне кажется, что они не поняли, не только потому что они ещё не были свидетелями Его воскресения из мертвых – Иисус воскрешал несколько человек во время Его земного служения. Вот почему они не поняли: они еще думали по-человечески. В Мк.8,33 Написано: "ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое". Когда ученики приготовили пасхальную вечерю в Мф.26,17-19 и участвовали: 26-28, они думали, мне кажется, что Пасха – это реальность, это действительность, и слова Иисуса: "примите, ешьте: это – Моё Тело" и "это – Моя Кровь Нового Завета" – для них это был лишь символический, интересный комментарий к ветхозаветной Пасхе, как все прошлые равви комментировали. Они не поняли, что еврейская Пасха была только тенью будущего заклания Агнца Божьего.

Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, ст. 36-44 той же главы, что случилось? Иисус абсолютно понял, что Он скоро станет совершенной жертвой, Агнцем Божиим: Ис.53,6-7. Это было написано пророком уже 700 лет до Иисуса, но не только фарисеи и книжники, но и ученики Господа не поняли этого. Иисус совершенно понял, что Давид в Пс.21,15-19 предсказал о Мессии. И когда Он пал на лицо в саду, Его душа уже мучилась (Мф.26,38): "Моя душа скорбит смертельно". Хотя Он дал приказ Своим ученикам: "бодрствуйте со Мной", они заснули. Три раза Он молился: "если возможно, да минует Меня эта чаша; впрочем, не как Я хочу, но как Ты". Каждый раз Он возвращался к ученикам и находил их спящими – "мы покушали хорошую пасху, теперь пора поспать". Они не осознавали, что перед их закрытыми глазами, действительный, совершенный пасхальный Агнец готовится на заклание. Они не знали. И на самом кресте Иисус закричал (Лк.23,34): "Отче! прости им, ибо они не знают, что делают". Все они думали по-человечески, включая Его учеников.

Даже после Его воскресения, когда Он явился двум ученикам на дороге в Еммаус, они сказали (Лк.24,18 и 21), что они ждали избавителя от римского ига. Наконец Господу надо было упрекнуть их в недоумении (25-27) – "о несмысленные и медлительные сердцем!". Их глаза и разум, наконец-то, открылись: 31-33. Потом Иисус явился остальным ученикам: 44-49а. Господу надо было открыть и их разум. Наконец они поняли: "Дошло! Как мы смогли быть так тупы? Так долго ли мы недоумевали? Всё это так прекрасно складывается из Писаний!"

В конце концов, накануне Его вознесения, Он задал им последнее задание, которое мы называем "Великое Поручение" (Мф.28,18-20): "Сейчас опять ваша очередь: идите, проповедуйте и учите других соблюдать (исполнять) то же самое, что Я учил вас сделать!" – а именно проповедовать Благою Весть и исцелять увечных, хромых и слепых. Он не повелел им только проповедовать и преподавать богословие, Он приказал им исполнить то, что Он показал им сделать. И апостолы это сделали. Начиная с Иерусалима, они проповедовали оттуда в Иудее, в Самарии и даже до края Земли, они исцеляли больных, и в то же самое время они подготавливали других исполнять то, что Иисус показал им как делать: в послании к Эф.4,11-13 написано, что лидеры в церкви должны "усовершенствовать святых на дело служения". Служение по-гречески – "диакония", и такие служители – дьяконы и дьякониссы в Новом Завете.

И в заключении, вот мои последние замечания (Рим.6,3-4) – "Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в Его смерть крестились?" Понимаешь ли ты теперь, друг мой дорогой, значение распятия и воскресения Иисуса Христа лично для тебя? Можешь ли ты сказать с апостолом Павлом (Гал. 2,19-20): "Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но живёт во мне Христос," Или надо сказать тебе с ап. Павлом (Гал.3,1) – "О несмысленные Галаты!" Вы ещё празднуете старую Пасху! Ты можешь теперь перестать праздновать по-старому: совершенный Агнец Божий уже заклан за

тебя! Как пишется в 1 Кор.5,7: "Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так-как вы безквасны, ибо наша Пасха, Христос (Мессия), заклан за нас". Если Иисус Христос действительно Сущий – Яхве, то Он достоин нашего поклонения и служения. Где ты стоишь на пути следования за Христом? Соблюдаешь старую Пасху, или празднуешь закланного и воскресшего Агнца Божьего? Возьми твой крест, распни старого "Я" и следуй за распятым и воскресшим Иисусом!

Глава 1: Служение как общение/община (*koinonia*)

В предыдущей части мы увидели, что фарисеи и даже сами ученики не могли выйти за пределы своих старых парадигм мышления. В сознании обычного еврея не укладывалось представление о том, что "Я ЕСМЬ!", Яхве, может ограничить себя пределами человеческого тела и, сверх того, умереть, добровольно сложить свою жизнь в той кровавой, позорной форме, какую Он избрал: казнь посредством распятия на римском кресте. А *koinonia* означает, что мы призваны приобщиться Его страданиям ради того, чтобы пережить силу Его воскресения в своей жизни.

Словари еврейского и греческого языков Стронга дают следующее определение *koinonia*: «участие, то есть (буквально) *соучастие*, или (социологический термин) *связи*, или (об имуществе) *благотворительность*: – сообщать, община, вклад, распределение, общение».¹ Таким образом, мы видим, что греческое слово обладает очень широким диапазоном значений. В данной работе при исследовании широкого диапазона значений слова, а также слов, относящихся к данному слову и часто встречающихся в его контексте, мы будем использовать понятие «семантического поля».

В 1 Иоанна 1:3, 6-7 мы знакомимся с центральной темой послания апостола Иоанна: *koinonia*. Четырежды в четырех стихах он использует это слово в поэтической *хиазме*, придавая этим стихам форму греческой буквы *Chi* (X):

«о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцом и Его Сыном, Иисусом Христом. ...Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Его Сына, очищает нас от всякого греха».

Эти стихи тщательно продуманы как хиазма, с целью привлечь внимание грекоговорящей аудитории:

Слева: «общение с нами».

Справа: «общение с Отцом и Его Сыном».

Слева: «общение с Ним».

Справа: «имеем общение друг с другом».

Таким образом, линия общения людей идет сверху вниз слева направо, а линия общения с Богом идет сверху вниз справа налево.

Часто люди задают вопрос – «Что такое значение жизни? Имеет ли жизнь вообще какое-либо значение?» Св. Иоанн открывает эту главу ответом на этот вечный вопрос, сделав смелое заявление, что он и другие апостолы действительно видели и слышали «Значение (логику, слово) жизни» и осязали своими руками Бога во плоти, Жизнь, *logos* греческой философии! В первых пяти стихах он делает предложение, а затем в следующих пяти стихах излагает условия: каждый из этих стихов начинается с «если» – условие. Он утверждает: «Вы можете пережить это вместе с нами и вот каким образом: ходите во свете и исповедуйте свои грехи». *Koinonia* означает, что мы можем испытывать значение жизни и стать сопричастниками этой божественной жизни, что повлечет за собой близкое общение друг с другом. Иоанн ставит два положительных условия:

- 1) Если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом и прощение грехов (ст.7).
- 2) Если мы исповедуем свои грехи, Он прощает нас и очищает от всякой неправды (ст.9).

Но при этом Иоанн предупреждает о трех ловушках отрицательного характера, которые могут подстергать нас на пути к общению:

- 1) Если мы ходим во тьме, говоря, что имеем общение, мы лжем (ст.6).
- 2) Если мы говорим, что не имеем греха, то просто обманываем самих себя (ст.8).
- 3) Если мы говорим, что не согрешили, то тем самым называем Бога лжецом (ст.10).

Так что *koinonia* довольно легко разрушить посредством лжи, притворства в отношении святости и праведности своей жизни или подсознательных попыток объяснить свое неверное поведение (обмана самих себя), что таким образом выносит обвинение Богу в неистинности, неверности и несправедности. Если Бог говорит: «потому что все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим.3:23), а мы говорим: «Только не я! Я в порядке, ты в порядке, все в порядке», тем самым мы прямо или косвенно обвиняем Бога, утверждая, что Его слово ложно. Нам следует держаться подальше от таких ловушек.

Обратите внимание на контраст между светом и тьмой. Новый Завет немало говорит о том, что Иисус вставал рано утром для молитвы, что мы являемся детьми света и тому подобное. Христиане часто чувствуют себя обязанными вставать рано утром на молитву, но почему-то у них это просто не получается. Весь фокус заключается в том, чтобы завести свой будильник на 6 часов утра и не только хлопнуть по кнопке звонка – встать после этого. Если вечером вы чувствуете усталость, ложитесь спать. Но отправной точкой должно служить решение всегда вставать рано утром по расписанию.

Как нам еще предстоит увидеть, Св. Иоанну многое нужно сказать в своем первом послании о разных гранях служения, но здесь он закладывает в основание служения *koinonia*, общение с Богом и друг с другом, возможное только в том случае, если кровь Иисуса Христа очищает нас от всех наших грехов (ст.9). А для того, чтобы это произошло, мы должны исповедать свои грехи и перестать обманывать себя убежденностью в своей безгрешности или обвинять Бога, подобно Адаму, сказавшему: «женщина, которую Ты дал мне, сделала это» или Еве, сказавшей: «змей, которого Ты сотворил, заставил меня сделать это».

Теперь давайте исследуем *koinonia* с точки зрения других апостолов: Св.Павел пишет в 1 Кор.1:9: «Верен Бог, Которым вы призваны в общение (*koinonia*) Его Сына Иисуса Христа, нашего Господа». Что это за *koinonia* Иисуса Христа, о котором пишет Павел? Мы находим ответ в 1 Кор.10:16 – «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение (*koinonia*) Крови Христа? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение (*koinonia*) Тела Христа?» В английском переводе Короля Иакова и нескольких других более ранних переводах Библии греческое слово *koinonia* переводится в этом стихе как «причастие». А во 2 Петра 1:4 Св.Петр утверждает: «которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания, чтобы вы через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью», используя слово *koinonos* для описания этого действия приобщения, или причастия. Из этих текстов становится очевидным, что апостолы верили, что во время обряда причастия они действительно принимают тело и кровь Христа, неким мистическим, выходящим за пределы человеческой способности понять и объяснить образом. Но подобно тому, как Петр оставлял свои предупреждения в Деяниях 5, Павел в 1 Кор.11:29-30 пишет об опасности злоупотребления такого *koinonia*: «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого

многие из вас немощны и больны и немало умирает». Усматривают ли современные евангельские христиане в причастии тело Господа?

Из всего этого мы делаем вывод, что в основе своей *koinonia* является духовным феноменом, который необходимо хранить и поддерживать, будучи честными с Богом, честными друг с другом и бескомпромиссно честными с самими собой. Мы так легко обманываем себя, объясняем и оправдываем свое поведение! В следующих отрывках мы увидим практическое действие *koinonia* и то, как некоторые из первых христиан пытались обмануть себя и других, что, в конечном итоге, привело к кризису в общении и потребовало крайних мер для того, чтобы ситуация разрешилась, а церковь могла продолжать свой стремительный рост. То же самое необходимо сегодня.

В Деяниях 2:42-47 мы читаем о том, как в день Пятидесятницы более 3000 человек обратились к Богу и:

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прибавлял спасаемых к Церкви».

Многие христианские писатели, в том числе и Рик Уоррен в своей книге *Целеустремленная церковь*, указывали на пять элементов из этого отрывка – общение, ученичество, поклонение, служение и благовестие – как на имеющие решающее значение для здоровой растущей церкви: «В Деяниях 2:42-47 эти пять аспектов роста приводятся в описании жизни первой церкви в Иерусалиме. Первые христиане общались, назидали друг друга, поклонялись Богу, несли служение и благовествовали людям. И в результате, как написано в 47 стихе, “Господь же ежедневно прибавлял спасаемых к Церкви”».²

Это очень верно, поскольку дело касается следующего: «целеустремленные» книги Уоррена замечательны для тех, кто интересуется христианством, и новообращенных верующих и ведут к «превращению членов церкви в служителей», что является заключительным этапом в книге *Целеустремленной церкви*. Но, как я попытаюсь вам показать дальше, это всего лишь начало. Приведенный выше библейский отрывок всего лишь один из текстов Нового Завета, в котором заключено гораздо больше учения и гораздо больше примеров относительно того, что является истинной целью и движущей силой церкви: служения. Существует, по меньшей мере, двадцать различных аспектов служения, каждый из которых вносит свой вклад в созидание тела Христова, церкви. Так что сначала мы исследуем вышеназванные пять аспектов, а затем рассмотрим и остальные аспекты, связанные с новозаветным служением.

Но прежде чем продолжить, я должен отметить в Деяниях 2:42-47 два момента, которые зачастую упускаются из виду. Почему? Потому что они проходят через наши культурные фильтры и просто совершенно не вписываются в наши западные, индивидуалистические, материалистические парадигмы мышления. Прежде всего, в этом отрывке слово *koinonia* и его однокоренное слово используются дважды:

«апостольское учение и общение» относящееся к *koinonia* мы видели в 1 Иоанна 1. Но не менее важно второе значение, в котором используется это слово. «Все верующие были вместе и имели все общее». Здесь автор, Лука, использует слово *koinos*, чтобы намеренно сделать акцент на понятии общения в его осязаемом, материальном измерении. Верующим следует делиться своими материальными благами. Деяния 4:32-35 также использует слово *koinos* для указания на то, что «все у них было общее». А Лука, автор, тут же обращает внимание: «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Мессии; и великая благодать была на всех их».

У консервативного антикоммунистического менталитета западного евангельского христианина это вызывает шок. Что, отдать свое имущество? Никогда! Это не библейски, или, по крайней мере, не по-американски! Но если мы тщательно исследуем этот отрывок и другие, связанные с ним, то обнаружим, что между новозаветным *koinos* и коммунизмом двадцатого века существует огромная разница. В книге Деяний *koinos* было добровольным, постепенным, и владельцы имущества сохраняли за собой право им распоряжаться. Но при коммунизме этот процесс имел форму принудительной конфискации, срочной и полной, и государство контролировало все средства производства. Это доходило до абсурда: мой первый репетитор удмуртского языка в России рассказала мне о том, что ее отца считали кулаком только потому, что у него была корова! Поэтому большевики конфисковали не только корову, но и дом, и мебель, и все остальное, оставив им только одежду, которая была на них в тот момент. Только больной бабушке позволили оставить одно одеяло. Когда слышишь такие истории, кажется неудивительным то, что коммунизм вызывает у нас такую реакцию!

Но Рик Уоррен в своей книге *Целеустремленная жизнь* пишет –

«Первая работа, которую Бог поручил человеку, заключалась в том, чтобы распоряжаться и заботиться о Божьем «имуществе» на земле. И эта роль человека никогда не была отменена. В ней и сегодня частично заключена наша цель. Все, чем мы наслаждаемся, должно восприниматься как переданная нам Богом *по доверенности собственность*... Наша культура гласит: «Если ты этим не владеешь, ты не станешь об этом заботиться». Но христиане живут в соответствии с более высоким стандартом: «Поскольку этим владеет *Бог*, я должен позаботиться об этом наилучшим образом».³

Переехав жить в Россию более 15 лет назад, еще до распада Советского Союза, мы с женой лично стали свидетелями социальной катастрофы коммунистической системы. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое» – бытовала в советские времена ироничная поговорка, подразумевавшая, что никто ни за что не отвечает. Общие территории, такие как дворы, лестничные площадки, лифты и подъезды почти всегда были завалены мусором, испорченные, грязные и запущенные. Если на лестничной площадке перегорала лампочка и мы заменяли ее на новую, через день – два ее кто-нибудь крал. Рабочие фабрик и заводов систематически воровали продукцию, а иногда даже и оборудование, а алкоголики отрезали телефонные линии и электропроводку и продавали медь, чтобы купить себе водки.

Чтобы увидеть контраст, внимательно изучите библейский принцип управления в Лук.12:22, 1 Кор. 4:2, и Титу 1:7; а также образ верного раба в Мат. 24:45, Эф. 6:21, Кол. 1:7 и 4:7. Бог доверяет заботу о материальных богатствах отдельным людям, а не

обществу в целом. А в притче о талантах в Мат. 25:21-23 Господь обещает Своим слугам щедрую награду, если они смогут мудро распорядиться доверенными им талантами. Материальное благополучие – это земной плод праведной жизни, а управитель является тем, кто принимает решения ради пользы его господину, а не просто ради собственного удовольствия. Подобной властью обладает человек, выступающий поверенным другого человека, пока тот отсутствует: первый имеет право принимать любые решения, которые сочтет необходимыми, но только в том случае, если они выгодны последнему. Поэтому культура управления наиболее ответственна за материальные ресурсы, гораздо больше, чем культура социализма и даже больше, чем эгоцентричная потребительская культура капитализма.

В своей книге *Секс, экономика, свобода и общество* Уэнделл Берри обращает внимание на то, что Библия учит некоторым принципам управления на земле –

«Мы обнаружим, что люди не владеют миром, ни даже его отдельной частью.... Несомненно, существует наш человеческий закон, понятие «права собственности на землю». Но это, я полагаю, не более чем способ защитить общую собственность людей и территории, без которых было бы невозможным создание постоянных и безопасных населенных пунктов. Это право личной собственности существует в пределах смертности и естественной ограниченности человеческого внимания и ответственности; этим правом очень легко злоупотреблять для оправдания больших накоплений «недвижимости», возможно, именно по этой причине такие крупные накопления запрещены в двадцать пятой главе книги Левитов. Выражаясь библейскими терминами, «землевладелец» является гостем и управляющим Бога».⁴

Второй упускаемый из виду момент в Деяниях 2:42-47, на который я хочу обратить внимание, затрагивается в книге Рика Уоррена *Целеустремленная церковь* в другом контексте, под заголовком «Церкви, заикленные на зданиях». Он пишет –

«Уинстон Черчилль как-то сказал: «Мы придаем форму своим зданиям, а затем они формируют нас». Слишком часто община настолько озабочена тем, чтобы иметь хорошее здание, что члены церкви тратят на него больше, чем могут себе позволить. Расходы на покупку и содержание здания становятся самой большой статьей бюджета. Фонды, необходимые для организации служений, приходится переводить на выплату кредитов, а реальное служение церкви страдает. В конце концов, хвост начинает вилять собакой».⁵

Факт в том, что в Деяниях 2:42-47 иерусалимская церковь впервые встретила в огромном здании с оборудованными столовыми и жилыми комнатами. Этот факт абсолютно упускается из виду во всех комментариях, которые я прочел. Несмотря на то, что Уоррен цитирует Черчилля с целью преуменьшить значимость зданий, совершенно очевидно, что ранняя церковь собиралась и поклонялась Богу в иерусалимском храме, который представлял собой многофункциональную структуру, включавшую в себя обеденные комнаты, а также комнаты, где жили священники и даже пророчица Анна. Нам нужно всего лишь подробно изучить описание храма в 1 Пар. 28:11-12 и Иез. 41:6-7, и мы узнаем, что представляли собой такие дополнительные помещения, окружавшие дворы храма. Многофункциональное здание для служения, если оно должным образом спроектировано, может «сформировать нас», как сказал Черчилль, но в положительном смысле, что укрепит служение тела Христова и в то же время значительно сократит

бюджет на содержание здания, высвободив, таким образом, фонды для миссии и служения.

Эта модель многофункциональных зданий переносится и дальше в деятельность ранней церкви: нередко врачи-священнослужители наряду с получением своего основного духовного образования изучали медицину. Эти врачи-священники служили при храме и писали учебники по медицине. В результате такого вида образования были основаны монастырские гостиницы-хосписы. Наиболее известной среди таких первых гостиниц была Басилиас, основанная Св. Василием в Кесарии в Каппадокии. Св. Иоанн Златоуст основал несколько таких гостиниц в Константинополе. Обычно такие гостиницы-хосписы представляли собой дом, где жили престарелые, инвалиды, больные заразными и острыми заболеваниями, а также путешественники. Зачастую в группу зданий входила церковь или собор, куда люди приходили за исцелением и покоем.⁶

Но нам следует помнить и о потенциальных опасностях *koinonia*: Деяния 5:1-15 повествует нам об Анании и Сапфире, продавших землю и сделавших вид, что все вырученные деньги они отдают церкви. Очень важно отметить слова Петра: «Чем ты владел, не твоё ли было, и приобретённое продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в твоём сердце? Ты солгал не людям, а Богу»¹⁴ (ст.4). Он никоим образом не отрицал и не оспаривал их права на владение частной собственностью. Но в то же время он обвинил их во лжи перед Богом и в искушении Святого Духа. Нарушение правил *koinonia* может повлечь за собой скорый суд.

Во время нашего первого периода служения в зарубежной миссии, мы с женой и с нашей командой жили в Австрии. У нас уже был сын Роб, который родился в Канаде, и затем, пока мы жили в Австрии, у нас родилась дочь Таня. Мы делили кухню, столовую, ванную и туалет с другими членами своей команды. Одно из правил команды заключалось в том, чтобы уборка этих общих помещений совершалась по очереди. Но однажды несколько членов команды очень сильно заболели, и, в конце концов, им поставили диагноз: гепатит. Как выяснилось, одна молодая мама, жена другого члена команды постирала подгузник своего ребенка прямо в общей раковине! То, что, по ее мысли, было всего лишь мелким отклонением от правил, могло стать фатальным для других людей в команде. Во Втор. 29:18-19 Библия предупреждает –

«Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или племени, которых сердце уклонилось бы теперь от Господа, нашего Бога, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами корня, произрастающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова этого проклятия, похвалялся бы в своём сердце, говоря: "я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу моего сердца"; и пропадёт таким образом пьяный с трезвым».

Немного беспечности, немного жадности, немного идолопоклонства, немного пьянства – и приходит разрушение, физическое или духовное, не только в жизнь грешника, но и в жизнь оказавшегося рядом невинного человека.

В каком плане *koinonia* является аспектом служения? Во 2 Кор. 8:4 Павел пишет: «они весьма убедительно просили нас принять *их* дар и участие в служении святым». Здесь Павел пишет о коринфянах, приславших дар любви иерусалимской церкви, переживавшей материальные трудности, и утверждает, что общение (*koinonia*) является формой служения (*diakonia*) другим верующим, и в стихах 19-20 Павел снова использует

глагол *diakoneo* для описания этого действия *koinonia*. Еще раз он подчеркивает это понятие в 9:13 – «ибо, видя опыт этого служения (*diakonia*), они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христа и за искреннее общение с ними и со всеми». ¹⁷ Таким образом, материальное пожертвование, которое в 8:4 он определяет как *koinonia*, является «опытом» или проверкой на истинное *diakonia*. А в 13:13 Павел завершает послание благословением Святой Троицы: «Благодать нашего Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Таким образом, он связывает *koinonia* Святого Духа с пожертвованием чьего-либо материального богатства, ссылаясь на духовную основу материального действия *koinonia*.

В Эфес. 3:7 и 9 Павел снова связывает *diakonia* с *koinonia* – «которого служителем (*diakonia*) сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием Его силы. ... и открыть всем, в чём состоит распределение (*koinonia*) тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом». Так Павел понимает, что его роль слуги или служителя (*diakonos*) заключается в том, чтобы делиться (*koinonia*) тайной, Божественным планом, до некоторых пор скрываемым, а ныне явленным в распространении Благой Вести Божьей благодати среди язычников. Св. Павел пишет филиппийцам, рассказывая, как он молится «за ваше участие (общение) в благовествовании от первого дня даже до сих пор» (Флп. 1:5). А вскоре после этого он пишет следующее: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какое ободрение от любви, если есть какое общение (*koinonia*) Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны» (Флп. 2:1-2). В этих двух отрывках Павел снова связывает между собой материальные и духовные аспекты *koinonia*. Но, вероятно, самый трудный для восприятия аспект приводится в Флп. 3:10 – «чтобы познать Его, и силу Его воскресения, и участие (общение) в Его страданиях, сообразуясь Его смерти». Угроза неминуемой казни в Риме сделала для Павла очень реальной *koinonia* – приобщение к страданиям Христа.

Последняя цитата Павла по поводу этого аспекта служения приводится в Флп. 1:6, когда он описывает свою молитву за Филимона – «чтобы общение (*koinonia*) твоей веры оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе»». ²³ В Библии Короля Иакова здесь используется слово «передача», что указывает на то, что Павел молится, чтобы Филимон эффективно передавал свою веру посредством добрых дел (*agathos*) и применения своего познания Иисуса Христа в практическом служении. Общение святых – это очень практическое, земное явление, такое же как единство всех верующих во все времена и в вечности (Лук. 20:38).

Неизвестный автор послания к Евреям, возможно Павел или Варнава, пишет: «Не забывайте также благодеяния и общения, ибо такие жертвы благоугодны Богу» (13:16). Автор пишет об этом в контексте отождествления со страданиями Христа: «то и Иисус, чтобы освятить людей Своей Кровью, пострадал вне ворот. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» (стихи 12-13). Итак, мы еще раз видим связь между материальным аспектом общения (*koinonia*) и духовным аспектом приобщения к страданиям Христа. В своей замечательной книге *Ученичество* Д. Генрих Арнольд дает несколько очень трезвых советов относительно общины –

«Если мы хотим жить в церковной общине, мы должны делать этого только ради Бога. В противном случае, даже имея самые наилучшие намерения, мы уподобимся

паразитам на внутренней жизни церкви. Даже если мы работаем большее количество часов, чем другие, даже если мы зарабатываем больше, чем другие, наши старания лягут тяжким грузом на плечи общины. Наши двери открыты для всех людей, но мы, в свою очередь, ожидаем, что каждый, кто захочет остаться, согласится на полноценное ученичество. Иначе наша община развалится».⁷

Мы с женой однажды посетили одну из общин «Брудерхоф», основанных и поддерживаемых последователями Арнольда. Там они производят все виды оборудования для реабилитации инвалидов, детей и взрослых. Увиденная нами животворящая община представляла собой мощную движущую силу христианского служения, свидетельства и благовестия миру.

Жан Ванье является основателем известных по всему миру общин L'Arche («Ковчег») для умственно ограниченных людей и тех, кто за ними ухаживает. Его книга *Община и рост* вдохновила нас с женой начать то служение, которое мы несем сейчас, а позднее, когда несколько лет назад он приезжал в Москву с серией своих лекций, мне выдалась честь встретиться с ним лично. Он пишет – «Не существует идеальной общины. Община состоит из людей со всем их богатством, но в то же время и со всеми их слабостями и нищетой, из людей, принимающих и прощающих друг друга, и уязвимых друг перед другом. Смирение и доверие являются более крепким основанием общины, нежели совершенство».⁸ Мы сторонимся общины, поскольку боимся позволить людям увидеть, что мы далеко не идеальны, и стать уязвимыми, но при этом мы остаемся наедине со своим собственным одиночеством. Для того чтобы пережить, что значит община *koinonia*, нам нужно признать свои слабости, и принять слабости других людей. Это требует того, чтобы умереть для «махрового индивидуализма» своего «я», которое твердит: «Я самодостаточен, ты мне не нужен». Далее мы узнаем больше об этом призыве к полноценному ученичеству. Готовьтесь взять свой крест, отвергнуть себя и последовать за Христом!

Сноски в главе 1:

1. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Strong's Hebrew and Greek Dictionaries* (www.e-sword.net, 2004).
2. Warren, Rick, *The Purpose Driven Church* (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1995), 49.
3. Warren, Rick, *The Purpose Driven Life* (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 2002), 57.
4. Berry, Wendell, *Sex, Economy, Freedom & Community* (New York, Pantheon Books, 1993), 96-97.
5. Warren, Rick, *The Purpose Driven Church*, op. cit., 78-79.
6. Hosken, Cheryl, “Lecture # 003: Historical and Christian Perspectives of Disability,” *Practical Ministries*, (www.agape-biblia.org/index04.htm).

7. Arnold, J. Heinrich, *Discipleship* (Farmington, Pennsylvania, Plough Publishing House, 1994), 104-105.

8. Vanier, Jean, *Community and Growth* (New York, Paulist Press, 1989), 47.

Глава 2: Служение как ученичество (*matheteuo*)

Классический отрывок, относящийся к ученичеству, это Великое Поручение – «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идя, сделайте учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мат. 28:18б-20). На этом отрывке основано бесчисленное количество проповедей и книг. Во-первых, обратите внимание, что источником всей власти является не традиция, не Папа Римский, не Библия, а Иисус Христос. Он должен быть в центре нашего процесса воспитания учеников. Но каким образом ученичество (*matheteuo*) связано с практическим служением?

Наша современная парадигма ученичества сводится к тому, чтобы научить человека молиться, изучать Библию, запоминать ключевые библейские стихи для свидетельства, приводить души ко спасению и искать финансы, чтобы была возможность идти по всему миру и все это делать. Выполнив все вышеперечисленное, мы приходим к убеждению, что воспитали новых учеников Иисуса Христа. Но являются ли те учениками Христа или просто последователями наших полу-евангельских методов? Так ли воспитывал своих учеников Христос? «Существующая в нашем сознании парадигма действует как фильтр, – пишет Дэниэл Макстон. – Любые данные, не соответствующие существующей парадигме, внутрь не попадают. А поскольку эффект фильтра заключается в концентрации той информации, которая туда попала, складывается впечатление, что такие парадигмы находят гораздо больше поддержки, чем это соответствует действительности».¹ Так что чем больше мы читаем книг, чем больше слышим проповедей об этой форме ученичества и чем чаще отправляемся в дальние города и страны, тем больше убеждаемся в том, что именно этим и занимался Иисус!

Но «вся христианская вера, – продолжает Макстон, – строится вокруг понятия сдвига парадигм. Слово «покаяние», *metanoia*, означает изменение ума и способность взглянуть в другом направлении».² Так что давайте покаемся в своих полу-евангельских ошибочных методах, сдвинем свои парадигмы и приведем свой ум в соответствие с Христовым. Как воспитывал учеников Иисус? И, когда Он заповедал им делать то же самое, что это значило?»

В Мат. 10:1 и 7-8 мы читаем – «И призвав Своих двенадцать учеников, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую слабость. ...и когда идёте, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте». Иисус дал им ясную заповедь проповедовать Евангелие Царства, но кроме этого, Он заповедал им изгонять нечистых духов, исцелять все виды болезней и очищать прокажённых. Кстати, глагол «идти» здесь и в Великом Поручении в оригинале стоит в форме деепричастия («когда вы пойдёте» или «идя»), а не в форме повелительного наклонения: нам не заповедовали постоянно колесить вокруг земного шара по самым дальним странам; скорее, это можно было бы перевести так: «Всякий раз, когда вы куда-то идёте или где-то оказываетесь, делайте (повелительное наклонение) то-то и то-то. Мы тратим огромное количество топлива, времени и денег и доводим себя до физического истощения одними путешествиями, воображая, что именно этим-то и служим Господу! Современные технологии позволяют нам распространять Благою Весть и поддерживать связь со своими соратниками, миссией,

семьей и друзьями так оперативно и эффективно, что каких-то тридцать лет назад это было почти невозможно даже представить. От нас обязательно требуется, чтобы мы использовали Интернет для провозглашения Царства Божьего; иначе мы позволим этому поразительному инструменту попасть в лапы дьяволу.

Во всех синоптических евангелиях, когда бы Иисус ни посылал своих учеников на служение, Он давал им наставление наряду с проповедью Благой Вести выполнять практическое служение (Мк. 6:7-13; Лук. 9:1-6; 10:17-19). Обучение этим формам практического служения является неотъемлемой частью ученичества! И в Своем Великом Поручении Он заповедал ученикам делать то же самое. Он сказал им не просто учить других достигать души людей, изучать разными методами Библию, вести служение поклонения или организовывать малые группы; Он заповедал Своим ученикам еще и «научить их (других людей) соблюдать (исполнять) все, что Я заповедал вам». А что такого Он заповедал своим ученикам? Наряду с проповедью Благой Вести нести практическое служение! Слово «соблюдать» в английском переводе Короля Иакова («observe – наблюдать»), равно как и во многих других, дает совершенно неверное представление о том, что можно быть пассивным наблюдателем христианства, подобно болельщику на спортивном мероприятии. Кто-то однажды дал такое определение футболу – это двадцать или около того человек, бегающих по полю и отчаянно нуждающихся в отдыхе, и шестьдесят тысяч человек, наблюдающих за ними с трибун и отчаянно нуждающихся в физических упражнениях! Христианство – это не зрелищный спорт. Слово «соблюдать» означает исполнять, совершать и делать то, чему научил Своих учеников Иисус.

Далее в 6 главе Деяний мы узнаем, что, когда иерусалимская церковь выросла в численности до нескольких тысяч человек, у апостолов появилось слишком много работы, поэтому им пришлось распределить часть своего служения путем создания новой должности – дьякона. Но это распределение труда, вызванное взрывным ростом церкви, не означает, что рядовые служители или пасторы маленьких церквей могут спокойно забыть о том, чтобы учить своих учеников практическому служению. Мы не все являемся руководителями мегацерквей с таким разделением труда, какое было в огромной иерусалимской церкви в первом веке!

Еще один отрывок, иллюстрирующий эти отношения между ученичеством и практическим служением, приводится в Евангелии от Матфея 9:37-38 – «Тогда говорит Своим ученикам: жатвы много, а работников мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал работников на Свою жатву». Слово *ergates* означает *труженник*; образно *учитель*: – трудящийся, рабочий.³ Таким образом, ученику (*mathetes*) заповедано молиться о том, чтобы было еще больше делателей, труженников (*ergates*), подобных ему самому, то есть через воспитание учеников он должен преумножить себя в жизни других людей. Св. Павел вторит этому процессу преумножения во 2 Тим. 2:2 – «что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Далее он использует аналогии с солдатом, спортсменом и земледельцем. Встречающийся и у Иисуса, и у Павла образ земледельца, или крестьянина, это, несомненно, образ человека, который не боится испачкать свои руки. Сколько служителей, занимающихся ученичеством в двадцатом веке, готовы испачкать свои руки, насаждая и выращивая урожай, или убирая из хлева навоз, или вынося судно из-под больного, или меняя памперс страдающему недержанием инвалиду? Разве не предпочтут они построить хорошую библиотеку, полную книг по составлению проповедей из трех частей и проведению трогательно-чувственных групп,

чтобы сидеть в своем обитом кожей кресле за столом из красного дерева и чувствовать себя очень важным и святым человеком? Эти отрывки взывают к переменам наших парадигм!

В то же время, несмотря на то, что ученик должен быть человеком, готовым испачкать свои руки, неся практическое служение, нам следует остерегаться антиинтеллектуализма и умаления роли специального обучения. Высшее образование важно: оно формирует в нас личность и открывает наш разум к новому пониманию сути вещей и служения, что может быть недоступно человеку необразованному. Но частью такого высшего образования должно быть обучение тому, как нести практическое служение. Некоторые люди, даже некоторые христианские руководители, считают, что практическое служение – это то, что может делать любой человек, имеющий достаточно жизненного опыта. Это неправда! Иисус учил притчами множество людей, но они не понимали, о чем идет речь. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошёл в дом. И Его ученики, приступив к Нему, сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле» (Мат. 13:36). Таким образом, ученики получали дополнительное наставление и обучение. Затем «Иисус спросил их: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи!» (ст.51) «Теперь-то вам понятно?» – спросил Иисус. Они ответили «да», даже несмотря на то, что им было не совсем понятно, и стало понятно только после Его смерти и воскресения. Но они учились.

Затем Иисус сказал: «поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из своей сокровищницы новое и старое» (ст.52). Здесь мы видим, что ученик сравнивается с книжником, высокообразованным человеком. Он обладает навыком связывать «старое» – принципы Писания – с «новым» – современными методами практического служения. Английское слово «ученик» (“disciple”) имеет одинаковый корень со словом «дисциплина» (“discipline”), а для того чтобы стать учеником, требуется и интеллектуальная, и физическая дисциплина.

Ученичество – это процесс просеивания. Пшеница просеивается и отделяется солома. Процесс обучения включает в себя определенный процент отсева. Будьте готовы, что кто-то может выбыть. В Мат. 16:24-26 Иисус произнес несколько резких слов, производивших впечатление такого отсеивания: «Тогда Иисус сказал Своим ученикам: если кто хочет идти за Мной, забудь о себе, и возьми свой крест, и следуй за Мной, ибо кто хочет свою душу сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет свою душу ради Меня, тот обретёт её; какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а своей душе повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу?». Эти резкие слова вступают в противоречие с природой современного легковерия. Многие люди путают благодать с бесплатным проездом. Да, Божья благодать дается просто так, но принять благодать значит, заплатить цену ученичества: отречься себя, взять свой крест и распять свою старую плотскую природу.

В своем переработанном издании русской Библии – *Аганэ-Библии* – вместо «отречься себя» в этих стихах я использую слова «забыть о себе»⁴, поскольку в сознании восточного христианина самоотречение и аскетизм могут принять форму очень эгоцентричной жизни, исполненной гордости за своё супердуховное достижение (*подвиг* в современном русском). Акцент должен быть не на себе, не на том, какое богатство или какую должность оставил человек, а на Иисусе. Иосиф из Аримафеи является в этом плане хорошим примером:

«Когда же настал вечер, пришёл богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил Тела Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать Тело; и, взяв Тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в свою новую гробницу, которую он высек в скале; и, привалив большой камень к двери гробницы, удалился» (Мат. 27:57-60).

Это был богатый человек, которого называли учеником! Этот отрывок не дает покоя супердуховным якобы ученикам, которые считают, что ради следования за Христом они должны быть нищими, носить рваную одежду и дурно пахнуть. За всем этим может скрываться просто-напросто лень, при которой бедность является естественным результатом. Но этот Иосиф без сомнения был не из таких людей. Несмотря на свое богатство, он принял решение следовать за Христом и взвесил все обстоятельства – обратившись к Пилату с просьбой отдать ему тело Христа, он своим проявлением сострадания к казненному заносил в черный список и свою жизнь. Далее он предложил для захоронения Христа свою собственную гробницу. Глаза Иосифа были устремлены на Христа, а не на свое собственное богатство или положение.

В книге Деяний приводится описание нескольких поворотных в истории церкви моментов. Об одном из таких моментов можно прочесть в Деяниях 11:20-26, когда после мученической смерти Стефана увеличились гонения и преследования, некоторые неизвестные грекоговорящие евреи отправились в Финикию, на Кипр и в Антиохию. До Антиохии ученики делились Благой Вестью только с другими евреями, но в Антиохии они разговаривали с «эллинами», греками, и некоторые из них уверовали в Господа Христа. Таким образом, Евангелие преодолело национальный барьер, а совершили это несколько учеников (*mathetes*), чьих имен мы даже не знаем! Когда об этом прослышали апостолы в Иерусалиме, они решили попытаться взять ситуацию под свой контроль и отправили в Сирию, где располагалась Антиохия, Варнаву. В действительности, на сегодняшний день Антиохийская Православная церковь является самой древней из сохранившихся церквей в мире. Самая первая церковь в Иерусалиме исчезла с лица земли, когда в 70 году н.э. был разрушен город, но церковь в Антиохии стоит и по сей день.

Как пишет в своей книге *Да возрадуются народы!* Джон Пайпер –

«...то, что церковь подвергалась гонениям, было необязательно плохо, поскольку это привело к распространению Благой Вести среди других народов. Урок здесь не просто в том, что Бог суверенен и превращает неудачи в победы. Урок здесь в том, что комфорт и спокойствие, и благополучие, и безопасность, и свобода зачастую вызывают в церкви невероятную инертность. Все то, что, как нам кажется, должно привести к появлению служителей, энергии и творческому вложению времени и средств в миссионерский труд, на деле приводит к совершенно обратному результату: слабости, апатии, летаргии, эгоцентризму, озабоченности собственной безопасностью».⁵

Но очень важная в этой истории фраза записана в ст.26б: «Целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами». Почему эта фраза имеет такое большое значение? До тех пор последователи Иисуса Христа назывались просто учениками. В этот исторический момент был изобретен термин «христиане», и использовался он в уничижительном смысле «маленькие Христы». Но на протяжении веков значение слова претерпело

изменения, и эта семантическая тенденция разрушила наши парадигмы. Сегодня мы говорим о «христианском мире», ссылаясь на Европу и Америку (несмотря на то, что даже термин «пост-христианский» не является точным, поскольку Европа и Америка никогда не были полностью христианскими в истинном смысле этого слова). Человек может называть себя «христианином» в туманном смысле уважаемого, посещающего церковь, благонамеренного гражданина. Но назвать себя сегодня «учеником» подразумевает принятие более высокого уровня посвящения. Однако в первом веке эти два термина были синонимами. Если вы были христианином, вы были учеником. Мы же выработали форму двухуровневого христианства: на более низком уровне у нас находятся «просто христиане», которые, возможно, раз или два в месяц посещают церковь, а, может быть, и нет, если слишком плохая погода или слишком хорошая и солнечная, чтобы оставаться в помещении. Они даже могут пожертвовать несколько долларов или евро, если при себе окажутся мелкие купюры. А на более высоком уровне находятся люди, которых мы называем «учениками» и которые «необдуманно ударились» в своего рода «религиозный экстремизм», как это может выглядеть в глазах светского мира. Но это деление на два уровня абсолютно ложно: христианин должен быть учеником! Если ты не ученик, ты не христианин. Все очень просто.

Джон Макартур в своей выдающейся книге *Евангелие от Иисуса* развивает эту мысль дальше –

«Подобное разделение на плотских христиан и духовных создает два класса христиан: просто верующих и истинных учеников. Большинство придерживающихся такого взгляда людей отказываются во время евангелизационных мероприятий упоминать фактически любые призывы Христа, утверждая, что они относятся к ученичеству, а не к спасению.

...С другой стороны, ни одно из подобных разделений не подрывало авторитет послания Иисуса настолько. Следует ли нам верить в то, что, когда Иисус говорил множеству людей отвергнуть себя (Лук. 14:26), взять свой крест (ст.27) и, оставив все, следовать за Ним (ст.33), Его слова не имели ни малейшего значения для неспасенных в этой толпе людей? Как это может быть правдой в отношении Того, Кто сказал, что пришел призвать не праведников, но грешников? (Мат.9:13)»⁶.

Мы, те, кто является истинными учениками, последователями Иисуса Христа, «маленькими Христами», должны освободить свой разум от этой ложной парадигмы. Иисус призывает нас к Себе грешниками, но Он призывает нас к покаянию и обращению от своей греховной эгоцентричной жизни, если мы действительно делаем выбор следовать за Ним.

Итак, каждый ученик, каждый христианин – это тот, кто участвует в практическом служении, тот, кто не боится рисковать. Хорошим примером этого является апостол Павел:

«из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а всё лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошёл в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили

Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (Деян. 14:19-23).

Проповедь Павла в Иконии была встречена градом камней, после чего его вытащили из города и оставили умирать. Но когда появились ученики, он уже собрался и отправился проповедовать в другой город, Дервию. Там они приобрели довольно много учеников, которых предупредили о том, что следование за Христом может повлечь за собой множество трудностей. Далее они, сделав петлю, вернулись в основанные ими церкви, в каждой из которых рукоположили пресвитеров. Таким образом, пример верности и проповеди Павла посреди гонений и преследований побудил их крепко держаться веры в тяжелые времена. Это жизнь ученичества. Но также здесь важно отметить, что в первой церкви была определенная иерархия служения: в каждом собрании они назначили руководителями пресвитеров. Даже притом, что каждый верующий является учеником, а каждый ученик в будущем должен стать служителем, это не отменяет необходимости структуры и руководства. Вспомните ужасные последствия восстания Корея против власти Моисея (Чис. 16:3). Однако, как мы увидим далее, руководство должно совершаться с позиции слуги.

Сноски в главе 2:

1. Maxton, Daniel, *Parenting Daughter Churches: A New Paradigm for Medium-Sized Congregations in the Baptist General Conference*, (Pasadena, CA, doctoral thesis, School of Theology, Fuller Theological Seminary, 1994), 245.
2. Ibid., 33.
3. Meyers, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
4. Hosken, Robert, ed., *Agape-Biblia*, (www.agape-biblia.org, 2000).
5. Piper, John, *Let the Nations Be Glad!*, (Grand Rapids, Michigan, Baker Book House Co., 1993), 97.
6. MacArthur, John F. Jr., *The Gospel According to Jesus*, (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1994), 36.

Глава 3: Служение как поклонение (*latreia*) и богослужение (*leitourgia*)

«Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте ваши тела в живую, святую, благоугодную Богу жертву, для вашего разумного служения, и не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вы познавали, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Этот текст, Рим. 12:1-2, является одним из центральных отрывков Нового Завета, посвященных поклонению. Английский *Аналитический буквальный перевод* для греческого *logikin latreian* вместо «духовного служения» предлагает фразу «разумное, святое служение»¹, а Библия короля Иакова – «благоразумное служение»². Корневое слово «служение» в греческом – это *latreia*, и словари *Стронга* дают ему следующее определение: «отправление обязанностей священника перед Богом, то есть, поклонение: – (бого-) служение» – и это слово является производным от «*latris* (наемный слуга); *служить* (Богу), то есть, совершать обряд религиозного поклонения: – служить, нести служение, поклоняться (поклонник)»³. Итак, мы видим, что первоначальное значение *latris* в классическом греческом языке имело отношение к труду наемных слуг, то есть, к практическому служению, но к первому веку слово *latreia* приобрело более широкое значение, включая и служение Богу. А св. Павел с помощью наречия *logikin* подчеркивает, что, будучи духовным, служение также должно совершаться здраво и разумно.

Немецкая Библия Лютера переводит здесь *logikin latreian* как «vernunftiger Gottesdienst»⁴, а в современном языке слово «Gottesdienst» означает «служение поклонения», как, например, утренние воскресные служения. Однако под этим подразумевается значение «богослужение», то есть истинное поклонение заключается в служении Богу, а служение Богу заключается в истинном поклонении. Следовательно, если поклонение не влечет за собой служение, это не есть истинное поклонение.

В отличие от *latreia*, слово *eidololatreia* означает идолопоклонство или поклонение идолам, ложным богам. В 1 Кор. 10:14 Павел заповедует нам: «избегайте идолослужения». В Гал. 5:20 он причисляет идолопоклонство к «делам плоти», а в ст. 21 предупреждает «поступающие так Царства Божьего не наследуют». Кроме того, Павел призывает верующих «умертвить» свои земные наклонности, включая «жадность, которая есть идолослужение» (Кол.3:5). Таким образом, мы видим, что в нашей падшей человеческой природе глубоко укоренилось нечто, противящееся поклонению единому истинному Богу: любое увлечение из прошлого, любая идея фикс или хобби, требующие нашей абсолютной лояльности или постоянного внимания, являются идолопоклонством. Одной из форм идолопоклонства является жадность, страсть к приобретению материальных вещей, вытесняющая нашу страсть к Богу. Современный материализм и потребительская культура, вдохновляемые увлекательной рекламой, отменяют в сторону поклонение единому истинному Богу, а на его место возводят труд ради приобретения новых машин, дорогих игрушек и электронной техники. Павел предупреждает нас: убейте безжалостно в себе эту страсть к приобретениям; умертвите ее: это идолопоклонство! Только Бог один достоин нашего *latreia*, нашего поклонения и служения!

Даже религия, когда деградирует до простого формализма, становится врагом истинного поклонения. В Ин. 16:2 Иисус сказал: «даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем делает служение (*latreia*) Богу». Именно это и произошло с

Израилем (Рим. 9:4-5), «то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение (*latreia*), и обещания; их и отцы, и от них Христос по плоти, суший над всем Бог, благословенный во веки, аминь». (См. также Евр. 9:1 и 6.) Евреи были абсолютно убеждены в том, что только они практикуют истинное поклонение, и, соответственно, нимало не сомневались в том, что, распиная Христа, преследуя Павла и убивая других христиан, тем самым служат Богу. На сегодняшний день мусульмане, индусы и буддисты искренне верят, что служат своим богам, преследуя и убивая христиан. Должны ли мы в ответ ограничиться призывами к религиозной терпимости?

В своей книге *Новая толерантность* Боб Хостетлер и Джош Макдауэлл пишут – «Современная доктрина толерантности... выходит далеко за пределы словарного определения толерантности. Словарь Вебстера определяет «быть толерантным» как «признавать и уважать (чужую веру, практику и т.д.), не разделяя их»... Но это слово больше не имеет такого значения... новая толерантность определяется как убеждение в том, что все ценности, верования, жизненные уклады и истины равны между собой»⁵. Западная релятивистская псевдотолерантность, малодушное учение о том, что «любой бог сойдет, лишь бы вы искренно верили», не способна справиться с рвением жестокого религиозного экстремизма. Некоторые мировые религии проявляют крайне мало толерантности в отношении любых иных мировоззрений и в то же время упорно настаивают на том, чтобы остальные мировоззрения проявляли к ним толерантность. Если вы играете в футбол, где одна команда настаивает на правилах, согласно которым, она может забивать голы, а вторая не должна заходить на их половину поля, угадайте, кто выиграет? Толерантность должна быть взаимной, или ее не должно быть вовсе. Христианство учит миру, любви к своему врагу и терпеливой крепкой вере во время гонений, но оно не учит релятивизму, тому, что любой бог сойдет. Такая псевдотолерантность тоже является идолопоклонством. Истинное поклонение-*latria* принадлежит только Богу Отцу, Сыну и Святому Духу.

С *latreia* тесно связано другое греческое слово *leitourgia*, которое в первом веке приобрело значение «богослужение» в своем новозаветном смысле. В Лк. 1:23 Библия короля Иакова переводит его как «отправление обязанностей священника», поскольку оно относится к тому, что делал Захария, после того как ему явился Ангел: «А когда окончились дни его службы (*leitourgia*), возвратился в свой дом»⁶. Но как замечает в своей книге *Seek the Welfare of the City*⁷ Брюс Уинтер, в древнегреческом языке слово *leitourgia* использовалось для обозначения служения *politeia*, обществу в целом. *Словари Стронга* дают ему следующее определение: «общественная должность (как священника [«liturgy»] или мецената): – служба (служение), услужение»⁸. Таким образом, мы видим, что в этом термине определено значение общественной службы или практического служения, направленного на удовлетворение человеческих потребностей.

Ясное указание на это дается в Рим. 15:27 – «Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить (*leitourgeo*) в телесном». Здесь Павел учит нас, что, вследствие того, что евреи передали Евангелие Христа («духовное») всем народам, язычники теперь несут долг, общественное обязательство, материально обеспечивать иерусалимскую церковь (ст. 25), куда собирался ехать Павел, чтобы передать пожертвования, собранные в Македонии и Азии (ст. 26). То же самое значение мы встречаем во 2 Кор. 9:12 – «Ибо дело этого служения (*leitourgia*) не только восполняет скудость святых, но и производит

во многих обильные благодарения Богу». Таким образом, слово *leitourgia* включает в себя значение обеспечения очень практической материальной помощью.

Этот практический аспект *leitourgia* сопровождается аспектом самопожертвования. Поклонение во времена ветхого Завета включало в себя принесение в жертву животных, но в Новом Завете оно подразумевает принесение в жертву себя. Это проиллюстрировано в Деян. 13:2 – «Когда они служили (*leitourgeo*) Господу и постились, Святой Дух сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». Обратите внимание, как пост, жертвенный отказ от пищи, подчеркивает поклонение. Но еще более яркий пример самопожертвенного поклонения описан в Флп. 2:17 – «Но если я и соделываюсь жертвой за жертву и служение (*leitourgia*) вашей веры, то радуюсь и сорадуюсь всем вам» и рассказе об Епафродите в ст. 30 – «ибо он за дело Христа был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг (*leitourgia*) мне». Здесь Павел указывает на то, что он сам готов стать жертвой за служение вере христиан в Филиппах и что Епафродит за служение им уже подвергал опасности свою жизнь.

Священнический аспект этого слова отмечен в Рим. 15:16 – «быть служителем (*leitourgos*) Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Святым Духом, было благоприятно Богу». Автор Послания к евреям также пишет, что Иисус является «и *есть* служитель (*leitourgos*) святилища и истинной скинии, которую поставил Господь, а не человек» (Евр. 8:2), и что «Этот Первосвященник получил служение (*leitourgeo*) тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утверждён на лучших обещаниях» (ст. 6). В Евр. 9:21 мы читаем о том, как Моисей «также окропил кровью и скинию и все Богослужebные (*leitourgia*) сосуды». Это был прообраз или предвещание Христа, пролившего Свою кровь в качестве жертвы: «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха Своей жертвой» (ст. 26б). В конце автор Послания к евреям очень впечатляюще пишет: «И всякий священник ежедневно стоит в служении (*leitourgeo*), и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую руку от Бога» (Евр. 10:11-12). Таким образом, мы видим, как в Послании к филиппийцам, так и в Послании к евреям, что богослужение – это нечто большее, чем отправление ритуалов: служитель должен быть готовым и желать принести в жертву самого себя.

Сноски в главе 3:

1. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Analytical-Literal Translation*, (www.e-sword.net, 2004).
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, King James Version*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
4. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, German Luther Bible*, (www.e-sword.net, 2004).

5. Hostetler, Bob and McDowell, Josh, *The New Tolerance*, (Carol Stream, Illinois, Tyndale House Publishers, 1998), 125.
6. Meyers, Rick, developer, *King James Version*, op. cit.
7. Winter, Bruce, *Seek the Welfare of the City*, (Grand Rapids, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1994), 22.
8. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.

Глава 4: Служение как положение слуги (*pais*) и добровольного раба (*doulos*)

Еще ближе, чем *latreia* и *leitourgia*, соотносятся между собой два греческих слова *pais* (положение слуги) и *douleuo* (добровольное рабство), поэтому в этой главе мы будем исследовать их вместе. Ключевым стихом Нового Завета, описывающим *pais* является Мат. 12:18 – «Вот, Мой Отрок, Которого Я избрал, Мой Возлюбленный, Которому благоволит Моя душа. Положу Моего Духа на Него, и возвестит народам суд». Св. Матфей приводит здесь цитату из Ис. 42:1, текста, который еще до рождения Христа был определен в арамейском толковании Библии как мессианский, где звучит: «Вот, Мой слуга Мессия...»². Итак, Матфей воспринимал Иисуса Мессию как *pais* – «мальчик (зачастую безнаказанно избиваемый), или (по аналогии) девочка, и (в общем) ребенок; в частности раб или слуга (особенно прислуга царя; или, по восходящей, Бога): – ребенок, служанка, слуга, сын, молодой человек»². Это взгляд на служителя как на мальчику-служку, того, кто по поручению своего господина выполняет самую низкую и грязную работу. Еще один текст, где встречается слуга такого типа, это Мат. 8:6 – «Господи! Мой слуга (*pais*) лежит дома в параличе и жестоко страдает». Одно из самых памятных впечатлений моих первых лет миссионерского служения связано с нашим лидером команды, человеком, который нес ответственность за миллионы долларов в сфере выпуска литературы и ее доставки за железный занавес, и который наряду со всеми остальными членами команды, когда подходила его очередь, мыл туалеты в помещении нашего общежития. Вот это был истинный руководитель-слуга!

Не все евреи в первом веке соотносили *pais* в Ис. 42:1 с Мессией, поскольку, к примеру, Мария в Лк. 1:54 использовала слово *pais* по отношению к Израилю: «помог Израилю, Своему отроку (*pais*), вспомнив милость». Елизавета в ст. 69 употребляет *pais*, говоря о Давиде: «и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, Своего отрока (*pais*)», и Петр использует это слово – *pais* – по отношению к Давиду: «Ты устами нашего отца Давида, Твоего раба, сказал Святым Духом: "Что мнутятся язычники, и народы замышляют тщетное?"» (Деян.4:25). Но независимо от того, к кому применяется это слово, очевидно, что термин *pais*, упомянутый в Ис. 42:1 и процитированный в Мат. 12:18 означает смиренного слугу, прислуживающего своему господину, и определенно Матфей понимал, что оно относится и к Мессии.

Еще один термин для „слуги” – это *doulos*, а его глагольная форма *douleuo*. Довольно интересно, что упомянутый выше сотник, в Мат. 8:6 говорит о своем слуге как о *pais*, но в ст. 9 он замечает: «ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: "Пойди", и идет; и другому: "Приди", и приходит; и моему слуге (*doulos*): "Сделай то", и делает». Итак, в этом тексте два термина в отношении одного и того же слуги употребляются как синонимы. Слово *doulos* означает «раб (буквально или образно, добровольно или по принуждению; следовательно, зачастую в качественном смысле подчинения или раболепства): – добровольный (раб), слуга»³. Это слово часто используется по отношению к рабу, которому господин предложил свободу, но тот из любви к своему господину добровольно остается с ним до конца своих дней. Именно такое восприятие себя как слуги должно характеризовать служение каждого христианина. Термин *doulos* используется 127 раз, что делает его одним из самых распространенных греческих слов в Новом Завете. Мы не будем исследовать все случаи его использования, но рассмотрим несколько его различных оттенков.

Один отрывок, в который буквально вплетено это слово, записан в Мат. 18:23-35. Это притча о рабе, задолжавшем 10 000 талантов. Здесь оно используется 9 раз, в 4 из которых с приставкой «*sun*» в значении «со-служитель». Я почти всегда использую этот термин, *sundoulos*, в письмах перед своей подписью, «Ваш со-служитель», поскольку оно означает, что мы со-рабы одного господина. Раб из этой притчи является очень удачным неудачным примером термина *doulos*, поскольку суть притчи в том, что, несмотря на то, что он не простил своего раба-сорботника, мы все должны прощать друг другу долги, незначительные обиды и огорчения, которые неизбежно появляются в отношениях. Ведь наш Господин простил нам в миллион раз больше, чем все эти мелкие обиды. Мы в долгу перед Ним за наши души и, следовательно, признаем факт своего добровольного рабства!

Еще одна притча о *doulos* находится в Лук. 14:16-24, это притча о свадебном пире. Здесь Иисус дает определение роли *doulos*: Он трижды приказывает своему слуге-*doulos* привести на свадебный пир гостей. Первая группа людей, занятых своим богатством и семьями, оправдываясь, отказывается, поэтому господин говорит слуге «приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых» (ст.21). Но свободного места все еще остается много, и тогда господин приказывает слуге: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился мой дом» (ст.23). В Новом Завете слово *doulos* обычно используется в значении слуги или добровольного раба, которому господин доверяет свои дела, то есть его роль подобна роли управителя: Еф. 6:5; Кол. 3:22; 1 Тим. 6:1 и Тит. 2:9 – это всего лишь несколько тому примеров. В первом веке *doulos* зачастую был наделен большой ответственностью, но в обязанности господина при этом входило стратегическое планирование. Для христиан двадцать первого века это очень важная концепция: мы хотим планировать, мы хотим достигать успеха (как мы это сами для себя определяем). Но *doulos* Господа Иисуса не обязательно призван к планированию и достижению определенных целей; он призван делать только то, что поручил ему его Господин, а «большую картину» оставить своему Господину.

В начале нескольких своих посланий в приветствии Св. Павел подчеркивает принятый им статус *doulos*, чтобы показать свою готовность подчиняться своему Господину, Господу Иисусу Христу: Рим. 1:1; Гал. 1:10; Флп. 1:1 и Тит. 1:1. В Иак. 1:1 Иаков выражает свое подчинение Господу Иисусу как *doulos*; то же самое делает Петр во 2 Пет. 1:1; а Иоанн делает то же самое в Откр. 1:1. Но, наверное, самый поразительный контекст употребления *doulos* встречается в прекрасных словах:

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не счёл для Себя хищением быть равным Богу; но опустошил Себя Самого, приняв образ раба (*doulos*), сделавшись подобным людям и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, даже смерти на кресте» (Флп.2:5-8).

Если Иисус Христос, воплощенный Бог, наш Господин и Господь, принял на себя образ *doulos*, добровольного раба, не должен ли это делать каждый ученик Христа!

Отношение к себе как слуге совершенно противоречит преобладающей сегодня философии необузданной свободы. Но в Рим. 6:14-22 Св. Павел объясняет, что не существует такого понятия, как беспредельная, абсолютная свобода. Божья благодать не подразумевает, что мы можем делать все, чего захотим; она освобождает нас от уз греха,

ведущих к смерти, чтобы мы добровольно стали рабами (*doulos*) Христа, что приведет нас к освящению и вечной жизни:

«Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы (*doulos*) для послушания, того вы и рабы (*doulos*), кому повинуетесь, или рабы (*doulos*) греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами (*doulos*) греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами (*doulos*) праведности. Говорю по человеческому рассуждению, ради немощи вашей плоти. Как вы предавали ваши члены в рабы (*doulos*) нечистоте и беззаконию на незаконные дела, так теперь представьте ваши члены в рабы (*doulos*) праведности на святые дела. Ибо, когда вы были рабами (*doulos*) греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких теперь сами стыдитесь, потому что их конец – смерть. Но теперь, когда вы освободились от греха и стали рабами (*doulos*) Богу, ваш плод есть святость, а конец – вечная жизнь».

Отголосок этой идеи звучит у Св. Петра в 1 Пет. 2:16 – «как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы (*doulos*) Божьи». Таким образом, наша свобода во Христе означает способность стать добровольными рабами Бога посредством свободного выбора. В действительности, никто не является абсолютно свободным, но мы способны выбирать, кому служить: греху, ведущему к смерти, или Богу, ведущему в жизнь вечную.

Сноски в главе 4:

1. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Treasury of Scriptural Knowledge*, (www.e-sword.net, 2004).
2. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
3. Ibid.

Глава 5: Служение как практическая забота о нуждах (*diakonia*)

Может ли одна простая запятая исказить и изменить смысл всей христианской вести? Я убежден, что так и произошло. А виновник этого рокового заговора обнаружен в Эфес. 4:11-12, который в *Русском Синодальном Перевод*е Библии звучит так: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»¹. Смысл, который следует из этого перевода, заключается в том, что апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя должны совершенствовать святых, выполнять дело служения и назидать тело Христово. Это взваливает все бремя труда на рукоположенное священство и превращает „нерукоположенных” прихожан в простое стадо овец, пассивных слушателей, которым остается только воспринимать учение и платить десятину.

Гораздо более удачным является перевод *Английской Стандартной Версии* Библии: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к усовершенствованию святых на дело служения, для созидания Тела Христа»². Вы заметили, что в нем исчезает запятая после слова «святые»? Согласно этому переводу, роль апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей заключается в подготовке или обучении святых делу служения (*diakonia*), чтобы затем они, святые, созидали тело Христово. Задача *diakonia* стоит перед всеми святыми, и церковь созируется и растет, благодаря их служению. Как мы уже ранее отмечали, когда апостолы учили раннюю Церковь этому, «И слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере» (Деян. 6:7). Результатом того, что все христиане несут служение (*diakonia*), является быстрый рост церкви!

Такой взгляд потрясает основы нашей парадигмы, согласно которой вся работа выполняется или контролируется рукоположенными служителями, а община либо проявляет очень мало активности, либо не проявляет ее вовсе, в основном, согревая собой церковные скамьи да оставляя свои гроши на блюде для пожертвований. Но является ли приведенное нами выше описание библейским? *Словари Стронга* дают следующее определение *diakonia*: *обслуживание* (в роли слуги и т.д.); образно (благотворительная) *помощь*, (официальное) *служение* (особенно христианского учителя или по отношению к термину *дьяконат*): – (управляющий) *служитель* (служение, исполнение обязанностей служителя), *служба*, *оказание помощи, обслуживание*” и следующее определение существительного *diacon*: „Возможно от *diako* (устаревшее, *быть* на посылках; ср. G1377); *обслуживающий* персонал, то есть (обычно) *официант* (обслуживающий стол или выполняющий другую низкооплачиваемую работу); в частности христианский *учитель* и *пастор* (в терминологии *дьякон* или *дьяконисса*): – *дьякон, служитель, слуга*»³.

Последнее определение отражает традиционное церковное значение этого слова: *дьяконат, служитель, пастор, учитель, дьяконисса* или *дьякон*. Но первое определение этого слова: *слуга, служащий на посылках, обслуживающий персонал, официант*. Слово «официант» дает абсолютно точное описание *diakonia*, которое создали апостолы: «Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божье, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу» (Деян. 6:2-3). Так что по этому пункту Писание превосходит традицию! Это

совсем не то, что современные дьяконы, которые раз в месяц просиживают на собрании до поздней ночи, решая, кого нанять для того, чтобы подстричь траву на поляне перед церковью или отремонтировать отопление. Это было практическое служение в стиле испачкай-свои-руки-вынося-из-под-больных-судно!

Кроме того, такое служение идет вразрез с нашей падшей человеческой природой, которая ищет себе место почета и уважения. Именно к этой теме обратился Иисус в Мк. 10:42-45 –

«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и их вельможи властвуют над ними. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой (*diakonos*); и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом (*doulos*). Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили (*diakoneo*), но чтобы послужить (*diakoneo*) и отдать Свою душу для искупления многих».

Если Сын Человеческий, наш Господь Иисус Христос, пришел служить (*diakoneo*), снизойдя даже до образа самого низкого позорного раба и омыв ноги Своим ученикам перед тем, как сложить за них свою жизнь, то как же должны служить мы? Мы уже видели в Лук. 14:13 и 21-24, что мы призваны служить «нищим, увечным, хромым, слепым». А в результате этого появляется возможность мощно свидетельствовать как руководителям общества, так и простому народу: в истории о том, как Петр и Иоанн исцелили у ворот храма хромого человека, повествование Деяний 4:7 и 14 подобно сэндвичу с «мясом» мощного свидетельства Петра посередине: «и, поставив их посреди, спрашивали: какой силой или каким именем вы сделали это?» и «видя же исцелённого человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Здесь встречается еще одна хиазма:

А
ст.7 – „Как вы это сделали?“

Б
ст.8 – „Петр, исполнившись Духом“

Петр дерзновенно проповедовал о том, что хромым человеком был исцелен Иисусом из Назарета, Которого они предали распятию, а Бог воскресил из мертвых, и что нет спасения ни в ком другом: только Иисус может их спасти!

В
ст.13 – „Видя смелость Петра и Иоанна, они узнавали их, что они были с Иисусом“

Г
ст. 14 - “Видя же исцеленного человека, ничего не могли сказать вопреки”

Совершенно ясно, что автор Лука помещает знаменитую проповедь Петра в контекст изумленных священников и саддукеев (А и Г) и силы Святого Духа, Который является представителем Христа после Его вознесения (Б и В). Другими словами, первосвященники и другие высокопоставленные лица задают вопрос: «Ой, как вам удалось это сделать?» А после проповеди Петра, видя перед собой некогда хромого человека исцеленным, они не могут и слова сказать против услышанного. Наши добрые дела, совершаемые как *diakonia*, являются мощным свидетельством сами по себе и дают возможность свидетельствовать на словах.

Чрезвычайно важно отметить, что в 6 главе Деяний, когда апостолы вышли из затруднительного положения, выделив функцию *diakonia*, церковь избрала семерых «исполненных Святого Духа и мудрости» (ст. 3). А в ст.8 мы читаем об одном из новых дьяконов: «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Здесь мы замечаем, что граница между так называемым „обычным служением” и сверхъестественным чудесным действием становится размытой. Почему это происходит? Потому что всё, что делали первые дьяконы, они делали силой Святого Духа. Когда они распределяли пищу или финансовую поддержку, они сопровождали свои действия молитвой и благословением. Когда мы служим людям с физическими ограничениями, массируя их искаленные руки, ноги или спины или упражняя их ослабшие мышцы, мы всегда сопровождаем свои действия молитвой и призывом Божьего благословения. Когда мы так делаем, мы видим, что Бог преображает наше „обычное служение” в сверхъестественное действие, и люди получают исцеление. Игорь, которого в возрасте 45 лет разбил паралич, и о ком врачи сказали, что он умрет или уже никогда не сможет ходить или разговаривать, теперь после нашей реабилитационной терапии и жив, и ходит, и говорит. Поэтому нам всегда следует выполнять *diakonia* в силе Духа Святого и с молитвой!

Еще два примера такой взаимосвязи мы встречаем в Деян. 9:33-42. Сначала Петр исцеляет парализованного в течение восьми лет Енея, и «И все, живущие в Лидде и в Сароне, видели его и обратились к Господу» (ст. 35): мгновенный рост церкви! Затем в Иоппии заболела и умерла одна ученица, женщина по имени Тавифа, которая «была исполнена добрых дел и творила много милостыни» (ст. 36). Другие верующие послали за Петром, который помолился за нее и вернул ее к жизни. Результатом снова стал мгновенный рост церкви: «Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа» (ст. 42). Еще один пример женщины, подобно Тавифе занимавшейся *diakonia*, это Фива, представленная как «наша сестра, дьяконисса Кенхрейской церкви» (Рим.16:1).

Вторую особенность можно увидеть в том, что после того, как апостолы избрали людей на новую должность дьяконов, они предоставили дьяконам выполнять всё практическое служение, в то время как сами занялись исключительно проповедью и учением. Очень важно: как только у вас появляется кто-то, обученный выполнять служение-*diakonia*, дайте ему работать! Зачастую мы склонны контролировать их, постоянно заглядывая через плечо или вмешиваясь, чтобы выполнить „сложную часть” работы. Апостолы признали, что пришло время оставить некоторые из своих обязанностей, делегировать их другим людям, а тех благословить и наделить полномочиями для выполнения этой работы.

Должность дьякона исторически рассматривалась как трамплин для получения более высокой должности: должности апостола (в обобщенном смысле, „посланного”, т.е. миссионера), евангелиста, пастора или учителя. Другими словами, прежде чем человек мог рассчитывать на одну из руководящих ролей, он должен был пройти через практику выполнения служения-*diakonia*. Следовательно, нам необходимо настаивать, чтобы потенциальные лидеры прежде проходили „обязательный курс” выполнения практического служения как такового. Трагедия сегодняшней церкви заключается в том, что мы считаем служение-*diakonia* женской работой! Мы с женой на протяжении нескольких лет преподавали в России курсы по миссии и практическому служению, и большинство студентов курса по миссии – мужчины, в то время как большинство студентов курса по практическому служению – женщины. Но молодые люди, только что окончившие библейский колледж или семинарию, не обладают достаточным уровнем

компетенции, чтобы становиться миссионерами, евангелистами или пасторами до тех пор, пока не получат опыт служения-*diakonia*, которое выполняли двенадцать учеников Христа, которое выполняли Стефан и Филипп и которое Петр, Павел и другие апостолы продолжали нести даже после того, как получили более высокое звание.

В Рим. 12:7, сразу после дара пророчества и следующих за ним даров учителя, увещателя, начальника и раздавателя, мы читаем: «имеешь ли служение, пребывай в служении». Св. Павел в 4 и 6 стихах ясно дает понять, что не у всех членов тела одно и то же дело, следовательно, верующие обладают различными дарами. Однако дар *diakonia*, или практической заботы о нуждах людей, является, возможно, наиболее распространенным даром во всех своих разнообразных проявлениях. Подобным же образом Павел пишет и в 1 Кор. 12 о том, что разные люди обладают разными дарами, и в ст. 28 он пишет: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал чудодейственные силы, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Бог все еще «Я ЕСМЬ» – сверхъестественный Бог, с помощью чудес и знамений выведший израильтян из рабства. Мы верим в того же самого сверхъестественного Бога: Он не состарился и не ушел на пенсию, Он все еще существует, Он и сегодня **ЕСТЬ**... Тот, Кто исцеляет и освобождает. Большинство этих даров относятся к сфере духовного или сверхъестественного, но дар «вспоможения» представляет собой «обычное служение»-*diakonia*. Кто обладает даром помощи (*antilepsis*, утешения, благотворения), т.е. кто может помочь? Да помочь может любой ученик, у кого есть две здоровые руки и две здоровые ноги, а значит, у него есть дар помощи!

Но это не означает, что любой может нести служение *diakonia*, поскольку мотивация должна основываться на примере *diakonia* и самопожертвования Христа. Несколько поколений назад западное общество, все еще находясь под сильным влиянием христианства, решило, что обществу в целом полезно перенять у церкви обязанность заботиться о вдовах и сиротах, бедных, увечных, хромых и слепых. Ресурсы церковью истончались, так что церкви передали эту ответственность государству. Но растущая секуляризация общества привела к потере сильного христианского влияния, в результате чего произошла потеря мотивации по-настоящему заботиться о вдовах и сиротах, бедных, увечных, хромых и слепых. Напротив, большой процент людей в современном обществе выражает недовольство по поводу необходимости платить налоги в пользу менее удачливых людей. Это пример „закона последствий, не охваченных умыслом” – то, что изначально рассматривалось большинством, как хорошая идея, со временем стало рассматриваться отрицательно, как бремя. Вследствие секуляризации общества, те немногие, кто все еще считают, что проявлять заботу о бедных, пожилых и инвалидах это хорошо, зачастую не имеют достаточной философской базы для подобного рода действий. Они верят в то, что делать добрые дела хорошо, и нам как христианам следует поощрять их действия. Но нам следует мягко указать на то, что „делать добрые дела просто потому, что хорошим быть хорошо” – это логика замкнутого круга.

Действительно, делать добро необходимо, но в этом понятии самом по себе недостаточно причины. Единственным необходимым и достаточным философским основанием для добрых дел является Божья благодать, изливаемая на нас: в Эфес. 2:8-10 Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены Божьим даром благодати, не своим достаточным количеством добрых дел; но мы воссоздаемся и восстанавливаемся в образ Иисуса Христа ради того, чтобы нести служение *diakonia*,

творить добро! В Тит. 2:11 и 14 Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей», и наша благословенная надежда на славное второе пришествие Христа мотивирует нас преобразаться в «особенный народ, ревностный к добрым делам». А в Тит. 3:5 и 8 Павел продолжает эту тему – «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом», т.е. мы не можем спастись добрыми делами, совершёнными собственными силами, но «чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно людям». Все эти три отрывка показывают, что быть добрым ради доброты недостаточно; это не является причиной нашего спасения, а скорее, следствием преобразующей нас Божьей благодати. Благодать Бога – это единственная необходимая и достаточная причина для того чтобы делать добро. Все остальные человеческие объяснения или идеологии не способны предоставить достаточное, долговечное основание для добрых дел.

Еще одним средством понять этот феномен является «закон третьего и четвертого поколения». Во многих местах Ветхого Завета Бог обещает благословить послушание «до третьего и четвертого рода» и проклясть непослушание «до третьего и четвертого рода». Род, или поколение, охватывает примерно от двадцати до тридцати лет, соответственно, три или четыре поколения это где-то между 60 и 120 годами. Это отрезок времени, который требуется обществу, чтобы утратить живую память и нравственное руководство благочестивых родителей, пра-родителей и пра-пра-родителей, словом и личным примером учивших своих потомков исполнять Божьи заповеди. Второе поколение семьи, имеющее происхождение от истинно верующих родителей, может учить своих детей делать добрые дела, а иногда, когда им удобно, даже посещать церковь. Поэтому дети третьего поколения вырастают, имея очень смутные представления о Боге и неустойчивое основание для добрых дел. Но мотивации для добрых дел у этого третьего поколения детей будет слишком мало или не будет совсем, если только они не покаются и не вернуться к Господу. В обратном случае, последствия приводят к эгоцентричному поведению и нравственной деградации общества. Разве это не то, что мы наблюдаем в наши дни, спустя три или четыре поколения светского, пост-христианского общества?

Обществу недостаточно выпустить законы, требующие хорошего, нравственного поведения. Даже если государство попытается прописать в законе минимальную, базовую нравственность, члены секулярного общества не способны, не обладают достаточной силой мотивации, чтобы подчиняться таким минимальным законам. Только Святой Дух способен наделить нас достаточной мотивацией для исполнения добрых дел *diakonia*. Св. Павел дает этому очень точное описание во 2 Кор. 3:5-8 –

«Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но наша способность от Бога. Он дал нам способность быть служителями (*diakonos*) Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение (*diakonia*) смерти буквами, начертанное на камнях, было так славно, что народ Израиля не мог смотреть на лицо Моисея по причине преходящей славы его лица, – то не гораздо ли более должно быть славно служение (*diakonia*) Духа?».

Итак, в заключение, добрые дела могут совершаться любым верующим, мужчиной или женщиной, исполненными и мотивируемыми Святым Духом для выполнения этого служения. Это высокое и святое призвание, которое зачастую ведет к более крупным

сферам служения, как мы уже убедились на примере Стефана и Филиппа. Об этом вы можете прочесть в 8 главе Деяний и в Деян. 21:8.

Сноски в главе 5:

1. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Russian Synodal Translation*, (www.e-sword.net, 2004).
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, English Standard Version*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Meyers, Rick, developer, *Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.

Глава 6: Служение как освящение (*hagiasmos*)

Как мы имели возможность убедиться, только сила Святого Духа может в достаточной степени мотивировать нас и наделять способностью нести труд истинного служения (*diakonia*). Иисус, готовя учеников к Своей смерти и воскресению, в Иоан. 14:16-18 сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он пребывает с вами и будет в вас».

В каждом из четырех Евангелий упоминается о том, что после того как Иисус воскрес из мертвых, Он предупредил учеников о том, что на них сойдет Святой Дух, а затем дал им наставление проповедовать Благую Весть и воспитывать учеников: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идя, сделайте учеников из всех народов» (Мат. 28:18-19а). В приведенном выше отрывке из Иоанна, Святой Дух определяется как присутствие и сила Христа, а в варианте Матфея в Великом Поручении Христос передает Свою божественную силу ученикам.

В Евангелии от Марка Иисус сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет». А позже пишется: «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь» (Мк. 16:15-16 и 20). Именно живущий в них Святой Дух Господа действовал через них и подтверждал чудесами их проповедь.

В Лк. 24:49 Лука записывает следующие слова Иисуса: «И Я пошлю обещание Моего Отца на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечётесь силой свыше». А в Иоан. 20:21б-22 Иоанн цитирует слова Христа: «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Святого Духа». Так что и Лука, и Иоанн немного яснее представляют себе, в чем заключается обетование Святого Духа.

Но в действительности на тот момент ученики все еще не обладали этой силой, и даже во время вознесения Христа на небо они не могли до конца вместить, что же должно произойти. Иисус сказал им очень ясно: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы, через несколько дней после этого, будете крещены Святым Духом» (Деян.1:4б-5). Но похоже, что это пролетело у них мимо ушей, потому что в ст.6б они спрашивают: «Господи, не в это ли время Ты восстановишь царство Израилю?». Они все еще надеялись, что Иисус свергнет власть римских захватчиков и восстановит царство Давида. Поэтому Тот ответил им очень просто, дав не оставляющее сомнений обетование Святого Духа: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдёт на вас Святой Дух; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (ст.7б-8).

В ст.7 язык русской Библии достаточно жёсток: „Не ваше дело знать времена и сроки!“. Нам давно пора оставить в стороне богословствования по поводу эсхатологии и развенчать гордую убежденность в том, что мы знаем, как будут развиваться события в будущем, в конце времен, чего мы, в принципе, не можем знать! Если этого не знали Ангелы и даже Сам Иисус, как мы можем предполагать, что это известно нам? Так что даже имея несомненное обетование Святого Духа, ученики продолжали пребывать в потемках. До тех пор пока они этого не пережили в действительности, они не могли

постигнуть смысл слов Иисуса. До тех пор пока вы не войдете в воду и не оттолкнетесь ногами от дна, все ваши теоретические рассуждения о том, как плавать, будут оставаться не более чем теорией.

Однако в день Пятидесятницы всего десять дней спустя, они пережили крещение Святым Духом, так появилась церковь, и так начался ее мгновенный рост. Стоит заметить, что тот факт, что в Мат. 28:18-19 Иисус дал Своим ученикам Великое Поручение, передал им Свою власть-авторитет (*exousia*) и заповедал воспитывать других учеников, сам по себе не вызвал мгновенного распространения церкви. До тех пор пока ученики не приняли мощную силу (*dunamis*) Святого Духа, обещанную в Деян. 1:8, все это оставалось теорией. Святой Дух дан нам, чтобы сделать нас святыми, освятить и наделить силой для служения (*diakonia*), о чем мы узнаём из учения Иисуса в Лук. 11:5-13 –

«И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! Дай мне займы три хлеба, ибо мой друг зашёл ко мне с дороги, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри ответит ему: не беспокой меня, двери уже заперты, и мои дети со мной на постели; не могу встать и дать тебе. Говорю вам, если он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по его неотступности, встав, даст ему, сколько тот просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и откроют вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему откроют. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать вашим детям добрые дары, тем более Небесный Отец даст Святого Духа просящим у Него».

Этот отрывок занимает центральное место в богословии служения освящения. В начале маленькой притчи речь идет о человеке, попросившем у друга в долг три хлеба, а в заключение отрывка дается учение о том, что следует просить Отца о том, чтобы Он дал нам Святого Духа. На первый взгляд кажется несколько эгоистичным просить себе хлеба или просить себе Святого Духа. Какое отношение это имеет к служению? Но присмотритесь повнимательнее (ст.6): этот человек просит займы хлеба не для себя, а для другого своего друга. Итак, Иисус учит здесь тому как нести служение, заботясь о нуждах людей, и тому, что следует просить, искать, стучать, чтобы получить Святого Духа для эффективного служения другим людям. Иначе, пытаясь нести служение-*diakonia* своими собственными силами, мы либо перегорим, либо просто опустим руки.

На протяжении первых веков после пришествия Христа, личность Святого Духа не была раскрыта во всей своей полноте. Многие думали о Святом Духе просто как о символе постоянного присутствия Христа на земле после вознесения. Это происходило потому, что Святой Дух не привлекает к себе внимания. Иисус сказал: «Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне» (Иоан. 15:26). Итак, Святой Дух свидетельствует об Иисусе Христе. Далее (Иоан. 16:13-14) мы узнаём, что Святой Дух не говорит о себе, но прославляет Христа: «Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам». Если Святой Дух не привлекает к Себе внимания, но прославляет Христа, мы, прося, ища и стуча, чтобы получить Святого Духа, должны делать это не для того чтобы прославить

самих себя или вознестись к „высотам” супер-духовности, а для того, чтобы прославить Христа, став такими учениками, которыми Он хочет нас видеть, исполняющими то, чему Он учил Своих учеников: служить бедным, увечным, хромым и слепым.

Быть исполненными и наделенными силой Святого Духа вовсе необязательно подразумевает пророчества, говорение на иных языках и совершение чудес. Я не отрицаю проявление духовных даров, но также и не настаиваю на том, что все должны обладать одинаковыми дарами. Мы уже видели, как в Рим. 12:4-6 и 1 Кор. 12:29-30 Павел учит тому, что не все ученики обладают одинаковыми дарами. Иисус никогда не оставлял Своим ученикам заповеди говорить на иных языках и других учить этому, но Он постоянно учил их служить бедным, хромым, увечным и слепым, и заповедал им и других учить поступать так же. Это должен быть самый распространенный духовный дар, но именно он чаще всего и остается в пренебрежении. И только будучи исполненными Святого Духа, мы можем проявлять духовный дар *diakonia*.

Как это происходит? Если мы уже просили, искали, стучали, следует ожидать, что мы Его получим. Бог хочет дать нам самый лучший дар: не обязательно языки, пророчества или чудеса, но Самого Святого Духа! Отрывок из 1 Фес. 4:3-12 начинается так: «Ибо воля Божья есть ваше освящение». Божья воля для всякого христианина, каждого ученика (а эти два понятия означают одно и то же) заключается в том, чтобы они пережили освящение, стали святыми! Святой – это человек, стремящийся к святости, а истинная святость приходит только от Духа Святого. Во многих своих посланиях Павел обращается к читателям как к «святым» или «призванным к святости». Ученик – это «святой-в-процессе». Здесь Павел перечисляет несколько шагов на пути к освящению:

- А) Воздерживайтесь от сексуальной безнравственности,
- Б) Соблюдайте свое тело в святости и чести,
- В) Не используйте и не обманывайте других верующих,
- Г) Проявляйте по отношению к другим верующим братскую любовь и любовь-*agape*,
- Д) Ведите тихую жизнь, занимайтесь своим делом и трудитесь своими собственными руками.

Этот последний пункт «занимайтесь своим делом и трудитесь своими собственными руками» очень редко рассматривается как имеющий отношение к освящению. Но те же самые фразы, которые Павел использует для описания вышеперечисленных шагов, он использует тогда, когда пишет о том, как должен «поступать» христианин (ст.1 и 12) и о том, чтобы верующие «еще более преуспевали» (ст.1 и 10), еще одна *хиазма*. Брюс Уинтер утверждает, что Павел «здесь осуждает вызывающее и провокационное поведение живущих на пособие лиц от имени своих покровителей»¹.

Тогда, как и сейчас, люди искали себе покровителей, которые могли бы поддерживать их, но затем они становились защитниками интересов своих покровителей, которые зачастую использовали их, чтобы стяжать себе политическую власть. Ради того чтобы избежать даже видимости того, что он «куплен» внешним влиянием, ученик Христа должен избегать спонсорской поддержки со стороны тех, кто может вызвать подозрение во вмешательстве неэтичного характера, и работать своими собственными руками, чтобы содержать себя и поддерживать других нуждающихся верующих.

В 1 Фес. 5:23, после того, как он предостерегает против двух крайностей: с одной стороны, нельзя угашать Святого Духа, умаляя значение духовных даров, а с другой, дары следует тщательно испытывать, держаться хорошего и отвергать всякое зло (ст.19-22), Павел пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие нашего Господа Иисуса Христа». Это процесс, в котором принимают участие наши физические тела, и который, с точки зрения Бога, уже завершен, но в нашей земной жизни все еще продолжается: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). Таким образом, благодаря этим отрывкам, мы можем быть уверены, что Бог желает нашего освящения, что Он хочет, чтобы мы освящались духом, душой и телом, и этот процесс будет окончательно завершен лишь тогда, когда вернется Христос.

Этот процесс не проходит без борьбы. В Гал. 5:16-25 Св. Павел учит нас тому, что жизнь во Святом Духе – это настоящая духовная борьба:

«Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожелений плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны; они – прелюбодеяние, блуд, нечистота, разврат, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, зависть, убийства, пьянство, обжорство и тому подобное. Уведомляю вас, как и прежде уведомлял, что поступающие так Царства Божьего не наследуют. Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые принадлежат Христу, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живём Духом, то по Духу и поступать должны».

Обратите внимание на то, что среди перечисленных вещей таких, которых следует избегать, «дел плоти», восемнадцать, а таких, к которым следует стремиться, «плодов Духа», всего лишь девять. Когда мы ведомы Святым Духом, мы свободны от велений плоти, и тогда жить в Духе гораздо легче, нежели совершать плотские дела.

Наконец, мы читаем в 1 Иоан. 3:2-3 – «Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вот наша цель: преобразиться в подобие Христа, и это то, ради чего мы позволяем Богу очищать и освящать нас! Как нам предстоит увидеть, к этому преобразению нас ведет служение-*diakonia*.

Сноска в главе 6:

1. Winter, Bruce, *Seek the Welfare of the City*, op. cit., pages 48-50.

Глава 7: Служение как благовестие (*euaggelizo*)

Освящение означает, что мы больше не живем для себя, мы руководствуемся не плотью, а Духом, который наделяет нас силой совершать служение *diakonia*, которое, в свою очередь, дает нам огромные возможности делиться Благой Вестью, как пишет Павел во 2 Кор. 5:15-18–

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому с этого времени мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь всё новое. Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собой и давшего нам служение (*diakonia*) примирения.

Поскольку Бог примирил нас с Собой, нам вверено служение примирения, которое заключается в том, чтобы делиться вестью о Христе, Своей смертью на кресте примирившем с Богом весь мир. Примирение – это заключение мира между двумя воюющими сторонами, и в Деян. 10:36 говорится: «Он послал народу Израиля слово, благовествуя (*euaggelizo*) мир через Иисуса Христа; Он есть Господь всех». Греческое слово *euaggelizo* значит евангелизировать, рассказывать Благою Вестью: грядет новое творение, мы новое творение, теперь все новое! Одной звездной ночью на холмах за Вифлеемом несколькими бедным пастухам явился ангел Господень, возможно, Гавриил (Лук.1:19), и они пришли в ужас. Затем ангел сказал: «Ангел сказал им: не бойтесь; я возвещаю (*euaggelizo*) вам великую радость, которая будет всем людям»³ (Лук. 2:10). Обратите внимание, к кому обращена эта весть: к бедным, презренным пастухам.

Когда Иисус объявил начало Своего служения, Он процитировал из 61 главы Исайи: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать (*euaggelizo*) нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать благоприятный год Господень» (Лук. 4:18-19). И снова обратите внимание, на кого направлено Его служение: на нищих, сокрушенных сердцем, пленных и слепых. Позднее, когда Иоанн Креститель находился в темнице, он послал некоторых своих последователей спросить Иисуса, действительно ли Он Тот, Кого ждал Иоанн. Возможно, Иоанн испытывал разочарование и размышлял о том, не была ли его проповедь напрасной. Иисус велел последователям Иоанна вернуться и рассказать ему, какие дела Иисуса они видели и какую проповедь слышали: «слепые прозревают и хромы ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые воскресают и нищим благовествуют (*euaggelizo*)» (Мат. 11:5).

Это должно развеять всякое сомнение в том, что Евангелие, Благой Вестью особенно предназначена для нищих, сокрушенных сердцем, пленных, хромых, прокаженных, глухих и даже мертвых. На данный момент этот факт должен стать для нас совершенно прозрачным, если только мы не застряли в своих старых парадигмах. Одна из старых парадигм выражается в том, что мы позволяем священникам совершать над нами какие-то мистические обряды. Другая проявляется в том, что мы сами произносим над собой какие-то мистические слова. И в том, и в другом случае результат один: мы убеждены, что путь на небеса нам уже гарантирован, так что можно продолжать жить своей собственной жизнью. Мы заключили сделку со своими богами и с помощью манипуляций заставили их выполнять нашу волю.

Проблема сформулирована резко, но она очевидна: старые парадигмы опираются на мистический жаргон, цель которого – угодить богам и привлечь их на свою сторону, заставить их делать то, что нужно нам для самореализации. Но как пишет в своей книге *Боги силы* Филипп Стейн, это определение язычества, а не христианства!¹. *Euaggelion*, Благая Весть, заключается в совершенно обратном: она обновляет нас так, что возникает желание делать для Бога то, чего хочет Он. Мы больше не живем для себя, для своих желаний; вместо этого мы превращаемся в новые творения, жаждущие того, чего хочет Бог! Вот что значит стать верным служителем Евангелия.

Когда Иисус впервые отправил учеников на служение, Он «дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божье и исцелять больных.... Они пошли и проходили по селениям, благовествуя (*euaggelizo*) и исцеляя повсюду» (Лк.9:1-2 и 6). Здесь мы снова видим, что проповедь Царства Божьего это и есть распространение Благой Вести, сопровождаемое изгнанием бесов и исцелением болезней. Господство Божьей Благой Вести значит как физическое, так и духовное восстановление людей. На самом деле греческое слово *soteria* означает и «исцеление», и «спасение», а греческий глагол *sodzo* означает как «исцелять», так и «спасать»². Неудивительно, что две этих идеи так часто в евангелиях идут рука об руку! Удовлетворение физических потребностей людей открывает двери удовлетворению их духовных потребностей. Отличный пример двух этих значений мы встречаем в Деян. 4:9 и 12 – «если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии немощному человеку, как он исцелён (*sodzo*), ... и нет ни в ком ином спасения (*soteria*), ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым мы должны спастись (*sodzo*)». Очевидно, что Лука, врач по профессии (Кол. 4:14), намеренно связывает эти два значения. Петр же говорит совету правителей фактически следующее: «Конечно, этот калека нуждался в физическом исцелении, но вам, руководителям, следует осознать свою нужду в духовном исцелении!»

Великое поручение звучит так – «Идите по всему миру и проповедуйте (*kerusso*) Евангелие (*euaggelion*) всему творению» (Мк. 16:15). Часто глагольная форма переводится просто «проповедуйте», а иногда «проповедуйте евангелие». Оба случая использования этого слова встречаются в Деян. 8:4 и 25 – «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали (*euaggelizo*) слово (*logos*).... Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, пошли обратно в Иерусалим, проповедав Евангелие (*euaggelizo*) во многих селениях Самарии». Когда Павел и Варнава прибыли в Листру, «там благовествовали (*euaggelizo*). В чем же суть Благой Вести? Деян. 13:30-32 повествует о том, что это весть об Иисусе, распятом и воскресшем из мертвых – «Но Бог воскресил Его из мёртвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые теперь – Его свидетели перед народом. И мы благовествуем (*euaggelizo*) вам, что обещание, данное отцам, Бог исполнил нам, их детям, воскресив Иисуса». В Листре некоторый человек, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева своей матери, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на твои ноги прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить» (Деян.14:7-10). Здесь мы снова видим, что проповедь евангелия связана со служением физического исцеления.

В нашей проповеди и практике служения огромное значение имеет равновесие между этими двумя значениями – «спасение» и «исцеление». Мы по-человечески склонны впадать в одну из форм дуализма, либо сосредотачиваясь на спасении душ и пренебрегая

физическими нуждами людей; либо целиком уделяя внимание исцелению больных, оказанию помощи нуждающимся и таким образом пренебрегая основным вопросом вечности: что случится, после того как мы умрем? В любом случае, это дуализм. Если мы пренебрегаем вопросом вечности, не остается логически достаточной причины для совершения добрых дел. Проработав много лет в сфере компьютерного программирования, я обнаружил, что многие люди испытывают трудности с использованием синтетической логики «как... так и...». Большинство людей склонны мыслить категориями «либо... либо...»: либо проповедь евангелия, либо практическое служение. Но Христос всегда объединял и то, и другое, и нам тоже следует объединять два этих понятия, восполняя служением как физические, так и духовные нужды людей.

В Деян. 14:7-10 мы видели взаимосвязь между благовестием и исцелением. Но в этой истории есть и еще один важный аспект: в ст.11-15 местные люди решили, что Павел и Варнава – это языческие боги Меркурий и Юпитер, и хотели предложить им жертвоприношения. Но апостолы отказались, убеждая людей в том, что они такие же люди и что они принесли Благоую Весть (*euaggelizo*) о том, что единый истинный Бог теперь явил Себя всем народам. Так часто человеческая природа, пораженная грехом, желает сосредоточиться на зрелищных проявлениях сверхъестественной силы, приписывая их языческим богам и пытаясь угодить им или манипулировать ими. Однако апостолы вновь и вновь обращают внимание людей на Благоую Весть. И сегодня нам легко очароваться сверхъестественными случаями исцеления или оказаться целиком поглощенными делами милосердия. Но не следует никогда забывать, что основной задачей апостолов было провозглашение Евангелия!

Завершив свое первое миссионерское путешествие, Павел и Варнава отчитались в приложенных ими стараниях перед пославшей их церковью в Антиохии, затем посетили Первый Экуменический Собор в Иерусалиме и вернулись в Антиохию, где рассказали о полученном со стороны Собора разрешении на миссию по спасению душ язычников. В Деян. 15:35 мы читаем: «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя (*euaggelizo*) слово Господне, вместе со многими другими». Почему Павел и Варнава благовествуют верующим в Антиохии, которые уже слышали Благоую Весть? Не похоже ли это на «проповедь церковному хору»? Вспомните, однако, что Сам Иисус на протяжении трех лет снова и снова повторял Своим ученикам одни и те же уроки, поскольку поначалу они не могли уловить, в чем суть, даже если им самим казалось обратное.

Последний отрывок из Деяний, который, как мне кажется, следует рассмотреть, это 16:9-10: «И было ночью видение Павлу: предстал некий человек, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После этого видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что Господь призывал нас благовествовать (*euaggelizo*) там». Как только Павел получил видение, он осознал необходимость переправиться в Европу и благовествовать там. Слава Богу, что Павел поехал в Европу, а то так мы бы и остались кровожадными варварами! Евангелие было движущей силой Павла. Мы начали с размышления над 2 Кор. 5, где Павел пишет о том, что несет служение (*diakonia*) примирения. Эти слова помещены в контекст стихов 2 Кор. 5:14 и 20, где Павел восклицает: «Ибо любовь Христа объемлет нас... примиритесь с Богом!». Благоая Весть это не просто исцеление искалеченных, больных тел; прежде и превыше всего, это исцеление разрыва отношений между Богом и человеком. Это наша движущая сила, наш *raison d'être* («смысл существования» (фр.) – прим. пер.) Евангелие вечного спасения придает высший смысл физическому исцелению. Без проповеди Евангелия мы

всего лишь накладываем бинты на вызванные грехом смертельные внутренние повреждения. Если нет воскресения мертвых, физическое исцеление в высшей степени бессмысленно не только для пациента, оно лишено смысла и для того, кто несет это служение. Павел совершенно ясно доносит это в 1 Кор. 15:1, 3-4 и 32 –

Обращаю ваше внимание, братья, на Евангелие, которое я благовествовал (*euaggelizo*) вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились.... Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за наши грехи, по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию.... а если Христос не воскрес, то и наша проповедь бесполезна, бесполезна и ваша вера.... По человеческому рассуждению, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мёртвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрём!

Если не было буквальное, физическое воскресение Христа из мертвых и если не будет наше физическое воскресение из мертвых к вечной жизни, можно спокойно есть, пить и веселиться потому, что все равно, в конце концов, мы все умрем! Зачем Павел боролся с дикими зверями в эфесском Колизее? Не просто из гуманистических, альтруистских побуждений! Почему почти все апостолы и сотни тысяч первых христиан с радостью встречали кровавую смерть за свою веру в Христа, если только они не были абсолютно уверены в реальности вечной жизни и в необходимости проповедовать Благоую Весть? Евангелие физического воскресения Христа – это буквальный, объективный и исторически достоверный факт! И сопровождение провозглашения евангелия физическим исцелением является знаком, предвкушением полного восстановления наших тел в подобие славного тела Христа после Его воскресения. Если не будет воскресение, то исцеляя больных, мы лишь теряем время – вполне можно было бы руководствоваться принципом «выживает сильнейший» и оставлять их умирать. В действительности, именно это и происходит, когда наше пост-христианское общество стирает евангелие из своей совести: врачи, дававшие клятву «не причинять вреда», исцелять и спасать жизни, прибегают к абортам и эвтаназии.

Еще один отрывок, иллюстрирующий эту настоятельную необходимость проповедовать Благоую Весть – Рим. 1:15-16 – «Итак, что до меня, я готов благовествовать (*euaggelizo*) и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовестия (*euaggelion*) о Христе, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Павел говорит, что он "готов" (*prothumos*), который значит "*стремящийся вперед в духе, т.е., предрасположен, спешит*"³, Павел стремится вперед, жаждет, способен проповедовать Благоую Весть и с нетерпением и рвением прилагает к этому все свои усилия! Почему? Потому что это "сила (*dunamis*) Божья" – Божий динамит, способный взорвать наши заскорузлые грехи и спасти всякого верующего.

Но в Рим. 10:15 Павел возвращается к действиям, которыми должна сопровождаться проповедь евангелия: «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих (*euaggelizo*) мир, благовествующих благое!». К чему этот разговор о «прекрасных ногах»? В своем комментарии Адам Кларк пишет:

По поводу этой цитаты, взятой из Ис. 52:7 доктор Тейлор замечает, что «в Писании о ногах упоминается в самых разных контекстах, и иногда это имеет отношение к вопросам внутреннего, духовного плана. Ибо подобно тому, как жизнь человека и его благочестие зависят от того, как он «ходит», Пс. 1:1, так и его ноги могут

символично отражать принципы, которыми он руководствуется в своих поступках, и его умонастроения. Еккл. 4:17: "Наблюдай за твоей ногой, когда идёшь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, чем к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают".⁴

Таким образом, «прекрасные ноги» символизируют жизненный путь, поведение и характер проповедника. Его дела не должны расходиться со словами. Ведь не сказано: «как прекрасны слова», но «ноги». Дела милосердия и сострадания – вот что украшает Благою Весть.

Не следует ни исключать сверхъестественное исцеление, ни полагаться только на него. Подобно тому как Иисус спросил Своих учеников, сколько у них хлебов и рыбы, и от нас прежде всего ожидается то, что мы способны делать, а затем Он совершит то, что мы совершить неспособны. Павел пишет в Рим. 15:18-20 –

Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего Христос не совершил через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что благовествование (*euaggelion*) Христа распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать (*euaggelizo*) не там, где уже было известно имя Христа, чтобы не созидать на чужом основании.

Обратите внимание, как Павел уравнивает «слова» и «дела» «силою знамений и чудес». Когда мы трудимся и делаем то, что мы можем делать, тогда и только тогда мы получаем право верить, что Бог сделает то, что только Он может сделать. Зачастую самые великие чудеса проявляются тогда, когда христиане, оторвав свой ханжеский зад, приступают к добрым делам, делам милосердия! И тогда граница между естественным и сверхъестественным становится невидимой, поскольку Бог исцеляет через наши руки, делающие массаж и упражнения для покалеченных или парализованных конечностей, а мы совмещаем свои действия с молитвой веры.

Далее в 1 Кор. 1:17-18 Павел дает объяснение практическому, земному аспекту Благой Вести – «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать (*euaggelizo*), не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христа. Ибо слово (*logos*) о кресте для погибающих есть безумие, а для нас, спасаемых (*sodzo*), – сила Божья». Здесь он ставит особое ударение на том, что необходимы не просто мудрые, но лишённые действия слова. Павел ни в коем случае не умаляет ценность образования: он вовсе не отрицал научную деятельность, ведь у него самого было блестящее образование в Законе и глубокие знания в области логики и риторики. Но крест Христа это не просто слова мудрости, несмотря на то, что Христос в Своем земном служении несомненно учил с великой мудростью: крест показывает нам Его готовность страдать вместе с нами и заплатить полную цену, взяв наши грехи и страдания на Себя. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, каким простым языком здесь пользуется Павел: простая «проповедь креста», мудрые слова о кресте – глупость для погибающего человека: ему нужно увидеть действие! И только когда мы показываем Благою Весть в действии, тогда погибающий человек видит ее силу и готов слушать нашу проповедь. Готовы ли мы запачкать руки и даже рискнуть своим личным благополучием, разделив с другими их страдание? Христос был к этому готов! Для нас, исцеленных и спасенных (*sodzo*), Благою Весть – это сила Божья. Людям нужно увидеть эту силу в действии, а не просто послушать умные богословские речи.

Один из самых эффективных способов благовестия – благовестие в профессиональной среде. Один пастор-киргиз в Москве приложил массу усилий к тому, чтобы благовествовать своим землякам-киргизам, приехавшим в Москву в поисках работы, но все старания были напрасны. Сложная финансовая ситуация вынудила пастора устроиться на тяжелую работу, но теперь у него появилась аудитория из 150 коллег-киргизов, для которых он один из них, а не кто-то с планеты «религия» или, хуже того, «купленный» иностранным агентством. Павел пишет в 1 Кор. 9:16-18 –

Ибо если я благовествую (*euaggelizo*), то нечем мне хвалиться, потому что это моя необходимая обязанность, и горе мне, если не благовествую (*euaggelizo*)! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, благовествуя (*euaggelizo*), проповедую Евангелие (*euaggelion*) о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании (*euaggelion*).

Сколько таких, кто проповедует Благоую Весть безвозмездно? А сколько таких, кто занимается служением, потому что это обеспечивает им легкую работу и относительно неплохую зарплату? Большую часть своей жизни мы с женой обеспечивали свое служение, трудясь на светской работе, а работой агентства по поддержке миссий мы занимались в свободное время. Сейчас наши сбережения и пенсия позволяют нам получать самую минимальную личную поддержку, которую позволяет миссия, чтобы миссия считала нас работниками. Таким образом преобладающее большинство фондов, пожертвованных на наш счет, могла быть использована в служении. Наши русские соратники видят, что экономический уровень нашей жизни ничем не отличается от их, и они считают нас своими. На местном уровне мы исцеляем больных и учим этому других. Бывает за день у нашего сайта более 1400 посещений, среди которых люди со всего мира, читающие Божье Слово, скачивающие Библию на семи языках, богословские справочники, христианскую музыку, проповеди или изучающие наши материалы по миссии и практическому служению. Все эти средства служат для того, чтобы делиться Благой Вестью и делать это безвозмездно.

В Гал. 1:6-9 апостол Павел высказывает довольно резкое предостережение в адрес тех, кто превращает Благоую Весть о Божьей благодати в легковверную практику совершаемых ради спасения религиозных обрядов или в «евангелие процветания» –

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христа так скоро переходите к иному благовествованию (*euaggelion*), которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить евангелие (*euaggelion*) Христа. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать (*euaggelizo*) вам вопреки тому, что мы благовествовали (*euaggelizo*) вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто благовествует (*euaggelizo*) вам не то, что вы приняли, да будет анафема.

Павел совершенно недвусмысленно дает понять, что истинно одно лишь евангелие, и что любые другие разговоры религиозного характера, маскирующиеся под Благоую Весть, на деле служат дурной вестью как для говорящего, так и для слушающего, ибо ведут к осуждению. Многих людей учили в церкви тому, что крещение – новозаветный эквивалент ветхозаветному обрезанию – или принятие Евхаристии, или выход вперед с поднятой правой рукой гарантируют им рай, или что Бог гарантирует истинным

верующим, что они будут здоровы, мудры и богаты. Бесплатная благодать не значит, что от нас теперь ничего полезного не требуется, мы можем просто сидеть на церковной скамье (или дома перед телевизором), а Бог будет осыпать нас с небес деньгами, чтобы мы могли жить в роскоши и никогда не страдать, не стареть и не умирать. Ну и чепуха! Настоящая, спасительная благодать действует любовью (Гал. 5:6), она служит реальным нуждам людей, испытывающих боль, а вера без дел и вовсе мертва (Иак. 2:17). Нельзя проповедовать полу-евангелие «либо... либо...»: либо спасать души, либо заботиться об обществе, истинное евангелие подразумевает «и... и...»: целостное евангелие для целостного человека. Временами мы будем больше заняты благовещием, а временами на первый план выйдут добрые дела: это зависит от ситуации.

И в этом вопросе заключена проблема не одной галатийской церкви, Павел предупреждал Тимофея о том, что в будущем церкви будут склонны выдумывать басни и извращать суть Благой Вести: «Ибо будет время, когда не будут принимать здравого учения, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело благовестника (*euaggelistes*), исполняй твоё служение (*diakonia*)» (2 Тим. 4:3-5). Евангелие (*euaggelion*) состоит в том, что Бог принимает нас такими, какие мы есть, прощая наши грехи. Но Божья благодать приносит в нашу жизнь изменения, чтобы мы не оставались просто теми, кто мы есть. Это значит, что камнем преткновения является грех: Бог не игнорирует его, не притворяется, что греха не существует, что с нами все в порядке, когда это не так. Чаще всего люди не хотят слышать плохие новости, другую сторону медали Благой Вести.

В этих стихах Павел наставляет Тимофея «исполнять свое *diakonia*». Когда кто-то болен, прежде чем начать лечение, необходимо поставить верный диагноз. Это значит назвать рак «раком», а грех назвать «грехом». В том, чтобы сказать гомосексуалисту, что его образ жизни абсолютно нормален и менять ничего не нужно, не больше пользы, чем сказать близорукому человеку, что ему не нужны линзы, когда он за рулем. И то, и другое может причинить огромный вред и даже привести к смерти этих людей и других. Точно также, когда кто-то в церкви нуждается в материальной помощи, не стоит просто давать денег, нужна «жесткая любовь», что значит узнать у этого человека, какими профессиональными навыками он обладает, а также помочь ему усовершенствовать свои навыки и умения, чтобы найти возможность содержать себя самого. Таким образом, быть служителем (*diakonos*) Благой Вести, значит помогать людям вернуться к Божьему образу и подобию, избегая искажений, вызванных болезнью и грехом.

Сноски в главе 7:

1. Steyne, Philip M., *Gods of Power: A Study of the Belief and Practice of Animists*, (Houston, Touch Publications, 1989), 161.
2. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
3. Ibid.
4. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge*, Adam Clarke's Commentary on the Bible, (www.e-sword.net, 2004).

Глава 8: Служение как провозглашение (*kerusso*)

Мы уже немного размышляли над Великим поручением из Евангелия от Марка, давайте теперь исследуем его целиком:

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте (*kerusso*) Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если кто смертоносное выпьет, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, вознёсся на небо и воссел по правую руку от Бога. А они пошли и проповедовали (*kerusso*) везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь» (Мк. 16:15-20).

Провозглашать (*kerusso*) Благою Весть значит «*возвещать* (как публичный *глашатай*), особенно божественную истину (евангелие): -проповедовать (проповедник), провозглашать, обнародовать»¹. Провозглашение или проповедь – это стремление убедить людей в божественной истине с тем, чтобы они поступали в соответствии с ней. В семантическом поле *kerusso* сразу же бросается в глаза связь с определенными знамениями: изгнанием бесов, говорением на иных языках, исцелением от отравления и возложением рук на больных, после чего они выздоравливают. Когда мы провозглашаем Благою Весть в силе Святого Духа, такие знамения становятся тому подтверждением. Каждое из этих знамений можно рассматривать с разных сторон, и как естественное, и как сверхъестественное явление, где одно с другим сочетается почти неуловимым образом.

В нашем современном светском обществе одержимость расценивается как психологические отклонения, но не следует сбрасывать со счетов реальность отрицательных сверхъестественных сил. Злые поступки, за которыми стоят волевые решения, могут в духовном смысле открыть этим злым сверхъестественным силам доступ к человеку, и тогда они получают над ним контроль. Решение выпить или принять наркотики имеет как физические, так и духовные последствия.

Если говорить о совмещении естественного и сверхъестественного в позитивном смысле, то я много изучал русский и удмуртский языки, но я ни поэт, ни музыкант, и все же несколько раз сталкивался с тем, что во время поклонения мне на ум в виде рифмованных стихов приходили слова на этих языках, и я записывал песни, превосходящие мою естественную способность писать. Это случалось 10 и 15 лет назад, а эти песни все еще поют в России. Мы уже высказывались по поводу возложения рук во время массажа и упражнений вкупе с молитвами об исцелении. Согласно Великому поручению из Евангелия от Марка, такие знамения должны сопровождать провозглашение (*kerusso*) в подтверждение евангельской истины.

Очень важным аспектом провозглашения Благой Вести является призыв к покаянию. Современные проповедники зачастую боятся называть конкретные грехи и побуждать людей каяться: ложь, беспорядочные половые связи, прелюбодеяние, обман на экзаменах или при уплате налогов, предложение и принятие взяток, неверные данные в финансовых отчетах, жадность и обжорство – многие люди считают все это в порядке вещей, если того требует ситуация. Нам следует объявить такую «ситуационную этику»

грехом и призвать людей к покаянию. В Своем служении Иисус делал так: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А через несколько стихов мы читаем – «И Иисус ходил по всей Галилее, уча в их синагогах и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мт. 4:17 и 23). Таким образом, проповедь Иисуса сопровождалась призывом к покаянию и исцелением болезней и слабоумия. Когда Иисус только начал Свое служение, Он процитировал из Исайи: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать благоприятный год Господень» (Лк. 4:18-19). Здесь снова за провозглашением следует исцеление, которое происходит после покаяния человека.

Истинное покаяние это нечто большее, чем просто слова «Я согрешил, и я сожалею», это изменение поведения. В оценочном бланке, которую мы используем во время интервью с новыми клиентами, после ознакомления с их историей болезни, проведения анализа их проблем и разработки плана по реабилитации, есть следующее:

«Я хочу пройти реабилитацию, и, следовательно, готов изменить свой образ жизни.
Подпись: Я, _____, согласен следовать этому плану».

Столько людей, даже страдая от серьезной болезни или увечий, считают, что каким-то образом, все «наладится», и им не придется меняться. Они думают, что им не нужно заботиться о себе, о них должно позаботиться государство, или современная медицина, или Бог. Мы заставляем их столкнуться с тем фактом, что мы можем помочь им пройти реабилитацию только в том случае, если они сами захотят измениться и взять на себя ответственность за свою жизнь. И только тогда, когда человек принесет искреннее покаяние и проявит готовность измениться, Бог спасет его от последствий его грехов.

Такой же акцент на покаянии встречается в том, как Он повелел Своим ученикам проповедовать: «И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами.... Они пошли и проповедовали (*kerusso*) покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:7 и 12-13, см. также Мат. 10:1-8 и Лк. 9:1-2). Марк обращает особое внимание на изгнание бесов, в то время как Матфей и Лука упоминают об исцелении больных, что происходило в процессе провозглашения Благой Вести. После воскресения Христа Петр первым поделился Благой Вестью с язычниками. Это произошло во время его поездки в Кесарию, где он проповедовал Корнилию о том, «как Бог Святым Духом и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благовествуя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним» и «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определённый от Бога Судья живых и мёртвых. О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:38 и 42-43). Проповедь Петра сопровождалась и исцелениями, и призывом к покаянию для прощения грехов, а в этом случае, еще и знамение говорения на иных языках.

Время от времени мы все задаемся вопросом «ну и что?». Конечно, Иисус и апостолы все это делали, и что с того? Как это относится к нашей действительности? Сегодня нам нужны сильные церкви из молодых, здоровых, богатых и успешных людей! Так зачем же терять время на пожилых, хромых, больных и слепых? Они не могут участвовать в наших строительных программах, а если они появятся в церкви, то распугают всех нормальных людей. Кроме того, работа с такими людьми требует колоссальных затрат

времени и средств! Что мог сказать по этому поводу Иисус? Прежде всего, Он рассказал притчу о том, что произойдет во время Его второго пришествия. Тогда Он разделит людей на две группы: те, кто служили голодным, жаждущим, одиноким, нагим, больным и заключенным и, таким образом, служили Ему, отправятся в Его вечное Царство, а те, кто не заботился об этих презренных отбросах общества, не несли по-настоящему служения Христу, и будут отправлены в вечный огонь (Мт. 25:31-46). Затем, немного позже, когда ученики воскликнули – «К чему такая трата?» о женщине, излившей на Него драгоценное миро, Он ответил им: «Но Иисус, уразумев это, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собой, а Меня не всегда имеете; возлив это миро на Моё тело, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано (*kerusso*) это Евангелие в целом мире, сказано будет в её память и о том, что она сделала» (Мт. 26:10-13). Таким образом, мы видим, что Матфей проводит параллель между служением бедным и служением Христу, а сопровождается это служение *kerusso*. Кстати, по версии Иоанна, именно Иуда протестовал против «траты», поскольку был вором и просто хотел прибрать эти деньги к рукам (Ин. 12:4-6). Мы знаем, что произошло с Иудой. А какова наша мотивация: истинное служение Христу или любовь к деньгам?

В Рим. 10:8-15а апостол Павел вкратце излагает весь процесс: проповедь, покаяние и принятие веры как ответ на услышанное Слово, и публичное исповедание Христа –

«Но что говорит Писание? "Близко к тебе слово, в твоих устах и в твоём сердце", то есть слово веры, которое проповедуем (*kerusso*). Ибо если твоими устами будешь исповедовать Иисуса Господом и твоим сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься (*sodzo*), потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (*soteria*). Ибо Писание говорит: "всякий, верующий в Него, не постыдится". Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. "Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасётся (*sodzo*)". Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего (*kerusso*)? И как проповедовать (*kerusso*), если не будут посланы?»

Епископ Баркли, британский философ, утверждает: «Вера – это готовность к действию». Вера или убеждение, как видно из 10 главы Римлянам, это не «салонная вера», не просто согласие разума с логическими умозаключениями или доктринами; это расположенность или готовность к:

- а) роли посланника, быть посланным (*apostello*) туда, где люди с тобой не согласны;
- б) смелому провозглашению божественной истины и стремлению привести людей к покаянию и изменению;
- в) оказанию помощи людям в принятии спасения и исцеления (*soteria*) и
- г) укреплению веры людей настолько, чтобы они без тени смущения исповедовали свою новую веру перед другими.

Вера – это нечто большее, чем то, чему можно научить, ее нужно захватить! Не следует держать ее при себе, ею следует делиться с другими так захватывающе, чтобы и они, в свою очередь, не удержались от того, чтобы не передать ее другим. Это подвергает нас риску отвержения, опасности и неудачи, но, так или иначе, требует от нас действий. Конечно, гораздо безопасней оставаться в своей зоне комфорта, там, где мы уверены, что не потеряем неудачу, там, где можно пассивно слушать и соглашаться с истинами,

которые мы слышали уже сотни раз, чем отправиться во враждебное окружение и проповедовать Слово. Это истинный успех! Мы не сможем добиться успеха, если не подвергнем себя риску неудачи. Но это не успех в мирском понимании этого слова, где мы стремимся достигнуть богатства, власти или славы самим себе. Павел пишет: «Ибо мы не себя проповедуем (*kerusso*), но Христа Иисуса, Господа; а мы – ваши рабы (*doulos*) для Иисуса» (2 Кор. 4:5). *Doulos* стремится выполнить указания своего господина, а не увлекаться погоней за собственными желаниями и целями. Это настоящее служение. Павел наставлял Тимофея: « проповедуй (*kerusso*) слово, утверждай когда тебе угодно и когда не угодно, обличай, запрещай, увещивай со всяким долготерпением и укреплением » (2 Тим. 4:2). Настаивать на чем-то покаянии неудобно и непопулярно. Фраза «когда тебе угодно и когда не угодно» в современном английском переводе звучит, как «даже если так делать не принято»². Чтобы не увести стадо от Бога, нам следует найти баланс между обличением и терпеливым наставлением. И во всяком действии мотивом должно служить стремление отобразить характер Христа в жизни людей.

Сноски в главе 8:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Contemporary English Version*, (www.e-sword.net, 2004).

Глава 9: Служение как любовь (*agape*)

Пожалуй, самое точное и способное задеть за живое описание любви-*agape* приводится в Библии в 1 Ин. 3:14-18 –

«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим (*agapao*) братьев; не любящий (*agapao*) брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий своего брата, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет вечной жизни, в нём пребывающей. Мы познали любовь (*agape*) в том, что Он положил за нас Свою душу: и мы должны полагать свои души за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя своего брата в нужде, закрывает своё сердце от него, – как пребывает в том любовь (*agape*) Божья? Дети мои! Станем любить (*agapao*) не словом или языком, но делом и истиной».

Готовность пожертвовать своим материальным богатством и даже жизнью ради наполняющей сердца и выливающейся в действие – «дело и истину» – Божьей любви-*agape* – вот доказательство наших слов. Ежедневно приносить свою жизнь на жертвенник дел любви, каждый день сотни раз умирать для своего «я» может быть труднее, чем умереть за кого-то один раз. Несмотря на то, что слово «служение» не упоминается в этом отрывке, понятие служения в нем, несомненно, присутствует.

Словари Стронга дают существительному *agape* следующее определение: «любовь, то есть, привязанность или благожелательность, милосердие; в частности (мн. число) пир любви: – (праздник) милосердия», а глагол *agapao* имеет следующее определение: «любить (в социальном или нравственном смысле): – (воз-) любленный»¹. Всего однажды в Новом Завете *agape* используется в смысле «пир любви», по всей видимости, в отношении Вечери Господней или последовавшего за ней общего ужина: «Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви (*agape*); пиршествуя с вами, [пастыри, которые] без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые» (Иуд. 1:12). Здесь речь идет о лже-«пасторах» (в греческом оригинале в этом отрывке употребляется слово «пастыри» или «пасущие»), бесстыдно предающихся во время вечери любви-*agape* греху обжорства. Но позвольте отложить этот негативный аспект в сторону и сосредоточиться на стоящей перед нами цели: поразмышлять над теми немногими текстами Нового Завета, где в Библии короля Иакова *agape* переводится как «милосердие», в общей сложности 28 раз. Самые известные из них, конечно, 1 Кор. 13:1-4, 8 и 13 –

«Если я говорю человеческими и ангельскими языками, а не имею любви [милосердия] (*agape*), то я – звенящая медь или звучащий кимвал. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви (*agape*), – то я ничто. И если я раздам всё моё имущество и отдам моё тело на сожжение, а не имею любви (*agape*), нет мне в том никакой пользы. Любовь (*agape*) долготерпит, милосердствует, любовь (*agape*) не завидует, любовь (*agape*) не превозносится, не гордится.... Любовь (*agape*) никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.... А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь (*agape*); но любовь (*agape*) из них больше».

Красноречивая проповедь, духовный дар пророчества, докторские степени, подтверждающие интеллектуальные успехи и достижения, вера, сметающая всякое

препятствие со своего пути, принесение в жертву своего богатства или даже жизни – все это без любви-*agape* не имеет никакой цены. Когда наш дух вдохновлен любовью-*agape* мы способны проявлять терпение к медлительному ученику и упрямому подростку, способны не испытывать зависти к чужому имуществу, внешности или достижениям и способны не хвастать своими собственными. Любовь-*agape* никогда не перестает, даже если все пророчества и языки, красноречивые проповеди и обширные познания канут в лету. Любовь-*agape* больше веры и надежды. Это несомненно привлекает внимание к мотивам, которые стоят за нашим практическим служением и самопожертвованием.

Несмотря на то, что слово "милосердие" или "благотворительность" (вторичное значение используемого в тексте слова *agape*) в современном языке имеет немного другую коннотацию, в этом тексте именно оно замечательным образом передает смысл *agape* как служения. *Словарь Уэбстера* дает слову "милосердие" несколько определений:

«В общем смысле, любовь, благожелательность, добрая воля; такое расположение сердца, при котором человек склонен доброжелательно думать о своих товарищах и делать для них добро. В богословском смысле, значение данного слова включает превосходную степень любви к Богу и доброе отношение ко всему человечеству в целом. ...Щедрость к бедным, которая проявляется в подаче милостыни и пожертвований или оказании безвозмездной помощи нуждающимся. Щедрость в пожертвованиях и работе, направленных на продвижение общественно-полезных предприятий, в т.ч. основание и поддержка библейских обществ, миссионерских организаций и т.д... Благотворительная организация. Благотворительная школа – это школа для бедных детей, существующая на добровольные пожертвования»².

В письме к своему молодому ученику-пастору Тимофею Павел дает замечательное описание того, как «милосердная» любовь вписывается в христианское служение: «Никто да не пренебрегает твоей юностью; но будь образцом для верующих в слове, в поведении, в любви [*agape*], в духе, в вере, в чистоте. И пока не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.» (1 Тим. 4:12-13). Слово «милосердная любовь» стоит сразу после слова «поведение» и является описанием этого самого «поведения», обычного повседневного образа жизни человека. Следом за ней перечисляются «вера, чистота, чтение, наставление и учение», то есть те качества и навыки, которые по традиции ассоциируются с пастором. Но любовь-*agape* стоит почти в самом начале этого списка и распространяет свое сияние на все качества пастора. Апостол Петр предлагает нам другой список духовных качеств: старание, вера, добродетель, рассудительность, терпение, воздержание, благочестие, «в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (*agape*)» (2 Пет. 1:7). Здесь любовь-*agape*, или «милосердие», является кульминационной точкой, венчающей все прочие добродетели.

Контрастом к этому звучат слова Христа, обращенные к церкви в Эфесе и записанные апостолом Иоанном: «знаю твои дела, и твой труд, и твоё терпение, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и трудился для Моего имени и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил твою первую любовь (*agape*)» (Откр. 2:2-4). Все наши дела, труды, терпение, стремление к святости, испытание лже-апостолов и противостояние злым людям – все это не имеет никакой ценности, если мы не способны сохранить огонь любви-*agape* по отношению к своему Господу и к ближним. Наше служение Христу и бедным, хромым, увечным и слепым без любви-*agape* теряет свой вес.

Последний отрывок из Библии, упоминающий слово *agape* в смысле «милосердие», над которым мне бы хотелось поразмышлять, это Откр. 2:19-21 –

«Знаю твои дела и любовь (*agape*), и служение, и веру, и твоё терпение, и то, что твои последние дела больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты позволяешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение Моих рабов, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в её любодейнии, но она не покаялась».

Здесь апостол Иоанн резко противопоставляет любовь-*agape* сексуальной распущенности. Дела милосердия несовместимы с блудом. Начиная с 60-х, мы стали свидетелями произошедшей на Западе «сексуальной революции», которая оправдывает сексуальную безнравственность, провозглашая «свободную любовь», и таким образом манипулирует понятиями свободы и любви-*agape* ради оправдания блуда. Эти люди утверждают, что сожителство вне брака вполне приемлемо «если люди любят друг друга». Терпимость и терпение, описываемые в 1 Кор. 13 и во всех остальных текстах Библии, разительно отличаются от псевдо-терпимости и релятивизма, описываемых в Откр. 2, где говорится, что если люди «любят» (испытывают страсть друг к другу), то все остальное приемлемо. Проблема в том, что страсть остывает, а истинная любовь пребывает вовек: любовь-*agape* никогда не перестает. Когда страсть проходит, отношения разваливаются, и статистика показывает, что существует высокая вероятность того, что бывшие партнеры по сексу никогда и ни с кем не смогут создать постоянный брак.

Нанесенный обществу урон в том, что касается аборт, оставленных детей, неполных семей, венерических заболеваний и снижение уровня рождаемости, просто неисчислимы. Кроме того, как мы видим в этом отрывке, тот факт, что женщина может занимать руководящую должность в церкви, не является принципиально новым явлением. Здесь оно проявилось в двух формах: учение о том, что сексуальная безнравственность и идолопоклонство не являются чем-то неприемлемым, и непосредственная практика сексуальной безнравственности. В 1 Тим. 3:12 и Тит. 1:6 св. Павел совершенно ясно высказывается по поводу того, что к требованиям тем, выполняющим служение (*diakonia*), и пасторам, относится и моногамный брак. Те, кто ведут сексуально безнравственный образ жизни, не имеют права нести никакое служение или *diakonia*. Но, как показывает данный отрывок, им должна быть предоставлена возможность покаяться, не обязательно тотчас же предавать их анафеме.

В Библии короля Иакова слово *agape* 84 раза переведено как «любовь». Самый известный стих о любви – это, конечно, Ин. 3:16 – «Ибо так возлюбил (*agapao*) Бог мир, что отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь». Этот стих наиболее мощно демонстрирует служащую природу любви-*agape*: Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб; Он настолько заботится о нас, что послал Своего Сына, чтобы Тот стал человеком, жил среди нас, узнал о наших слабостях и способностях и, в конце концов, умер за нас. Вот это любовь! Мы знаем, что для того, чтобы научиться служить человеческим нуждам, как физическим, так и духовным, нужны годы планирования и подготовки. Прежде чем во время этого процесса опустить руки, стоит представить, сколько веков понадобилось Богу, чтобы спланировать и подготовить каждый этап рождения, жизни и смерти Иисуса!

Далее давайте поразмышляем над Ин. 13:34-35 – «Новую заповедь даю вам, да любите (*agapao*) друг друга; как Я возлюбил (*agapao*) вас, так и вы да любите (*agapao*) друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь (*agape*) между собой"». Эти слова совершенно отчетливо показывают, что самым важным и основным признаком учеников Христа является любовь-*agape*. Мы ведь все это знаем, правда? Но не осталось ли это знание только в голове, где-то на пыльных задворках нашего сознания просто как маленький приятный факт? Или мы знаем или чувствуем это в своем сердце? Взгляните на предшествующие стихи, где Иисус говорит Своим ученикам, что скоро Он будет прославлен (распят) и уйдет, а затем, сразу же после того как Иисус дает им новую заповедь о любви, обратите внимание, что говорит Петр: «Господи! Куда Ты идешь?» Он воспринял слова Иисуса о любви как маленький приятный факт, и тут же забыл о нём, сосредоточившись на мысли о том, что, когда Иисус уйдет, ему предстоит остаться одному! Одна из самых популярных православных икон изображает Христа, Который держит в руках раскрытое евангелие. И если присмотреться и прочесть греческий или старославянский текст, становится очевидно, что пальцы Христа указывают на Ин. 13:34-35!

Иисус уже начал учить своих учеников о том, что существует взаимосвязь между славой и жертвенной любовью. Как мы читаем в предыдущей главе, Ин. 12:23-25 – «Иисус же ответил им: пришёл час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий (*agapao*) свою душу погубит её; а ненавидящий свою душу в этом мире сохранит её в вечную жизнь»¹². Так что им уже следовало понимать, что вот-вот должно произойти и почему Великое Поручение имело такое большое значение. Но, увы, они все еще мыслили обычными человеческими категориями!

В продолжение мысли о взаимосвязи между славой и жертвенной любовью-*agape*, апостол Иоанн записывает следующие слова Иисуса прямо накануне Его распятия –

«Тем прославится Мой Отец, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками. Как Отец возлюбил (*agapao*) Меня, и Я возлюбил (*agapao*) вас; пребудете в Моей любви (*agape*). Если соблюдёте Мои заповеди, пребудете в Моей любви (*agape*), как и Я соблюл заповеди Моего Отца и пребываю в Его любви (*agape*). Я сказал вам это, чтобы Моя радость пребыла бы в вас и ваша радость была совершенна. Эта – Моя заповедь, да любите (*agapao*) друг друга, как Я возлюбил (*agapao*) вас. Нет больше той любви (*agape*), как если кто положит свою душу за своих друзей» (Ин. 15:8-13).

В Ин. 13 мы видели, что слава Иисуса значила то, что вскоре Ему придется отдать Свою жизнь, и здесь Он снова говорит о том, чтобы положить душу свою. Но на этот раз Он имеет в виду Своих учеников и то, что самым глубоким проявлением любви-*agape* для них будет готовность отдать свою жизнь за других. Иисус здесь также говорит о «больших плодах». Первой в списке плодов Духа Святого у Павла в Гал. 5:22 значится любовь-*agape*. И это первый и самый главный плод, который мы должны принести во славу Отца, даже если это значит отдать свою жизнь так, как это сделал Иисус.

О том, что готовность заплатить за следование за Христом высшую цену приносит славу Богу, мы читаем в Ин. 21:15-19 –

«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь (*agapao*) ли ты Меня больше, чем они? Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю (*phileo*) Тебя. Иисус говорит ему: паси Моих агнцев. Ещё

говорит ему в другой раз: Симон Ионин! Любишь (*agapao*) ли ты Меня? Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю (*phileo*) Тебя. Иисус говорит ему: паси Моих овец. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! Любишь (*phileo*) ли ты Меня? Пётр опечалился, что в третий раз спросил его: "Любишь (*phileo*) ли Меня?" и сказал Ему: Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю (*phileo*) Тебя. Иисус говорит ему: паси Моих овец. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь твои руки, и другой препояшет тебя, и поведёт, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Пётр прославит Бога. И, сказав это, говорит ему: иди за Мной».

На основании этого текста читались проповеди за проповедями, отмечая, что на вопрос Иисуса, любит ли Его Петр любовью-*agape*, Петр отвечает, что любит Его только любовью-*phileo*. *Словари Стронга*, сопоставляя эти два вида любви, дают *phileo* следующее определение: «*быть другом (любить [человека или объект])*, т.е. испытывать симпатию (в смысле личной привязанности, как чувство или ощущение)». Но далее в *Словарях Стронга* написано – «несмотря на то, что *agape* имеет более широкое значение, в особенности включая в себя рассудительность и *намеренное* согласие воли как вопрос принципа, долга и права, между двумя этими понятиями остается взаимосвязь...первое больше относится к *сердцу*, а второе – к *голове*»³. таким образом любовь-*agape* не противопоставляется *phileo*, а скорее строится на ее основе. В 1 Фес. 4:9 Павел использует *phileo* и *agape* вместе, то же самое делает Петр в 1 Пет. 1:22. Так что, когда Иисус спрашивал Петра о любви- *agape*, Он видел, что Петр еще не пришел к этому, но уже на пути. И, согласно традиции, Петр действительно прославил Бога своей смертью, будучи распят на кресте вниз головой по своей собственной просьбе, поскольку, как объяснил он своим палачам, он не был достоин быть распятым так же, как был распят Господь.

Св. Павел подробно объясняет это понятие жертвенной любви-*agape* следующим образом:

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви (*agape*); ибо любящий (*agapao*) другого исполнил закон. Ибо заповеди: "не прелюбодействуй", "не убивай", "не кради", "не лжесвидетельствуй", "не пожелай чужого" и все другие заключаются в этом слове: "люби (*agapao*) твоего ближнего, как самого себя". Любовь (*agape*) не делает ближнему зла; итак, любовь (*agape*) есть исполнение закона» (Рим. 13:8-10).

Но любовь-*agape* идет гораздо дальше выполнения этих запрещающих заповедей, «не делай зла». Можно быть послушным этим заповедям и продолжать пренебрегать своими ближними и даже презирать их. Русский глагол «ненавидеть» буквально означает «не смотреть на кого-то». Однако если мы вдохновлены любовью- *agape*, мы стремимся нести своим ближним добро, служить им в страданиях и ободрять их в депрессиях и разочарованиях. Апостол Павел отлично резюмирует эту мысль в Гал. 5:6 – «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью (*agape*)». Соблюдать ли закон Моисеев, обозначенный словом «обрезание», или не соблюдать – суть не в этом, а в том, действует ли наша вера любовью-*agape* или мы только говорим об этом.

Автор послания, обращенного к верующим в Христа евреям, говорит об этом следующее: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви (*agape*) и добрым

делам» (Евр. 10:24). Здесь мы снова видим любовь в действии, любовь-*agape*, выраженную в добрых делах, и мы должны искать способы вдохновлять друг друга стремиться к цели служения на благо созидания Тела Христова!

Сноски в главе 9:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge*, *Webster's 1828 Dictionary*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.

Глава 10: Служение как радость (*khara*) и мир (*eirene*)

В качестве второго плода Святого Духа в Гал. 5:22 сразу после любви-*agape* стоит радость (*khara*). «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Радость, как имя «Любовь» или название «Миф», это не просто старая школьная подруга и не средство для стирки одежды; радость это даже больше, чем «чувство счастья или наслаждения» как его определяют многие люди и даже современные словари. В *Словарях Стронга* радость – это «жизнерадостность, или тихий восторг: – радостное настроение»². Таким образом, *khara* – это жизнерадостность, или тихий внутренний восторг, не зависящий от внешних обстоятельств, в то время как счастье или наслаждение от них зависят. В Рим. 14:17 апостол Павел описывает это следующим образом: «Ибо Царство Божье не пища и питьё, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Когда мы проповедуем о том, что появилось Царство Божье, мы несем людям весть не о материальных вещах, таких как пища и питьё, но о внутренней радости во Святом Духе.

Жертвоприношение и приготовление угощения из животных играли большую роль как в еврейском поклонении, так и в языческих религиозных ритуалах. Пророк Исайя порицал возлагаемые на эту внешнюю форму религии надежды –

«Ты не приносил Мне твоих агнцев во всесожжение и твоими жертвами не чтил Меня. Я не заставлял тебя служить Мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и жиром твоих жертв не насыщал Меня; но ты твоими грехами затруднял Меня, твоими беззакониями отягощал Меня» (Ис. 43:23-24).

Суть здесь не в том, что израильтянам следовало прекратить жертвоприношения животных. Они все делали правильно, но только для того, чтобы насладиться жареным мясом! Они приносили этих животных в жертву не Иегове, а ради собственного удовольствия, пытаясь извлечь из религии для себя все, что можно.

Перед нами, как перед служителями Благой Вести о прощении грехов, стоит задача не страшать, запугивать или осуждать людей, но вести их к радости в Господе: «не потому, будто мы берём власть над вашей верой; но мы помогаем вашей радости (*khara*): ибо верой вы тверды» (2 Кор. 1:24). В контексте этого отрывка Павел объясняет, что откладывал путешествие в Коринф из сострадания к находящимся там верующим, поскольку один из них впал в один из самых мерзких сексуальных грехов – инцест. Возможно, присутствуя там лично, Павел мог потерять над собой контроль, в то время как, находясь на расстоянии, он мог собраться с силами и мыслями и написать полное любви, но строгое наставление о том, что воля Бога для верующих заключается в сохранении сексуальной чистоты в постоянном моногамном браке. Служение включает в себя заботу о духовном, душевном, физическом и социальном благополучии людей; его сила не в том, чтобы избивать их своим осуждением, но в том, чтобы помочь им пережить истинную радость!

Господь Иисус очень ёмко описывает радость в краткой притче: «Ещё Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости (*khara*) о нём идёт и продаёт всё, что имеет, и покупает то поле» (Мат. 13:44). Евангелие должно звучать для людей такой Благой Вестью, чтобы они, обнаружив это сокровище, так преисполнились радостью, что были бы готовы отдать все ради его обретения. Мы

должны служить нищим, увечным, хромым и слепым с такой радостью, чтобы им захотелось самим открыть для себя ее источник!

Во время написания письма, адресованного церкви в Филиппах, апостол Павел находился в римской тюрьме, в ожидании суда и возможной казни. С мыслями о скорой смерти он писал – «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости (*khara*) в вере» (Флп. 1:25). Он жаждал, чтобы они пережили больше радости! Это письмо часто называют «посланием радости». А дальше он пишет – «Радуйтесь (*khara*) всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь (*khara*)» (Флп. 4:4). Он не только хотел увеличить их радость, он сам был полон радости – «Я весьма возрадовался (*khara*) в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства» (Флп. 4:10) Теперь, представьте на мгновение человека, осужденного на смерть и пребывающего в ожидании своей казни. В то время как процесс апелляции подходит к концу, он пишет своим друзьям о том, какую радость должны они испытывать и о том, как радостно ему самому! Если мы испытываем радость о Господе, а не по поводу внешних обстоятельств, то мы можем быть спокойны и полны радости даже в момент приближения смерти.

В своей книге *Целеустремленная жизнь* Рик Уоррен пишет – «Большинство людей думают о вечности только на похоронах, и их мысли поверхностны и сентиментальны, поскольку основаны на невежестве. Возможно, вам покажется жутким размышлять о смерти, но в действительности, весьма опасно жить отрицанием смерти и не размышлять о неизбежном»².

Сам Иисус испытал эту превосходящую страх смерти радость, так что и мы должны – «взирая на источника и совершителя веры Иисуса, Который, из-за предлежавшей Ему радости (*khara*), претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел по правую руку от престола Божьего» (Евр. 12:2). И находясь в страданиях, даже тогда когда Бог посылает нам физическую боль в качестве дисциплины или наказания, мы можем радоваться в предвкушении конечного результата – «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью (*khara*), а печалью; но после наученным через неё доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11).. Проблема страданий и смерти очень часто выходит на поверхность в процессе служения людям с физическими ограничениями, больным и престарелым. Ответ лежит в своего рода сделке: что бы вы предпочли, несколько лет здоровья и богатства в обмен на вечность в аду среди одинаково несчастных людей или несколько лет болезни и нищеты в обмен на вечную радость в присутствии Бога? Подумайте над тем, что сказал Иисус – «Если же твоя рука или твоя нога соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, чем с двумя руками и с двумя ногами быть брошенным в вечный огонь» (Мат. 18:8).

И если в ответ на это звучит вопрос: «Почему нужно выбирать только между этими двумя вариантами?» – мы скажем, что в исключительно редких случаях человек может противостоять искушениям, сопутствующим здоровью, богатству и славе.

«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит Своим ученикам: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье! Ученики ужаснулись от Его слов. Но Иисус опять отвечает им: дети! Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божье. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же

может спастись? Иисус, смотря на них, говорит: людям это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк. 10: 23-27).

Вспомните, что мы начали с обсуждения цели служения: общение (*koinonia*) с Богом и другими верующими, как описано в 1 Ин. 1. Прямо в центре этой главы находится настоящая жемчужина: «И это пишем вам, чтобы ваша радость (*khara*) была совершенна» (1 Ин. 1:4). В более старых переводах написано «ваша радость», но во многих более новых переводах – «наша радость». По-видимому, Иоанн имел в виду нашу общую (*koinos*) радость, которой мы делимся друг с другом. Мы распространяем Благою Весть об Иисусе Христе именно потому, что хотим поделиться нашей общей радостью! А эту радость можно обнаружить не в здоровье и богатстве, а среди страданий, гонений и испытаний.

Если радость – это тихий внутренний восторг, тогда мир лежит еще глубже: это самое сердце Евангелия. Благая Весть – это евангелие мира (Рим. 10:15 и Эф. 6:15). Все послания Павла начинаются с благословения миром, наиболее часто: «Благодать и мир (*eirene*) вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Кажется странным, что весть о мире может в действительности стать причиной конфликта, но это во многом зависит от слушателей, а не от самой вести или того, кто ее несет. На самом деле Иисус это предвидел: « Не думайте, что Я пришёл принести мир (*eirene*) на землю; не мир (*eirene*) пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с его отцом, и дочь с её матерью, и невестку с её свекровью» (Мф. 10:34-35).

Горький опыт научил многих людей ко всему относиться скептически: «Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть!» – и они не верят. Другие, видя, что их сын или дочь, сестра или брат через доверие Христу нашли любовь, радость и мир в сердце, постараются найти любой предлог, чтобы обвинить этого человека: «И что ты смотришь на сучок в глазе твоего брата, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь твоему брату: "Дай, я выну сучок из твоего глаза", а вот, в твоём глазе бревно?» (Мф. 7:3-4). Это проекция вины, к которой люди зачастую прибегают, чтобы уклониться от призыва к покаянию, которое подразумевает признание греха. Даже если верующий человек не упоминает о грехах другого, бывает, что тот начинает испытывать чувство вины и, чтобы избавиться от этого, в ответ обвиняет верующего. Нам следует с самого начала учесть побочные эффекты стремления к миру, так как, когда мы начинаем говорить о мире, то сталкиваемся с весьма сильными возражениями.

Словари Стронга определяют *eirene* как «мир (в буквальном или фигуральном смысле); подразумевается *процветание*: – согласие, мир, спокойствие, покой»³. Когда перед пастухами явились ангелы, согласно Лк. 2:14, они провозгласили – «Слава в вышних Богу, и на земле мир (*eirene*), в людях благоволение!». В словах ангелов эхом звучит еврейское слово *shalom*. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что этот мир предназначен только тем, кто находится под Божьим благоволением. Те, кто отвергают Его благую волю, не способны пережить этот внутренний мир: «Нет мира нечестивым, – говорит мой Бог» (Ис. 57:21). Только те, кто творит мир, называются детьми Бога – «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божиими» (Мф. 5:9). Когда Господь Иисус посылал Своих учеников на служение, Он сказал им – «В какой дом войдёте, сперва говорите: мир (*eirene*) этому дому; и если будет там сын мира (*eirene*), то ваш мир (*eirene*) снизойдёт на него, а если нет, то к вам возвратится» (Лк. 10:5-6). Таким

образом, мы снова видим, как Библия учит тому, что мирное принятие Благой Вести зависит от слушающих больше, чем от говорящих.

Когда Иисус спускался на осленке с Масличной горы в Иерусалим, толпы людей прославляли Бога – «Благословен Царь, Грядущий во имя Господне! Мир (*eirene*) на небесах и слава в вышних!» (Лк. 19:38). В этом случае, аудитория последователей Христа принимала Его с радостью. Но всего лишь несколько дней спустя книжники и фарисеи манипуляцией заставят те же самые толпы потребовать Его распятия. На протяжении той судьбоносной недели, которую мы называем «Святой», Господь интенсивно готовил Своих учеников у тому, что должно произойти – «Мир (*eirene*) оставляю вам, Мой мир (*eirene*) даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается ваше сердце и да не устрашается» (Ин. 14:27). Он также сказал им – «Я сказал вам это, чтобы вы имели во Мне мир (*eirene*). В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). И в том, и в другом отрывке мы видим, что мир, который обещает Иисус, не зависит от обстоятельств окружающего мира.

Воскреснув, Иисус трижды приветствует Своих учеников словами: «Мир (*eirene*) вам!» (Ин. 20:19, 21 и 26). Он осознает, в каком страхе они находятся. Их руководителя только что казнили, и следующим может наступить их черед. Очень важно, чтобы служители евангелия осознавали эмоциональное состояние людей. Можно очень легко «забросать человека тонной» евангельского жаргона и даже не обратить внимания на язык его тела или на то, как человек отвечает на открытые вопросы. Спеша привести людей к обращению ко Христу, мы можем в действительности только оттолкнуть их. Это не значит, что мы не должны делиться Благой Вестью, но нам следует быть внимательными ко времени и способу ее преподнесения людям, а также принимать в расчет эмоциональное состояние слушателей. Это действует и в обратную сторону: люди с физическими ограничениями особенно чувствительны к людям, и зачастую могут легко определить, искренне ли наше намерение служить им или мы просто хотим заработать себе галочку.

Какова же связь в Новом Завете между миром и непосредственно служением? Каким образом слово *eirene* вписывается в семантическое поле *diakonia*? Мы уже исследовали 2 Кор. 5:18-20, размышляя над служением как благовестием (*euaggelizo*), где Божье Слово свидетельствует нам о том, что Христос есть Тот, «давший нам служение примирения». Несмотря на то, что слово «примирение», в греческом *katallage*, этимологически не связано с *eirene*, оно тоже несет в себе значение достижения мира. Фактически, в русском языке оно буквально означает «принести мир». В другом новозаветном отрывке апостол Павел использует оба слова как синонимы –

«Ибо Он есть наш мир (*eirene*), сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Своей плотью, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроив мир (*eirene*), и в одном теле примирить (*apokatallaso*) обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём» (Эф. 2:14-16).

Здесь Павел пишет о враждебности между еврейским и греческим мировоззрениями. Евреи обладали Законом Божиим, который был открыт через Моисея исключительно (как они верили) им, а греки воспринимались ими как обычные язычники, политеисты, почти не люди. Но греки считали себя достигшими самого пика человеческой цивилизации: им принадлежали некоторые из величайших в мире философов и поэтов,

они изобрели демократию, а евреев они воспринимали как нецивилизованный доисторический атавизм. Павел пишет, что через крест Иисус Христос примирил эти два противоречащих друг другу мировоззрения! Тело Христа, Церковь, это место, где могут примириться противоположные мировоззрения – демократы и республиканцы, социалисты и сторонники свободного рынка.

Как можно соотнести служение нищим, увечным, хромым и слепым с задачей примирения? В современном ориентированном на рынок обществе такие люди считаются неконкурентоспособными и расправа над ними коротка. В социалистическом и коммунистическом обществе, где целью, по сути, является создание совершенной социальной системы, состоящей из совершенных людей, несмотря на то, что на словах провозглашается забота о людях с физическими ограничениями, на деле они зачастую остаются предоставленными самим себе и обречены кое-как перебиваться по жизни или умереть. Я много раз слышал, как русские приверженцы старой системы одобрительно отзывались о политике Спарты, греческого города-государства, в котором всех больных и слабых младенцев оставляли на природе, где они были обречены на голодную смерть или на съедение дикими животными. Но Спарта исчезла с лица земли, поскольку такая политика, в конце концов, поглощает общество целиком. Если одно поколение уничтожает 10% наименее приспособленных людей, следующее поколение уничтожает еще 10% и так далее, спустя несколько поколений никого не останется. Дарвинистское представление о том, что выживает сильнейший, не оставляет места состраданию, а в долгосрочном плане не оставляет места и своему выживанию.

Но Тело Христово должно совершенно иначе походить к примирению с обездвиженными и пожилыми людьми, обращаясь к ним с уважением и вниманием. Как нам примириться с ними и избавиться от пренебрежительного отношения? Прочтите, что пишет апостол Павел о «слабейших», «менее благородных», «неблагообразных» и «несовершенных» членах Тела Христова:

«Глаз не может сказать руке: ты мне не нужна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем заботы; и наши неблагообразные члены более благовидно покрываются, а наши благообразные члены не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше заботы, чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:21-26).

Зачем же нужны очевидно слабые члены Тела Христова? Затем, что именно они учат нас тому, как любить! Я повидал церкви, которые представляют собой место, где подобно светским организациям, конкуренция не на жизнь, а на смерть, и верующие из кожи вон лезут, чтобы занять руководящую должность или быть сильнее, умнее, богаче или привлекательнее, чем люди рядом! В противоположность этому, люди с физическими ограничениями умеют принимать любовь-*agape*, поскольку они мало что могут сделать, чтобы заслужить ее, в то время как мы, имея интеллектуальную и физическую силу, зачастую испытываем трудности с принятием Божьей любви-*agape*. Те, кто здоров, считают, что не нуждаются в Великом Враче, но те, кто больны или слабы, признают свою нужду в Нем. И обретая мир с больными и пожилыми, воздавая им почет в своих церквях, мы признаем свою человеческую брэнность и то, что, как однажды мы уже

были беспомощными младенцами, нуждавшимися в любви и заботе, так и в будущем, если не умрем мгновенно от сердечного приступа или в автокатастрофе, то будем умирать медленно и вновь будем нуждаться в любви и заботе.

Испытываете ли вы мир, видя физически немощных людей у себя в церкви? Разбирая этот отрывок, давайте пометим себе, что Павел разбивает предубеждение против физически немощных людей, которое уходит корнями в неверное толкование двух отрывков Ветхого Завета: Лев. 21:16-21 гласит, что Иегова дал Моисею повеление, чтобы ни один левит, имеющий физические недостатки, не служил в Храме, хотя ему разрешалось получать свою долю от жертвоприношений. Причиной тому был тот факт, что священническое племя Левия считалось «первородным приношением Господу» из двенадцати племён Израиля (Чис. 3:39-51), а в Лев. 22:21-24 мы читаем, что у животных, приносимых в мирную жертву или в жертву обета, не должно было быть ни одного порока. В Новом Завете совершенно очевидно происходит отмена левитского священства, поэтому данные тексты неприменимы к христианскому церковному руководству. Еще один текст, вызвавший предубеждение, находится во 2 Цар. 5:6-8, где древние Иевусеи дразнили Давида тем, что якобы даже их хромые и слепые отгонят его от города. Конечно же, он захватил город, повелел своим войскам истребить все население, включая хромых и слепых, и переименовал это место в Иерусалим. Но в израильском народе появилась поговорка: «Не должно слепым и хромым входить в дом Господень». Эта поговорка – очевидное искажение намерений Давида, но она дает пищу человеческому предубеждению, и такое отношение сохранилось, как это ни печально, даже до наших дней.

Таким образом, мы видим, что мир (*eirene*) значит прийти к согласию и установить мир с теми, кто подвергается нашему предубеждению и не вписывается в рамки нашего ограниченного мировоззрения. Это касается служения нищим, увечным, хромым и слепым, кому «нет места» в нашем современном конкурентоспособном или перфекционистском обществе.

Сноски в главе 10:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Warren, Rick, *The Purpose Driven Life*, op. cit., 49.
3. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.

Глава 11: Служение как умеренность (*epieikes*) и воздержание (*egkrateia*)

Из всех стихов об умеренности громче всего для меня звучит Флп. 4:5-7, 11-12 и 19 –

«Ваша умеренность (*epieikes*) да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте ваши просьбы перед Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит ваши сердца и ваши помышления во Христе Иисусе. ... Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всём, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. ... Мой Бог да восполнит все ваши нужды, по Своему богатству во славе, Христом Иисусом».

Слово *epieikes* можно перевести еще и как «кротость», и многие варианты переводов Библии, включая Синодальный, пользуются именно этим словом. Но если мы внимательно присмотримся к приведенному выше тексту, то станет совершенно очевидным, что Павел пишет о том, как христиане должны относиться к необходимым материальным вещам: «Не заботьтесь ни о чём», «Говорю это не потому, что нуждаюсь», «насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке», и «Мой Бог да восполнит все ваши нужды».

Действительно, мы нуждаемся в определенном количестве материальных вещей, таких как пища, кров и одежда. Но эти основные потребности очень легко превращаются в желание Больше, Новее, Красивее и Лучшее. Рекламный бизнес научился тому, как «создать потребность» в более новых, вкусных и продвинутых вещах – будь то стиль одежды, ароматный кофе, мобильные телефоны, музыкальные плееры, цифровые камеры, компьютеры или автомобили. Как пишет Уенделл Берри в своей книге *Секс, экономика, свобода и общество* –

«Мы живем в такое время, когда технологии и идеи (что зачастую одно и то же) адаптируются не в ответ на потребность, а на рекламу, рейтинг продаж и моду. Продавцы и продавщицы теперь буквально так и вертятся вокруг нас, навязчиво словно ангелы, с намерением «сделать так, чтобы нам было хорошо», в соответствии с инструкциями, предписанными теми, кто за счет общества получил отличное образование в сфере искусства жадности и увиливания»¹.

Вас постоянно атакует реклама. Итак, одним чудесным утром вы просыпаетесь с мыслью: «Мне просто необходимо купить сегодня новый ____!» Агентство по промывке мозгов с Мэдисон Авеню отлично с вами поработало. Если остановиться и поразмышлять над этим трезво и спокойно, становится очевидным, что все большее и большее количество людей на земле не может продолжать потреблять все большее и большее количество товаров *ad infinitum* (лат. бесконечно – прим. перев.). Во всей этой картине что-то серьезно не так! Психологи называют это «когнитивным диссонансом», но мы обычные люди называем это просто сумасшествием. Тот, у кого на момент смерти было больше всех игрушек, тем не менее, мертв. В жизни должны быть более высокие ценности, нечто большее, ради чего стоило бы жить, чем материальные вещи. Ответ заключается в приведенном выше отрывке: «Господь близко!» Христос вот-вот вернется. Царство Божье грядет и уже готово открыться во всем своем великолепии!

Тем же термином пользуется св. Павел в Тит. 3:2-3, наставляя верующих «никого не злословить, не быть сварливыми, но умеренными (*epieikes*), и оказывать всякую кротость ко всем людям. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда мы смотрим на фразу «были рабы похотей и различных удовольствий» становится совершенно очевидным, что когда Павел пишет *epieikes*, он подразумевает умеренность. В этом случае, греческое слово *praotes*, которое переводится как "кротость", носит значение "сдержанность". Таким образом, по сути, Павел пишет церкви Тита то же самое, о чем он писал церкви в Филиппах: «живи умеренно, обращай со всеми с воздержанием, не увлекайся желанием иметь вещи больше и лучше, иначе это отравит твои взаимоотношения с окружающими людьми».

Словари Стронга определяют *epieikes* как «подобаяющий, т.е. (подразумевается) умеренный: – кроткий, сдержанный, терпеливый»⁴. Таким образом, *epieikes* подразумевает образ жизни, «подобаяющий» последователям Христа. Призывая Авраама, Иегова сказал: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земли» (Быт. 12:3). И Бог обещает благословлять нас, Его избранный народ, но не с тем, чтобы мы растратили все эти благословения на себя, но чтобы и сами смогли стать благословением для других. Именно так подобает жить Божьему народу.

Существует еще одна сторона умеренности – во Втор. 8:6-20 записано, как Иегова наставлял Моисея предупредить израильтян, чтобы, войдя в Обетованную Землю, где течет молоко и мед, они не забыли Иегову и не решили, что все это богатство досталось им благодаря своим собственным способностям. Подумав так, они тут же впадут в идолопоклонство! Ради заключения вечного завета с Израилем, Иегова дал им все изобилие природных ресурсов Обетованной Земли. У Божьих благословений есть материальная сторона, существующая во времени и пространстве, но их цель относится к вечности – чтобы Его народ стал благословением для других. Любое иное отношение к материальным благам деградирует до уровня идолопоклонства. Соломон смог очень кратко выразить эту мысль – «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде чем я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, чтобы, пресытившись, я не отрёкся от Тебя и не сказал: "Кто Господь?" И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя моего Бога напрасно» (Притч. 30:7-9).

Напротив, пророк Иеремия вынес Саллуме, царю Иудейскому, неумолимый приговор: за эгоистичное пренебрежение бедными и нищими, быть ему погребенному ослиным погребением –

«Кто говорит: "построю себе обширный дом и просторные горницы", – и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царём, потому что заключил себя в кедр? Твой отец ел и пил, но производил справедливый суд, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? – говорит Господь. ... Ослиным погребением будет он погребён; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима» (Иер. 22:14-16 и 19).

Многие западные богатые номинальные «христиане» живут в просторных, отделанных превосходным деревом владениях. Их дети выросли и разъехались, а родители

продолжают держать дом, во много раз превышающий их потребности, «так, на случай, Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земли если дети приедут погостить». Таким образом, две трети дома или даже больше остаются незанятыми 51 неделю в год. Какой менеджер гостиницы будет держать две трети комнат свободными 51 неделю в год на случай, если в городе будет проходить конгресс? Недельная аренда номера в ближайшей гостинице для детей и внуков стоила бы родителям гораздо меньше. Все это растрчиваемое попусту пространство в опустевших домах – богатство, которое можно было бы вложить в Божье Царство, строительство центров служения для бедных и нуждающихся людей в городе.

Эти богатые номинальные «христиане», возможно, когда-то, будучи подростками, поднимали руку или выходили вперед для молитвы покаяния. Возможно, они даже хорошие законопослушные граждане, ходят в церковь, читают Библию, посещают домашнюю группу и искренне верят, что имеют жизнь вечную. Но что сказал Иисус в ответ на вопрос молодого богатого юноши о том, что ему следует делать, чтобы обрести жизнь вечную?

«Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай твоего отца и мать. Он же ответил Ему: Учитель! Всё это я сохранил от моей юности. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостаёт: пойдя, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от этого слова, отошёл с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит Своим ученикам: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье! Ученики ужаснулись от Его слов. Но Иисус опять отвечает им: дети! Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божье. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же может спастись?» (Мк. 10:18-26).

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Иисус «полюбил его» – не осудил и не обозвал его «мерзким грязным эксплуататором» или чем-то в этом роде. Но в то же время Иисус не стал мириться с тем, насколько юноша полагался на своё материальное имущество. Иисус дал этому человеку возможность сделать выбор между богатством и следованием за Ним, но, к сожалению, юноша избрал своё благосостояние. Насколько же сложно богатым людям расстаться со своим имуществом! И всё же однажды им совершенно очевидно придётся это пережить: наги мы приходим в этот мир, нагими же его и покидаем. Когда мы умрём, то не сможем взять с собой ни цента, ни даже одной копейки, которая составляет 1/26 цента! Печально, но это правда, что бедные люди проявляют гораздо больше щедрости, учитывая процентное соотношение их зарплаты и пожертвований Господу, а богатые люди, как правило, не склонны к особой щедрости.

Сколько ещё отрывков касается нашего отношения к материальным благам? Поразмышляйте над следующими – «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» (Лк. 9:25). «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого не приветствуйте на дороге» (Лк. 10:4). Мы знаем одного американского «миссионера» в России, который, уезжая взял с собой несметное количество багажа, но затем вынужден был вернуться, чтобы увезти с собой в Штаты еще 16 сумок и чемоданов! Возможно, самая суть отражена в следующих словах –

«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и погибель; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:7-10).

Умеренность-*epieikes* выражается в том, чтобы иметь достаточно пищи и достаточно тёплую одежду (когда я это пишу, за окном в Москве -23 по Цельсию). Иметь больше значит подвергнуть себя искушению и многим пагубным похотям, которые могут разрушить ваше свидетельство и даже вас самих! Жадность увела от Бога немало людей. Так что нам следует «иметь нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5).

Ещё один греческий термин, который мы здесь рассмотрим, это *egkrateia* – воздержание. Св. Пётр пишет, что поскольку мы стали участниками Божьего естества – «...то вы, прилагая к этому всё старание, покажите в вашей вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание (*egkrateia*), в воздержании (*egkrateia*) терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Пет. 1:5-6). Как правило, слово «воздержание» ассоциируется у нас с алкогольными напитками, но Мэтью Генри в своём комментарии даёт ему определение «умеренность во всём мирском»³, поэтому мы не ошибёмся, если сочтём это слово за синоним *epieikes*.

Глагольная форма *egkrateia* – *egkrateuomai*. Мы встречаем её в 1 Кор. 9:25 – «Все бегуны воздерживаются (*egkrateuomai*) от всего: те для получения тленного венца, а мы – нетленного». *Словари Стронга* определяют как – «воздержание (особенно половое): – самоконтроль»⁴. Другие примеры использования этого слова в Новом Завете мы встречаем в Деян. 24:25, когда Павел предстаёт на суд перед Феликсом – «И как он говорил о праведности, о воздержании (*egkrateia*) и о будущем суде, то Феликс пришёл в страх и отвечал: теперь пойдёшь, а когда найду время, позову тебя», и в Гал. 5 :22-23 – «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (*egkrateia*). На таковых нет закона».

Умеренность и воздержание, как видно из этих отрывков, являются важными характерными чертами христианина. Но какое они имеют отношение непосредственно к служению? Они являются позитивной противоположностью некоторых отрицательных моделей поведения, против которых выступает Павел, описывая требования, предъявляемые к служителю церкви. В 1 Тим. 3:1-3 он пишет – «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, муж одной жены, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но умерен (*epieikes*), миролюбив, не сребролюбив». Должность епископа, *episkopos*, соответствует современной должности пастора или епископа. В 8-й стихе Павел перечисляет некоторые из качеств, которыми должны обладать дьяконы (*diakonos*) – «Дьяконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы». Так что в этих фразах мы находим отрицательные черты, являющиеся прямо противоположными умеренности и воздержанию, что позволяет нам небезосновательно считать последние необходимыми качествами служителя или служения-*diakonia*.

Мы уже рассмотрели умеренность и воздержание в отношении материальных вещей и денег. Давайте теперь рассмотрим их в отношении еды и питья. Приведенные выше отрывки выступают против чрезмерного употребления алкоголя, о чем мы можем прочесть также и в нескольких других текстах: Втор. 21:20-21 призывает смертную казнь на пьяниц и обжоров, а в Притч. 23:20-21 говорится о том, что пьянство и пресыщение ведут к лени и бедности. В Новом Завете мы читаем: «Смотрите же за собой, чтобы ваши сердца не отягчались обжорством и пьянством и житейскими заботами, и чтобы тот день не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34), «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле язычников, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению» (1 Пет. 4:3); «как днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни обжорству и пьянству, ни блуду и распутству, ни ссорам и зависти» (Рим. 13:13); и «Дела плоти известны; они – ... зависть, убийства, пьянство, обжорство и тому подобное. Уведомляю вас, как и прежде уведомлял, что поступающие так Царства Божьего не наследуют» (Гал. 5:19а и 21). Здесь мы видим, что обжорство («объедение» или «излишества в пище и питье») стоит в одном ряду с пьянством, а последний из процитированных отрывков говорит о том, что «поступающие так Царства Божьего не наследуют». В том же самом списке встречается и жадность, или лихоимство – «Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни ананисты, ни гомосексуалисты, ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни злоречивые, ни вымогатели – Царства Божьего не наследуют» (1 Кор. 6:9-10). Если такие люди не причастны Царству Божьему, несомненно, они не могут быть сопричастны служению (*diakonia*) в церкви, если только они не покаются и не отвернутся от своих злых дел.

Известно, что обжорство наносит невероятный ущерб организму человека: повышенное давление, сердечные приступы, диабет, а также деграция в связках колена и бедра – всё это вызвано избыточным весом. Любое из этих заболеваний может раньше времени свести человека в могилу. Ожирение и диабет, тесно связанные друг с другом, в современных богатых странах достигли размеров эпидемии. Мне приходилось с грустью наблюдать, как близкие и дорогие мне люди, равно как и люди, считавшие себя служителями Божьими калечили свои тела и даже убивали себя обжорством. В Рим. 16:18 Павел пишет – «ибо такие люди служат не нашему Господу Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». А в Флп. 3:18-19 он пишет – «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христа. Их конец – погибель, их бог – чрево, и их слава – в сраме, они мыслят о земном». В ранней церкви обжорство, наряду с пьянством, убийством и прелюбодеянием относилось к семи смертным грехам, то есть грехам, за которые человек может поплатиться своей душой. Обжорство = ожирение = медленное самоубийство. Христиане не имеют права совершать самоубийство, даже если речь идет о ноже и вилке! На протяжении всей истории церковь ревностно выступала против пьянства, но современная церковь, как правило, молчит относительно «социально приемлемого» греха обжорства.

Майкл Канеллос, редактор CNET News.com, в блоге за 12 марта 2006 года написал увлекательную статью с названием «Убей меня нежно выбором заправки для салата» –

У тех, кто живет в Северной Америке и Западной Европе, гораздо больше выбора в плане еды, карьеры, товаров потребления и всего прочего, сказал Барри Шварц, профессор из Свортмора и автор «Почему чем меньше, тем больше» на Форуме, состоявшемся на этой неделе в Карлсбаде, Калифорния. И в этом вся проблема.

Безумное количество выбора парализует людей страхом, нереалистичными ожиданиями, самообвинением и сожалением. В результате, поход в магазин бытовой техники становится великолепной возможностью принять решение, о котором вы можете очень скоро пожалеть. По его словам, это явление внесло большой вклад в значительное увеличение числа клинических депрессий.

«Вместо того, чтобы давать людям свободу, выбор парализует их, – сказал он. – «Когда жизнь человека была гораздо сложнее, у людей был достаточно низкий уровень ожиданий. Теперь становится неясным, может ли что-то превысить ожидания». По его словам, поход в его собственный гастроном еще раз подчеркнул вводящий в ступор современный уровень выбора. Там он насчитал 175 заправок для салата, не включая растительное масло и укусы, и 285 видов печенья. Исследования подтверждают данное наблюдение. В эксперименте, который проводился в гастрономическом магазине, столик, где были выставлены 24 вида джема, был удостоен внимания достаточно большого количества посетителей, но уровень продаж был в десять раз выше, когда был предложен выбор всего из 6 видов джема».⁵

Нам необходимо вернуться к новозаветной умеренности—*epieikes*. Сверхизобилие пищи и других материальных предметов (я просто отказываюсь называть их благами) определенно не служит нам на благо, как в физическом, так и в психологическом и духовном плане. Научитесь «просто сказать нет» рекламе, полагайтесь на Господа и довольствуйтесь умеренным количеством пищи и материальных вещей. Как воздержаться от чревоугодничества, т.е. обжорства?

Прежде всего, советую молиться и поститься: откажитесь от мяса, яиц и молочных продуктов в среду и пятницу, пейте много чистой, отфильтрованной воды, или натурального сока (без сахара), и посвятите больше времени молитве. Одну пятницу каждый месяц можно поститься весь день. В Лук. 2:37 упомянута Анна, «вдова восьмидесяти четырех лет, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь». В течение суток молитесь за восстановление Тела Христова – в том числе и своего собственного тела по образу и подобию Христа. И молитесь за то, чтобы Христос восстановил духовное начало церкви в соответствии с тем учением, которое Он передал Своим апостолам. Но не ограничивайте обильное употребление воды и соков только средой и пятницей! Ежедневно следует выпивать около двух литров воды или сока.

Во-вторых, рекомендую очищение желудочно-кишечного тракта каждые три и шесть месяцев, потребляя пищу, богатую клетчаткой, например, блошную траву (*Plantago psyllium*), льняное семя или отруби, запивая водой, или натуральным фруктовым соком, а также принимая по одной очищающей кишечник таблетке в течение семи дней. Это удалит шлаки и токсины, скопившиеся в кишечнике, и оздоровит микрофлору, которая поможет вам сбросить лишний вес. Вам станет не только легче, но прояснится сознание, и вы почувствуете необыкновенный прилив энергии! Господь желает, чтобы наши тела пребывали в святости: «Удерживайтесь от всякого вида зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие вашего Господа Иисуса Христа» (1 Фес. 5:22-23). Необходимо освободить тело от зла и загрязнения, скопившегося в вашей очистной системе! О своей проблеме я узнал, лишь когда обратился к врачу по поводу боли в животе. Он назначил рентгеновское обследование, анализ крови и мочи, прописал какие-то таблетки от изжоги. Через неделю меня увезла жена в отделение скорой помощи с сильной болью в

спине. Доктор снова назначил мне рентген, анализ крови и мочи, дополнительно сканирование внутренних органов, и всё это только заставило меня побольше заплатить за визит к врачу (это – так называемая «технологическая императива» – если существуют приборы и методы, их необходимо использовать, чтобы окупилась затрата на такое оборудование), а еще он прописал мне слабительное. Спустя еще неделю я проверил свои симптомы по Интернету, и наконец-то понял, что мне просто необходимо хорошенько очистить свой пищеварительный тракт. Безо всякого рецепта купив за 15 долларов а в аптеке *psyllium* и очищающие таблетки, через неделю я избавился от неприятных симптомов, почувствовал себя легче, умнее и энергичнее, чем когда бы то ни было!

В третьих, ежедневно по 20-30 минут занимайтесь активной гимнастикой, или по 40 минут три раза в неделю. Ваше тело есть храм Святого Духа: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3:16-17). В 37 лет работа у меня была сидячая, малоподвижная. Однажды я легкомысленно попытался поднять слишком тяжелые камни во время строительства стены нашего сада, и у меня сместился позвоночный диск, после чего две недели, парализованный, я был прикован к постели с невыносимой болью в спине. Пришлось заново учиться ходить, правая нога была совершенно немая, я не мог ни бегать, ни кататься на велосипеде. К шестидесяти двум годам мне трудно было ходить более 15-20 минут из-за растающего онемения правой ноги, поэтому пришлось перенести операцию на позвоночнике, чтобы исправить повреждение. Теперь я выполняю десятиминутные статические упражнения каждое утро на растяжку спины и мышц ног, чтобы разогреться. Потом по десять минут я упражняюсь на стационарном велосипеде, или по 20 минут хожу пешком после физзарядки. Я изо всех сил стараюсь восстановить физическую форму!

В четвертых, не вредите своему телу, лишая его отдыха: отдыхайте в конце каждой недели, и спите не менее семи, или восьми часов каждую ночь. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех ваших жилищах» (Лев. 23:3). Иисус сказал своим апостолам – «...идите вы одни в пустынное место и отдохните немного – ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» (Марк 6:31). Человеку совершенно необходимо уединиться и отдохнуть, иначе не будет единства в душе! Телу нужен отдых, для того, чтобы восстановиться. Не перетруждайте свое тело, содержите его в чистоте и ухаживайте за ним достойно, чтобы оно долгие годы служило и вам и Господу.

Не стоит много говорить о том, какой вред причиняет организму чрезмерное употребление алкоголя: он разрушает фактически каждый внутренний орган. Но хуже всего то, что обжорство и пьянство приводят к разрушению вечной души. Те, кто более наставлен и опытен в вере, должны с любовью, но твердо наставлять молодых служителей (*diakonos*), чтобы помочь им преодолеть эти разрушительные привычки, если и когда они появятся, поскольку чистота служения (*diakonia*) Евангелию напрямую зависит от умеренности и воздержания.

Сноски в главе 11:

1. Berry, Wendell, *Sex, Economy, Freedom & Community*, op. cit., xi.
2. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
3. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Matthew Henry's Commentary on the Entire Bible*, (www.e-sword.net, 2004).
4. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
5. Kanellos, Michael, "Killing me softly with salad dressing choices," (Future Tech Blog, http://news.com.com/2061-11128_3-6048784.html?part=rss&tag=6048784&subj=news, 2006).

Глава 12: Служение как освобождение (*eleutheria*)

Освобождение, свобода или независимость – разные переводы слова *eleutheria* – приводит нас к обширному семантическому полю значений и взаимосвязанных понятий. Например, каким образом наша свобода во Христе связана с божественным предопределением? Как наша свобода как граждан Божьего царства соотносится с нашими обязанностями как граждан земных государств? Но что еще более важно, каким образом я могу объединить свою свободу как христианина с призыванием к служению (*diakonia*)?

Размышляя над служением, основанном на положении слуги (*pais*) и добровольного раба (*doulos*), мы читали Рим. 6:14-22. В 15 стихе Павел задает риторический вопрос: «Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак!» Благодать преображает наши желания так, что нам уже не хочется грешить, мы хотим выполнять Божью волю. Это не легковесная вера, оправдывающая грех утверждением, что мы уже не под законом Моисея, так что можем делать все, что угодно. Также мы видим, что в этом отрывке слово «свобода» используется в той или иной форме трижды. Павел использует его для того, чтобы придать стихам форму *хиазмы*:

А

«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (ст. 18).

Б

«Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности» (ст. 20).

В

«Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких теперь сами стыдитесь, потому что их конец – смерть» (ст. 21).

Г

«Но теперь, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, ваш плод есть святость, а конец – вечная жизнь» (ст.22).

Здесь следите внимательно за логикой Павла: мы либо (А) свободны от греха и рабы праведности, либо (Б) свободны от праведности и рабы греха. У нас есть выбор, и если мы выбираем (Б), результат – (В) смерть, а если выбираем (А), результат – (Г) освящение и жизнь вечная – отсюда *хиазма* в форме Х. У человечества нет других вариантов: как сказал израильтянам Иисус Навин: «Изберите сегодня, кому служить!»

Дело в том, что мы все служим кому-либо или чему-либо, будь то Бог, семья, родина, богатство, карьера, идеология или более примитивные вещи, такие как секс, алкоголь, наркотики, техника или собственный желудок. Мы рабы либо Бога, либо греха. Таким образом, не существует такого понятия как абсолютная свобода: философы говорят, что это не «*Ding an sich*», вещь в себе, что это не абсолютная и не существующая сама по себе категория. Мы не можем делать все, чего ни захотим, когда бы нам этого ни захотелось, потому что мы неизбежно запутываемся, попадаем в ловушку и становимся рабами тому, что нас глубоко затрагивает. Апостол Павел говорит здесь о том, что истинная свобода проявляется в способности разорвать узы греха, ведущего к смерти, и освободиться для служения Богу, которое ведет к преображению в образ Христа и к вечной жизни. В заключение этого отрывка Павел пишет – «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь во Христе Иисусе, нашем Господе» (Рим. 6:23). Служи греху и забирай свою выручку – смерть; или служи Богу и получи дар – вечную жизнь.

Что же конкретно такое свобода, освобождение или независимость (*eleutheria*)? *Словари Стронга* дают следующее определение: «свобода (законная или не считающаяся с правилами, главным образом, нравственная или формальная): – независимость».¹ Здесь мы вновь видим выбор между законной свободой и незаконной распущенностью. Через две главы Павел дает более подробное описание грядущей славы нашего окончательного освящения – «потому что творение покорилось суеде не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено (*eleutheria*) будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих» (Рим. 8:20-21). Обратите внимание на подбор слов: как *Изучения Слов Винсента* показывает, здесь дается верный перевод «свобода славы» – а не «славная свобода», как в Библии короля Иакова. После Второго Пришествия Христа воссияет слава детей Божьих, ведь мы освободимся от своих прежних подверженных смерти тел. Я видел, как некоторых людей, даже христиан, сковывает страх смерти. Что касается меня, то мысль о возможности умереть и оказаться в присутствии Бога приводит меня в восторг! Но «свобода славы» также означает и то, что мы будем свободны, будем способны делать то, на что мы были неспособны, находясь в своих смертных телах. Сейчас мы не свободны или неспособны мгновенно перемещаться в другое место, но, имея славные тела, мы сможем это делать. Мы вспоминаем, как Иисус в Своем преображенном после воскресения теле мог проходить сквозь стены, появляться и исчезать по своему желанию. Он мог мгновенно перемещаться в пространстве и во времени. Сейчас я не свободен, чтобы это делать, но придет время, когда это станет возможным!

Вспомните, когда Иисус объявил о начале Своего служения, Он процитировал пророка Исайю – «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение (*aphesis*), слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать благоприятный год Господень» (Лк. 4:18-19). Слово *aphesis* иногда переводят как «свобода», так что оно тоже входит в семантическое поле *eleutheria*, но у него есть дополнительные оттенки значения: «свобода; (фигурально) помилование: – избавление, прощение, освобождение, отпущение (грехов)»³, согласно *Словарям Стронга*. Теперь давайте исследуем еще один отрывок и посмотрим, какая существует взаимосвязь между *eleutheria* и *aphesis* –

«Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в Моём слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (*eleutheroo*). Ему отвечали: мы семя Авраама и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными (*eleutheros*)? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит (*eleutheroo*) вас, то истинно свободны (*eleutheros*) будете» (Ин. 8:31-36).

Очень часто 32-й стих вырывают из контекста – «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но мы истинно Его ученики, только в том случае, если пребываем в Его Слове и верны Его учению. Тогда и только тогда мы можем пережить истинную свободу. Но о какой свободе здесь говорит Иисус? Очевидно, что греческие слова являются однокоренными словами *eleutheria*, но при ближайшем рассмотрении становится понятным, что их значения весьма различаются. Когда Иисус сказал: «Истина сделает вас свободными (*eleutheroo*)», Он употребил слово со значением «давать свободу, т.е. (фигурально) освобождать (от нравственной, формальной или смертельной повинности): – избавлять, давать свободу»³. Но когда фарисеи (см. стих 33) возразили на Его

утверждение, они сказали: «сделаетесь свободными (*eleutheros*)?» Они употребили слово, которое означает «несдержанный (в свое удовольствие), т.е. (как гражданин) *не раб* (либо *свободный от рождения*, либо *отпущенный на свободу*) или (в общем смысле) *освобожденный* (от обязательств или повинностей): – свободный (человек, мужчина, женщина), на свободе»⁴. Итак, мы видим, что они мыслили на светском уровне, терминами господства и рабства. Но Иисус расширил значение свободы, сказав: «Когда Сын освободит вас от рабства, вы получите свободу от нравственной, формальной и смертельной повинности». Таким образом, Иисус связал *eleutheria* и *aphesis*, прощение греха и освобождение от наказания.

В Рим. 8:1-2 Павел весьма определенно высказывается по этому вопросу – «Итак, нет теперь никакого осуждения тем во Христе Иисусе, [которые живут не по плоти, но по Духу,] потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил (*eleutheroo*) меня от закона греха и смерти». Павел употребляет то же самое слово, что и Иисус, а не то, которое использовали фарисеи. Они говорили о свободе в ее светском понимании, в то время как Иисус и Павел говорят о духовной свободе, которая ведет к вечной жизни. В наше время люди жалуются на то, что война с террором ущемляет их свободу и гражданские права, но лучший из слышанных мною ответов звучал так: «Когда вы мертвы, у вас нет гражданских прав». Точно так же, если вы мертвы в вечности, совершенно не важно, была ли у вас на земле свобода или же вы были рабом.

В 1 Кор. 3:17-18 св. Павел снова связывает свободу (*eleutheria*) со славой – «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода (*eleutheria*). Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господа, который есть Дух». Прежде всего, обратите внимание на источник свободы: Дух Господень. Свобода – это не существующий сам по себе абсолют; она зависит от Духа Божьего в нас. Обратите также внимание, что глагол «преобразуемся» как в греческом, так и в русском стоит в настоящем длительном времени. Это постоянный процесс, по мере того как мы ходим в Духе, освободившем нас от закона греха и смерти и давшем нам истинную свободу. В предшествующих этому отрывку стихах Павел объясняет, что когда Моисею был дан закон, слава Божья то появлялась, то снова исчезала. Но в Новом Завете она возрастает от славы к славе, от освобождения от греха ради того, чтобы мы могли служить Господу, до славного преобразования наших тел, которое произойдет, когда мы встретим Христа лицом к лицу. Какое все это имеет отношение к служению? В 9-ом стихе Павел пишет – «Ибо если служение (*diakonia*) осуждения славно, то тем более изобилует славой служение (*diakonia*) оправдания». Когда мы несем служение для нищих, хромых, увечных и слепых, через нас сияет слава Христа, ведь это то самое служение, которое нес сам Иисус, которому Он учил своих учеников и которому заповедовал научить остальных.

В Гал.5:1-4 Павел снова проводит связь между свободой и благодатью, и узами и законом –

«Итак, стойте в свободе (*eleutheria*), которую Христос даровал нам [букв. "нас освободил" (*eleutheroo*)], и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Ещё свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати».

Мы должны стоять твердо и постоянно сопротивляться стремлению плоти вернуться к светскому, мирскому пониманию свободы: «Можешь делать все, что захочешь; давай грехи и пусть преизобилует благодать!» Это лицемерное фарисейское мировоззрение. Затем Павел высказывает шокирующее утверждение: «Если вы хотите быть оправданы законом, то вы остались без Христа и отпали от благодати!» Это очень сильные слова, и они принадлежат не мне, а перу апостола. Искжая свободу и превращая ее в законничество или распущенность, мы можем отпасть от благодати и остаться без Христа. Как такое может быть? И это тот самый Павел, который в Рим. 8:29-30 писал такие утешающие и ободряющие слова о том, что Бог предузнал нас и что Он предопределил для нас – «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». Бог, пишет он в стихах 38-39, ничему не позволит отлучить нас от Его любви – «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начальства, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какое другое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, нашем Господе». Здесь мы лицом к лицу сталкиваемся с дилеммой между свободной волей и предопределением.

Во 2 Тим. 2:10-13 Павел показывает нам обе стороны монеты – «Поэтому я всё терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживём; если терпим, то с Ним и будем царствовать; если отречёмся, и Он отречётся от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может». Сначала он упоминает об «избранных» Божьих, тех, кого Он от начала времен предопределил к спасению и славе. Но затем Павел рассуждает о том, что возможно отречься от Христа ради того, чтобы избежать страданий, а в результате это приведет к тому, что и Христос отречется от нас. Другими словами, Христос никогда не нарушит заключенный с нами завет, но у нас есть выбор, благодаря которому мы можем аннулировать завет, отрекшись от Него по своей свободной воле. Это самая крайняя форма неверности. Муж или жена может быть неверным в браке, но брачный завет действителен до тех пор, пока один из них не получит развод. В стихе 13 Павел пишет, что Христос никогда «не подаст на развод», никогда не нарушит завет с нами, всегда будет хранить верность. Джон Уесли, который традиционно считается приверженцем арминианской позиции свободной воли, комментирует это следующим образом – «Так что, несмотря на то, что некоторые не верят, Бог исполнит все свои обетования во благо тем, кто верит. Он не может отречься себя – и не изменит Своему слову»⁵. Таким образом, Уесли считает, что «мы» в этих стихах относятся к двум категориям людей, верующим и неверующим, а не только к верующим, которые впоследствии отрекутся.

Еще более сложный отрывок для людей с «легковесной верой» – Евр. 6:4-9 –

«Ибо невозможно – однажды просвещённых, и вкусивших небесного дара, и сделавшихся причастниками Святого Духа, и вкусивших благого слова Божьего и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на неё дождь и произрастающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога; а производящая терния и репейник негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так».

Автор Послания к евреям однозначно утверждает, что возможно, чтобы человек, вкусивший небесного дара и сделавшийся причастником Святого Духа, впоследствии отпал от Бога. В этом случае происходит полная аннуляция завета, восстановление которого невозможно. Аналогично Божье Слово запрещает человеку вторично вступать в брак с супругом, который с ним развелся (Втор. 4:1-4). И, несмотря на то, что автор завершает этот отрывок утешительными словами «близка к проклятию», т.е. еще не проклята, и «о вас мы надеемся, что вы в лучшем состоянии», тем не менее, для крайнего случая отпадения он постулирует крайнее решение. И это было не надуманное утверждение и не просто размышление над гипотетической возможностью: автор не стал бы писать об этом, будь это невозможно с богословской точки зрения; в этом состояла повседневная реальность первого века н.э., когда христиан мучили и убивали за то, что они отказывались отречься от веры в Христа и возжигать курения в честь Кесаря.

В старом как мир споре о свободной воле и предопределении приводят множество разных отрывков, каждый из которых подтверждает ту или другую точку зрения, но этих немногих, думаю, достаточно. Как кальвинисты, так и арминиане могут щеголять знанием текстов, подтверждающих их позицию, и каждый будет игнорировать или преуменьшать значение аргументов другого. Как решить этот спор? Если люди несут нравственную ответственность за свои решения, то для принятия этих решений они должны обладать свободной волей. Бог не может за что-то наказывать, если человек не выбирал неправильный поступок. С другой стороны, Бог суверенен и, в конечном итоге, все, что происходит во вселенной, находится в Его руках. Само понятие вселенной, «универсума», единой и взаимосвязанной системы галактик, звезд, планет, лун и комет абсолютно бессмысленно, если за ним не стоит разумный план, требующий наличия разумного и всемогущего Создателя.

В начале своей христианской жизни я годами пытался найти решение этих вопросов. В конце концов, я нашел для себя три ответа. Во-первых, этот спор затеян людьми, он зародился в нашем псевдо-умном человеческом мозге. Он стоит в одном ряду с вопросом по поводу последнего времени, который задали Иисусу ученики, и на который Иисус ответил, что ни ангелы на небесах, ни даже Сын Человеческий (по крайней мере, пока находится в человеческой плоти) этого не знают. То же самое можно сказать о заданном ему накануне вознесения вопросе о том, будет ли Он восстанавливать израильское царство. Тогда Иисус ответил – «Не ваше дело знать времена и сроки», или о глупом вопросе, может ли Бог создать камень, настолько тяжелый, что Сам не сможет его сдвинуть. Все эти бессмысленные игры слов относятся к вопросам, которые просто не стоит задавать. Мой университетский преподаватель философии сказал, задавая неправильные вопросы, не найдешь правильного ответа. Вспомните наше размышление о любви, и о том, как после Своего воскресения Иисус трижды спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» Это очень верный вопрос. Действительно ли вы любите Иисуса Христа? Потом, когда Иисус намекнул Петру о том, как тот умрет, Петр посмотрел на Иоанна и спросил: «Господи, а он что?», на что Иисус ему ответил: «Что тебе до того, ты следуй за Мной». Так что в годы учебы в университете мне стал очевиден ответ: если я действительно люблю Христа, мне нужно следовать за Ним по пятам. Представьте, что невеста спрашивает своего возлюбленного: «Когда мы поженимся, со сколькими мужчинами я могу встречаться, и как далеко я могу зайти, прежде чем ты разведешься со мной?» Мы невеста Христова и нам не следует задаваться такими глупыми вопросами! Мне не стоит забивать себе голову и тревожить свое сердце мыслями о том, что кто-то ведет себя лицемерно или отрекается от Христа, или всяческими гипотетическими

предположениями и каверзными вопросами, типа: «Насколько я могу приблизиться к отречению от веры, прежде чем потеряю спасение?» Такие дурацкие вопросы напоминают попытки маленького мальчика проверить, насколько близко он может подойти к краю обрыва, прежде чем оборваться вниз. Любой любящий родитель скажет своему ребенку – «Держись подальше от этого обрыва, будь рядом со мной и держи меня за руку!»

Вторая метафора, которой я пользуюсь для разрешения дилеммы свободная воля или предопределение, связана с тем, как действует компьютерная операционная система. Любая достойная упоминания компьютерная операционная система содержит определенный набор инструкций или команд, контролирующими аппаратные средства (оперативную память, жесткий диск, монитор, клавиатуру и т.д.). Это инструкции высшего порядка. Все остальные инструкции доступны для использования программных приложений. В соответствии с данным определением, MS-DOS, позволявший программным приложениям контролировать аппаратные средства, по сути, не был операционной системой; он просто организовывал систему файлов и запускал программы. Настоящая операционная система предоставляет программным приложениям большую свободу делать то, что им хочется, за исключением выполнения определенных инструкций. Если какая-то программа попытается это сделать, операционная система ограничит ее. Эта метафора иллюстрирует ту большую свободу, которую дарит нам Бог, от каких-то банальных решений, вроде того, какого цвета сегодня надеть носки, до более серьезных, вроде выбора основных предметов для изучения в университете или будущей профессии, и до имеющих самые большие последствия, вроде того, с кем вступить в брак, и верить в Христа или нет. Некоторые решения имеют незначительные последствия или не имеют их совсем: если у меня один носок коричневый, а другой черный, возможно, этого даже никто и не заметит, а если и заметит, возможно, ему будет все равно. Но если я выберу в университете предмет, который мне не по зубам, или профессию, у которой нет будущего, то обязательно столкнусь с серьезными проблемами. Или если я женюсь на женщине, которая мне не верна или просто хочет использовать меня, чтобы достать билет в Америку, это может сделать несчастной всю мою жизнь. Но если я начну охотиться за вином, женщинами и богатством, я потеряю свою бессмертную душу. Суверенитет Бога превосходит свободу человека, как показывает пример Есфири:

«И Мардохей ответил Есфири: не думай, что ты одна спасёшься в царском доме из всех Иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придёт для Иудеев из другого места, а ты и дом твоего отца погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла царского достоинства? И Есфирь ответила Мардохею: пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, не ешьте и не пейте три дня, ни днём, ни ночью, и я с моими служанками буду также поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть – погибну» (Есф.4:13-16).

Бог наделил Есфирь высоким положением в обществе, но ей пришлось принять решение: «Кто знает, не для такого ли времени ты достигла такого высокого положения?» На случай, если она намеревается принять неверное решение, Мардохей напоминает ей: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Единственный верный для нее выбор заключался в том, чтобы пойти к царю и умолять его о милости, даже под страхом его гнева. Благодарение Богу, что наш небесный Царь не гневлив и не

деспотичен! Но если мы отказываемся выполнять Его волю, он пошлет «свободу и избавление» для погибающих грешников, для нищих, увечных, хромых и слепых «из другого места», а мы за свое непослушание будем наказаны или даже погибнем.

Третий способ разрешить данную дилемму таков: Эйнштейн боролся с подобного рода дилеммой: природа света – материя или энергия? Если ученый будет проводить эксперимент с целью доказательства того, что свет – это материя, результаты данного эксперимента покажут, что свет действительно является материей. И наоборот, если ученый будет проводить эксперимент с целью доказать, что свет – это энергия, результаты эксперимента покажут, что свет действительно является энергией. И все же совершенно очевидно, что свет не может являться и тем, и другим одновременно. Как Эйнштейн разрешил эту дилемму? В своей теории относительности он доказал, что решение зависит от точки зрения наблюдателя. Возможно, в будущем «Теория единого поля» даст более совершенное объяснение данного феномена, но на сегодня это лучшая теория, к которой пришли физики.

Если применить ее к нашей дилемме, то ее решение зависит от точки зрения наблюдателя, в данном случае Бога или людей. С точки зрения Бога (и здесь мы теоретизируем, поскольку мы неспособны видеть что-либо с Его точки зрения), Он знает конец с самого начала, потому что существует вне времени. А поскольку Он всемогущ, то Ему ничего не стоит организовать ход событий, которые кажутся нам «беспорядочными» и «случайными», таким образом, чтобы совместно они действовали во благо тем, кого Он избрал и любит. Однако с нашей точки зрения, мы постоянно сталкиваемся с нравственным выбором, последствия которого мы предсказать не можем, но мы должны принимать решения иначе будет упущен шанс. Не решать – это тоже решение. Если мы оттягивали принятие решения до тех пор, пока не стало слишком поздно, значит, мы приняли решение по умолчанию. Нам присуще понимание того, что одни решения влекут за собой хорошие последствия, а другие – плохие, так что мы осознаем нравственную природу своего выбора. И, будучи существами, ограниченными пространством и временем, мы не можем знать, в чем заключается другая точка зрения. Мы можем только пытаться представить себе точку зрения Бога. В Евр. 3:14 мы читаем – «Ибо мы сделали причастниками Христу, если только начатую жизнь твёрдо сохраним до конца». Обратите внимание на прошедшее время глагола «сделаться», а затем на условие «если». Парадокс здесь заключается в том, что событие в прошлом зависит от события в будущем! С точки зрения Бога, мы уже причастники Христу, это данность. Но с нашей точки зрения, это зависит от того, сохраним ли мы начатое до конца.

У нас нет права когда-либо обвинить Бога в несправедливости. Истинный Бог – это не «Инь-Янь», сочетание света и тьмы. Он только свет без всякой примеси тьмы (Иак. 1:17; 1 Ин. 1:5). Бог праведен всякий раз, когда судит нас согласно нравственному закону человеческой свободы и ответственности, которую она подразумевает. Апостол Иаков, вероятно, бывший братом нашего Господа Иисуса, описывает этот «закон свободы», утверждая, что вкупе с тем, во что мы верили, нас будут судить за то, что мы делали, а не только за то, во что мы верили. Он пишет –

«Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь",

но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:12-17).

Вера без дел мертва, она не может спасти. Добрые дела, о которых пишет Иаков здесь и в гл. 1:22-27, это разновидность *diakonia*. Именно такое служение совершал Иисус со своими учениками, и ему они обучали следующее поколение учеников. Таким образом, спасающая вера должна жить служением *diakonia*.

И последний аспект свободы, о котором, по моему мнению, следует поразмышлять, это свобода и ответственность христианина в обществе. Наша свобода во Христе не дает нам карт-бланш на нарушение законов гражданского общества. Мы уже рассматривали отдельные части 12 главы к Римлянам, где говорится о нашем освящении и духовных дарах. Но в Рим. 12:14 Павел обращается к теме христианин и общество, а в Рим. 13:1-7 Павел пишет –

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и налоги платите, ибо они Божьи служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому налог, налог; кому аренду, аренду; кому страх, страх; кому честь, честь».

Во времена СССР коммунисты язвительно указывали христианским руководителям на этот отрывок, говоря, что он заповедует христианам быть послушными высшим властям, следовательно они должны докладывать о том, кто посещает церковь или кто провозит в страну Библии. Как бы мы реагировали в такой ситуации? Это не просто гипотетический вопрос, он стоял перед верующими людьми нашего времени, вполне возможно, однажды он встанет и перед нами. Я бы спросил своего собеседника – «Вы считаете аргументы Павла логичными и правильными?» Он должен будет ответить «да», поскольку только что в разговоре со мной пользовался этими аргументами Павла. Затем я бы сказал: «Вы согласны. Хорошо! Тогда вы должны согласиться и с тем, что ваша власть от Бога, и вы должны, как Божьи слуги, действовать мне во благо». Бунтуя против Бога или творя зло, власти выходят за пределы своих полномочий. Но это не оправдывает христиан, если они не соблюдают правила дорожного движения, не платят налоги или проявляют неуважение по отношению к тем, кто этого уважения заслуживает.

Давайте проведем здесь сравнение с 2 Кор. 10:3-6, где св. Павел жизнь в обществе с жизнью в Теле Христовом, церкви –

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия нашего воинствования не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказывать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится».

Средства, или «оружия», которые мы как христиане должны использовать, не плотские: чтобы ниспровергнуть ложные мировоззрения, выступающие против существования Бога и идеи о возможности знать Его лично, мы пользуемся *diakonia*, проповедью и учением. Одно из ложных мировоззрений заключено в «демократическом» понятии о том, что большинство всегда право. Если мы логически подойдем к исследованию этой идеи, то единственным верным понятием будет то, что большинство больше меньшинства, но в действительности, большинство довольно часто заблуждается. – «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от справедливости» (Исх. 23:2). Только Бог всегда прав. Если бы человечеству предложили бы проголосовать по вопросу существования Бога, и большинство бы решило, что Бог не существует, значит ли это, что Богу пришлось бы прекратить Свое существование? Какой абсурд! Нет, «Ты праведен в Твоих словах и победишь в Твоём суде» (Рим. 3:4). Если бы большинство проголосовало за эвтаназию, было ли бы правильным поубивать всех престарелых, физически ограниченных и других непродуктивных людей? Если бы филистимлянам пришлось голосовать за правительство, возглавляемое сумасшедшими фанатиками, поклявшимся стереть израильский народ с лица земли, значит ли «воля большинства», что такие действия верны и законны? Как глупо! И все же многие люди покупаются на это ложное мировоззрение. Современная демократия, оторвавшись от иудео-христианского этического основания, превращается в корабль, не имеющий управления, отдавшийся на волю волн, сворачивающий то в сторону анархии, то в сторону тирании, что очень наглядно демонстрируют события последних дней.

Церкви следует ожидать от своих членов более высокого уровня нравственности, чем от общества в целом, и дисциплинировать своих членов, сперва через личное обличение, затем публичное перед общиной, а затем и отлучение от Тела Христова. Но церковь не может использовать силу государства, «меч», для насильственного повышения уровня нравственности в обществе, так же как и государство не может использовать церковную санкцию предания анафеме для укрепления своей светской территории. Иначе границы становятся размытыми, церковь обмерщвляется, а мир «оцерковляется», покрывая псевдо-христианским налетом свою полнейшую развращенность. Нам не следует путать христианскую этику с отсутствием таковой в обществе или с государственными законами и санкциями. Если общество одобряет прелюбодеяние, аборт, эвтаназию, гомосексуальные отношения, обжорство или пьянство, это вовсе не значит, что церковь должна принять такие же низкие стандарты поведения. «К свободе (*eleutheria*) призваны вы, братья, только бы ваша свобода (*eleutheria*) не была поводом к угождению плоти, но любовью (*agape*) служите (*douleuo*) друг другу» (Гал. 5:13).

Сноски в главе 12:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Vincent's Word Studies*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, John Wesley's Explanatory Notes*, (www.e-sword.net, 2004).

Глава 13: Служение как целостность (*teleiosis*) и полнота (*pleroma*)

Ветхий Завет даёт нам некоторое представление о Божьей славе, но, как написано в Евр. 7:11, левитское священство не достигло совершенства – «Итак, если бы совершенство (*teleiosis*) достигалось через левитское священство, – ибо оно является основанием закона народа, – то какая бы ещё нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не именоваться по чину Аарона?». Главы 7-10 Послания к Евреям более подробно раскрывают нам несовершенство ветхого завета. Однако Христос утверждает более совершенное священство – «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей (*teleios*) скинией, нерукотворенной, то есть не такового устройства» (Евр. 9:11). Как сказала Елизавета Марии – «И блаженна Уверовавшая, потому что совершится (*teleiosis*) сказанное Ей от Господа» (Лк. 1:35). В Иисусе Христе, сыне Марии, действительно совершились и исполнились надежды и частично исполнившиеся обетования Ветхого Завета!

Словари Стронга дают следующее определение *teleiosis*: «завершение, совершенствование, исполнение», а прилагательному *teleios* – «совершенный, законченный (применительно к труду, росту, умственным и нравственным качествам и т.д.); зрелый, человек, совершённый»¹. Взаимодействие понятия *teleiosis* со служением-*diakonia* раскрывается в отрывке, в котором этому труду отводится центральное место, Эф. 4:12-13 – «к усовершенствованию святых на дело служения (*diakonia*), для созидания Тела Христа, пока мы все не придём в единство веры и познания Сына Божьего, в совершенного (*teleiosis*) человека, в меру полного возраста (*pleroma*) Христа». Отсюда следует, что после «созидания Тела Христа» существует ещё одна цель – чтобы каждый христианин без исключения достиг целостности, совершенства, полноты и зрелости во Христе, и полнота в Нём.

В философии понятие причины рассматривается с двух сторон: «онтология» исследует и объясняет природу и сущность всего бытия, его количественные и качественные характеристики, а «телеология» имеет дело с конечной причиной вещей. Греческое однокорневое слово для телеологии – *teleiosis*, немецкое – «Ziel», а русское – «цель». Все эти связанные с *teleiosis* слова объединены общей идеей намерения или смысла. Таким образом, целеустремленная церковь – это церковь, устремленная на служение с целью, чтобы каждый верующий достиг целостности и совершенства. Сам Господь Иисус говорил об этом в Нагорной Проповеди – «Итак, будьте совершенны (*teleios*), как совершен (*teleios*) ваш Небесный Отец» (Мат. 5:48).

Такое восстановление целостности отражено в видении о небесном Иерусалиме апостола Иоанна: «И Бог отрёт всякую слезу с их глаз, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И Сидящий на престоле сказал: Вот, творю всё новое» (Откр. 21:4-5а). Когда Христос сотворит всё новое, исчезнут все болезни, плач, смерть, горе и боль. Обратите внимание на время, в котором стоит глагол: «Я творю всё новое». Этот процесс восстановления целостности уже начался!

А апостол Павел во 2 Кор. 3:12-18 пишет –

«Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на своё лицо, чтобы дети Израиля не взирали на конец преходящего. Но ожесточились их мысли: ибо то же самое покрывало до сих пор остаётся неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается

Христом. До сих пор, когда они читают Моисея, покрывало лежит на их сердце; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господа, который есть Дух».

В 18-ом стихе мы снова видим, что восстанавливающее и преобразующее нас в образ Христов действие Святого Духа совершается в настоящем времени. Однако важно помнить о потенциальном препятствии к целостности: социальном давлении, о чем мы читаем в ст. 12-13 – «...мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей...». Почему Моисей покрывал свое лицо? Не потому, что слава блекла, а потому, что израильтяне сказали ему, что не могут выдержать сияния славы (Исх. 34:30-35). Окружающие нас люди говорят: «Не будь религиозным фанатиком», и вскоре мы проникаемся этой идеей настолько, что начинаем вести подобный диалог сами с собой – и подавляем в себе стремление к целостности. Таким образом, мы сами наложили на себя многие ощущаемые нами ограничения: «Так никто не делает» или «Бог больше так не действует». Однако у нас, учеников Христа, такая славная будущность и надежда, что мы можем ломать все эти ложные парадигмы и говорить и действовать с великим дерзновением!

Апостол Петр также пишет о том, что именно благодаря Божьей славе и добродетели «которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания, ... вы через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Пет. 1:4).

Какое же великое утешение приносит увечным, хромым и слепым наше служение *diakonia*! Мы знаем, что наши земные страдания не бессмысленны, но ведут нас к совершенствованию и освящению: в этом утешение для страждущей души – «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие нашего Господа Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Истинное служение-*diakonia* несёт целостное евангелие личности в целом: «духу, душе и телу» – дабы восстановить в людях эту целостность.

Вместе с целостностью (*teleiosis*), наша цель есть полнота: чтобы достичь “меру полного возраста (*pleroma*) Христа” ([Эф. 4:13](#)). Во Христе, история достигла “полноту (*pleroma*) времён, чтобы всё небесное и земное соединить под главой Христом” ([Эф. 1:10](#)). И Бог Отец “поставил Его [Христа] выше всего, главой Церкви, которая есть Его Тело, полнота (*pleroma*) Наполняющего всё во всё” ([Эф. 1:226-23](#)). Только в Церкви, не как отдельные индивидуумы, можем мы пережить эту полноту Христа. Потом Св. Павел молится, что “вы” (множественное число, церковь в Эфесе) может “уразуметь [пережить] превосходящую разумение любовь Христа, чтобы вы исполнились всей полнотой (*pleroma*) Божьей” ([Эф. 3:19](#)). Это замечательное обещание пережить полноту (*pleroma*) Божьей” может исполниться только тогда, когда мы являемся членами Церкви, Тела Христа.

Но за целостность и полноту нужно платить. Если мы вцепимся в материальные вещи, то никогда не достигнем ни целостности, ни совершенства, о чем повествует история о богатом юноше – «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным (*teleios*), пойди, продай своё имение и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мной» (Мат. 19:21).

Ещё один аспект платы за целостность и полноту раскрывается в 12-ой главе Послания к Евреям. В первых двух стихах автор побуждает нас «с терпением будем проходить предлежащее нам поприще», непрестанно взирая на Христа. Затем автор рассказывает о том, что даже Иисус учился послушанию посредством страданий и дисциплины – «*paideuo*» означает «учить, наставлять, тренировать, дисциплинировать, наказывать». Так что нам тоже следует относиться к дисциплине как к Божьему способу воспитывать Своих детей зрелыми людьми. В русском Синодальном переводе слово *paideuo* за каждый случай в этом тексте переводится словом «наказывать», что придает этому тексту намного более суровый оттенок. В нашей ревизии Синодального перевода, *Аганэ-Библии*, используются все значения слова *paideuo*, «учить, наставлять, тренировать, дисциплинировать, наказывать», поскольку каждое из значений в том или ином контексте звучит более точно. Но далее в стихах 10-11 мы читаем ту часть отрывка, которая посвящена святости, восстановлению целостности и освящению, где утверждается, что Бог наказывает нас «для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Слово «святость» – *hagiotēs* – относится к той последней степени совершенства и освящения, которой мы достигнем и будем наслаждаться с Богом на небесах. Это абсолютная целостность!

Но, чтобы достигнуть этой цели, требуется обучение и дисциплина, как мы читаем в стихах 12-14 – «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо вашими ногами, чтобы хромящее не совратилось, а лучше исправилось (*sodzo*). Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это описание конкретных действий, необходимых для достижения целостности: использование укрепляющих упражнений для преодоления слабости и атрофии мышц вследствие бездействия, а также повреждений плеч, локтей или коленей, остававшихся слишком долго в одном положении, и использование различных средств с целью помочь человеку ходить прямо, исцелиться и обрести целостность. В следующем стихе снова упоминается святость, но на этот раз *hagiasmos*, а не *hagiotēs*, и более удачным переводом было бы «освящение», или ежедневное стремление к святости, рабочий процесс. Таким образом, практический совет по достижению физической целостности даётся здесь между двумя наставлениями по духовной целостности, которая есть святость!

Каким же образом мы можем достигнуть целостности и совершенства? Вспомните, что мы обнаружили в 1 Ин. 3:16-18, когда размышляли о любви-*agape*: если видишь брата в нужде, не будь равнодушен, ведь на самом деле, так ты проявляешь к нему ненависть. Открой для него своё сострадающее сердце и служи ему служением-*diakonia*, ведь именно так поступает истинная любовь-*agape*. В следующей главе Ап. Иоанн пишет –

«Любовь такого совершенства (*teleioo*) достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как Он. В любви нет страха, но совершенная (*teleios*) любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен (*teleios*) в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: "я люблю Бога", а своего брата ненавидит, тот лжец: ибо не любящий своего брата, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и своего брата» (1 Ин. 4:17-21).

Когда вместо любви мы оперируем понятием наказания, мы действуем на уровне закона. Наказание не обязательно должно осуществляться; его польза основана на страхе перед

наказанием. Если родители отказываются прибегать к наказанию (шлепкам), ребенок очень быстро осознаёт, что может делать всё, что хочет, и это сойдет ему с рук. Когда такой ребёнок вырастает, единственная надежда остаётся на то, что полиция отправит его за решётку за менее серьёзное преступление, прежде чем он кого-нибудь убьёт! Он не научился бояться угрозы наказания. Я не советую родителям часто использовать физическое наказание, но оно должно иметься в виду про запас, быть где-то в тени. Чтобы воспитать ребёнка зрелой (*teleiosis*) личностью, родители должны провести его через этап закона, прежде чем он будет способен понять любовь. Бог возлюбил этот мир настолько, что отдал Своего Сына в наказание за наши грехи. Это подразумевает, что в греховной природе человечества, включая и наших детей, кроется серьёзная проблема! В Гал. 3:24-25 Павел пишет – «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы мы оправдались верой; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя». Закон являлся необходимой стадией развития человеческого общества, прежде чем на мировой сцене мог появиться Христос, соответственно, закон является необходимым этапом развития любого ребёнка.

Детям нужны воспитатели и учителя, поскольку они еще не имеют глубокого понимания дисциплины обучения. Но закон – это всего лишь «детоводитель», направляющий нас к вере в Христа, принятию Божьего дара – вечной жизни. Только тогда мы начинаем путь к полноте (*teleiosis*) зрелости, лишённой эгоизма, совершенной любви, основанной не на выигрыше–проигрыше и не на награде–наказании. Истинная, зрелая любовь – это не выгодный обмен товарами и услугами. Поскольку я люблю свою жену, я буду любить её и хранить ей верность и тогда, когда она заболит или состарится и уже не будет той симпатичной двадцатилетней девушкой, которой была, когда мы встретились. Я буду любить её в богатстве и в бедности, в болезни и здоровье, до тех пор пока смерть не разлучит нас. Почему? Потому что это и есть любовь!

Прекрасный пример целостности, хотя в нём и не используется слово *teleiosis*, был явлен, когда успокоив на Галлилейском озере бурю, Иисус вернулся на землю – «Жители того места, узнав Его, послали во всю ту окрестность и принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю Его одежды; и которые прикасались, исцелялись» (Мат. 14:35-36). Библия короля Иакова даёт здесь более точный перевод: "сделались совершенно целыми", поскольку греческое слово для «исцелились» – *diasodzo*, буквально «совершенно» (*dia*) плюс «исцелять-и-спасать». Целостность действует на тех же двух уровнях, физическом и духовном, что и *soteria*, исцеление и спасение. Другой пример находится в Деян. 14:9-10, когда Павел встретил парализованного от рождения человека – «Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления (*sodzo*), сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на твои ноги прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить». Из всего этого следует, что служение-*diakonia*, которое нёс Иисус и апостолы заключалось в восстановлении как физической, так и духовной целостности людей.

Однако нам следует помнить, что все мы обитаем в глиняных сосудах, которые однажды треснут или сломаются. Поразмышляйте над демографией: западные церкви «седеют» быстрее, чем население в целом, что означает, что несколько десятилетий спустя произойдет значительное снижение количества членов церквей и самих церквей, если только мы не разработаем стратегию того, как наилучшим образом использовать накопленные ресурсы жизненного опыта, мудрости и богатства. Мы можем изменить эту тенденцию и восстановить целостность и рост церкви, но для этого нужно сделать дерзновенный шаг и внедрить такую стратегию.

О восстановлении целостности людей можно сказать намного больше. Моя жена, имеющая образование медсестры и магистерскую степень по психологической реабилитации, является специалистом в области посттравматической и профессиональной реабилитации, и разработала вместе со мной шести-курсовый интерактивную программу по основам реабилитации под названием "Социальное служение в поместной церкви", затрагивающий духовные, психологические, медицинские и профессиональные аспекты для детей, взрослых и пожилых людей. Онлайн-версию курса на английском и русском вы можете найти на сайте www.agape-biblia.org/index14.htm. Кроме того, мы намерены издать её на русском языке книгой в 900 страниц. Недавно он тоже был переведён и опубликован на китайском языке. Пройдите этот курс: научитесь нести практическое служение!

Мы начинаем это служение, работая с инвалидами у них дома, проводя для них реабилитацию и восстановление целостности, как физической, так и духовной. Мы молимся с ними и читаем Библию. Затем, если их семья и друзья проявляют интерес, мы можем привезти их в церковь. Так происходит подготовка почвы, завоёвывается доверие, и у людей появляется осознание того, что нам можно доверять. Но как мы увидим дальше, это всего лишь начало.

Сноска в главе 13:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.

Глава 14: Служение как назидание (*oikodome*)

Наша цель – это целостность, но как ее достигнуть? Ответ заключен в назидании, а центральным отрывком на тему назидания (*oikodome*) является четвертая глава послания к Эфесянам, где напрямую проведена связь между служением (*diakonia*) и назиданием. В 12-ом стихе очень ясно дается понять, с какой целью Бог дает разные дары: «к усовершенствованию святых на дело служения (*diakonia*), для созидания (*oikodome*) Тела Христа». Цель служения заключается в созидании или назидании Церкви, Тела Христа! Слово «назидание» кажется достаточно абстрактным и помпезным, но на самом деле имеет достаточно конкретное значение: согласно *Словарям Стронга*, это «архитектура, т.е. (конкретно) *структура*; образно *подкрепление*: здание, созидание»¹ подобно тому, как архитектор планирует и строит здание. Разработаны ли у вас планы на предмет того, как использовать *diakonia* для роста церкви?

Как мы увидим дальше, такое назидание или созидание Тела Христа имеет как качественные, так и количественные характеристики. Павел пишет – «из Которого всё тело, составляемое и совокупаемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания (*oikodome*) самого себя в любви» (ст. 16). И в том, и в другом стихах обращает внимание то, что церковь растет и создается по мере того, как весь Божий народ, все святые выполняют свое служение-*diakonia*. Третий раз слово *oikodome* упоминается в этом тексте в 29 стихе – «Никакое гнилое слово да не исходит из ваших уст, а только доброе для укрепления (*oikodome*) в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Здесь описывается качественный рост церкви, буквально «доставлять благодать слушающим». Это не значит вести слащавые речи, чтобы избежать столкновения с реальными проблемами, а наоборот – «говоря истину в любви, все возрастали в Того, Который есть глава, Христос» (ст.15). То, как мы говорим истину, не менее важно, чем истина, которую мы говорим! Как мы заметили в ст.15, конечной целью назидания (*oikodome*) является целостность, зрелость, возвращение в образ и подобие Христа. Зрелость подразумевает способность позаботиться о себе, понести свои собственные бремена. Но как пишет в Гал. 6:1-5 Павел, чтобы этого достигнуть, нужна взаимопомощь –

«Братья! Если и впадёт человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушённым. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христа. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обманывает сам себя. Каждый да испытывает своё дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесёт своё бремя».

Когда мы занимаемся реабилитацией человека после болезни, получения повреждений или после зависимости от углеводов, сахара, кофеина, алкоголя, наркотиков, секса, компьютерных игр и т.д., мы должны очень бережно создать такого человека с любовью, но твердостью и правдивыми словами и действиями. Вербальная грубость в процессе психологической реабилитации может оттолкнуть человека, и зачастую она является следствием проекции нашего собственного чувства вины на того человека. Подобным образом, грубость в физической реабилитации может причинить вред тому человеку и нам самим. С помощью правильного положения тела при подъеме другого человека можно избежать повреждения спины и плечевых суставов того, кто поднимает. Точно так же положение тела – язык тела – задает тон и несет в себе послание, по крайней мере, не меньше, чем наши слова. Цель всего этого – помочь другому человеку

«понести свои бремена», стать зрелой личностью, ответственным членом церкви и общества в целом.

Становится очевидным, что апостолы отлично понимали и пользовались двойным смыслом слова «назидать» (*oikodomeo*) и «назидание» (*oikodome*), на предмет чего мы рассмотрим несколько текстов. Сначала, давайте взглянем на Мат. 16:16 и 18 – «Симон же Пётр, отвечая, сказал: Ты – Мессия, Сын Живого Бога. ... и Я говорю тебе: ты – Пётр, и на этом камне Я создам (*oikodomeo*) Мою Церковь, и ворота ада не одолеют её». Петр (*petros*, небольшой кусок скалы) исповедал Иисуса Христом, Сыном Божиим, а это и есть *petra*, массивный камень, на основании которого Христос построит Свою церковь (Деян. 4:11; 1 Пет. 2:6). Так Матфей объединяет оба значения, конкретное и абстрактное, в одном предложении подразумевая и «камень», и «церковь».

Лука объясняет, что «камень» – это учение Христа – «Что вы зовёте Меня: "Господи! Господи!" – и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий Мои слова и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Чрезвычайно важно понять: смысл не в том, чтобы просто слушать проповеди и изучать Библию; смысл в том, чтобы делать то, что делал Иисус. Иисус продолжает –

«Он подобен человеку, строящему (*oikodomeo*) дом, который копал, углубился и положил основание на камне (*petra*); потом, когда случилось наводнение и вода напирала на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему (*oikodomeo*) дом на земле без основания, который, когда напирала на него вода, тотчас обрушился; и разрушение этого дома было великое» (Лк. 6:46-49).

Если мы, будучи соработниками Христу, строим Его церковь на скале, исповедуя Его перед всем миром Сыном Божиим и делая то, чему Иисус Христос учил Своих учеников делать – *diakonia*, практическое служение нищим, хромым, увечным и слепым, такая церковь устоит! Модные методы и технологии роста церкви прекратятся, изменятся и канут в лету, но церковь, построенная (*oikodomeo*) на этой скале исповедания Христа и служения-*diakonia*, не поколеблется.

Далее в 14 главе Луки описывается призыв Христа к ученичеству, которое включает в себя риск потери отца, матери, жены, детей, братьев и сестер, а затем в ст. 28 Иисус говорит – «Ибо кто из вас, желая построить (*oikodomeo*) башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он то, что необходимо для её завершения». Это учение заканчивается призывом Иисуса тем, кто хочет быть Его учеником, отказаться от своего имущества (ст.33). так что конкретный смысл строительства башни кроется в аналогии с созиданием своей жизни на Христе и следованием за Ним, несмотря на то, чего это будет стоить.

Структура сама по себе не играет самой важной роли, как мы видим в Мк. 13:1-2 – «И когда Он выходил из храма, один из Его учеников говорит Ему: Учитель! Посмотри, какие камни и какие здания! Иисус ответил ему: видишь эти великие здания (*oikodome*)? Всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Помните, что писал Рик Уоррен – «Уинстон Черчилль как-то сказал: «Мы придаем форму своим зданиям, а затем они формируют нас». Слишком часто община настолько озабочена тем, чтобы иметь хорошее здание, что члены церкви тратят на него больше, чем могут себе позволить. Расходы на покупку и содержание здания становятся самой большой статьёй

бюджета. Фонды, необходимые для организации служений, приходится переводить на выплату кредитов, а реальное служение церкви страдает. В конце концов, хвост начинает вилять собакой»². Комплекс зданий, казавшийся таким величественным, когда община впервые проводила в нем служение, позже может стать якорем, тянущим общину с высот, которых она могла бы достичь, имея более целеустремленный план. Что же это за целеустремленный план? Здание церкви, ориентированной на служение, должно быть разработано специально для такого служения-*diakonia*, которое исполнили Иисус и Его ученики.

Сегодня у многих евангельских церквей есть хорошее основание, но похоже, что они все еще проводят свои богослужения и воскресные школы на основании, в подвале –

«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение (*oikodome*). Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель (*architekton*), положил основание, а другой строит на нём; но каждый смотри, как строит (*epoikodomeo*). Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит (*epoikodomeo*) ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – дело каждого обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил (*epoikodomeo*), устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасётся, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:9-15).

Под этим я подразумеваю то, что они проповедуют евангелие спасения исключительно по вере в Иисуса Христа. И это единственное основание, на котором может быть построена истинная Церковь! Они проповедуют Христа, учат своих детей об Иисусе, свидетельствуют обществу, а также своим друзьям и знакомым, и раздают миллионы трактатов и Новых Заветов. Все это весьма похвально, но нам следует быть очень внимательными, чтобы не прожить всю жизнь в подвале! Вспомните, что говорил Иисус насчет того, чтобы прятать свечу под кровать или под сосуд: «Не делайте этого! Поставьте ее высоко в светильник, чтобы свет освещал всё вокруг, тогда люди увидят ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного!» (Мат. 5:16). Структура церковного здания должна быть специально разработана для добрых дел.

Еще одно замечание по этому отрывку: «золото, серебро и драгоценные камни» – это добрые дела служения-*diakonia*. Если вы разработаете здание, которое выполняет *diakonia*, вы получите награду, но если вы истратите свой ресурс капитала и вложите свои деньги просто в витражное стекло, готические своды и позвякивающие колокольчики во дворе, в день Суда все это сгорит; это всего лишь «дерево, сено и солома», драгоценный но горящий хворост. Вы не получите никакой награды; возможно, вы спасетесь, но ваши белые одежды Христовой праведности будут отдавать дымом.

В Рим. 2:5-10 апостол Павел говорит о том, что добрые дела, а не просто принадлежность к правильной церкви или правильной расе, тоже будут определяющим фактором в вопросе о том, попадем мы на небеса или нет –

«Но, по твоему упорству и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по его делам: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – вечную жизнь; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются

неправедности, – ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Эллина! Напротив, слава, и честь, и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину!»

Помните, что любой земной храм – это всего лишь маленькое слабое отражение Божьего храма на небесах – «Ибо знаем, что, когда наш земной дом (*oika*), эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище (*oikodome*) на небесах, дом (*oika*) нерукотворный, вечный» (2 Кор. 5:1). Здание никогда не должно занимать центральное положение в наших мыслях; это всего лишь временный инструмент для выполнения работы. Наши земные здания сгорят, наши физические тела растворятся, но наше *diakonia* будет иметь значение в вечности. Павел пишет в Эф. 2:19-22 о том, что церковь, Тело Христово, должно находиться там, где себя уютно чувствуют пришельцы и отверженные обществом люди –

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане со святыми и свои (*oikeios*) Богу, бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание (*oikodome*), слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь (*sunioikodomeo*) в жилище Божье Духом».

Наше здание для служения должно быть разработано таким образом, чтобы быть доступным для нищих, хромых, увечных и слепых, что значит, квартиры должны быть достигаемыми с финансовой точки зрения, все дверные проемы – по метру и без порошков; между этажами должны быть пандусы с наклоном не более 1:12 (пандусы лучше, чем лифты, потому что людям, прикованным к инвалидным креслам, это позволяет тренироваться и поддерживать свое здоровье, а также быть более независимыми); во всех залах и комнатах, включая туалеты, должно быть 1,5 метра свободного пространства на полу везде, куда может повернуться коляска; а край всех душевых кабинок должен быть минимального размера: никаких ванн.

Каким же будет результат, если мы создаем структуру своего служения по типу служения Иисуса и Его учеников? Когда мы созидаем Тело Христово таким образом, церковь преумножается! Мы читаем в Деян. 9:31 – «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, укрепляясь (*oikodomeo*) и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались». Что же нам тогда делать? «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному укреплению (*oikodomeo*)» (Рим. 14:19). особенно мы должны принимать в расчет тех, кто слаб, и поднимать их: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к укреплению (*oikodomeo*)» (Рим. 15:1-2).

Сколько церковных зданий или центров служения специально рассчитано на то, чтобы «сносить немощи бессильных»? Да, в традиционных церковных зданиях можно проводить богослужения, все это правильно и хорошо, но созидает ли это слабых? «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но не всё укрепляет (*oikodomeo*)» (1 Кор. 10:23). Цель здания в структуре как таковой, скорее – «и сами, как живые камни, выстраивайте (*oikodomeo*) из себя духовный дом, святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5). Как церковное здание может способствовать служению, помогающему слабым, и в то же время фактически покрывать расходы?

Наш план двухэтажного здания, как показано ниже, включает в себя 32 квартир, каждая из которых доступна для инвалидной коляски; на втором этаже 16 квартир с "мансардом", на первом этаже общий зал 16,5м на 16,5м (272м²), три комнаты для алтаря, дьякона и священника, и ризницы (120,5м²); на втором этаже балкон в 144м², две больших комнаты (100м²); на мансардном этаже зал размером в 8м на 10м (80м²). Поскольку здание доступно для инвалидов-колясочников, у него нет ступеней, следовательно нужно сделать уклон на участке вокруг здания таким образом, чтобы вода стекала в сторону от здания. Жилые комнаты всех квартир можно использовать для воскресной школы или малых групп. Но, то особенно важно, этот план отражает цель церкви, ориентированной на служение, где каждый член является служителем. Это поможет церкви сфокусировать свое внимание на служении людям, а не на судорожных попытках содержать съедающее бюджет здание.

Другие люди могут быть членами этой церкви, не будучи членами ее «жилого кооператива», но жить там будут только члены кооператива, здоровые взрослые люди, согласные с доктринами и практикой церкви. Это гарантирует, что здание всегда будет в руках верующих, и не возникнет проблемы с тем, что неверующие люди во втором поколении станут требовать данную жилплощадь в наследство. Компания, которая уже построила двадцать пять подобных жилых кооперативов на Среднем Западе в США, Realife, Inc., использует подобный подход. Вот, что можно прочесть на их сайте –

Что такое жилой кооператив?

Жилой кооператив – это форма многосемейной жилой собственности. Акционеры или вкладчики объединяются для образования некоммерческой корпорации, владеющей зданием, в котором они живут.

Жилцы покупают долю (членство) в кооперативе, но здание, земля и все общие территории принадлежат кооперативу. Проживание резидентов в жилых помещениях является частью их членских льгот. Члены кооператива ежемесячно платят фиксированную сумму, покрывающую текущие расходы, включая ипотеку, налоги на имущество и т.д. Будучи собственниками, члены кооператива осуществляют контроль над ситуацией посредством выбора совета директоров из числа резидентов. Это отличается от системы кондоминиумов, где резиденты имеют свои отдельные апартаменты, и несут ответственность за свои ипотечные выплаты.

Каковы преимущества?

Собственность: Члены кооператива являются его собственниками, т.е. владеют долевой собственностью в некоммерческом кооперативе; то есть у кооператива нет основного инвестора или хозяина.

Контроль: Жильцы осуществляют управление кооперативом при осуществлении помощи со стороны управляющего.

Стоимость эксплуатации: Взносы для жилья состоят только из действительной стоимости владения и эксплуатации имущества. Как правило, арендная плата намного превышает действительные затраты, поскольку большинство хозяев квартир получают от их сдачи прибыль.

Индивидуальный подход: Жильцы имеют право обустроить жилые помещения на свой вкус, включая выбор полового покрытия, цвета мебели и различные структурные изменения.

Налоговые преимущества домовладельцев: В жилом кооперативе налогообложению подлежит процент по ипотечному кредиту и налоги на недвижимое имущество.

Потенциальный рост цены акций: В кооперативах Realife члены кооператива получают некоторую степень владения на свое «жилье» (акции), в зависимости от количества времени, которое они там прожили и платили на ипотечный кредит. Получение некоторой степени владения делает жилье доступным как первым, так и последующим членам кооператива.

Общая стоимость: Кооперативные расходы пропорционально распределяются между всеми членами кооператива, что значительно снижает стоимость жилья в сравнении с отдельным домом для одной семьи.

Три шага на пути к своему кооперативному дому

1. Предварительный заказ: Делая подлежащий возврату взнос в \$200, вы получаете предварительный номер. Он определяет порядок выбора квартир.

2. Подписка: Это процесс выбора жилья. Сюда входит выбор квартиры (включая тип и расположение здания), а также обзор расходов, связанных с членством в кооперативе (стоимость паевого взноса и ежемесячные выплаты).

3. Сбор паевых взносов: мы собираем паевые взносы до начала строительства. Это сопоставимо с первоначальным взносом при покупке отдельного жилья. Мы обязаны собирать паевые взносы до начала строительства, чтобы оплатить страховку на ипотеку. Существует только один ипотечный кредит на имущество, и оформляется он на кооператив.³

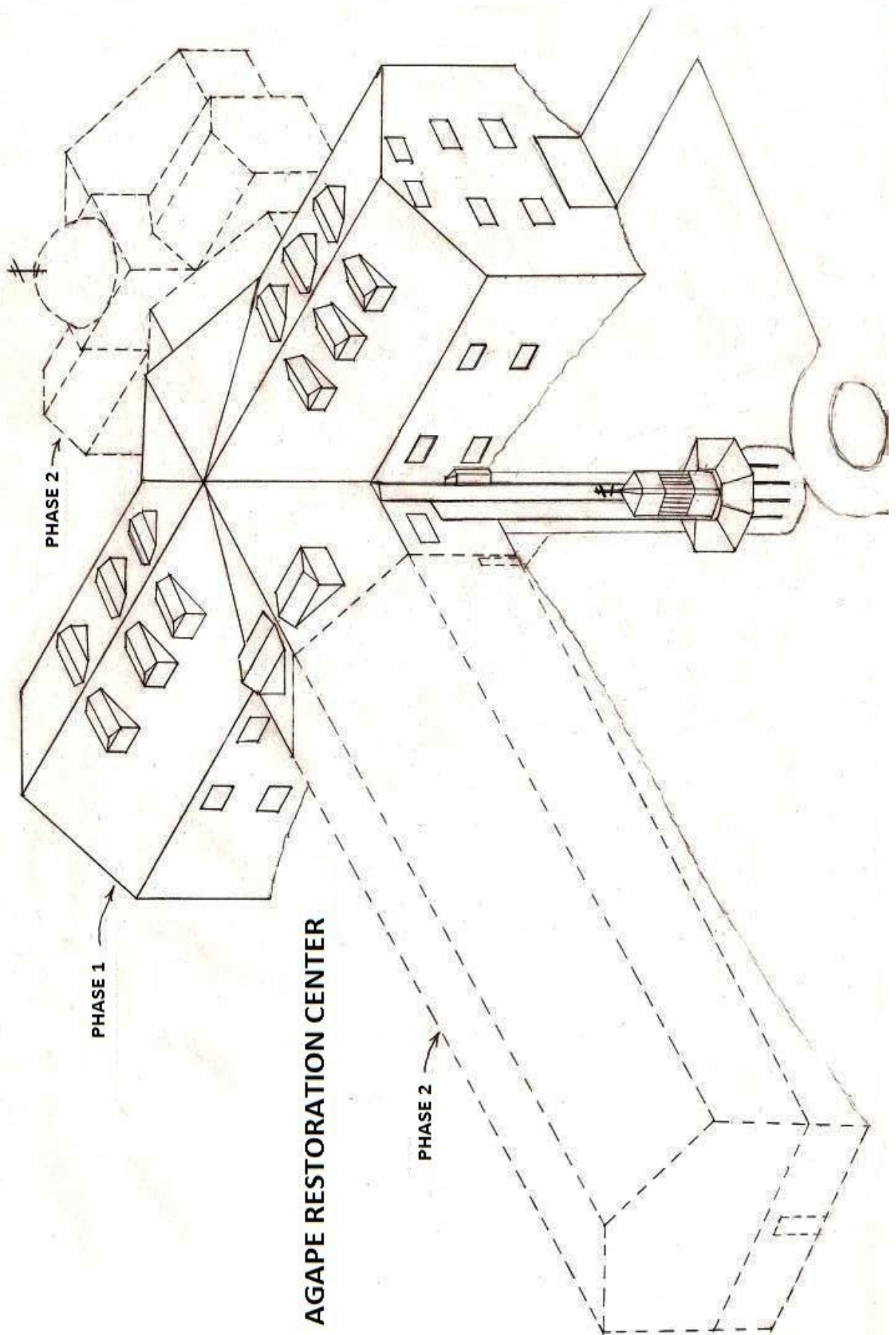
Таким образом, для того, чтобы открыть такой жилой кооператив, нам необходимо пройти четыре этапа. **Первый:** подготовить команду служителей-*diakonia*, которые посещают людей с физическими ограничениями у них дома и оказывают им помощь. **Второй:** пригласить их родственников и друзей домой к этим людям, чтобы они послушали, что Библия говорит о заботе о нищих, хромых, увечных и слепых: они уже знают, что вы делаете, вам нужно просто донести, почему вы это делаете, и они поверят! **Третий:** когда уже есть три-четыре таких действующих группы (возможно, потребуется пара лет, чтобы вы познакомились достаточно хорошо, и появилось доверие, так что будьте терпеливы!), познакомьте их с идеей жилого кооператива. Если эта идея свалится на них до того, как завоевано доверие, с их стороны может появиться отчуждение, да и вам необходимо доверять искренности их намерений. **Четвертый:** когда у вас будет достаточно заинтересованных людей, вы сможете организовать некоммерческий жилой кооператив, определиться с землей для строительства и затем последовательно реализовать все три вышеперечисленных шага: предварительные заказы, подписка и сбор паевых взносов. Как вы можете убедиться, этот процесс мало отличается от процесса основания церкви, но у него есть дополнительный плюс в виде изначальной интеграции реального практического служения.

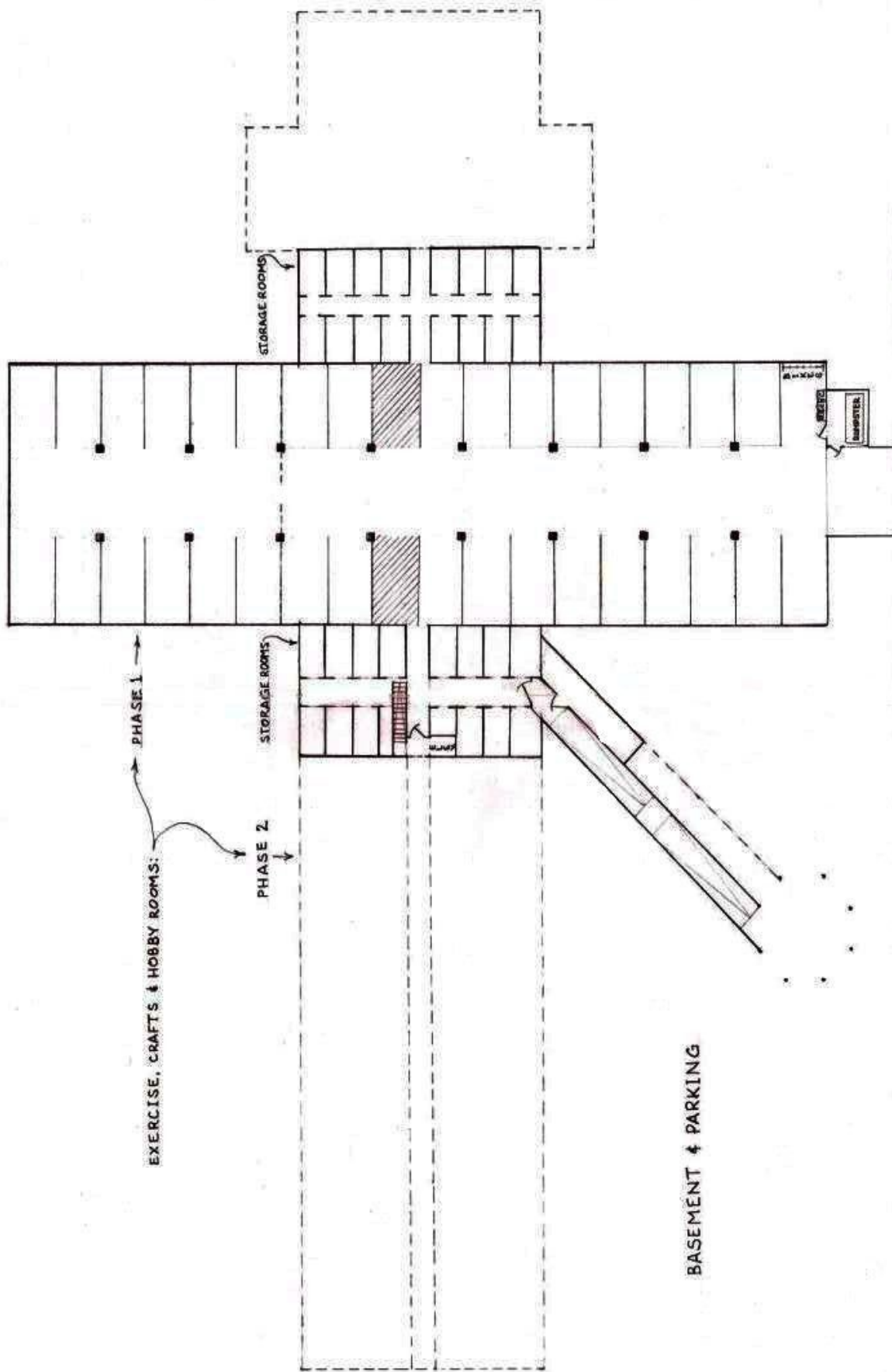
Кооператив, как правило, состоит из десяти-двенадцати физически здоровых семей с усыновленными детьми, десяти-двенадцати пожилых людей или людей с физическими ограничениями и десяти-двенадцати обученных служителей. Сама община должна состоять, в основном, из людей, способных нести служение, а не только из тех, кому необходима помощь. Присутствие в центре физически здоровых молодых семей всегда оказывает значительную помощь в реабилитации пожилых людей и инвалидов и их социализации, поскольку они жаждут и нуждаются быть частью общества. Ниже я привожу чертежи 32 квартир, включая 16 разного размера на первом этаже, и 16 разного

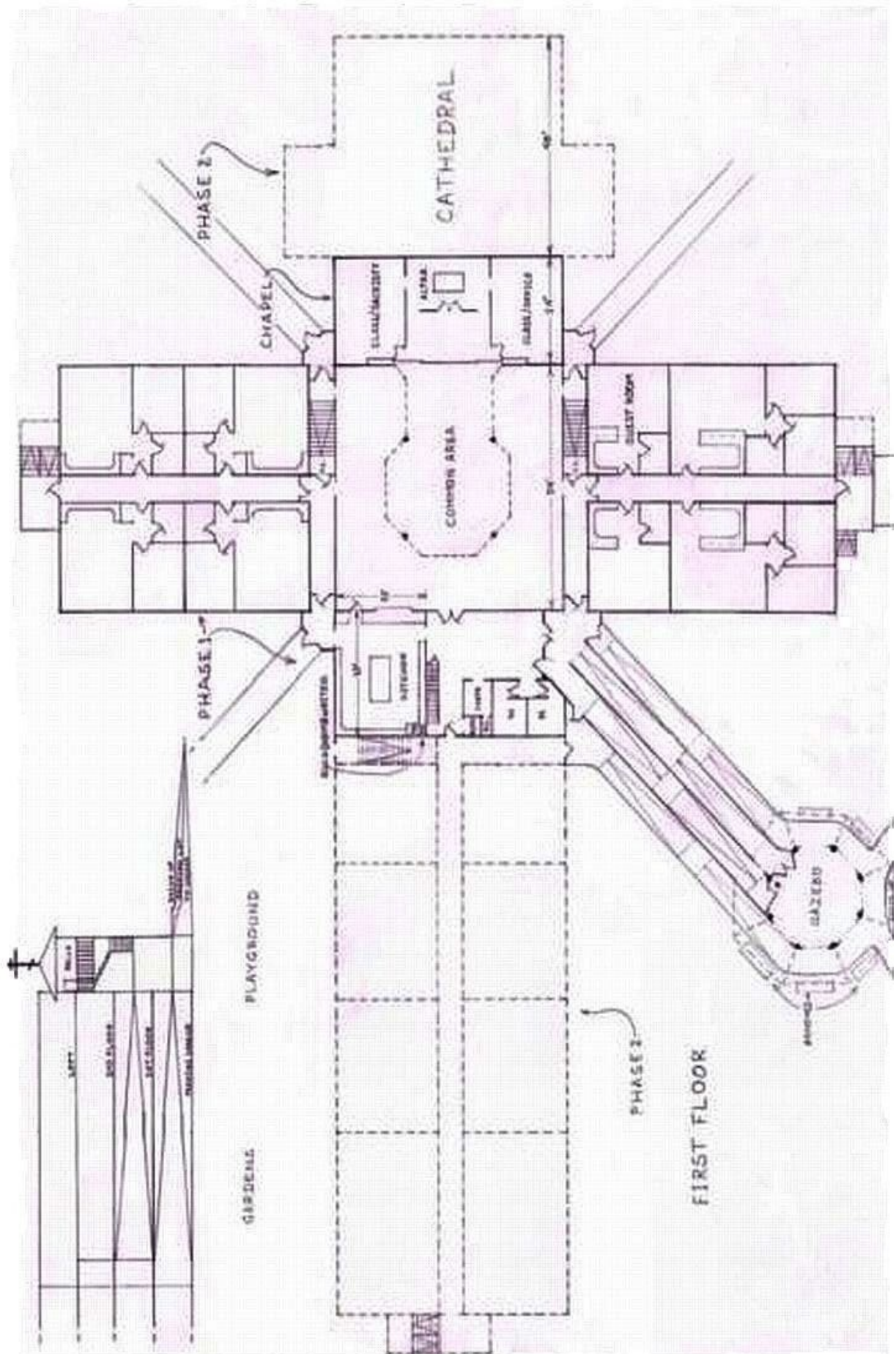
размера с мансардом на втором этаже, поскольку в России есть огромный спрос даже на одну отдельную комнату для пожилых людей или инвалидов. План можно видоизменить, сократив или увеличив размер и количество квартир завися от спроса. Здесь используется блочная структура - размер однокомнатной квартиры составляет две трети двухкомнатной квартиры, а размер двухкомнатной квартиры составляет три четверти трехкомнатной.

Но пришло время для более серьезных вопросов: Зачем менять образ жизни и продавать дом, в котором так уютно жить? Взглянем на вопрос с другой стороны: зачем миссионеры отказываются от удобной жизни ради тараканьих трущоб в других странах, в то время как большинство христиан Запада живут в роскошных домах, где места больше, чем им необходимо для жизни? Мы с женой искренне признаемся, насколько приятно просто запереть дверь нашего кондоминиума и отправиться в Россию, избавив себя от необходимости стричь газон и чистить снег с тротуара перед домом. Подумайте, можете ли вы уехать с миссией на месяц, или два... или полгода, совершенно не заботясь о доме? Но жизнь в таком кондоминиуме, который есть у нас, сильно отличается от жизни в кооперативном доме. Нам довелось наблюдать жизнь нескольких семей в общем доме, построенном так, что живущие в нем сливались в единое общество. «Мы придаем форму своим зданиям, а потом наши здания формируют нас!» Подумайте, какие возможности может предоставить такой дом нуждающимся, инвалидам, престарелым и одиноким вдовам и сиротам, построенный в вашем городе! Чтобы стать миссионером, нет надобности отправляться за океан и учить иностранный язык; добрыми делами можно заниматься в родном краю, всего лишь преодолев некоторые социально-экономические барьеры.

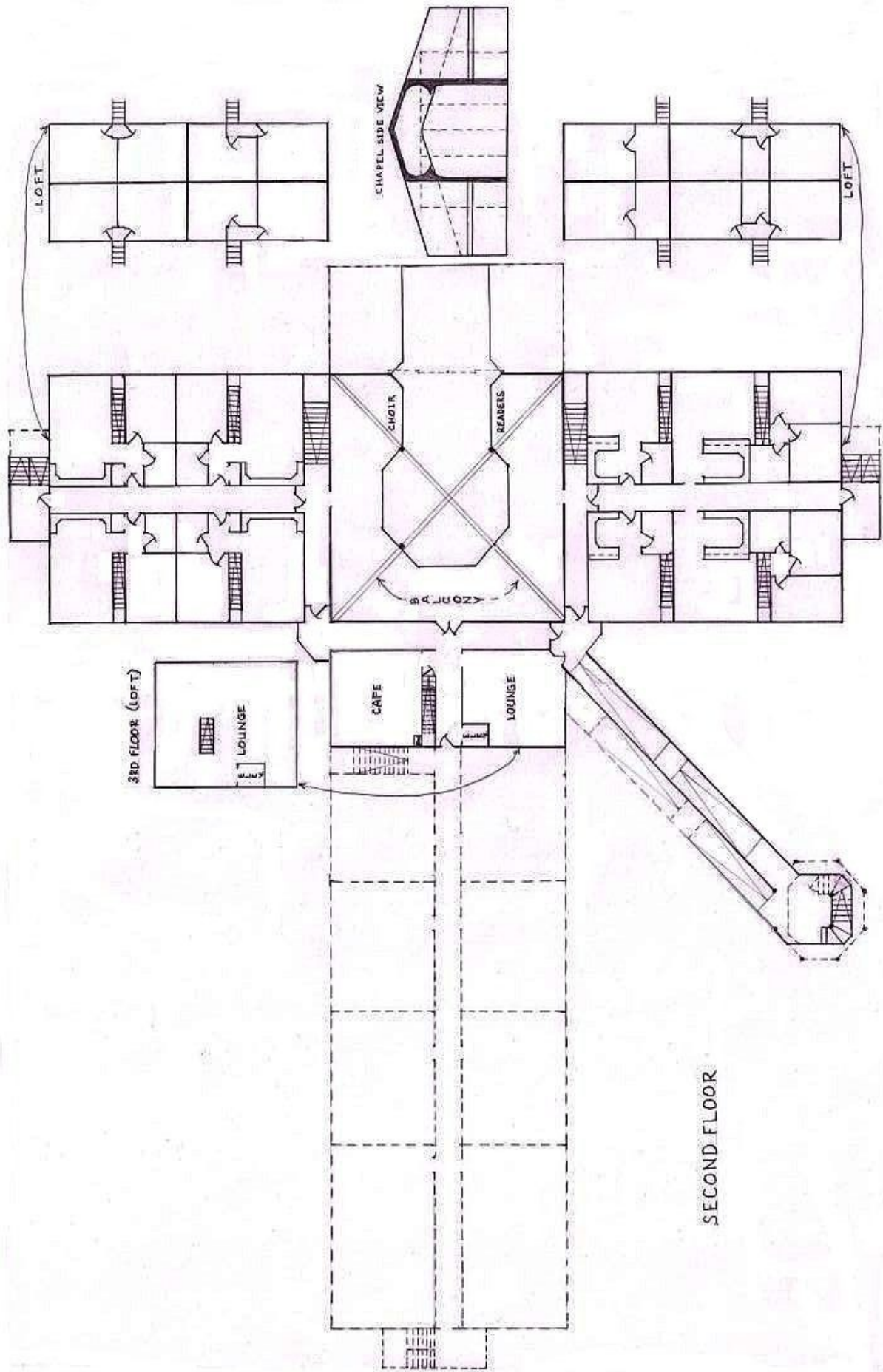
Пожалуйста, не забывайте, что такие центры служения – это не дом престарелых или хоспис: там требуется постоянное присутствие квалифицированного медперсонала. Это место проживания для сирот и вдов, пожилых людей и инвалидов, которые могут страдать от хронических заболеваний, но при этом могут жить самостоятельно в специально продуманной для них обстановке, возможно, с некоторой долей посторонней помощи. В подобных христианских центрах забота и помощь может осуществляться со стороны обученных добровольцев, возможно, рано вышедших на пенсию людей, имеющих призвание к такому виду служения. Жильцы, которым необходим присмотр и чтобы кто-то готовил пищу, могут доплачивать некоторую сумму в зависимости от требуемых услуг. Но эти расходы должны быть значительно ниже, чем \$3000 в месяц, которые многие пожилые люди на Среднем Западе в США вынуждены платить за проживание в специализированных учреждениях. Кроме того, в данном случае речь идет о собственности, а не об аренде, что тоже имеет свои преимущества. В результате значительные суммы денег высвобождаются для вложения в поместное и мировое служение. Комнаты для занятий будут использоваться для обучения людей служению-*diakonia*, а также для преподавания христианских курсов: благовестие, молодежное и семейное служение, богословие, миссиология и т.д. Таким образом, такой «Центр Служения Агапэ» (ЦСА) достигает поместное сообщество и весь мир! Ниже прилагаются чертежи предлагаемых нами центров служения. Вы можете скачать или распечатать эти чертежи с нашего сайта: www.Agape-Restoration-Society.org/stroit.htm – загляните!

Сноски в главе 14:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Warren, Rick, *The Purpose Driven Church*, op. cit., 78-79.
3. Realife Inc., "Cooperative Living," (<http://www.realifeinc.com/cooperativeliving/what-is-a-housing-co-op/>, 2006).

Глава 15: Служение как благодать (*kharis*)

Что такое благодать, и какое отношение она имеет к служению? Когда апостол Павел на обратном пути в Иерусалим навещал церковь в Ефесе, у него было предчувствие, что в Иерусалиме с ним случится что-то плохое, подобное избиениям и заключению, которым он подвергался в других городах. Он сказал старейшинам церкви – «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить моё поприще и служение (*diakonia*), которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати (*kharis*) Божьей» (Деян. 20:24). Мы уже показали, что слово *diakonia* относится к служению в самом широком смысле, от обслуживания за столом до исцеления и попечения о больных и проповеди Благой Вести. А в Деян. 14:9-10 мы видели, как Павел, сказав проповедь, исцелил хромого от рождения человека. Здесь же мы читаем, что Павел конкретно свое служение определяет как «проповеди Евангелия благодати (*kharis*) Божией».

Всего несколькими стихами позже, в Деян. 20:32, мы читаем – «И теперь вверяю вас, братья, Богу и слову Его благодати (*kharis*), могущему укрепить (*oikodomeo*) вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными». Что такое благодать и каким образом она способна назидать (укрепить)? *Словари Стронга* приводят достаточно длинное определение – «*милосердие* (как *удовольствие*), в действии или поведении (абстрактное или конкретное; буквальное, образное или духовное; особенно божественное влияние на сердце и отражение этого влияния в жизни; включая *благодарность*): – принятие, польза, благосклонность, дар, благодать (-ный), радость, щедрость, удовольствие, благодарение»¹. Восточное Православие учит тому, что благодать – это спасающая и освящающая сила, исходящая от Бога, что соответствует определению *Стронга*: «божественное влияние на сердце и отражение этого влияния в жизни». Итак, благодать – это Божья сила, влияющая на наши сердца, наш внутренний мир, изменяющая жизнь и наделяющая нас способностью выполнять Божью волю.

Слово *kharis* встречается в Новом Завете 156 раз, в Библии короля Иакова и во многих других переводах в 130 случаях оно переводится как «благодать», а в остальных как «милость», «принятие», «благодарность», «радость», «польза», «дар», «милосердие», «щедрость» и «достойн благодарения»². Но в подавляющем большинстве случаев оно употребляется в значении «благодать». Распространенное определение этого слова – «незаслуженное благоволение». Бог дарует нам, законченным недостойным грешникам, свой дар спасения – «Ибо благодатью (*kharis*) вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:8-10). Никакими поступками, никаким количеством добрых дел мы не можем заработать себе спасения; оно дается только по благодати, даром. В предыдущих стихов Павел пишет, что мы были мертвы в своих грехах и прегрешениях. На что способен труп? – Да ни на что, кроме разложения. Уж он-то точно ничего не может заработать! Но когда в нашу жизнь входит благодать, она воскрешает нас и начинает преображать. Благодать не требует добрых дел; напротив, она изменяет нас настолько, что в нас появляется желание делать *diakonia*, добрые дела. Это та цель, ради которой Бог сотворил нас во Христе Иисусе!

Именно поэтому абсолютно глупо предполагать, что если благодать дается даром, нам ничего не стоит делать взамен. Как писал в Рим. 6:1-2 и 14-15 Павел – «Что же скажем? Остаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать (*kharis*)? Никак. Мы умерли для

греха: как же нам жить в нём? ... Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, но под благодатью (*kharis*). Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью (*kharis*)? Никак». Если мы действительно переживаем преобразование Божьей благодатью и Его божественная сила изливается на нас, то как можно даже представить себе возвращение к мертвой греховной природе? Такие мысли либо посеяны в сознании верующего старым лжецом сатаной, либо человек никогда в действительности не переживал преображающей силы Божьей благодати.

Дитрих Бонхеффер открывает свою книгу *Цена ученичества* главой под названием «Драгоценная благодать» –

«Дешевая благодать – это смертельный враг нашей Церкви. Сегодня мы боремся за драгоценную благодать. Дешевая благодать – это благодать с блошиного рынка. Таинства, прощение греха и всякое утешение религии вдребезги разбиты и выброшены. Благодать представляется как неистощимое сокровище Церкви, которая щедрой рукой сыплет благословениями направо и налево, не задавая вопросов и не устанавливая ограничений. Благодать, которая ничего не стоит! Как мы предполагаем, суть благодати состоит в том, что наш счет был оплачен заранее, а поскольку он был оплачен, теперь все можно иметь бесплатно. И поскольку цена, которая была заплачена, безгранична, возможности ее использования и траты теперь тоже безграничны. И что бы это была за благодать, если бы она не была дешевой?»

«Дешевая благодать значит благодать как доктрина, принцип, система. Она значит, что прощение грехов объявлено всеобщей истиной, а любовь Бога преподносится как христианская «концепция» Бога. Считается, что интеллектуального согласия с этой идеей достаточно само по себе, чтобы дать гарантию отпущения грехов. Также предполагается, что Церковь, придерживающаяся верной доктрины благодати, является *ipso facto* участником этой благодати. В такой Церкви мир обретает дешевое прощение своих грехов; не требуется никакого раскаяния, да еще менее какого-либо реального желания освобождения от греха. Следовательно, дешевая благодать равносильна отречению от живого Божьего Слова, фактически, отречению от Воплощения Божьего Слова». ³

Печально, но факт: очень многие услышали лже-евангелие «дешевой благодати» и легковерия, и совершили молитву покаяния, но так никогда по-настоящему и не доверили свое сердце и жизнь Иисусу Христу. Они согревают собой скамейки, кладут, если им это удобно, пару монет на блюдо для пожертвований и, возможно, даже искренне считают, что идут к небесам, поскольку сделали то, что им сказал проповедник. Но они все еще проводят расчеты прибыли и затрат; в голове у них все время витает вопрос отдачи и выгоды: «А что я от этого получу?» Плотская природа по-прежнему все крепко держит под своим контролем. Божья благодать не начала своего преображающего действия.

Как это возможно, что многие люди, считающие себя христианами, особенно в западном мире, руководствуются таким ошибочным понятием «дешевой благодати»? Я думаю, оно возникло в Век Разума, когда светские философы и политологи утверждали автономию человеческого разума и воли, в противопоставление почти тоталитарной власти Римско-Католической Церкви. Это происходило почти одновременно с Протестантской Реформацией, когда Лютер боролся за идею «спасения благодатью по вере», священство всех верующих и способность каждого человека понимать и толковать для себя Писание.

А параллельно Век Разума учил, что человек свободен и рационален, а, следовательно, действительно любое логическое решение, и реально только то, что человек может понять. Это сделало человека центром вселенной, свергнув со своего места Бога. Если человек делал выбор верить в Бога, это происходило на основе равноправного партнерства: «Я буду верить в Тебя, Бог, если и только если Ты сделаешь для меня то-то и то-то».

Итак, искажение идей Протестантской Реформации легло в основу торговли с Богом и использования понятия «дешевой благодати». Истина же заключается в том, что мы не автономны и не можем торговаться с Богом. Бог абсолютно суверенен, а мы, люди, полностью зависимы от Его милости и благодати. Перед Богом мы полные банкроты; совершенно бессмысленно рассчитывать затраты и прибыль. Бог свободно делает выбор простереть к нам свой скипетр и простить, если мы отвергнем свои бунтарские мысли об автономии человеческого разума и подчинимся Ему как царю. Только когда, приняв Его дар благодати, незаслуженной милости, мы признаем Его истинным Богом и суверенным Господом, Он примет нас в Свое царство. Когда мы принимаем Его прощение, Он искупает нас из плена греха. «Искупить» означает «выкупить обратно», и Бог, Тот, Кто купил нас, теперь владеет нами. Мы принадлежим Ему. Мы не свои, мы были куплены дорогой ценой, кровью Его Сына Иисуса Христа. Это то, как мы должны понимать «благодать».

Теперь давайте исследуем, как благодать, спасающая и освящающая сила, исходящая от Бога, действовала в Господе Иисусе. Апостол Иоанн описывает Воплощение Иисуса следующим образом – «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати (*kharis*) и истины; и мы видели Его славу, славу, как Единородного от Отца. ... И от Его полноты все мы приняли и благодать (*kharis*) на благодать (*kharis*), ибо закон дан через Моисея; благодать (*kharis*) же и истина произошли через Иисуса Мессию» (Ин. 1:14 и 16-17). Когда Сын Божий был зачат Девой Марией и рожден в облике младенца Иисуса, Он уже был полон благодати. В Лк. 2:40 перед рассказом о том, как, будучи мальчиком, Он посетил храм в Иерусалиме, мы читаем – «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать (*kharis*) Божья была на Нем». Иисус был настолько удивительным, даже в детстве, что люди не могли не замечать Его великой мудрости и благодати.

А в Ин. 14:12 мы находим ответ о том, как в Иисусе действовала Божья благодать, и узнаем о том, как можно получить благодать (*kharis*) на благодать (*kharis*) – «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я иду к Моему Отцу». Иисус дает понять, что та Божья сила и благодать, которой Он обладает и которая творит великие дела *diakonia*, доступна каждому полностью посвященному Богу верующему. Особенность вовсе не заключается в том факте, что Он сын Божий – хотя это так и есть! – Иисус творил все эти великие дела, находясь в смертном человеческом теле с теми же ограничениями, что есть у нас; нет, особенность заключается в том, что Иисус был полностью посвящен выполнению воли Отца, именно поэтому Он был полон благодати (*kharis*)! Мы можем обрести ту же полноту благодати (*kharis*), если просто полностью, без остатка посвятим себя выполнению воли Отца. Несколько стихами позже, в стихах 16 и 26, Иисус обещает послать Утешителя, Святого Духа, передающего Божью силу тем верующим, кто является очищенными и освященными сосудами.

Апостолы испытали точно такую же силу, после того как синадрион приказал Петру и Иоанну не свидетельствовать об имени Иисуса – «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Мессии; и великая благодать (*kharis*) была на всех их» (Деян. 4:33). Здесь мы видим, что «великая сила» проявляется параллельно с «великой благодатью», делая эти два понятия почти синонимами. В предыдущих стихах мы читаем о том, как, услышав эту угрозу и помолившись, они исполнились Духа Святого и проповедовали Божье Слово с дерзновением.

Несколько других отрывков Писания говорят о благодати в контексте служения: Деян. 11:23; 14:3 и 26; 15:11 и 40; и Рим. 1:5. Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление производит то, как св. Павел начинает каждое из своих посланий с благословения «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» или небольшими вариациями этих слов. Петр, Иоанн и Иуда – все включают подобное благословение благодатью в приветствие в начале своих писем, а также в книге Откровения. Все эти отрывки показывают, что апостолы верили в то, что своими словами передают благодать, спасающую и освящающую силу Божью. Если выразиться точнее, они передавали спасающую и освящающую силу Божью через проповедь Слова, которое является евангелием благодати – «И теперь вверяю вас, братья, Богу и слову Его благодати (*kharis*), могущему укрепить вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными» (Деян. 20:32).

Мы уже рассматривали 1 Кор. 3:10, но в нем встречается повторение – «Я, по данной мне от Бога благодати (*kharis*), как мудрый строитель (*architekton*), положил основание, а другой строит (*epoikodomeo*) на нём; но каждый смотри, как строит (*epoikodomeo*)». Особой благодатью или даром служения Павла было насаждение новых церквей на основании евангелия благодати Господа Иисуса Христа. Позднее, в письме к коринфской церкви на тему брака и безбрачия, он утверждал – «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет своё дарование (*kharisma*) от Бога, один так, другой иначе» (1 Кор. 7:7). Слово *kharisma* имеет тот же корень, что и *kharis*, и совершенно очевидно имеет похожее значение. Дар безбрачия помогал Павлу готовиться и выполнять его миссионерскую задачу, благодать насаждения церквей по всей Римской Империи. Еще дальше, в 1 Кор. 12:4, Павел пишет – «Дары (*kharisma*) различны, но Дух один и тот же». Здесь снова обнаруживается связь между дарами благодати и *diakonia*: сила Святого Духа посредством различных проявлений *kharisma* наделяет нас способностью нести свое уникальное служение *diakonia* одному и тому же Господу. Ошибочно и разрушительно полагать, что, если мы имеем разные дары и служения, мы не можем работать вместе в одной организации или церкви!

Как же нам следует пользоваться этими дарами Божьей благодати, Его спасающей и преображающей силы? Св. Петр говорит нам – «Служите (*diakoneo*) друг другу, каждый тем даром (*kharisma*), какой получил, как добрые домоправители многообразной благодати (*kharis*) Божьей» (1 Пет. 4:10). И снова мы видим связь даров благодати с *diakonia*! Дары благодати должны использоваться для служения друг другу, а не для самоудовлетворения, так же как и свобода должна использоваться для служения друг другу (Гал. 5:13). Также обратите внимание, что Павел употребляет *kharisma* и *kharis* в качестве синонимов. Конкретный дар (*kharisma*), которым обладает человек, является проявлением благодати (*kharis*) Бога, Его излившейся на нас силы.

А каким образом человек получает конкретный дар (*kharisma*)? Павел дважды дает наставление Тимофею – «Не будь небрежен к пребывающему в тебе дарованию

(*kharisma*), которое дано тебе по пророчеству с возложением рук пресвитеров» (1 Тим. 4:14). А также «По этой причине напоминаю тебе возгревать дар (*kharisma*) Божий, который в тебе через моё рукоположение» (2 Тим. 1:6). Возложение рук апостолов, как мы читаем и в Деян. 6:6 о первых шести дьяконах, передает особую благодать, божественную силу для выполнения конкретного задания. Как говорит Тимофею Павел, нельзя относиться к дару легкомысленно, пользуйся им или потеряешь. Бог наделяет нас дарами благодати, чтобы мы могли служить Ему!

Мы уже рассматривали Евр. 12 когда обсуждали целостность-*teleiosis*. В той же главе мы находим некоторое важное учение о благодати. Автор, в контексте дисциплины и исправления, наставляет нас в 15-ом стихе – "Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати (*kharis*) Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие". Нам нужно остерегаться не позволять горькость влезть в нашу жизнь, которая может причинить, чтобы мы не продолжали принимать благодать Божью. В 25-ом стихе, автор предупреждает о том, что нельзя отвратиться от Бога, потому что у нас есть твёрдая надежда непоколебимого царства (стих 27). И в 28-ом стихе он связывает благодать вместе с служением: "Итак, мы, принимая непоколебимое царство, будем хранить благодать (*kharis*), которой будем служить (*latreuo*) благоугодно Богу, с благоговением и страхом". Мы еще раз видим продолжающийся процесс принятия царства, которое само в себе непоколебимо, но наше принятие его продолжается и незаконченно. Итак, нам надо хранить благодать, Божью преображающую силу, которая способствует нас благоугодно служить Богу.

Наш ответ на предшествующую всему благодать выражается в поклонении и служении Ему, пишет Пол Хансон в своей книге *Призванный народ* –

«Израиль стал народом, благодаря божественной инициативе. Его рождение не покоится ни на одной из человеческих заслуг. Его можно объяснить исключительно с точки зрения Божьей благодати. Непосредственно природа этого акта инициативы раскрывает уникальную природу Бога Иеговы – Бога, наполнившего смыслом самых униженных и оскорбленных, подарившего этому народу достоинство и свободу. Раскрываемое в Библии понятие общины можно воспринять адекватно только путем осознания того, что у его истоков стоит инициатива милосердного Бога. Израиль стал Божьим народом, откликнувшись на божественную благодать. Все термины Ветхого и Нового Заветов, используемые для обозначения общины, заключают в себе эту составляющую отклика; например, *qahal* (собрание), *eda* (община), *sod* (собрание) и *ekklesia* (собрание, община, церковь). В каждом из случаев подразумевается, что Тот, Кто собрал людей, это Бог»⁴.

Отсюда мы видим, что Бог является автором, инициатором общины-*koinonia* посредством действия Его благодати. Мы становимся Его народом, Его собранием, «откликаясь на божественную благодать». И в нашем отклике тоже заключена благодать, поскольку мы используем полученные от Него дары благодати на дело служения и таким образом созидаем Тело Христово. Благодать совершенно определенно дается даром, но она не дешева: этот подарок для нас стоил Богу Его единственного Сына. И принимая его в свободе, мы подчиняемся господству Господа Бога Всемогущего, чтобы всегда верно служить Ему.

Сноски в главе 15:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, King James Concordance*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Bonhoeffer, Dietrich, *The Cost of Discipleship*, (translation from the German *Nachfolge* by SCM Press, London, SCM-Canterbury Press Ltd., 1948), 3.
4. Hanson, Paul, *The People Called*, (San Francisco, California, Harper & Row, 1986), 24.

Глава 16: Служение как истина (*aletheia*)

Английский математик и философ Альфред Норт Уайтхед (1861-1947) утверждал: «Не существует абсолютных истин; все истины истинны только наполовину. Попытки воспринимать их как абсолютные истины, играют на руку дьяволу». Мы снова сталкиваемся с парадоксом одного из мудрецов этого мира: если все истины истинны лишь наполовину, тогда и само это утверждение не является полностью истинным! Человеческие попытки низвергнуть любой абсолют демонстрируют свою собственную абсурдность – «Не существует абсолютов, и это абсолютная правда!» И в то же время миллионы или даже миллиарды людей воспринимают такие абсурдные утверждения вполне серьезно.

Для высшей математики и компьютерной науки понятие истины является фундаментальным. Бит является либо единичным (истинным), либо нулевым (ложным) – промежуточного варианта не существует. Отрицать понятие истины все равно, что признать компьютеры совершенно бессмысленными. Но действительно выяснить, в чем же заключается абсолютная истина, очень сложно, можно даже сказать, что это по-человечески невозможно. Это дилемма, с которой сталкивается современный человек: истина необходима, но она чрезвычайно неуловима. Где же искать выход из этой дилеммы?

Мы, христиане, верим, что его можно найти только путем божественного откровения – «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины (*aletheia*) ; и мы видели Его славу, славу, как Единородного от Отца. ... ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина (*aletheia*) произошли через Иисуса Мессию» (Ин. 1:14 и 17). Иисус полон истины до переизбытка, и именно через Него мы можем познать истину!

Что есть истина? Тот же самый вопрос задал Христу Понтий Пилат в Ин. 18:38. Правители и мудрецы этого мира веками задавались этим вопросом и так и не нашли ответа. *Словари Стронга* дают очень простое определение *aletheia*: «настоящий, правильный, правда, истина»¹. Более удачное определение приводится в словаре *Тэйера* «Значения греческих слов» –

«Объективно: то, что при рассмотрении является истиной в любом отношении, ... то, что является истинным в отношении Бога и обязанностей человека, нравственная и религиозная истина, ...преподаваемая в христианской религии истина относительно Бога и исполнения Его замыслов через Христа, и относительно обязанностей человека, в качестве противопоставления как предубеждениям язычников, так и изобретениям евреев, так и искаженным мнениям и представлениям лжеучителей в среде самих христиан; субъективно: истина как личный опыт, чистота разума, свободного от привязанности, притворства, лжи, обмана»².

Несмотря на то, что эти определения полезны, они представляют собой несколько замкнутый круг, поскольку употребляют в определении определяемое слово. Что же тогда истина? Создается впечатление, что это понятие крайне неуловимо! Но если мы действительно хотим знать, что же такое истина, давайте пристально посмотрим на Христа, поскольку Он сказал – «Я – путь и истина (*aletheia*) и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). И те люди, которые следуют за Ним, приходят к познанию истины и излучают ее на окружающих – «а поступающий по правде

(*aletheia*) идёт к свету, чтобы явны были его дела, потому что они в Боге сделаны» (Ин. 3:21).

Нам нужно следовать за Ним в поклонении – «Но настанет время и настало уже, когда истинные (*alethinos*) поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине (*aletheia*), ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине (*aletheia*)» (Ин. 4:23-24). Слово поклонение здесь – это перевод *proskuneo*, что означает «целовать, подобно собаке, *лижущей* руку своего хозяина; буквально или фигурально *пасть ниц* в почтении (*благоговеть, восхищаться*); поклоняться»³. В Библии это слово употребляется для выражения почтения к Богу или людям, достойным глубокого уважения. Поиск истины увенчается успехом только тогда, когда мы принесем себя в служении поклонения своему Господину, Иисусу Христу!

Теперь пришла пора определить взаимосвязь истины-*aletheia* и служения-*diakonia*. Мы уже говорили о том, что существует связь между служением и поклонением (*latreia*). Один из наших ключевых отрывков о церкви, направленной на служение, Эф. 4:11-13, учит тому, что ради роста церкви, Тела Христова, весь Божий народ должен нести труд служения-*diakonia*. В следующих нескольких стихах Павел предупреждает нас остерегаться псевдомурецов, чья самовольно избранная цель – обманывать путем софистики. Наша же цель – говорить истину: «чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обмана, но говоря истину (*aletheia*) в любви, все возрастали в Того, Который есть глава, Христос» (Эф. 4:14-15).

Конечная цель служения – помочь друг другу вырасти в подобие Христа. И часть этого процесса заключается в провозглашении истины. В мире считается, что сказать «ложь во спасение» вполне приемлемо с социальной точки зрения, например, вы звоните своему работодателю и ссылаетесь на болезнь, в то время как на самом деле вы идете на интервью для получения новой работы или с кем-то встречаетесь. Даже христиане «лгут во спасение» другим христианам по тем же самым причинам, но это разрушает доверие и общение в Телe Христа. Спустя еще несколько стихов, в Эф. 4:25 Павел пишет – «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину (*aletheia*) каждый своему ближнему, потому что мы члены друг другу». Чтобы способствовать созиданию Тела Христова, мы должны говорить друг другу правду.

Когда-то мы были знакомы с одним руководителем миссии, который был просто патологическим лгуном. Он оправдывал это, говоря: «Легче попросить прощения, чем разрешения. Я просто говорю, извините, я не знал». Однако последствия постоянной лжи могут быть фатальными для вечности – «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и блудников и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серой. Это вторая смерть» (Откр. 21:8). Как же нам выдернуть сорняки лжи из своей жизни и жить честно и открыто по отношению друг к другу? Нужно ежедневно утолять свою жажду Божьим Словом, источником истины – «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в Моём слове, то вы истинно (*alethos*) Мои ученики, и познаете истину (*aletheia*), и истина (*aletheia*) сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32). Иисус посвятил Себя истине, чтобы и мы могли пережить посвящение и освящение в истине – «Освяти их Твоей истиной (*aletheia*); Твоё слово есть истина (*aletheia*). ... И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной (*aletheia*)» (Ин. 17:17 и 19). В Телe Христовом не остается места полу-правде и намеренному обману через недоговаривание всей правды.

Освящение – это святость, посвящение, отделение. Святость подразумевает благочестие и честность, поскольку ее источник – Святой Дух, Который есть Дух истины – «Когда же придёт Он, Дух истины (*aletheia*), то наставит вас на всякую истину (*aletheia*): ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин. 16:13). Святой Дух даст нам «шестое чувство» для того, чтобы в путанице новостей, неверной информации и намеренной дезинформации распознавать правду. И Он же даст нам способность предвидеть то, что должно произойти.

Но это требует того, чтобы мы ходили в Духе, а не своими эгоистичными путями, и не манипулировали искусно Божьим Словом ради своей корыстной выгоды, а пользовались им для созидания Тела Христова – «но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божьего, а открывая истину (*aletheia*), представляем себя совести всякого человека перед Богом» (2 Кор. 4:2). Павел пишет, что Бог есть Тот «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (*aletheia*). ... для которого я поставлен проповедником и Апостолом, – истину (*aletheia*) говорю во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине (*aletheia*)» (1 Тим. 2:4 и 7). Потрясает то, как часто апостолы снова и снова употребляют слово «истина», по несколько раз повторяя его всего в нескольких фразах. Нам становится очевидно, что они не осторожничали, вставляя «может быть» или «возможно» или «на мой взгляд»; нет, они дерзновенно утверждали, что Благая Весть о Христе является истиной. Они не говорили: «Если вы хотите поверить, то для вас это истина; а если не хотите, то, в принципе, тоже все в порядке!» При чтении Нового Завета становится потрясающе очевидным тот факт, что истина Евангелия не относительна и не субъективна; она объективно истинна везде и для каждого.

В Новом Завете есть несколько предупреждений против тех, кто пытается исказить истину – «О несмысленные Галаты! Кто сглазил вас не покоряться истине (*aletheia*), вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» (Гал. 3:1). Обратите внимание, что Павел пишет «покоряться истине», а не просто «соглашаться с истиной». Истина – это не просто какое-то абстрактное понятие, это суровая реальность тех поступков, которые мы морально обязаны совершать, если верим в истину о распятии Христа за наши грехи. Христиане в Галатии взяли хороший старт, но затем пришли некоторые из иудействующих и постарались убедить их следовать закону Моисея – «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине (*aletheia*)?» (Гал. 5:7). И снова Павел использует слова «покоряться истине». Истина – это не просто игра слов; это реальность.

Главный источник этого обмана – беззаконник, антихрист, подвластный сатане –

«... того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякой силой и знаменами и ложными чудесами, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины (*aletheia*) для своего спасения. И за это Бог пошлёт им действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине (*aletheia*), но возлюбившие неправедность. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине (*aletheia*), избрал вас ко спасению» (2 Фес. 2:9-13).

Чтобы обрести спасение, люди должны иметь «любовь истины». Если ее нет, Бог пошлет им заблуждение, чтобы они поверили в ложь к своему собственному осуждению.

Причудливые философии релятивизма и ситуационной этики не более чем рационалистические объяснения для тех, кто «возлюбил неправду». Но если кто-то любит истину, он на пути к «спасению через освящение».

Многие высокообразованные люди «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины (*aletheia*). Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине (*aletheia*), люди, развращённые умом, не испытанные в вере» (2 Тим. 3:7-8). Мне это напоминает некоторых университетских преподавателей и даже получивших оксфордское образование политиков, которые представляют собой нравственных нечестивцев, либо совершенно отвергнувших веру, либо цинично манипулирующих религией в своих собственных целях. Наша реакция как служителей Евангелия заключается в том, чтобы «Старайся представить себя Богу достойным, неукоризненным делателем, верно преподающим слово истины (*aletheia*)» (2 Тим. 2:15) и «Итак, станьте, препоясавши ваши поясницы истиной (*aletheia*) и облекшись в броню праведности» (Эф. 6:14). Истина – это «португепя», на которую воин Христа крепит все свое духовное оружие. Если нам недостает истины, все остальное духовное оружие не удержится, оно просто упадет.

Апостол Иоанн трижды предупреждает о том, что, если слова расходятся с делом, истины нет в нас –

«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине (*aletheia*). ... Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины (*aletheia*) нет в нас. ... Кто говорит: "я познал Его", но Его заповедей не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины (*aletheia*)» (1 Ин. 1:6 и 8; 2:4).

Итак, светлой стороной монеты является любовь к истине и жизнь в соответствии с истиной – «Ибо я весьма обрадовался, когда братья пришли и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине (*aletheia*). Для меня нет большей радости, как слышать, что мои дети ходят в истине (*aletheia*). ... Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться соратниками истине (*aletheia*)» (3 Ин. 1:3-4 и 8). Распространяемая нами Благая Весть вкупе со служением-*diakonia* для нищих, увечных, хромых и слепых – это Божья истина, явленная в жизни нашего Господа Иисуса Христа, Его учеников, в жизни тех, кого учили они. Пусть же она будет явлена и в нашей жизни!

Как соотносятся истина и свет? Апостол Иоанн, в 1 Ин. 1:6 и 8, связывает истину (*aletheia*) со светом (*fos*), как это представлено в нашей главе о *koinonia*, и снова в гл. 2:8-11 –

Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истинно (*alethes*) и в Нём и в вас: потому что тьма проходит и истинный (*alethes*) свет (*fos*) уже светит. Кто говорит, что он во свете (*fos*), а ненавидит своего брата, тот ещё во тьме. Кто любит своего брата, тот пребывает во свете (*fos*), и нет в нём соблазна. А кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза».

Не надо удивляться, что истина и свет использованы как синонимы. Мы уже встречали их рядом в Ин. 3:21 – «а поступающий по правде (*aletheia*) идёт к свету (*fos*), чтобы явны были его дела, потому что они в Боге сделаны». В обоих случаях Апостол Иоанн говорит нам о том, что истина и свет свидетельствуют о том, что мы делаем, а не о том, что

знаем. Апостол Павел также подчеркивает идею, что наши «поступки» должны соответствовать нашим «словам», как это видно в основном отрывке из Эфес. 4:1, 17-18

Итак, я узник в Господе, увещаю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны... Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности своего ума, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения их сердца».

В противоположность блужданиям в темноте, мы должны облечься в нового человека в праведности и относиться друг к другу в истине, как об этом говорится в Эфес. 4:25. Затем Апостол Павел продолжает описывать, как христиане должны вести себя, или «жить», и в Эфес. 5:2 он снова говорит – «и живите (поступайте) в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас». А в Эфес. 5:8-9 мы находим – «Вы были некогда тьма, а теперь – свет (*fos*) в Господе: поступайте, как дети света (*fos*), потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине (*aletheia*)». Следовательно Апостол Павел развивает концепцию света (*fos*) в контексте служения (*diakonia*). Далее, в Эфес. 5:11-15, Апостол Павел приводит особые поступки, которые необходимо совершить при столкновении с тьмой и злом:

«...и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Всё же обнаруживаемое делается явным от света (*fos*), ибо всё, делающееся явным, есть свет (*fos*). Поэтому сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые».

Это одно из тех мест, которые сложны не потому, что их трудно понять, но потому, что им трудно следовать! В современной жизни, девизом которой стало «Живи и дай жить другим!», нас приучают думать, что можно просто не обращать внимания на аморальное, и даже преступное поведение окружающих. Если сосед или сослуживец постоянно нарушает закон и отказывается изменить свое поведение, когда ему на это указывают, такие строки из Писания учат нас обличать, т.е., выводить на свет недостойные поступки. Безусловная любовь к ближнему означает, что мы принимаем грешника, как человека, за которого погиб Христос, но мы вовсе не приемлем его грехов. Мы стараемся помочь ему преодолеть грех милостью Божьей, который принимает нас такими, какие мы есть, но не согласен с тем, чтобы мы оставались такими навсегда.

Один бывший сотрудник, христианин, которого я назначил на ответственную должность, при моих попытках поговорить с ним о его недостойном поведении, заявлял: «Бог принимает меня таким, какой я есть, следовательно, вы тоже должны принимать меня таким, какой я есть!». На работу он являлся с опозданием на час или два, и весь день пил чай с печеньем. Как я ни старался, мне не удалось объяснить ему, что Бог принимал его как последователя за Христом, ведущего дисциплинированную жизнь, который не опаздывает на работу, выполняет свои задачи и не предаётся чревоугодничеству. В итоге, вложив в этого человека несколько тысяч долларов, я вынужден был с ним расстаться.

Другой мой бывший сослуживец хвалился тем, что у него было так много штрафных билетов за превышение скорости и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, что полиция лишила его водительских прав. Однако он продолжал ездить на автомобиле без

прав! Несколько раз я пытался объяснить ему, что, садясь за руль нетрезвым, он подвергал риску жизни многих людей, но он меня не слушал. Наконец я посчитал себя обязанным сообщить о нем в полицию. Его арестовали в тот момент, когда он снова собирался сесть за руль.

Однажды в одном из консультативных задач я занимался проектом перепрограммирования компьютерной системы, обрабатывавшей информацию по страховым заявкам на один миллиард долларов в год. Завершая работу по проекту (всё сошло до пенни), я узнал, что страховая компания, в которой я консультировал ложно закодировала случаи государственных больничных страховых выплат за аборт, как «смешанные процедуры». Это означало, что я невольно вошел в долю выплат за убийство, а также стал соучастником нарушения закона США, который запрещал государственное финансирование абортов. Когда я начал их обличать по этому поводу, они отказались признать, что ложно кодировали заявки страховки. Мне пришлось прекратить работу по этому делу, а также отказаться от другой предложенной ими работы, когда они снова пригласили меня. Позднее моя консультативная фирма поручила мне пару новых заданий, которые, как они знали, не соответствовали моим моральным убеждениям. Я отказался принять их предложения, уволился из фирмы и полностью посвятил себя миссионерской деятельности.

Христиане теперь настолько боятся таких слов, как «Невозможно узаконить мораль», или «Никому не навязывай свои религиозные убеждения», что часто скрывают свою веру и моральные взгляды. Но посмотрим, что об этом говорит Господь Бог наш Иисус Христос – «Вы – свет (*fos*) мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит ваш свет (*fos*) перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца». (Матф.5:14-16). Если мы позволим своему свету сиять, он одолеет тьму – «В нём была жизнь, и жизнь была свет (*fos*) людям. И свет (*fos*) во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан.1:4-5). Если же мы прятим свой свет под сосудом под давлением общественного мнения, тьма одолевает свет. Свет должен сиять во мраке! Как сказано в Иоан. 3:19-21, только тогда свет разоблачает злые дела тьмы –

«Суд же состоит в том, что свет (*fos*) пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, чем свет (*fos*), потому что их дела были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет (*fos*) и не идёт к свету (*fos*), чтобы не обличились его дела, потому что они злы, а поступающий по правде идёт к свету (*fos*), чтобы явны были его дела, потому что они в Боге сделаны».

В мире существует вражда между светом и тьмой, добром и злом. Мы уже встречали в Эфес. 5:14 – «Поэтому сказано: встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит (*fos*) тебя Христос». То же самое писал Апостол Павел к церкви в Фессалонике –

«Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы – дети света (*fos*) и дети дня: мы – не дети ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся, упиваются ночью. Мы же, будучи детьми дня, трезвимся, облёмшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5:4-8).

Здесь Апостол Павел четко определяет нас, как «детей света», ведущих жизнь в свете дня, но не бодрствующих далеко за полночь. Дети света ночью спят, но «упивающиеся,

упиваются ночью». Апостол Марк пишет об Иисусе – «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1:35). Бодрствуя далеко за полночь, трудно проснуться рано, чтобы помолиться. Мо можем чувствовать, что должны встать рано для молитвы, но, как известно из учения о служении (*koinonia*), где говорится о жизни в свете дня, если мы пытаемся рано лечь спать, когда еще не устали, чтобы проснуться пораньше, то это часто не помогает. Полночи приходится лежать в постели без сна, потому что наши внутренние часы еще не показали усталость. В результате проснуться удастся лишь после восьми часов утра, да и то, с глубоким чувством вины! Здесь главное перестроить свои внутренние часы, ложась спать в обычное время, заведя будильник на шесть утра, и вставать с постели сразу, как только прозвенит звонок. Тогда к исходу дня усталость наступит раньше, постепенно внутренние часы придут в норму. Чтобы привыкнуть к новому режиму потребуется три, или четыре недели, поэтому старайтесь вставать именно тогда, когда звонит будильник, а спать ложитесь, когда вас начнет клонить ко сну вечером. Помните, отправным моментом должно быть раннее пробуждение утром. Бог ждет общения с вами, так же как и вы ожидаете общения с Ним. Это всего лишь простой прием для достижения общей цели.

В Матф. 17:1-2 мы читаем о преображении Христа – «По прошествии шести дней Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, его брата, и возвел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними: и Его лицо просияло, как солнце, его же одежды сделались белыми, как свет (*fos*)». Петр, один из троих апостолов, узревший такое преображение, пишет – «Как от его Божественной силы даровано нам всё необходимое для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания, чтобы через них сделались причастниками Божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Пет. 1:3-4). И Апостл Павел пишет, что, когда мы проводим время в Его присутствие, мы также преображаемся и начинаем отражать Его сияющий свет – «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господа, который есть Дух» (2 Кор. 3:18). Ваш выбор – этот сияющий свет!

Иисус сказал – «Я свет (*fos*) миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет (*fos*) жизни» (Иоан. 8:12). В Иоан. 12:35-38 мы также находим Его слова – «...ещё на малое время свет (*fos*) есть с вами, ходите, пока есть свет (*fos*), чтобы тьма не объяла вас: а ходящий во тьме не знает, куда идёт. Пока свет (*fos*) с вами, веруйте в свет (*fos*), да будете детьми света (*fos*)». Каждый человек рождается с искрой света от Иисуса, «истинный свет (*fos*), который озаряет всех, кто приходит в этот мир» (Иоан. 1:9). Это – доля Бога. Но многое также зависит от каждого из нас: выберем ли мы путь стремления к свету, к добру, чтобы стать детьми света, или же выберем путь тьмы, зла, и станем детьми тьма, который ненавидит свет. Бог выполнил свою долю, теперь выбор за нами. Ваш выбор – свет, и это значит жизнь!

Когда Савл из Тарса отправился в Дамаск, чтобы уничтожить учеников нового лживого (по его мнению) Мессии, его поразил ослепительный свет и прозвучал голос – «Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет (*fos*) с неба. Он пал на землю и слышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что ты гонишь меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же *сказал* ему: Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян. 9:3-5). Так же как в Евангелие от Иоанна, здесь мы видим, что Иисус есть свет! Можно думать, что в этом случае Господь выбрал Савла, но Савл также решил признать Иисуса, как Господа,

и повиновался Его голосу. Позднее, названный Павлом, он повторяет эту историю в Деяниях 22 и 26, признаваясь перед религиозными и светскими властями, что Иисус – это ослепительный свет.

Находясь в изгнании на острове Патмос, Апостол Иоанн получил откровение семи церквям в Азии, явленное ему видением прославленного Христа –

«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной; и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, одетого в длинную до ног одежду и по грудь опоясанного золотым поясом: Его голова и волосы белы, как белая шерсть, как снег; и Его глаза, как пламень огня; и Его ноги подобны бронзе, раскаленной в печи, и Его голос, как шум многих вод. Он держал в Своей правой руке семь звёзд, и из Его уст выходил острый с обеих сторон меч; и Его лицо, как солнце сияло в своей силе» (Откр. 1:12-16).

Когда я был молодым христианином, однажды утром во время молитвы мне явился Христос в сиянии ослепительного света, точно так же, как он явился Апостолу Иоанну. Христос стал настолько реальным для меня, что я осознал свою ничтожность. Позднее, изучая философию в университете, и начав задаваться вопросами о существовании Бога, размышляя о христианской вере, я вспомнил благоговейную, непомерную реальность того видения, которое я пережил, и навсегда решил, что скорее готов усомниться в своем собственном существовании, чем в существовании Иисуса Христа как Бога. Я искренне молюсь и верю, что такой же благоговейный, сияющий свет Иисуса станет реальностью и для вас!

Сноски в главе 16:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Thayer's Greek Definitions*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.

Глава 17: Служение как ходатайство (*enteuxia*)

Павел наставлял Тимофея: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства (*enteuxia*), благодарения за всех людей» (1 Тим. 2:1). Это классический отрывок о разных видах молитв, включая ходатайство. *Словари Стронга* дают слову *enteuxia* следующее определение: «*беседа*, то есть (конкретно) *мольба*: – ходатайство, молитва»¹. Но намного более удачное определение ходатайства я нашел в *Международной Стандартной Библейской Энциклопедии* – «приступить к кому-либо с прошениями, убеждать, выступить в защиту какого-либо человека»².

Когда мы рассматривали тему освящения, мы читали отрывок из Лк. 11:5-13, в котором Иисус учит нас «просить, искать и стучаться» и раскрывает эту мысль в краткой притче – «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! Дай мне займы три хлеба, ибо мой друг зашёл ко мне с дороги, и мне нечего предложить ему» (стихи 5-6). Зачастую здесь упускается из виду тот факт, что человек, который просит займы три хлеба, просит не для себя, а для другого человека. Это и есть ходатайство! Мы должны «просить, искать и стучать» в молитве не ради собственных желаний, но упорно молиться за другого, за его нужды. Такое духовное служение должно сопровождать наше служение-*diakonia* больным и нуждающимся людям этого мира.

Глагольная форма от *enteuxia* – *entugchano* – встречается в Рим. 8:26-27 и 34 –

«Также и Дух подкрепляет нас в наших немощах; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует (*hyperentugchano*) за нас неизречёнными воздыханиями. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует (*entugchano*) за святых по воле Божьей. ... Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и по правую руку от Бога, Он и ходатайствует (*entugchano*) за нас».

Когда мы ходатайствуем в молитве, мы тем самым несем служение священника. Священник – это связующее звено, посредник между Богом и человеком. Такая задача может показаться непосильной, но апостол Павел говорит, что, присоединяясь к нашему ходатайству, Дух Святой осуществляет «сверх-ходатайство». Предлог «за» в тексте тоже «*hyper*», то есть «сверх», таким образом, глагольная приставка повторяется в предлоге, для того чтобы усилить акцент на глаголе, что встречается в Новом Завете всего лишь однажды. Так что наши слабые маленькие молитвы, которые мы и произносим-то с трудом, укрепляются, увеличиваются, становятся «сверх» и переводятся на недоступный нашему пониманию божественный язык, поскольку Святой Дух и Христос вместе ходатайствуют за нас перед Богом Отцом. В то время как мы несем духовное служение ходатайственной молитвы за других людей, Святой Дух и Христос несут то же самое служение за нас, только на более высоком уровне!

Иногда на понятие ходатайственной молитвы указывает контекст, даже если греческое слово *enteuxia* или его глагольная форма в тексте не употребляются – «Когда они служили (*leitorgeou*) Господу и постились, Святой Дух сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (Деян. 13:2-3). Также – «Братья! Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» (Рим. 10:1). И в том, и в другом отрывке

верующие молятся о других людях, в первом случае, за Павла и Варнаву, отправившихся на миссию, а во втором случае, за неверующих людей.

В следующей главе Послания к римлянам Павел разворачивает свою мысль дальше, употребляя *entugchano* почти в отрицательном смысле – «Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг Свой народ? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраама, из племени Вениамина. Бог не отверг Своего народа, который Он наперёд знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илие? Как он жалуется (*entugchano*) Богу на Израиля, говоря: "Господи! Твоих пророков убили, Твои жертвенники разрушили; я один остался, и ищут моей души"» (Рим. 11:1-3). Илия ходатайствовал против лжепророков Ваала и израильского царя, который поддерживал их, но заступался за простых людей израильского народа. Временами нам необходимо ходатайствовать против зла, коррупции или даже обычного пренебрежения на высоких постах, ради того, чтобы «выступить в защиту» нищих, увечных, хромых и слепых.

Итак, мы видим, что служение-*diakonia* для инвалидов и всеми пренебрегаемых людей должно включать в себя ходатайство как на социальном уровне «выступления в защиту», так и на духовном уровне «ходатайственной молитвы». Временами нам приходится взаимодействовать с социальными институтами, такими как общества людей с ограниченными возможностями, и узнавать, как мы можем сотрудничать, опекая конкретного человека, или взаимодействовать с образовательными учреждениями, чтобы помочь инвалиду поступить и получить специальность, которая соответствует его ситуации.

В следствие культурного контекста России мы должны исследовать вопрос: могут ли святые на небесах ходатайствовать за тех, кто на земле? Несколько отрывков в Откровении подтверждают эту идею, которой придерживаются Православная и Католическая церковь – «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые – молитвы святых» (Откр. 5:8). В Ветхом Завете фимиам часто ассоциируется с ходатайством и искуплением.

Тот факт, что святые в славе до Второго Пришествия Христа не находятся просто в спящем состоянии, очевиден из Откр. 6:9-10 – «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И они возопили громким голосом, говоря: "как долго, Святой и Истинный Владыка, не судишь и не мстишь живущим на земле за нашу кровь?"» То, что души святых находятся под жертвенником и они призывают о мести за свою кровь, напоминает нам о ветхозаветных жертвах. Но относящийся к делу факт здесь заключается в том, что души пребывают в сознании и даже призывают к Богу.

Третий подобный пример встречается в Откр. 8:3-4 – «И иной Ангел пришёл и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И дым фимиама с молитвами святых вознёсся от руки Ангела перед Богом». И вновь фимиам ассоциируется с молитвами святых, по всей видимости, учитывая, где происходит действие, тех, кто на небесах.

В Лев. 16:12-13 мы читаем о том, что курения предназначались для заступничества (что очень схоже с ходатайством) – «И Моисей сказал Аарону: возьми кадильницу и положи в неё огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо

вышел гнев от Господа и началось поражение». Также после восстания Корея израильтяне жаловались Моисею, что Иегова убил всех мятежников, и гнев Иеговы обратился на тех, кто жаловался, поэтому – «И Моисей сказал Аарону: возьми кадильницу и положи в неё огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение» (Чис. 16:46).

Таким образом, перед нами два отрывка из Писания, указывающих на то, что курения использовались для заступничества. Значит ли все это, что прославленные святые действительно ходатайствуют за святых на земле? Несмотря на то, что эти тексты действительно указывают в данном направлении, они не предоставляют убедительных доказательств. Более того, в Ветхом Завете встречается десятки отрывков, где описывается то, как курения использовались не теми людьми, или перед Иеговой было сожжено не то курение, или курения зажигались перед идолами. Например, пророк Иеремия обличал израильтян в поклонении богине неба, на что они парировали: «А с того времени, как мы перестали кадить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода» (Иер. 44:18). Таким образом, следует быть осторожными в применении подобной идеи, учитывая доказательства противоположного.

Православные и католические богословы утверждают, что обратиться с просьбой о молитве за вас к христианину на небе ничем не отличается от обращения с подобной просьбой к христианину на земле. Но евангельские христиане могут возразить, что на практике православные люди и католики зачастую не просят святых на небесах ходатайствовать о них, а просто молятся им. В обсуждении подобных различий крайне важно не путать красное с солёным, сравнивая «наши» славные доктрины с «их» ошибочной практикой. Не забывайте, что православные и католики тоже могут найти более чем достаточно жадности (что является идолопоклонством), обмана, развращенности, обжорства и разделений среди протестантов! Православное богословие очень ясно учит тому, что всякий, кто в действительности поклоняется святым или иконам не есть истинно православный: они должны просить святых (изображенных на иконах) молиться за них. Нам следует быть осторожными, чтобы не путать категории, нужно сравнивать свои доктрины с их доктринами, а не своё красное с их солёным.

В своей книге *Три великих церкви* Керби Райалс указывает на семь причин, почему молиться святым неправильно, и подробно раскрывает каждый из пунктов –

1. Не существует отдельной категории верующих под названием святые.
2. В Библии нет примеров молитвы святым.
3. Иисус учил в молитве обращаться только к Отцу.
4. Ветхий Завет предупреждает о том, что нельзя молиться никому, кроме Бога.
5. Ранние отцы церкви выступали против молитв, обращенным к умершим верующим.
6. Бог установил разделение между живыми верующими и умершими.
7. Библия говорит о том, что есть только один посредник между нами и Богом.³

Первые пять пунктов уже обсуждали здесь. На шестой пункт православные возразят из Лк. 20:38, где говорится о том, что все святые живы для Бога. Седьмой пункт требует более подробного рассмотрения. Мы читаем в 1 Тим. 2:5: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Слово «посредник» (*mesites*) здесь буквально означает «связующее звено» и может быть переведено как

«ходатай». Единственный наш посредник – Иисус Христос, Богочеловек. А в 1 Ин. 2:1 написано – «Дети мои! Пишу вам это, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника». Здесь мы встречаем другое слово, «адвокат» (*parakletos*), которое означает «представитель защиты» или «связующее звено», и тоже может быть переведено как «ходатай». Христос – наш абсолютно полноценный ходатай, адвокат и посредник между Богом Отцом и нами.

Примеры Нового Завета показывают, что ходатайственные молитвы обращены к Самому Иисусу Христу – «поэтому и может всегда спасать проходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать (*entugchano*) за них» (Евр. 7:25). Адам Кларк описывает, как «еврейский первосвященник ходатайствовал в День Искупления за народ, что является прототипом Христа на небесах. Он совершал это не приношением молитв за них в святом святых, а окроплением алтаря кровью жертв, в знак их смерти»⁴. Это было прототипом или тенью того, что должно было открыться во Христе, предложившем Свою собственную кровь в совершенное искупление всех наших грехов однажды и навсегда. Он совершенный ходатай, никогда не бывает слишком занят, всегда внимателен к нашим ходатайственным молитвам о нуждах других людей.

Но вместе с тем, мы читаем в 1 Тим. 2:1 – «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей». И в Иак. 5:13-20 мы читаем, что молитвы праведника способны и в прощении грехов других людей, и в их физическом исцелении. Итак, мы видим, что праведные христиане должны ходатайствовать за менее праведных. Любой инвалид нуждается в земном ходатае или посреднике, который мог бы помочь ему протопить себе путь в нашем эгоцентричном обществе, которое мало заботят те, кто не выдерживает конкуренции. Мы можем и должны ходатайствовать за них не только из сострадания, но еще и потому, что сами пришли к осознанию, что с точки зрения Бога, мы все духовные инвалиды и нуждаемся в адвокате или посреднике перед Отцом – в Иисусе Христе, Праведнике.

Сноски в главе 17:

1. Meyers, Rick, developer, *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*, op. cit.
2. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, International Standard Bible Encyclopedia*, (www.e-sword.net, 2004).
3. Rials, Kerby, *The Three Great Churches*, (Lansing, Michigan, Redeemer Publishing, 2005), 101.
4. Meyers, Rick, developer, *Adam Clarke's Commentary on the Bible*, op. cit.

Глава 18: Служение как единство (*henotes*)

В 4-ой главе Послания к Эфессянам апостол Павел начинает свое рассуждение о служении-*diakonia* со страстного призыва к единству, к жизни, достойной нашего призвания, «стараясь сохранять единство (*henotes*) Духа в союзе мира. Одно (*heis*) тело и один (*heis*) Дух, как вы и призваны к одной (*heis*) надежде вашего звания; один (*heis*) Господь, одна (*heis*) вера, одно (*heis*) крещение, один (*heis*) Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Эф. 4:3-6). Открыв тему единства (*henotes*), Павел раскрывает семь сторон единства Тела Христова, три из которых касаются личностей Троицы, триединства:

1. одно (*heis*) тело,
2. один (*heis*) Дух,
3. одна (*heis*) надежда,
4. один (*heis*) Господь,
5. одна (*heis*) вера,
6. одно (*heis*) крещение,
7. один (*heis*) Бог.

Призыв Павла в начале своего рассуждения к единству сочетается с подобным же призывом в его конце, где дается объяснение того, что Христос наделяет людей духовными дарами «к усовершенствованию святых на дело служения (*diakonia*), для созидания Тела Христа, пока мы все не придём в единство (*henotes*) веры и познания Сына Божьего, в совершенного (*teleios*) человека, в меру полного возраста Христа» (Эф. 4:12-13). Эти два стиха в 4 главе Ефессянам – единственные в Новом Завете, где употребляется слово *henotes*, и здесь мы обнаруживаем, что единство-*henotes* связано, с одной стороны, со служением (*diakonia*), а с другой стороны, со зрелостью (*teleios*) человека, восстановлением целостности. Таким образом, «единство» является объединяющим понятием между служением и целостностью.

Наша падшая человеческая природа хотела бы служить в современной церкви богатым, здоровым, высокообразованным и приятным на внешность людям. Служитель гладит их своими приятными, умиротворяющими словами, говоря, какие они замечательные, выдающиеся граждане, а они гладят его в ответ приятной высокой зарплатой. Эти люди, что служитель, что община, не нуждаются в восстановлении целостности, поскольку она уже у них есть, или, по крайней мере, они так считают. Проблема заключается в том, как это было в Лаодикийской церкви, что они не видят своего реального состояния, с точки зрения Бога – «Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы ты обогатился, и белую одежду, чтобы оделся и чтобы не видна была срамота твоей наготы, и глазной мазью помажь твои глаза, чтобы видеть» (Откр. 3:17-18). Равнодушие к состоянию материально нищих, хромых, увечных и слепых отрезает нас от них, разрушая единство Тела Христова, а также делает нас духовно «несчастливыми, жалкими, нищими, слепыми и нагими».

В *Экспозиции всей Библии* Джона Гилла приводятся некоторые весьма ценные замечания относительно единства –

«Стремление или старание сберечь и сохранить это подразумевает, что такое единство уже существует; что оно имеет большую ценность, поскольку приносит

много славы Богу и взаимное утешение и радость святым, и стоит того, чтобы прилагать ради этого усилия; и что его очень сложно защищать, столько всего постоянно возникает и разбивает его, вследствие козней сатаны и развращенности людских сердец: но, несмотря на трудности, даже на кажущуюся порой невозможность этого, святым приличествует проявлять усердие, всеми силами стремясь его сохранить....»¹.

Поскольку Божье Слово учит нас «хранить единство Духа», оно, должно быть, уже существует, по меньшей мере, в глазах Бога. Нашего Небесного Отца печалит, когда братья и сестры во Христе отделяются друг от друга вследствие этнических, культурных или социо-экономических различий, и, таким образом, разрушают единство Тела Христова. В первом веке евреи с трудом воспринимали язычников как членов Божьей семьи. Но, пишет Павел, Христос объединяет их – «Ибо Он есть наш мир, сделавший из обоих одно (*heis*) и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Своей плотью, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в Себе Самом одного (*heis*) нового человека, устрояя мир, и в одном (*heis*) теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём» (Эф. 2:14-16). И снова мы видим взаимосвязь между миром и единством. Мы должны стремиться сохранять единство в союзе мира.

В противоположность этому, жаждущий власти эгоцентричный дух приносит разделения, разъедающие единство – «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не нашему Господу Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16:17-18). Такие люди поначалу кажутся мягкими и обходительными, могут даже иметь хорошее богословское образование, но их цель, как правило, набрать себе верных последователей, которые бы перед ними лебезили, ловили бы каждое их слово и/или обеспечивали бы им щедрую поддержку. В 1 Кор. 1:10-13 Павел предупреждает против этого духа разделения –

«Умоляю вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлои сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я понимаю то, что у вас говорят: "я принадлежу к Павлу"; "я принадлежу к Аполлосу"; "я принадлежу к Кифе"; "а я принадлежу ко Христу". Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?»

Когда мы говорим: «я последователь Иоанна Златоуста», или «я последователь св. Августина», или «я последователь Франциска Ассизского», или «я последователь Мартина Лютера», или «я последователь Джона Уесли», или «я последователь Франциса Шеффера» – это разбивает единство Тела Христова. Был ли кто-то из этих людей распят за наши грехи? Воскрес ли кто из них ради нашего оправдания? Был ли кто из нас крещен во имя Иоанна Златоуста, или св. Августина, или св. Франциска, или Лютера, или Уесли, или Шеффера? Истинное христианство не имеет с культом личности ничего общего. Как же глупо, даже сродни идолопоклонству, ставить этих обычных людей на место Христа!

Откуда же идут эти разделения в Теле Христовом? Причина в том, что христиане не ходят в Духе, а руководствуются плотью. Их поведение является полной противоположностью освящению (*hagiasmos*), любви (*agape*), целостности (*teleiosis*), миру (*eirene*), умеренности (*epieikes*) и воздержанию (*egkrateia*):

«Откуда конфликты и ссоры среди вас? Не отсюда ли, от ваших вожделений, воюющих в ваших членах? Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:1-4).

Следовательно, разделение вызвано отсутствием многих качеств служения, которые мы исследовали в этой работе. А значит, чтобы поддерживать единство Духа, необходимо смириться перед Богом и позволить Его Духу взрастить в нас эти качества! Кто-то может сказать, что достигнуть единства нереально, что люди всегда будут усматривать друг в друге недостатки, разрывать отношения и начинать новую церковь или деноминацию. Такой образ мышления напоминает человека, говорящего: «Кто-то все равно будет продавать алкоголь и табак тем глупцам, кто их купит, так что, почему бы и мне не сделать на этом деньги?» Или – «Если я научусь служению инвалидам, а затем не стану им служить, я совершу большой грех, так что лучше не обращать на них внимание и не учиться тому, как им помогать!» И такие глупости я слышал от здоровых, способных людей с хорошим образованием. Они активно обижают или пассивно делают вид, что не замечают страданий других людей. Они не удаляют искусно возведенных преград, исключая инвалидов из жизни общества, или даже делают их еще прочнее. Что сказал Иисус по поводу такого отношения «какая разница?» со стороны эгоистичного своевольного невежества?

«Горе миру от соблазнов, ибо соблазны должны прийти; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же твоя рука или твоя нога соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, чем с двумя руками и с двумя ногами быть брошенным в вечный огонь; и если твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь геенны» (Мт. 18:7-9).

Конечно же, Иисус использует здесь гиперболу. Ему не нужно, чтобы мы наносили себе увечья или же совершали насилие над своим телом. Господь Иисус Христос коснулся самой сути проблемы: разногласия и обиды возникают оттого, что люди стремятся к своему собственному благополучию – власти или удовлетворению своих потребностей – вместо того, чтобы отвергнуть себя и войти в положение хромых, увечных или слепых, не закрывая на них глаза. (См. Мт. 18:6 и 10.)

В своей жизни мне доводилось принимать непростые решения: следует ли мне принимать назначение в члены почетного общества, университетские стипендии и награды, карьеру в дипломатическом корпусе или развитие в своей профессии, даже продвижение вверх по лестнице руководства миссией, если все это значит отвернуться от качеств служения-*diakonia*, которые мы здесь рассматривали? Я избрал отречение от мирского престижа, власти и богатства – всего того, что это могло мне дать, взамен разрушив единство. Могу ли я быть верным Богу, если ищу славы от людей (Ин. 5:44)? Большинство церквей переживают разделения вовсе не на доктринальной почве, а вследствие стремления людей защитить свое болото или создать свое собственное феодальное поместье. Как ни печально, но некоторые из наиболее бесстыдных и мотивированных жадной власти поступков, из тех, что я наблюдал, совершались людьми, провозглашавшими себя служителями Бога! Такое поведение совершенно противоречит истинному служению, созидающему единство Духа в союзе мира.

Нам следует искать способы служить нищим, увечным, хромым и слепым совместно с христианами других убеждений, и затем, когда воцарится дух служения, возможно, мы найдем пути примирить все эти старые как мир разногласия, вроде того, что является ли почитание изображений святых (*proskuneo*) эквивалентом поклонению (*latría*), которое должно принадлежать лишь одному Богу. Идолопоклонство (*eidololatreia*) исходит из сердца (Иез. 14:3-7): есть ли что-то в нашем сердце, будь то изображения, или имущество, или власть, или престиж, что занимает место истинного поклонения, которое принадлежит одному Богу?

В своей замечательной книге *Божья революция* Эберхард Арнольд пишет –

«Когда люди верят в единство, это создает очень крепкую связь. Прискорбно, что некоторые из тех, кто называет себя христианами, настолько разобщены, не только в контексте различных мировых Церквей, но и среди тех, кто стремится быть настоящим христианином. И нет совершенно никакой пользы в том, чтобы молчать о тех вещах, с которыми люди не сталкиваются лицом к лицу. Многие чувствуют себя так: сегодня день поклонения, день для посещения церкви, служения Богу, завтра я пойду на работу и буду заниматься своими личными и семейными делами. Как такой человек сможет обрести единство и гармонию с самим собой, не говоря уже о других?»

Нет ничего более превосходного, нежели совершенное единство. Это тайна Божия – радость и единство в Его творческом Духе. Так что теперь вопрос вот в чем: действительно ли мы верим в Бога? Действительно ли мы верим, что Его намерение привести нас к единству увенчается успехом? Верим ли мы, что это произойдет здесь и сейчас, при условии, что мы не хотим ничего, кроме того, что от Бога, кроме Его путей?»²

Это возможно, и это произойдет, иначе бы слова нашего Господа о единстве были бы просто бессмысленным лепетом. В 17-ой главе Иоанна, Господь Иисус молился Отцу о том, чтобы Его последователи были едины. Следует изучить, запомнить наизусть и сделать предметом своих размышлений всю главу, но я предоставляю вам заняться этим самостоятельно. Позвольте процитировать только два стиха – «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по их слову, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – чтобы мир уверовал, что Ты послал Меня» (Ин. 17:20-21). Как мир поверит в то, что Иисус был послан Богом? Мир поверит, когда увидит наше единство.

Но, к сожалению, внутри христианства существует большое количество разногласий. Какая церковь правильная? Во всех есть свои проблемы, потому что все они состоят из людей, которые, пусть, может быть, и стараются следовать за Христом, все находятся только еще на пути к святости. Церковь еще не без пятна и порока, готовая предстать перед своим мужем как невеста, облаченная в ослепительно белый наряд. Так в какой же из всего этого многообразия церквей мы должны нести служение? Я должен сказать, в той, что стремится к единству, не к самому низкому общему знаменателю или к единству, основанному на строгой иерархии, а единству Духа в союзе мира, к единству, которое проповедует Царство Божье и в реальности несет служение-*diakonia* нищим, хромым, увечным и слепым, с целью созидания Тела Христова, чтобы, в конце концов, мы пришли к единству веры и обрели полноту.

Сноски в главе 18:

1. Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge*, *John Gill's Exposition of the Entire Bible*, (www.e-sword.net, 2004).
2. Arnold, Eberhard, *God's Revolution*, (Farmington, Pennsylvania, Plough Publishing House, 1997), 39-40.

Заключение

В этом кратком исследовании библейского основания служения мы рассмотрели целую гамму «семантических полей» более чем двадцати греческих слов и понятий, имеющих отношение к служению. Многие из этих греческих слов встречаются в одном из отрывков Нового Завета, занимающих центральное место в данном исследовании, так что позвольте привести его здесь –

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами (*euaggelistes*), иных пастырями и учителями, к усовершенствованию святых (*hagios*) на дело служения (*diakonia*), для созидания (*oikodome*) Тела Христа, пока мы все не придём в единство (*henotes*) веры и познания Сына Божьего, в совершенного (*teleios*) человека, в меру полного возраста Христа; чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обмана, но говоря истину (*aletheia*) в любви (*agape*), все возрастали в Того, Который есть глава, Христос» (Эф. 4:11-15).

Все из изученных нами понятий сгруппированы вокруг одного слова, служение (*diakonia*). Это слово имеет очень практическое, приземленное значение – служить другим, выполняя, как слуга (*pais* или *doulos*), любую, даже самую черную работу. Это противоречит восприятию служителя как священника в длинном черном одеянии или как важного правительственного чиновника.

Очень важное понятие, непосредственно рядом со «служением», заключено в слове *oikodome* – «назидание», «созидание» или «строительство». Мы увидели, что оно употребляется как в материальном смысле «созидания» или «здания», так и в духовном смысле «ободрения и утверждения в вере». Слишком часто люди создают ложное противопоставление двух понятий, утверждая, что Тело Христово имеет духовную природу, следовательно созидать его можно лишь проповедью и учением, а практическое служение или служение физическим нуждам лишь отвлекает от основной цели. Но следует всегда помнить о том, что «это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4:7): так уж получилось, что наша духовная природа заключена в земные сосуды, очень даже физические тела, которые со временем изнашиваются, а нередко и заболевают и переживают увечья.

Но довольно неплохо приспособились игнорировать очевидное. Наша одержимость попечением о своем здоровье, долголетием и хорошим пенсионным фондом, а также всеми материальными признаками желаемого нами комфорта воспитала в нас иллюзию того, что каким-то образом мы будем жить на этой земле вечно. Некоторые говорят, что современное увлечение продлением срока жизни вызвало «смерть идеологии» – людей больше не занимают вопросы вечности, поскольку они убедили себя, что будут жить и жить, пока не растворятся в закатном солнце. Подобно Исаву, современная западная цивилизация продала свое вечное первородство за чашку чечевичной похлебки. Мы обменяли свою небесную награду на пенсионный фонд. Когда люди задают мне вопрос о том, когда я уйду на пенсию, я отвечаю: «Знаете, что по этому поводу говорит Откр. 2:10б: «Будь верен до пенсии, и Я дам тебе щедрые пенсионные со 100%-ным пособием по болезни». Нет, в Библии нигде не говорится о пенсии! Я планирую работать до тех пор, пока Господь дает мне здоровье и позволяет мне оставаться на этой земле. Но я также осознаю, что люди могут потерять способность к работе, но продолжать жить на этой земле, и, возможно, и я присоединюсь к их парадку инвалидов колясок.

Христианин понимает, что настоящая жизнь, вечная жизнь, начинается в этом теле, но им не ограничена, как пишет в *Евангелии Царства* Джордж Элдон Лэдд –

«Вечная жизнь касается человека в целом. Она связана не только с моей душой, но и с моим телом. Когда мы, наконец, унаследуем Царство Божье (1 Кор. 15:50), то, что смертно – наши хрупкие физические тела – будет поглощено жизнью. Вечная жизнь подразумевает искупление наших тел. Наследие Царства Божьего означает преобразование этих тел из плоти и крови (1 Кор. 15:52-53). Все мы, даже несмотря на полученный дар жизни, умираем. Для кого-то сходение в могилу будет долгим, постепенным и мучительным. Для других все происходит с шокирующей неожиданностью. Кто-то насладиться щедрой мерой энергии до своих самых последних дней. Мы все на пути к своей могиле, ибо мы, смертные создания, умираем»¹.

В то же время, пока мы здесь, на земле, нам необходимо материальное место проживания, а христиане, чьи тела больны, повреждены или истощены, нуждаются в особом месте проживания. Объединив служение-*diakonia* и созидание-*oikodome*, мы можем создать очень особенное место к усовершенствованию святых на дело служения ради созидания Тела Христова. Можно построить такое здание, которое способствует, а не отвлекает от истинного служения церкви и не раздувает бюджет, а вполне самокупаемое. Такое здание включает в себя комнаты для физических занятий, массажа и других лечебных мероприятий, а также помещения для занятий, где люди обучаются благовествовать через духовное и практическое служение.

Несколько лет назад среди христиан в США был очень популярен значок «WWJD?». Меня очень радует тот факт, что многие спрашивали, что это значит, и, таким образом, давали тому, кто его носил, возможность объяснить, что он старается в повседневных ситуациях и особенно в сложных обстоятельствах задавать себе вопрос: «What Would Jesus Do?» («Что бы сделал Иисус?»). Но этот вопрос носит слишком открытый характер, поскольку мы не можем знать наверняка, как бы Иисус поступил в данной ситуации. Два разных человека могут прийти к совершенно противоположным ответам. Так что мне хочется предложить новый значок: «WDJD?», что значит «What Did Jesus Do?» («Что делал Иисус?»). На этот вопрос ответить гораздо легче, потому что, благодаря четырем Евангелиям, мы в точности знаем, что делал Иисус: Он провозглашал приближение Царства Божьего, Он проповедовал Благою Весть и исцелял больных, очищал прокаженных, изгонял бесов и воскрешал мертвых. Он показал Своим ученикам, как это делать, а затем послал их проповедовать Благою Весть Царства, исцелять больных, очищать прокаженных, изгонять бесов и воскрешать мертвых. И, наконец, после воскресения из мертвых, Он заповедал им воспитывать новых учеников и учить их делать то же самое. На обратной стороне значка должно быть «DWJD!» – «Do What Jesus Did!» («Делай то, что делал Иисус!»).

Из всех новозаветных отрывков, которые учат о том, кто войдет в Царство Небесное, а кто нет, всего лишь несколько затрагивают вопросы вероучения, того, во что мы верим, и касаются они самых основных понятий: мы должны уверовать и креститься (Мк. 16:16), исповедовать, что Иисус Христос пришел во плоти (1 Ин. 4:1-3) и исповедовать Иисуса Христа своим Спасителем (Рим. 10:9-10; 1 Кор. 14:3). Никейский Символ веры дает отличное определение основ, в которые должен верить христианин. Однако те отрывки, что мы исследовали по поводу того, кто войдет, а кто нет, все имеют отношение к нашим

поступкам; к тому, что мы делаем (Лк 6:46-49; 1 Ин. 3:14-18; Рим. 2:5-10; 1 Кор. 3:9-15; 1 Кор. 6:9-10; Гал. 5:19-23; Откр. 21:8). Но помните о притчах из 15-ой главы евангелия от Луки о потерявшейся овце, потерявшейся монете и потерявшемся сыне – все они учат нас тому, что наша задача не в том, чтобы исключить тех, кто сбился с прямого и узкого пути, а в том, чтобы восстановить их!

Возможно, больше всего внимание заостряется на том, что мы должны делать, в 25-ой главе Матфея, где вся глава – слова Иисуса. В первых 30-и стихах Он рассказывает притчу о пяти мудрых и пяти неразумных девах, ожидающих своего жениха, чтобы идти на брачный пир. В этой притче говорится о том, что те девы, что оказались неготовы, были неразумны и не попали на брачный пир. Возможно, раньше они распевали песни и хлопали в ладоши в предвкушении праздника, но они не сделали того, что должны были сделать. Далее он рассказывает притчу о талантах: рабы, получившие пять и два таланта и верно употребившие их, удостоены награды со словами: «Войди в радость Господина твоего». А тот раб, что получил всего один талант и ни на что не употребил его, который, возможно, думал: «Я простой работяга, не умен и не богат, таким я и останусь до самой смерти!» – он оказался осужден на внешнюю тьму, где плач и скрежет зубов.

А затем Господь дает шокирующе резкое и бескомпромиссное учение –

«Когда же придёт Сын Человеческий во Своей славе и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле Своей славы, и соберутся перед Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по Свою правую сторону, а козлов – по левую. Тогда Царь скажет тем, которые по Его правую сторону: "Придите, благословенные Моего Отца, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тюрьме был, и вы пришли ко Мне." Тогда праведники ответят Ему: "Господи! Когда мы видели Тебя голодным, и накормили? Или жаждущим – и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим – и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в тюрьме, и пришли к Тебе?" И Царь ответит им: "Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из этих Моих меньших братьев, то сделали Мне". Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: "Идите от Меня, проклятые, в вечный огонь, уготованный дьяволу и его ангелам: ибо Я был голоден, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в тюрьме, и не посетили Меня". Тогда и они ответят Ему: "Господи! Когда мы видели Тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в тюрьме, и не послужили Тебе?" Тогда ответит им: "Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали Мне". И эти пойдут в вечную муку, а праведники в вечную жизнь» (Мф. 25:31-46).

Здесь Господь делает акцент не на том, во что, по нашим утверждениям мы верим, а на том, что мы делаем, как наша вера влияет на наши поступки по отношению к голодным, жаждущим, странникам, нагим, больным или узникам. Если Он наш Господь, тогда мы Его слуги и должны служить Ему. Настоящее служение подразумевает работу слуги. В подведение итогов того, что мы узнали из данного исследования, давайте сделаем обзор того, что делал Иисус, и чего бы Он хотел от нас –

«И Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в их синагогах, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую слабость в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит Своим ученикам: жатвы много, а работников мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал работников на Свою жатву» (Мф. 9:35-38).

Вы видите, что делал Иисус? Испытываете ли вы то же сострадание, что испытывал Он? Люди мучились от боли, и Он исцелял их; люди были потеряны и рассеяны, и ради их спасения Он сложил Свою жизнь. А сегодня Ему нужны работники, которые бы исцеляли болящих и спасали погибающих, которые бы несли целостное Евангелие целостной личности. Итак, молитесь Господина жатвы мотивировать христиан учиться и выслать делателей на Свою жатву, и тогда... «Делай то, что делал Иисус!» Не просто думайте об этом, не просто говорите, не просто проповедуйте. Просто делайте это.

Сноска в Заключении:

1. Ladd, George Eldon, *The Gospel of the Kingdom*, (Grand Rapids, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959), 69.

Библиография

- Arnold, Eberhard, *God's Revolution*, (Farmington, Pennsylvania, Plough Publishing House, 1997).
- Arnold, J. Heinrich, *Discipleship* (Farmington, Pennsylvania, Plough Publishing House, 1994).
- Berry, Wendell, *Sex, Economy, Freedom & Community* (New York, Pantheon Books, 1993).
- Bonhoeffer, Dietrich, *The Cost of Discipleship*, (translation from the German *Nachfolge* by SCM Press, London, SCM-Canterbury Press Ltd., 1948).
- Hanson, Paul, *The People Called*, (San Francisco, California, Harper & Row, 1986), 24.
- Hosken, Cheryl, "Lecture # 003: Historical and Christian Perspectives of Disability," *Practical Ministries*, (www.agape-biblia.org/index04.htm).
- Hosken, Robert, ed., *Agape-Biblia*, (www.agape-biblia.org, 2000).
- Hostetler, Bob and McDowell, Josh, *The New Tolerance*, (Carol Stream, Illinois, Tyndale House Publishers, 1998).
- Ladd, George Eldon, *The Gospel of the Kingdom*, (Grand Rapids, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959).
- MacArthur, John F. Jr., *The Gospel According to Jesus*, (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1994).
- Maxton, Daniel, *Parenting Daughter Churches: A New Paradigm for Medium-Sized Congregations in the Baptist General Conference*, (Pasadena, CA, doctoral thesis, School of Theology, Fuller Theological Seminary, 1994).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Adam Clarke's Commentary on the Bible*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Analytical-Literal Translation*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Contemporary English Version*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, English Standard Version*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, German Luther Bible*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, International Standard Bible Encyclopedia*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, John Gill's Exposition of the Entire Bible*, (www.e-sword.net, 2004).
- Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, John Wesley's Explanatory Notes*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, King James Concordance*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, King James Version*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Matthew Henry’s Commentary on the Entire Bible*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Russian Synodal Translation*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword - the Sword of the LORD with an electronic edge, Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries* (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Thayer’s Greek Definitions*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Treasury of Scriptural Knowledge*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Vincent’s Word Studies*, (www.e-sword.net, 2004).

Meyers, Rick, developer, *e-Sword – the Sword of the LORD with an electronic edge, Webster’s 1828 Dictionary*, (www.e-sword.net, 2004).

Piper, John, *Let the Nations Be Glad!*, (Grand Rapids, Michigan, Baker Book House Co., 1993).

Realife Inc., “Cooperative Living,” (<http://www.realifeinc.com/cooperativeliving.html>, 2006).

Rials, Kerby, *The Three Great Churches*, (Lansing, Michigan, Redeemer Publishing, 2005).

Steyne, Philip M., *Gods of Power: A Study of the Belief and Practice of Animists*, (Houston, Touch Publications, 1989).

Vanier, Jean, *Community and Growth* (New York, Paulist Press, 1989).

Warren, Rick, *The Purpose Driven Church* (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1995).

Warren, Rick, *The Purpose Driven Life* (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 2002).

Winter, Bruce, *Seek the Welfare of the City*, (Grand Rapids, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1994).