

Богословские размышления

ИБИ, информационный бюллетень
Номер 61
Январь 2018

Содержание

Поклонение: Центральная часть Трехангельской весты – часть 2.....	1
Печать на челах людей в Откр. 7:2-3 и 9:4.....	6
<i>Прикладная библеистика</i>	
Уроки второй главы Евангелия от Матфея.....	10
<i>Книжные новинки</i>	
Субботний эксперимент: Духовное становление для жизни в мире без остановок.....	14
<i>Новости всемирной церкви</i>	15

Поклонение: Центральная часть Трехангельской весты – часть 2¹

Квабена Донкор

Введение

В первой части статьи мы указали на то, что более широкий контекст в Откр. 14:6-12 сосредоточен на конфликте относительно поклонения. В Откр. 14:7 мы читаем: «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.² Подводя и подготавливая читателя к тому, чего ему следует ожидать в 12-14 главах, глава 12 дает краткое изложение глав 13 и 14 и четко обрисовывает конфликт между Христом и сатаной. В главе 13 само поклонение очевидно. Зверь из моря получает почти всемирное поклонение и говорит гордо, хулит Бога, Его святилище и тех, кто обитает на небесах (Откр. 13:3-6). Далее в 8 стихе описываются полярные позиции, когда все, кто обитает на земле, поклоняются зверю морскому кроме тех, чьи имена записаны в книге жизни у Агнца. В

свою очередь, интерес зверя из земли к поклонению очевиден. По этой самой причине центром весты трех ангелов, которая стала ответным шагом Бога на действия сатанинской троицы, является поклонение.

Продолжая дискуссию, начатую в первой части этой статьи, мы теперь сосредоточимся на Боге и праведности Его требований поклоняться Ему и на справедливости его суда над теми, кто вовлечен в ложное поклонение.

Элементы библейской теологии творения и указание поклоняться

Думая о творении с теологической точки зрения, мы должны отметить несколько элементов, которые соединяясь, создают то, что мы можем назвать обязанностью всех сотворенных существ поклоняться Богу.

Первое, о чем следует задуматься, это о том, каким мы видим творение, исследуя Библию. Важно отметить, что Откровение 14:7 ссылается на описание сотворения в 1 главе книги Бытия. В Библии творение

относится к Божьему акту, через который было сотворено все, кроме Бога – все то, что не является Божественным по природе, но получило свое существование от Бога.³ Более того, Быт. 1:1 требует понимания творения как события, начавшегося в определенный исторический момент времени. Таким образом, мифическое толкование или привнесение таких идей, как эманационизм и пантеизм, должно быть отвергнуто. Если у тварного мира есть абсолютное историческое начало, тогда он условен относительно момента его начала и, следовательно, находится в постоянной зависимости от промысла Божьего. Поэтому исследователи правы, когда говорят, что «хотя вселенная и обладает собственным существованием и целостностью, ее условность указывает на то, что вселенная не является ни самодостаточной, ни объясняющей саму себя, ни существующей сама по себе».⁴ Иными словами, вселенная и все, что в ней, действительно реальны и доподлинно существуют, но не существуют независимо от Творца. Они условны в том смысле, что без Творца они бы не возникли, и в своем продолжающемся существовании зависят от Него. Несколько новозаветных текстов упоминают условность творения по отношению к Христу: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3), «и все Им стоит» (Кол. 1:17), «держа все словом силы Своей» (Евр. 1:3).

Вторичность творения означает, что сотворенное не является *необходимым* явлением в том смысле, что оно *должно было* или *должно* продолжать существовать. Она дает ответ на вопрос, почему мир вообще должен существовать, предполагая, что Бог добровольно и с любовью пожелал, чтобы мир существовал. А значит, творение есть преднамеренный акт, выражающий «среди других вещей неограниченную свободу, независимость и милосердие Божье».⁵

Поскольку вторичность означает, как две вещи соотносятся друг с другом, теологическую важность абсолютно временного происхождения и, таким образом, вторичности творения нельзя переоценить. Здесь центром нашего внимания является отношение творения к Творцу, показывающее, как сотворенный порядок связан с Богом, обусловлен Им, подчинен Ему и зависим от Него. Проще говоря, историческое творение, благодаря своей вторичности, инициирует взаимосвязь между Творцом и творением.

Второе, что необходимо рассмотреть в связи с творением и обязанностью поклонения, это идея «творения *ex nihilo*» (сотворение из ничего). Это понятие тесно связано с предыдущим пунктом, согласно которому вся реальность обладала абсолютным временным началом. Несколько богословов из широкого спектра теологического поля выразили свое мнение относительно библейской концепции творения из ничего. Стоит упомянуть несколько мнений относительно этой истины. Один богослов утверждает: «Будет правильным сказать, что слово *bârâ*, «творить», содержит идею как абсолютного отсутствия усилий, так и творения *ex nihilo*, потому что оно не связано с каким-либо упоминанием материала. Скрытый пафос этого утверждения (Быт. 1:1) в том, что Бог есть Господь мира».⁶ Анализируя 1 главу книги Бытия, другой богослов делает заключение: «Мысль о сотворении *ex nihilo* есть достойное теологическое заключение, сделанное на основании всей канвы повествования в главе».⁷ Относительно доверия ветхозаветному пониманию творения, один богослов заметил:

«Ограничение этого мира действиями Бога указывает на то, что область значений, определяемая корнем слова *bârâ*, находится вне сферы человеческих способностей. Поскольку слово никогда не употребляется с

материальным объектом, и поскольку оно делает основной упор на новизну сотворенного объекта, это слово хорошо вписывается в концепцию творения *ex nihilo*, хотя эта концепция не обязательно является изначальной частью значения данного слова».⁸

Повторение ветхозаветной идеи в Евр. 11:3 отметил другой богослов, утверждавший: «кажется, что упоминается творение *ex nihilo*, когда говорится, что *видимое* появилось из *невидимого*».⁹ Относительно Ин. 1:3 еще один исследователь пишет:

«В Ин. 1:3 недвусмысленно утверждается, что все – то есть «весь материальный мир», появилось посредством Слова. Это означает, что все (в том числе пред-существующая материя, если это применимо к процессу творения) существует посредством Бога, который есть создатель всего. Это проистекает из того факта, что в то время как Слово *было* (*ἐν*), творение *начало быть* (*egeneto*)».¹⁰

О Новом Завете в целом один богослов отметил: «Творение из ничего посредством Слова явно или косвенно подчеркивают многие новозаветные утверждения».¹¹

Концепция творения из ничего особенно тесно связана с темой поклонения. Поскольку поклонение по своей природе требует со стороны «субъекта» благоговения и трепета, которые ведут к почитанию «объекта», кажется, что поклонение творения другому творению включает в себя подмену категорий или ошибку. Идея творения «из ничего» важна потому, что оберегает нас от того, чтобы ставить материю на один уровень с вечным Богом, и тем самым становиться жертвой идолопоклонства – то есть участия в ложном поклонении самому миру или отдельным объектам в мире (Исх. 20:3-6; Рим. 1:18-23). Эта идея важна также и потому, что создает истинную атмосферу, в

которой Божья благодать и дух благодарности могут насаждаться и возвращаться. «Ибо здесь мы можем увидеть, как Отец отдал Себя нам, со всем, что Он сотворил, и как щедро Он заботился о нас при этой жизни».¹²

Третий элемент относительно творения и обязанности поклоняться, над которым следует поразмышлять, связан с тем фактом, что Бог как «личностный» агент есть Бог творения. Этот факт ясно представлен в Библии. Из свидетельства Ветхого Завета: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются» (Неем. 9:6). «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю» (Ис. 44:24). «О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного» (Иер. 23:17). Ветхозаветную точку зрения отражают и несколько текстов Нового Завета: «чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю и море и все, что в них» (Деян. 14:15). «В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих» (Евр. 1:10). «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11).

Очевидно, что концепция творения из ничего отрицает поклонение тварным объектам, подтверждая Божье право на поклонение. Не являясь частью творения, Он независим и стоит над ним (трансцендентен), будучи в то же самое время способным каким-то образом лично управлять и поддерживать его (имманентен). Как трансцендентный верховный Творец Он вызывает благоговение, почитание, уважение и поклонение. И в Своей имманентности,

будучи судьей (Пс. 98:4; Ис. 61:8), царем (28:10; 95:10, Мк. 1:15), воителем (Исх. 15:1-18; Втор. 1:30), Отцом (Исх. 4:22, Ос. 11:1; Рим. 8:15-16; Гал. 4:6), исцелителем (Исх. 15:26; Иер. 30:17), садовником (Числ. 24:6; Ис. 5:7), матерью (Ис. 49:15-16; 66:13) и пастырем (Пс. 22), Он вызывает у творения благодарность, восхищение и поклонение. Не нужно большого воображения, чтобы понять, что Бог достоин поклонения через образ Отца, садовника, матери и пастыря. Однако, образы судьи и воителя требуют пояснений. В обеих ролях Бог действует во благо Своего народа. К примеру, в Ис. 61:8 Божья роль как судьи представлена в контексте того, чтобы предотвратить действия, которые лишают кого-либо имущества или денег посредством несправедливых судебных решений. Основная мысль в описании событий в Исх. 15:1-18 в том, что Бог, который сражается за беспомощных, достоин нашего восхищения и восхваления.

Последний элемент, о котором стоит поразмышлять в связи с творением и обязанностью поклоняться – это мысль о целенаправленном творении. Это идея о том, что все творение было создано для какой-то цели. Размышление об этом должно начинаться, как мы это уже проделывали прежде, с того, чтобы принять в расчет природу и способ возникновения творения, а также силу, посредством которой все возникло и продолжает существовать. Верно подмечено, что «начало определяет конец. Этиология определяет телеологию... «Из чего» возникла вселенная определяет цель, «к которой» она движется. *Ek* определяет *eis*. Если знаешь, откуда она пришла, можешь узнать, куда она движется». ¹³ Рассказ о сотворении мира в книге Бытие описывает, как Бог создал все Своим божественным словом, повторяя попеременно «И сказал Бог» и «это хорошо». Здесь подразумевается целенаправленное действие Творца. Необходимо подчеркнуть, что с библейской

точки зрения мир был сотворен не из Божьей необходимости. Творение было чисто добровольным актом Бога, продиктованным любовью. То, что Бог не был вынужден сотворить мир – это разумный вывод из того, что богословы называют «вторичностью творения». Вторичность творения означает, что творение – не обязательный феномен, в том смысле, что он *должен* был существовать. Библейская концепция творения стоит особняком от великого множества идей в том смысле, что она отвечает на извечный вопрос о том, почему мир вообще должен существовать. Библейская концепция творения предполагает, что Бог пожелал, чтобы мир существовал. В таком случае, творение – это преднамеренный акт, который помимо прочего выражает неограниченную свободу, владычество и милосердие Божье.

Один богослов заметил, что в истории, описанной в книге Бытия, «“это хорошо” относится к самому акту творения: то есть, что-то хорошо, потому что Бог счел это хорошим. *Tov* в еврейском действует так же, как и в русском: оно означает “хорошо для” чего-то. Мир хорош, потому что Бог определил, что он хорош для Его целей». ¹⁴ В Ис. 45:9 используется метафора «горшечника», когда глина «*препирается*» с горшечником ¹⁵ (курсив добавлен автором статьи). Смысл в том, что Творец создал творение умышленно, для добра и красоты. Творение целенаправленно, но какова цель?

Комментируя Кол. 1:16, один исследователь пишет о Христе: «все утверждено Им, как *Силой* творения, и *для* него, как *Цели* творения... И потому *все* творения, без какого-либо исключения, должны восхвалять Его и служить Его целям». ¹⁶ В конечном итоге добро и красота сотворенного мира нацелены на прославление Бога. Эта цель истинна для всего творения, но прежде всего для людей. Так, Бог говорит устами пророка Исайи,

обращаясь ко всем, «кого Я сотворил для славы Моей» (Ис. 43:7).¹⁷ Мысль о том, что творение существует для славы Божьей, подкрепляется частым упоминанием творения в контексте восхваления по всему тексту Библии, особенно в Псалмах. Псалом 148 особенно важен, поскольку призывает к восхвалению все творение, а не только человека. Этот общий призыв ко всему творению восхвалять Бога важен, потому что он согласуется с точкой зрения о том, что все творение существует для славы Божьей – «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). В Откр. 4:11, когда двадцать четыре старца присоединяются к песне четырех животных, «содержание песни было новым, песня восхваления Бога как Творца».¹⁸ Однако, было бы грубой ошибкой толковать эту обязанность поклоняться как мелочность или эгоизм со стороны Творца. Такое толкование в конечном итоге сводится к навязыванию библейской картине чуждых идей, логики и смысла. Эгоизм, по крайней мере, психологический эгоизм, утверждает, что у каждого человека есть единственная конечная цель: его или ее собственное благосостояние. Хотя Библия ясно говорит о том, что творение существует для славы Божьей, это утверждение нельзя толковать эгоистически, как указано выше. Эта идея не согласуется с Псалмом 8. Псалом ясно показывает, что хотя человек был создан по образу и подобию Божьему, человек все равно ниже Бога по положению. Но человек все же «славою и честью увенчан» (Пс. 8:6), факт, который заставил псалмопевца разразиться славословием в адрес Бога (Пс. 8:10). Внутренняя «тео-логика» библейского творения делает и рисует поклонение творения как свободный, ответственный и благодарный ответ Творцу, бесконечно доброму и любящему.

Заключение к Трехангельской Вести, теологии творения и поклонения

Если наш анализ элементов теологии творения верен, мы подходим к моменту, когда появляется смысл в том, что Творец требует поклонения от Своего творения, особенно в том, чтобы настаивать на греховности поклонения чему-либо, кроме Творца. Возникает закономерный вопрос: как еще творение «должно отвечать триединому Богу, благодаря Которому оно возникло, существует и исчезает?»¹⁹ Анализируя тему творения в книге пророка Амоса, один богослов пишет об очевидном противоречии, когда «что началось как гимн славы ЯХВЕ Творцу, превращается в грозное описание ЯХВЕ как судьи».²⁰ Кажущееся противоречие исчезает при взгляде на теологические связи между творением и ответственностью людей, творением и эсхатологией, творением и судом. Человечество, подобно всему остальному творению, задумано и устроено для поклонения, и пренебрежение этой обязанностью ведет к осуждению:

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод... кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией» (Откр. 14:7, 9).

Поклонение и творение идут рука об руку. Это признание необходимости прославления, побуждением к которому является благодарность за абсолютный дар творения во всей его благодати, красоте и славе.²¹

Кwabena Донкор

*Заместитель директора
Института Библейских
Исследований*

¹ Первая часть статьи опубликована в «Богословских размышлениях» № 60 за октябрь 2017, с. 6-10.

² Все библейские цитаты приведены из синодального перевода Библии.

³ Robert W. Jensen, “Aspects of a Doctrine of Creation” in *The Doctrine of Creation: Essays in Dogmatics, History and Philosophy*, ed. Colin E. Gunton (London: T & T Clark International, 2004), 18–23. В статье отражается понятие творения как абсолютное возникновение реальности в следующем утверждении: 1. Есть иная реальность, помимо Бога, и она действительно иная. 2. То, что есть иная реальность помимо Бога, зависит полностью от Его воли. 3. Все вышесказанное написано именно в настоящем времени. В любой момент мир начал бы существовать, если бы Бог пожелал этого. 4. Все существующее, помимо Бога, имеет абсолютное начало.

⁴ Paul Copan and William L. Craig, *Creation Out of Nothing: A Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004), 16.

⁵ Там же.

⁶ Gerhard von Rad, *Genesis: A Commentary*, trans. John H. Marks (Philadelphia, PA: Westminster, 1961), 47

⁷ Kenneth A. Mathews *Genesis 1–11:26, New American Commentary 1A* (Nashville, TN: Broadman & Holman, 1996), 139.

⁸ Thomas McComiskey, “bârâ’,” in *Theological Dictionary of the Old Testament*, 2 vols., ed. R. Laird Harris, Gleason J. Archer, and Bruce K. Waltke (Chicago, IL: Moody Press, 1980), 1:127.

⁹ C. F. D. Moule, *An Idiom Book of New Testament Greek* (Cambridge: University Press, [1959] 1968), 168.

¹⁰ William Lane Craig, *Creatio ex nihilo: A Critique of the Mormon Doctrine of Creation*, <http://www.reasonablefaith.org/creatio-ex-nihilo-a-critique-of-the-mormon-doctrine-of-creation#ixzz3nNRmCmda> (accessed September 30, 2015).

¹¹ Werner Foerster, “ktizô,” in *Theological Dictionary of the New Testament*, 10 vols., ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965) 3:1029.

¹² Werner Foerster, “ktizô,” in *Theological Dictionary of the New Testament*, 10 vols., ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965) 3:1029.

¹³ James A. Fowler, “The Teleology of Creation,” <http://www.christinyou.net/pages/createle.html> (accessed, May 8, 2015)

¹⁴ Jensen, “Doctrine of Creation,” 22. Смысл целенаправленности выделяется сильнее при внимательном рассмотрении еврейского слова *tov*. Жак Дукан показывает, что значение слова выходит за рамки идеи функционирования и включает в себя

эстетическую красоту. Далее он указывает, что «слово может также иметь этическое значение (1 Цар. 18:5; 29:6, 9; 2 Цар. 3:36) — смысл, который также подтверждается в контексте истории творения, особенно в Божьих словах: «не хорошо быть человеку одному». Это божественное утверждение ясно указывает на взаимоотношения, включающее этику, эстетику и даже любовь и эмоциональное счастье». См. Jacques Doukhan, “When Death was Not Yet,” в Gerald Klingbeil, ed., *He Spoke and it Was: Divine Creation in the Old Testament* (Nampa, ID: Pacific Press, 2015), 331–332. Сложно не учитывать этот оттенок преднамеренности и целенаправленности творения, который включает в себя не только добро и функциональность, но и красоту и счастье.

¹⁵ John D. W. Watts, *Word Biblical Commentary, Isaiah 34–66*, vol. 25 (Waco, TX: Word, 1987), 157

¹⁶ W. Hendriksen and S. J. Kistemaker, *Exposition of Colossians and Philemon, New Testament Commentary*, vol. 6 (Grand Rapids, MI: Baker, 2001), 73.

¹⁷ См. Эллен Уайт, *Воспитание* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1952), 15. “Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной природе был подобен Творцу. «Сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1:27), чтобы, живя бесконечно, человек с каждым днем все более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя. Все его дарования могли гармонично развиваться, все его способности и энергия должны были постоянно возрастать. Всеобъемлющей была сфера их воплощения, великолепна область, открытая ему для исследования. Таинства видимой вселенной, «чудное дело Совершеннейшего в знании» (Иов 37:16) привлекали любознательность человека своими загадками. Близкое общение с Творцом было для него огромным преимуществом. Останься он верным Богу, всё было бы так всегда. На протяжении всей своей нескончаемой жизни он приобретал бы новые сокровища знаний, открывал бы свежие источники счастья и получал бы всё более ясное понимание мудрости, могущества и любви Бога. Всё более и более полно осуществлял бы он цель своего сотворения, все совершеннее отражал бы славу Создателя.”

¹⁸ William H. Shea, “Creation,” in *Handbook of Seventh-day Adventist Theology*, ed. Raoul Dederen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 439

¹⁹ Daniel W. Hardy, “Creation and Eschatology,” in Colin E. Gunton, ed., *The Doctrine of Creation*, 127.

²⁰ Martin Klingbeil, “Creation in the Prophetic Literature of the Old Testament,” in Gerald Klingbeil, ed., *He Spoke and it Was: Divine Creation in the Old Testament* (Nampa, ID: Pacific Press, 2015), 150.

²¹ Hardy, 127.

Печать на челах людей в Откр. 7:2-3 и 9:4

Эккхардт Мюллер

В Откр. 7:2-5, 8 и Откр. 9:4 упоминается Божья печать на челах людей. Первый отрывок принадлежит к разделу о семи печатях, второй – о семи трубах. Об одном ли событии говорят эти два отрывка, или они относятся к разным процессам

запечатления? Этот вопрос довольно важен для прямого толкования этого текста. Ответ на этот вопрос может также повлиять на решение, либо выбрать повторение печатей трубами, либо развитие повествования. В зависимости от этого решения результат в плане понимания исторических событий и событий последних дней может сильно отличаться.

Запечатление в Св. Писании и в книге Откровение

Термин «печать» (*sphragis*) в Священном Писании означает печать в буквальном смысле (например, Исх. 35:22, 3 Цар. 20:8) и метафорические печати (например, людей, Песн. 8:6, Агг. 2:23; 1 Кор. 9:2; печать праведности, Рим. 4:11; твердое основание Божье, 2 Тим. 2:9). В Книге Откровение упоминаются семь печатей, которыми запечатан свиток в руках Божьих.¹ Дважды получают печать люди (Откр. 7:2; 9:4).

Глагол «запечатывать» (*sphragizō*) используется в отношении запечатывания объектов (например, Есф. 8:8; Иов 24:16; Ис. 29:11; Иер. 39:10; Дан. 12:4; Мф. 27:66), слов (Дан. 12:9; Откр. 22:10), беззаконий (Иов 14:17), громов (Откр. 10:4); бездны (Откр. 20:3), но также и людей (например, Песн. 4:12; 2 Кор. 1:22; Еф. 1:13; 4:30), включая Иисуса (Ин. 6:27). В Книге Откровение у слуг Божьих печати на челах (Откр. 7:3), указывается 144,000 запечатленных (Откр. 7:4–5, 8).

Итак, в Книге Откровение люди разделены на две группы: (1) 144,000 слуг Божьих в Откр. 7:2–8, которые были запечатлены после снятия шестой печати, тогда как другие не были запечатлены, и (2) люди в Откр. 9:4, которые не получили Божьей печати и вследствие этого мучимы символической саранчой, появившейся после звуков пятой трубы.

По нашему мнению, снятие первой печати описывает события, начавшиеся в первом веке н.э.² Последующие печати символизируют ход человеческой истории, вплоть до Второго пришествия Христа и Тысячелетнего царства после Парусии – и, вероятно, даже до Новой Земли.³ Трубы начали звучать примерно в то же время, когда снимались печати, и также прослеживают историю до окончательного установления царства Божьего. Грубо говоря, семь печатей и семь труб параллельны. Запечатление в Откр. 7 связано со временем непосредственно перед Парусией. Но может быть и иначе, запечатление и не запечатление людей при пятой трубе может предшествовать последним событиям человеческой истории. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу о том, идентичны ли печати в Откр. 7:2–5, 8 и Откр. 9:4.

Сходства между запечатлением в Откр. 7:3 и печатью в Откр. 9:4

В этих двух текстах встречается несколько поразительных сходств. Среди них следующие:

- *Вред.* В обоих текстах используется глагол «вредить» (*adikeō*), хоть и разные его формы:

legōn: mē adikēsēte («говоря: не делайте вреда», Откр. 7:3)

kai errethē autais hina mē adikēsousin («сказано было ей, чтобы не делала вреда», Откр. 9:4).

- *Три элемента природы.* Оба текста упоминают «землю» и «деревья», хотя в Откр. 9:4 «земля» используется только в фразе «траве земной». Так, в одном случае упоминается земля, а в другом – трава (земная).

mē adikēsēte tēn gēn mēte tēn thalassan mēte ta dendra («не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям», Откр. 7:3).

ton horton tēn gēn oude pan chlōron oude pan dendron («траве земной, и ни какой зелени, и ни какому дереву», Откр 9:4)

- *Лексика, связанная с печатями.* Оба текста упоминают процесс запечатления и отсутствие божественной печати.
- *Чело.* В обоих случаях печать ставится на челах. И в том и в другом случае делается отсылка к Иез. 9:2-4.

На этих сходствах и основывается неисторический подход к Откровению среди большинства богословов Откровения. Суть его в том, что запечатление и отсутствие печати в Откр. 7 и 9 взаимосвязаны друг с другом.⁴

Различия

Внимательное изучение библейских текстов, содержащих сходные черты, показывает не только то, что в этих текстах было общего, но и отличительные черты каждого из них. Поэтому необходимо задать вопрос: в чем различие между Откр. 7:3 и Откр. 9:4? Несмотря на схожести, есть и несколько заметных различий. Среди них следующие:

- *Действия Бога против действий демона.* В Откр. 7:2 четырем ангелам приказано временно удерживаться от причинения вреда элементам природы, тогда как в Откр. 9:4 саранче приказано причинять вред определенным элементам природы.
- *Масштаб.* Эти элементы природы в какой-то мере различаются. В Откр. 7:3 упоминаются земля, море и деревья, тогда как в Откр. 9:4 говорится о траве земной, зелени и каких-либо деревьях. Эти описания могут указывать на то, что Откр. 7:3 имеет больший или вселенский масштаб. В нем говорится о творении в целом, не только о растительности.

- *Поврежденные объекты против пострадавших людей.* В Откр. 7:3 пострадать должны эти символические элементы природы. Тогда как в Откр. 9:4 пострадают те люди, которые не получили Божьей печати.
- *Запечатление в будущем против не запечатления в прошлом.* В Откр. 7:3 рабы Бога все равно должны получить печать, тогда как в Откр. 9:4 пострадают те люди, на челах которых нет печати Божьей. Очевидно, что они не получили эту печать в прошлом и поэтому не имеют ее, в то время как подразумевается, что есть другие люди, которые в прошлом уже получили такую печать.
- *Фокус.* Группа, которая должна получить печати в Откр. 7:3, положительная. Это «рабы Бога». Группа в Откр. 9:4 отрицательная. Это «люди», не имеющие печати Божьей. Таким образом, основная группа различается: те, кто с печатью, против тех, кто без печати.
- *Используемые слова.* В Откр. 7:3 выражение «положить печати» используется в отношении «рабов Бога нашего». В предыдущем стихе появляется существительное «печать». У ангела, сошедшего на востоке, была эта печать, и очевидно, что этот самый ангел принимал участие в процессе запечатления истинных верующих. В Откр. 9:4 используется только существительное «печать» в отношении людей (*anthrōpos*). Не говорится о том, что какой-либо ангел участвовал в каком-либо процессе запечатления.
- *Контекст.* Трубы действуют против земных жителей (Откр. 8:13) на протяжении всей христианской эры, в то время как печати, кажется, действуют напрямую с людьми Божьими. Поэтому, как покажут

следующие пункты, акценты в этих текстах различаются. Земные жители, упоминаемые в связи с пятой трубой, не имеют печати Божией, в отличие от истинных верующих. Однако, поскольку земные жители в Книге Откровение не ограничиваются последним периодом человеческой истории (Откр. 6:10; 11:10; 13:8 и т.д.), их противники – народ Божий – так же не должны им ограничиваться. В отличие от них 144.000 имеющих печать Божью очевидно являются эсхатологической группой, переживших Второе пришествие Христа при жизни.⁵

- *Защита деревьев.* Можно возразить, что Откр. 9:4 относится к более поздней стадии, чем Откр. 7 – а точнее, к периоду, когда искупленные уже получили печать, тогда как в Откр. 7:3 они все еще ждут запечатления. Однако, похоже, что это не сработало. В обоих случаях сохраняются деревья. В Откр. 7:3 деревья сохраняются до тех пор, пока рабы Божьи не получают печать. Однако, в Откр. 9:4 деревья все равно полностью защищены. Если бы в Откр. 9:4 говорилось о более позднем периоде, то есть после запечатления, упоминаемого в Откр. 7:3, можно было бы ожидать, что деревья больше не под защитой.
- *Временные рамки.* Временные рамки Откр. 7:3 – это часть шестой печати. Откр. 9:4 – это часть пятой трубы. Откр. 7:3 говорит о событиях непосредственно перед Вторым пришествием, поскольку те, кто получает печать – это те, кто сможет устоять, когда Иисус вернется (Откр. 6:17). Это те 144.000, которые являются группой только последнего времени (Откр. 7 и 14). События в Откр. 9:4, как часть пятой трубы,

происходят в период перед шестой трубой, и также, очевидно, перед снятием шестой печати. Период снятия шестой печати относится к периоду после сорока двух месяцев или 1 260 дней (Откр. 11:3-4). Конец этого периода в 1 260 пророческих дней приводит нас к 1798 г. н.э., когда двое свидетелей были воскрешены от смерти.⁶ Это событие приведет к разговорам среди человечества. Поэтому период пятой трубы должен завершиться до 1798 г., тогда как события в Откр. 7:3 более поздние и универсальные по своей природе.

- *Два разных запечатления.* Откр. 7:3 относится к эсхатологическому запечатлению рабов Божиих. Откр. 9:4 относится к тем, кто в исторические времена не приняли печати Божьей. Печать Божья дается тем, кто верит в Иисуса в библейском смысле на протяжении всей истории. Павел вновь и вновь говорит о таком запечатлении:
 - 1) «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21-22).
 - 2) «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф. 1:13).
 - 3) «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30).⁷

Результат

Сравнив сходства и различия между двумя упоминаниями печатей в Откровении, мы приходим к выводу, что различий между ними больше, чем сходства. Откр. 7:3 и 9:4 не относятся к одному и тому же периоду человеческой истории, и события в Откр. 9:4 не следуют хронологически за событиями в

Откр. 7:3. Однако, эти два текста могут описывать одинаковые ситуации – а именно условия, когда существует угроза причинения вреда людям.

Однако, гонения, страдания и другие возможные отрицательные события не ограничиваются каким-либо конкретным периодом существования человечества, но в той или иной мере присутствуют на протяжении всей человеческой истории. Поэтому похоже, что эти два текста описывают разные ситуации. В Откр. 7:3 описывается защита детей Божьих через эсхатологический процесс запечатления, тогда как в Откр. 9:4 говорится о вреде тем, кто не принял решения в пользу Бога и Иисуса, и посему не получили божественной печати, которую все верующие получают при обращении

Эккехардт Мюллер
Заместитель
директора
Института
Библейских Исследований

¹ Откр. 5:1-2, 5, 9; 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 8:1.

² Обсуждение временных рамок видения о печатях см. в Ekkehardt Müller, *Der Erste und der Letzte: Studien zum Buch der Offenbarung*, Series: Adventistica: Forschungen zur Geschichte und Theologie der Siebenten-Tags-

Adventisten, vol. 11 (Frankfurt: Peter Lang, 2011), 143–144.

³ Толкование шестой трубы и ее периода и седьмой главы, см. там же, 162-172.

⁴ См. например David E. Aune, *Revelation 6–16*, Word Biblical Commentary, 52B (Dallas, TX: Word, 1998), 528–529; G. K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 495–496; Ian Boxall, *The Revelation of Saint John*, Black's New Testament Commentary (London: Continuum, 2006), 143; Grant R. Osborne, *Revelation*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 366

⁵ См. Ekkehardt Müller, “Who Are the 144,000 and the Great Multitude?,” in *Interpreting Scripture: Bible Questions and Answers*, Biblical Research Institute Studies, vol. 2, ed. Gerhard Pfandl, (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2010) 433–437.

⁶ По поводу 1.260 дней см., например, Ekkehardt Müller, “The End Time Remnant in Revelation,” *Journal of the Adventist Theological Society*, 11/1–2 (2000): 196–198; Ekkehardt Müller, “The Two Witnesses of Revelation 11,” *Journal of the Adventist Theological Society*, 13/2 (2002): 32–33, 37–38, 43; William H. Shea, *Selected Studies on Prophetic Interpretation*, Daniel & Revelation Committee Series, (Washington, DC: Review and Herald, 1982), 1: 56–93, 116–123.

⁷ Френсис Д. Николь, ред., *Библейски коментарий АСД* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2002), 6: 1029, комментируя печати, упоминаемые в Еф. 4:30, утверждает: «Принятие Духа Святого во время обращения – это подтверждение Богом того, что верующий принят, что одобрение Небес лежит на его выборе и опыте». По поводу Еф. 2:13 комментарий говорит: «Изменения в жизни верующего происходят в определенном порядке: сначала он слышит, затем верует и, наконец, запечатывается, получая своеобразную печать или штамп» (с. 1001).

Прикладная библеистика

Уроки 2-ой главы Евангелия от Матфея

Клинтон Уолен

Вторая глава Евангелия от Матфея продолжает представление Иисуса, начатое в 1-ой главе, но центр внимания смещается с Иисуса как «сына Авраама» (Мф. 1:1) на то, что Он был «Царем Иудейским» (Мф. 2:2). Как мы увидели из «Уроков из 1-ой главы Евангелия от Матфея», Давид назван «царем»

(Мф. 1:6), а Иисус – «Сыном Давидовым» (Мф. 1:1). Этот титул Иисуса, который в Ветхом завете почти всегда относится к Соломону (1 Пар. 29:22; 1 Пар. 1:1; 13:6; 30:26; 35:3; Прич. 1:1; Еккл. 1:1), указывает на мессианского преемника трона Израилева (Ис. 9:6-7; Иер. 23:5-6; 33:15; Мф. 22:42) и встречается в Евангелии от Матфея чаще, чем в любых других частях Нового Завета (Мф. 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15). Генеалогия в Евангелии от Матфея называет Иосифа «сыном Давидовым» (Мф. 1:20), чтобы сильнее подчеркнуть, что Иисус является законным Царем Израилевым.

Ирод же рассматривается как узурпировавший трон, поскольку, как идумеянин, он произошел не от Авраама, Исаака и Иакова, но от Исава. Как и предыдущая глава, которая прослеживает родословие и миссию Иисуса как исполнение пророчества, вторая глава Евангелия от Матфея показывает, что место рождения и взросления Иисуса также соответствует раскрытой цели Божьей (Мф. 2:5, 17, 23).

Структура главы

То, что первые две главы Евангелия от Матфея объединяются, чтобы рассказать историю рождения Христова, становится очевидным при рассмотрении их большей структуры, которая переходит от Авраама (Мф. 1:2-17) к Иисусу как Сыну Давидову, Мессии (Мф. 1:18-2:23). Иисус – это не просто еще одна важная фигура в истории Израиля; Как Мессия (Мф. 1:1, 16-18, 2:4), Он есть мессианский Сын Божий (Мф. 2:2, 15, 23) – центр *всей* истории, как предполагает двойная аллюзия на книгу Бытие (Мф. 1:1, 18).

Вторая глава Евангелия от Матфея сама по себе разделена на три основных раздела, каждый из которых на греческом начинается с конструкции в абсолютном родительном падеже (ст. 1, 13, 19) и далее разделяется на более мелкие части:

- 2:1-12 Волхвы ищут и находят Иисуса:
 - 2:1-6 Царь Иудейский рожден в Вифлиеме;
 - 2:7-12 Мудрецы находят Младенца Царя, приносят дары и отправляются домой;
- 2:13-18 Иисус переживает избиение младенцев по приказу Ирода:
 - 2:13-15 Иосиф перевозит Младенца в Египет
 - 2:16-18 Ирод истребляет младенцев;
- 2:19-23 Иисус возвращается в Израиль:

- 2:19-21 Иосиф возвращается с Младенцем в землю Израилеву;
- 2:22-23 Иосиф поселяется в Назарете.

Интересно, что хотя имя Ирода упоминается в этой главе девять раз (ст. 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 22), центральными фигурами повествования являются: (1) волхвы (упомянутые в ст. 1, 7), с которых начинается и заканчивается первый раздел; (2) Иосиф, который упоминается в начале следующих двух разделов (ст. 13, 19); и (3) Младенец, упомянутый двадцать раз, вокруг которого вращается все повествование.

Сам Ирод, хоть и поставленный Римом царем над Израилем, чувствует угрозу со стороны Младенца но не в силах найти и уничтожить Его. Он поручает первосвященникам и книжникам узнать, где родится Младенец (ст. 4). Он надеется, что волхвы сообщат точное время и место Его рождения (ст. 7-8). И в конце концов, чувствуя себя обманутым ими, он обрушивается на беззащитных младенцев (ст. 16).

Толкование главы

1. Стихи 1-12

- Согласно Лк. 1:5, Иисус был рожден перед смертью Ирода Великого, который умер по разным источникам либо в 4, либо в 1 году до н.э. Он назван новорожденным (с греч. *brephos* Лк. 2:12, 16; см. ст. 7), а у Матфея Младенцем (с греч. *paidion* Мф. 2:8-9, 11 и т.д.), поскольку с момента его рождения могло пройти до двух лет (см. ст. 16).
- Матфей пишет, что Иисус родился в Вифлиеме *иудейском*, чтобы указать на город Давидов к югу от Иерусалима, а не на город с таким же названием возле

Назарета. Это также может быть аллюзией на пророчество о том, что «скипетр» не отделится от Иудеи, пока не придет мессианский Царь (Быт. 49:10). Эта аллюзия подготавливает почву для упоминания Мих. 5:2, в которой называется Вифлием (ст. 6; см. Ин. 7:41-42).

- Хотя греческое слово, которое описывает Иисуса как «Правителя» (*hēgoumenos*) связано со словом, обычно используемым по отношению с «правлением» (*hēgemonia*) Римских цезарей (Лк. 3:1; Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 18.211, 219, 224, 234 и т.д.) Божий Царь «упасет» Свой народ (Мф. 2:6; см. Деян. 20:28; 1 Пет. 5:1-4).
- «Звезда» была идеальным способом привлечь внимание волхвов, особенно в свете пророчества Валаама (Числ. 24:17). Но это было не обычное небесное явление, потому что она привела их точно в то место, где был Иисус, и «остановилась» над ним (ст. 9). Порой в Писании «звезды» относятся к ангелам (например, Иов 38:7; Ис. 14:12; Откр. 12:4), поэтому эта движущаяся «звезда», похоже, обозначала группу ангелов (см. например, Желание Веков, с. 60), подобно той, которая пела во время

рождения Христа (Лк. 2:13-15).

- Дар золота подходит для Царя (Пс. 71:15; Ис. 60:6), так же как и другие дары волхвов. Но в ретроспективе ладан (Исх. 30:34-38; Лев. 2:1-2, 14, 16; 6:14-18 и др.) и мирра (Мк. 15:23; Ин. 19:39) также свидетельствуют о божественности и будущей жертве Христа, показывая, что Он достоин нашего поклонения (Мф. 2:3, 8, 11).

2. Стихи 13-18

- Волхвы ушли, и Иосиф играет главную роль в оставшейся части главы. Изначально Бог уводит Иакова/Израиля и его двенадцать сыновей в Египет, чтобы спасти их от голода (Быт. 47:1-6, 27; 50:20), точно так же Бог уводит туда Иисуса, чтобы спасти Его от убийства Иродом (Мф. 2:13-14).
- Избиение младенцев Иродом в Вифлиеме напоминает истребление и изгнание народа Божьего ассирийцами и вавилонянами (ст. 18 цитирует Иер. 31:15; см. 40:1). Как древний Израиль навлек на себя суд, так же и неспособность израильтян после пленения полностью вернуться к Богу и их неверное толкование о том, что обещанный Мессия придет, чтобы уничтожить их врагов, подготовил почву для появления Ирода как серьезного претендента на трон Давида и уничтожение детей в Вифлееме (Мф. 2:16-

18; см. Желание Веков, с. 65). Это типологическое соответствие, которое подчеркивается в Евангелии от Матфея, позволяет предположить, что Иисус, как мессианский Сын Давидов, должен положить конец изгнанию Израиля.

3. Стихи 19-23

- Так же как Бог вывел Своего «Сына» Израиль из Египта (цитирование Ос. 11:1 в Мф. 2:15), так же и Иисус, как окончательное исполнение своего исторического прототипа, вышел из Египта, чтобы вызвать «новый исход» спасения для народа Божьего.
- Иосиф, всегда веривший в божественные указания, данные ему ангелом, и послушный им (в отличие от Захарии, Лк. 1:18-20), возвращается в Израиль после того, как ему было сказано, что «умерли искавшие души Младенца» (Мф. 2:20). Эти слова относятся к Ироду (ст. 19), но множественное число повторяет указания, данные Моисею (Исх. 4:19), которого Матфей рисует как прототип Христа.
- Первоначально Ирод хотел, чтобы его наследником стал Антипа, но незадолго до своей смерти изменяет свое решение, назначив его правителем Галилеи и Верии, а Архелая – правителем Иудеи (Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 17.188).

Последний был поистине безжалостным, и опасения Иосифа подтверждаются указанием Ангела не возвращаться туда, а поселиться с семьей в Назарете в Галилее (Мф. 2:22-23). Позже этот факт упоминается как осуществление пророчества (Мф. 4:14-16; см. Ин. 7:40-43, 52).

- Недавние археологические раскопки подтверждают, что в первом веке иудеи жили в Назарете. Матфей считает тот факт, что Иисус поселился там, исполнением пророчества, основываясь на созвучии слов «Назарянин» и еврейского слова «*netzer*», «ветка», которое является известным мессианским символом в Ветхом Завете (Ис. 11:1; см. 4:2; Иер. 23:5 33:15; Зах. 3:8; 6:12) и в еврейских трудах первого века (1QНа XIV.15; XV.19; XVI.6, 8, 10; см. толкование Ис. 11:1 в 4Q161 8–10 III.11–25).

Практическое применение главы

Вот несколько уроков, которые можно извлечь из этой главы:

1. Священное Писание – это Божье ясное и надежное средство передачи Его воли и цели нам, хотя порой Бог общается с нами более прямо (например, через сны и видения). Общение Бога как с Иосифом, сыном Давидовым, так и с чужеземцами, ищущими свет, показывает, что важно не наше происхождение, но наша открытость откровению Божьему и готовность получать его и

следовать ему (см. «Желание веков», с. 59, 62-63).

2. Частичное, искаженное знание Библии может быть хуже, чем ее полное незнание. Первосвященник и книжники знали место рождения Христа, но вместе с царем Иродом были обеспокоены новостью, потому что она не соответствовала их ожиданиям, и эта новая, потенциально разрушительная политическая сила угрожала

положить конец их высокому положению.

3. Исполненное пророчество свидетельствует о «настоящей истине» - истине, время которой в Божьем плане спасения настало. Иисус, как Сын Божий, в исполнении пророчества успешно повторяет историю Израиля, тем самым став их (и нашим) Пастырем и Царем.

Книжные новинки

Роберт Мутиа.

*Субботный эксперимент:
Духовное становление для
жизни в безостановочном
мире.*

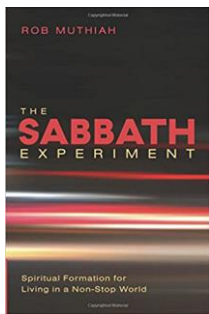
(Robert A. Muthiah

*The Sabbath Experiment:
Spiritual Formation for Living
in a Non-Stop World*)

(Eugene, OR: Cascade Books, 2015),

106 стр.

15.00\$ США

Роберт А. Мутиа, профессор практической теологии в Тихоокеанском университете Азуса и член Меннонитской церкви Пасадены, написал прекрасную книжицу о практике соблюдения субботы. В ней приводятся ценные наблюдения о том, какие богатства и благословения несет в себе суббота для занятых христиан. Книга написана привлекательным языком и помогает на практике испытать, что значит соблюдать субботу. Сама по себе она является экспериментом и упражнением по духовному формированию. В семи захватывающих главах, в конце каждой из которых помещено краткое заключение о «замедлении» безостановочного бега по жизни, завершающееся несколькими практическими вопросами, которые помогают охватить содержание главы, Мутиа

раскрывает свое понимание субботы и ее благословений для современных людей.

Он начинает описывать дух субботы, раскрывая субботу как божественный дар и изображая ее в образе королевы, которая приглашает нас принять целенаправленное решение праздновать святость субботы. Он описывает свое понимание иудейских авторов, таких как Авраам Хешель и Самуэль Дреснер, но он также хорошо знаком с современными христианскими писателями, такими как Вальтер Брюггеман и Марва Даун, писавших о субботе. Мутиа сосредотачивает свое внимание на том, что для современных людей значит замедлить свою жизнь. Он указывает на те благословения, которые несет нам суббота в век цифровых средств и предлагает нам соединиться с Богом, умышленно отключаясь по субботам от цифровых устройств (с. 29-42). Он верно указывает на то, что с нашим лихорадочным образом жизни «мы не можем просто добавить субботний отдых ко всему остальному. Ему необходимо свой собственный период времени» (с. 19). Таким образом, мы должны целенаправленно принять решение сохранять это время в святости.

Он также расширяет горизонты этического понимания субботнего отдыха.

Размышляя о том, как суббота влияет на наше отношение к работе, потребительству, которое отнимает большую долю нашего внимания, и справедливости по отношению к другим. В весьма познавательной дискуссии о том, как работает наш мозг, он указывает на благословение субботы, о котором мы часто даже не задумываемся: «входя в субботнее время и принимая решения, поддерживающие субботний дух, мы можем усилить определенные части нашего мозга таким образом, который позволит нам быть более сосредоточенными, мыслить более глубоко и быть более сострадательными и в другие дни недели» (с. 39). В самом деле, суббота «освобождает нас как последователей Христа для культурного образа жизни» (с. 63).

Из книги Мутии можно многому научиться (даже адвентистам седьмого дня). Автор помогает нам заново полюбить субботу и обрести настрой, который позволит нам наслаждаться субботой, а не считать ее простым исполнением обязательств. В книге содержится множество коротких свидетельств людей, которые начали эксперимент по привнесению субботы в свою жизнь и свидетельствуют о полученных ими понимании и благословениях. За это стоит поздравить Мутию, а книга будет полезна всем, кто утратил красоту субботних благословений или хочет обрести их вновь.

Хотя описание субботы в книге прекрасно и полезно с практической точки зрения, ей не хватает чего-то более важного, что делает соблюдение субботы еще более серьезным и значительным. Библейско-пророческий аспект субботы гораздо больше того, что Мутия столь красноречиво описывает. В отличие от Мутии, который считает, что «благодаря историческому и теологическому развитию, суббота, День Божий, и воскресенье стали одним днем» (с. 4), Библия четко указывает на то, что

определенный день недели был отделен как святой Божий субботний день. Таким образом, суббота – это не просто принцип отводить для отдыха один день, который можно перенести на другие дни недели, но определенный день недели, который Бог отделил как *субботный день*. Библейское значение этой мысли, к сожалению, отсутствует в описании субботы в данной книге. На самом деле, она повествует о людях и пасторах, которые соблюдали «субботу» по понедельникам или другим дням (с. 24, 93), насколько позволял их рабочий график. Его понимание того, что является работой по субботам также является гибким. Таким образом, Мутия упускает библейское измерение субботы, которое пророчески является очень важным: в Библии суббота описывается как особый знак и печать, которая указывает на нашу приверженность и верность Богу, нашему Искупителю и Творцу, в то время как противоборствующие силы сражаются за нас в последнее время. То, что суббота играет особую роль в этой финальной борьбе за нашу приверженность, делает день субботний еще более особенным и значимым для верующего. Конечно, это связано с определенным историческим и библейским пониманием субботы, которое отсутствует в данной книге. Но несмотря на этот недостаток, книга рекомендуется к прочтению для всех, кто заинтересован в более целенаправленном, значительном и радостном соблюдении субботы, и кто хочет получить благословения, которые несет день субботний в новые сферы нашей жизни.

*Фрэнк М. Хейзел,
Заместитель директора
Института Библейских исследований*

Новости всемирной церкви

Смертная казнь: мнение BRIEC, сентябрь 2017

Институт библейских исследований и Генеральную конференцию церкви Адвентистов седьмого дня попросили высказаться по поводу высшей меры наказания и распространить это мнение среди местных адвентистских церквей. Было решено вынести этот вопрос на Комитет по этике Института библейских исследований (BRIEC), обсудить его там и отправить для рассмотрения в ИБИ. Вот результат наших последних обсуждений:

1. Библия не оставляет без внимания невыносимые страдания и утрату тех, кого затронули ужасные преступления. Не оставляет их без внимания и Церковь. Она разделяет их страдания и старается помочь им всеми возможными способами, поскольку это согласуется со Священным Писанием. Однако, такие страдания приводят к вопросу о том, будет ли смертная казнь адекватной реакцией на серьезные преступления.
2. Вопрос смертной казни рассматривался с различных точек зрения: философской, социологической, практической и библейско-теологической. К примеру, не стоит вопрос о том, что осуществление смертной казни часто связано с процедурными сложностями: к примеру, порой несущественные улики используются для обвинения подсудимых, которые могут быть невиновными; что в очереди на смертную казнь непропорционально много представителей меньшинств и низших слоев общества; и что результат ее применения – то есть лишение человека жизни – необратим. Поэтому мы должны быть крайне осторожными. Но помимо этих и

других действенных причин, важно обратить внимание и на библейский взгляд на смертную казнь.

3. Вопрос смертной казни необходимо рассматривать с точки зрения отдельных библейских текстов и отрывков из Писаний в различном контексте. Важно считаться и с здоровой библейской антропологией, которая шире чем экзегеза и также связана с библейскими принципами. Годами Церковь адвентистов седьмого дня публиковала официальные заявления – к примеру, против насилия, войны и эвтаназии и за терпимость и отказ от оружия. Церковь разделяет библейское учение о бесценности любой жизни и в частности священности жизни человека, созданного по образу и подобию Божьему. Церковь стремится сохранять и защищать человеческую жизнь. Это отражено в том, что она акцентирует особое внимание на пастырстве – на том, что Бог владелец всей жизни, а Христос наш Спаситель – на всесторонней заботе о здоровье и наставничестве и гуманитарной помощи. Адвентисты ратуют за целостное развитие человека – физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное – посредством образования и провозглашения благой вести о Христе, Который пришел в мир, чтобы мы «имели жизнь, и имели с избытком» (Ин. 10:10). Обсуждение вопроса о смертной казни должно вестись именно в этом контексте.
4. Адвентисты верят, что жестокости и смертной казни нет места в Церкви. Иными словами, в задачи Церкви не входит отнимать человеческую жизнь. Хотя в Ветхом Завете во времена теократии смертная казнь упоминается в различных случаях – к примеру, в связи с убийством человека (Исх. 21:12), нападением или оскорблением родителя (Исх. 21:15, 17), похищением

или продажей человека (Исх. 21:16), осквернением субботы (Исх. 31:14-15, Числ. 15:32-35), принесением в жертву детей (Лев. 20:2), прелюбодеянием (Лев. 20:10), инцестом (Лев. 20:11), гомосексуализмом (Лев. 20:13), содомией (Лев. 20:15-16), спиритизмом (Лев. 20:27), богохульством (Лев. 24:16), идолопоклонством (Втор. 13:1-5), и сексом до брака (Втор. 22:23-24) – в Новом Завете это законодательство не применяется к христианской церкви, распространившейся среди народов. Своим первым пришествием Иисус положил конец иудейской теократии и основал Свое царство этики, провозглашенное в Нагорной Проповеди (Мф. 5-7) и других местах (например, ф. 26:52). Случай с человеком, виновным в инцесте в 1 Кор. 5 показывает, что смертная казнь больше не практикуется народом Божьим. Вместо этого церковь отвечает за то, чтобы подходить к откровенным грешникам с целью вернуть их к христоподобному поведению и принятию библейского учения. Если это не удастся, в соответствии с указаниями Иисуса в Мф. 18:15-20, нераскаявшихся грешников следует исключать из общества верующих. Однако, даже после их исключения из церкви, местная община должна пытаться вернуть их. Поэтому казнь еретиков, практиковавшаяся некоторыми христианскими церквями в прошлом, не только недозволительна, но также и незаконна с библейской точки зрения. Тем не менее, этот феномен повторится, когда в конце времен силы зла вновь будут проливать кровь святых. Сам Бог будет судить эти силы (Откр. 16:6; 19:2).

5. Как насчет правительства и смертной казни? Мы знаем, что для того, чтобы поддержать смертную казнь, осуществляемую правительством, использовались, в частности, два библейских текста: Быт. 9:5-6 и Рим. 13:4. Первый текст («Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека») – это слова, сказанные Ноем после потопа и они предшествуют израильской теократии. Поэтому этот принцип не ограничивается теократией. Но является ли этот текст указанием, пророчеством или притчей, описывающей, что случается, если кто-то намеренно или случайно отнимает человеческую жизнь? Если это указание, то кто убивает убийцу, исходя из текста или контекста? Как следует понимать больший контекст Священного Писания, когда даже в Ветхом Завете были исключения при применении смертной казни (например, Моисей и Давид), когда существовали города, где могли укрыться те, кто случайно убивал человека?
- Второй текст – это утверждение Павла, когда он говорил об отношениях между христианами и правительством, упоминая меч, который носят представители власти. Текст может подразумевать подчинение правительству до тех пор, пока правительство не заставляет христиан слушаться Бога (см. Деян. 5:29). Вопрос о законной роли правительства в гражданском использовании закона не стоит, но достаточно ли упоминания меча для применения смертной казни? Подразумевает ли ношение оружия современной полицией автоматическую легитимизацию смертной казни?

Эти два текста требуют внимательного изучения, учитывая, к примеру, их буквальный контекст и условия, совокупность аргументов в тексте, а также греческую и еврейскую лексику и грамматику. В настоящий момент не существует единого толкования этих текстов в широких христианских кругах или в рамках адвентистской церкви. Следовательно, нет и согласия относительно того, позволено ли правительствам или даже требуется ли от них с библейской точки зрения осуществлять смертную казнь. Но с учетом того факта, что в христианской церкви нет места смертной казни, было бы неправильным считать

церковь псевдо-агентом, защищающим смертную казнь, хотя осуществляет ее правительство, а не церковь.

Мы рекомендуем поддерживать практику Церкви Адвентистов седьмого дня ценить человеческую жизнь, как описано выше. Поэтому мы рекомендовали бы членам церкви не участвовать в каких-либо кампаниях в поддержку смертной казни. Миссия церкви не в том, чтобы способствовать смерти, но в том, чтобы провозглашать жизнь и надежду.

27 сентября 2017 г.

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 русскоязычной версии бюллетеня Зайцев Е.В.

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 © 2014

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