

ИНСТИТУТ
БИБЛЕЙСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Богословские размышления

ИБИ, информационный бюллетень
Номер 42
Апрель 2013

Содержание

Папа Франциск, 666 и установление времени.....	1
Проповедь абсолютной истины в релятивистском обществе	6
<i>Прикладная библеистика</i>	
Управление дарами и талантами	11
Рецензия на книгу	13
Актуально!	15

Папа Франциск, 666 и установление времени

Эккехард Мюллер

В связи с отречением Папы Бенедикта XVI и избранием Папы Франциска появились многочисленные спекуляции не только среди последователей различных христианских деноминаций, но и среди членов Церкви адвентистов седьмого дня. Будучи избранным папой, кардинал Хорхе Марио Бергольо взял новое папское имя, которое никогда не использовалось в прошлом. Последний раз такое случилось с Иоанном Павлом I, и это было исключением после более чем тысячи лет, на протяжении которых не было принято ни одного нового папского имени. Новый папа назван Франциском, а не Франциском I. Только в случае использования этого же имени другим папой в будущем, это имя будет звучать как Франциск I. Интернет полон статей и дискуссий о папских именах. К тому же, новый папа – первый иезуит, занявший папский престол. Именно иезуиты положили

начало контрреформации, они же способствовали развитию претеризма и футуризма. Их отношения с папством носили достаточно противоречивый характер. Временами они были самыми верными подданными папы и его элитной армией, временами были гонимы. Все это способствует распространению спекуляций, страхов и определенных ожиданий, в том числе и указаний на то, что второе пришествие Христа должно произойти во время правления настоящего папы.

Теории о папах и числе 666

Теории, предложенные Ф.С. Фаулером и Ральфом Майерсом уже причиняли неудобства адвентистам в прошлом. Возможно, и до сих пор они продолжают ставить ряд вопросов.

Франклин С. Фаулер (врач, издает собственный журнал *Вопросы последнего времени* и развивает свое собственное служение под названием «Пророческая исследовательская инициатива») еще в 1999 году предположил, что семь голов зверя, на котором сидит Вавилонская блудница (Откровение 17), это не какие-то политические или религиоз-

но-политические силы прошлого и настоящего, а папы, правящие с 1929 года. Он предположил, что пять голов, которые пали - это Пий XI, Пий XII, Иоанн XXIII, Павел VI и Иоанн Павел I.¹

По его мнению, «тот, кто есть» представляет Иоанна Павла II, восьмой – это папство, равно как и сам зверь.² «Женщина (католическая церковь), зверь (папство, святой престол, государство Ватикан) и головы (папы, руководители святого престола) - все они идут один за другим».³ Фаулер предполагает также, что восьмой - это и сам сатана. Десять рогов предположительно указывают на Протестантизм, представленный «ортодоксальными церквями (!), евангеликами (включая ассамблеи Бога, пятидесятников), епископалами/англиканами, лютеранами, методистами, пресвитерианами, баптистами, реформатами, свидетелями Иеговы (!) и Церковью Назарянина (!)».⁴

Ральф Майерс пошел еще дальше. Он разработал особую интерпретацию числа 666, когда Папа Иоанн Павел II был еще жив. Для него головы багряного зверя означали имена пап. Число 666 относится к семи головам зверя из Откровения 17. С 1798 года использовались семь папских имен, а именно Пий, Лео, Григорий, Бенедикт, Иоанн, Павел и Иоанн Павел. На протяжении существования церкви, эти имена давались следующим образом: Пий – 12 раз, Лео – 13 раз, Григорий – 16 раз, Бенедикт – предположительно 14 раз,⁵ Иоанн – предположительно 21 раз,⁶ Павел – 6 раз и Иоанн Павел - 2 раза. Майерсу пришлось делать некоторые согласования, и время от времени отклоняться от официального подсчета католической церкви, так как в отдельные периоды истории церковью руководили сразу два папы. Тот, кто не был законно избран, даже если у него и была значительная поддержка кардиналов, считался анти-папой. Складывая имена пап, Майерс пришел к числу 665. Поэтому, считает автор, если придет еще один папа, восьмой, и возьмет совершенно новое имя, счет достигнет числа 666. Тогда придет конец. В случае, если новый папа выберет ранее использованное имя, он станет анти-папой, что будет вскоре определено. После того, как Йозеф Ратцингер выбрал имя Бенедикт, стало ясно, что пророчество Майерса не сбылось, и его ожидания не оправда-

лись. Позже он писал: «Йозеф Ратцингер, известный как Бенедикт XVI (XV) будет свергнут, на него нападёт разъяренная толпа во внутреннем дворе Ватикана и затопчет до смерти. Я не знаю, когда это должно произойти. Я видел это в видении».⁷

Эта часть его предсказания пока не исполнилась, и его исполнение уже неуместно, так как Бенедикт XVI отошел от дел правления, отрекшись от престола. Однако, достаточно интересен новый папа, следующий за Бенедиктом XVI, взявший новое имя, и люди могут поверить, что в основном Майерс прав, или могут разработать свою собственную систему, схожую с его. На одном из вебсайтов находится следующая таблица:

Имя главы.....	Число.....	Счет
1 Пий XII.....	(12).....	78
2 Лео XIII.....	(13).....	91
3 Григорий XVI.....	(16).....	136
4 Бенедикт XIV.....	(14).....	105
5 Иоанн XXI.....	(21).....	231
6 Павел VI.....	(6).....	21
7 Иоанн Павел II.....	(2).....	3
Анти-папа.....	Бенедикт XVI.....	0
8 Антихрист.....	Новое имя (1).....	1
Итого.....		666 ⁸

Следуя такой же или похожей системе подсчета папских имен, ряд сайтов уже утверждает, что с появлением папы Франциска число 666 исполнилось.

Предположения и их оценки

Подобный метод исчисления основывается на предположениях, достоверность которых весьма сомнительна.

Предположение первое: *зверь, выходящий из моря, и багряный зверь являются одним и тем же персонажем.* Вся аргументация Р. Майерса и «его последователей» разрушится, если не будет показано, что эти два зверя идентичны. Возможно, они действительно идентичны, а может быть, и нет. Здесь важно обратить внимание на то, что это

просто предположение. Доказать, что зверь из моря и багряный зверь описывают одну и ту же власть, невозможно. Имеют место и другие предположения, высказанные адвентистскими исследователями, согласно которым эти два зверя не могут быть приравнены друг к другу.⁹ Во всяком случае, адвентисты считают, что зверь, выходящий из моря в Откровении 12:1 указывает на ту же силу, что и власть малого рога из Даниила 7, и эта сила представлена Папским Римом. Было высказано предположение, что багряный зверь, который выходит не из моря, а из бездны, может представлять сатану, использующего политические власти для поддержки Вавилона последнего времени. Поскольку в церкви нет определенного решения, и в адвентизме имеют место различные интерпретации отдельных текстов Писания, нам следует быть осторожными с нашими умозаключениями.

Предположение второе: *интерпретация числа 666 зависит от понимания голов багряного зверя и семи царей из Откровения 17, из которых «пять пали, один есть, а другой еще не пришел» (Откр. 17:10), и есть еще восьмой.* Число 666 (Откр. 13:18) должно быть интерпретировано в его непосредственном контексте Откр. 13. Текст Откровения не позволяет увязать это число с головами багряного зверя. Однако очевидно, что число 666 - это число зверя, выходящего из моря (Откр. 15:2).¹⁰ Бил пишет: «Продолжающиеся до сих пор дискуссии указывают скорее на коллективистское понимание числа зверя, а не на определенную личность антихриста».¹¹ Это то, чего адвентисты придерживались и на чем продолжают стоять. С этой позиции, ажиотаж по поводу какого-то определенного папы совершенно не оправдан.

Предположение третье: *семь голов Откровения 17 относятся к папам и папским именам.* Семь голов должны проследиваться на протяжении всей истории, а не только в ее конце, так как существование зверя не ограничивается только последним временем земной истории. Интересно заметить, что головы

не задействованы в поражении блудницы Вавилона. Именно те, кто был в союзе с Вавилоном, и восстанет против нее: это багряный зверь с его десятью рогами (Откр. 17:16). Головы также названы горами и царями (Откр. 17:9-10). В библейском пророчестве, особенно в апокалиптическом пророчестве, горы означают царства, а не определенных правителей или церковных лидеров. Гора из Дан. 2:35 представляет собой вечное Божье царство (Дан. 2:44-45). В соответствии с Иеремией 51:25 Ново-вавилонская империя 6-го столетия до н.э. представлена как «губительная гора». Подобно этому, и цари должны пониматься как царства. Четыре царя, упомянутые в Дан. 7:17 не обозначают определенных правителей, но царства (Дан. 7:23). Хотя, в Дан. 2:37-38 царь Навуходоносор определяется золотой головой, следующий металл истукана идентифицируется с царством (Дан. 2:39), и это позволяет предположить, что стихи с 37 по 39 относятся не только к царству Навуходоносора, но и ко всей Вавилонской империи. Ничего не указывает на то, что головы должны пониматься как определенные папы, или даже как папские имена. Они, скорее, отражают империи, такие как Египет, Мидо-Персия, Греция и т.д.¹² Даже описание числа 666 как числа «человеческого» в Откр. 13:18 не обязательно указывает на какую-то личность. «Важной параллелью является Откр. 21:17, где слово ἀνθρώπου (человеческая личность, человек) используется обобщенно».¹³

Предположение четвертое: *Семь папских имен должны отсчитываться с 1798 года.* Хотя о деятельности зверя, выходящего из моря говорится до 1798 года,¹⁴ в связи с нанесением смертельной раны (Откр. 13:3),¹⁵ никаких указаний на то, что пророчество о числе 666 исполнится только во время последнего папы, и, что оно не указывает на зверя во время его существования на протяжении веков (Откр. 13:18), нет. Не упоминается временной период и в главе 17, кажется, он здесь и не предполагается.

Предположение пятое: *Хотя важны только те папские имена, которые использовались с 1798 года, тем не менее, их использование должно проследиваться на протяжении веков всей церковной истории и восходить еще к первым папам.* Это предположение звучит довольно странно, и ему нет никакого разумного объяснения. Если начать считать папские имена с 1798 года н.э., то зачем включать в этот список имена из предшествующих веков, опуская при этом целый ряд имен, которые использовались папами в прошлом? Такой метод толкования вряд ли исходит из Писания; по сути, он приписывает тексту чуждый ему смысл.

Предположение шестое: *число использования соответственных папских имен на протяжении истории должно определяться сложением (для Пия это выглядит следующим образом: $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78$, так как до настоящего времени в церковной истории существовало 12 пап с именем Пий¹⁶), и числа всех папских имен должны также складываться, чтобы достигнуть числа 666.* Подобный подход совершенно не оправдан Библией. Он кажется совершенно произвольным. В Священном Писании нет ни одного прецедента, который позволил бы использовать подобный метод. Его применение чуждо Писанию, и представляет собой спекуляцию чистой воды. Если бы кто-то и решил, что число двенадцать (количество пап в истории с именем Пий) важно, то почему бы не использовать просто число 12 без прибегания к столь странному способу как сложение? Почему было выбрано именно сложение? Почему бы не решить, например, умножать числа?

Предположение седьмое: *достижение числа 666 указывает на скорое возвращение Иисуса.* Это означает следующее: *Иисус вернется во время правления настоящего папы.* Откровение 13:18, однако, не ассоциируется непосредственно с пришествием Христа и тем более, с установкой времени. Хотя отдельные члены церкви Адвентистов седьмого

дня пытаются устанавливать даты второго пришествия Иисуса, сама церковь не приемлет никаких дат второго пришествия, ни жестких, фиксированных, ни менее очевидных. Хотя Адвентисты и верят в скорое пришествие Христа и надеются, что настоящее поколение будет последним, они избегают временных установок в какой-бы то ни было форме. Писание совершенного очевидно настроено против установления времени относительно второго пришествия Христа (Мат. 24:36, 42, 44). Кто-то может возразить, что Евангелия против того, чтобы высчитывать конкретный день и час, а не больший промежуток времени, но даже и это является ошибкой. Хорошо об этом сказал Бломберг: «День» и «час» постоянно используются в Писании, как «время» в целом, а не только как периоды в двадцать четыре часа и шестьдесят минут (Мат. 10:19). «День» особенно отражает Ветхозаветный «День Господа» (ср. особ. Пророк Софония), фраза, обозначающая конец века (ср. «судный день» Мат. 10:15; 11:22, 24; 12:36 и ср. так же с Рим. 10:21; 1 Кор. 4:5; 2 Кор. 3:14; Ефес. 6:13). Мат. 24:42-44 использует «день», «время ночи» и «час» взаимозаменяемо. «День» и «ночь» появляются в синонимичном параллелизме в ст. 50. Следовательно, христиане, которые утверждают, что могут свести время возвращения Христа к определенному поколению, году или даже периоду в несколько дней, не зная буквальный день или час, остаются просто дезинформированными.¹⁷ Христиане/Адвентисты должны знать, что время Второго Пришествия близко и нужно бодрствовать. Этого достаточно.

Предположение восьмое: *антипапы не должны учитываться при подсчете.* Этот последний пункт имеет дело с логикой и определением. Майерс действительно не учитывает тех пап, которые незаконно носили этот титул. Допустим, что он прав. Но если антипапы понимаются как папы, которые не были избраны должным образом и пытались править, когда на престоле был другой папа,

как тогда быть с Йозефом Ратцингером - папой Бенедиктом XVI. Он не был соперником другому папе, но рассматривался как законный папа. Поэтому и здесь данная система дает сбой.

Вывод и заключение

Подход, использованный Р. Майерсом и другими, экзегетически не приемлем, поскольку он вводит элементы, не подтверждаемые библейским текстом; он использует не допустимую методологию, не основанную на самом Писании.¹⁸ Даже если некоторые моменты его предсказания, такие как папа, берущий новое папское имя, и выглядят достаточно интригующе, они, тем не менее, не имеют ничего общего с содержанием и интерпретацией Откровения. Мы не отрицаем, что можем столкнуться с интересным и неожиданным развитием событий при новом папе. Не отрицаем мы и того, что Господь может прийти при его жизни. Мы лишь ставим под сомнение то, что второе пришествие Христа может быть прямо связано с папой Франциском или другим папой.

Когда в 1948 году было учреждено современное государство Израиль, некоторые христиане усмотрели в этом исполнение определенных ветхозаветных пророчеств. Хотя события были действительно впечатляющими, адвентистская церковь не увидела «света» в подобном предположении, как и в том, что ветхозаветные пророчества якобы исполнились в истории современного Израиля. Многие из ветхозаветных пророчеств являются условными, и, как указывает на то Новый Завет, будут исполнены только в широком, вселенском масштабе. Учитывая это, не следует использовать какие-то яркие события для незаконной интерпретации библейских текстов.

Когда дело касается не очень ясных библейских текстов, как например того, который упоминает число 666, исполнение которого в связи с начертанием зверя все еще не завершено, нам следует избегать догматиче-

ских или спекулятивных утверждений, и оставаться внимательными, доверяя Богу в том, что Он будет вести свою церковь к более широкому пониманию, когда это необходимо, а не просто к удовлетворению нашего любопытства относительно будущих событий.

Молясь Богу о скором возвращении Христа, готовя себя и других в Его приходу, мы ни в коем случае не должны устанавливать дату этого события. Это может быть губельно не только для нас, но и для других. Если наше предсказание не исполнится, многие люди могут отвернуться от самой важной вести всех времен - вечного евангелия Откровения 14.

Эккехард Мюллер, Заместитель директора ИБИ

¹Franklin S. Fowler Jr., *The Final Years of the Papacy: Revelation 17* (Granite Falls, WA: Christian Heritage Foundation, 1999), 9.

²Fowler, 12.

³Fowler, 13.

⁴Fowler, 13-15.

⁵Католическая церковь насчитывает 15 имен до времени Иоанна Павла II, но Бенедикт X был антипапой.

⁶В католической церкви было 23 папы с именем «Иоанн». Два были антипапы.

⁷<http://english.sdaglobal.org/research/666beast.htm> доступ 25 октября, 2009.

⁸<http://www.666beast.net> доступ 15 марта, 2013.

⁹См. Edwin Reynolds, "The Seven-Headed Beast of Revelation 17" *Asia Adventist Seminary Studies* 6 (2003): 103; Ekkehardt Mueller, «The Beast of Revelation 17 – A Suggestion», *Reflections: A BRI Newsletter* January, (2005): 2-8. Более широкая и научная версия: Ekkehardt Mueller, «The Beast of Revelation 17 – A Suggestion(Part 1)», *Journal of Asia Adventist seminary* 10/1 (2007): 27-50; и так же "The Beast of Revelation 17 – A Suggestion(Part 2)", *Journal of Asia Adventist Seminary* 10/1 (2007): 153-176.

¹⁰См. так же G. K. Beale, *The Book of Revelation, The New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1999), 718.

¹¹Beale, 723.

¹²Ср. Beale, 875; Grand R. Osborne, *Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand

Rapids: Baker Book House, 2002), 619; и Robert H. Mounce. *The Book of Revelation*, revised edition. The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1998), 317. Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition of the Book of Revelation* (Grand Rapids Book House, 2001), 471, придерживается того, что «семь холмов указывают на мировые империи, имевшие место в истории».

¹³David E. Aune, *Revelation 6-16*, World Biblical Commentary, vol. 52B (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998), 769.

¹⁴См. 42 месяца Откр. 13:5, которые должны пониматься в соответствии с принципом день за год. Об этом принципе смотри Gerhard Pfandl, “The Year-Day Principle”, *Reflection – A BRI Newsletter*, Number 18, April 2007, 1-3.

¹⁵Откр. 13:1-4 и Откр. 13:5-8 должны пониматься как параллельные отрывки.

¹⁶В соответствии с <http://en.wikipedia.org/wiki/Pius> Папа Пий I, святой 140/142 – 155, папа Пий II с 1458 по 1474, папа Пий III с 1503, папа Пий IV с 1559 по 1565. Пий V святой с 1566 по 1572, папа Пий VI с 1775 по 1799, папа Пий VII с 1800 по 1823, папа Пий VIII с 1829 по 1830, папа Пий IX с 1846 по 1878, Папа Пий X святой с 1903 по 1914, папа Пий XI с 1922 по 1939, папа Пий XII с 1939 по 1958 (доступ 14 марта, 2013).

¹⁷Crag Blomberg, Matthew. *The New American Commentary*, vol. 22 (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 365.

¹⁸Адвентисты поддерживают протестантские принципы sola scriptura (только Писание) и scriptura sui ipsius interpres (Писание само себя истолковывает), избегая практики использования текста вне его контекста и тщательно анализируя исследуемый отрывок Писания. Далее см. Frank Hasel «Presuppositions in the Interpretation of Scripture» in *Understanding Scripture* (ed. George W. Ried: Biblical Research Institute Studies 1; Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2006), 27-46 и в том же томе, Ekkehardt Muller, “Guidelines for the Interpretation of Scripture”, 111-34.

Проповедь абсолютной истины в релятивистском обществе

Элиас Бразил де Соза

Самая главная нужда христианской церкви сегодня - в истинной проповеди; и если это великая и самая необходимая нужда церкви, то, соответственно, - и великая нужда всего мира.¹

Эта небольшая статья является продолжением предыдущей статьи, посвященной вопросу авторитета Библии, и обращается она к некоторым проблемам проповеди библейской истины в постмодернистском мире. Легко заметить, что как в академических, так и в популярных изданиях постмодернизм и производные от них слова стали модными терминами для характеристики самого духа современной западной культуры.² Постмодернизм, поставивший под сомнение ценности эпохи модерна и просвещения, субъективно подходит к знанию, не одобряет метанарративы, восхваляет субъективизм и питает отвращение к абсолютным ценностям.³ Как это не удивительно, но этот широкий и стремительный тренд проник в церкви, и особенно за кафедру. Хотя не все в постмодерне плохо само по себе,⁴ отдельные побочные эффекты постмодернизма нуждаются в серьезной критической оценке, особенно субъективизм, который, приходя к своему логическому завершению, становится разрушительным в плане понимания Библии и провозглашении истины. Поэтому проповедь, верная Библии, вынуждена сталкиваться с вызовами культуры постмодерна в его множественных проявлениях.

Обращаясь к современной аудитории, проповедники и учителя должны обращать внимание на некоторые дилеммы, предложенные постмодерном.

Объективное против субъективного

Хотя субъективность, чувства и эмоции играют важную роль в религиозном опыте, Бог в Своем слове раскрывает объективную и пропозициональную истину. Тенденция придавать большее значение чувствам ценой умаления мышления и познания, действительно может подчас принести немедленный успех, но, в конечном счете, она может разрушить теологическую идентичность церкви. Некоторые стили проповедования сосредоточены на сентиментальном и релятивистском изложении Слова Божьего. Служения стали больше похожи на развлечение, без затрагивания реальных нужд грешников. В некоторых случаях, авторы сомнительной ортодоксальности могут влиять на проповедников в большей степени, чем апостолы Петр и Павел.⁵ Темы, как быть хорошим христиа-

нином, как заботиться о своей семье, или как развивать хорошие взаимоотношения, являются действительно важными, заслуживающими того, чтобы на них обращали внимание с кафедры. Однако когда подобные темы освещаются вне рамок авторитета Библии или, когда они рассматриваются как основа и центр вести, планы проповедей и их содержание необходимо сбалансировать: «и горе мне, если не благовествую!» (Первое послание к Коринфянам 9:16).⁶

Общехристианское против сугубо адвентистского

Некоторые проповедники искушаемы сглаживать отличительные особенности веры адвентизма для того, чтобы избежать неловкости и сохранить дружественные отношения с аудиторией. Намного удобнее проповедовать на общехристианские темы, чем обращаться к таким конкретным вопросам, как соблюдение Субботы, христианский образ жизни, христианские отношения или доктрина о святилище и о следственном суде. Безусловно, общехристианские темы важны, но служители не должны пренебрегать проповедью на темы наших отличительных доктрин, иначе церковь рискует потерять свою идентичность и миссию. Время от времени, членам церкви необходимо напоминать о том, что составляет миссию Адвентистов седьмого дня, и почему эта церковь существует как отдельная и самостоятельная деноминация. Поэтому нам нужно выстраивать проповедование и преподавание Библии в русле нашей миссии и ответственности по отношению к миру. Эффективная проповедь позволяет Библии говорить в полную силу обо всех аспектах истины: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Послание к Евреям 4:12).

Глобальное против локального

Начиная с середины двадцатого столетия, католики и протестанты сталкиваются с появлением, особенно в Южном полушарии, так называемых контекстуальных теологий. Различные виды теологий освобождения пре-

тендуют на то, чтобы сделать Библию значимой для людей, живущих в особом социальном, этническом и экономическом контексте.⁷ За подобными теологиями, однако, могут стоять идеологии, вступающие в конфликт с основами библейского учения.⁸ По общему признанию, контекстуализация необходима для того, чтобы сделать весть уместной в конкретных культурах и обстоятельствах. Разумная контекстуализация, однако, не подрывает Библейскую истину. В действительности, теология, провозглашаемая церковью, является транскультурной и универсальной, и не должно быть никаких локальных или обстоятельственных адвентистских теологий. Есть одна церковь и одна теология, которая должна провозглашаться с каждой кафедры, и которой нужно учить на каждом собрании, где бы то ни было, по всему миру. Нужды и проблемы могут быть разными, в зависимости от места; какой-то из аспектов истины может иметь большее значение в некоторых местах, но адвентистская теология остается неизменной. Три ангела не изображены трубящими над какими-то особыми регионами мира. Они летят «по середине неба» (Откр. 14:6; ср. ст. 8 и 9), что наглядно указывает на универсальность Евангелия, которое должно быть провозглашено «всякому колену и языку, и народу, и племени» (Откр. 5:9).

Экзегетическое против «Дух сказал мне»

Фактически, не должно быть никакого противостояния между экзегезой и установкой «Дух сказал мне» при подготовке к проповеди. В конце концов, нам необходимо освящение и сила Святого Духа для того, чтобы глубоко изучать Библию, а затем трансформировать результаты исследования в проповедь. Очевидный контраст, представленный здесь, призван обратить внимание на то, что иногда мы полагаемся больше на собственное понимание, красноречие и креативность, вместо того, чтобы серьезно исследовать Библию. Нередко приходится слышать, как люди с высокомерным видом и высоким

самоуверенностью утверждают, что им не нужно знать еврейский или греческий, чтобы готовиться к своим проповедям; кто-то отзывается о теологии так, как будто этот термин относится к бесполезным спекуляциям по ничему не значащим вопросам.⁹ Подобное отношение (к счастью, редкое среди адвентистов) выдает антиинтеллектуальные предубеждения, столь характерные для современной культуры. Фактически, экзегеза или тщательное изучение Библии (конечно же, в меру способностей проповедника), играет ключевую роль в подготовке эффективной и честной проповеди. Если мы серьезно беремся за изучение Библии, мы будем проповедовать весть, основанную на Библии. Зрелая теология, будучи вовсе не роскошью, предназначена стать незаменимым основанием для сохранения целостности вестей и предупредить пастора от проповеди полу-истины и ереси.¹⁰ «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (Второе послание к Тимофею 2:15).

Библейское против современного

Библейская проповедь может показаться непривлекательной для современного слушателя. Поэтому некоторые проповедники, чтобы удержать внимание аудитории, ограничивают свои проповеди возникающими нуждами. Тем не менее, если мы полагаемся на Духа Божьего при совершении Его работы, мы осознаем, что Библия остается чрезвычайно важной и актуальной.¹¹ На самом деле, нет никакой дихотомии между библейской проповедью и ее уместностью в современном мире, пока пасторы полагаются на Святого Духа и не пренебрегают своими экзегетическими задачами. Фактически, современному проповеднику приходится делать двойную экзегезу. Он должен толковать Библию, чтобы понимать Божью волю, раскрытую в ней, и в то же время, должен «толковать» людей, которых он хочет достичь Словом Божьим. Другими словами, он должен

понимать ситуацию и нужды людей, чтобы показать силу и актуальность Библии. По существу, «пастор должен любить делать две вещи. Он должен любить изучать Слово и любить людей».¹²

Интеллектуальное против духовного

Должно быть ясно, что эти два качества ни в коем случае не являются взаимоисключающими. Кто-то может иметь искушение оправдывать интеллектуальную небрежность, обращаясь к духовному, но, когда дело доходит до проповеди, изучение и молитва должны идти рука об руку. Сталкивание духовности и интеллектуальности выдает неполное и неадекватное восприятие служения. Фактически, для современного проповедника является опасностью пренебрежение как интеллектуальной, так и духовной ответственностью. Зависание в интернете, бесконечная переписка и другие посторонние действия могут отнять у пастора драгоценное время, которое он мог бы посвятить изучению Библии и молитве. Как бы то ни было, нет никакого оправдания пренебрежению интеллектуальной работой, о чем Павел четко высказался в своем совете Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (Первое послание к Тимофею 4:13), «Вникай в себя и в учение...» (1 Тим. 4:16).

Профессионализм против призвания

В проповеди и служении, безусловно, есть место для профессионализма, если этот термин понимается в смысле образовательного, эффективного и дисциплинированного действия. Однако если основной мотив проповеди исходит из чего-то менее значимого, чем любовь и угождение Богу, первой жертвой становится истина, поскольку такое служение базируется на лжи. Как утверждает Wittgenstein «истина может произноситься тем, кто живет в ней, а не тем, кто все еще живет во лжи, и только иногда протягивает руки к правде».¹³ Проповедь истины в современном мире требует проповедни-

ка/служителя с твёрдым осознанием того, что его призвал Бог. Только такой служитель будет проповедовать о том, в чем нуждаются люди, а не только о том, что они хотят. Апостол Павел был твёрдо убежден в Божественном призвании и в том, что это значит для него (Гал. 1:15, 16), предоставляя образец для современного проповедника: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Послание к Галатам 2:19,20).

Цифровое против аналогового

Происходящие в культуре и обществе перемены обычно сопровождаются технологическими инновациями. Тесное переплетение культуры и технологий породило новые вызовы и возможности, которые больше чем когда-либо требуют адаптации и креативности. То есть, для того, чтобы передавать истину способами, более привлекательными и уместными для настоящего поколения, нам, возможно, придется адаптировать или даже отказаться от некоторых старых «аналоговых» методов, и вооружиться более привлекательными и убедительными «цифровыми» методами провозглашения абсолютной истины обществу, буквально пропитанному достижениями технологии и новыми способами мышления и действий. Подобные методологические новшества, однако, не должны выставлять абсолютные истины Библии как относительные. Новые методы представляют ценность, если они способствуют более доступному, эффективному и уместному донесению библейского повествования до современного слушателя. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести

чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (Первое послание к Коринфянам 9:19-23).

Библейски корректное против политически корректного

Плюрализм и самоудовлетворение постмодерна питает отвращение к оценочному суждению на основе каких-то абсолютных норм. Однако, не смотря на его враждебное отношение к истине, постмодернизм иронично и произвольно восстанавливает истину посредством того, что принято называть «политкорректностью».¹⁴ В терминах постмодернизма политкорректность означает, между прочим, принимать и мириться с любым стилем жизни, в ущерб абсолютной истине. В некоторых местах такая «политкорректность» проникла в законодательство, и любое непolitкорректное поведение может привести к серьезным санкциям. Можно предположить, что в некоторых ситуациях быть политически корректным равносильно тому, чтобы быть библейски корректным. Тем не менее, могут возникнуть ситуации, в которых конфликт между политической и библейской корректностью возрастает, особенно когда это касается очень важного вопроса донесения миру нашей вести и миссии. В подобных ситуациях проповедник/служитель, который отважился быть библейски корректным, рискует получить штраф, тюремное заключение и даже угрожающие жизни санкции. Хотя служители и должны быть всегда благоразумны и относиться уважительно к законам своей страны, конфликт между «библейской корректностью» и «политической корректностью» имеет место быть, и те, кто попадает в подобные дилеммы, должны вспомнить отважное отношение друзей Даниила к этой проблеме. Эти три молодых человека не склонились перед могущественным царем Навуходоносором. Когда под страхом смерти

они отказались совершить «политкорректный» поступок, они смело выбрали остаться «библейски корректными». Вот как звучит эта вдохновляющая история: «И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Даниил 3:16-18). Еще один пример мужества в подобных обстоятельствах показал Петр и другие апостолы. Столкнувшись с врагами евангелия, они смело сказали: «должно повиноваться больше Богу, нежели человеку» (Деян. 5:29).

Универсальное против частного

Постмодерн осуждает универсальные объяснения, как деспотические, делая сильный акцент на конкретных, локальных и личных историях. Должно признать, что в подобной перспективе присутствуют некоторые зерна истины.¹⁵ С одной стороны, тоталитарный режим использует метанарративы для утверждения господства;¹⁶ а с другой стороны, Библия отрывает Бога, заинтересованного в личных историях и задействованного в восстановлении сломанных жизней. Более того, в своем перевоплощении Бог связал Себя ограничениями пространства, времени и культуры. Однако когда мы провозглашаем Евангелие и духовно питаем церковь, мы не должны забывать о том, что личные истории и опыты находят свой высший смысл в великой истории универсального Божьего плана спасения. Хотя личные истории и опыты могут присутствовать в проповеди, проповедники должны соотносить их с библейским повествованием о Великой борьбе и ее завершении новым творением. Восстановление сломанных жизней – в условиях конкретного пространства, времени и культуры – схоже с великой Божьей историей в целом. Вот как

прекрасно выразил это Иоанн в книге Откровение: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22:1-5).

Заключение

На плечах тех, кто был призван проповедовать Божью истину современному миру, лежит важная ответственность. В обществе, которое делает истину относительной и требует того, что называется «политкорректностью», эффективно провозглашать Слово Божье далеко не просто. Тем не менее, верные проповедники призваны провозглашать весть спасения миру, пребывающему в состоянии отчаяния и тревоги. Такое проповедование доносит до слушателей целостную картину вечного и всемирного Божьего плана, призванного спасти людей из каждого «колена, языка и народа, и племени», чтобы сделать их «царями и священниками Богу нашему» (Откр. 5:9,10).

Элиас Бразил де Соза, помощник директора ИБИ

¹Martin Lloyd-Jones, *Preaching and Preachers* (Zondervan: Grand Rapids, 1971), 9.

²См. David Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (Cambridge, MA: Blackwell, 1990).

³R. Scott Smith, *Truth and the New Kind of Christian: The Emerging Effects of Postmodernism in the Church*. Wheaton, IL: Crossway Books, 2005.

⁴О позитивной оценке постмодернизма см. James K.A. Smith, *Who's Afraid of Postmodernism? : Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church*. The Church and Postmodern Culture. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006. См. так же Graham Ward, *The Politics of Discipleship: Becoming Postmaterial Citizens*. The Church and Postmodern Culture (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009).

⁵См. Phil A. Newton, "Biblical Preaching", *Reformation and Revival* 9:1 (2000), 14. Phil A Newton, "Biblical Preaching", *Reformation and Revival* 9:1 (2000), 13.

⁶Библейские цитаты из версии New King James.

⁷См. Sharon E. Heaney, *Contextual Theology for Latin America: Liberation Themes in Evangelical Perspective* (Milton Keynes: Colorado Springs, CO, 2008); полезно для обобщения, см. так же: Н. М. Conn, "Liberation Theology" in *New Dictionary of Theology*, напр.: Sinclair B. Ferguson и J.I. Packer (Downers Grove, IL.: Inter Varsity Press, 2000), 387-391; К. Bediako, "African Christian Theology" in *ibid.* 8-9: Bediako, "Black Theology" in *ibid.* 103-105.

⁸См. Amin A. Rodor, "The Concept of the Poor in the Context of the Ecclesiology of Liberation Theology". Th.D. diss., Andrews University, 1986.

⁹John Hannah высказывается о подобной ситуации следующим образом: «в наши дни теология рассматривается как неуместная, даже разрушительная тема для здоровья церкви. Прихожане более настроены на быстрые, простые решения их проблем и вопросов – удовлетворение чувственных нужд, и блестящие и быстрые ответы – вместо боли раздумий и умственного напряжения. Пасторы, боящиеся наскучить Божьему стаду или невольно расколоть его, подходят к теологии с особой осторожностью, даже с опаской, акцентируя внимание на темах, которые вряд ли являются центральными в Божьем откровении. Поэтому, хотя говорить об этом неприятно, но зачастую современные проповеди посвящены психологическим проблемам, а не изучению Божьего характера, ведущего к поведению, которое является плодом зрелой теологии. ("The Place of Theology in the Postmodern World: Is the study of Theology and History an Antiquated Discipline?" *Reformation and Revival* 11:1 [2002], 12).

¹⁰Catherine Hilkert, "Preaching and Theology: Rethinking the Relationship", *Worship* 65:5 (1991), 404.

¹¹"Возможно одна из проблем, которая повлекла за собой размывание истины за кафедрой, является поверхностное богословие о Святом Духе. Вместо того, чтобы верить в Духа Божия, способного проникать в огрубевшие умы, проповедники прибегают к различным приемам и ухищрениям, чтобы убедить слушателей» (Newton, 20).

¹²Victor Gordon, "The Calling of the Preacher", *Reformation and Revival* 9:1 (2000), 57.

¹³"Nur der kann sie sagen, der schon in ihr ruht: nicht der, der noch in der Unwahrheit ruht, und nur einmal aus der Unwahrheit heraus ihr langt" (Ludwing Wittgenstein, *Culture and Value* [Chicago: University of Chicago Press, 1984], 35). Translated by Philip D. Kenneson "There's No Such Thing as Objective Truth, and It's a Good Thing, Too", *Culture and Value, Christian apologetics in the Postmodern World*, ed. By Timothy R. Phillips and Dennis

L. Okholm (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995), 170.

¹⁴David K. Clark, "Narrative Theology and Apologetics", *Journal of the Evangelical Theological society* 36:4 (1993), 497; D.A. Carson, *The Gagging of God: Christianity Confronts Pluralism* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2011), 13-54.

¹⁵См. John D. Caputo, *What Would Jesus Deconstruct? The Good News of Postmodernism for the Church*. The Church and Postmodern Culture (Grand Rapids, MI: Baker Academic), 2007.

¹⁶См. Doris L. Bergen, *Twisted Cross: The German Christian Movement in the Third Reich* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996). См. так же Eric Metaxas, *Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2010).

Прикладная библеистика

Управление дарами и талантами

Эккхард Мюллер

Газеты и журналы, особенно во время мировых чемпионатов или олимпийских игр, полны репортажей о кумирах спорта. Мы восхищаемся их умениями, силой и упорством. То же можно сказать и об известных музыкантах, художниках, писателях. Есть актеры, обладающие удивительными способностями играть различные роли, имитируя реальную жизнь. Мы восхищаемся генеральными директорами, которые управляют огромными компаниями и зарабатывают много денег. Мы высоко ценим ученых, которые раскрывают тайны природы. У всех этих людей есть особые таланты. Иногда и нам хотелось бы иметь похожие таланты и быть не просто «обычными» людьми. Мы действительно обладаем талантами и дарами. Хотя они могут показаться не такими важными, эти дары иногда намного полезнее ярких и захватывающих.

I. Таланты и дары даны Богом

Все дары и таланты нам доверил Бог. Он не только подарил нам время, материальное имущество и собственное тело, Он также дал

нам таланты и дары – Иак. 1:17. Последние не являются нашей собственностью, но должны быть использованы согласно принципам управления, которые мы рассматривали ранее.

1. Природные дары

Люди получают природные дары. Они обладают этими дарованиями вне зависимости от того, верующие они или нет. В Библии, к примеру, упомянуты ремесленники, музыканты (Откр. 18:22), поэты (Деян. 17:28).

2. Духовные дары

Духовные дары (*charismata*) даются тем, кто получает дар (*dōrea*) Святого Духа (Деян 2:38), тем, кто верит в Иисуса Христа. Духовные дары приходят от Отца, Сына и Святого Духа (1 Кор. 12:4-6, 11; Ефес. 4:8,11). В некоторых случаях природные дары могут умножаться и также могут стать дарами духовными. Например, в случае с ремесленниками, которые были ответственны за строительство скинии – Исх. 31:1-6.

II. Духовные дары в Новом Завете

1. Перечень духовных даров

Новый Завет содержит три основных перечня духовных даров:

- **1 Кор. 12:7-11, 28-30** - Это самый обширный перечень, упоминающий множество даров, и объясняющий вопросы, связанные с этими дарами.

- **Рим. 12:6-8** - В этом отрывке упоминается семь даров, в том числе пророчество и учительство.

- **Ефес. 4:11** - Здесь мы находим дары апостолов, пророков, евангелистов и пасторов-учителей.

Кроме этих перечней, то тут, то там упоминаются в Писании и другие духовные дары. Это означает, что ни один из этих списков, и даже эти три списка, взятые вместе, не исчерпывают великого множества духовных даров.

2. Разница между духовными дарами

Некоторые из этих даров выглядят более впечатляюще (исцеление, чудеса, языки, пророчество), чем остальные (мудрость знаний, учительство, благотворительность, проницательность, служение, увещание и дела милосердия). Некоторые похожи на природные дары, тогда как другие очевидно являются сверхъестественными. Но все они исходят непосредственно от Бога. Некоторые дары относятся к руководству (апостолы, учителя, пасторы), тогда как другие - нет. Однако, все дары необходимы – 1 Кор. 12:14-22.

3. Призыв и дары

Существует различие между даром и поручением. Например, верующие призваны идти и «делать учениками все народы» (Мат. 28:19), однако только некоторые имеют особый дар евангелизма. Все верующие призваны быть гостеприимными (Рим. 12:13; Евр. 13:2), но у некоторых есть особый дар гостеприимства (1 Петр. 4:9-10). Служение людей, имеющих особые дары, может быть особенно плодотворным в той сфере, в какой они получили такой дар.

4. Постоянство даров

Перечни не указывают, что конкретные духовные дары ограничены каким-то временем. Хотя ни один из духовных даров не прекратил своего действия к концу первого столетия, учитывая необходимость в них до самого второго пришествия Христа (1 Кор. 13:9-10; Ефес. 4:13), Дух Святой в каких-то сферах может использовать отдельные дары более интенсивно.

III. Распределение духовных даров

1 Кор. 12:7 - каждый истинный христианин получает хотя бы один духовный дар в дополнение к природным умениям и талантам.

Деян. 2:38 - предпосылками для получения духовных даров являются покаяние, получение Святого Духа и крещение.

Мат. 7:21-23 - даже чудеса не могут служить доказательством того, что это было дано Божественной силой. Они могут быть ложными. Важно выполнять волю Божью.

1 Кор. 12:31 - кто-то может пожелать получить какой-то особый духовный дар, но именно Святой Дух решает, каким даром наделить (1 Кор. 12:11).

IV. Назначение даров

- Дары даются для «общего блага», как на благо отдельным людям, так и целой церкви, для выполнения ее миссии – 1 Кор. 12:7; 1 Петр. 4:10.
- Дары могут быть направлены на служение церкви, для поддержания функционирования тела – 1 Кор. 12:12-26, содействуя любви, служению, единству и познанию, для увещевания и созидания церкви – Ефес. 4:12; 1 Кор. 14:3.
- Дары могут быть направлены за пределы церкви для провозглашения вести. Это касается дара языков (см. Деян. 2), дара евангелизма и других.
- Вместе с даром дается задание и ответственность. Мы должны использовать наши дары для блага других, и тогда мы будем тоже благословлены – Мат. 25:14-30.
- Духовные дары даются для того, чтобы Бог был прославлен – 1 Петр. 4:10-11.

V. Личные вопросы

- Какой дар я получил от Бога?
- Как я могу это обнаружить?
- Как мне использовать мои природные таланты и духовные дары для дела Божьего?

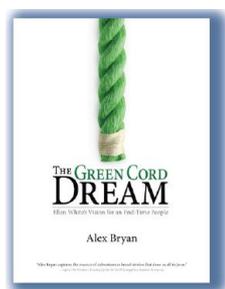
Пусть Господь обильно благословит нас, когда мы лично изучаем эти вопросы для того, чтобы лучше служить Ему.

Название данной книги связано со сном, который приснился пятнадцатилетней Елене Гармон в 1842 году. Ангел протянул ей туго свернутый в кольцо зеленый шнурок, и попросил ее растянуть его до конца, если она хочет увидеть Иисуса. Ссылаясь на сон юной Елены, автор хочет подчеркнуть суть своей вести – сосредоточенность на Иисусе в адвентистском мышлении. Адвентистская церковь находится в кризисе, считает автор, и нам просто не хватает снов о зеленом шнурке для каждого поколения адвентистов. Одним словом, нам нужен Иисус.

В книге восемь глав, выводы из которых делаются в последней главе. Название каждой главы представлено в форме вопроса. Глава первая: Будет ли Иисус всем для адвентизма? Глава вторая: Будут ли адвентисты смиренными и великодушными как Иисус, или мы будем больше хвалиться собой и все дальше и дальше удаляться от остальных христиан? Глава третья: Будем ли мы жаждать изучения Библии – как способа полюбить в Иисуса? Глава четвертая: Будем ли мы стремиться только к небесам, или мы будем жить, чтобы создавать небеса на земле? Глава пятая: Будем ли мы желать насилия, богатства и власти, или мы смиренно выберем мир, простоту и служение? Глава шестая: Потеряемся ли мы в несущественных богословских спорах и в церковных распрях, или мы выберем Иисуса вместо обвинений сатаны? Глава седьмая: Будем ли мы прославлять Бога в нашем теле, помня о том, что оно Божье творение? Глава восьмая: Что мы думаем о последнем времени?

По стилю написания, книга обращена к современному поколению, обычно такой стиль используется в написании сообщений или в твиттере: короткие предложения, зачастую в форме «буллитов». Язык живой и приземленный, с множеством личных примеров. Иногда язык даже слишком приземленный. Так, сравнение Библии с «грязной сковородкой» (стр. 42) вряд ли вызовет уважение к этой книге среди молодого поколения. Книга

Рецензия на книгу

Alex Bryan «*The Green Cord Dream*». Nampa, ID: Pacific Press, 2012, 125 pp. US\$ 12.99.

Брайена обращена в основном к молодым адвентистам, и в этом ее опасность. Тогда как закаленные члены церкви, хорошо знающие адвентистскую весть, отнесутся к ней спокойно и даже могут поаплодировать настойчивости автора в стремлении сделать Иисуса центром нашей жизни, молодые и впечатлительные адвентисты после прочтения книги могут сформировать искаженное представление о сути адвентизма. Да, Иисус должен быть центром нашего учения и нашей жизни, но кто Он, этот Иисус, и какова Его весть?

Читая книгу, рецензенту вспомнилось Движение Иисуса шестидесятых и семидесятых годов. Участники движения много говорили об Иисусе, слова «Иисус» и «любовь» легко слетали с их уст. Да, их проповеди вызывали много теплых и волнительных чувств по отношению к Иисусу, но это была неполная картина того, кем был Иисус в реальности. Да, книга содержит ценный материал, и нам действительно необходимо постоянно напоминать, что Иисус должен быть центром нашей жизни, но мы должны правильно подавать факты и представлять полную картину вести Христа.

Посмотрим на некоторые факты. В первой главе автор идентифицирует Адвентистов седьмого дня как миллеритов. Хотя Церковь адвентистов седьмого дня и берет свое начало с Великого разочарования, нам нужно быть осторожными, чтобы не приписывать Адвентистам седьмого дня попыток установления точных дат Второго пришествия. Мы не бросали свою работу, не оставляли свои дома и не выходили из своих церквей (стр. 11). Бог вызвал адвентистскую церковь, пророческую церковь остатка, поскольку движение миллеритов распалось. Если не провести это различие между двумя движениями, у молодых людей может сформироваться ложное представление в происхождении их церкви. Вопреки утверждению автора (стр. 18), адвентистская церковь была вызвана к существованию, чтобы исправить верования уже существующих деноминаций, и

вернуть к жизни то, что уже давно было забыто. Если бы это было не так, тогда зачем пионеры обращали особое внимание на такие отличительные истины как Святилище, Трехангельская весть, условное бессмертие, Второе пришествие и Суббота? Весть о Христе, как нашей Праведности оказалась на какое-то время в тени; поэтому Христос в 1888 году послал весть, которая помогла исправить наметившийся перекокс. Одним словом, адвентистская церковь появилась не на основе неверных подсчетов (стр. 18), как движение Миллеритов. Молодые люди нуждаются в истинной картине своего прошлого.

На странице 69 автор замечает: «менее 5 % адвентистов сейчас живут в Америке». Я не уверен в том, какой статистики придерживался автор, но в соответствии с последними данными отдела Архива и Статистики ГК, в мире насчитывается 17 миллионов адвентистов, 1,2 миллиона из которых проживают в Америке, то есть не 5, а 7%. Автору следовало бы быть более аккуратным с цифрами.

Сатана не убеждал ангелов в том, что «тьма лучше света, гнев лучше мира, ненависть лучше любви и смерть лучше жизни» (стр. 86), он убедил их в том, что Бог несправедлив (стр. 37). И результатом этого были тьма, гнев, ненависть и смерть.

Более серьезен тот факт, что книга невольно дискредитирует адвентистскую церковь и ее учение. Мы не смотрим в зеркало и не любуемся красотой нашей собственной церковной традиции, результатами нашего собственного понимания Писания и силой нашей мысли (стр. 31). Бог вызвал адвентистскую церковь, чтобы проповедовать и учить библейским истинам, необходимым для подготовки мира ко Второму Пришествию (см. SM 206-208), и эти истины не основываются на силе нашей мысли. Автор прав, утверждая, что нам не дана власть пренебрегать другими христианами, их взаимоотношениями с Богом, как сынов и дочерей (стр. 35). Мы никогда не должны утверждать, что мы единственные дети Божьи (см. Откр. 18:4; Ев.

575). Рецензента данной книги приглашали проповедовать в методистских, баптистских, лютеранских и пятидесятнических церквях, и там он видел множество детей Божьих, но это не означает, что нам следует перестать подчеркивать наши отличительные истины, и запрыгнуть на подножку экуменизма, на что недвусмысленно намекает автор.

Вместе с автором книги, рецензент сожалеет о богословских спорах в церкви, но в отличие от автора, он не считает, что эти споры касаются второстепенных вопросов, представленных в Библии не достаточно четко и ясно (ст. 43). Темы творение, спасение, «остаток», святилище и Дух пророчества достаточно ясно раскрыты в Писании. Впечатление, которое автор хочет произвести на молодых людей, на самом деле может нанести им вред. Подобное впечатление способно отдалить их от личного изучения этих доктрин.

Как большинству критиков, автору (стр. 47) нравится высказывание Елены Уайт: «не извинителен тот человек, который считает, что вся истина уже открыта» (CW 35), но давайте не будем забывать, что ей принадлежат и другие слова: «многие из нашего народа не осознают до конца, насколько прочно были заложены основания нашей веры» (ISM, 206). Со времен пионеров церкви, мы внесли несколько поправок в наши доктрины. Да, они не учили о Троице, или о том, что следственный суд Даниила 7 касается также и малого рога. Однако дальнейшие библейские исследования прояснили эти вопросы. Но мы не меняем наши доктрины, просто чтобы приспособиться к современным тенденциям, таким как учение об эволюции или гомосексуальный стиль жизни.

Вот типичный пример приспособления к современным тенденциям в теологии, в том числе и в некоторых адвентистских кругах. Автор утверждает, что Вавилон — это «представитель всех тоталитарных режимов на протяжении истории» (стр.71). Большинство тоталитарных режимов в истории были политическими режимами; малый рог Даниила и

Вавилон книги Откровение являются религиозной силой. Религиозная сила, которая соответствует пророческой картине - религиозный союз папства, павшего протестантизма и спиритизма; и наша молодежь также должна это знать.

Таким образом, хотя книга и содержит неплохой материал, особенно по вопросам насилия, здоровья, и хотя она и призывает ставить Иисуса на первое место, общее впечатление от того, как в книге представлена церковь и ее учение остается смазанным. Действительно ли это то, что нужно нашей молодежи? Наконец, самое главное. Если мы хотим вымести сор из избы (а временами это действительно необходимо), давайте, прежде чем делать это, представим молодежи точные факты и верную теологию.

Герхард Пфандл, ИБИ

Актуально!

Государственные законы об эвтаназии и самоубийстве с врачебной помощью, недавно одобренные в некоторых странах, побудили Комитет ИБИ по вопросам этики обсудить и предложить внести изменения в документ «Общее Заявление Церкви Адвентистов Седьмого Дня по Проблемам Заботы об Умиравших» (одобрено Исполнительным Комитетом ГК 9 октября, 1992). Исполнительный Комитет ГК обсудил и одобрил поправки к Заявлению на весеннем совещании в Батл-Крике 15 апреля, 2013 г.

Общее Заявление Церкви Адвентистов Седьмого Дня по Проблемам Заботы об Умиравших (пересмотренное)

Для тех, кто в своей жизни руководствуется Библией, реальность смерти представляется частью современного состояния человечества, пораженного грехом (Быт.2:17; Рим.5; Евр.9:27). Есть «время рождаться, и время умирать» (Еккл.3:2). Хотя вечная

жизнь – дар, обещанный всем, принимающим спасение через Иисуса Христа, верующие христиане ожидают Второго пришествия Иисуса для полного осуществления своего бессмертия (Ин.3:36; Рим.6:23; 1 Кор.15:51-54). Во время этого ожидания, верующие могут оказаться вынужденными ухаживать за умирающими или встретить свою собственную смерть.

Боль и страдания поражают жизнь каждого человека. Физические, душевные и эмоциональные травмы имеют всеобщий характер, однако человеческие страдания не могут быть искупительными и не вознаграждаются. Библия учит, что ни тяжесть, ни длительность человеческих страданий не в состоянии искупить грех. Искупительными были только страдания Иисуса Христа. Священное Писание призывает христиан переносить бедствия, не отчаиваясь, и побуждает их учиться послушанию (Евр.5:7-8), и с терпением переносить испытания (Рим.5:2-3; Иак.1:2-4; 5:10-11). Библия также свидетельствует о всепобеждающей силе Иисуса Христа (Ин.16:33) и учит, что служение страдающим людям является важнейшим долгом христианина (Мф.25:34-40). Таковы пример и учение Иисуса Христа (Мф.9:35; Лк.10:34-36) и Его воля в отношении нас (Лк.10:37). Христиане с уверенностью ожидают наступления того дня, когда Бог навеки прекратит все страдания (Откр.21:4).

Достижения в современной медицине усложнили принятие решений относительно ухода за умирающими больными. В прошлом удавалось сделать очень немного для продления жизни человека, в то время как возможности сегодняшней медицины предупредить наступление смерти породили нелегкие морально-этические проблемы. Насколько ограничивает христианская вера использование таких возможностей? Когда цель отдалить момент наступления смерти должна уступить место стремлению облегчить страдания умирающего? Кто может надлежащим образом принимать решения подобного рода?

Какие ограничения, если таковые существуют, христианская любовь устанавливает в отношении мер, направленных на прекращение человеческих страданий?

Стало общепринятым относить подобные проблемы к категории «эвтаназия». В отношении этого термина существует большая путаница. Первоначальное и буквальное значение этого слова было «добрая смерть». В настоящее время термин «эвтаназия» ассоциируется с «милосердным убийством», или намеренным лишением больного жизни с целью избежать мучительной смерти и облегчить бремя для семьи больного и общества. Адвентисты седьмого дня полагают, что предоставление пациенту возможности умереть посредством отказа от проведения лечебных мероприятий, которые только продлевают страдания и отдаляют момент наступления смерти, в нравственном отношении отличается от действий, имеющих главной целью лишение человека жизни.

Адвентисты седьмого дня стремятся рассматривать этические вопросы, связанные с окончанием жизни человека, таким образом, чтобы продемонстрировать свою веру в Бога Творца и Искупителя и показать, как благодать Божья позволяет им любить ближнего. Адвентисты седьмого дня отстаивают идею сотворения Богом человеческой жизни — чудесного дара, достойного защиты и поддержки (Быт. 1-2). Они также подтверждают чудесный Божий дар искупления, дающий верующим вечную жизнь (Ин. 3:15; 17:3). Таким образом, они поддерживают применение современной медицины для продления жизни людей в нашем мире. Однако эти возможности необходимо использовать с чувством сострадания, открывая милость Божью и сводя к минимуму человеческие страдания. Поскольку у нас есть Божье обетование вечной жизни на новой Земле, то христианам нет нужды слишком сильно цепляться за последние остатки жизни на этой Земле. Также нет необходимости принимать или предлагать

любые методы лечения, которые лишь продлевают процесс умирания.

Поскольку адвентисты седьмого дня привержены заботе о целостной личности, они стремятся оказывать умирающим больным физическую, эмоциональную и духовную поддержку. С этой позиции они предлагают следующие принципы, основывающиеся на Священном Писании:

1. Человек, жизнь которого приближается к концу, но который сохранил способность осознания происходящего, заслуживает того, чтобы знать правду о своем состоянии, возможностях лечения и вероятном исходе. Истину не следует утаивать, с ней необходимо делиться, проявляя христианскую любовь и откликаясь на личные и культурные особенности пациента (Еф.4:15).

2. Бог наделил человека свободой выбора и повелел с ответственностью использовать эту свободу. Адвентисты седьмого дня считают, что эта свобода распространяется и на решения, связанные с получением медицинской помощи. Попросив Бога о водительстве и приняв во внимание интересы тех, на ком отразится принятое решение (Рим. 14:7), а также с учетом медицинских консультаций, пациент, способный принимать решения, должен сделать выбор в пользу или против проведения лечебных мероприятий, продлевающих его жизнь. Такого пациента не следует принуждать подвергаться лечению, которое он считает неприемлемым.

3. Божий план предусматривает, чтобы человек воспитывался и возрастал в кругу семьи и в обществе собратьев по вере. Решения, касающиеся человеческой жизни, в контексте этого утверждения – личное дело каждого, и их лучше всего принимать в условиях здоровых семейных отношений после соответствующей консультации врача (Быт.2:18; Мк.10:6-9; Исх.20:12; Еф.5:6). Если умирающий больной не в состоянии выразить свое

согласие или пожелания относительно лечебных мероприятий, то решения подобного рода должны приниматься лицом, которого этот больной выбрал. При отсутствии таких лиц решения должен принимать кто-либо из близких. За исключением чрезвычайных обстоятельств, медицинские работники или юристы должны доводить до сведения лиц, наиболее близких к больному, информацию о предстоящих лечебных мероприятиях. Пожелания или решения умирающего должны быть, по возможности, выражены в письменной форме и должны быть в согласии с местным законодательством, относительно новейших медицинских предписаний или подобных документов.

4. Христианская любовь – это любовь практическая и ответственная (Рим.13:8-10; 1 Кор.13; Иак.1:27; 2:14-17). Такая любовь не отрицает веру, и она также не обязывает нас предлагать и принимать те лечебные назначения, бремя которых перевешивает предполагаемую пользу. Например, лечебные мероприятия, которые просто поддерживают физические функции организма без всякой надежды на возвращение больного к мыслительной деятельности, являются бесполезными и могут с чистой совестью не проводиться или быть прекращены. Лечебные мероприятия, продлевающие жизнь, могут не проводиться или приостанавливаться также и в тех случаях, когда они только усугубляют человеческие страдания или без нужды продлевают процесс умирания. Любые действия в этом направлении должны соответствовать Божьим принципам, относительно неприкосновенности жизни.

5. Хотя христианская любовь может побудить к приостановке или прекращению тех лечебных мероприятий, которые лишь усугубляют страдания больного или продлевают процесс умирания, адвентисты седьмого дня не практикуют «убийство из милосердия» и не помогают больным совершать самоубийство

(Быт.9:5-6; Исх.20:13; 23:7). Они выступают против «активной эвтаназии» — намеренного лишения жизни страдающего или умирающего больного.

6. Христианское милосердие требует облегчать страдания больного (Мф.25:34-40; Лк.10:29-37). Христианским долгом в отношении умирающих является облегчение боли и страданий настолько это возможно. Когда становится ясно, что проводимое лечение не приведет к исцелению пациента, основной целью должно стать избавление его от страданий.

7. Библейский принцип справедливости требует уделять больше внимания нуждам беззащитных и беспомощных (Пс.81:3-4; Притч. 24:11-12; Ис.1:1-18; Мих.6:8; Лк. 1:52-54). Уязвимость умирающих делает необходимой особую заботу о том, чтобы уважалось их человеческое достоинство и по отношению к ним не допускалась несправедливая дискриминация. Забота об умирающих должна основываться на удовлетворении их духовных и лечебных нужд, высказанных ими пожеланий, но не на представлениях об их социальной значимости (Иак.2:1-9).

Стремясь применять эти принципы на практике, адвентисты седьмого дня черпают надежду и мужество в том, что Бог отвечает на молитвы Своих детей и может сотворить чудеса для их благополучия (Пс.102:1-5; Иак.5:13-16). Следуя примеру Иисуса Христа, они также молятся о том, чтобы во всем принимать волю Божию (Мф.26:39). Они убеждены, что могут призывать силу Божию для поддержки в их заботе о физических и духовных нуждах страдающих и умирающих больных. Они знают, что благодати Божьей достаточно для того, чтобы они могли выдержать испытания (Пс.49:14-15). Они верят, что жизнь вечная для всех, имеющих веру в Иисуса Христа, обеспечена торжеством Божьей любви.

Reflections

«Reflections» - это официальный информационный бюллетень Института библейских исследований Генеральной конференции Церкви АСД. Бюллетень предназначен для пасторов, богословов и административных работников Церкви.

Гл. редактор Элиас Бразил де Соза

Ответственный за издание Марлен Баккус

Фото Бренда Флеммер

Редакционный Комитет

Артур Штеле • Эккехард Мюллер

Квабена Донкор • Клинтон Волин

Герхард Пфандл • Анжел М. Родригес

Ответственный за издание на русском языке

Е.В. Зайцев

Требования к рукописям: Статьи, имеющие значение для адвентистской теологии, представляются по запросу ИБИ и должны быть направлены приложением редактору по электронному адресу brnewsletter@ge.adventist.org.

Данный материал может быть использован для проповеди и публичных презентаций, а также может использоваться церковными организациями при условии, если указывается ИБИ в качестве источника исходного материала.

Copyright © 2013

Biblical Research Institute

General Conference of Seventh-day Adventists®

12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, MD 20904, USA

Phone: 301.680.6790 • Fax: 301.680.6788

www.adventistbiblicalresearch.org