

Андрей Вовк

1-е ПОСЛАНИЕ к
КОРИНФЯНАМ
главы 10-16

*Что слово о кресте
для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, – сила Божия.*

служение
“СЛОВО ИСТИНЫ”

А. А. Вовк

Первое послание к коринфянам

Конспекты для проповедников

Служение «Слово истины»

г. Ростов-на-Дону

2021 г.

Редактор *А. Вовк*

Верстка *М. Дьяченко, И. Дьяченко*

Обложка *Я. Алавердян*

Оглавление

Предисловие.....	5
31. Самоуверенность, ведущая к дисквалификации в служении (10:1–5).....	7
32. Что защищает от дисквалификации в служении (10:6–10)	17
33. Предостережения о дисквалификации в служении (10:11–13).....	29
34. Почему идолопоклонство недопустимо (10:14–22)	37
35. Правильное применение христианской свободы (10:23–11:1)	47
36. Почему женщины должны быть в подчинении (11:2–16).....	55
37. Участие в вечере Господней (11:17–34).....	65
38. Истинные и ложные духовные дары (12:1–3).....	75
39. Преодоление соперничества и эгоизма в служении духовными дарами (12:4–7)	85
40. Пять истин о служении духовными дарами (12:8–11).....	95
41. Объединяющее учение о духовном Теле Христа (12:12–13)	107
42. Наставления для менее одаренных верующих (12:14–20)	117
43. Наставления для более одаренных верующих (12:21–24б).....	125
44. Сбалансированное взаимодействие более и менее одаренных верующих в церкви (12:24в–26).....	133
45. Применение церковью духовных даров (12:27–31).....	141
46. Значение любви для христианского служения (13:1–3)	153
47. Проявления любви. Часть I (13:4).....	161
48. Проявления любви. Часть II (13:5–6а).....	171
49. Проявления любви. Часть III (13:6б–7).....	181
50. Превосходство вечной любви (13:8–13).....	191
51. Введение к 14-й главе Первого послания апостола Павла к коринфянам с учетом заблуждений относительно дара иных языков.....	201
52. Проведение церковных собраний. Часть I (14:1–12).....	209
53. Проведение церковных собраний. Часть II (14:13–25).....	219
54. Проведение церковных собраний. Часть III (14:26–40)	229
55. Доказательства воскресения Христа (15:1–11)	239
56. Если нет воскресения. Последствия (15:12–19)	249
57. Эсхатологическое значение воскресения Христа (15:20–28)	257
58. Влияние учения о воскресении на практическую сторону церковной жизни (15:29–34).....	267
59. Воскресение тел верующих (15:35–49).....	277
60. Обретение прославленного тела (15:50–58)	287
61. Материальное служение (16:1–4).....	295
62. Девять шагов на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью. Часть I (16:5–12).....	305
63. Девять шагов на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью. Часть II (16:13–24).....	315

ПРЕДИСЛОВИЕ

Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас держите в руках.

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной речи, прямые обращения к аудитории — все это предназначено для того, чтобы сохранить атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие требует как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами.

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект — показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием и применением Писания.

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только проповедникам, но и многим верующим.

Андрей Вовк

Самоуверенность, ведущая к дисквалификации в служении

31

1 Кор. 10:1–5

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. Самоуверенность (ст. 1–4)

- 1. Свобода от Бога (ст. 1)**
- 2. Руководство от Бога (ст. 2)**
- 3. Поддержка от Бога (ст. 3–4)**

II. Дисквалификация (ст. 5)

Самоуверенность, ведущая к дисквалификации в служении 1 Кор. 10:1–5

Вступление

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне (1 Кор. 10:1–5).

В предыдущих стихах Павел уже сказал о необходимости служения Богу с максимальной самоотдачей. Глава 9-я заканчивается следующими словами апостола:

...Но усмиряю и поработаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным (1 Кор. 9:27).

Павел держал свое тело, т. е. плотские желания, под жестким контролем. Не тело управляло им через вожделения, а, напротив, он подчинял его духовным целям, ради которых жил. Почему? Потому что Павел понимал, что, несмотря на полученные благословения: призвание к спасению и к служению, по пути в Дамаск, великий успех в деле обращения грешников и основания церквей, необходимо постоянно работать над собой, «...дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».

Напомню вам, что греческое слово, переведенное как «недостойным», применялось по отношению к металлам и монетам, не прошедшим проверки на подлинность. В этом контексте оно обращено к спортсменам, которые были дисквалифицированы, отстранены от участия в соревнованиях за нарушение тренировочного процесса либо правил во время выступления. Павел понимал, что Господь может отстранить его от служения точно так же, как судьи отстраняли некоторых атлетов от участия в спортивных состязаниях в Древней Греции.

Скорее всего, коринфяне считали Павла чрезмерно усердным в ограничении своей христианской свободы и в заботе о личном благочестии. Особенно такой максимализм апостола не нравился наученным, склонным к самонадеянности верующим. Ведь они понимали, что имеют право пользоваться своей свободой в Господе. Им, спасенным от нечестия языческого мира и наставленным лучшими учителями церкви, хранимым и направляемым Богом, трудно было поверить, что Господь может дисквалифицировать их, отстранить от труда по расширению влияния Своего Царства. Склонные к гордыне христиане Коринфа не стремились смирять и поработать свое тело, как Павел, потому что были слишком самоуверенны. Они не могли представить себя в стороне от работы Бога по спасению грешников и освящению верующих. Вот почему апостол и приводит коринфянам примеры из истории Израиля. Он говорит им: «Вы знаете, так уже было: самоуверенность богоизбранного народа сыграла с ними злую шутку».

Разве сегодня среди евангельских верующих мало тех, кто повторяет ошибки, о которых предупреждает Павел? Они приняли крещение, присоединились к поместной церкви, регулярно участвуют в вечере Господней, поют, проповедуют, жертвуют, служат дарами Духа Святого, и им кажется, что так будет всегда. Поэтому они позволяют себе флирт в церкви или на работе, не видят проблемы в том, что увлечены фильмами, романами, психологией, допускают употребление алкоголя ради расслабления, хорошего пищеварения, веселья и поддержания добрых отношений с родственниками, соседями и друзьями. Такие люди могут каждый день бесцельно блуждать по просторам интернета,

просматривать порнографические ролики, что порой начинается с простого любопытства, которое, в свою очередь, ведет к зависимости. Они часами играют в компьютерные игры. Берут кредиты для покупки вещей, без которых вполне можно обойтись, и в результате становятся неплатежеспособны.

Понимание библейских истин, спасение, принятие водного крещения, участие в вечере, членство в библейской церкви – все это не защитит самонадеянного человека, злоупотребляющего Божьими благословениями, от дисквалификации в служении. Нет ли в нашей жизни проявлений подобной самоуверенности? Не грозит ли дисквалификация кому-то из нас? Обратившись к Слову Божьему, мы сможем получить ответы на эти вопросы.

Прежде всего поговорим о самоуверенности.

I. Самоуверенность

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос (1 Кор. 10:1–4).

У христиан Коринфа, как и у израильтян, было три основания для самоуверенности.

Первое основание для самоуверенности –

1. Свобода от Бога

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море... (1 Кор. 10:1).

«Отцами» апостол Павел называет народ израильский, из которого сам и происходил. Говоря: «...все были под облаком...», он напоминает, как Господь вел израильтян.

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа (Исх. 13:21–22).

Бог вел Израиль так же, как отец ведет за руку свое дитя.

Словами «...все прошли сквозь море...» Павел напоминает, как Господь спас евреев от армии фараона, разделив воды Красного моря.

И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды [были] им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря (Исх. 14:26–30).

Находясь четыреста лет в египетском рабстве, богоизбранный народ немало пострадал, но Господь чудесным образом освободил его. Однако Израиль не воспользовался своей свободой как должно, не выдержал испытание (1 Кор. 10:6–10). Евреи соблазнились похотью (1 Кор. 10:6), увлеклись идолами (1 Кор. 10:7), предались развращению (1 Кор. 10:8), стали роптать против Бога и Моисея (1 Кор. 10:9–10).

Точно так же и коринфяне, получив свободу во Христе, не смогли ею правильно распорядиться. Разговорами о свободе они стали оправдывать блуд в своих рядах (1 Кор. 6:12–20). Они использовали свою свободу, не обращая внимания на верующих с немощной совестью (1 Кор. 8:1–13). Получив свободу от рабства греха, смерти и вечного осуждения, коринфяне употребляли ее во вред себе и своим ближним.

Часто свобода, дарованная Богом, становится предметом гордости, основанием для самоуверенности. Вы свысока смотрите на необращенных, живущих в рабстве греха; превозносите над верующими с немощной совестью, которые еще живут в рамках своих выдуманных ограничений и считают выход за эти рамки грехом; позволяете себе гораздо больше, чем другие люди в церкви. Другим нельзя общаться с тем, с кем вы общаетесь, пить то, что вы пьете, читать то, что вы читаете, смотреть то, что вы смотрите, а вам все это можно, вы же свободны. Это признак самоуверенности, основанной на неправильном применении дарованной Богом свободы.

Правильно распорядиться свободой в любой сфере очень трудно. Выходя из мест лишения свободы, бывшие заключенные нередко идут на повторное совершение преступлений. Существует и особое явление – эффект первого дня. Некоторые освободившиеся совершают преступления в первый же день после освобождения. Такие люди ни дня не могут распорядиться вновь обретенной свободой.

В притче о прощении десяти тысяч талантов и ста динариев (Мф. 18:23–35) приведен драматичный пример неправильного использования полученной свободы. Помните ее содержание? Один слуга задолжал своему царю огромную сумму – десять тысяч талантов. Отдать такой долг он был не в состоянии. Согласно законам того времени, царь приказал продать его самого, его жену и детей в рабство, а также продать все имущество должника, чтобы вернуть хотя бы часть долга. В ответ на мольбу задолжавшего слуги царь простил ему весь долг. Тот, кого следовало навсегда продать в рабство, обрел полную свободу: больше нет бремени огромного долга, нет угрозы оказаться в неволе. И как же прощенный воспользовался полученной свободой? Плохо, неправильно! Он пошел к одному из своих товарищей, который задолжал ему сто динариев, сумму, равную средней зарплате за три месяца работы, схватил его и стал душить, говоря: «Заплати то, что ты мне должен». Неудивительно, что, узнав об этом, царь повелел отдать непрощающего слугу истязателям, орудия наказания которых подобны воспитывающему отцовскому наказанию верующих.

Пользуясь своей христианской свободой без ограничений во вред себе и ближним, коринфяне повторяли ошибку Израиля, неправильно воспользовавшегося освобождением из египетского рабства. Мы не должны повторять ошибок израильтян и коринфян.

Второе основание для самоуверенности –

2. Руководство от Бога

...И все крестились в Моисея в облаке и в море... (1 Кор. 10:2).

«Крестились» («баптизо»), то есть «погрузились». Речь идет о погружении в Моисея, а не в воды Красного моря. Что это значит? Это значит, что евреи объединились с Моисеем, признали его руководителем от Бога, доверяли ему и следовали за ним. Сегодня мы бы сказали, что Израиль пообещал принимать пасторство того, кого Господь поставил над ним: «И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его» (Исх. 14:31а).

Слова «в облаке и в море» говорят о том, что под руководством Моисея Бог вел Свой народ, указывая путь столпом облачным, и избавил его от преследования египтян, проведя через море. Крещение Израиля в Моисея апостол Павел сравнивает с духовным

крещением коринфян во Христа: «...все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Здесь речь идет о духовном, а не о водном крещении, о погружении во Христа в момент обращения. Дух Святой погружает человека в Тело Христово – Церковь, навечно объединяя с ее Главой: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13).

Однако это объединение с Христом в момент спасения не защищало коринфян от дисквалификации в служении Богу. Им требовалось не останавливаться после спасения, но стремиться к благочестию, выполняя свой долг при возрастании в освящении так же, как это делал Павел, смирявший и порабощавший свое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться отстраненным от служения по причине впадения в грех.

Недостаточно заявлять: «Я – христианин!» и при этом не ограничивать свою христианскую свободу. Быть спасенным, погруженным в Тело Христово – не гарантирует защиту от дисквалификации в служении. Находясь под влиянием лучших руководителей от Бога, человек может просто гордиться самим этим фактом, не работать над собой и раздуваться от самоуверенности. Как евреи, последовав за Моисеем, пренебрегали личной ответственностью и впадали в различные грехи, так и коринфяне, последовав за Христом и Его служителями (Павлом, Аполлосом, Петром), возгордились и стали проявлять беспечность в духовной сфере, и поэтому могли стать бесполезными для Бога.

Если вы знакомы с каким-то верным служителем Господа, находитесь в церкви, держащейся учения Писания, и видите, как Бог направляет вас через пастырей к глубоким познаниям Библии, это очень хорошо! Это великое благословение! Но не думайте, будто теперь все основные искушения и духовные проблемы позади, и вам остается расслабиться и всю пользоваться своей христианской свободой.

Однажды пресвитеры обличали упорствующего в грехе члена евангельской общины, говоря: «Если вы не раскаетесь и не оставите грех, к вам будет применена церковная дисциплина». На это он ответил: «Со мной так поступать нельзя!» И далее вместо того, чтобы говорить о себе, о своих духовных проблемах, он стал перечислять именитых пастырей России и Америки, с которыми он был близко знаком, как будто эти дружеские отношения сами собой защищают от греха и дисквалификации в служении. Апостол Петр лично знал Самого Иисуса Христа и, судя по описанию евангелистов, общался с Ним больше всех. Однако это не защитило Петра от падения, ставшего следствием чрезмерной самонадеянности.

Евангелист Марк видел Иисуса Христа во время Его земного служения. Он как раз и являлся тем юношей, который шел за Господом после ареста в Гефсиманском саду. «Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:51–52). Марк был племянником Варнавы, жертвенного христианина, уважаемого всеми апостолами. «Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит – сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов» (Деян. 4:36–37). Марк входил в миссионерскую команду Павла, являлся одним из ближайших сотрудников апостола, но, несмотря на это, был отстранен от служения на долгое время.

Можно быть спасенным, объединенным с Христом в Его Телу – Церкви, можно дружить, общаться, служить с лучшими церковными наставниками, но, если не работать над собой в процессе духовного освящения, подходить слишком близко к соблазнам и искушениям, проявлять лень и потворствовать плотским желаниям, существует опасность стать абсолютно бесполезным в деле созидания церкви.

Первое основание для самоуверенности, ведущей к дисквалификации в служении, – свобода от Бога, второе основание – руководство от Бога.

Третье основание –

3. Поддержка от Бога

...И все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питье: ибо пили из духовного последующего камня камень же был Христос (1 Кор. 10:3–4).

Во время странствования в пустыне Бог поддерживал Свой народ, обеспечивая пищей и питьем.

...И все ели одну и ту же духовную пищу... (1 Кор. 10:3).

Это указание на манну, которой Господь питал Израиль. *«И сказал Господь Моисею: вот, Я одожду вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет... <...> И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу...» (Исх. 16:4, 15).*

...И все пили одно и то же духовное питье: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос (1 Кор. 10:4).

Это указание на воду, столь необходимую странствующим в пустыне. Известно, что в пустыне Господь посылал евреям воду сверхъестественным способом в начале (Исх. 17:1–7) и в конце их странствования (Числ. 20:1–13). Среди евреев существовало поверье, что камень, по которому Моисей ударил в пустыне, чтобы напоить Израиль, следовал за ним все время на пути в Землю обетованную. Павел не утверждает подлинность этой легенды. Отталкиваясь от нее, он говорит, что Христос до воплощения незримо сопровождал евреев в пустыне, обеспечивая их всем необходимым. Называя пищу и питье «духовными», апостол не отрицает их реальное физическое существование, а лишь подчеркивает их сверхъестественное происхождение, появление в результате чуда, совершенного Богом через Моисея.

Коринфяне обрели спасение через Христа, Который называл Себя духовным хлебом (Ин. 6:31–34), а также источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Во времена Иисуса большинство людей ели мясо очень редко, в основном только по праздникам. Именно хлеб и вода являлись основой для поддержания физических сил. Поэтому, называя себя хлебом и источником воды, Господь указывал на Себя, как на Того, Кто поддерживает духовную жизнь всякого верующего в Него. Как Христос сохранял физическую жизнь Израиля в пустыне, посылая манну и воду, так же Он заботился и об обращенных Коринфа, поддерживая их духовную жизнь.

В Евангелии от Иоанна Иисус неоднократно называл Себя источником и хранителем духовной жизни. *«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35). «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:27–28).*

Имея уверенность в том, что Бог всегда будет поддерживать духовную жизнь верующих, коринфяне обратили это благословение себе во зло. Они стали вести себя самоуверенно, заигрывать с грехами, популярными в их языческом окружении, и не задумывались о последствиях употребления своей свободы.

Нам важно не повторять их ошибок. Убедившись в поддержке Богом нашей духовной жизни, радуясь вечной безопасности в руках Христа, мы можем посчитать, что

вместе с этим нам дарована и полная защита от дисквалификации в служении, но это не так. Тот, кто не прилагает максимум усилий в удалении от всего, не создающего душу, семью и церковь, рискует оказаться бесполезным для Бога.

На этом разговор о данных стихах Писания можно было бы закончить. Однако мне очень хочется поделиться с вами еще некоторыми размышлениями. Павел проводит аналогию с пищей и питьем, а мы знаем, что у коринфян была проблема в понимании вечери Господней, об этом повествует 11-я глава этого послания. И также в 10-й главе Павел упоминает о вечере:

Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? (1 Кор. 10:16).

Поэтому здесь возникает вопрос: а не считали ли коринфяне участие в вечере неким подобием магического обряда, каких было множество в языческих религиях, который, по их мнению, автоматически защищает от всех духовных проблем и позволяет жить на поводу желаний плоти, не заботясь о последствиях. Не рассчитывайте, что формальное участие в служении церкви и ее основных заповедях автоматически сохранит вас от духовных падений без усердной работы над познанием и применением Слова Божьего во всех сферах вашей жизни.

Коринфская церковь в точности повторяла ошибки древнего Израиля. Обретая свободу от Бога, имея руководство от Бога, получая от Него поддержку духовной жизни, они вели себя гордо и самоуверенно, в результате чего оказались близки к дисквалификации в служении.

В заключение поговорим о дисквалификации как о последствии самоуверенности.

II. Дисквалификация

Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне (1 Кор. 10:5).

Неоднократно апостол Павел повторял слово «все»: в 1-м, 2-м и 3-м стихах. Благословения получали все, вышедшие из Египта, все, прошедшие сквозь Красное море и ведомые облачным столпом, все, признавшие руководство Моисея, вкушавшие манну и пившие воду, посылаемую сверхъестественным образом. В резком контрасте с этим звучат слова 5-го стиха: «...не о многих из них благоволил Бог...». Большой частью израильского народа Бог был недоволен, поэтому «...они поражены были в пустыне».

«Катастрофными» («поражать») – «уложить, повалить, уничтожить, сбить сильным порывом ветра». Сотни тысяч евреев усыпали своими костями пустыню, умерли, так и не войдя в Землю обетованную. Все те, кто вышли из Египта, были похоронены в пустыне. Только Иисус Навин и Халев стали исключением. Они вошли в обещанную Богом землю с новым поколением израильтян, которым было не более 20 лет. Аарон не вошел, и даже Моисей не вошел туда, куда сорок лет вел народ. Они были истинно верующими. Они не потеряли спасение, но не вошли в Землю обетованную.

И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему (Числ. 20:12).

На протяжении всей своей жизни Моисей думал о народе Божьем. Вот уже 38 лет он верно служил Господу, ведя Израиль по пустыне. Земной путь Моисея подходил к концу, он был в весьма преклонном возрасте, ему было около ста двадцати лет. Моисей – один из величайших служителей Бога за всю историю мира. Даже на Небесах будут петь

песнь Моисея, раба Божьего (Откр. 15:3), и, несмотря на все это, он согрешил, в гневе ударив по скале, чтобы из нее пошла вода, хотя должен был только сказать ей. Моисей проявил неполное послушание Богу и за это оказался лишенным мечты всей своей жизни – войти в Землю обетованную. Поэтому и сегодня даже лучшие дьяконы, хористы, музыканты, миссионеры и пастыри могут быть отстранены от служения, от дела созидания церкви, если они духовно расслабятся и перестанут усердно стремиться к благочестию.

Для истинного христианина дисквалификация в служении не означает потерю спасения. Он имеет ту же убежденность, что и апостол Павел, написавший: *«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»* (Рим. 8:38–39). Но дисквалификация – отстранение Богом от служения – ведет к уменьшению либо потере небесной награды и может сделать его совершенно бесполезным в деле созидания церкви.

Когда мы слышим, как верующий человек, возможно, служитель, впадает в грех и становится бесполезным для Бога, это только со стороны может выглядеть неожиданным и потому шокирующим. В большинстве случаев такая дисквалификация происходит потому, что он долгое время не бодрствовал, не смирял, не поработал свое тело, как Павел, не работал над тем, чтобы больше понимать и применять учение Писания, злоупотреблял своей христианской свободой.

Заключение

Если вы станете крайне самоуверенными, скажете: «Я свободен во Христе, поэтому могу делать что угодно. Я соединен с Господом и сотрудничаю с Его лучшими пастырями. Разве это не защищает меня от того, чтобы стать бесполезным для Бога? Я храним Христом, Который постоянно поддерживает мою духовную жизнь, и это автоматически избавляет от всех падений», то такая ошибочная самоуверенность непременно приведет вас к серьезным духовным проблемам и дисквалификации в служении. Да, освящение – это стопроцентная работа Бога в нас, которая требует от христиан приложения максимума усилий. Правильное духовное состояние христианина – это нескончаемая борьба за то, чтобы, служа другим людям, самому не оказаться бесполезным для Христа.

Что защищает от дисквалификации в служении

32

1 Кор. 10:6–10

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Удаление от похоти (ст. 6)**
- II. Удаление от идолопоклонства (ст. 7)**
- III. Удаление от развращения (ст. 8)**
- IV. Удаление от недовольства (ст. 9)**
- V. Удаление от бунтарства (ст. 10)**

Что защищает от дисквалификации в служении

1 Кор. 10:6–10

Вступление

А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя (1 Кор. 10:6–10).

В первых пяти стихах 10-й главы очень ясно сказано, что самоуверенность ведет к падению и дисквалификации в служении. Нам необходимо вспомнить основные положения предыдущей проповеди. У христиан Коринфа, как и у израильтян, было три великих благословения, которые они превратили в основания для самоуверенности.

Первое основание – свобода от Бога.

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море (1 Кор. 10:1).

Господь вывел евреев из египетского плена, даровав свободу от рабства, шел перед ними в столпе облачном, провел сквозь Красное море, но Израиль не воспользовался данной Богом свободой как должно. Евреи постоянно впадали в ропот, увлекались идолопоклонством и развратом. Так же и коринфяне, получив свободу во Христе, не смогли ей правильно распорядиться. Свободой они оправдывали блуд и использовали ее не задумываясь, смущая верующих с немощной совестью.

Нередко свобода, дарованная Богом, становится предметом гордости христиан, основанием для самоуверенности. Вы свысока смотрите на необращенных, живущих в рабстве греха, презираете алкоголиков, блудников, наркоманов или гомосексуалистов. Вы свысока смотрите на верующих с немощной совестью, живущих в рамках своих выдуманных ограничений и считающих выход за эти рамки грехом. Вы позволяете себе больше, чем позволяют другие люди в церкви, слишком близко подходите к зоне духовной опасности и заигрываете с искушениями.

Второе основание для самоуверенности – руководство от Бога.

...Все крестились в Моисея в облаке и в море... (1 Кор. 10:2).

Израильтяне крестились в Моисея, то есть объединились вокруг своего духовного лидера, доверяли ему и следовали за ним. Слова «в облаке и в море» говорят о том, что под руководством Моисея Бог вел Свой народ, указывая путь столпом облачным, и избавил его от преследования египтян, проведя сквозь море. Так же и коринфяне духовно крестились во Христа (Гал. 3:27), объединились вокруг Господа и шли за Его служителями: Павлом, Аполлосом, Петром и другими. Проблема была лишь в том, что, находясь под руководством Божьих людей, израильтяне и коринфяне потеряли духовную бдительность, посчитали, будто теперь все проблемы и искушения для них не представляют большой опасности.

Можно быть спасенным, единым с Христом в Его Теле – Церкви; можно иметь в своей библиотеке книги лучших богословов; можно быть знакомым, дружить, общаться, служить с лучшими церковными наставниками, но, если не работать над своим

практическим освящением, подходить слишком близко к соблазнам и искушениям, считая, что знакомство и общение с Божьими людьми автоматически защитят от греха, – это не что иное, как самоуверенность, ведущая к падению.

Третье основание для самоуверенности – поддержка от Бога.

...И все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питье: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос (1 Кор. 10:3–4).

Во время странствования в пустыне Бог поддерживал Свой народ, обеспечивая его пищей и питьем. Христос до Своего воплощения заботился о физических нуждах странствующих евреев. Так же Он поддерживал и духовную жизнь верующих Коринфа. Имея уверенность в духовной поддержке, обеспечивающей сохранение спасения святых, коринфяне возгордились и позволяли себе заигрывать с грехами, популярными в их языческом обществе, и применяли свою христианскую свободу, не задумываясь о последствиях. Не повторяйте их ошибок, не превращайте в повод к распутству Божью благодать, сохраняющую духовную жизнь в нас.

Гордясь свободой, руководством и поддержкой со стороны Бога, коринфская церковь повторяла основные ошибки древнего Израиля. Некоторые ее члены вели себя очень самонадеянно, в результате чего им грозила дисквалификация в служении.

Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне (1 Кор. 10:5).

Все вышедшие из Египта были похоронены в пустыне. Даже Аарон и Моисей не вошли в Землю обетованную. Только Иисус Навин и Халев стали исключением, они вошли в землю, обещанную Богом, с новым поколением израильтян, которым было не более двадцати лет. Так и сегодня, в век Церкви, даже самые успешные дьяконы, хористы, музыканты, миссионеры и пастыри могут быть отстранены от служения, от дела созидания христианских общин, если они духовно расслабятся и перестанут стремиться к благочестию.

Если вы станете крайне самоуверенным, заявляя нечто подобное: «Я свободен во Христе, поэтому могу делать все, что угодно. Я соединен с Господом и сотрудничаю с Его лучшими пастырями. Разве это не защищает меня от того, чтобы стать бесполезным для Бога? Я храним Христом, Который постоянно поддерживает мою духовную жизнь и это само собой, без моих усилий в процессе освящения избавляет от падений», то такая ошибочная самоуверенность непременно приведет вас к серьезным духовным проблемам и дисквалификации в служении.

Итак, в предыдущей проповеди мы говорили достаточно подробно о том, что ведет к дисквалификации в служении, а сегодня поговорим о том, что от этого защищает.

Господь желает нас видеть верными работниками в Его церкви: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). С момента спасения до момента перехода в вечность Он ожидает от нас верного и последовательного труда по созиданию церкви. Если пользоваться спортивными аналогиями, употребляемыми Павлом в конце 9-й главы, можно сказать следующее: мы не должны позволить себе нарушить правила и по этой причине лишиться участия в соревнованиях. Нам не следует, показав хороший старт, сойти с середины дистанции. Очень важно пробежать от старта до финиша.

Знаете ли вы, что защищает христианина от дисквалификации в служении? Отвечая на этот вопрос на основании Слова Божьего, мы поговорим не о том, к чему необходимо стремиться, а о том, от чего следует удаляться.

Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо...

I. Удаление от похоти

А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы (1 Кор. 10:6).

«Тупос» («образ») – «отпечаток, след (от удара), пример». В данном случае используется не в позитивном значении (образец, положительный пример), а в негативном, как страшное предупреждение о том, что так поступать ни в коем случае нельзя. «Епифумэтэс» («похотливый») – «страстный любитель, тот, кто испытывает сильное желание». Страшный пример израильского народа – это не просто далекое и случайное историческое событие, это ужасающее пособие, демонстрирующее негативные последствия жизни, направляемой похотью. Падения Израиля, его ошибки и грехи – это уроки, предназначенные для духовного воспитания верующих периода церкви.

Следуя за Моисеем по пустыне, евреи проявили себя как очень похотливый народ. Страстные желания захватывали их. Помните, как они вспоминали о египетской пище, требуя мяса?

Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших (Числ. 11:4–6).

Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея (Числ. 11:10).

И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров; и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ (Числ. 11:30–34).

Местность в пустыне, где похоронили умерших от язвы Господней, назвали Киброт-Гаттаава, что означает «гробы похоти». Павел видел, что коринфяне также склонны потворствовать всем своим желаниям, повторяя ошибки Израиля.

В современном обществе жизнь на поводу желаний считается нормой. Реклама, которая сопровождает нас везде, от роддома до кладбища, придумана умными людьми и может стоить миллионы долларов. Она преследует цель – вызвать у нас сильное и непреодолимое желание купить предлагаемые товары и услуги. Все рассчитано на то, чтобы вы захотели сделать покупку и не представляли себе счастливой жизни без нее, потеряли радость, сон, покой без нового компьютера, гаджета, автомобиля, поездки на отдых, чего угодно. Руки трясутся, глаза горят, сердце учащенно бьется... Вы торопитесь, не можете ждать, приезжаете ночью в магазин, который работает круглосуточно для таких же жертв собственных страстей, и приобретаете то, без чего счастье в вашей жизни невозможно. Жизнь, управляемая страстными желаниями плоти, несовместима с верным служением Богу.

Исав был очень страстным человеком. Как старшего сына его ожидало особое служение, связанное с первородством. Помимо того, что первородство давало право на

двойную часть наследства и делало главой семьи, еще оно наделяло властью быть священником семьи, руководить совершением жертвоприношений, получать откровения от Бога – вспомните Авраама и других патриархов. Исав так сильно возжелал чечевичной похлебки, что с легкостью отказался от служения Богу ради нее: «...дай мне поест красного, красного этого, ибо я устал. <...> ...Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» (Быт. 25:30, 32).

Самсон жил на поводу собственных похотей по принципу: вижу, хочу, беру. Азартный, неугомонный. Все женщины, которыми он увлекался, были язычницами, филистимлянками, и две из них были блудницами. Страстность сделала непобедимого судью Израиля пленником филистимлян. Самсон потерял силу от Бога и вверенное ему служение судьи. Филистимляне выкололи ему глаза, заточили в темницу, сковав цепями руки и ноги. Победитель внешних врагов Израиля не смог победить похоть – своего внутреннего врага и стал бесполезен для Бога, однако в последний момент жизни послужил Господу.

Освобождение от страстей – один из признаков спасающей веры. Необращенные люди постоянно чего-то хотят: денег, славы, власти над окружающими, удовлетворения плотских похотей. В этих вопросах они ненасытны и неудержимы – это часть проклятия, вызванного грехом. Но, получая возрождение и динамично духовно возрастая, мы замечаем, как сила страстей настолько перестает доминировать в нашей жизни, что вместе с псалмопевцем мы можем воскликнуть: «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле» (Пс. 72:25). Чтобы служить Богу долго и верно, необходимо похоронить все свои плотские страсти, пока они не похоронили все ваши лучшие порывы и стремления в служении.

Если похоть не кормить, она умрет от голода. Не общайтесь с людьми, которые хвастливы и материалистичны. Не смотрите рекламу, не ходите по магазинам, разжигая страсти. Откажитесь от всех опасных развлечений в интернете, не блуждайте по сайтам покупок и продаж домов, машин, мебели и всего, что вас захватывает, наполните свой разум Словом Божиим.

В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою (Пс. 118:11).

Для защиты от дисквалификации в служении необходимо, во-первых, удаление от похоти.

Во-вторых...

II. Удаление от идолопоклонства

Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть (1 Кор. 10:7).

В этом стихе апостол Павел напоминает, как Израиль сделал себе золотого тельца и стал поклоняться ему (Исх. 32:1–6). Когда Моисей поднялся на гору для особо близкого общения с Богом и получения скрижалей, народ посчитал, что Моисей, вероятно, умер и больше не вернется: «...ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось» (Исх. 32:1). Теперь в отсутствие Моисея, который выступал в роли посредника, евреи решили, будто близкое общение с Яхве прекратилось, поэтому им необходим явный, видимый знак Божьего водительства, который смог бы всех объединить на пути в Землю обетованную, и таким знаком стал золотой телец. Потакая требованию народа, Аарон сказал: «...выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне» (Исх. 32:2). Взяв золото у народа, Аарон сделал из него идола в виде тельца. Бык символизировал силу и плодородие.

Статуи тельцов из бронзы и других сплавов были обнаружены археологами в Израиле. Поклонение образам животных имело место среди язычников тех регионов, где жил и перемещался народ Божий. И также Аарон установил перед золотым тельцом жертвенник и объявил: «...завтра праздник Господу» (Исх. 32:5). Обратите внимание, это был не праздник тельца, а праздник истинного Бога Яхве. Таким образом, Израиль нарушил не первую заповедь, запрещающую поклоняться другим богам, кроме истинного Бога (Исх. 20:1–3), а вторую, запрещающую изображать истинного Бога видимым образом (Исх. 20:4–6) и поклоняться невидимому Богу при помощи видимых объектов, изображений или картин.

Как только произошло отклонение от понимания, как следует поклоняться Господу, вслед за этим сразу же пришло отклонение от того, как следует поступать Его поклонникам. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть» (Исх. 32:6). Евреи стали объедаться, напиваться и танцевать, уподобляясь язычникам. Павел, цитируя Писание: «...народ сел есть и пить, и встал играть», имел в виду непристойное поведение, сексуальные игры и разврат. (Здесь нет запрета на игру в шахматы или футбол.)

Ложное представление о Боге – это преступление в сфере поклонения, которое неизбежно производит преступления в морально-нравственной сфере.

Идолопоклонство древних греков также тесно переплеталось с развратом. Например, в четвертый день каждого месяца во время праздника Афродиты у подножья храмов, посвященных ей, собирались блудницы, которые целый день совокуплялись с мужчинами за деньги, отдавая их в пользу храмов. Вокруг таких храмов сажали растения, образующие густые заросли, чтобы скрывать от посторонних глаз происходящее в них.

Идолопоклонство серьезно угрожало коринфской церкви. Некоторые из ее членов, называя себя христианами, оставались идолослужителями (1 Кор. 5:11). Знающие считали себя настолько духовно сильными, что участвовали в языческих пирах слишком часто, одновременно разделяя близкое общение с Господом и Его церковью, пытались быть участниками «...в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:21). Павел видел, как близко коринфяне подходили к опасности, как легкомысленно некоторые из них смотрели на поклонение идолам, поэтому делал все возможное, чтобы вывести их из зоны особого риска. Пример древнего Израиля должен был отрезвить самоуверенных христиан.

Если мы не хотим быть дисквалифицированы, отстранены от служения Господу, нам необходимо держаться как можно дальше от любых форм идолопоклонства. Не поклоняйтесь истинному Богу при помощи каких-либо физических объектов: рисунков, статуэток, архитектурных сооружений, реликвий и тому подобного. Не поклоняйтесь идолам, которыми захвачена большая часть человечества. Помните: все, что мы любим и ценим так же, как следует любить и ценить истинного Бога, – это наш идол. Какие основные идолы нашего времени? Материализм, успех, известность любой ценой, чувственные удовольствия, пища, отдых, собственное тело, поклонение детям, умершим родственникам, домашним животным, образованию, спорту, известным актерам и музыкантам, жизнь ради политической борьбы, защиты экологии, карьеры, религиозной деятельности – все это идолы современности, способные разрушить ваше служение Богу.

Чтобы яснее понять, как это может происходить, рассмотрим следующую иллюстрацию. Пастор евангельской церкви, добрый, дружелюбный, трудолюбивый человек, имел одну явную для всех слабость. Он боготворил собственных детей. Родительские чувства опьяняли его так, что он не обличал и не наказывал их, как учит Писание, только хвалил и восхищался. Когда сына в пятнадцатилетнем возрасте дважды

ловили на краже в магазине одежды, пастор отказывался в это поверить, считая, будто злые продавцы просто пытаются оговорить ни в чем не повинного ребенка, обвинить во всех кражах, совершенных по их недосмотру. Дети выросли, и пастор поспешил их крестить в возрасте восемнадцати лет вопреки мнению других служителей, не замечавших у них признаков обращения. Теперь уже крещеные новые члены поместной общины стали вести себя очень странно. Сын так и не бросил курить, хотя обещал отцу. Он увлекся ложным учением, пытающимся соединить христианство с иудаизмом, требующим обрезаться, соблюдать субботу и постановления Ветхого Завета о кошерной пище. Дочь сожительствует с неверующим мужчиной. А отец опять не признает реальность: сожителя дочери называет всего лишь другом, коллегой; поведение сына считает юношескими шалостями; оправдывает их всеми возможными способами и даже идет на явную ложь ради этого. Когда весь церковный совет открыто и смиренно обличает пастора во лжи, в необъективной оценке собственных детей, он не раскаивается, а продолжает настаивать на своем. Результат – дисквалификация, пастор оставляет свое служение.

Идолы делают христианина неэффективным в служении и делают его негодным Богу. Причем некоторых идолов весьма трудно распознать, поскольку они порой превосходно скрываются за самыми прекрасными стремлениями человека, такими как помощь ближним, любовь к детям или труд в церкви.

Когда служение становится идолом, инструмент для почитания Бога превращается в объект поклонения, тогда оно становится бесполезным. Увлеченность религиозной деятельностью, бесконечные поездки, встречи, конференции, выступления, заседания вместо систематического изучения и преподавания Слова сделали бесполезными для Господа немалое число пасторов.

Отдавая свое сердце мечте о материальном обогащении, можно пойти по пути одного из сотрудников Павла: *«Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику...»* (2 Тим. 4:10). Возможно, Димас отправился туда для ведения бизнеса, например, торговли. Это было гораздо безопасней, чем служение вместе с Павлом.

Чтобы быть верным Богу служителем на протяжении всей земной дистанции внимательно следите за собой! Не позволяйте какому-то человеку, виду деятельности, предмету, вещи занять место Бога в вашей жизни. Если у вас есть сильное увлечение чем-либо, вы уже у опасной черты. Если у вас есть чрезмерная привязанность к кому-либо, берегитесь! Именно она может стать причиной отстранения от служения или бесполезности в нем.

Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, удаление от идолопоклонства.

В-третьих...

III. Удаление от развращения

Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи (1 Кор. 10:8).

В предыдущем стихе уже есть указание на развращение, которое стало следствием идолопоклонства, а в этом стихе Павел фокусирует внимание читателей на этой проблеме более подробно. Апостол предлагает вспомнить развращение Израиля, описанное в Ветхом Завете (Числ. 25:1–9). Когда лагерь израильтян находился на полях моавитян в долине Ситтим, расположенной к северу от Мертвого моря и к востоку от Нижнего Иордана, напротив Иерихона, евреи начали блудодействовать с моавитянами. Причем

речь идет о сексуальных связях с храмовыми блудницами, которые склоняли израильтян к идолопоклонству. В тот самый момент, когда Моисей провозгласил, что всех виновных в этом великом зле следует предать смерти, израильтянин по имени Зимри, позволил себе дерзкую выходку: открыто на глазах у всех привел мадиамскую блудницу Хазву в стан Божьего народа (стихи 14, 15). *«Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи»* (Числ. 25:7–9).

Возникает вопрос: почему Павел говорит о двадцати трех тысячах, а в книге Числа сказано о двадцати четырех? На этот счет существует множество различных точек зрения. На наш взгляд, лучшая такова: Павел говорит о двадцати трех тысячах погибших в один день, а в книге Числа приведена общая цифра, еще тысяча человек умерли на следующий день либо в другие дни.

В Коринфе уровень развращенности общества был весьма велик. Связь с храмовыми блудницами считалась благим делом и совершенно не осуждалась. Поэтому христианам этого города требовалось особенно бодрствовать в этом вопросе, чтобы не повторять ошибок древнего Израиля. Хотя обладающие знаниями верующие могли присутствовать на языческих обедах в случае особой необходимости, им следовало быть очень осторожными, потому что некоторые из них заканчивались оргиями. В греческом мире от позволения себе участвовать в языческих трапезах до позволения себе блудодействовать был один шаг.

Если вы не хотите быть наказаны Богом и дисквалифицированы в служении, необходимо максимально удаляться от всего, что может привести вас к блудодеянию даже на уровне мыслей. Избегайте того, чтобы оставаться наедине с лицами противоположного пола. Помните, интернет – сфера повышенной опасности. Проблема порнографии стала гораздо больше угрожать церкви с приходом интернета в повседневную жизнь христиан. Совместное служение в церкви, работа, отдых с чужими мужьями и женами – это всегда сфера повышенной опасности. Многие корпоративные вечеринки вообще не для христиан. Писание призывает удаляться от сексуальных искушений.

Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее... (Пр. 5:8).

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну (Мф. 5:29).

Тот, кто пренебрегает данными предостережениями, не удаляется от соблазнов в общении с верующими и от мирского развращения, рискует впасть в грех и оказаться бесполезным в деле служения Христу.

Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, удаление от идолопоклонства. В-третьих, удаление от развращения.

В-четвертых...

IV. Удаление от недовольства

Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей (1 Кор. 10:9).

Здесь употреблены слова *«искушать Христа»*, поскольку Христос до воплощения сопровождал Израиль в пустыне и заботился о нем (1 Кор. 10:4), а, значит, и проявление

недовольства этой заботой есть грех против Господа. В 9-м стихе апостол Павел напоминает, чем закончились ропот и недовольство для израильтян.

От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых (Числ. 21:4–6).

Израиль был недоволен многим. Ропот не являлся редкостью для Божьего народа. В этом случае израильтяне были возмущены неудобствами, связанными с жизнью в пустыне, однообразным питанием. Господь обеспечивал Свой народ манной каждый день. Чтобы утолить голод, не требовалось ни сеять, ни жать, просто выходи и собирай дарованное Богом. Но евреи заявляли: «...душе нашей опротивела эта негодная пища» (Числ. 21:5). Они требовали разнообразия, вместо того чтобы благодарить за то, что есть. И в наказание за это Бог послал ядовитых змей, и они жалили их, и умерли многие из израильского народа. Обычно во время странствования в пустыне Господь защищал Свой народ от змей и скорпионов (Втор. 8:15). Теперь же ядовитые змеи кишели среди израильтян.

Коринфяне обладали обилием Божьих благословений: спасением, познанием великих истин христианского учения, открытых через лучших служителей – Павла, Аполлоса, Петра. У них не было недостатка ни в каком даровании (1 Кор. 1:4–7). Они обладали всей полнотой свободы в Господе. Но, несмотря на это, они не были довольны христианским учением и считали, что мудрость этого мира должна его улучшить, сделать более интересным и привлекательным как для неверующих, так и для верующих (1 Кор. 1:18–2:16). Многие из них были недовольны Павлом и хотели использовать свою свободу по максимуму, им не нравились строгие самоограничения, которые практиковал апостол. Так как Христос заботился о коринфской церкви, то и проявление недовольства данной заботой было искушением Господа.

Быть спасенным, помещенным в истинную церковь, наставленным в библейском учении и при этом постоянно роптать, проявлять недовольство – значит повторять ошибку древнего Израиля и христиан Коринфа, значит грешить и двигаться навстречу воспитывающему отцовскому наказанию, отстранению от служения. Если сердце не переполнено благодарностью Богу за спасение, выход из рабства греха и следование по пути освящения через пустыню нечестивого мира, значит, оно непременно наполнится недовольством, а недовольство – путь к духовному падению и дисквалификации в служении Богу.

Недовольство мужем или женой может привести к прелюбодеянию и распаду семьи. Недовольство своим материальным положением ведет к сребролюбию, к финансовой нечестности и даже к воровству. Недовольство своим положением в обществе и в церкви ведет к восстанию против своих руководителей (Люцифер был недоволен тем, что его положение ниже, чем у Бога). Недовольство успехами ближнего ведет к ненависти (Каин был недоволен тем, что служение Авеля было более угодно Господу, и поэтому убил родного брата).

Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, удаление от идолопоклонства. В-третьих, удаление от развращения. В-четвертых, удаление от недовольства.

И последнее, пятое...

V. Удаление от бунтарства

Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя (1 Кор. 10:10).

Грех бунтарства, восстания против поставленных Богом руководителей – очень серьезный грех. «*Не ропщите*», – призывает апостол. «Гонгузо» – «роптать, ворчать, жаловаться, выражать вслух недовольство». «...*Как некоторые из них роптали...*» – это напоминание о восстании израильтян против Моисея и Аарона. После того как за противление руководству Моисея Корей с ближайшим окружением провалился сквозь разверзнувшуюся землю, а двести пятьдесят человек, поддерживавшие его, были сожжены огнем от Господа (Числ. 16:1–40), израильтяне не успокоились в своих бунтарских побуждениях. «*На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень*» (Числ. 16:41). За это восстание «от истребителя» погибли еще четырнадцать тысяч семьсот человек (Числ. 16:49). «Истребителем» или губителем, разрушителем в Ветхом Завете назван особый Ангел, отвечающий за убийство многих людей. Он поразил первенцев в Египте (Исх. 12:23), умертвил моровой язвой семьдесят тысяч евреев из-за переписи, которую осуществил Давид (2 Цар. 24:15–16), а также истребил ассирийскую армию, не дав ей захватить Иерусалим (2 Пар. 32:21).

Восстание против руководства апостола Павла – грех, который действительно захватывал коринфскую общину, поэтому на примере древнего Израиля им следовало знать, как Господь относится к этому греху. Некоторые «наставники» этой церкви высокомерно отвергали авторитет Павла, считая, будто он больше не придет в их город, они не воспринимали его как духовного отца (1 Кор. 4:14–21). В Коринфе были слышны голоса тех, кто ставил под сомнение и сам факт апостольства Павла. Это очевидно из следующих слов Павла: «*Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в Господе*» (1 Кор. 9:2).

Буквально через несколько месяцев (не более чем через год) во Втором послании апостола Павла к коринфянам вопрос отвержения его авторитета станет критическим для этой церкви. Лжеапостолы, проникшие в коринфскую общину, делали все, чтобы дисквалифицировать Павла, разрушить любовь, уважение и доверие верующих к своему духовному отцу. Его называли непостоянным, ненадежным человеком, поэтому и Евангелие, которое он возвещает, считали недостойным доверия (2 Кор. 1:15–20). Лжеапостолы говорили, будто он искажает Слово Божье и очень плохо его доносит, мешая делу спасения грешников (2 Кор. 4:2–3). Павел, по их мнению, живет в грехе (2 Кор. 10:3), не обладает качествами лидера (2 Кор. 10:10), а также служит ради денег, которые не берет напрямую как полагающееся материальное вознаграждение за свой труд, а присваивает хитростью под видом сбора для нуждающихся в Иерусалиме (2 Кор. 12:16–18).

Дух бунтарства, восстание против поставленных Богом руководителей ведет к отстранению от служения и делает христианина бесполезным для Бога. Но если пастыри церкви проповедуют ложное учение, которое делает невозможным спасение и освящение людей или сами живут в явном нечестии, допускают греховный образ жизни в общине, отказываясь применять церковную дисциплину, верующие не должны за ними следовать и поддерживать их. Таких пастырей необходимо обличать в духе кротости и любви, и это не бунт, а повиновение Слову Божьему.

Если же вы восстаете против руководства пресвитеров из-за чего-то другого, когда речь не идет о явном грехе или ереси, то возникает большая опасность оказаться в одной компании с Кореем и всеми, кто его поддерживал, а также с лжеапостолами и их

сторонниками, атаковавшими Павла. Господь никогда не станет использовать бунтовщиков для Своего дела. В здоровой библейской общине их непременно отстранят от всех служений и, если они не покаются, отлучат от церкви.

Заключение

Христианская свобода от Бога – *«все мне позволительно»*; руководство от Бога – следование за Господом и Его верными пастырями; поддержка от Бога – обеспечение и сохранение духовной жизни – все это величайшие благословения. Но если вы думаете, будто они автоматически защитят от падения и дисквалификации в служении, вы повторяете ошибки древнего Израиля и церкви Коринфа.

Как бы благословенны вы ни были, смиряйте и порабощайте свое тело, уподобляясь апостолу Павлу. Удаляйтесь от похоти, идолопоклонства, развращения, недовольства и бунтарства. Это единственный путь к продолжительному и верному служению.

Предостережения о дисквалификации в служении

33

1 Кор. 10:11–13

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Не пренебрегайте уроками Писания (ст. 11)**
- II. Не считайте себя «сверхдуховным» (ст. 12)**
- III. Не преувеличивайте силу искушений (ст. 13)**

Предостережения о дисквалификации в служении

1 Кор. 10:11–13

Вступление

Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:11–13).

Представьте себе собрание легкоатлетов, на котором главный тренер сборной страны предупреждает молодых спортсменов не применять допинг в процессе подготовки к соревнованиям. В качестве примера он приводит их старших товарищей, которые были дисквалифицированы на прошлых Олимпийских играх из-за приема стероидов. В ответ на это предупреждение тренера зазвучали различные недовольные высказывания спортсменов с одной общей направленностью – желанием игнорировать услышанные предостережения. Одни атлеты говорили, что пример с допинговым скандалом прошлой Олимпиады сегодня совершенно неактуален, он устарел. Другие считали себя настолько умными и разбирающимися в спортивной медицине, что были полностью уверены, их поймать на применении допинга невозможно: «Мы никогда не попадемся». Третьи же, наоборот, заявляли, что, если их старшие товарищи не могли рассчитывать на победу без допинга и попались, то и мы не сможем выступить без приема запрещенных препаратов и, скорее всего, как и они, будем дисквалифицированы.

Приблизительно такой же разговор происходит у апостола Павла с коринфской церковью в прочитанном отрывке Писания. В предыдущих стихах (1 Кор. 10:1–10) Павел предупреждает христиан Коринфа об опасности быть отстраненными от служения. Апостол говорит: «Вы повторяете ошибки древнего Израиля. Получив свободу от рабства греха, как и евреи от рабства в Египте, имея водительство Христа и постоянную поддержку духовной жизни от Него, вы склонны грешить так же, как и они, хранимые Богом на пути в Землю обетованную, и потому можете стать такими же бесполезными для Бога, как наказанные в пустыне израильтяне» (1 Кор. 10:8–9).

Предвидя, что коринфяне станут искать различные лазейки для того, чтобы проигнорировать это предостережение, Павел говорит им следующее: «Не вздумайте посчитать приведенные мной ветхозаветные предостережения из истории Израиля устаревшими и неактуальными для себя (1 Кор. 10:11). Не заявляйте: «Я особо духовный, мне падения и дисквалификация в служении вообще не угрожают» (1 Кор. 10:12). И не сдавайтесь перед искушениями, говоря: «Раз израильтяне грешили на пути в Землю обетованную, видя великие чудеса Божьи, то и у нас нет шансов устоять, сталкиваясь с искушениями. Соблазны мира настолько сильнее нас, что нам больше ничего и не остается, как только покориться им» (1 Кор. 10:13).

Во все времена люди были большими мастерами в том, чтобы игнорировать предупреждения Бога и самыми разными способами оправдывать свое непослушание. И для нас это может стать серьезной проблемой. Возможно, в последнее время Господь предупреждает вас через чтение Писания, проповедь Слова, библейские наставления христиан, с которыми вы общаетесь, о какой-то серьезной опасности – опасности, способной привести к падению и исключить из процесса созидания церкви. Это может быть опасность похоти, страстных желаний (1 Кор. 10:6). Это может быть опасность идолопоклонства (1 Кор. 10:7), когда кто-либо или что-либо занимает в вашей жизни место Бога, становится источником наивысшей радости, счастья и смыслом земного

существования. Это может быть опасность блуда (1 Кор. 10:8), связанная с каким-то определенным человеком, обществом, местом или нечестивыми роликами, фильмами, которыми переполнены телевидение и интернет. Это может быть недовольство обстоятельствами, условиями жизни и служения, через которые вас проводит Господь (1 Кор. 10:9). Это может быть опасность бунтарства (1 Кор. 10:10), когда вы тренируете свое сердце в том, чтобы постоянно подозревать верных слугителей Христа, атаковать их, не доверять им и всячески противиться их руководству. Вопрос лишь в том, как вы реагируете на предупреждения о духовной опасности. Если игнорируете их, это ведет к падению и дисквалификации в служении.

Бог поручил Адаму и Еве великое служение – обладать землей и владычествовать над всем, что на ней (Быт. 1:28). Чтобы оставаться верными в этом служении, первым людям следовало соблюдать всего лишь одно повеление Бога: *«...от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»* (Быт. 2:17). Но человек пренебрег этим предупреждением (Быт. 3:1–24) и потерял власть над землей. Она перешла к дьяволу, который и по сей день является князем этого мира (Ин. 14:30; Еф. 2:2).

Предостережения о дисквалификации в служении очень важны. Как научиться ответственному отношению к ним? Об этом мы узнаем, внимательно исследуя сказанное Павлом в 11–13-м стихах.

Во-первых, для того чтобы учиться внимать предостережениям о дисквалификации в служении...

I. Не пренебрегайте уроками Писания

Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков (1 Кор. 10:11).

«Мы современные люди, и древние уроки неактуальны для нас» – это неверная позиция.

В предыдущих стихах Павел привел достаточно примеров из ветхозаветного Писания о том, как Бог наказывал Свой избранный народ. Вместо того чтобы размышлять над примером израильтян, увидеть параллели между их ошибками и проблемами своей церкви, коринфяне могли сказать, что это было очень давно и потому совершенно неприменимо в наши дни. Павел понимал, что некоторые могут просто проигнорировать его предостережения, посчитав их несовременными, не связанными с событиями, относящимися к жизни церкви, поэтому апостол и заявляет: *«Все это происходило с ними, [как] образы...»*. Многочисленные падения и наказания израильского народа, следовавшие одно за другим, происходили с ним не в отрыве от Божьего замысла о церкви, но были предопределены как обучающие примеры для верующих будущих поколений. Все это *«...описано в наставление нам, достигшим последних веков»*.

Выражение, переведенное как *«достигшим последних веков»*, в еврейской литературе означало время появления Мессии, начало искупления или конец всего существующего. Павел говорит о времени, которое началось с первого пришествия Мессии и продолжается до Его возвращения для установления Тысячелетнего царства. Это время, в которое мы живем, век Церкви.

История израильского народа раскрывает отношение Бога к послушанию и непослушанию Его людей. Характер Господа не изменился, проявления греховности человеческих сердец остались прежними, и потому ветхозаветные уроки являются предостережениями на все времена, особо ценными для церкви.

Если для коринфян описанное в Ветхом Завете могло показаться устаревшим и неактуальным, то и для наших современников теперь уже сказанное Павлом коринфянам

может казаться таким же. Однако подобное отношение к урокам Писания – путь к падению и дисквалификации в служении. Слово Божье содержит множество уроков, призывов, наставлений, предостерегающих святых церкви от падений, ошибок, глупых увлечений и различных проявлений неразумного поведения.

Писание предупреждает об опасности неправильного общения: «...кто дружит с глупыми, развратится» (Пр. 13:21); «...худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).

Писание предупреждает об опасности блуда: «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это...» (Пр. 6:32). «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6:18).

Писание предупреждает об опасности алкоголя: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид...» (Пр. 23:31–32).

Писание предупреждает об опасности погони за богатством: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу...» (1 Тим. 6:9).

Конечно, сейчас мы не можем (и не ставим такой цели) перечислить все предупреждения Библии. Мы всего лишь хотим сказать, что пренебрежение ими ведет к падению, за которым неизбежно следует дисквалификация в служении. Неразумное, неограниченное использование свободы во Христе лишает бдительности, позволяет чрезмерно приближаться к искушениям, беспечно относиться к предостережениям Слова Божьего. Поэтому будьте очень внимательны ко всем предупреждениям, основанным на Писании. Таким образом, вы будете защищены от неразумного применения христианской свободы, от падений, исключающих из эффективного служения Христу.

Во-первых, для того чтобы учиться внимать предостережениям о дисквалификации в служении, не пренебрегайте уроками Писания.

Во-вторых...

II. Не считайте себя «сверхдуховным»

Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть (1 Кор. 10:12).

«Мы очень сильные, поэтому не предостерегайте нас», – заявляют «сверхдуховные».

Конечно, апостол предвидел, что некоторых членов коринфской церкви не обеспокоит возможность собственного падения и дисквалификации в служении Богу, поскольку их уверенность в собственной зрелости была непоколебима. Таковых апостол предупреждает об опасности их самонадеянности. Из предыдущих примеров о неверности Израиля Павел делает логичное предостережение: «...кто думает (от греческого «докео» – считает, придерживается мнения, кому кажется), что он стоит, берегись, чтобы не упасть». «Пипто» («падать») – «упасть, пасть ниц, разрушиться», речь идет о падении в грех.

Когда приходит опьянение верой в свою особую духовность, святость, мудрость, «великое благочестие», тогда вслед за этим в жизни истинного христианина наступает отрезвление через падение в грех и отстранение от служения.

В начале 2000-х годов, когда я впервые проповедовал по данному посланию и дошел до 12-го стиха 10-й главы, со мной произошел забавный случай. В воскресенье рано утром перед проповедью на этот стих я отправился на «молитвенную прогулку». Стояла сухая, теплая летняя погода. Я шел не спеша, смотрел под ноги и размышлял о предстоящей проповеди, искал в памяти интересные иллюстрации. И вдруг на

относительно ровном месте я споткнулся и стал падать, как дерево, подпиленное у корня. В последние мгновения я едва-едва успел закрыть лицо, чтобы не удариться им о тротуарную плитку. Перед падением я чувствовал себя очень хорошо, был уверен в том, что твердо стою на ногах. До и после этого никогда в жизни я так не падал. Кроме того, что я стал иллюстрацией для проповеди, основной урок здесь для меня был очевиден: чувствовать, что крепко стоишь на ногах, не означает быть защищенным от падения.

Когда Петр был больше всех уверен в своих духовных силах, убеждая Иисуса в особой личной верности (Мк. 14:29), он находился ближе всего к падению (Мк. 14:30).

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность (Пр. 16:18).

Если вы считаете себя «сверхдуховным», непоколебимо стоящим в истине и благочестии; пропускаете все библейские наставления и обличения мимо ушей, вы как никогда близки к падению и дисквалификации в служении.

В евангельских церквях встречаются люди, которые ведут себя очень пафосно, высокомерно, играют роль особо набожных. Возлюбленные, мы должны удаляться от этого настолько далеко, насколько возможно. Проблемы подобного рода существовали и в первых церквях. *«Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»* (Откр. 3:17). Это слова Христа, обращенные к лаодикийской церкви.

Во-первых, для того чтобы учиться внимать предостережениям о дисквалификации в служении, не пренебрегайте уроками Писания. Во-вторых, не считайте себя «сверхдуховными».

В-третьих...

III. Не преувеличивайте силу искушений

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:13).

«Мы слишком слабы перед силой искушений, все равно упадем, и предостережения нам не помогут», – такие мысли могут посещать христиан.

Если одни верующие Коринфа, слыша о согрешениях израильтян, не задумывались о собственной уязвимости перед искушениями, считая себя «сверхдуховными», особо сильными, то для другой группы христиан Коринфа была характерна противоположная крайность. Видимо, они настолько могли впечатлиться примерами отступлений израильского народа, что готовы были сказать: «Вот видите, даже особый, избранный народ Бога грешил, ошибался и подвергался наказанию. Так неужели мы сможем устоять, оставаясь верными в служении Господу? Мы живем в развращенном обществе, и искушения вокруг нас слишком сильны». Примеры о согрешениях израильтян, призванные предостеречь от падения, некоторые коринфяне могли использовать для оправдания своей капитуляции перед искушениями, поэтому Павел и призывает склонных к малодушию христиан не преувеличивать силу искушений, с которыми они сталкиваются.

Современные верующие иногда оправдывают себя подобным образом. Они говорят: «Мы грешим, потому что искушения, с которыми мы сталкиваемся, сильнее нас».

Что же необходимо для того, чтобы не преувеличивать силу искушений? Для этого важно знать следующие три истины, каждая из которых связана с Богом.

Первая истина – Бог контролирует природу искушений: *«Вас постигло искушение не иное, как человеческое...»* (1 Кор. 10:13). «Анфропинос» («человеческое») – «в меру человеческих возможностей, по силам человеку». Коринфяне могли считать, будто

искушения, с которыми они сталкиваются, какие-то уникальные, тем более что их город, даже по мнению язычников, считался наиболее развращенным. Но Павел не дает коринфянам какой-либо возможности снять с себя ответственность за греховное поведение разговорами о редкостных и неповторимых искушениях, с которыми они якобы сталкиваются. Апостол говорит: «Все искушения, с которыми вы встречаетесь, обычные, человеческие. Они не ангельские по своей природе и не сверхчеловеческие».

Вера в уникальность своего искушения ведет к поражению в духовной борьбе, эта вера мешает его достойно преодолеть. Как это происходит? Сначала вы убеждаете себя в уникальности своего искушения.

– Да, я увлекаюсь алкоголем. Но мое горе так велико, что по-другому его не преодолеть.

– Да, я впал в блуд. Но у меня не было другого выхода, ведь вступить в брак у меня не получается уже много лет.

– Да, я оказывал знаки внимания чужой жене. Если бы вы чувствовали влюбленность к ней на протяжении пятнадцати лет, вы поступили так же. Никто на моем месте не смог бы устоять.

– Да, я купил слишком дорогой автомобиль в кредит и теперь не в состоянии расплачиваться по счетам. Но ведь я мечтал об таком автомобиле с самого детства.

– Мое испытание, искушение уникально, поэтому мне больше ничего не остается, как поддаться обольщающей силе греха.

Таким образом вы снимаете с себя всякую ответственность: «Да, грешить нельзя, но в моем особом случае другого выхода нет». Убеждая себя в уникальности своего искушения, вы теряете надежду на возможность преодолеть его, прославляя Бога, побеждая грех.

– Да, христиане преодолевали уже множество различных испытаний. Но с таким как у меня, наверное, никто еще не сталкивался, поэтому у меня нет шансов его преодолеть.

Поймите, природа вашего испытания контролируется Богом. Оно не сверхчеловеческое, оно неуникально. Миллионы христиан сталкивались с трудностями, подобными вашим: узнавали о смертельной болезни, хоронили близких, были гонимы, испытывали запретное сексуальное влечение, материальные проблемы и другие обольщения. Многие из них преодолели то, что вам сейчас трудно побороть, поэтому не оправдывайте себя, считая свое испытание уникальным, и не теряйте надежды. До вас уже великое множество верующих проходило этим путем, не поддаваясь обольстительной силе греха.

Вторая истина, которую необходимо знать, для того чтобы не преувеличивать силу искушений, – Бог контролирует тяжесть искушений: «...и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил...» (1 Кор. 10:13).

Чтобы никто не говорил: «Это испытание превосходит мои возможности, поэтому я больше не могу терпеть и предаюсь греху», апостол Павел заявляет, что такого быть не может! Тягость испытаний, с которыми сталкивается верующий, контролируется Господом и благодаря этому никогда не превосходит нашу способность преодолевать их достойно.

Тяжесть вашего испытания подобрана Богом для вас. Легче нельзя, иначе вы не будете нагружены как должно и не усвоите всех уроков. Тяжелее нельзя, иначе вы не выдержите и упадете под его нагрузкой. Господь подобрал правильную форму и время испытаний.

Это Бог решил вразумлять вас непокорными детьми, семейными проблемами, материальными трудностями, одиночеством, угрозами врагов церкви и своевольными родственниками. И все это происходит в самое подходящее время из всех возможных

вариантов. Немного раньше было нельзя, вы были бы не готовы. Немного позже тоже было нельзя, потому что вы не усвоили бы всех уроков.

Учитесь благодарить Бога за то, что тяжесть вашего испытания не превышает дарованные Им возможности правильно реагировать на все происходящее.

Третья истина, которую необходимо знать, для того чтобы не преувеличивать силу искушений, – Бог контролирует продолжительность искушений: *«...но при искушении дает и облегчение, так чтобы вы могли перенести»* (1 Кор. 10:13).

Греческое слово «екбасис», переведенное как «облегчение», означает «выход, конец, завершение». Если вы будете думать, что испытание бесконечно, а боль никогда не закончится, облегчения и утешения не будет, то вы отчаётесь, отбросите всяческие усилия и совершите какую-нибудь серьезную ошибку. Поэтому так важно знать, что продолжительность испытания контролирует Бог. Сдаваться нельзя. Необходимо собраться, потерпеть и выход появится, засияет свет в конце тоннеля.

Какой выход может послать Бог? Есть два варианта. Либо Бог разрешит вашу проблему: непокорные дети, неверующий муж (жена) обратятся, тяжелая болезнь отступит, обольщающая сила терзающего вас греха ослабнет и потеряет былую привлекательность. Либо Бог оставит проблему нерешенной, но даст вам дополнительных сил для ее преодоления. То есть Он изменит не проблему, а вас научит по-другому реагировать на трудности, с которыми вы сталкиваетесь.

Заключение

Самые разные опасности, связанные с неограниченным применением христианской свободы, могут привести вас к дисквалификации в служении. Похоть, идолопоклонство, блуд, ропот и недовольство, бунтарский дух, восстающий против любого начальства, установленного Богом, – все это способно сделать вас бесполезным в деле созидания церкви. Поэтому не пренебрегайте уроками Писания. Слыша, читая библейские наставления, не говорите, что они устарели и не применимы в современном мире. Не считайте себя «сверхдуховным», не думайте о себе высоко, как о человеке настолько духовно возросшем, что опасности падения и потери служения вас давным-давно миновали. Не преувеличивайте силу искушений, не говорите: «Искушения сильнее меня, поэтому бороться с грехом бесполезно». Бог контролирует природу ваших испытаний. Все они обычные, человеческие, и множество христиан уже преодолевали проблемы подобного рода. Христос контролирует тяжесть ваших искушений. Она никогда не превышает дарованных вам способностей для победы над грехом. Бог контролирует продолжительность ваших искушений. Потерпите, не сдавайтесь перед грехом, не теряйте надежды. Господь непременно пошлет облегчение: либо решит вашу проблему, либо оставит проблему нерешенной, но даст вам дополнительных сил для ее преодоления.

Почему идолопоклонство недопустимо

34

1 Кор. 10:14–22

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Идолопоклонство противоречит здравому смыслу (ст. 14–15)**
- II. Идолопоклонство не сочетается с единением во Христе (ст. 16–18)**
- III. Идолопоклонство связано с темными силами (ст. 19–21)**
- IV. Идолопоклонство вызывает ревность Господа (ст. 22)**

Почему идолопоклонство недопустимо

1 Кор. 10:14–22

Вступление

Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? (1 Кор. 10:14–22).

Проблема идолопоклонства являлась серьезной угрозой для христиан Коринфа, иначе Павел не стал бы уделять ей так много внимания. Верующие, которые в этом послании представлены сильными, потому что они понимали ничтожность идолопоклонства и спокойно ели мясо, посвященное языческим богам, доходили до максимума в использовании своей христианской свободы. Их вполне можно было встретить на пире в языческом храме. Слабые верующие с немощной совестью боялись, что вкушение идоложертвенного мяса выразит почтение ложному богу и станет поклонением ему (1 Кор. 8:7). Вероятно, некоторые из новообращенных все еще считали, будто языческие боги обладают какой-то властью над людьми, поэтому Павел и писал: «...идол в мире ничто...» (1 Кор. 8:4).

Итак, сильные верующие недооценивали опасность идолопоклонства, поэтому слишком близко подходили к языческим церемониям, что видно из слов Павла: «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище...» (1 Кор. 8:10). Слабые верующие боялись даже покупать мясо на рынке (1 Кор. 10:25–26), потому что существовала высокая вероятность, что оно было посвящено ложному божеству. Такая разница в подходах к идоложертвенному приводила к разделению между сильными и слабыми христианами.

В исследуемом сегодня отрывке Павел в большей степени обращается к сильным верующим, которые в полной мере пользовались своей свободой, вкушая мясо, посвященное идолам. Но они заходили в этом слишком далеко и присутствовали на воздаянии почестей ложным богам, а, возможно, даже присоединялись к их восхвалению, чтобы не выглядеть белой вороной в компании родственников-язычников, знакомых и партнеров по бизнесу.

Конечно, сегодня нас не приглашают в языческие храмы отобедать за столом Зевса, Аполлона, Посейдона, Гермеса, богини Деметры или Афродиты. Но это не значит, что в нашем окружении идолопоклонство исчезло. Оно лишь приняло несколько иные, более скрытые формы. Жан Кальвин писал: «Каждый из нас от чрева матери эксперт в изобретении идолов».

Даже люди с Библией в руках, находящиеся в евангельской церкви, могут в большей или меньшей степени допускать идолопоклонство в своей жизни. Как это происходит? Когда мы поклоняемся искаженному представлению о Боге – это идолопоклонство. Очень часто люди отрицают те качества истинного Бога, которые им не

нравятся, например: суверенность, справедливость, гнев, и превозносят те качества, которые им нравятся: любовь, милость, прощение. Бог, который не имеет права избирать и спасать, кого Он желает, любит всех настолько, что никого не наказывает за грехи, не осуждает на вечные муки, – это наиболее распространенное представление о Боге в евангельских кругах.

Когда мы представляем Бога видимым образом – это идолопоклонство. В 7-м стихе Павел напоминает, как израильтяне сделали золотого тельца и называли его истинным богом, который вывел их из земли египетской (Исх. 32:1–6). Конечно, мы понимаем, что поклоняться Богу при помощи рисунков, статуэток и прочих материальных объектов – это нарушение второй заповеди, данной еще Моисею (Исх. 20:3–6). Однако мы можем, поклоняясь Богу, воображать себе актеров, сыгравших Христа в известных фильмах, старца, сидящего на троне, и все что угодно.

Когда мы поклоняемся Богу на своих условиях – это идолопоклонство. Например, Господь повелел, чтобы Его поклонники изучали Писание, духовно возрастали под руководством пастырей в поместной церкви (Еф. 4:11–16), а вы скажете: «Мне не нужна поместная церковь» или «Я не нуждаюсь в пастырях». Бог описал, как Его поклонники должны жить, какие заповеди исполнять, а вы скажете: «Не нужно буквально понимать повеления Писания. Это раньше, в той культуре, жены были послушны мужьям, дети родителям и так далее. В современном обществе такое неприемлемо».

Когда мы поклоняемся Богу с неверными мотивами – это идолопоклонство. Это самая коварная и незаметная форма идолопоклонства. У вас может быть правильное представление о Боге. Вы можете избежать какого-либо видимого объекта поклонения и ничего не воображать, поклоняясь Создателю. Вы также можете отвергнуть поклонение на своих условиях, противоречащих ясным заповедям Писания. И, избежав всего этого, служить Господу ради человеческого одобрения, известности, популярности, успеха в различных делах, а не ради славы Господа. Таким образом, ваши ложные мотивы вытесняют место Бога в сердце. Все наши земные ценности и естественные человеческие привязанности могут стать идолами, когда мы начинаем любить их и ценить так же, как и Бога, либо больше Него.

Для многих дети становятся наивысшим смыслом жизни, наивысшей ценностью и наивысшей радостью, то есть идолами. Забота о своем здоровье, мечта о красивом теле, мечта о прекрасных домах, автомобилях, роскошном образе жизни, хорошее образование, развлечения и отдых – все это очень популярные идола современности, которые часто находят себе место в разуме христиан.

Хуже всего замечать какие-то проявления идолопоклонства в своем сердце и не бороться с ними, привыкнуть к ним, сказать себе: «Да, я слишком люблю спорт или свое тело, или своих детей, или что-то еще, но ничего с этим делать не собираюсь». Терпеть идолов в своем сердце – значит не понимать их опасность. Это значит не понимать, почему идолопоклонство недопустимо в жизни верующего. Отрывок из Первого послания к коринфянам, исследуемый нами сегодня, отвечает на этот вопрос.

Во-первых, мы не должны допускать идолопоклонство в своей жизни, потому что...

I. Идолопоклонство противоречит здравому смыслу

Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю (1 Кор. 10:14–15).

Проявляя пасторскую любовь к коринфянам в словах «возлюбленные мои», Павел призывает их не терпеть идолопоклонство в своей жизни, говоря: «...убегайте идолослужения». То же самое апостол писал относительно сексуальных грехов: «Бегайте блуда...» (1 Кор. 6:18). Верующие не должны терпеть идолопоклонство, как и блуд, в своих

мыслях и действиях. Речь идет о самом категоричном и решительном удалении от данного греха. Но как же на практике коринфяне могли все это исполнять: куда ходить, куда не ходить? На рынке такой категоричности не требовалось.

Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:25–26).

Мясо, продаваемое на рыночной площади, можно было спокойно покупать, готовить и есть, не заботясь о том, посвящено оно идолам или нет. Убегать от идолослужения не означает ограничить себя в покупке продуктов питания и жить в страхе перед вкушением идоложертвенного. И домой на обед к язычнику можно было спокойно идти и есть все, что он предлагает.

Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести (1 Кор. 10:27).

Но если рядом окажется христианин с немощной совестью, то ради него от пищи, посвященной идолам, следует отказаться.

Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, – то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:28).

Убегать от идолослужения не означает бояться совместных приемов пищи с неверующими. Удаление от идолослужения требует чего-то большего, чем ограничение в пище, поэтому сильные верующие могли прийти даже в языческий храм на свадьбу, по случаю делового обеда или какого-нибудь торжества, организованного неверующими родственниками. Но как только обед перетекал в языческую службу, следовало покинуть это место. Если заранее было известно, что пир превратится в публичное почитание ложного бога, на него и вовсе не стоило приходить. В отношении приема пищи никаких ограничений нет. На рынке можно покупать любые продукты питания. В гостях у язычника можно вкушать любые яства и воздерживаться только ради присутствующих христиан с немощной совестью. Нет табу на прием пищи даже в языческом храме (1 Кор. 8:10), но в отношении участия в служении почитания идолов – полный запрет, самое строгое ограничение.

Прежде чем изложить свои аргументы, поясняющие, почему следует убегать от идолослужения, Павел призывает коринфян к здравомыслию. «Фронимос» («рассудительный») – «благоразумный, способный принимать здравые решения, мудрый, догадливый». «Крино» («рассудить») – «различать, отделять, выбирать, решать». Идолопоклонство противоречит здравому суждению. В следующих стихах Павел пояснит, в чем его нелогичность, иррациональность. Разве можно сочетать идолослужение с поклонением Богу (1 Кор. 10:16–19)? Разве можно идолами раздражать всемогущего Господа (1 Кор. 10:22)?

Еще в Ветхом Завете неоднократно подчеркивалась глупость идолопоклонства: «В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется!» (3 Цар. 18:27). Автор 113-го псалма так описывает ничтожность идолов: «Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издадут голоса гортанью своею» (Пс. 113:13–15).

Только из-за греховного влияния разум человека теряет здравость в духовных вопросах и склоняется к поклонению бездушному куску дерева, железа, серебра или

золота. Разум, омраченный грехом, не способен увидеть всю глупость, иррациональность и абсурдность почитания идолов.

Таким же глупым является поклонение идолам современности. Вы сделали собственный брак или мечту о браке с каким-то человеком объектом поклонения; мирскую знаменитость своим кумиром; ребенка наивысшим смыслом своей жизни? Разве вы не видите, что несовершенный, грешный человек не способен даровать вам наивысшее счастье, радость и довольство? Разве вам не понятно, что двуногий объект вашего восхищения не имеет в себе силы, совершенства, красоты и верности, чтобы конкурировать с Творцом всего видимого и невидимого? Вы сделали объектом своего наивысшего стремления к счастью материальные вещи: дома, автомобили, одежду, гаджеты, украшения и прочее. Разве вы не понимаете, что изделия рук человеческих никогда не восполнят нужду христианина в радости поклонения истинному Богу? Идолы всегда разочаровывают, обманывают ожидания, разоряют, лишают здравого мышления, приносят эмоциональное опустошение и делают напрасными время, силы и средства, отданные им. Поклоняетесь детям, внукам – они разобьют ваше сердце. Поклоняетесь мечте о богатстве – вас ждет беда: *«А желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу...»* (1 Тим. 6:9). То же самое можно сказать обо всех идолах сердца. Неразумно ожидать, что каменное изваяние будет ходить, говорить, слышать и видеть, также неразумно ожидать, что все остальные объекты поклонения, популярные в современном обществе, способны даровать радость, достойную наивысшего смысла жизни человека.

Во-первых, мы не должны допускать идолопоклонство в своей жизни, потому что это глупо, противоречит здравому смыслу.

Во-вторых, мы не должны допускать идолопоклонство, потому что...

II. Идолопоклонство не сочетается с единением во Христе

Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? (1 Кор. 10:16–18).

Присутствующие на языческом поклонении, проходящем в храмах ложных богов, могли сказать в свое оправдание, что лишь внешне участвуют в акте идолопоклонства, а в сердце его не разделяют. Павел не поддерживает подобную точку зрения. Как все участники христианской вечери отождествляют себя с Исккупителем и Его Церковью, как все израильтяне, вкушавшие свою часть от мирной жертвы, отождествляли себя с Богом и Его народом, так и участники языческих священнодействий демонстрировали единство с ложными богами и друг с другом. Христианская вечеря – свидетельство единения с Господом. *«Чаша благословения»* – так называлась третья чаша вина, которую пили, отмечая иудейскую Пасху. Вечером перед арестом Иисус назвал эту чашу символом Своей крови, указывающей на Его искупительную смерть. *«Хлеб»* – символизирует тело Христа. Но преломление хлеба не означает, что тело Господа было ломимо, потому что голени Иисуса не перебивались: *«Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится»* (Ин. 19:36). *«Кровь и тело»* – указание на смерть ради спасения верующих. Участие в вечере есть свидетельство о приобщении к крови и телу, то есть к смерти Господа.

«Коинония» («приобщение») – «соучастие, общение, сотрудничество». Вечеря Господня – видимая демонстрация духовного единства с Господом всех спасенных через Его крестную смерть.

Так же и в Ветхом Завете, когда израильтянин приносил мирную жертву в Иерусалимском храме, одна ее часть сжигалась на жертвеннике, другая отдавалась священникам, а третья возвращалась жертвователю, который должен был съесть ее в тот же день вместе с людьми из своего окружения. Вкушение мирной жертвы – свидетельство единства с Богом и Его избранным народом.

Христианин не может утром участвовать в вечере Господней, а днем отправляться в языческий храм, чтобы участвовать в поклонении ложным богам. Это не что иное, как духовное любодеяние, неверность истинному Богу.

Точно так же христиане с идолами в своих сердцах пытаются объединить необъединяемое – поклонение истинному Богу и ложному. Иисус учил: *«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне»* (Мф. 6:24). «Маммона» – это богатства, временные проходящие ценности. Быть богатым, владеть материальными ценностями – не грех. Но делать из стремления к приобретению всего этого цель жизни – идолопоклонство. Служение любым другим идолам также несовместимо со служением Богу.

Во-первых, мы не должны допускать идолопоклонство в своей жизни, потому что это глупо, неразумно, бессмысленно. Во-вторых, мы не должны допускать идолопоклонство, потому что оно не сочетается с единением во Христе.

В-третьих, мы не должны допускать идолопоклонство, потому что...

III. Идолопоклонство связано с темными силами

Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской (1 Кор. 10:19–21).

Сильные верующие могли понимать ничтожность идолов (это всего лишь изделия рук человеческих) и участвовать в языческих пирах ради поддержания отношений с неверующими родственниками, знакомыми, коллегами по торговому делу или ремеслу, или какой-нибудь другой деятельности. Но Апостол Павел не желал, чтобы верующие относились к идолопоклонству так же легкомысленно.

Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? (1 Кор. 10:19).

Да, действительно сами идолы абсолютно ничтожны, бессильны и безвластны. Это не более чем обработанный искусным мастером кусок камня, дерева или любого другого материала. Однако бесы используют привязанность людей к идолам, прячась за ними.

[Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами (1 Кор. 10:20).

В Ветхом Завете Бог не один раз называл идолопоклонство служением бесам.

...Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, [которые] пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши (Втор. 32:17).

...Но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, [которые] были для них сетью... (Пс. 105:35–36).

Конечно, вокруг видимых идолов существует много фокусов, обмана и хитрости, имитирующих их силу, способность благословлять и наказывать. Все это устраивают их жрецы для личного обогащения и прочих выгод. Но в определенных случаях бесы действуют через идолов. Так лжепророк периода скорби с помощью бесов сможет заставить образ зверя (антихриста) выглядеть живым. *«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15).*

Семья, дети, деньги, спорт, развлечения, отдых, работа, здоровье, образование и многое другое перестают быть безобидными земными делами, увлечениями и превращаются в средства влияния темных сил тогда, когда занимают место Бога в наших сердцах.

Бесы редко живут в неверующих. Такое состояние человека называют одержимостью. В истинно верующем бесы жить не могут вообще. Но они способны приближаться к нам очень близко, поэтому Писание говорит: *«...и не давайте места дьяволу» (Еф. 4:27)*. Поклоняясь идолу материализма и мечтая об уважении среди христиан, высоком положении в церкви, Анания позволил сатане вложить в свое сердце греховную мысль (Деян. 5:3). Ученики Христа мечтали о земной славе и величии. Они рассчитывали, что Господь совсем скоро станет великим политическим лидером, царем, и, соответственно, люди из Его ближайшего окружения займут самые высокие посты в правительстве. Поэтому, когда Иисус стал говорить о своей приближающейся смерти (Мф. 16:21), это нарушало планы учеников, разбивало идола их сердец. Защищая своего идола, Петр стал проводником воли лукавого.

И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16:22–23).

Не допускайте в своем разуме каких-либо проявлений идолопоклонства. В противном случае вы станете инструментами в руках бесов по разрушению чистоты и единства церкви. Люди, которые делают большое зло церкви: разделяют, искушают, смущают и соблазняют святых, – работают в интересах лукавого и приходят к этому через идолопоклонство. У кого-то из них сама религиозная деятельность (служение) является идолом.

«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:21). Другими словами, не можете служить идолам, которые открывают нас влиянию бесовских сил, и служить Господу. Апостол Павел призывает не допускать подобного компромисса в своей жизни.

Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом (2 Кор. 6:15–16).

Запомните, идолопоклонство недопустимо, потому что связано с темными силами.

В-четвертых, мы не должны допускать идолопоклонства в своей жизни, потому что...

IV. Идолопоклонство вызывает ревность Господа

Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? (1 Кор. 10:22).

«Паразэлоо» («раздражать») – «провоцировать ревность или рвение»; второе значение – «возбуждать гнев». Согласно учению Писания, ревность – одно из качеств истинного Бога, один из Его атрибутов. Основная причина, вызывающая ревность Бога, – идолопоклонство. Вспомните первые заповеди, дарованные Моисею. «...*Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель...*» (Исх. 20:3–5).

Господь желает безраздельно властвовать в нашей жизни, быть единственным объектом поклонения (наивысшей любви и преданности, наивысшего восхищения, радости, смысла жизни и стремления к счастью). Бог назван супругом Израиля, Христос – женихом Церкви. Любовь не терпит измен, поэтому, когда коринфяне слишком близко подходили к идолопоклонству, они провоцировали ревность Бога и вызывали Его гнев. Высокий процент больных и умирающих в коринфской церкви свидетельствовал о том, что Бог гневается на них, применяя воспитывающее наказание (1 Кор. 11:30). Взывая к логическому мышлению коринфян, Павел спрашивает: «*Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?*» (1 Кор. 10:22). Ответ очевиден: «Конечно же, нет!» Провоцировать ревность Господа идолопоклонством и надеяться остаться ненаказанным – глупо. От гнева всемогущего Бога человеку никак не защититься и не спрятаться.

Вы испытывали когда-либо чувство ревности? Думаю, да. Если ревность не связана с вашим мужем, женой, она все равно возможна. Дети ревнуют, когда их родители уделяют внимание другим детям (братьям и сестрам) больше, чем им. Ревность возникает в школе, на работе, в спортивной команде, где угодно. Родители ревнуют, когда дети уделяют внимание кому-либо больше, чем им. Конечно, человеческая ревность в отличие от Божьей очень часто несовершенна, а в некоторых случаях крайне эгоистична и греховна. Но все же в ней еще остается немало общего со святой ревностью Господа. Поэтому я и прошу вас вспомнить, как вы чувствовали себя, когда испытывали ревность в своем сердце. Надеюсь, так вам легче будет понять, как Бог относится к вашим увлечениям, радостям, стремлениям и целям жизни, которые соперничают с Ним за право господствовать в вашем сердце. Вы увлечены спортом, образованием, работой, учебой, здоровьем, развлечениями, блужданием в интернете, семьей, детьми, религиозной деятельностью, чем угодно больше, чем стремитесь познавать Бога, изучая и применяя Его Слово; вы любите идолов своего сердца, привязаны к ним, дорожите ими, считаете их своей ценностью, а Бог ненавидит ваше идолопоклонство. Он испытывает чувство ревности и гневается на вас, когда видит ваши мысли, захваченные тем, что мешает вам быть абсолютно преданным Ему.

Вы сделали смыслом жизни ребенка, «молитесь» на собственных внуков, радуетесь им больше всего на свете, а Бог не радуется, наблюдая за всем этим. Он испытывает чувство ревности и гневается на вас.

Вы очень усердны в своем хобби: рыбалка, охота, спорт, домашние животные, компьютерные игры, фильмы, книги, музыка, кулинарное искусство или что-то еще. Проявляете большое старание в уходе за своим телом, автомобилем, в обустройстве дома и тому подобном, но ленивы в духовных вопросах. Читать Библию, книги и слушать проповеди, разъясняющие учение Писания, не хочется, как вы говорите: «Не получается».

Знайте, Господь ревнует вас ко всем этим занятиям не потому, что они все плохи сами по себе и ими запрещено заниматься, а потому, что вы сделали их своими богами.

Молодой христианин охладел в служении Господу, оставил дьяконский труд, стал редко посещать церковные занятия, не чаще одного раза в неделю. Однако он увлекся бодибилдингом, стал надевать обтягивающую одежду, чтобы удивлять всех в церкви своими мышцами. Он с удовольствием говорил о спортивном питании, различных физических упражнениях, а когда речь заходила о духовных вопросах, то сразу же замолкал и замыкался в себе. И вот однажды пастор спросил у него: «Как ты думаешь, как Бог относится к твоим спортивным занятиям?» «Думаю, хорошо! Разве Библия запрещает физические упражнения?» – ответил он. «Да Господь ненавидит твое увлечение бодибилдингом так же, как Он ненавидит всех идолов!» – сказал пастор и более подробно пояснил почему.

Заключение

Поклоняйтесь Господу всем сердцем. Удаляйтесь от любых форм идолопоклонства.

Почему? Потому что идолопоклонство противоречит здравому смыслу. Глупо ждать от творения то, что в силах дать только Творец. Идолопоклонство не сочетается с нашим единением во Христе. Нельзя совмещать служение истинному Богу и ложным богам. Идолопоклонство открывает нас влиянию бесовских сил и вызывает ревность Господа, Его гнев и воспитывающее наказание.

Не будем провоцировать Бога изменой с различными идолами современности.

Правильное применение христианской свободы

35

1 Кор. 10:23–11:1

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Приносит пользу (ст. 23–24)**
- II. Избавляет от страха (ст. 25–26)**
- III. Не соблазняет ближних (ст. 27–30)**
- IV. Прославляет Бога (ст. 31)**
- V. Являет добрый пример (ст. 32–11:1)**

Правильное применение христианской свободы

1 Кор. 10:23–11:1

Вступление

Призвав коринфян убежать от идолослужения (1 Кор. 10:14–22), Павел не отменяет их христианскую свободу. Апостол стремится лишь к тому, чтобы верующие правильно ее применяли. Вопрос практического применения свободы во Христе поднимается в следующих словах изучаемого нами послания:

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, – то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 10:23–11:1).

До обращения к Богу каждый из нас искал свободы или думал, что уже ей обладает. Проблема заключалась в том, что мы искали ее в грехе, в непослушании Богу, в глупых тленных вещах этого проходящего века. Дети ищут свободы в непослушании родителям. Им кажется, что жизнь без контроля отца и матери – это наивысшее счастье. Молодежь ищет свободы еще и в нечестивых делах. Блуд, алкоголь, быстрые заработки нелегальным путем – все это кажется им олицетворением полной свободы человека. Революционеры, бунтовщики ищут свободы в политической борьбе, в восстании против представителей власти. Многие думают, будто деньги предоставляют человеку абсолютную свободу. Материальные приобретения – вот что дает возможность ощутить полную независимость от всех. Но если мы прожили достаточно времени, то смогли заметить, что грехи, тленные земные ценности не освобождают, а наоборот порабащают людей.

Многие из тех, кто искал свободы в грехе, стали рабами алкоголя, блуда, наркотиков, азартных игр, а кто-то и всего перечисленного. Другие искали свободы в нарушении законов государства, в результате сами оказались в местах лишения свободы. Третьи искали независимости в деньгах, и незаметно для себя стали рабами материализма. Все поиски свободы без спасения от греха – иллюзия, обман лукавого.

Получив истинную свободу во Христе и оказавшись в церкви, многие неправильно ее применяют из-за неясного понимания учения Писания. Одни ограничивают свободу верующего законничеством, выдумывая различные человеческие правила, постановления, традиции и обряды, и фанатично их соблюдают. Другие злоупотребляют свободой, то есть поступают как вседозволенники, говоря: «Мы имеем свободу, чтобы пить алкоголь, смотреть любые фильмы, посещать любые сайты, носить любую одежду, играть в любые игры, слушать музыку, которая нам нравится, не заботясь о мнении окружающих».

Каждый истинно верующий обладает всей полнотой христианской свободы. Вопрос лишь в том, как научиться правильно применять эту свободу. Потому что неправильное применение негативно отражается на верующем и его ближних, склоняет к греху или самоправедности, соблазняет слабых и вносит разобщение в церковь. Рассмотрим пять отличий правильного применения христианской свободы.

Во-первых, правильное применение христианской свободы...

I. Приносит пользу

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого (1 Кор. 10:23–24).

Принцип «все мне позволительно» Павел уже отмечал в 6-й главе. Видимо, этими словами коринфяне оправдывали свое недостойное поведение, грех или ведущие к нему поступки, соблазняющие немощных верующих. Не отменяя этот принцип, не запрещая христианскую свободу, Павел говорит о том, как следует ее применять – с пользой для себя и окружающих. Например, верующему позволительно присутствовать на языческом празднике и употреблять пищу, посвященную идолам, не разделяя поклонение им – это понятно и неоспоримо. Но здесь следует задаться следующими вопросами: а полезно ли это для меня? Получаю ли я духовное назидание от происходящего? Приносит ли это пользу моему ближнему, назидает ли его в истине? Способствует ли его росту в освящении?

Греческое слово, переведенное как «назидает», происходит от «ойкодомео», означающего «строить, возводить, сооружать», в переносном значении «назидать». Речь идет о духовном росте, развитии во Христе. Очевидно, что Павел имеет в виду духовную пользу, а не любую другую. Ведь вкушение мяса даже в языческом храме приносит физическую пользу, подкрепляет силы, но в данном случае апостола это не интересует. Поэтому свобода, которая не укрепляет мою веру, не ведет к единству и чистоте церкви, применяется неправильно.

Используйте свободу только по ее предназначению. Христианская свобода предназначена для духовной пользы верующих, а не для праздности. По окончании церковного собрания вы свободны говорить, о чем угодно, но правильное применение христианской свободы проявится в направлении разговора в назидательном русле. К вам пришли гости, вы вольны общаться с ними на различные темы, играть в игры, смотреть фильмы, но правильное применение христианской свободы проявится в том, что ваше общение станет назидательным. Вы поделитесь теми истинами, которые узнали из Слова Божьего за последнее время, послушаете библейские мысли гостей. Такое общение может защитить кого-то от опасного греховного увлечения или влияния лжеучителей.

Христианская свобода предназначена для духовной пользы верующих, а не для хвастовства. Вы свободны в том, чтобы рассказывать друзьям о своих материальных, интеллектуальных, карьерных и других достижениях. Но поможет ли им это возрастить во Христе или только вызовет зависть, которая ведет к соперничеству и ссорам? Вам необходимо задумываться над этими вопросами.

Христианская свобода предназначена для духовной пользы верующих, а не для того, чтобы удивлять или даже шокировать друг друга. Господь даровал нам свободу не для того, чтобы мы смущали церковь вызывающей одеждой, манерой поведения и тому подобным.

Общины, чрезмерно хвалящиеся своей свободой во Христе, любят проводить церковные собрания в экстравагантном стиле, используя необычную музыку и проповеди со спецэффектами, театральными трюками и тому подобным. Посетив собрание такой

общины, вы будете удивлены, увидев музыкантов с ирокезами на голове, проповедника в рваных джинсах, мигающий свет, как в ночном клубе. Если вы спросите членов такой церкви: «А зачем все это?» Они, скорее всего, ответят: «Мы свободны во Христе, поэтому проводим служения, как хотим». Вы можете спросить у них: «А помогает ли все это духовному назиданию или, наоборот, отвлекает от вдумчивого изучения Писания?»

Однажды мне довелось увидеть, как под Новый год христианка оделась в костюм Деда Мороза и пришла на общее церковное собрание. Очевидно, что своим видом она привлекала всеобщее внимание, особенно детей и подростков. Когда ее спросили: «Зачем вы так оделись?», она ответила: «Хотела, чтобы у всех было новогоднее настроение».

Свобода во Христе, которой мы обладаем, предназначена не для праздного общения и пустого времяпрепровождения не для того, чтобы удивлять церковь экстравагантностью в чем-либо, и, конечно же, не для оправдания греха или ведущего к нему греховного образа жизни.

Если, обладая свободой, мы применяем ее правильно, это приносит пользу для духовного развития нас и наших ближних.

Во-вторых, правильное применение христианской свободы...

II. Избавляет от страха

Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:25–26).

До обращения многие члены коринфской церкви боялись есть мясо, не посвященное ложным богам, потому что считалось, что через такое мясо злые духи могут войти в человека и овладеть им. Для того язычники и посвящали продукты питания идолам. В их понимании так пища очищалась от влияния бесов. Вообще, язычники жили в страхе, под гнетом множества суеверий. После обращения ко Христу верующих с немощной совестью преследовали страхи другого уровня, но опять связанные с пищей. Теперь они боялись пойти на рынок и купить любой кусок мяса, который им понравится. Знаете почему? Потому что очень высокий процент продаваемого мяса был посвящен ложным богам. И слабые христиане боялись: «Вдруг я куплю мясо, а оно идоложертвенное. Приготовлю, съем и таким образом стану участником почитания ложного божества. Что же делать? Отказаться от покупки мяса вообще или дотошно допытываться у продавцов о происхождении их товара?» Отвечая на вопросы подобного рода, Павел говорит: «*Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести...*» (1 Кор. 10:25).

«Анакрино» («исследовать») – «расспрашивать, проводить разбирательства». Живя среди язычников, иудеи могли покупать у них продукты питания. Но им следовало быть уверенными, что мясо не посвящалось идолам. Христианам такая уверенность не нужна. Приходя на рынок, они не должны расспрашивать продавцов, идоложертвенное мясо они продают или нет. Свобода во Христе избавляет верующих от подобного бремени.

...Ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:26).

Цитируя 1-й стих 23-го псалма, апостол Павел желает сказать, что все мясо, продаваемое на рынке, как и вся земля, принадлежит Богу, является Его даром благодати, а не собственностью ложных богов. Поэтому все купленное на рынке следует вкушать спокойно как принадлежащее Господу и дарованное Его поклонникам.

В наши дни также множество страхов удерживают людей в рабстве суеверий. Существуют нерелигиозные страхи. Вот некоторые из них. Нельзя здороваться через

порог, брать и передавать через порог вещи – это может привести к ссоре. Боишься сглаза – постучи по дереву. Чтобы не случилась беда, избегай черных кошек, числа «13». В мае жениться – век маяться. Страхи суеверий как наказание за отвержение страха Господнего довлеют над нечестивыми. Существуют религиозные страхи, связанные с суевериями или законничеством. Когда я был подростком, в церкви разгоралась самая настоящая война из-за новогодней елки. Одни верующие ставили ее в церковном здании, другие боялись, что таким образом происходит поклонение языческим символам. Свое мнение они обосновывали тем, что язычники Европы верили в наличие духов, живущих в деревьях, и поклонялись им. Однажды один из пресвитеров в гневе схватил елку и выбросил ее на улицу. Служитель одной из церквей как-то раз сказал мне: «Тот, кто верит во Христа, но ест свинину, потеряет свое спасение и попадет в ад».

Некоторые люди из разных христианских организаций боятся получать биометрические паспорта, потому что считают, что с помощью них человек получает начертание зверя, о котором сказано в книге Откровение. Наиболее радикальные из них отказываются покупать продукты со штрих-кодом на упаковке, потому что каждая из трех его основных линий обозначает цифру «6», а три таких линии – число «666».

Правильное применение христианской свободы избавляет от подобных страхов. Мы не должны разделять как нерелигиозные, так и религиозные суеверия, не должны опасаться, что за несоблюдение законнических традиций потеряем спасение и попадем в ад.

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" – что все истлевает от употребления, – по заповедям и учению человеческому? (Кол. 2:20–22).

Тот, кто боится духовно оскверниться от вкушения какой-то пищи, прикосновения к какому-либо предмету, возможно, не спасен, поэтому не имеет свободы во Христе, либо он спасен, но не использует свою свободу так, как учит Писание.

В-третьих, правильное применение христианской свободы...

III. Не соблазняет ближних

Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, – то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? (1 Кор. 10:27–30).

Объяснив, как христианам следует вести себя на рынке, Павел переходит к пояснению относительно поведения в доме неверного. Если язычник пригласит вас в гости, вы можете идти и есть все предлагаемые вам блюда «без исследования», то есть не расспрашивая хозяина, было ли это блюдо приготовлено из мяса, посвященного идолам. Не тревожьте свою совесть расспросами подобного рода, ешьте все спокойно. Но если рядом с вами окажется христианин с немощной совестью и укажет вам на то, что мясо идоложертвенное, тогда вам следует отказаться от угощений.

Отказ от пищи обидит неверующего хозяина дома (родственника, соседа, сотрудника). Вкушение пищи смутит совесть немощного брата во Христе. Что же делать? Это трудный выбор. Обидеть неверующего или смутить верующего? В подобных случаях лучше обидеть неверующего, чем смутить христианина, потому что любовь, мир и единство между святыми церкви – более высокая ценность, чем сохранение дружеских

отношений с необращенными. (Конечно, отказ неверующим следует выказать в максимально дружелюбной и вежливой форме.)

«Совесть же разумею не свою, а другого...» (1 Кор. 10:29), чтобы не соблазнять немощного брата во Христе. В данной ситуации необходимо ограничивать себя в соответствии с рамками его совести, а не своей. Если он считает, что идоложертвенное нельзя вкушать, не вкушайте в его присутствии.

«...Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» (1 Кор. 10:29). Если мы не станем ограничивать свою свободу ради брата с немощной совестью, этим мы подадим ему повод судить нашу свободу с позиции его слабой совести. И суд этот будет очевидным: мы едим мясо, посвященное ложным богам, – значит мы не верны Христу и допускаем идолопоклонство в своей жизни.

Если я с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? (1 Кор. 10:30).

Таким образом, возникнет очень противоречивая ситуация. Мы благодарим Бога за прекрасное блюдо из мяса, а брат с немощной совестью порицает нас за это как оскорбляющих Господа, неверных Ему. Такого нельзя допускать. Мы не можем применять свою свободу, соблазняя других. Тот, кто смущает немощных в вере различными проявлениями христианской свободы, применяет ее неправильно, неугодно Богу.

А в каких случаях нам следует ограничивать свою свободу, чтобы не соблазнять немощных в вере? Нам не стоит приобретать предметы роскоши, самые дорогостоящие гаджеты, одежду, автомобили и дома, чрезмерно интересоваться ложными учениями, регулярно посещая такие служения даже из любопытства, избирать работу, которая надолго разлучает с семьей и церковью, ведь все это может смущать немощных, заставлять их думать, будто вы живете ради материализма или идете на компромисс в учении, или не любите свою семью и не дорожите церковью. Если дети все время видят родителей перед экраном телевизора либо играющими в компьютерные игры, не соблазнит ли их это? Если вы нанимаете новообращенного на работу, или приглашаете в гости, или продаете ему что-либо, или покупаете у него, будьте осторожны. Помните, он имеет очень высокое представление о церкви, о христианах. С особой тщательностью контролируйте все, что вы говорите и делаете.

Если мы правильно применяем свою христианскую свободу, то ради единства церкви, спокойствия немощного брата будем готовы оставить любое хобби, спорт, работу, развлечения и прочее. Конечно, заботясь о совести немощных в вере, задача церкви состоит не в том, чтобы постоянно идти у них на поводу, а в том, чтобы учить их Слову Божьему, которое делает людей с немощной совестью сильными и зрелыми в Господе. Христиане с немощной совестью не должны определять повестку дня церкви. Тем более, что некоторые из них могут выдавать плотскую зависть за слабость совести или же придираются к вопросам, которые следует покрывать любовью.

В-четвертых, правильное применение христианской свободы...

IV. Прославляет Бога

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1 Кор. 10:31).

Слова Павла о применении свободы, не соблазняя ближних, вызывают следующие вопросы: до какой степени нам следует заботиться о совести немощных в вере? Неужели даже незначительные сферы жизни следует подчинять принципу «никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого» (1 Кор. 10:24)?

Сказанное в 31-м стихе отвечает на эти вопросы. Ведь если всей своей жизнью мы будем стремиться поклоняться Богу, если мы непрестанно станем прославлять Господа даже в незначительных земных делах (еда, питье), тогда в нашей жизни не останется сфер, соблазняющих других верующих.

Правильное применение христианской свободы связано не с попытками доходить до крайностей в ее проявлениях, а с горячим желанием восхвалять Бога. Едите, пьете, управляете автомобилем, работаете, отдыхаете, убираете в доме, лечитесь, общаетесь с кем-либо – цель в том, чтобы делать все это, радуя, возвеличивая и прославляя Господа.

Если вас некачественно обслужили в магазине, кафе, гостинице или где-то еще, у вас есть свобода жаловаться, а в некоторых случаях даже подать в суд. Но подумайте о том, прославит ли это Бога? Если наше действие в любой сфере прославляет Бога, значит, мы применяем свободу правильно.

В-пятых, правильное применение христианской свободы...

V. Являет добрый пример

Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 10:32–11:1).

Если вы правильно применяете свою свободу во Христе, вы стремитесь быть добрым примером для всех, как для неверующих (иудеев, еллинов), так и для верующих (церкви).

Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией... (1 Кор. 10:32).

Для правильного применения христианской свободы необходимо еще и следовать примеру верных служителей Господа. Здесь для коринфян и всех нас дан прекрасный пример Павла. Апостол ограничивал свою свободу ради спасения грешников.

...Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись (1 Кор. 10:33).

Ради спасения многих Христос пошел на огромные самоограничения: оставил славу Небес, терпел холод и зной, оскорбления религиозных вождей, насмешки солдат, избиение и крестную смерть. И Павел уподоблялся Господу с максимальной самоотдачей, поэтому он мог сказать: «*Будьте подражателями мне, как я Христу*» (1 Кор. 11:1).

Как правило, христиане, которые часто соблазняют немощных в вере, избрали своими образцами для подражания неправильных людей, либо мирских знаменитостей, либо духовно незрелых верующих, служителей, пастырей, которые любят вызывающее поведение, странные высказывания и тому подобное.

Заключение

Если вы действительно правильно применяете свою свободу, то вы не используете ее для приближения к греху, праздного времяпрепровождения, хвастовства или экстравагантных поступков, а, наоборот, для того, что приносит духовную пользу, созидает верующих и церковь. Вы не живете под гнетом суеверных страхов, как религиозных, так и нерелигиозных: не боитесь пищи, прикосновением и тому подобным навлечь на себя беду или потерять спасение. Вы не соблазните ближних, удаляетесь от всего, что может смущать немощных в вере. Вы стремитесь прославлять Бога всей жизнью даже в незначительных, повседневных делах. Вы подаете добрый пример и неверующим, и церкви, чтобы никого не соблазнять. И следуете доброму примеру тех, кто с мудростью ограничивает свои права и возможности.

Почему женщины должны быть в подчинении

36

1 Кор. 11:2–16

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Чтобы не нарушать всеобщую систему покорности (ст. 2–3)
- II. Чтобы не бесчестить себя (ст. 4–6)
- III. Чтобы соответствовать своему предназначению (ст. 7–10)
- IV. Чтобы гармонично взаимодействовать с мужчинами (ст. 11–12)
- V. Чтобы не противиться своему естеству (ст. 13–15)
- VI. Чтобы не вносить разобщенность в церковь (ст. 16)

Почему женщины должны быть в подчинении

1 Кор. 11:2–16

Вступление

Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо [это] то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею], для Ангелов. Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою [головою]? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии (1 Кор. 11:2–16).

Основной смысл этого отрывка Писания связан не с вопросом покрытия головы женщинами, как порой считают в различных церквях, а в первую очередь с вопросом их подчинения в согласии с Божьим замыслом.

Неправильное понимание христианской свободы в коринфской общине касалось не только мяса, посвященного идолам, но и стремления женщин стать полностью независимыми, избавиться от власти мужчин в семье, церкви и обществе. В 7-й главе Павел говорит о женах-христианках, которые без вины любодеяния оставили своих мужей (1 Кор. 11:13). Это дерзкое своеволие. В 14-й главе Павел пишет: «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» (1 Кор. 14:34). На беспорядочных церковных собраниях коринфской общины женщины перебивали не только друг друга, но и мужчин, обращая ко всем со своими якобы назидательными речами и пророчествами. Апостол запрещает им подобное поведение. В рассматриваемом отрывке из 11-й главы также говорится, что женщины на церковном собрании открыто демонстрировали свое равенство с мужчинами, неподчинение им, что особо подчеркивалось их внешним видом. Давайте разберемся, каким образом их внешний вид указывал на восстание против власти мужчин?

Во времена апостола Павла большинство женщин не показывались в обществе с непокрытой головой. В культуре евреев женские покрывала считались обязательными. В некоторых областях Средиземного моря, например, в Тарсе, откуда был Павел, женские покрывала закрывали лицо. Но женщины, принадлежавшие к высшему обществу, желали продемонстрировать свои сложные прически, поэтому их можно было увидеть без покрывала. В культуре греков покрывала для женщин также имели особое значение, потому что одежда мужчин и женщин была очень похожа, и именно головной убор являлся важной частью, подчеркивающей их отличие. При выходе из дома женщины накидывали на голову край плаща. В жару они носили соломенные шляпы, узорчатые мешки и тканевые платки. В торжественных случаях прическу накрывали вуалью, при

этом закрывались не только волосы, но и часть лица. С непокрытой головой ходили блудницы, гетеры и куртизанки из высшего общества, а также пророчицы языческих храмов, изрекавшие свои послания. Были женщины, которые коротко стригли волосы и не накрывали голову, чем и демонстрировали полное равенство с мужчинами и абсолютную независимость от их власти.

Свое неправильное понимание христианской свободы женщины из коринфской общины, отвергавшие власть мужчин (мужей и пресвитеров), выражали тем, что бросали дерзкий вызов общепринятым устоям и приходили на церковные собрания с непокрытой головой. Этим видимым знаком они как бы говорили всем: «Мы свободны, никому не подчиняемся, во всем равны с мужчинами и не признаем их власть над собой».

Проблема противления женщин против определенной Богом власти мужчин – это не только проблема коринфской церкви. Каждая христианка должна знать, в чем состоит одно из самых больших и опасных искушений ее жизни. Догадываетесь, о чем я говорю? Данное искушение связано с грехопадением и Божьим проклятием женщины. Обращаясь к Еве, Господь сказал: *«...умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою»* (Быт. 3:16). Помимо страданий, связанных с деторождением, женщина имеет постоянное стремление подчинить себе мужа, противиться власти мужчин. Это вызывает конфликты и омрачает жизнь. Тысячелетиями женщины восстают, но, как правило, именно мужчины господствуют над ними.

Эта проблема проявлялась среди поклонников Бога во все времена. Старшая сестра Моисея Мариам, видимо, позавидовала высокому положению брата и стала обвинять его в том, что он незаконно присваивает право быть особым пророком, представителем Бога для израильского народа. Хотя ее и поддержал Аарон в восстании против человека Божьего, вероятно, именно Мариам была инициатором данного бунта, потому что ее имя названо первым (Числ. 12:1). Обратите внимание, какой дерзкой женщиной нужно быть, чтобы оспаривать право Моисея на лидерство среди израильского народа после того, как Господь подтвердил это многочисленными чудесами и знамениями. За это восстание Бог наказал Мариам проказой, но по молитве Моисея исцелил ее (Числ. 12). И в окружении Иисуса Христа была женщина, которая решила потребовать у Сына Божьего следующего: *«Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем»* (Мф. 20:20–21).

Подобное греховное стремление актуально и для современной церкви. Приведу вам несколько примеров восстания женщин против власти мужчин. Раньше, когда в нашей общине проходили членские собрания, некоторые женщины любили на них выступать, могли свободно перебить пресвитера, кричали, требовали, пытались командовать. Помню, как одна христианка в обход мужа решила устроить проверку деятельности церковного совета, требуя, чтобы все пресвитеры полностью отчитывались только перед ней одной. Мы всегда готовы обсуждать любые церковные вопросы, но не думаю, что женщины должны вести себя с пастырями, как надменный директор с подчиненными. Иногда в церкви встречаются пожилые женщины, которые пытаются управлять служителями, давая еженедельные советы: «На этой неделе вы должны сказать такую-то проповедь, на следующей неделе – посетить такую-то семью, а затем оказать материальную помощь тем, кого я сейчас перечислю...» Сначала такие советы звучат в качестве рекомендаций, а затем – как настойчивые требования. Помню, как одна христианка с криком ворвалась в кабинет пастора и устроила ему скандал из-за того, что церковный совет не допустил ее сына до крещения.

Как вы думаете, почему молодые женщины постоянно звонят своим мужьям, проверяя каждый их шаг? У одного молодожена я увидел тридцать пропущенных звонков за несколько минут. Он сказал: «И так каждый день. Без ведома Марины нельзя даже мороженое съесть. Узнает, дома будет скандал». Желание все контролировать – это желание властвовать.

Чем меньше христианка духовно возрастает через познание и применение Писания, тем больше проявляется ее греховное желание властвовать. Чем меньше церковь предана разъяснению библейского учения, тем чаще в ней можно встретить необычайно гордых, дерзких, своевольных, наглых женщин, пытающихся захватить в общине лидирующие позиции. От греха восстания, отвержения авторитетов, женщины и сами страдают: нескончаемые конфликты в семье, конфликты в церкви и в обществе, и, как следствие, – воспитывающее наказание от Господа. Итак, возлюбленные во Христе сестры, для того чтобы помочь вам в преодолении одного из самых сильных искушений вашей жизни, внимательно рассмотрим слова апостола Павла, объясняющие, почему женщины должны быть в подчинении.

Во-первых, женщины должны быть в подчинении...

I. Чтобы не нарушать всеобщую систему покорности

Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог (1 Кор. 11:2–3).

Во 2-м стихе Павел хвалит коринфян за то, что они помнят и держатся предания, которое он передал им, служа более полутора лет в их городе. Под «преданием» (греческое «парадосис» – «передача, преподавание») следует понимать учение Слова Божьего, а не какие-то религиозные рассказы, традиции, нормы, передающиеся из поколения в поколение и не являющиеся повелениями, исходящими от Господа. Несмотря на то что в коринфской церкви было немало проблем, многие из ее членов все еще помнили основные наставления, которые преподавал им апостол Павел. Но в 3-м стихе Павел переходит к наставлениям относительно подчинения женщин, которые не были раскрыты в коринфской общине. Слова «хочу также, чтобы вы знали...» как раз и подчеркивают переход к новой, ранее неизвестной теме. Апостол начинает преподавание идеи подчинения женщин с широкого взгляда. Прежде всего он говорит о всеобщей системе подчинения, установленной Создателем в мироздании: Бог – глава над Христом, Христос – глава над мужем, муж – глава над женой. Христос, будучи второй Личностью Троицы, Богом равным Отцу, добровольно подчиняет Себя, что особенно ярко проявилось в деле искупления. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:6–8). Мужья-христиане также признают Сына Божьего своим главой, главой церкви. Да, церковь может согрешать и ошибаться. Но истинная церковь никогда не будет выступать против главенства Христа. Даже в духовно больной коринфской общине, худшей церкви из всех представленных в посланиях Павла, мы не видим, чтобы кто-то утверждал свое равенство с Христом или отрицал Его власть над всеми спасенными.

Жены, находясь в установленной Богом системе подчинения, также обязаны добровольно, в духе кротости и любви, беря пример с Христа, подчиняться своим мужьям. А в более широком смысле подчиняться власти мужчин, определенной

Господом: до замужества – власти отца, в браке – власти мужа, в церкви – пресвитерам, в обществе – полиции, губернатору, президенту, подчиняться во всем, кроме греха.

Представьте себе армию, в которой все подчиняется старшим по званию. Генерал подчиняется главнокомандующему, полковник выполняет приказы генерала, майор – подполковника, старший лейтенант – капитана, младший лейтенант – лейтенанта, прапорщик – старшего прапорщика и так далее, вплоть до рядового. И вдруг кто-то из рядовых приходит на службу без воинской формы, в футболке с надписью «Я свободен, никому не подчиняюсь, ничьи приказы не выполняю!» Представляете, какая это наглость – пойти против установленной в армии системы подчинения! Генералы подчиняются, полковники подчиняются, майоры подчиняются, а какой-то рядовой отказывается. Гораздо большая наглость – не признавать всеобщую систему подчинения, установленную Богом. Христос подчиняется Отцу, Церковь признает Христа своим Главой, а какая-то женщина бунтует против власти мужчин в семье, церкви и обществе. Да как она смеет так поступать, что она о себе возомнила? Разве ей не страшно бросать столь дерзкий вызов всеобщей системе подчинения, которую Господь установил в Своем мудром и предвечном замысле? Ведь в конечном счете это восстание против Самого Бога.

Во-вторых, женщины должны быть в подчинении...

II. Чтобы не бесчестить себя

Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо [это] то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается (1 Кор. 11:4–6).

Ключевое слово этих стихов, примененное как к мужчинам, так и к женщинам, – «постыжает». Греческое слово, переведенное как «постыжает» («катаисхуно»), означает «позорить, стыдить, посрамлять, бесчестить». Применяя данное слово, Павел желает показать, что, когда женщины в церкви демонстрируют свой отказ от подчинения власти мужчин, это такой же стыд и позор, как если бы мужчины отказались от своей руководящей роли и уподобились женщинам.

Вопрос о покрытии или не покрытии головы здесь не универсальное требование для верующих мужчин и женщин всех времен и народов. Это не более чем видимая демонстрация принципа власти и подчинения, понятная для коринфского общества. Коринфянам, в согласии с их культурой, было ясно: тот, кто не покрывает голову, обладает властью, а тот, кто покрывает, признает власть над собой.

В культуре римлян или иудеев эти правила не работали. Многочисленные изображения на статуях, монетах и картинах свидетельствуют о том, что среди римлян было принято, чтобы мужчины покрывали голову во время религиозных служб. В традиции же иудеев поклонение мужчин Богу с покрытой головой допускалось, а в некоторых общинах считалось обязательным. Поэтому слова Павла: «*Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову*» – были неуместны в культуре римлян и некоторых иудеев, но звучали очень понятно только для коринфян. Если мужчины в коринфской церкви поклонялись и служили Богу с покрытой головой, этим они позорили бы себя так, будто принимают на себя женскую роль подчинения и выглядят женственно. Греческие слова «ката кефалэс», переведенные как «с покрытою головою», указывают на головной убор, свисающий вниз, например, покрывало или платок. Это скорее женская, чем мужская часть гардероба. В таком виде

поклоняться Богу для мужчины стыд и позор. Также слова Павла: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо [это] то же, как если бы она была обритая» (1 Кор. 11:5) – были понятны в коринфском обществе. Молитва, о которой здесь сказано, может произноситься на всяком месте, как в церкви, так и дома. А вот пророчество (возвещение Слова Божьего) не может относиться к общему церковному собранию, потому что Павел запрещал женщинам учить мужчин. Мы уже цитировали сегодня: «Жены ваши в церквях да молчат...» (1 Кор. 14:34). То же самое сказано в обращении к Тимофею: «...а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:12). Поэтому утверждающие, что женщины могут проповедовать в церкви, учить мужчин, если у них есть покрывала на голове, заблуждаются. Но речь не идет о полном запрете. В других обстоятельствах женщины могут пророчествовать (возвещать Слово Божье), например, благовествовать на улице или учить женщин и детей в церковном классе. В культуре Коринфа для женщины молиться или пророчествовать с непокрытой головой означало брать на себя роль мужчины, отвергать власть сильного пола над собой, быть непокорной.

Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается (1 Кор. 11:6).

«Аисхрос» – «постыдный, позорный, непристойный». В коринфском обществе все хорошо знали, что голову брили женщинам, уличенным в любодеянии. Короткие стрижки носили некоторые блудницы и те, кто отвергали власть мужчин. Поэтому, когда коротко стриженная или обритая женщина появлялась в обществе, это считалось позором. Таким же позором для христианок Коринфа являлось присутствие на церковном собрании с непокрытой головой. Не желаете выглядеть женственно, тогда вообще состригите волосы.

Какое применение мы найдем данному тексту в наши дни? Мы не будем говорить о том, что, если в морозный зимний день мужчины помолились с покрытой головой (в теплой шапке), они согрешили. И не скажем, что женщинам запрещено молиться с непокрытой головой. Мы обратим внимание не на внешнюю форму, а на суть. (Христос омыл ноги ученикам. Зачем? Чтобы мы просто копировали форму и мыли друг другу ноги? Нет. Чтобы мы копировали суть – смиренное служение друг другу.) Суть повеления Павла, адресованного христианкам Коринфа, очевидна. Отрицая власть поставленных над ней мужчин (в первую очередь мужа), женщина не приобретает добрую славу. Наоборот, это ведет к падению, это путь не к чести, а к бесчестию, стыду и позору. Быть кроткой женой, домохозяйкой, которая с любовью служит мужу и детям, в церкви вести себя очень скромно, тихо, исполняя библейские наставления пресвитеров, – это путь к чести.

Мирская культура, контролируемая сатаной, учит совсем другому. Интернет-ресурсы, фильмы, книги, телепередачи, музыка, психология рисуют образ женщины духовно и экономически независимой от власти мужчин. И этот образ представляется как нечто возвышенное и прекрасное. Не покупайтесь на обольщения подобного рода. Для Бога и духовно зрелых верующих – это бесчестие. Женщины-христианки должны жить в подчинении, чтобы не позорить себя.

В-третьих, женщины должны быть в подчинении...

III. Чтобы соответствовать своему предназначению

Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею], для Ангелов (1 Кор. 11:7–10).

Основная мысль Павла, изложенная в этих стихах, такова: создавая женщину, Господь не наделил ее славой руководителя (1 Кор. 11:7), поэтому и сотворил после мужчины (1 Кор. 11:8) и предназначил быть его помощницей (1 Кор. 11:9). Поговорим об этом более подробно.

Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа (1 Кор. 11:7).

Хотя и мужчина, и женщина имеют образ Божий (отражают передаваемые черты Создателя), именно мужчина отражает ту часть образа, которая связана со славой власти и управления. Только мужчина назван носителем Славы Божьей. Как отмечает Жан Кальвин: «Слава Божия сияет в его высоком достоинстве так же, как она сияет в любой разновидности начальства». Жене же отведена роль быть славой мужа, потому что благодаря ее подчинению слава мужа как руководителя проявляется в ее покорной жизни. Повиновение мужа Господу демонстрирует славу власти Бога. Повиновение жены мужу демонстрирует славу власти ее супруга. Поэтому стремление жены-христианки реализоваться вне подчинения своему супругу (независимая карьера, популярность), чтобы обладать автономной, самостоятельной славой и властью, является греховным.

Ибо не муж от жены, но жена от мужа... (1 Кор. 11:8).

Подчиненное положение женщины подчеркивается и самим порядком сотворения человека. Господь неслучайно сотворил женщину после мужчины, да еще и из его ребра (Быт. 2:21–22).

...И не муж создан для жены, но жена для мужа (1 Кор. 11:9).

По своему предназначению женщина предопределена на роль помощницы мужа, а не наоборот. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Когда директор крупного предприятия берет на работу секретаря, он рассчитывает на его помощь. Если же секретарь отказывается помогать директору, садится в его кресло и пытается руководить предприятием, что будет с таким секретарем? Его уволят за попытку заниматься не своим делом. Так и Господь будет недоволен женой-христианкой, которая упрямо не желает соответствовать своему предназначению помощницы.

Посему жена и должна иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею], для Ангелов (1 Кор. 11:10).

Так как предназначение женщины – быть в подчинении, то, и находясь на церковном собрании, она должна одеваться и вести себя так, чтобы подчеркнуть свою покорность, а не демонстрировать обратное. Покорность женщин в церкви имеет большое значение для ангелов. Почему? Относительно ангелов существуют разные толкования. Например, чтобы злые ангелы не возгорались похотью, смотря на распущенные волосы, женщинам следует покрывать голову. Но наиболее приемлемым, соответствующим контексту (теме подчинения), выглядит следующее толкование: святые ангелы – духовные существа, превосходящие человека в знаниях и силе. Но они абсолютно послушны Богу и друг другу. У них есть четкая иерархия, младшие по своему положению повинуются старшим. Поэтому для ангелов, наблюдающих за жизнью церкви, неприятно и даже оскорбительно видеть, как женщины, поклоняющиеся Богу, отказываются повиноваться. Это позор не только перед церковью, но и перед ангельским миром, который наблюдает за нами. Христианкам не следует допускать подобного в своей жизни.

В-четвертых, женщины должны быть в подчинении...

IV. Чтобы гармонично взаимодействовать с мужчинами

Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога (1 Кор. 11:11–12).

«Муж», «жена» – в греческом тексте эти слова имеют более широкое значение – «мужчина», «женщина».

Сказав достаточно о том, что женщина предназначена быть в подчинении, апостол Павел, с одной стороны, предостерегает христиан Коринфа от гордости, самовозвышения или каких-либо проявлений мужского шовинизма, с другой стороны, не желает, чтобы женщины думали, будто подчинение делает их совсем незначительными, людьми «второго сорта». И вот как Павел показывает ценность исполнения женщинами своего предназначения, ободряя и поддерживая их в этом.

Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе (1 Кор. 11:11).

Несмотря на то что мужчины обладают славой руководителя, они так же зависимы от женщин, как и женщины от них.

Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога (1 Кор. 11:12).

Взаимозависимость мужчин и женщин начинается с момента сотворения и рождения. Ева сотворена из ребра Адама. Но и каждый мужчина появляется на свет благодаря рождению от женщины. В итоге и мужчины, и женщины должны признать, что «все же – от Бога». Все люди являются творением Господа. Взаимозависимость представителей двух полов проявляется и во многих других аспектах жизни людей. Женщины-христианки должны покоряться установленной Богом власти мужчин, чтобы согласованно, служа друг другу, со своими мужьями созидать семьи, и под руководством пресвитеров созидать церкви. Без смиренного служения множества покорных христианок церковь во всем мире непременно ослабла и значительно утратила бы свою эффективность. Какими бы одаренными ни были мужчины, без поддержки, заботы и содействия женщин их служение в церкви существенно осложнилось либо вовсе прекратилось бы. Поэтому сестры в Господе, развивайте послушание, чтобы еще более гармонично служить Христу под руководством мужчин.

В-пятых, женщины должны быть в подчинении...

V. Чтобы не противиться своему естеству

Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою [головою]? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? (1 Кор. 11:13–15).

В этих стихах Павел призывает посмотреть на вопрос подчинения женщин с точки зрения естественного для человека понимания отличий между мужчинами и женщинами. «Природа» («фусис») – речь идет о врожденном человеческом понимании. В соответствии с этим пониманием, когда мужчина растит волосы – это для него «бесчестье» («атимиа» – «бесславию, стыд, унижение»). Когда женщина растит волосы – это для нее «честь» («докса» – «блеск, сияние, слава, честь»). «...Волосы даны ей вместо покрывала?» – в греческом тексте это не вопрос, как в нашем переводе, а утверждение. Длинные волосы – это природное, связанное с физиологией женщины, покрывало, подчеркивающее ее женственность и отличие от мужчины. Поэтому и на церковном собрании христианки Коринфа должны были носить головной убор, который в их обществе больше всего подчеркивал отличие женщин от мужчин.

Сегодня мы не настаиваем на том, чтобы христианки в обязательном порядке носили головные уборы, потому что в нашей культуре это не является знаком женственности и покорности. Бизнес-леди, жаждущие экономической независимости от мужчин, женщины, оставившие своих мужей, стремясь к свободе от их власти, и даже крайние феминистки с удовольствием носят шляпки, спортивные кепки и платки, поэтому в нашем обществе женщины не смогут ношением головного убора подчеркнуть свою покорность, отличающую их от мирского феминизма. В современной культуре сказанное Павлом звучит в большей степени против попыток женщин одеваться и вести себя вопреки своей женской сущности, а также обладать властью, данной мужчинам. Популярный сегодня стиль одежды «унисекс» призван стереть грани между мужчиной и женщиной и намеренно нивелировать любые половые различия, которые могут передаваться через внешний вид человека.

Христианки не должны стремиться властвовать в семье или церкви, не должны заниматься видами спорта, увлекаться хобби, которые уменьшают их женственность и делают похожими на мужчин. Сестры во Христе! Подчиняйтесь установленной Богом власти мужчин и не пытайтесь стать похожими на них, чтобы не противоречить своему женскому естеству и этим не восставать против замысла Создателя, сотворившего людей с явными межполовыми отличиями.

В-шестых, женщины должны быть в подчинении...

VI. Чтобы не вносить разобщенность в церковь

А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии (1 Кор. 11:16).

Греческое слово «филонеикос», переведенное как «спорить», буквально означает «любящий спорить, соперничающий, скандалист». Несмотря на то что апостол уже изложил достаточно аргументов о необходимости подчинения женщин, он все же понимал, что среди коринфской церкви, терзаемой разделениями, вполне могут найтись любители поспорить по данному вопросу. Конечно, Павел не хотел, чтобы еще и этот вопрос вносил разобщенность в церковь. С этой целью он говорит о недопустимости оспаривать изложенные им выше истины: «...мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии». Среди верных служителей Христа и согласно нормам, установленным в других церквях, по вопросу подчинения женщин не было разногласий. То есть Павел изложил все аргументы, а тем, кто все равно не согласен, он говорит: «Заканчиваем дискуссию по этому поводу, предмета для спора здесь нет. Необходимо принять данную истину, так как она разделяется всеми христианами».

Женщины, сестры во Христе должны быть в подчинении, чтобы не давать повод «трудным детям» церковной семьи, склонным к спорам и ссорам, вносить разобщенность среди народа Божьего по данному поводу. Тема подчинения власти мужчин – это не вопрос для церковной полемики, а истина Слова Божьего, которую необходимо исполнять.

Заключение

Итак, возлюбленные во Христе сестры, благодаря послушанию Слову Божьему у вас есть возможность преодолевать проклятье грехопадения, связанное с желанием властвовать над мужчинами.

Живите в подчинении, чтобы не нарушать всеобщую систему покорности, не бесчестить себя, соответствовать своему предназначению, гармонично взаимодействовать с мужчинами в семье, церкви и обществе, не противиться своему естеству, не вносить разобщение в свою поместную церковь.

Участие в вечере Господней

37

1 Кор. 11:17–34

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. Условия достойного участия в вечере Господней (ст. 17–28)

1. Единство с церковью (ст. 17–22)
2. Свидетельство о смерти Христа (ст. 23–26)
3. Исследование себя (ст. 27–28)

II. Наказание за недостойное участие в вечере Господней (ст. 29–34)

Участие в вечере Господней

1 Кор. 11:17–34

Вступление

Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похваляю. Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду (1 Кор. 11:17–34).

Как справедливо отмечают многие богословы, Господь Иисус установил для церкви два обряда (две особые заповеди): крещение и вечерю. Крещение – это видимый знак, свидетельствующий об обращении человека, его первом шаге во взаимоотношениях с Христом, поэтому крещение совершается в начале следования за Господом. Вечеря – это видимый знак нашего участия в Новом Завете, основанном на искупительных заслугах Христа, дарующих вечное общение верующих с Богом. Вечеря совершается многократно, – этим подчеркивается непрерывный характер взаимоотношений верующего с Небесным Отцом через Его Сына. Частота совершения вечера – три раза в год или четыре раза в месяц – не регламентирована в Писании, поэтому определяется каждой поместной церковью самостоятельно или по договоренности с группой церквей.

Среди различных ошибок в понимании значения вечера Господней существуют две крайности. Первая крайность – преувеличение значимости вечера Господней. Римско-католическая церковь учит, что хлеб и вино действительно становятся Телом и Кровью Христа. Когда священник во время мессы произносит: «...сие есть Тело Мое...», хлеб поднимают и поклоняются ему. Вторая крайность – недооценка значимости вечера Господней. Среди большинства протестантов хлеб и вино совершенно правильно считают лишь символами Тела и Крови Христа. Ошибка возникает лишь тогда, когда верующие рассматривают вечерю как формальность, не несущую благословений и не требующую ответственного подхода.

Проблема преувеличения значимости вечера Господней не так актуальна для наших евангельских кругов. А вот проблема недооценки достаточно актуальна, и это созвучно тому, что происходило в коринфской церкви. Христиане Коринфа грешили не тем, что поклонялись хлебу как Телу Спасителя. Они грешили безответственным отношением к вечере Господней, превращали ее в повод для ссор, так что одни напивались и объедались, а другие уходили голодными. Они просто ели и пили на вечере, не размышляя о Телe Христа и не исследуя себя, не видели взаимосвязи между высокой смертностью в своей общине и недостойным участием в хлебопреломлении.

Если мы будем недооценивать значение вечера Господней, повторяя ошибки коринфян, то и последствия этих ошибок непременно повторятся. Чтобы избежать проблем подобного рода, рассмотрим три условия достойного участия в вечере и в заключение поговорим о наказании за недостойное участие в ней.

Исследуя этот отрывок Слова Божьего, проверяйте себя, задавая следующие вопросы: достойно ли я участвую в данной заповеди; не грозит ли мне воспитывающее Отцовское наказание?

В первую очередь рассмотрим...

I. Условия достойного участия в вечере Господней

Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похваляю. Ибо я от [Самого Господа] принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: “примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей (1 Кор. 11:17–28).

Выделим три условия.

Первое условие –

1. Единство с церковью

Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похваляю (1 Кор. 11:17–22).

Ранее Павел похвалил коринфян за то, что они держались тех истин, которые он проповедовал, служа в их городе: *«Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам»* (1 Кор. 11:2). Теперь же, переходя к теме вечера Господней (возможно, и к последующим темам: служение духовными дарами, недостаток любви, говорение языками и так далее), апостол не видит повода для похвалы: *«Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее»* (1 Кор. 11:17). Собрания христиан Коринфа, проходившие в домах верующих, приносили больше вреда, чем пользы. Они собирались *«...не на лучшее, а на худшее...»*.

Церковные собрания, где царит дух жадности, эгоизма и соперничества, где очень высок уровень конфронтации и взаимной нетерпимости, вместо пользы приносят вред ее членам. Они ведут не к духовному росту, а к деградации.

Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю (1 Кор. 11:18).

Зная незрелость многих членов коринфской общины, их любовь к мирскому мышлению, оправдание греха разговорами о свободе во Христе, Павел допускал, что их собрания, совместные приемы пищи (вечеря любви) и участие в вечере Господней вместо объединения верующих вносят разделения. «Схисма» («разделение») – «разрыв, распря, раскол». Это слово использовали, говоря о разрыве одежды или о политическом расколе в борьбе за власть.

Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные (1 Кор. 11:19).

«Искусные» (от греческого «докимос») – «испытанные, проверенные». Речь идет о духовно зрелых христианах, опытных, достойных, демонстрирующих ответственный подход к созиданию церкви. «Разномыслия» («аиресис») – «ереси, разделения во мнениях». Разделения, разномыслия в церкви определенно являются грехом. Павел их не одобряет. Но он говорит, что благодаря этому Бог открывает более зрелых христиан, которые заботятся о единстве церкви, обличают тех, кто его нарушает, через них Господь может сохранить общину от раскола. Когда церковь проходит темные времена разделений, искусные начинают сиять светом любви и истины, предотвращая раскольнические настроения. Таким образом, Господь показывает церкви, что не перестает заботиться о ней даже в самые трудные для нее периоды.

Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается (1 Кор. 11:20–21).

Известно, что коринфская церковь была многочисленной. Когда Павел основывал эту общину, Господь Иисус явился ему ночью и сказал: *«...не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе»* (Деян. 18:9–10). Поэтому на вечерю Господню церковь собиралась в домах некоторых верующих.

В ранней церкви было принято собираться на вечерю любви – совместные обеды или ужины. Каждый по возможности приносил пищу, которой следовало делиться друг с другом, а в конце такой трапезы совершалась вечеря Господня. Видимо, такая традиция была и в коринфской церкви, но искаженная духовной незрелостью верующих и их подражанием миру. В греческом обществе, принимая гостей, было заведено рассаживать отдельно представителей высших и низших слоев общества. Когда в домах состоятельных коринфян устраивались приемы, девять человек располагались в лучшей комнате (триклинии), им подавалась самая качественная пища, а остальных, около сорока

человек, принимали в самой большой мебелированной комнате (атрии), в ней пища и вино были более низкого качества. Коринфяне, влюбленные в мирскую культуру, традиции и общественные нормы, в некоторой степени перенесли их в церковь. Богатые верующие приносили хорошую пищу и вино, держались поближе друг к другу, наедались и напивались. У бедных христиан не было таких продуктов, им не хватало пищи, а богатые и не думали разделять с ними трапезу. Богатые с жадностью поедали свое. Бедные с завистью на них смотрели, некоторые оставались голодными. И в заключительной части такого совместного приема пищи совершалось хлебопреломление. Поэтому Павел и говорит коринфянам, что на подобных встречах они на самом деле не совершают вечерю Господню.

Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете немощных? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похваляю (1 Кор. 11:22).

Если вы хотите поесть с друзьями, вы можете приглашать их к себе домой. А вести себя эгоистично и безразлично к ближнему, когда церковь собирается на вечерю любви и последующую за ней вечерю Господню, это значит презирать церковь Бога. «Катафронео» («презирать») – «пренебрегать, относиться с презрением». Насколько же безразлично нужно относиться к миру и единству в церкви, чтобы вносить разобщенность среди народа Божьего столь непристойным поведением?! Одна из целей хлебопреломления – продемонстрировать единство верующих во Христе: *«Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»* (1 Кор. 10:17). Поэтому тот, кто своими действиями сеет разделения в церкви и при этом участвует в вечере, совершает невероятное лицемерие. Понимаете почему? Потому что, протягивая руки к хлебу и вину, заявляет: «Я нахожусь в единстве с церковью. Мы все часть одного Тела Христова», а своими делами или словами разделяет поместную общину. Это равносильно тому, что давать воинскую присягу, в то же время решив тайно работать на армию неприятеля. Это подобно лицемерию Иуды, который внешне декларировал любовь ко Христу, а в сердце носил ненависть и предал Его целованием.

Если вы поддерживаете людей, которые разделяют церковь ложным учением, атакуют верных слугителей Бога через клевету, подозрения, зависть, соперничество или имеют бунтарский дух, постоянно противятся в своем сердце, то вы не можете достойно участвовать в вечере. Если у вас нет мира с кем-либо в церкви, вы затаили обиду, не прощаете; знаете, что кто-то в обиде на вас и оставляете этот вопрос неразрешенным; если вы согрешили против кого-то в общине и не раскаялись, не попросили прощения, то в таком состоянии нельзя поклоняться Богу, участвовать в вечере Господней. Необходимо восстановить с ближним отношения мира и единства. Иисус освещал проблемы подобного рода в Нагорной проповеди: *«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой»* (Мф. 5:23–24). Подготовиться к вечере Господней – значит устранить из своей жизни все, что разобщает вас со святыми церкви. Чтобы, участвуя в данной заповеди, не лицемерить, а действительно свидетельствовать о подлинном единении со своей поместной общиной, проверьте, нет ли у вас с кем-то разорванных отношений.

Первое условие достойного участия в вечере Господней – единство с церковью.

Второе условие –

2. Свидетельство о смерти Христа

Ибо я от [Самого Господа] принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет (1 Кор. 11:23–26).

В этих стихах для того, чтобы обличить читателей, апостол Павел подчеркивает резкий контраст между их легкомысленным отношением к вечере и тем значением, которое Господь вложил в эту заповедь в преддверии Своего ареста и распятия. «Ибо я от [Самого Господа] принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:23–24).

Когда Павел писал эти строки, четыре Евангелия, ставшие частью Библии, еще не были написаны. Заповедь о вечере Господней апостол получил напрямую от Христа. Таким же образом он получил ясное понимание Благой вести. Об этом Павел говорит в Послании к галатам: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:11–12).

Коринфяне должны были знать, что у Павла правильное понимание вечери Господней, которое было получено напрямую от Христа, поэтому оно не могло быть искажено кем-то из людей. Апостол объясняет, что Иисус установил данную заповедь в ту самую ночь, когда был предан. Он «...взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:23–24).

Прежде чем глубже понять, что эти слова означают, разберемся, что они не означают. Во-первых, они не означают, что Тело Господа было ломимо. В лучших греческих рукописях нет слова «ломимого». Евангелист Иоанн свидетельствует, что ноги Христа не были перебиты. Он подчеркивает: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Ин. 19:36). Во-вторых, Господь не хотел сказать, что хлеб на вечере становится Его Телом. Слова «...сие есть Тело Мое...» (1 Кор. 11:24) не следует воспринимать буквально. Те, кто поклоняется хлебу во время вечери, как Телу Христа, глубоко заблуждаются. Иисус говорил: «Я есмь дверь...» (Ин. 10:9), «Я есмь истинная виноградная лоза...» (Ин. 15:1). Это же не предписывает нам поклоняться двери или виноградной лозе. Как жертвы животных указывали на будущую жертву Христа, но не заменяли ее, так и вечеря Господня указывает на прошлую смерть Христа, но хлеб и вино не превращаются в Его Тело и Кровь.

Что же означают слова «...сие есть Тело Мое...» (1 Кор. 11:24)? Они означают, что хлеб во время вечери является видимым знаком, символизирующим Тело Христа, распятого ради спасения грешников. Представьте себе боевого офицера, совершившего подвиг и получившего медаль за отвагу. С одной стороны, сама медаль не является подвигом. Подвиг – это не медаль. С другой стороны, медаль представляет собой видимый знак, который указывает на совершенный подвиг. Так же и хлеб во время вечери Господней, с одной стороны, не является Телом распятого Христа. Мы не должны приносить Сына Божьего до уровня тленных, употребляемых в пищу продуктов. С другой стороны, хлеб – не пустой символ. Он указывает на искупительный подвиг Христа. Через

вкушение хлеба Христос свидетельствует о Своем присутствии с участвующими в данной заповеди.

Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание (1 Кор. 11:25).

Когда наступило время пить третью чашу – символ крови пасхального агнца, которой евреи смазывали косяки дверей в Египте, чтобы ангел-губитель прошел мимо, Господь объявил ее чашей Нового Завета, символизирующей избавление от гнева Божьего на основании пролитой Крови Спасителя. Новый Завет – единственный спасающий завет во все времена. В отличие от Ветхого Завета он утвержден не кровью животных, а Кровью Христа. Люди спасались через веру, а не через дела; по благодати, одной жертвой Христа, а не многочисленными жертвами животных. Грех верующего вменен Христу. Сын Божий понес за него полное наказание на кресте. А праведная жизнь Иисуса вменяется верующему. Все, кто до пришествия Искупителя доверились Богу, спасались будущей жертвой Христа, хотя и не знали о Нем так много, как мы знаем сегодня. Все, кто после пришествия Искупителя верят Богу, спасаются Его уже принесенной жертвой, если понимают и принимают Евангелие. Тот, кто пьет из чаши во время вечери свидетельствует этим о том, что является участником Нового Завета, спасенным по благодати на основании жертвы Христа. Участвуя в вечере, следует вспоминать крестную смерть Господа, Его участие в нашей жизни и спасении: «...сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:25).

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет (1 Кор. 11:26).

Всякий раз совершая вечерю, следует возвещать, провозглашать этим о смерти Спасителя, умершего за наши грехи, а не беспечно объедаться, как делали некоторые коринфяне. Эта заповедь дарована не только первым христианам, но и верующим всех времен. Ее необходимо совершать до возвращения Сына Божьего. Если мы подходим к вечере всего лишь как к приему пищи: легкомысленно протягиваем руки к хлебу и вину и не видим в них знаков, символов, указывающих на Тело и Кровь Христа, на крестную смерть нашего Господа, то мы участвуем в данной заповеди недостойно. Участвовать в вечере Господней, не размышляя о смерти Христа, – это почти то же самое, что и упоминать имя Бога всуе, потому что в таком случае празднование подвига Искупителя низводится до банальной трапезы так же, как и величие святого имени Бога растворяется в ничтожной суете.

Первое условие достойного участия в вечере Господней – единство с церковью. Второе условие – свидетельство о смерти Христа.

Третье условие –

3. Исследование себя

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей (1 Кор. 11:27–28).

Недостойное участие в вечере делает человека виновным «...против Тела и Крови Господней...» (1 Кор. 11:27). Презрительно относиться к хлебу и вину на вечере – значит презрительно относиться к тем ценностям, на которые они указывают. Очень хорошее сравнение делает Джон Мак-Артур, комментируя 27-й стих: «Топтать ногами флаг родной страны – не кусок материи бесчестить, а ту страну, символом которой этот флаг является. Отнестись недостойно к причастию – это не просто порочить саму церемонию; это значит

бесславить Того, в честь Кого эта церемония совершается». Поэтому, чтобы не оказаться виновным в столь оскорбительном отношении к Господу, прежде чем участвовать в данной заповеди, человеку необходимо испытывать себя. «Докимазо» («испытывать») – «одобрять после рассмотрения». Судите себя с позиции библейского учения, честно, непредвзято, объективно. Не нужно находить себе оправдания, на которые каждый из нас большой мастер. Наоборот, чем строже вы станете себя испытывать, тем яснее увидите собственные грехи и заблуждения, которые следует исповедать перед Богом и оставить.

Как это делать и с чего начинать? Во-первых, ищите в своей жизни проявления открытого непослушания Богу. Нет ли ереси в вашем мышлении, ложного учения, которое препятствует спасению и освящению? Не распространяете ли вы свои заблуждения в церкви? Может быть, делитесь с кем-то, смущая духовно незрелых верующих? Нет ли явного греха в вашей жизни: блуда, пьянства, клеветы, увлечения порнографией, финансовых афер, отказа возмещать убытки, причиненные вами, попыток внести раскол, разделение в церковь, посеять семена недоверия к библейскому руководству? Если есть явное непослушание Богу (грех или ересь), в таком состоянии участвовать в вечере Господней нельзя! Необходимо раскаяться, оставить грех и приложить все усилия для устранения его последствий. Если явного непослушания нет (вы не находите его в своей жизни, и никто вам на него не указывает), это еще не означает, что на данном этапе исследования себя можно закончить. Во-вторых, ищите в своей жизни скрытое непослушание Богу. Не живете ли вы в состоянии лицемерия, улыбаясь людям в церкви, но тая злобу в сердце? Не живете ли вы в обидах, горечи, непросении, зависти или соперничестве с ближними? В-третьих, проверяйте свое отношение к вечере Господней. Даже если нет явного или скрытого непослушания Богу, но есть легкомысленное отношение к данной заповеди, словно к обычному приему пищи, это необходимо исправить. Исследование себя – важное условие достойного участия в вечере Господней.

В заключение поговорим о степени ответственности верующих, исполняющих данную заповедь.

II. Наказание за недостойное участие в вечере Господней

Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду (1 Кор. 11:29–34).

Легкомысленно относится к вечере тот, кто не исследует себя, не оставляет открытое или скрытое непослушание Богу. Тот, вкушая хлеб и вино, «...ест и пьет осуждение себе...». «Осуждение» (по-гречески «крима») – «приговор, решение суда». Вместо благословений человек навлекает на себя Божье воспитывающее наказание, что связано с принятием вечери, «...не рассуждая о Теле Господнем».

Вопрос в том, как истолковать слово «Тело». Существуют два толкования, каждое из которых хорошо соответствует всем правилам герменевтики. Первое толкование: под «Телом Господним» следует понимать физическое Тело Христа, распятого ради спасения грешников. Человек ест хлеб и вино, не рассуждая о Теле и Крови, на которые указывают эти символы. Данное толкование согласуется со сказанным в 27-м стихе. Второе толкование: под «Телом Господним» следует понимать Церковь. Коринфяне проявляли невероятный эгоизм: «Далее, вы собираетесь [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что]

иной бывает голоден, а иной упивается» (1 Кор. 11:20–21). Они не понимали великую ценность единства святых церкви как членов одного неделимого Тела Христова. В этом смысле слова «...не рассуждая о Теле Господнем» означают «не думая о церкви, ее единстве, любви и мире», то есть проявляя эгоизм, равнодушие или даже враждебность по отношению к ближним на вечере вместо стремления к демонстрации единства как причастников одного хлеба, символизирующего приобщенность к одному Телу (1 Кор. 10:17). Скажу честно, оба эти толкования хороши и мне трудно выбрать одно из них.

От того многие из вас немощны и больны и немало умирает (1 Кор. 11:30).

Высокая смертность среди членов коринфской церкви, большое число больных оказались не случайным стечением обстоятельств, а результатом наказания Господнего за недостойное участие в заповеди. Если, греша против Христа, единства и чистоты Его церкви, человек участвует в вечере Господней, он не должен считать последующую за этим болезнь обычным ходом земной жизни. И смерть такого человека также следует воспринимать как наказание от Бога.

Например, человек смотрел видео аморального содержания в субботу вечером, а в воскресенье утром спокойно участвовал в хлебопреломлении. Себя не исследовал, просто автоматически исполнял привычный обряд, а вскоре тяжело заболел. Другой пример: член церкви пришел в церковь, устроил скандал, нарушил мир и единство народа Божьего. Через неделю без исповедания столь недостойного поведения участвовал в вечере, а на следующий день он погиб в авткатастрофе... Каждый пастырь с многолетним опытом служения может рассказать несколько подобных историй.

Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром (1 Кор. 11:31–32).

Если бы мы честно выявляли свои грехи, исповедовали и оставляли их, то Господу не пришлось бы нас наказывать за них. Наказание верующих – болезни и смерть – также является одним из инструментов, сохраняющих их спасение. Чтобы не применять к верующим осуждение, которое уготовано миру, Бог наказывает их в воспитательных целях. Мудрые родители обязательно наказывают своих сыновей и дочерей с раннего детства, чтобы впоследствии представителям государственной власти не пришлось наказывать их как преступников. Так и Божье воспитывающее наказание предостерегает, защищает верующих. Хороший пастух не допустит, чтобы непослушная овца ушла из стада и пропала. Он лучше пустит ее на мясо и сделает из шкуры одежду, но не позволит ей стать добычей хищников. Господь – совершенный Пастырь. У совершенного Пастыря овцы не пропадают. Он лучше накажет смертью Свою непослушную овцу, чем позволит ей погибнуть вместе с нечестивым миром. Сказав о наказании за недостойное участие в вечере, Павел дает общие рекомендации: *«Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду»* (1 Кор. 11:33–34).

Не начинайте вечерю Господню раньше других, ждите пока все соберутся. Не будьте эгоистами. Не приходите на вечерю голодными, чтобы просто насытиться. Подкрепитесь дома, а затем идите на церковное собрание.

Заключение

Давайте не будем повторять ошибки христиан Коринфа и безответственно подходить к вечере Господней: не имея искреннего единства с церковью, не свидетельствуя о смерти Христа, не исследуя себя, чтобы не оказаться в числе тех, кого Небесный Отец дисциплинирует болезнью или смертью.

Истинные и ложные духовные дары

38

1 Кор. 12:1–3

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Значимость истинных даров (ст. 1)**
- II. Происхождение ложных даров (ст. 2)**
- III. Отличия ложных и истинных даров (ст. 3)**

Истинные и ложные духовные дары

1 Кор. 12:1–3

Вступление

В Первом послании к коринфянам в 12-й главе рассматривается тема духовных даров. Чтобы лучше подготовиться к изучению данной темы, необходимо вспомнить, что такое духовный дар, какие дары существуют сегодня, а какие нет. Кто обладает духовными дарами? Для чего они предназначены? Давайте рассмотрим эти вопросы.

Что такое духовный дар? Духовный дар – это способность, данная для служения Господу, которой Дух Святой наделяет человека в момент обращения. Не следует путать духовные дары с естественными человеческими навыками, которыми обладают люди и без сверхъестественной работы Святого Духа. Например, ораторские, музыкальные или любые другие способности, которые есть у неверующих, – это не дары Духа. Духовный дар (или дары), который получает человек, может быть похож на его естественные способности, а может быть и нет. Некоторые известные проповедники были косноязычными до обращения, не могли говорить публично, но благодаря полученному дару учения стали преподавать Слово Божье перед сотнями и тысячами людей. Другие проповедники и до получения дара учения, будучи неверующими, прекрасно читали лекции студентам в различных университетах. В этом случае дар учения может показаться лишь естественной человеческой способностью, но это не так.

Какие дары сегодня существуют, а какие нет? Существующие сегодня дары можно разделить на две основные категории. Первая категория – дары служения. К ним относятся все духовные дары, которые связаны со взаимопомощью, сферой руководства и управления в церкви, а также с делами милосердия и жертвенности. Вторая категория – дары назидания. К ним относятся все дары, способствующие проповеди Слова Божьего. Дары знамений – исцеления, чудотворения, языки и истолкование языков – завершились с эрой апостолов. Павел называет данные дары признаками апостолов: *«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами»* (2 Кор. 12:12). Сегодня истинность нашей проповеди можно проверить, открыв Библию. Но когда апостолы утверждали учение Христа, Новый Завет еще не был завершен. Как слушающие апостолов могли удостовериться в том, что перед ними посланники Бога, которые возвещают истину? Дары знамений и чудес, совершаемые апостолами, являлись доказательством Божественного происхождения их призвания и учения. Поэтому с завершением эры апостолов, с их уходом на Небеса, появлением всех книг Нового Завета и завершением канона Писания, дары знамений, чудес прекратились. Следующий простой пример поможет лучше это понять. Пока человек служит в полиции, у него есть удостоверение полицейского. Когда он увольняется, он должен сдать свое удостоверение. Пока апостолы были на земле, существовали и признаки апостолов, чудеса и знамения, а когда не стало апостолов, то отпала и необходимость в доказательстве их апостольства.

Кто обладает духовными дарами? Все подлинно верующие обладают духовными дарами. Не существует истинного христианина, который не имеет хотя бы одного дара. Но многие христиане наделены комбинацией даров.

Для чего предназначены духовные дары? Предназначение духовных даров в том, чтобы созидать церковь через служение верующих друг другу ради славы Божьей.

Было бы полезно перед исследованием первых трех стихов сделать краткий обзор всей 12-й главы Послания к коринфянам. Помимо проблем, связанных с искажением вечера Господней, в коринфской церкви существовали серьезные проблемы, связанные с

пониманием и применением духовных даров. Впечатляющую картину рисуют 12-я и 14-я главы. Если вы оказались на церковном собрании в Коринфе, то услышали бы бессвязные звуки, тарбарщину, ошибочно выдаваемую за дар иных языков. Многие верующие гнались за видными, яркими дарами. Желая привлечь к себе внимание церкви, люди, выступающие со своими пророчествами, перебивали друг друга, порой несколько человек говорили одновременно. На церковных собраниях коринфской общины царили беспорядок и соперничество, которые лишь усиливали разделения между верующими. Для изменения данной ситуации апостол Павел поясняет в 12-й главе: «Дары Святого Духа нельзя путать с привычными проявлениями ложных религий (1 Кор. 12:1–3), а экстатическое состояние, приводящее к возвышению чувств над разумом, характерное для языческих религиозных церемоний, не может быть перенесено в церковь под видом сверхъестественной работы Святого Духа».

Нельзя вносить разобщающее соперничество и эгоизм в служение дарами, потому что и сами дары, и виды служений ими, и результаты (более или менее существенные) – все это производит через верующих Троица Божья (1 Кор. 12:4–7). Человек не может выбрать духовные дары по собственному желанию, их распределяет Святой Дух, как Ему угодно (1 Кор. 12:8–11). Поэтому ваше стремление к дарам, привлекающим всеобщее внимание на церковных собраниях, является большой ошибкой. Как ребенок при рождении не выбирает себе цвет глаз, волос, кожи, так и христиане не могут выбирать духовные дары по своему усмотрению.

Недопустимо применять духовные дары, разделяя церковь. Служение своей уникальной комбинацией духовных даров каждый верующий должен осуществлять для укрепления единства христианской общины (1 Кор. 12:12–27). Через служение дарами Господь желает развить взаимозависимость верующих.

Теперь, когда мы увидели общую картину всей 12-й главы, мы можем перейти к более подробному изучению ее первых стихов. Прежде всего давайте их прочитаем.

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12:1–3).

Дух Святой осуществляет Свою работу в церкви только через служение духовными дарами, поэтому лукавому так важно запутать христиан, чтобы они не могли отличать истинные дары от ложных. В харизматических общинах многие люди бормочут неразборчивым лепетом. Некоторые лают, как собаки, падают на пол, заливаются «святым хохотом», и все это ошибочно воспринимается за служение дарами Святого Духа. Во многих евангельских церквях чаще всего подделывают дар учительства. Когда в церкви, состоящей из ста человек, есть двадцать-тридцать проповедников, разве это не удивительно? Разве это не дисбаланс? Поэтому за кафедру выходят люди, не только не способные учить церковь, глубоко разъясняя Писание, но и не способные даже мыслить логично и последовательно. Их речь запутанна, хаотична и бесполезна. Истинный дар учительства так не проявляется. Некоторые подделывают и дар руководства. Это происходит, когда люди берутся за осуществление какой-либо организационной работы в церкви, важничают, называются лидерами, руководителями, президентами различных служений, но никогда не завершают возложенные на них обязанности качественно и точно в срок, либо руководят, не создавая единства церкви, а разрушая его. Но также подделывают и другие дары Духа, стремясь к известности или чувственным переживаниям. Чтобы парализовать служение поместной церкви, необязательно снижать

активность в деятельности ее членов, достаточно, чтобы верующие служили не теми дарами, которыми обладают, либо считали дарами Духа различные религиозные порывы в своей жизни, увлекались несуществующими дарами.

Как не допустить служение ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинными? Первые стихи 12-й главы отвечают на эти вопросы.

Во-первых, чтобы не допустить служение ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинными, необходимо понимать...

I. Значимость истинных даров

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных (1 Кор. 12:1).

Несмотря на то, что в греческом тексте нет слова «дарах» (поэтому в нашем переводе оно выделено курсивом), контекст подчеркивает, что речь идет именно о духовных дарах, а не о духовных людях или явлениях, как ошибочно считают некоторые толкователи Писания. Нам известно, что прежде Павел получил письмо от коринфян, содержащее различные вопросы. И среди них была затронута тема духовных даров. Возможно, братья, доставившие письмо, Стефан, Фортунат и Ахаик (1 Кор. 16:17), более подробно рассказали апостолу о том, какие недоразумения возникают в их церкви в связи с неправильным пониманием этого вопроса. Все это убедило Павла в том, что коринфяне еще многого не знали относительно даров Духа и их работы в церкви, поэтому прежде всего апостол подчеркивает важность данного учения.

Истинные дары имеют большое значение для христиан, поэтому необходимо иметь точные знания о них. Как электрический ток в нашем доме передается только по проводам и сообщает энергию для работы системы кондиционирования воздуха, холодильника, стиральной машины и других электробытовых приборов, так и Дух Святой сообщает Свою силу для созидания церкви только через служение верующих истинными духовными дарами. В связи с ростом харизматического движения, с их искаженным представлением о дарах, интерес к истинным дарам угас среди евангельских церквей. Один мой близкий знакомый более двадцати лет регулярно посещал церковь и не имел никакого представления о дарах Духа, ни одного раза не слышал проповеди на данную тему. На вопрос: «Какой у вас дар?» многие христиане отвечают, что не знают, или с улыбкой называют дар пения. Если мы понимаем высокую значимость служения истинными духовными дарами, то будем изучать данную тему в Библии, слушать проповеди, разъясняющие учение Писания по этому вопросу, будем хорошо знать, какие существуют дары и какими из них мы обладаем, благодаря чему не допустим в своей жизни проявления ложных даров и будем служить истинными.

Во-вторых, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинными, необходимо понимать...

II. Происхождение ложных даров

Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас (1 Кор. 12:2).

Говоря: «...когда вы были язычниками...», Павел имеет в виду жизнь коринфян до обращения к Господу. Она проходила в поклонении идолам, которых апостол называет «безгласными». По-гречески «афонос» – «немой, бессловесный, безгласный». Сказанное здесь об идолах звучит в резком контрасте с тем, что Писание учит об истинном Боге, проговорившем к человечеству через пророков Ветхого Завета, Своего возлюбленного Сына, апостолов и других служителей Нового Завета, возвещавших Слово от Господа.

Для ложных религий характерна чувственность, созерцание изображений, воображаемых образов вместо изучения Писания. Для истинного христианства именно Слово живого Бога является ключевым элементом, определяющим поклонение. Это Слово воспринимается прежде всего разумом. Чтобы подчеркнуть бездумное следование коринфян языческой религиозной практике, Павел добавляет: «...так, как бы вели вас», то есть «вы были ведомые, уводимые». Идолопоклонство пронизало все общественные и семейные традиции греков. Все основные события в жизни человека – рождение, свадьба, похороны – были неотделимы от почитания ложных богов. Любое дело – ремесло, торговля, мореплавание – связывалось с богами, вокруг поклонения которым организовывались профессиональные сообщества – гильдии. Без вступления в такое сообщество начать и развивать какое-либо дело было очень трудно, а для некоторых профессий вообще невозможно. Каждый праздник, каждое вкушение мяса язычники старались в большей или меньшей степени связать с обрядами и традициями их безумной религии. Поэтому с самого рождения люди слепо почитали изделия рук человеческих и даже не задумывались о том, правильно это или нет. Их вели, и они шли. Если вспомнить, что за идолами могут скрываться бесы (1 Кор. 10:20), тогда становится очевидным, что падшие ангелы, словно опытные кукловоды, умело прячутся за ширмой почитания идолов и благодаря этому руководят языческими народами, направляя их к своим злым целям.

Проблема коринфян состояла в том, что они переносили свой прошлый религиозный опыт в новую жизнь с Христом. Как это могло происходить? Одной из важных черт языческих религий был поиск ярких эмоций. Пиршества в честь богов нередко превращались в попойку, за которой могло последовать разнузданное поведение. В языческих мистериях все было смешано: алкогольное опьянение, сексуальные страсти, восторг, страх и почитание божеств. Оракулы могли изрекать свои предсказания в экстатическом состоянии. Поэтому в понимании коринфян религия должна была быть связана с яркими переживаниями и физическими ощущениями. Состояние исступления – крайняя степень возбуждения с потерей самообладания – считалось признаком особого сближения с божеством. Теперь же, находясь в церкви, коринфяне ожидали от христианства чего-то подобного. От действия Святого Духа и служения дарами они рассчитывали получить тот же внешний эффект, который был характерен для их прошлого религиозного опыта.

Первоисточником ложных и поддельных даров являются греховная плоть, мирское мировоззрение, языческие религии и дьявол. Харизматическое представление о духовных дарах со всеми беспорядками, которые у них являются нормой, не имеет ничего общего с христианством. Оно, скорее, происходит от языческих религий, подобных тем, что процветали в Коринфе. Ведь крайняя степень эмоционального возбуждения, хаотичные и бессвязные выкрики, когда религиозное восприятие в первую очередь связано с чувствами, а не с разумом, не имеет ничего общего с действием Святого Духа. В служении духовными дарами каждого из нас подстерегает опасность внести что-то от неискупленной плоти, мирского мышления или религиозных заблуждений точно так же, как и коринфяне приносили в церковь прошлый языческий опыт.

Под влиянием плоти мы можем внести в служение дарами гордость, соперничество и тщеславие. Живя на поводу у плоти, человек может гордиться своим видным положением, хвалиться собой, соперничать с другими христианами, в результате его служение будет совершаться не силой Святого Духа, а плотскими амбициями. Под влиянием мира мы можем внести в служение дарами прагматичные идеи: руководить в церкви, используя мирские лидерские приемы; благовествовать, применяя мирские рекламные технологии; добиваться успеха в служении не через проповедь Слова, а

иными способами, популярными в мире. Под влиянием религиозных заблуждений мы можем внести мистицизм в служение дарами. Мистик сфокусирован на своих видениях, чувствах, внутренних переживаниях. Как правило, он мнит себя «сверхдуховным», имеющим особую связь с Богом. Некоторые считают, что имеют дар пророчества и возвещают прямые откровения от Господа. Другие преувеличивают собственную одаренность. Например, у человека нет дара учительства и руководства, а он считает, что должен стать пастырем церкви только потому, что якобы чувствует призвание Духа Святого к данному служению. Гордость, мир и религиозные заблуждения искажают дары Духа и подделывают их.

В-третьих, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что служишь истинными, необходимо понимать...

III. Отличия ложных и истинных даров

Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12:3).

Сказав о неведении коринфян относительно истинных духовных даров (1 Кор. 12:1) и указав на языческое происхождение ложных (1 Кор. 12:2), Павел предлагает очень простой тест, позволяющий отличать их друг от друга. В первой части 3-го стиха мы видим отличие ложных духовных даров: *«Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса...» (1 Кор. 12:3).*

«Анафема» – это проклятие. Данное слово имеет иудейское происхождение и означает «изгнание, отлучение, Божье проклятие». Как могли люди, называющие себя христианами, считающие, что служат духовными дарами (пророчествуют или говорят языками), вдруг проклинать имя Иисуса Христа на церковном собрании? На этот счет существует множество точек зрения, но мы рассмотрим лишь некоторые из них, которые выглядят наиболее приемлемыми. Возможно, Христа проклинал человек, находившийся в состоянии сильного эмоционального возбуждения, религиозного экстаза и потому плохо понимавший, что говорит или делает. Называлось это служением даром иных языков. Произносимое им звучало, как тарабарщина с элементами иностранной речи. Но кто-то из находящихся в церкви услышал в ней богохульство, звучащее на понятном ему языке. (В 14-й главе Первого послания к коринфянам тема говорения на иных языках обсуждается очень подробно.) Известно, что в некоторых аудиозаписях так называемого говорения на иных языках, сделанных в харизматических общинах, среди неразборчивого лепета лингвисты выделяли слова, проклинаящие Христа, произносимые на разных языках.

А может быть, Христа проклинал человек, разделявший взгляды иудеев, цитировавших слова из книги Второзаконие: *«...проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве]...» (Втор. 21:23).*

И последнее, третье толкование из рассматриваемых нами. Согласно учению раннего гностицизма, начатки которого уже появлялись в первом веке, Иисус из Назарета – это одна личность, обычный человек, обладавший таким же телом как у нас, а Христос – это другая личность, духовная, не имеющая физического тела. Дух Христа сошел на человека Иисуса в момент крещения и покинул Его перед крестной смертью. Затем Иисус умер как обычный человек, разбойник. Его смерть не имела спасающей силы, и воскресение выглядело невероятным. Таким образом, Христа как духа можно было прославлять, а Иисуса – обычного человека – можно было проклинать как умершего страшной, позорной смертью.

Среди коринфян были люди, сомневавшиеся в воскресении Христа и негативно относившиеся к Нему, что видно из следующих слов Павла.

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? (1 Кор. 15:12).

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа (1 Кор. 16:22).

Тот, кто прокликает Иисуса, сам будет проклят.

Коринфяне были настолько толерантны к различным заблуждениям, что Павел писал им спустя несколько месяцев: *«Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень снисходительны [к тому]» (2 Кор. 11:4).*

Таким образом, общая картина происшедшего могла быть следующей: на церковном собрании встает человек и в состоянии сильного эмоционального возбуждения начинает громко произносить нечто непонятное, чтобы продемонстрировать свое владение даром, который коринфяне ценили очень высоко. В его непонятных для большинства звуках некоторые слышали прокликающие Иисуса слова, сказанные на иностранном для греков языке. Либо человек, претендовавший на служение даром учительства, пророчества, вставал и говорил якобы от Духа Святого, что дух Христа покинул Иисуса перед распятием, поэтому распятый Иисус может и должен быть проклят, как об этом и говорит Ветхий Завет: *«...проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве]...» (Втор. 21:23).*

Служащий истинными дарами Духа никогда не прокликает Иисуса Христа, не искажает Его Божественную и человеческую природу, не допускает христологических ересей. Если человек говорит, что служит духовным даром, но процесс и результат его служения противоречат основным положениям библейского учения, вы должны знать, что его дар ложный, поддельный, ненастоящий.

Как на практике может выглядеть служение ложными дарами? Все женщины-пасторы служат ложными дарами, потому что Писание говорит: *«...а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:12).* Все проповедники, которые отвергают спасение одной лишь благодатью и связывают его с делами и человеческими достижениями, служат ложными дарами, потому что Писание учит: *«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8–9).* То же самое можно сказать относительно духовных даров тех, кто считает, будто спастись можно не только через Иисуса Христа, кто отрицает богодухновенность или безошибочность Библии, учение о полной порочности человека или Втором Пришествии Господа. Даже если человек трудится, казалось бы, дарами служения (жертвует, творит дела милосердия, помогает нуждающимся), но не придерживается верного евангельского богословия по основным вопросам, без которых невозможно истинное спасение и духовный рост в освящении, его дары ложные. Он совершает свое служение не силой Святого Духа, а силой собственного человеческого энтузиазма, либо религиозных предрассудков, гуманистических взглядов, чувства жалости, сострадания к другим или же плотской гордыни, желания прослыть жертвенным благодетелем.

Писание призывает верующих созидать единство в поместной церкви: *«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10),* а дары Святого Духа даны для объединения верующих (1 Кор. 12:12–27). Если человек своим служением постоянно вносит ссоры и разделение в

общину, то, возможно, он подделывает духовные дары, которыми в действительности не обладает.

Во второй части 3-го стиха 12-й главы Первого послания к коринфянам мы видим отличие истинных духовных даров: «...и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Конечно, речь не идет о простом словесном заявлении, потому что на него способны даже бесы (Мф. 8:29). Речь идет о таком признании Христа своим Господом и Богом, которое отражается в преобразованной жизни. Называть Христа Господом – значит признавать Его право властвовать в своей жизни и выражать желание повиноваться Ему во всем. Также называть Христа Господом означает признавать Его Богом. Греческое слово «куриос» («Господь») используется в Новом Завете для перевода ветхозаветного имени Бога Яхве. Евреи боялись произносить это имя, чтобы не упоминать его всуе и заменяли словом «Господь». Служение истинными дарами Святого Духа прославляет Христа как Бога, чье господство в нашей жизни проявляется в стремлении к благочестию и способствует укреплению церкви в доктринальной и практической чистоте. Через него люди в общине все глубже укореняются в истинах библейского учения и все больше желают поступать в соответствии с ними.

Церкви, наполненные богословскими заблуждениями, имеющие низкий уровень благочестия среди своих членов, могут гордиться своими духовными дарами, но истинные дары производят противоположные результаты.

Заключение

Можно быть очень активным в служении, но не приносить пользы церкви и самому не возрастать в благочестии, и таким образом оказаться бесполезным для Господа и потерять небесную награду. Одна из основных причин этого – служение ложными духовными дарами.

Во-первых, чтобы не допустить служения ложными дарами, необходимо понимать значимость истинных даров. Изучайте библейское учение о дарах, чтобы разбираться в нем очень хорошо. (В следующих проповедях мы подробно рассмотрим данную тему.)

Во-вторых, чтобы не допускать служения ложными дарами, необходимо понимать происхождение ложных даров. Их источники – мир, греховная плоть, языческие религии и дьявол. Не приносите в служение дарами ничего небиблейского, мирского, чуждого Богу.

В-третьих, чтобы не допускать служения ложными духовными дарами, необходимо понимать отличия между ложными и истинными дарами. Результаты служения ложными дарами противоречат основным положениям библейского учения, например, искажают библейскую христологию или сотериологию. Результаты служения истинными дарами укрепляют церковь в истине и святости.

Преодоление соперничества и эгоизма в служении духовными дарами

39

1 Кор. 12:4–7

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. Преодоление соперничества в служении духовными дарами (ст. 4–6)

- 1. Различие в дарах исходит от Духа (ст. 4)**
- 2. Различия в служениях исходят от Господа (ст. 5)**
- 3. Различия в результатах служения исходят от Бога (ст. 6)**

II. Преодоление эгоизма в служении духовными дарами (ст. 7)

- 1. Дарами наделяется каждый верующий (ст. 7а)**
- 2. Дары должны свидетельствовать о Духе (ст. 7б)**
- 3. Дары предназначены для пользы церкви (ст. 7в)**

Преодоление соперничества и эгоизма в служении духовными дарами 1 Кор. 12:4–7

Вступление

Сказав об отличии истинных духовных даров от ложных (1 Кор. 12:1–3), апостол Павел переходит к рассмотрению истинных даров (1 Кор. 12:4–11). И начинает он с решения проблемы соперничества и эгоизма в служении коринфян подлинными дарами (1 Кор. 12:4–7).

Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу (1 Кор. 12:4–7).

Под влиянием греха человек стал использовать даже Божьи благословения – дары – неправильно: для самовосхваления, из-за зависти к более одаренным или не желая делиться с другими тем, чем так щедро наделил его Господь.

Бог благословил Иосифа особой любовью отца – это дар благодати. Но братья Иосифа не могли с этим смириться. *«И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно»* (Быт. 37:4). Зависть привела их к ненависти, а ненависть – к желанию убить брата. Убийству они нашли альтернативу и продали Иосифа в рабство.

Бог благословил народ израильский больше всех народов, даровал ему закон – Слово Божье, хранил, направлял и защищал. Посылал ему великих вождей и пророков: Авраама, Моисея, Давида, Исаию, Иеремию и многих других. Однако с древних времен израильтяне стали смотреть на окружающие народы свысока и не желали делиться с ними вестью о Боге. Они эгоистично хранили Слово Божье, не желая возвещать его язычникам. вспомните, с каким упрямством Иона пытался избежать служения жителям Ниневии. Даже апостолу Петру необходимо было увидеть видение (полотно с нечистыми животными), чтобы благовествовать о Христе представителям других народов. Вместо того чтобы, получая и замечая благословения Господни, объединяться, сорадоваться и щедро ими делиться, люди разделяются, завидуют и применяют их эгоистично, заботясь лишь о себе.

Из-за влияния греховной плоти верующие могут неправильно применять духовные дары, служа в своей поместной церкви. И, надо признать, такое явление совсем не редкость. Одни применяют дары, соперничая друг с другом. Это происходит, когда все претендуют на обладание наиболее видными, заметными, престижными в их понимании дарами, стремятся к самым заметным служениям и масштабным результатам. Например, все хотят служить дарами говорения и борются за право назидать кого-либо. Соперничество может возникнуть как за служение нескольким христианам, так и за служение большой группе верующих. Хвалятся и результатами своего назидания: «А у меня больше сторонников, больше подписчиков в социальных сетях». Другие применяют духовные дары эгоистично. Например, обладают даром служения, но никому не служат. Обладают дарами, связанными с учением (слово мудрости, слово знания), но читают Библию и хорошие христианские книги, назидая исключительно самих себя, не принося пользы церкви.

Преодоление соперничества и эгоизма в служении духовными дарами имеет большое значение для развития каждого христианина и его церковной семьи. Без этого

духовные дары, предназначенные для объединения святых в любви и истине, превратятся в яблоко раздора.

Знаете ли вы, как избавить служение духовными дарами от плотских проявлений? Слова апостола Павла (1 Кор. 12:4–7) направляют нас к правильному ответу на этот вопрос.

Прежде всего обратимся к стихам 4–6, указывающим на...

I. Преодоление соперничества в служении духовными дарами

Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех (1 Кор. 12:4–6).

С целью пресечь соперничество, царившее в коринфской церкви, Павел перечисляет все Личности Троицы, чем подчеркивает, что и духовные дары, и служение этими дарами, и результаты, которые они производят, исходят от Бога, а не являются плодами человеческого гения, поэтому не могут быть предметом гордости и возвышения одних над другими.

Поговорим об этом более подробно.

Во-первых, для преодоления соперничества в служении духовными дарами необходимо знать, что...

1. Различие в дарах исходит от Духа

Дары различны, но Дух один и тот же... (1 Кор. 12:4).

Многие в коринфской церкви стремились обладать самыми видными и внешне впечатляющими дарами. Этот дисбаланс подчеркивается в следующих вопросах Павла.

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? (1 Кор. 12:29–30).

Как видно из 14-й главы, одним из наиболее престижных даров для коринфян считался дар говорения языками, поэтому и соперничество между наделенными этим даром или считающими себя таковыми было очень сильным. Во время церковного собрания одни вставали и громогласно демонстрировали свою способность говорить на иных языках, другие их перебивали, затем вмешивались третьи, и так происходило беспрерывно. Церковное служение превращалось в неконтролируемое, хаотичное стремление блеснуть своей одаренностью. Желая упорядочить столь неорганизованное собрание верующих, Павел вводит следующие ограничения.

Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй (1 Кор. 14:27).

«Больше двух или трех человек говорить не должны, перебивать друг друга нельзя, и все сказанное должно быть истолковано, переведено на понятный для церкви язык». Очевидно, что в основании подобного поведения находились следующие заблуждения коринфян: важны только видные дары, связанные с публичным служением, а каждый верующий может получить тот дар, который пожелает. Исправляя эти заблуждения, Павел говорит: «Дары различны...». Стремление всей общины к одному дару или одной группе даров противоречит Божьему замыслу о церкви. «...Но Дух один и тот же...» – многообразии духовных даров исходит только от Бога Духа Святого. В момент обращения Дух по Своей суверенной воле наделяет каждого верующего дарами.

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12:8–11).

Чтобы верующие не соперничали друг с другом, стремясь к одинаковым дарам, им следует понять, что различие даров угодно Святому Духу. А чтобы не гордились и не хвалились, следует помнить, что все дары получены совершенно незаслуженно от Духа Божьего.

Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? (1 Кор. 4:7).

Если все, чем мы обладаем, включая духовные дары, получено от Бога, то и хвалиться этим мы никак не можем. Не завидуйте тем христианам, которые имеют дары для публичного служения, и не стремитесь все служить публично. Поймите, это плохо для церкви, когда в ней нет разнообразия, всей полноты даров Духа. Мне известна церковь, в которой несколько десятков братьев закончили хорошую семинарию. Все они хотят быть пасторами, могут проповедовать Слово. Но эта церковь находится в состоянии духовного кризиса. Она терзаема ссорами и соперничеством. Избрать пастора-учителя в ней долгое время не получалось. Всеобщее стремление к однообразным дарам не созидает христианскую общину. Не мечтайте получить какой-либо особый духовный дар. Знаете почему? Потому что это невозможно. Все дары Духа христианин обретает в момент спасения. Имеющиеся дары можно развивать, но получить новые по своему желанию нельзя. Христианин не может выбирать духовные дары так же, как молодой человек выбирает себе учебное заведение или будущую профессию, руководствуясь лишь собственными предпочтениями. Нет!

Послушайте! Я проповедую не потому, что так пожелал. Дело не в моем стремлении или в отсутствии этого стремления у вас. Я проповедую не потому, что я самый умный или самый образованный в церкви, или лучше всех воспитан. (Многие из вас знают, что это не так. По-человечески, во мне нет ничего особенного.) В первую очередь дело не в воспитании, не в образовании, не в уровне интеллекта, не в трудолюбии, не в жизненном опыте или каких-то других человеческих качествах христианина. Все дело в суверенном решении Святого Духа. Дух не советовался со мной. Я Его об этом не просил. Будучи неверующим, я не мечтал стать проповедником в церкви. Дух Святой решил наделить меня определенными дарами в момент обращения. И все остальные годы я мог лишь развивать имеющиеся дары, но изменить их или получить новые, дополнительные дары было не в моих силах. Различие в дарах, которыми мы служим в церкви, определяется не нашими предпочтениями, а суверенной, предопределенной прежде основания мира волей Святого Духа. Быть недовольным отсутствием каких-то даров – значит быть недовольным Духом, Который их распределяет. Соперничать с тем, кто одарен так же, как вы, или больше вас – значит не соглашаться с решениями Духа Святого. В конечном счете это восстание против Бога. Разве мы знаем лучше Святого Духа, кому и какие дары следует давать в момент спасения?

Конечно, стремление к видным дарам может захватить не только духовно незрелого, плохо наставленного в Писании верующего, но и неверующего. Мы должны быть очень внимательны к людям, которые стремятся заполучить духовные дары любыми путями для собственных корыстных целей. Почему? Потому что в наиболее крайних проявлениях это признак злого необращенного сердца. Именно таким оно было у Симона волхва (то есть колдуна), когда он просил апостолов продать ему дар Божий.

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погиль с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги (Деян. 8:18–20).

Лжеверующие хотели бы обладать видными, популярными в церкви дарами ради того, чтобы впечатлять окружающих и властвовать над ними, хвалиться собой, искать человеческого признания. Но духовные дары предназначены лишь для верующих.

Во-первых, для преодоления соперничества в служении духовными дарами необходимо знать, что различие в дарах исходит от Духа Божьего. Это Он суверенно распределяет дары между святыми церкви.

Во-вторых, для преодоления соперничества в служении духовными дарами необходимо знать, что...

2. Различия в служениях исходят от Господа

...И служения различны, а Господь один и тот же... (1 Кор. 12:5).

Так же, как и Святой Дух, Господь Иисус Христос, вторая Личность Троицы, наделяет дарами (Еф. 4:11). А также Он позволяет применять эти дары в различных видах церковных служений.

Даже одинаковые духовные дары благодаря благодати Христа проявляются по-разному. Среди обладающих даром вспоможения одни лучше послужат сиротам в церкви, другие – инвалидам, а третьи – пожилым верующим. Среди обладающих даром учительства один лучше наставляет большую аудиторию, но у него не очень хорошо получается подолгу заниматься библейским консультированием. Другой же, наоборот, не может проповедовать перед большим количеством людей, теряется, волнуется, чувствует себя неловко, но с удовольствием часами общается один на один, терпеливо разъясняя Слово Божье. Кто-то лучше всего учит людей через книги или радиопрограммы. Один Господь производит разнообразие даже в служении одинаковыми дарами, поэтому коринфяне, стремившиеся к однообразию, глубоко заблуждались.

Даже если вы с кем-то одинаково одарены, вы не должны соперничать с этим человеком за право заниматься каким-то определенным служением в церкви. Служений много, в этом Господь предоставляет большое разнообразие выбора. Есть служения официальные (например, проповедь Слова в церковном классе) и неофициальные (наставление верующих в частных беседах, благовестие неверующим). Люди, которые не понимают этого, рвутся только к официальным служениям, к тому, чтобы проявлять себя на общих церковных собраниях, например, петь, проповедовать. Именно среди них больше всего захваченных соперничеством. Количество официальных, видных служений ограничено. В них может участвовать лишь меньшая часть христианской общины. Поэтому тот, кто не понимает, что в действительности служений гораздо больше, устраивает конкурентную борьбу.

Несколько человек ушли из нашей общины, объясняя это так: «А у вас здесь служить не дают». Под служением они понимали только публичную деятельность: петь и стихи рассказывать на общих церковных собраниях. «Если я не на церковной сцене, значит, я вне служения, а Бог призывает всех служить Ему», – люди с таким неправильным пониманием соперничают за место в хоре, на кафедре, и, когда им не удается получить публичного служения, они уходят из такой церкви.

Когда люди, обладающие одинаковыми дарами, стремятся к одним и тем же служениям, они противостоят работе Господа в церкви. Во-первых, мы не должны

соперничать друг с другом за право обладания каким-то даром, потому что различие в дарах исходит от Духа Святого. Это Он суверенно распределяет дары между верующими. Во-вторых, мы не должны соперничать с теми, кто наделен такими же дарами за право служить где-либо, потому что Господь предоставляет широкий спектр возможностей для служения каждым из духовных даров.

В-третьих, для преодоления соперничества в служении духовными дарами необходимо знать, что...

3. Различия в результатах служения исходят от Бога

...И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех (1 Кор. 12:6).

Желая подчеркнуть, что дары предназначены для укрепления единства церкви, а не для разобщающего соперничества, процветавшего в Коринфе, апостол Павел в третий раз говорит о Боге, но в данном случае указывает на Бога Отца. Результаты служения духовными дарами исходят от Него. *«Действия»* («энергима») – то, что достигается путем затраты сил, энергии. Речь идет о результате работы, производимой Богом через верующего. Бог не только наделяет нас дарами для служения, но и обеспечивает силой для выполнения необходимого объема труда по созиданию церкви. *«Действия различны»* – Господь не производит одинаковую работу во всех христианах. Одни делают больше, другие – меньше. Однообразия нет и в этом. Чарльз Сперджен проповедовал перед церковью, насчитывающей более четырех тысяч человек, а многие верные пастыри-пуритане учили несколько сотен или даже несколько десятков человек. Почему такое различие? Потому что Сперджен умнее этих пуритан? Он более благочестивый или более трудолюбивый? Думаю, что основное отличие здесь следует искать не в человеческих качествах, а именно в различных действиях Бога. Таким образом действует Бог, *«...производящий все во всех»*. Суть этих слов, во-первых, в том, что все многообразие результатов служения производит Бог (*«все»*), во-вторых, в том, что Он не оставляет верующих, действуя через них, совершая Свою работу *«во всех»*.

Нам важно понимать, что успех, различные результаты служения – это следствие действий Бога, а не следствие человеческих достижений, большего благочестия и прочего. Ной проповедовал более ста лет, и ни один человек не обратился. Иона проповедовал в Ниневии совсем недолго, и целый город обратился. Почему? Неправильно было бы считать, что Иона был более верным, послушным и усердным в служении, чем Ной. Мы знаем, что все было наоборот. Нам следует понимать, что действия Бога даже через людей, служащих одинаковыми дарами, различны. Отличие в том, что Бог действовал более могущественно через Иону, чем через Ноя в деле служения для грешников проповедью о спасении.

К сожалению, между христианами, служащими одинаковыми дарами, нередко наблюдается конфронтация вместо ожидаемого единства, любви и взаимной поддержки. Связано это в том числе и с неправильным восприятием различных результатов в служении. Тот, кто служит большой группе, надмевается над тем, кто служит маленькой. Когда сердце захвачено соперничеством, христианин заиклен на результатах служения. Он связывает их в первую очередь не с действием Божьей благодати, а с человеческими трудами. У кого больше результат, тот лучше, тот победитель в духовном сражении.

Служение дарами Духа – это не спортивное состязание, где все борются друг с другом за одно первое место, и от силы, ловкости и умения атлетов зависит результат их выступления. Здесь все по-другому. Бог действует через дары каждого верующего, а разница в результатах – сила, масштаб служения – является следствием различного действия Бога. Страстно желать видных даров, публичных служений этими дарами и

самых больших результатов служения – все это может не согласовываться с работой Бога через вас и вносить в церковь плотский дух соперничества.

В заключение рассмотрим 7-й стих, указывающий на...

II. Преодоление эгоизма в служении духовными дарами

Но каждому дается проявление Духа на пользу (1 Кор. 12:7).

Сказанное в 7-м стихе подчеркивает необходимость преодоления трех проявлений эгоизма.

Во-первых, для преодоления эгоистичной отстраненности от служения духовными дарами необходимо знать, что...

1. Дарами наделяется каждый верующий

Но каждому дается... (1 Кор. 12:7а).

Менее одаренные члены коринфской общины расстраивались из-за того, что не обладали дарами для публичного служения (1 Кор. 12:14–20), чувствовали себя ненужными в церкви. Им следовало знать, что отсутствие видных даров не означает, что их совсем нет. Каждого верующего Бог одарил для служения. Христиан, у которых нет ни одного дара, не существует. Вы должны служить там, где вас поставил Господь, теми дарами, которыми Он вас наделил, побеждая эгоизм, подталкивающий не служить вовсе, если ваши дары не столь заметны. Опасность совсем не служить и вести мелкую, плотскую, самолюбивую жизнь нередко преследует именно тех, кто одарен незначительно.

Во-вторых, для преодоления эгоистичного самопревозношения в служении духовными дарами необходимо знать, что...

2. Дары должны свидетельствовать о Духе

...Проявление Духа... (1 Кор. 12:7б).

По-гречески «фанеросис» («*проявление*») – «открытие, явление». Служение дарами должно делать явным труд Святого Духа в церкви. Оно не предназначено для эгоистичного самопревозношения одних верующих над другими. Невидимый Дух Божий наделяет нас дарами, чтобы через наше служение сделать видимой для церкви и мира Свою чудесную работу по спасению неверующих и духовному росту верующих. Какими дарами мы бы ни трудились в церкви, нам следует помнить, что служение – это не наш праздник, это праздник Святого Духа. Он главная Личность в служении дарами, а не мы.

В-третьих, для преодоления эгоистичного самодовольства в служении духовными дарами необходимо знать, что...

3. Дары предназначены для пользы церкви

...На пользу (1 Кор. 12:7в).

Когда коринфяне горделиво вставали на церковных собраниях и говорили что-то непонятное, это не приносило никакой пользы общине, только тешило плотские амбиции выступающего. Исправляя данное заблуждение, Павел поясняет, что правильное служение истинными дарами Духа не может быть бесполезным, оно всегда приносит пользу. Какую? Дары говорения назидают в истине Слова Божьего, дары служения оказывают физическую, материальную помощь.

Более десяти лет назад в нашей церкви был человек, который уверял меня в том, что у него есть дар иных языков. Но, чтобы не смущать других верующих, он молится на

иных языках только у себя дома, когда его никто из людей не видит и не слышит. Я спросил его: «А зачем это нужно?» Он объяснил, что испытывает в такие моменты особые религиозные чувства, приятные переживания. Что можно на это сказать? Человек глубоко заблуждается. Служение истинными духовными дарами не предназначено для эгоистичного удовлетворения своих желаний и потребностей, не предназначено для самодовольства говорящего: «Я духовный, я в особо близких отношениях с Богом». Нет! Дары предназначены для созидания церкви, а все, что лишь тешит собственное самолюбие, не является подлинным служением дарами Духа.

Заключение

Итак, сегодня мы уяснили, что все духовные дары исходят от Единого Бога (Отца, Сына и Святого Духа), поэтому они не могут применяться так, чтобы в церкви происходило разобщение. Их предназначение состоит в том, чтобы объединять верующих. Но, когда мы вносим плотское соперничество и эгоизм в служение дарами, оно начинает разрушать единство христианской общины. Чтобы преодолеть соперничество в служении духовными дарами, необходимо знать, что различие в дарах, которыми мы служим в церкви, определяется не нашими желаниями, а суверенной волей Святого Духа. Поэтому соперничать с кем-то одаренным так же, как вы, или больше вас – значит не соглашаться с решением Духа Святого в распределении даров.

Различия в служениях даже одинаковыми дарами исходят от Господа. Он предоставляет множество возможностей для служения. Поэтому соперничать с кем-то в церкви за возможность служить публично лишь на общих церковных собраниях – неправильно. Есть еще множество других способов послужить Господу в церкви. Например, если нет возможности официально служить даром учения в церкви, не нужно завидовать тем, у кого она есть, и соперничать с ними. Существует много неофициальных служений: учите своих детей Слову, благовествуйте неверующим, наставляйте верующих.

Различия в результатах служения дарами, его силе и масштабах также исходят от Бога. Многие могут служить дарами говорения или дарами вспоможения, но результаты их труда не будут одинаковыми. А если итог определяется Богом, то и соперничество за право быть наиболее эффективным или популярным в своем деле недопустимо.

Чтобы преодолеть эгоизм в служении духовными дарами, необходимо знать, что дарами наделен каждый верующий, дары должны свидетельствовать о работе Святого Духа среди народа Божьего, дары предназначены для пользы церкви. Поэтому нельзя эгоистично отстраняться от служения в своей общине, оправдываясь: «Я вообще не одарен или одарен незначительно»; нельзя эгоистично использовать дары для прославления самого себя; нельзя эгоистично применять дары, не принося пользы святым церкви.

Если мы хотим, чтобы Господь созидал Свою церковь через наше служение духовными дарами, оно должно быть свободным от любой формы плотского соперничества и эгоизма.

Пять истин о служении духовными дарами

40

1 Кор. 12:8–11

Пять истин о служении духовными дарами

1 Кор. 12:8–11

Вступление

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12:8–11).

Как и в Коринфе первого века, в современных христианских общинах существует немало заблуждений относительно служения верующих своими духовными дарами. Что указывает на такие заблуждения? Если в церкви отсутствует единство, большинство верующих стремится к однообразным дарам и служениям, назидательные дары не доминируют на церковных собраниях, христиане не понимают библейского значения даров и не считают важным служить своими дарами. Чтобы не допускать этих ошибок или избавиться от них, нам необходимо знать и применять пять истин о служении духовными дарами, представленных в изучаемом отрывке Священного Писания.

Стоит заметить, что сегодня мы будем изучать Писание не стих за стихом, а немного иначе: начнем с общих наблюдений, а затем перейдем к рассмотрению каждого из представленных в тексте даров.

Первая истина о служении духовными дарами –

Все дары исходят от Святого Духа, поэтому их основное предназначение – объединять церковь

Обратите внимание на многократные повторения апостола Павла: «...дается Духом... тем же Духом...» (1 Кор. 12:8), «...тем же Духом... тем же Духом...» (1 Кор. 12:9), «Все же сие производит один и тот же Дух...» (1 Кор. 12:11). Разнообразие духовных даров исходит от Духа Божьего как от единого источника. Это подчеркивает необходимость применять данное разнообразие для единства церкви. Как основное предназначение лекарств – лечить, так основное предназначение духовных даров – объединять церковь. Поэтому если человек служит в церкви, но постоянно нарушает ее единство, вокруг него множатся ссоры, споры и конфликтные ситуации, ему нужно задуматься о том, какова основная цель служения духовными дарами.

Если ваше служение разделяет церковь, значит, вы служите ложными дарами (даром) либо служите истинными дарами (даром) с неправильными мотивами (гордыня, соперничество, эгоизм), стремитесь не к единству христианской общины, а к удовлетворению плотских амбиций.

Вторая истина о служении духовными дарами –

Дух Святой наделяет церковь множеством даров, поэтому стремление большей части христианской общины к одинаковым дарам противоречит Его замыслу

Взгляните на перечисление даров, сделанное апостолом Павлом.

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков (1 Кор. 12:8–10).

Греческий текст подчеркивает разделение данного списка на три группы. Первая группа – слово мудрости и слово знания. Эти дары предназначены для назидания церкви в Слове Божьем. Вторая группа – вера, исцеления, чудотворения, пророчество и различие духов. Эти дары предназначались для подтверждения подлинности провозглашаемого в церкви Слова и укрепления доверия ему. Третья группа – языки и истолкования языков. Они не имели назидательной функции и в основном предназначались для подтверждения принятия спасающего Евангелия.

Представляя список из девяти даров, Павел отмечает лишь те из них, с пониманием которых у коринфян существовали проблемы. В действительности даров Духа гораздо больше. Апостол не пытается представить полный перечень, а, скорее, указывает на их разнообразие. Это было очень актуально для коринфян, заостривших внимание лишь на малом количестве даров, среди которых наиболее ценным считался дар иных языков (14 гл.).

Помимо перечисления духовных даров в 12-й главе Первого послания к коринфянам Новый Завет содержит еще три списка (1 Петр. 4:7–11; Рим. 12:6–8; Еф. 4:7–11).

Временные дары знамений (исцеления, чудотворения, языки и истолкование языков) представлены только в 12-й главе Первого послания к коринфянам, в других списках их нет. Как вы думаете почему? Если эти дары главные и постоянные, как утверждают харизматы, почему о них говорится лишь в одном послании Нового Завета из четырех? Дело в том, что Первое послание к коринфянам – самое раннее послание, сообщающее о духовных дарах, оно написано в 55 году от Р. Х., Послание к римлянам написано в 56 году, Послание к ефессянам – в 60–62 гг., а Первое послание Петра – в 64–65 гг. Действие даров знамений прекращалось. Временные дары знамений предназначались для подтверждения служения апостолов. *«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами»* (2 Кор. 12:12). Они были признаками апостолов, указывающими на них как на истинных посланников Бога, а также служили для утверждения новозаветного учения и для доказательства подлинности Благой вести.

Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаванием Духа Святого по Его воле? (Евр. 2:1–4).

Если закон Моисея был дан в присутствии множества ангелов (Втор. 33:2) и нарушитель закона подвергался строгому наказанию, то истинность Евангелия – учения о спасении через веру в Иисуса Христа – была подтверждена множеством знамений и чудес, поэтому и отвержение Благой вести – это большее преступление, чем нарушение закона. Временные дары знамений прекратились после того, как выполнили свое предназначение: подтвердили авторитет апостолов и их проповеди, поэтому нет ничего удивительного в том, что во всех библейских списках даров, кроме списка из Первого послания к коринфянам, дары знамений не упоминаются. Видимо, после 55 года они уже прекратились.

Все остальные дары постоянны, то есть действуют в церкви и по сей день. Ключом к пониманию постоянных даров является сказанное апостолом Петром: *«Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог...»* (1 Петр. 4:11). Все постоянные дары делятся на две категории: говорения и служения. Дары говорения

предназначены для назидания церкви в Слове Божьем. Дары служения предназначены для взаимопомощи верующих друг другу, они охватывают весь спектр дьяконской работы в церкви. Вот как обильно Дух Святой наделил церковь разнообразием даров.

В коринфской общине еще действовали дары знамений. По сей день действуют множество даров двух других категорий: говорения и служения. Когда большая часть церкви стремится служить одинаковыми дарами, все хотят быть проповедниками или того хуже говорить языками, как в Коринфе, это признак духовной болезни христианской общины. Всеобщее желание служить одним даром исходит от плоти, а разнообразие – от Духа Святого.

Третья истина о служении духовными дарами –

Назидательные дары имеют наивысшую ценность для духовного роста верующих, поэтому они должны доминировать на церковных собраниях

Еще раз взгляните на список даров в стихах 8–10. Дары, связанные с назиданием в истине, преподаванием Слова Божьего в церкви (мудрость, знание), находятся в начале списка, а дар языков и дар истолкования языков – в конце, и это не случайно. Так Павел подчеркивает большую ценность для церкви даров назидания, чем даров языков. Конечно, если бы коринфяне составляли список, языки оказались бы на первом месте, а знание и мудрость – на последнем. В деле созидания церкви именно провозглашение Слова, учительство играет ключевую роль. А иным языкам, связанным в сознании коринфян с бурными эмоциями, отведена Господом самая незначительная роль. Таким образом, Павел показывает необходимость стремиться на церковных собраниях к интеллектуальному восприятию Слова Божьего вместо погони за яркими чувственными переживаниями.

...Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке (1 Кор. 14:19).

В здоровой церкви назидательная составляющая доминирует. Основная часть верующих понимает, что дары, содействующие библейскому ученичеству, наиболее ценны для функционирования христианской общины. Когда же происходит обратное, церковь духовно деградирует. Это наблюдается в пятидесятнических и харизматических общинах. Глубокого разъяснения Писания, изучения богословия нет, но есть много шума, громкой музыки, постоянные разговоры о пророчествах и иных языках, призывы отключить разум и воспринимать Бога с помощью чувств, эмоций. Даже в то время, когда дар иных языков существовал, в деле созидания христианской общины он был наименее значительным, занимал последнее место. Какое же безумие сейчас, когда этого дара нет, выставлять его подделку на первое место! То же самое происходит, если, оставляя посвященность изучению и преподаванию Писания, пасторы увлекаются хозяйственной деятельностью, строительством церковных зданий, когда в центре церковной жизни оказываются поездки, развлекательные мероприятия, музыкальное служение, игры и театральные постановки.

В общем, дьяволу очень легко сделать церковь или отдельных христиан бесполезными в духовной войне, если он сможет увести их от активного познания Слова в сферу чувственной религиозности, прагматизма, социальной активности и тому подобного. Ведь церковь, не наставленная в Слово Божьем, всегда легко попадает в сети различных заблуждений.

Четвертая истина о служении духовными дарами –

Дары обладают различными значениями, поэтому верующим необходимо понимать (хотя бы в общем, без чрезмерной детализации), какими дарами они обладают

Для этого определим значение каждого из девяти даров, представленных в рассматриваемом нами списке. Первый дар в этом списке – дар мудрости: «Одному

дается Духом слово мудрости...» (1 Кор. 12:8а). «Логос» («слово») – «изречение, речь». «София» («мудрость») – «премудрость, искусство жить». Значит, дар мудрости – это способность понимать трудные элементы Слова Божьего и доносить его понятно, применяя к различным жизненным обстоятельствам, с которыми сталкиваются святые церкви. В I веке он был связан с пониманием и применением прямых откровений от Господа. Данный дар относится к категории даров говорения и должен присутствовать в разной степени у всех служителей, наставляющих поместную церковь. Дар мудрости нельзя путать с общей мудростью, которой обладают все христиане, поступающие по заповедям Христа. Чтобы лучше понимать значение этого дара, в качестве примера можно посмотреть на Петра и Павла, обладавших им в высокой степени. Говоря, что Бог терпеливо позволяет грешному человечеству жить и не посылает Свой суд ради спасения избранных, апостол Петр подчеркивает, что об этом писал и Павел, обладающий мудростью от Бога. «...И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам...» (2 Петр. 3:15). Возможно, Петр читал, как в Послании к римлянам (2-я глава) Павел объясняет отсрочку в исполнении суда Божьего Его долготерпением ради покаяния грешников. Лжеучители высмеивали христианскую доктрину о Втором Пришествии Господа и осуждении мира, говоря: «...где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же» (2 Петр. 3:4). Все это сильно смущало церковь, и необходимо было отреагировать на подобные нападки. Петр, также обладавший даром мудрости, смог дать ответ, защитивший церковь: Бог не спешит судить грех на земле ради спасения людей. Дар мудрости больше связан с применением Слова, чем с изучением. Служа даром мудрости, Петр не выводит доктрину о Втором Пришествии Христа и суде, он только применяет ее в данном случае, чтобы защитить церковь от нападков лжеучителей.

Время от времени как перед поместной церковью, так и перед отдельными ее членами возникают трудные вопросы, связанные с преодолением греха или заблуждений. И пасторы, проповедники, библейские консультанты должны разъяснять Слово Божье ясно и убедительно, чтобы данные проблемы решались. Так проявляется дар мудрости. Христиане, обладающие мудростью от Бога, могут успешно разрешать многие вопросы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, но в понимании важных богословских истин, их применения к некоторым жизненным обстоятельствам они нуждаются в наставлениях служителей, обладающих даром мудрости. На церковном собрании провозглашать учение Писания должны именно обладающие таким даром, чтобы верующие учились применять Слово Божье точнее, чем при самостоятельном чтении.

Второй дар в изучаемом нами списке также служит к назиданию церкви – это дар знания: «...другому слово знания, тем же Духом...» (1 Кор. 12:8б). «Логос» («слово») – данный дар также относится к категории даров говорения. Во времена апостолов дар знания был связан не только с пониманием Ветхого Завета, но и с получением прямых откровений от Бога, потому что Новый Завет еще не был написан. Апостол Павел обладал даром знания, благодаря которому смог переосмыслить свои познания ветхозаветных Писаний в свете прямых откровений, получаемых им от Христа, что прекрасно продемонстрировано в Посланиях к римлянам и к галатам. Сегодня дар знания связан только со способностью понимать и преподавать Библию. В отличие от дара мудрости он больше сосредоточен на понимании Писания, чем на применении.

Чтобы лучше представлять, как работает дар знания, необходимо определить, как он согласуется с даром мудрости. С помощью дара знания христианин извлекает значение из Священного Писания, выводит доктрины и общие принципы и преподает их либо

излагает в книгах. А с помощью дара мудрости полученные знания применяются к нуждам церкви и отдельных верующих, к решению богословских и практических задач.

Я встречал преподавателей из разных семинарий, которые в большей степени обладали даром знания, но в меньшей – даром мудрости. Они легко разбирались в тонкостях богословия, хорошо знали библейские языки, писали объемные сложные книги, читали очень глубокомысленные лекции, но пасторским служением заниматься не хотели и не могли. Из-за недостатка дара мудрости им было трудно доносить свои знания простым языком до обычных людей, посещающих церковь. Они не всегда понимали, как применять свои обширные познания к практическим вопросам церковной жизни. И, наоборот, многие хорошие пасторы в большей степени обладают даром мудрости, чем даром знаний. Они неспособны самостоятельно проводить сложные богословские или лингвистические исследования, поэтому вынуждены пользоваться толкованиями, словарями, учебниками богословия, написанными служителями семинарий, обладающими большими познаниями. Но, несмотря на это, у них есть мудрость, они владеют искусством применить полученные знания к различным нуждам церкви. Конечно, бывают уникальные служители, обладающие и даром мудрости, и даром знаний в обильной мере, но они встречаются очень редко. Думаю, что реформаторы XVI века были столь уникальными людьми.

Вслед за дарами, связанными с назиданием, Павел переходит к дарам временным, предназначавшимся лишь для подтверждения подлинности учения, которое звучало в церкви. Действие некоторых из этих даров частично прекратилось, а частично осталось.

Третий дар в изучаемом нами списке – дар веры: *«...иному вера тем же Духом...»* (1 Кор. 12:9а).

Речь не идет о спасающей вере, которой обладают все христиане, или о вере в доктрины Писания, например, в возвращение Господа, такой верой должен обладать каждый наученный христианин. Речь идет об уникальной способности доверять Богу в трудных, кризисных ситуациях, перед лицом опасности и других обстоятельств, которые окружающим кажутся непреодолимыми. В I веке дар веры был связан с получением прямых откровений от Бога. Когда все находившиеся на корабле во время шторма потеряли всякую надежду на спасение (Деян. 27:20), Павел, обладающий даром веры, сказал, что никто из находящихся на корабле не погибнет. *«И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: "не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою". Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров»* (Деян. 27:21–26). В данном случае уверенность апостола была основана на откровении от ангела. Бог наделил Павла даром веры, через что и указывал на него как на Своего особого посланника, которого необходимо слушать. В I веке дар веры подтверждал подлинность учения, проповедуемого апостолами и их последователями.

В наши дни Бог говорит только через Библию и не дает прямых откровений, поэтому и дара веры, основанного на прямых откровениях, нет. Но сегодня дар веры проявляется в глубокой уверенности, основанной на обещаниях Писания, подкрепленных внутренней убежденностью от Духа Святого.

Многие миссионеры, основываясь на словах Писания *«...идите, научите все народы...»* (Мф. 28:19), отправлялись в Китай, Индию, страны Африки для проповеди Евангелия. Часто все было против них: родственники злословили, служители других

церквей и миссий насмехались либо выказывали неодобрение, политическая обстановка в мире вызывала опасение, здоровье подводило, и постоянного источника финансирования не находилось. Однако, движимые даром веры, миссионеры преодолевали все препятствия и основывали церкви там, где прежде не звучало Слово о Христе.

Когда приступаешь к пасторскому служению в церкви, которая имеет многолетние духовные проблемы, тоже необходим дар веры, чтобы не отчаиваться и не терять уверенность в том, что данную общину можно реформировать.

Истинный дар веры не имеет ничего общего с мистицизмом, глупостью или обычным человеческим оптимизмом. Не связан он и с наивной доверчивостью людей, которым не хватает мудрости. В 1861 году несколько сотен эстонцев, последователей проповедника Юхана Лейнберга, вдохновленные религиозными видениями, действительно поверили, что вскоре за ними придет белый корабль, который доставит их в более богатую и свободную страну. Неподалеку от Таллина несколько недель они провели в ожидании, но белый корабль так и не появился.

В начале 2000-х годов церковь, в которой я был пастором, арендовала помещение в одном из дворцов культуры нашего города. Тогда один из новообращенных, попав под влияние телевизионных харизматических проповедников, предложил мне молиться с сильной верой о том, чтобы все огромное здание Дворца культуры перешло в собственность нашей общины. Я спросил его: «А зачем маленькой церкви такое большое здание, в котором только ежемесячная оплата коммунальных услуг (электричество, отопление, водоснабжение) значительно превышает годовой бюджет всей общины?» Настоящий дар веры так не проявляется.

Четвертый дар, точнее сказать, группа даров, в изучаемом нами списке – дары исцелений: «...иному дары исцелений, тем же Духом...» (1 Кор. 12:9б). «Дары исцелений» – множественное число подчеркивает, что речь идет о группе даров, которые существовали в первой церкви. Основной целью этих даров была не помощь больным и инвалидам, хотя христиане милосердны и сострадательны, а именно подтверждение подлинности Евангелия, Слова Божьего, звучащего из уст апостолов и других христиан. Когда же Благая весть утвердилась, новозаветные послания появлялись в церквях, и время служения апостолов подходило к концу, дары исцелений уже прекращали свое действие. Сегодня этих даров не существует.

Павел обладал такими дарами (Деян. 28:8–9). Но он не исцелил Епафродита (Флп. 2:27) и Тимофея (1 Тим. 5:23), в Милите он оставил больного Трофима (2 Тим. 4:20). Дары исцелений не применялись для того, чтобы избавить верующих от болезней, как это ошибочно заявляют харизматические деятели. Они применялись только для того, чтобы утвердить авторитет Евангельской вести. Поэтому, когда авторитет Евангельской вести был утвержден (Новый Завет написан), дары исцелений, предназначенные для этой цели, стали не нужны, они прекратились.

Это не означает, что Бог перестал исцелять по молитвам верующих. Господь может излечить, когда мы Его просим об этом. Но даров исцелений сегодня нет ни у кого. Никто не может воскрешать мертвых, как, например, Павел, который оживил выпавшего из окна юношу (Деян. 20:9–10). Никто не может приказать инвалиду, как Петр приказал хромому от рождения, который более сорока лет не мог ходить (Деян. 4:22): «...во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6), то есть не просто приказать, а действительно исцелить инвалида. Все разговоры харизматических лидеров об исцелениях, которые они совершают, – обман. Нет ни одного подтвержденного случая совершенного ими исцеления серьезного заболевания. Парализованные не начинают ходить, и мертвые не восстанут из гробов. А их заявления об исцелении легких заболеваний (таких, как головная

боль) звучат несерьезно и неубедительно. Все библейские случаи применения даров исцелений были связаны только с крайне тяжелыми заболеваниями.

Пятый дар в изучаемом нами списке – дар чудотворения: «...иному чудотворения...» (1 Кор. 12:10а) (буквальный перевод – «действие сил»). Этот дар подразумевает сверхъестественное действие, отменяющее или контролирующее установленные Богом законы природы. Христос применял его, когда превращал воду в вино, ходил по воде, усмирал бурю, умножал продукты питания и совершал другие чудесные дела. Никто другой, кроме Христа, не мог совершать ничего подобного.

Но в чем же тогда проявлялись чудеса, совершаемые апостолами? Помните, как Павел поразил слепотой колдуна по имени Елима (Деян. 13:8–11), как ядовитая змея укусила апостола на Мальте, но он нисколько не пострадал (Деян. 28:1–5). К проявлению дара чудотворения можно отнести еще и изгнание бесов, совершенное апостолами, и воскрешение выпавшего из окна юноши. Все чудеса, как и другие дары знамений, предназначались только для подтверждения истинности новозаветного учения. Сегодня, когда оно утверждено, и дар, его подтверждающий, прекратился.

Вы спросите: «А как же изгнание бесов?» Наша задача – проповедовать Евангелие. Когда одержимый человек примет Благою весть к своему спасению, Господь Иисус Христос освободит его от бесовского влияния. В момент спасения Дух Святой поселяется в человеке, поэтому истинно верующий не может быть одержимым: «...Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Связовать дьявола, приказывать бесам, разговаривать с ними, узнавать их имена – это не служение даром чудотворения, а увлеченность харизматическими заблуждениями.

Шестой дар в изучаемом нами списке – дар пророчества: «...иному пророчество...» (1 Кор. 12:10б). «Профэтеиа» («пророчество») – «возвещение наперед или публично, прорицание». Этот дар существовал в качестве возвещения откровений от Господа до завершения формирования Нового Завета. Апостол Павел неоднократно получал прямые откровения от Христа, которые излагал в своих проповедях и посланиях. В таком смысле данный дар прекратился, так как прекратились прямые откровения. Сегодня этот дар существует лишь как передача откровения от Бога, записанного в Библии. Апостол Павел так объяснил коринфянам значение дара пророчества: «...а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3). Апостол Иоанн писал: «...ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10).

Седьмой дар в изучаемом нами списке – дар различения духов: «...иному различение духов...» (1 Кор. 12:10в). «Диакрисис» («различение») – «способность отличать одно от другого». Дар различения духов – это способность видеть разницу между посланием Духа Божьего и посланиями бесовских духов. Все лжеучения создаются бесами, которые внедряют их в церковь через лицемеров с сожженной совестью (1 Тим. 4:1–3). Слово Божье исходит от Духа Святого и доносится через Божьих людей (2 Петр. 1:21). Во времена апостолов, когда Новый Завет еще не был завершен, дар различения духов помогал отличать истинные пророчества и учения от ложных. Сегодня, когда мы имеем завершенное Писание, дар различения духов способствует отделению библейского учения от различных мирских, псевдохристианских и откровенно языческих примесей. Конечно, каждый наставленный в Слово Божьем верующий может понять, что отвержение учения о Троице, о спасении одной лишь благодатью, о божественной или человеческой природе Христа – это ересь, но для того, чтобы выявлять и отвергать более замаскированные или более тонкие заблуждения, помимо даров знаний и мудрости, нужен еще и дар различения духов.

Служители, обладающие даром различения духов, смогли определить харизматическое движение, человекоцентричный евангелизм, «социальное евангелие»,

христианскую психологию, гуманизм, мистицизм, экуменизм как небиблейское влияние на церковь нашего времени. Хотя тысячи христиан готовы принимать те или иные виды заблуждений из перечисленных выше как Божественное влияние. Обладающие даром различения духов стоят на страже церкви, защищая ее от учений, которые обманывают и уводят от верности Богу и Его Слову.

Восьмой дар в изучаемом нами списке – дар иных языков: «...иному разные языки...» (1 Кор. 12:10г). Дар языков – это удивительное действие Духа Святого, благодаря которому человек мгновенно наделяется способностью говорить на иностранных языках, которые он не изучал. Если кто-то способен выучить иностранный язык очень быстро – это не дар иных языков. Мы считаем, что сегодня дара иных языков не существует, и вот почему. Он прекратился в связи с тем, что исполнил свое предназначение. А каково его предназначение?

Во-первых, дар иных языков был дан в качестве указания на грядущий суд над Израилем. «В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих» (1 Кор. 14:21–22). Здесь Павел цитирует пророка Исаию 28:11: «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Так Исаия предупреждал тех, кто насмеялся и отвергал Слово Божье, возвещаемое им, что в наказание их станут поучать враги (то есть народ будет захвачен в плен язычниками), чья речь будет звучать как бессмысленное детское лепетание. Языческое пленение – это суд, наказание для непокорного народа. Таким образом, евреи, знающие Писание, знакомые с книгой пророка Исаии, должны были увидеть в говорении многих на иных языках, начавшемся в день Пятидесятницы, указание на грядущий суд над Израилем. За отвержение Мессии этот суд был совершен в 70-м году: Иерусалимский храм был разрушен и сожжен, тысячи евреев погибли и были уведены в плен. Когда суд над Израилем был совершен, языки как указатели на него стали больше не нужны.

Во-вторых, дар иных языков был предназначен для того, чтобы обеспечить переход церкви от однонародной к международной (Деян. 10:44–48). Евреи сомневались в том, что язычники могут сразу же стать частью Церкви без перехода в иудаизм, поэтому знамение языков должно было убедить евреев, что и на язычников, уверовавших в Христа, сходит Святой Дух, что Церковь будет состоять из представителей разных народов. С конца I века это было очевидно, поэтому и дар языков в настоящее время утратил свое значение.

«Языки умолкнут» (1 Кор. 13:8), то есть самопрекратятся, остановятся сами собой. Языки указывали на приближающийся суд над Израилем. Суд произошел, языки больше не нужны. Они свидетельствовали о переходе церкви от однонародной к международной. Переход произошел, и дар иных языков прекратил свое действие.

И последний, девятый дар в изучаемом нами списке – дар истолкования языков: «...иному истолкование языков» (1 Кор. 12:10д). Этот дар предназначался только для перевода, раскрытия смысла сказанного на иных языках. Человек мгновенно наделялся способностью переводить на понятный для слушателей язык сказанное тем, кто обладал даром иных языков. Даром истолкования языков нельзя служить самостоятельно без дара иных языков. Он был задуман Господом в помощь дару иных языков как приложение к нему. Поэтому если дар иных языков прекратился, то прекратился и дар истолкования языков, ведь больше нечего истолковывать.

Итак, Дух Святой наделил церковь дарами с очень разнообразным действием. И здесь, естественно, возникает вопрос: как определить свой духовный дар или дары?

Рассмотрим шесть практических шагов для определения своего духовного дара или даров.

Первый шаг – стремитесь возрастая во Христе. Регулярно читайте Писание, слушайте проповеди, разъясняющие его значение. Удалите явный грех из своей жизни, непослушание Слову, опасное мирское влияние, потому что, если разум не наполнен истиной, сердце увлечено миром и похотью. В таком случае ваши размышления о своих духовных дарах не будут объективными, их сильно исказят гордыня, страсти и мирские ценности.

Второй шаг – имейте ясное понимание значения духовных даров. Вы должны знать, какие дары сейчас существуют, а какие прекратили свое действие, и для чего каждый из существующих даров предназначен.

Третий шаг – молитесь о распознавании и развитии своих даров. Не молитесь о получении новых, так как это невозможно в связи с тем, что дары распределяются Духом в момент обращения.

Четвертый шаг – выполняйте все свои христианские обязанности: жертвуйте, благовествуйте, утешайте, молитесь, вразумляйте, помогайте и так далее. Если при этом вы замечаете, что у вас лучше всего получается заботиться о нуждах больных, скорбящих, нуждающихся, это может указывать на дар милосердия. Если же видите, что свидетельствовать неверующим получается очень хорошо, и вы хотите этим заниматься больше, это может указывать на дар благовестия.

Пятый шаг – ищите признания со стороны духовно зрелых верующих. Если вы предполагаете, что у вас может быть какой-то определенный дар, спросите об этом духовно зрелых христиан, пастырей. Если они не подтверждают наличие у вас того или иного дара, возможно, вы ошиблись либо преувеличивали степень своей одаренности.

Шестой шаг – размышляйте над степенью своей одаренности. Любой дар может присутствовать у вас в большей или меньшей степени. Например, вы обнаружили у себя дар учительства. Теперь его следует развивать, чтобы понять, в какой степени вы наделены им: в минимальной – чтобы учить двух-трех человек, или в высокой – чтобы делать самостоятельно глубокие библейские исследования и назидать сотни верующих. Сильно преувеличивать или преуменьшать свою одаренность опасно. Преувеличение ведет к провалу в служении, так как человек пытается делать больше, чем способен, и не справляется. Преуменьшение порождает лень в служении, низкую степень самоотдачи.

Пятая истина о служении духовными дарами –

Распределяя дары, Дух Святой делает каждого верующего уникальным, поэтому каждый христианин должен в полной мере исполнять свое служение

Представьте себе часовой механизм, в котором все детали разные, нет одинаковых. Каждая поместная церковь подобна таким часам, а каждый ее член подобен детали. Об этом можно прочесть в последнем стихе изучаемого сегодня отрывка.

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12:11).

В этом стихе еще раз подчеркивается, что дары исходят от Духа Святого и распределяются Им, а не выбираются верующими, как ошибочно считали в Коринфе. И сами дары Дух распределяет «каждому особо» («идиос» («особый») – «свой, своеобразный, частный») в соответствии со Своими предпочтениями. Таким образом, верующий становится уникальным, неповторимым. Дух не производит одинаково одаренных христиан, имеющих какой-либо общий дар: одни – одинаковые учителя, другие – одинаковые жертвователи, третьи – одинаковые благовестники и так далее. Нет!

У верующих не только разные дары и разная степень одаренности ими, но и разная комбинация всего этого. Поэтому как не существует двух одинаковых снежинок, так и не существует двух христиан с одинаковой комбинацией духовных даров и равной степенью обладания ими. Даже верующие, наделенные одним даром, имеют разную степень одаренности и могут применить его в различных направлениях служения на благо церкви.

Дух Святой распределяет дары таким образом, чтобы каждый христианин занимал уникальное положение в Телe Христа. Из этого следует вывод: в созидании поместной церкви каждому из нас отведена особая функция, и полноценно ее исполнить за нас никто не может, поэтому каждый должен служить на своем месте с полной посвященностью Господу. Если хотя бы один верующий в поместной церкви не служит в соответствии со своей одаренностью, община терпит урон.

Заключение

Если мы действительно понимаем истины о служении духовными дарами, рассмотренные сегодня, мы станем служить, укрепляя единство поместной церкви: радуясь многообразию даров в Телe Христа, применяя в большей степени назидательные дары на церковном собрании, стремясь трудиться теми дарами, которыми Бог наделил нас, полноценно выполняя свою уникальную функцию в общем деле созидания церкви.

Объединяющее учение о духовном Телѣ Христа

41

1 Кор. 12:12–13

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. Понимание Тѣла Христа (ст. 12)

1. Физическое тѣло человека – иллюстрация (ст. 12а)
2. Духовное Тѣло Христа – реальность (ст. 12б)

II. Присоединение к Тѣлу Христа (ст. 13)

1. Причина присоединения к Тѣлу Христа (ст. 13а)
2. Доказательство присоединения к Тѣлу Христа (ст. 13б)

Объединяющее учение о духовном Телe Христа

1 Кор. 12:12–13

Вступление

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1 Кор. 12:12–13).

Как известно, в коринфской церкви существовало немало проблем, разобщавших ее: плотская приверженность известным служителям (1 Кор. 1:11–13), судебные тяжбы между христианами (1 Кор. 6:1–8), соблазны из-за идоложертвенной пищи (1 Кор. 8:1–13) и эгоистичное поведение во время вечери Господней (1 Кор. 11:18–22). Поэтому неудивительно, что и вопросы, связанные с духовными дарами, вызывали разделения среди христиан Коринфа. Они пытались служить дарами Духа, проявляя индивидуализм и самопревозношение. В 12-м стихе Павел открывает великую истину о единстве верующих в духовном Телe Христа, понимание которой призвано избавить от индивидуализма в служении. Причем индивидуализм проявляли как менее, так и более одаренные верующие. В чем состояла проблема индивидуализма менее одаренных христиан? Они были склонны выражать свое недовольство недостатком одаренности. Они эгоистично отделяли себя от церкви. В их сердцах жила обида, горечь.

Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? (1 Кор. 12:15–16).

Разве в современной церкви трудно встретить незначительно одаренного верующего, который проявляет индивидуализм, эгоистично отделяя себя от поместной общины? Можно услышать нечто подобное: «Если я не несу видное, публичное служение; если я не пастор, не проповедник, не активный участник музыкального служения, значит, мне такая церковь не нужна. Если я не в публичном служении, значит, мной пренебрегают, и я буду с этим бороться». Индивидуалистичное отделение от церкви менее одаренных может проявляться и более незаметно. Человек просто живет в своем маленьком мирке, заботится лишь о себе и никому не служит, у него есть радости и горести, успех и неудачи, которые никак не связаны с созиданием поместной церкви. В чем состояла проблема индивидуализма более одаренных? Обильно одаренные Духом Святым верующие имели сильное искушение отделять себя от слабой, незначительно одаренной части церкви.

Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны (1 Кор. 12:21).

Вот как они рассуждают сегодня: «Я всем служу, но от других не хочу принимать служение себе. Я не хочу, чтобы мне служили и жертвовали средства те, кто менее одарен. Я могу учить, руководить, принимать мудрые решения. Сам себя я легко упасу, а от этих недостаточно знающих и недостаточно мудрых одни проблемы и неприятности. Пользы от них мало. Они помеха для церкви». Думаю, что общие черты проявления индивидуализма нам понятны.

В 13-м стихе Павел объясняет, как человек становится частью духовного Тела Христа и что свидетельствует об этом. Понимание данной истины призвано избавить от

самопревозношения иудеев над язычниками или свободных над рабами. Кто-то из нас может считать, будто находится в Церкви – Телѣ Христа благодаря своим преимуществам, какому-либо человеческому превосходству. Но это не так. Как мы увидим далее, Христос посредством Святого Духа погрузил нас в Свое Тело.

Учение о духовном Телѣ Христа обладает объединяющей силой. Если у вас нет мира и единства с какой-то частью поместной церкви, если вы проявляете разобщающий верующих индивидуализм или самопревозношение, в таком случае восхитительное учение о единстве верующих в Телѣ Христа имеет особое значение для вас. Давайте все вместе погрузимся в это учение.

Начнем мы свое исследование с вопроса о Телѣ Христа: что это такое?

I. Понимание Тѣла Христа

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос (1 Кор. 12:12).

Для того чтобы более понятно объяснить коринфянам объединяющее учение о Телѣ Христа, апостол Павел сравнивает церковь с физическим телом человека.

1. Физическое тело человека – иллюстрация

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело... (1 Кор. 12:12a).

В этих словах содержатся три истины о человеческом теле, которые раскрывают обсуждаемую тему.

Первая истина –

A. Неделимость человеческого тела

Ибо, как тело одно...

Советский Союз прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Но перед этим все пятнадцать республик союзного значения объявили о выходе из состава СССР. Первой отделилась Литовская ССР, затем Грузинская ССР, Эстонская, Латвийская и так далее. Отделившись от большой страны, республики образовали отдельные государства, существующие по сей день. Некоторые из них (страны Прибалтики) вошли в Евросоюз. Средний уровень жизни в этих государствах значительно выше, чем в бывшем СССР.

Однако с человеческим телом ничего подобного происходить не может. Руки не могут отделиться от него и создать собственное «тело рук». Ноги не могут отделиться от него и создать собственное «тело ног». Ни один орган, ни одна конечность не может жить и функционировать вне тела. Даже в трансплантологии выдвигаются особые требования для сохранения жизнеспособности органов, предназначенных для пересадки. Вне человеческого тела сердце, печень, почки остаются жизнеспособными всего лишь от шести до двенадцати часов. При ампутации конечности, если ее поместить в сухой полиэтиленовый пакет, а последний вложить в другой пакет со льдом (снегом), смешанным с водой, то ее можно пришить обратно: пальцы – в течение шестнадцати часов, кисть – двенадцати, плечо, стопу, голень – шести, но не более того.

Мы говорим обо всем этом для того, чтобы подчеркнуть следующее: человеческое тело представляет собой единое целое. Тело нельзя разделить на части так, чтобы они существовали независимо друг от друга. Именно эту мысль Павел доносит коринфянам, говоря: *«Ибо, как тело одно...»*, потому что они были склонны разобщаться и отделять себя от церкви.

Вторая истина о человеческом теле –

Б. Разнообразие членов в человеческом теле

...Но имеет многие члены...

Большинство зданий, которые нас окружают, построены из абсолютно одинаковых кирпичей или блоков, но в человеческом теле подобного однообразия нет. Взрослый человек состоит из двухсот пяти – двухсот семи костей, из них тридцать две – тридцать четыре непарные, а остальные – парные. По разным данным, в зависимости от способа подсчета, у нас насчитывается от шестисот тридцати шести до восьмисот пятидесяти мышц. Наши внутренние органы непохожи между собой, у них разные функции: у желудка – одна функция, у гипофиза – другая, у легких – третья и так дальше. Конечно, познания коринфян в области анатомии не были столь глубоки, как у нас сегодня. Но чтобы понять слова Павла о многих членах человеческого тела, им достаточно было и элементарных знаний. Руки, ноги, уши, глаза выполняют разные функции. Именно разнообразие членов в человеческом теле имеет большое значение для его полноценного функционирования.

Третья истина о человеческом теле –

В. Взаимодействие членов в человеческом теле

...И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело...

В предыдущих стихах Павел объяснил, что один и тот же Дух производит в церкви многообразие даров (1 Кор. 12:8–11). Если у многих верующих разные дары и их комбинации, тогда возникает вопрос: как люди с такими различиями могут гармонично взаимодействовать друг с другом? И сравнение церкви с человеческим телом прекрасно отвечает на этот вопрос. Взаимодействие множества членов в организме человека демонстрирует, как единство может достигаться, не исключая многообразия, а основываясь на нем. Все многообразие членов нашего тела настолько слаженно взаимодействует друг с другом, что обеспечивает его функционирование как единого организма. Например, только при обычной ходьбе у нас задействовано более двухсот мышц, которые не противодействуют друг другу (как некоторые люди в церкви), а работают в полной согласии.

Сказав о физическом теле человека, Павел проецирует данную иллюстрацию на реальность духовного Тела Христа, чтобы читатели яснее увидели ее. Поговорим об этом более подробно.

2. Духовное Тело Христа – реальность

...Так и Христос (1 Кор. 12:12б).

Наречие «оуто» («так») переводится «так, таким образом» (в греческой литературе оно могло употребляться как «до такой степени, до того, настолько»). Как физическое тело человека неделимо и состоит из разных членов, которые гармонично взаимодействуют друг с другом, так же функционирует и духовное Тело Христа – Церковь. Можно сказать, что Церковь функционирует по тем же принципам. Прежде чем детально рассмотреть, как эти принципы работают в Церкви, скажем несколько слов о самом понятии «Тело Христа».

В посланиях Павла образ Тела Христа встречается неоднократно (Рим. 12:5; Еф. 1:23; 2:16; 4:4,12,16; Кол. 1:18). Однако в данных описаниях есть и небольшое отличие. Например, в Послании к колоссянам Христос назван главой Тела (Кол. 1:18), а в Первом послании к коринфянам (1 Кор. 12:21) Павел сравнивает Церковь со всем телом человека, включая голову.

Какую церковь следует считать духовным Телом Христа: вселенскую или поместную? В исследуемом нами послании этот образ применяется как по отношению к Вселенской Церкви (1 Кор. 12:13), так и по отношению к поместной церкви (1 Кор. 12:27). Говоря: «И вы – тело Христово...» (1 Кор. 12:27), Павел не утверждает, будто духовное Тело Господа ограничено лишь коринфской общиной. Речь идет о том, что коринфяне, как и любая другая поместная церковь, являли своим собранием духовное Тело Христа в уменьшенном виде. Другими словами, у них была вся полнота одаренных верующих (глаза, уши, руки, ноги и т. д.) для полноценного служения Господу и представления Его Тела в их городе. (Более подробно мы будем говорить об этом в проповедях, посвященных этим стихам.)

Как отмечают многие толкователи Писания, если Церковь – Тело Христа, то в деле распространения Своего духовного влияния Господь действует только через Церковь. Во время земного служения Иисус взаимодействовал с окружающими через Свое физическое тело. Сегодня, после вознесения на Небеса, Христос оказывает духовное влияние на мир только через Церковь, которая в силе Святого Духа распространяет спасающее и освящающее Слово Божье. В нашем мире Господь действует через Свое духовное Тело – Церковь. Поэтому, когда церковь служит своими духовными дарами в единстве, любви и истине, она лучшим образом являет Христа как неверующим, так и верующим. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, можно сказать, что Господь в максимальной степени работает через такую общину.

Теперь, когда мы уяснили, что Тело Христа – это Церковь, как в широком значении (вселенская), так и в более узком (поместная), что в данном послании все физическое тело человека (включая голову) является образом Церкви, что Господь являет Себя миру именно через Церковь, мы можем вернуться к рассмотрению трех принципов, которые Павел подчеркивает в 12-м стихе.

Первый принцип. Как человеческое тело неделимо, так неделимо и духовное Тело Христа. Как невозможно отделить какую-то часть от физического тела человека (руку, ногу, голову), чтобы затем отделенная часть полноценно функционировала, так невозможно было коринфянам, отделяясь от церкви, друг от друга, полноценно служить Богу, оставаться духовно здоровыми и верными Христу. Когда мы отделяем себя от церкви, мы грешим против единства Тела Христа, а значит, и против Самого Господа, потому что Христос не отделяет Себя от Своей Церкви. Коринфяне должны были понять, что их эгоистичный индивидуализм – грех против Тела Христа, что менее одаренные не могут полноценно служить Господу, отделяя себя от более одаренных, и наоборот.

А как еще можно отделять себя от церкви? Резкий разрыв отношений с церковью – попытка отделить себя от Тела Христа. Например, христианин конфликтовал с кем-то в церкви открыто или тайно, обиделся, не простил, не получил ожидаемого уважения или служения – хлопнул дверью и ушел. Он не хочет встречаться, обсуждать проблему разорванных отношений.

Формальное участие в жизни церкви – попытка отделить себя от Тела Христа. Да, вы посещаете церковные собрания, да, регулярно приходите, но отличаетесь полной закрытостью и сфокусированы лишь на себе. Служения кому-либо в церкви с вашей стороны нет, участия в нуждах святых нет, совместной молитвы, общения («Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга...» [Иак. 5:16]) также нет.

Конфронтация разных групп в церкви – попытка отделить себя от Тела Христа. Бедные христиане могут объединяться друг с другом, завидуя богатым и враждуя против них. Богатые могут отделяться в церкви от бедных и презирать их. Подобные конфронтационные отношения возникают между более и менее образованной частью

церкви, новообращенными и теми, кто давно в вере, между теми, кто несет видное, ответственное служение, и теми, чей труд в церкви малозаметен. Иногда противоборствующие группы формируются на основании родственных связей.

Неправильное отношение к служителям – попытка отделить себя от Тела Христа. Это может быть плотская привязанность к одним служителям и противопоставление себя сторонникам других служителей – сторонники Павла против сторонников Аполлоса – или, наоборот, плотская вражда против тех, кого Господь дал вам в качестве наставников (вы не любите своих пастырей, завидуете им, не поддерживаете, не прощаете их ошибки). В результате вы присутствуете на церковном собрании, но мысленно отделяете себя от определенной части поместной общины, либо идете еще дальше и стараетесь найти любые причины (работа, непогода, недомогание), чтобы пропускать церковные собрания.

Конечно, на перечисление всех проявлений отделения верующих от Тела Христа у нас нет времени. Да и учесть все, наверное, просто не получилось бы. Но общее направление для самостоятельных размышлений обозначить удалось. Важно понять, каким бы образом человек ни отделял себя от истинной церкви или какой-то ее части, это приносит ему вред. Он не может плодотворно духовно развиваться и станет грешить против Христа, разделяя Его духовное Тело.

Второй принцип. Как человеческое тело состоит из множества членов, так и в духовном Телѣ Христа наблюдается многообразие даров и служений. Данный принцип нарушается, когда все в общине стремятся к однообразию подобно тому, как коринфяне стремились к говорению на иных языках. Всеобщее стремление к видным служениям – признак духовной болезни церкви. Павел указывает на это следующими словами: *«Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?»* (1 Кор. 12:17). Если все в церкви пожелают быть пасторами, то кто же будет совершать дьяконский труд? А если все станут дьяконами, кто же будет учить и руководить в общине? Сила церкви в многообразии даров и служений, распределенных Богом между ее членами.

Третий принцип. Как в человеческом теле все члены взаимодействуют друг с другом, так и в духовном Телѣ Христа должно быть гармоничное сотрудничество верующих. Данный принцип нарушается, когда верующие соперничают друг с другом, служат так, будто занимаются не одним общим делом, а достигают лишь собственных целей.

Представьте себе общину, в которой обладающие дарами служения усердно работают на стройке величественного церковного здания, потому что решили в камне запечатлеть свою жертвенность и посвященность, а заботиться о физических нуждах пастырей не хотят. Поэтому пасторы вместо того, чтобы готовить проповеди, каждый день пекутся о столах, заботятся о своих физических нуждах и нуждах десятков людей в церкви. Участники музыкального служения поют любые христианские песни, которые им нравятся и позволяют лучше себя проявить, вместо того чтобы подбирать гимны, утверждающие вероучение церкви и согласующиеся с темами звучащих проповедей. Служащие в библиотеке постоянно гонятся за книжными новинками, чтобы похвалиться собственной эрудицией. Они не думают, что вся литература, поступающая в библиотеку, должна оказывать влияние, согласующееся с учением церкви и поддерживать наставления местных пасторов. Получается, как в известной басне Крылова «Лебедь, рак и щука»: вроде бы все служат, все стараются, а церковь не создается. Почему? Потому что нет гармоничного взаимодействия для пользы Тела Христа.

Итак, церковь – это духовное Тело Христа. Оно неделимо, состоит из множества членов, наделенных разнообразием даров и служений, которые должны согласованно взаимодействовать. Такое понимание несовместимо с индивидуализмом эгоистично отделяющих себя от церкви. Уяснив, что же такое Тело Христа, перейдем к следующему вопросу: как люди присоединяются к Телу Христа и что является доказательством этого?

II. Присоединение к Телу Христа

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1 Кор. 12:13).

В первую очередь поговорим о причине, по которой мы присоединяемся к Телу Христа.

1. Причина присоединения к Телу Христа

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные... (1 Кор. 12:13а).

В данном случае речь не идет о водном крещении, как ошибочно считают католики, православные и некоторые протестанты, и не об исполнении Духом (Еф. 5:18), которое означает послушание Его воле. Здесь говорится о погружении верующего в духовное Тело Христа – Церковь. Греческое слово «баптизо» («крестить») означает «погружать, то есть помещать во что-либо». Кто участвует в совершении этого погружения (крещения)? Все Личности Троицы. Но главным действующим Лицом является Господь Иисус Христос. Иоанн Креститель верно говорил о Нем: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем...» (Мф. 3:11). Крещение Духом – для тех, кого Господь спасает. Крещение огнем – это суд и вечное наказание для неверующих. Дух Святой содействует Христу в этом крещении, а Бог Отец располагает погруженных (крещенных) в Тело Христа так, как Ему угодно, чтобы они гармонично взаимодействовали на благо церкви.

Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно (1 Кор. 12:18).

Когда происходит это погружение (крещение)? Ошибаются те, кто считает, будто крещение Духом происходит после обращения, когда человек начинает говорить на иных языках или получает дополнительную силу для благочестивой жизни, а также, будто крещение Духом верующий может переживать несколько раз. Истина состоит в том, что погружение в Тело Христа происходит однажды в момент спасения и больше не повторяется никогда. Греческий глагол «ебаптистэмен», переведенный как «крестились», находится в форме аорист, указывающей на действие, совершенное в прошлом. Все истинно верующие погружены (крещены) в Тело Христа – Церковь. В данном случае имеется в виду Вселенская Церковь. Как только человек получает спасение, он сразу же становится частью Вселенской Церкви, соединяется с Христом в вечном духовном союзе. К поместной общине присоединяется после этого. Невозможно в наш исторический период обрести спасение и не войти сразу же во Вселенскую Церковь. До возвращения Христа на землю вне Церкви спасения нет.

Итак, мы уяснили, что все верующие в момент спасения погружены Христом при участии Святого Духа в Его духовное Тело – Церковь, где Бог Отец располагает их так, как Ему угодно, для того чтобы они гармонично взаимодействовали между собой. Но главная мысль Павла в словах о крещении одним Духом состоит в том, чтобы показать, что основная причина присоединения к Телу Христа не зависит от национального или социального превосходства человека.

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные... (1 Кор. 12:13).

Если вас спросить: «Почему вы в церкви? Почему вы часть духовного Тела Христа?», плоть будет подталкивать вас к ответам, в которых есть место человеческому

превозношению: «Потому что я происхожу из очень хорошей христианской семьи. Потому что я хорошо воспитан. Потому что я смог откликнуться на услышанное Евангелие». Или, наоборот, кто-то начинает гордиться своей греховной жизнью до обращения и видеть в этом свое превосходство над другими. В первой церкви иудеи превозносились над язычниками, свободные могли превозноситься над рабами, но понимание, что основная и решающая причина в Боге, что мы погружены в Тело Христа при участии Святого Духа, лишает всех оснований для превозношения одних верующих над другими. Причина нашего присоединения к Телу Христа – в благодатном действии всех Личностей Троицы.

И в заключение поговорим о том, что является доказательством этого.

2. Доказательство присоединения к Телу Христа

...И все напоены одним Духом (1 Кор. 12:13б).

В момент спасения человек не только погружается в Тело Христа при действии Святого Духа, но и Дух поселяется в нем. Быть напоенным Святым Духом означает, что Он пребывает в нас. Этот образ прекрасно согласуется и с логикой, и с Писанием. Когда человек пьет воду, она оказывается внутри него. Подобным образом и Дух поселяется в нас. Такое сравнение выглядит очень логичным. Писание также учит, что Дух пребывает в верующих. Вспомните следующие слова Господа: *«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен»* (Ин. 7:38–39). После вознесения в Небеса Иисус послал Святого Духа в день Пятидесятницы, и теперь каждый истинно верующий имеет Его.

Мы не должны быть смущены заблуждениями тех, кто считает, будто Дух Святой сходит на человека и поселяется в нем спустя какое-то время после обращения, как утверждают харизматы. В Послании к римлянам Павел писал: *«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его»* (Рим. 8:9). Невозможно принадлежать Христу (то есть быть спасенным) и не иметь Святого Духа.

Говоря: *«...все напоены одним Духом»* (1 Кор. 12:13б), Павел еще раз подчеркивает недопустимость превозношения одних верующих над другими. Ведь Дух Божий живет в каждом из них. Доказательством того, что мы присоединены к духовному Телу Христа, является пребывание Святого Духа в нас, Который проявляет Себя через служение верующих духовными дарами. Когда мы служим своими дарами и видим добрые плоды созидания церкви, это убеждает нас в том, что сила живущего в нас Святого Духа проявляется.

Конечно, наблюдая в своей жизни плод Духа: *«...любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»* (Гал. 5:22–23), мы убеждаемся в своем спасении и присутствии Духа в нас. Но в контексте 12-й главы Первого послания к коринфянам Павел говорит о правильном служении дарами как о проявлении живущего в нас Духа Христова.

Заключение

Если мы все члены одного духовного Тела Христа, это накладывает на нас серьезные обязательства. Не станем отделять себя друг от друга, от поместной общины, потому что это грех против единства Тела Христа, а значит, и против Самого Господа. Не станем все стремиться к одинаковым видным служениям, потому что, как человеческое тело состоит из множества различных членов, так и в духовном Телѣ Христа Бог задумал разнообразные дары и служения для верующих. Не станем достигать собственных

эгоистичных целей в служении Господу, потому что, как члены человеческого тела работают не сами на себя, а на пользу всего организма, так и в духовном Телѣ Христа каждый из нас должен гармонично сотрудничать друг с другом для общего успеха развития церкви.

Если все мы погружены в духовное Тело Христа Самим Господом при участии Святого Духа и Бога Отца, это также призывает нас к особой ответственности. Не станем превозноситься по причине своих национальных, социальных или каких-то других отличий.

Великая тайна, славное учение о нашей общей принадлежности к духовному Телу Христа открыто нам для того, чтобы мы усердно стремились объединяться друг с другом в созидании поместной церкви через служение дарами Святого Духа.

Наставления для менее одаренных верующих

42

1 Кор. 12:14–20

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Осознайте ценность служения каждого члена церкви (ст. 14)
- II. Не допускайте плотского стремления к самоизоляции в церкви (ст. 15–17)
 - 1. Самоизоляция из-за ограниченных способностей для служения (ст. 15)
 - 2. Самоизоляция из-за желания занимать более видное положение (ст. 16)
 - 3. Самоизоляция из-за отсутствия равенства в одаренности верующих (ст. 17)
- III. Смиряться перед суверенной властью Бога в церкви (ст. 18)
- IV. Заботьтесь о полноценном функционировании церкви (ст. 19–20)

Наставления для менее одаренных верующих

1 Кор. 12:14–20

Вступление

Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где [было бы] тело? Но теперь членов много, а тело одно (1 Кор. 12:14–20).

Несколько лет назад я попросился поиграть в футбол с мальчишками на спортивной площадке недалеко от дома. Я уже давно не играл, спортивную форму потерял, поэтому большую часть игрового времени стоял в защите, наблюдая, как другие забивают голы. За всю игру мне удалось коснуться мяча не более двух-трех раз. Простояв так около получаса, я отправился домой. По плоти все мы склонны обижаться и отказываться от участия в общем деле, если не видим, что исполняем ведущую роль в нем.

Сегодня мы будем говорить об искушении, угрожающем верующим, которые наделены дарами Духа незначительно, а таковых в церкви Христа большая часть. Они не проповедуют перед многочисленными аудиториями слушателей, не пишут христианских книг или статей, не бывают спикерами на библейских конференциях, их проповеди не распространяются в интернет-пространстве. Они далеки от многих видных служений в общине. В связи с этим им совсем нелегко быть довольными, находясь в церкви. Им трудно радоваться, замечая рядом с собой более одаренных Господом верующих, трудно любить и уважать таких, трудно желать им успеха, трудно следовать за ними в послушании даже на основании учения Писания, трудно служить с ними в единстве и гармонии.

Библия неоднократно говорит об искушении отстраняться от более одаренных и благословенных ближних. Вспомните, как недовольны были двести пятьдесят начальников народа израильского тем, что именно Моисею Бог дал лидирующее положение. Под предводительством левита Корея они восстали против человека Божьего (Числ. 16:1–50). Вспомните, как недоволен был Саул, когда услышал от восклицающих женщин: «...Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч! <...> И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида» (1 Цар. 18:7, 9).

Понимание незначительности своей одаренности подталкивает верующего к тому, чтобы не участвовать в деле созидания церкви и негативно относиться к тем, кто обильно наделен дарами Святого Духа. Из-за этого христианин может потерять радость в Боге и жить в отчаянии, может не служить Господу как должно, получать воспитывающее Отцовское наказание и остаться без небесной награды.

Цель данной проповеди состоит в том, чтобы с любовью помочь христианам преодолевать искушения, связанные с их незначительной одаренностью. Итак, перейдем к рассмотрению четырех наставлений, адресованных менее одаренным верующим.

Первое наставление –

I. Осознайте ценность служения каждого члена церкви

Тело же не из одного члена, но из многих (1 Кор. 12:14).

Как без слаженной работы различных членов тела функционирование человеческого организма невозможно, так невозможно и здоровье поместной церкви без наличия в ней верующих с различной степенью одаренности. Поэтому служение каждого верующего имеет особую ценность в церкви.

В человеческом организме нет ненужных органов, даже если некоторые из них кажутся бесполезными. Например, долгое время считалось, что аппендикс – абсолютно бесполезный орган. В США даже была мода на удаление аппендикса у новорожденных, пока не выяснилось, что такие дети чаще болеют и сильно отстают в умственном и физическом развитии. Именно в аппендиксе живет множество полезных бактерий, и потому людям после удаления этого органа стоит опасаться любого отравления. Иммуитет после данной операции также серьезно снижается. Конечно, и в поместной церкви нет ненужных людей. Каждый верующий уникален и помещен в общину для служения, которое лучше него никто другой совершить не может. (Аппендикс, казалось бы, незначительный орган, но ни один другой орган в полной мере не способен заменить его отсутствие.)

Служение каждого члена поместной церкви ценно, по-своему уникально. Если даже самый незначительно одаренный верующий не служит так, как ему предназначено Господом, это непременно отражается на духовном здоровье всей поместной общины. Благодарите Бога за то, что Тело (Церковь) состоит из множества разнообразных членов. Благодарите за самых одаренных из них, благодарите и за наименее одаренных. Все они нужны и в выполнении своих служений незаменимы. Зная склонность незначительно одаренных верующих к унынию и отчаянию, более одаренные могут ободрять их, благодарая за служение и напоминая о ценности их труда в поместной общине.

Второе наставление для менее одаренных верующих –

II. Не допускайте плотского стремления к самоизоляции в церкви

Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? (1 Кор. 12:15–17).

Самоизоляция означает нежелание иметь общение с другими верующими, нежелание служить им, молиться за них, ободрять и поддерживать, нежелание жить целями церкви и быть заинтересованным ее успехом. Отделяющий себя от церкви верующий либо становится в оппозицию пресвитерам вместо того, чтобы сотрудничать с ними на благо общего дела, либо становится инертным, безразличным к делу созидания церкви, отказывается служить своими дарами, либо пренебрегает церковными собраниями, часто их пропускает. Крайняя форма самоизоляции – это дерзкий разрыв отношений со своей христианской общиной и оставление ее. На основании стихов 15–17 мы можем выделить три причины, побуждающие менее одаренных верующих к самоизоляции, отделению себя от христиан внутри поместной церкви.

Первая причина –

1. Самоизоляция из-за ограниченных способностей для служения

Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? (1 Кор. 12:15).

Конечно, рукой можно делать гораздо больше, чем ногой: писать, рисовать, строить, играть на музыкальных инструментах и многое другое. Несмотря на это, в человеческом теле не наблюдается попыток самоизоляции ног из-за зависти к

способностям и умениям рук. Однако в духовном Телу Христа – Церкви менее одаренные верующие вполне могут завидовать особым способностям для служения более одаренных христиан.

Представьте себе незначительно одаренного верующего в церкви. Он видит, как умело руководят общиной пресвитеры и их помощники так, что все служения работают в полной гармонии друг с другом. Он видит, какие мудрые решения они принимают, как мастерски они разъясняют Писание. И знаете, что происходит? Ему тоже хочется служить так умело. Но он понимает, что не способен делать все это для Господа. Возможно, он пытался, но у него не получилось. Поэтому незначительно одаренный верующий завидует более умелым в служении христианам и отстраняется от них. Он приходит к очень опасному выводу: «Если я не могу делать многого для церкви, как другие, тогда вообще ничего делать не буду».

Вторая причина –

2. Самоизоляция из-за желания занимать более видное положение

И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? (1 Кор. 12:16).

Глаза не только выполняют важную функцию в нашем организме, но и обладают большей привлекательностью, чем многие другие части тела. В сравнении с ухом глаз занимает более видное положение. Если уши не могут отделять себя от тела, завидуя большей привлекательности глаз, значит, менее одаренные христиане не должны отделяться от общины, завидуя тому, что более одаренные верующие находятся в центре внимания в служении поместной церкви.

Когда вы замечаете, как некоторые люди занимают более видное положение среди верующих, как вы на это реагируете? Именно они в центре всеобщего внимания на церковных собраниях, о них больше всего говорят, их чаще всего благодарят, за них чаще всего молятся и прославляют Бога. По плоти все это очень неприятно, раздражает и даже злит. Менее одаренных верующих может захватить зависть, обида из-за желания так же находиться в центре церковной жизни. Они могут сказать: «Если на меня здесь не обращают особого внимания, значит, я не нужен. Я или в центре внимания или нигде».

Третья причина –

3. Самоизоляция из-за отсутствия равенства в одаренности верующих

Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? (1 Кор. 12:17).

Если бы все тело стало одним органом – глазом, то где бы располагались органы слуха? И если бы все тело стало одним органом – ухом, то где бы располагались органы обоняния? Такого не может быть. Если бы вся церковь состояла из одинаково умелых и видных христиан, это оказалось бы очень плохо для общего дела. Желание менее одаренных уподобиться более одаренным верующим опасно для церкви. Ведь если бы вся община состояла исключительно из самых привлекательных служителей, если бы все верующие были одарены в одинаково высокой степени, такое однообразие не принесло бы пользы Телу Христа. Верующим с незначительной степенью одаренности может казаться, будто, если бы всех в церкви благодарили в равной степени, всем одинаково позволяли находиться в центре внимания и совершать одинаковые служения, тогда было бы очень хорошо. Но это не так. Различия между христианами, о которых мы говорим, могут восприниматься менее одаренными верующими как досадная несправедливость, которой не должно быть в церкви. Свою зависть к более одаренным они порой маскируют под борьбу с лицеприятием в церкви.

Так как самоизоляция из-за ограниченных способностей для служения, из-за желания занимать более видное положение и из-за отсутствия равенства в одаренности верующих связана с завистью, то и решение данной проблемы следует искать в том, чтобы оставить грех зависти и заменить его любовью. В 13-й главе Павел скажет: «...любовь не завидует...» (1 Кор. 13:4). Менее одаренным верующим необходимо бороться с завистью и учиться любить более одаренных, чаще выказывать признательность за их труд, благодарить за них Бога, всячески поддерживать их служение и проявлять к ним особое дружелюбие.

Перейдем к третьему наставлению для менее одаренных верующих –

III. Смирнитесь перед суверенной властью Бога в церкви

Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно (1 Кор. 12:18).

Для тех, кто склонен считать разнообразие в одаренности верующих несправедливым, Павел напоминает о суверенной власти Бога. Выше апостол уже говорил о том, что Дух Святой распределяет дары в церкви.

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12:11).

«Воля (греческое «булломай», стих 11) Святого Духа, описанная ранее как более пассивное намерение, становится теперь волей (греческое «теле», стих 18) Бога Отца, превращающего это намерение в действие». ¹ В физическом теле человека Бог «расположил» все члены «как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Не все – с одинаковыми функциями, не все – одинаково видные и привлекательные. Так и в духовном Теле – Церкви Бог поместил каждого верующего в соответствии со Своей суверенной волей. Как в физическом теле ни один орган, ни одна конечность не может изменить свое предназначение (вы когда-нибудь видели, чтобы ухо стало глазом или нога рукой?), так и в духовном Теле верующий не может изменить по своему желанию определенную ему Богом степень и комбинацию одаренности. Определяя наше место в Теле Христа и наделяя для этого необходимыми дарами, Бог не спрашивал, какое место мы бы хотели занимать в церкви. Наша воля, наши желания вообще не брались в расчет. Чтобы в смирении принять свою незначительную одаренность, необходимо понимать и принимать учение о суверенности Бога. Давайте кратко вспомним это учение. Писание говорит о суверенности Бога в мироздании.

Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах... (Пс. 134:6).

Космическое пространство, планета Земля, многообразие животного и растительного мира, разнообразие среди людей: национальности, языки – все это устроено Богом так, как Он Сам пожелал. Наши желания при этом не учитывались.

...Посылает слово Свое на землю; быстро течет слово Его; дает снег, как волну; сыплет иней, как пепел; бросает град Свой кусками; перед морозом Его кто устоит? Пошлет слово Свое, и все растает; подует ветром Своим, и потекут воды (Пс. 147:4–7).

¹Томас Л. Роберт. О дарах духовных. Систематическое изучение 1 Кор. 12–14. Grace publishing international, 2005. С. 100.

Бог не только создал мироздание, но и управляет им. Человек не может управлять природными явлениями, например, изменять направление ветра.

Писание говорит о суверенности Бога в спасении.

Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего (Рим. 9:16).

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает (Рим. 9:18).

Конечно, Павел предвидел недовольство некоторых из числа читающих Послание к римлянам, поэтому он предлагает им смириться перед Богом и не думать, будто у них больше прав, нежели у глины, находящейся в руках гончара.

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?" Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного [употребления], а другой для низкого? (Рим. 9:20–21).

Таким же суверенным Монархом Бог является и в деле распределения даров и служений в церкви. Если Он предопределил вам быть незначительно одаренным членом Тела Христа, если Он решил вас сделать не учителем церкви, а тем, кто помогает служению учителей Слова, смиренно согласитесь с Его замыслом для вас. Без обиды, ропота и недовольства трудитесь для Господа на своем месте в церкви. Требовать более видных даров, чем полученные в момент спасения, – значит восставать против суверенной власти Бога, проявлять гордыню. Зависть к более одаренным верующим – такое же восстание против Бога, это несогласие с тем, как Он расположил члены в духовном Телe Христа.

И последнее, четвертое наставление для менее одаренных верующих –

IV. Заботьтесь о полноценном функционировании церкви

А если бы все были один член, то где [было бы] тело? Но теперь членов много, а тело одно (1 Кор. 12:19–20).

В 19-м стихе Павел задает вопрос, который можно перефразировать так: «Что произошло бы с телом, если бы все оно представляло собой всего лишь одну часть?» Жан Кальвин рассуждает об этом следующим образом: «Под одним членом здесь понимается телесная масса, имеющая какую-то одну форму и не содержащая внутри себя никаких различий. Ведь если бы Бог слепил наше тело в подобном виде, оно представляло бы собой бесполезное нагромождение материи». А Роберт Л. Томас поясняет это так: «Тело из одного члена было бы не замечательно устроенным организмом, а в лучшем случае, простейшим представителем животного мира». ² Если бы все христиане Коринфа обладали даром иных языков, как им хотелось, тогда их община не смогла бы функционировать. Если бы плотское желание незначительно одаренных верующих осуществилось и все они стали бы видными и обильно одаренными (представьте, что все в церкви проповедники Слова), тогда Церковь как духовное Тело Христа оказалась бы парализована.

Основная мысль 20-го стиха очень проста: если всем понятно, что для полноценной работы человеческого организма необходимо разнообразие составляющих его членов, то

² Томас Л. Роберт. О дарах духовных. Систематическое изучение 1 Кор. 12–14. Grace publishing international, 2005. С. 100.

становится так же очевидным, что для полноценного функционирования церкви нужны верующие с различной одаренностью.

Христиане, не обладающие видными дарами, должны беспокоиться не о том, как ярче проявить себя, насколько заметно и продуктивно их служение в поместной общине, а о том, чтобы церковь успешно работала ради славы Божьей благодаря участию в ее жизни всех верующих. Эгоизм – это наша естественная плотская черта. А эгоист не способен радоваться общему успеху служения церкви, если его вклад в этот успех не является решающим. Поэтому незначительно одаренные верующие без хорошей динамики духовного роста не смогут побеждать свои плотские черты и будут постоянно недовольны тем, что не несут в церкви видных служений. Радостным в Боге, довольным своим местом в служении поместной общины незначительно одаренный верующий становится лишь тогда, когда, постоянно пребывая в учении Писания и молитве, побеждает свои плотские амбиции.

Заключение

В церкви большинство верующих не одарены для публичного служения. И все они склонны к тому, чтобы из-за этого унывать и отстраняться от созидания поместной общины, склонны роптать и превращаться в бесполезных, неработоспособных членов Тела Христа. А жизнь в таком состоянии негодна Богу. Она непременно ведет к падению, Отцовскому наказанию и потере небесной награды. Что необходимо, чтобы преодолеть искушения, связанные с незначительной одаренностью?

Во-первых, осознайте ценность своего служения в церкви. Поймите, в духовном Теле Господа вам отведена особая функция, которую должны выполнять именно вы. Пока вы в общине, в полной мере вас никто не заменит.

Во-вторых, не допускайте самоизоляции из-за зависти к тем, кто более видный и умелый в служении, из-за обиды, что все в церкви одарены Богом в разной степени.

В-третьих, смиряйтесь перед суверенной властью Бога в церкви. Поверьте, Небесный Отец не ошибся, распределяя члены в Тела Христа. Он сотворил мироздание как Ему угодно. Он избрал к спасению тех, кого Сам пожелал. По такому же принципу Он, проявляя Свою суверенную власть, одних поставил лидерами в церкви, других предопределил быть их помощниками.

В-четвертых, заботьтесь о полноценном функционировании церкви. Задача не в том, чтобы стремиться к самым видным и значимым служениям, а в том, чтобы церковь, как единый духовный организм, процветала благодаря тому, что все ее члены служат на своих местах в соответствии со своей одаренностью.

Применение данных принципов поможет даже самому незначительно одаренному верующему с радостью и удовольствием трудиться в поместной общине.

Наставления для более одаренных верующих

43

1 Кор. 12:21–24б

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Не допускайте индивидуалистичного подхода к служению в церкви (ст. 21)
- II. Не пренебрегайте менее одаренными членами церкви (ст. 22–24а)
 - 1. Цените менее одаренных (ст. 22)
 - 2. Заботьтесь о менее одаренных (ст. 23–24а)
- III. Не привлекайте к себе дополнительного внимания церкви (ст. 24б)

Наставления для более одаренных верующих

1 Кор. 12:21–24б

Вступление

Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют [в том] нужды (1 Кор. 12:21–24б).

В предыдущих стихах Павел говорил об искушении, угрожающем верующим, которые незначительно наделены дарами Святого Духа. Они не несут видных, публичных служений в своей поместной церкви, по этой причине склонны унывать, считать себя ненужными в общине, завидовать более одаренным христианам и отстраняться от них. В прочитанном нами отрывке Писания апостол говорит об искушении, характерном для более одаренных верующих: служить индивидуалистично, не заботиться о незначительно одаренных членах церкви и привлекать к себе чрезмерное внимание.

Обладая превосходством над кем-либо в знаниях и умениях, мы испытываем сильное искушение превозноситься. Получив хорошее воспитание и образование, люди склонны с высокомерием относиться к тем, кто плохо воспитан или недостаточно образован. Женщины, которые хорошо готовят пищу (или только думают так), порой с презрением смотрят на тех, кто не проявляет особых способностей и интереса к кулинарному искусству. Спортивные, подтянутые и дисциплинированные могут надмеваться над ленивыми, медлительными, плохо организованными и страдающими от лишнего веса. Во все времена богатые легко скатывались к презрению бедных. Занятые интеллектуальным трудом склонны превозноситься над теми, кто работает своими руками, и наоборот. Подобным образом наша греховность порой проявляется в превозношении над верующими, наделенными дарами Духа в меньшей степени, чем мы. Знаете ли вы, как помочь общине в разрешении связанных с этим проблем? Для того чтобы более одаренные верующие правильно взаимодействовали с менее одаренными в деле созидания церкви, рассмотрим три наставления для более одаренных верующих.

Первое наставление –

I. Не допускайте индивидуалистичного служения в церкви

Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны (1 Кор. 12:21).

Под «глазом» и «головой» Павел имеет в виду наиболее видных и одаренных членов коринфской церкви. Апостол знал об их стремлении к индивидуализму в служении Богу. Они вели себя так, будто совсем не нуждались в менее одаренных верующих, под которыми здесь понимается «рука» и «нога». Конечно, в церкви, как и в человеческом теле, подобное недопустимо. Роль глаз в нашем организме высока, однако без участия рук мы не сможем даже утолить жажду. Роль головы в нашем организме очень значима, но без участия ног мы не сможем сделать и шага. Даже самые видные и одаренные христиане не будут плодотворны в служении Господу без постоянного взаимодействия с множеством менее одаренных верующих, поэтому им так важно преодолевать плотское стремление к тому, чтобы делать Божью работу индивидуалистично, независимо от других верующих.

Как-то раз служитель из нашей общины посетил не совсем обычную церковь. Особенной она была по следующей причине: на общем церковном собрании пастор совершал почти все служения из возможных. Он дирижировал хором, исполнял сольное пение и проповедовал. Причем церковь была многочисленной и такую активность пастора нельзя было объяснить недостатком людей. Когда его спросили: «Почему вы и регент, и певец, и проповедник?» Он ответил очень просто: «Так легче. Сам в себе я уверен. А когда доверяешь служение другим, кто-то подводит, постоянно опаздывая или некачественно выполняя вверенное дело». Около двадцати лет назад один мой знакомый вступил в брак и с удивлением для себя обнаружил, что его супруга совершенно не умеет готовить пищу и не желает хоть как-то участвовать в уборке дома. (В те времена это еще считалось сильным отклонением от нормы.) Причина такой особенности молодой жены заключалась в ее воспитании. Мать всячески ограждала дочь от участия в домашних делах, потому что считала, что лучше все сделать самой, чем потом перемывать полы или посуду.

По-человечески более одаренным верующим проще многое делать самим в церкви, чем сотрудничать в служении с менее способными христианами. Но это движение общины в неправильном направлении. Это путь к отделению более одаренных верующих от менее одаренных. Руководя народом израильским, Моисей долгое время сам выступал в качестве судьи. Но когда тесть Иофор посоветовал ему делегировать часть своих полномочий тысяченачальникам, стоначальникам, пятидесятиначальникам и десятиначальникам, Моисей согласился (Исх. 18:14–24). Восстанавливая стены Иерусалима, Неемия распределял ответственность между представителями известных семей. Одним он сказал восстанавливать Рыбные ворота, другим поручил чинить стену и так далее (Неем. 3:1–32). Даже в Ветхом Завете наиболее одаренные и видные лидеры народа Божьего не трудились в одиночестве, но передавали часть своих полномочий своим помощникам. Тем более в духовном Теле Христа – Церкви индивидуализм недопустим.

Один из самых одаренных и успешных служителей церковной истории, апостол Павел, проповедовал, основывал церкви не в одиночку, а в тесном сотрудничестве с множеством помощников. Нередко апостол заканчивает свои послания, перечисляя имена тех, с кем он трудился для Христа, кто был ему особенно дорог. Чтобы не отделять себя от поместной церкви, обильно одаренным верующим следует принимать служение от менее одаренных христиан. Апостол Павел не только служил многим, но и позволял многим послужить ему. Он принимал заботу Лидии, остановившись в ее доме (Деян. 16:14–15), и служение Епафродита (Флп. 2:25–30).

Когда известные пасторы начинают получать доход от продажи своих книг, перед ними встает вопрос о том, продолжать получать заработную плату от своей общины или же отказаться от нее, чтобы быть финансово независимым? Один известный пастор написал книгу, которая вышла огромным тиражом. Он выручил очень большие деньги от ее продажи, отказался от церковной поддержки и вернул в общину все средства, которые он получил как пастор за годы служения. Другой известный пастор, наоборот, отказался получать доходы от продажи своих книг и направил их на развитие христианских служений. Он намеренно решил остаться зависимым от церковной материальной поддержки. Как вы думаете, чей поступок послужит развитию более глубоких взаимоотношений и взаимозависимости между более и менее одаренными? Думаю, что второго пастора.

Из-за плотской склонности более одаренных верующих к индивидуализму и независимости от церкви им проще многое делать самим в служении, чем делегировать свои полномочия, им комфортнее не зависеть в финансовых и бытовых вопросах от кого-либо в общине. Менее одаренные христиане должны активнее предлагать им свою

помощь и выполнять их поручения с максимальной самоотдачей, чтобы укреплять взаимное служение различных членов внутри Тела Христа.

Второе наставление для более одаренных верующих –

II. Не пренебрегайте менее одаренными членами церкви

Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются... (1 Кор. 12:22–24а).

Пренебрегать кем-либо – значит смотреть на него свысока, без уважения, с презрением. Подобное искушение угрожает более одаренным верующим. Поэтому вместо пренебрежительного отношения, им следует развиваться в том, чтобы ценить менее одаренных христиан и заботиться о них. Остановимся на этом более подробно.

Прежде всего, вместо пренебрежительного отношения...

1. Цените менее одаренных

Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее... (1 Кор. 12:22).

Как вы думаете, что Павел подразумевает под «слабейшими» членами? Обратите внимание, 22-й стих начинается с противопоставления «*напротив*» (этот греческий союз «алла» имеет противительное значение). Наиболее слабые члены человеческого тела оказываются более нужными для его функционирования. Очевидно, что речь идет о внутренних органах, таких как легкие, сердце, желудок, печень. Внутренние органы действительно «гораздо нужнее», потому что без руки или ноги человек может жить, а без желудка или сердца нет. Проводя подобную аналогию, Павел призывает ценить служение даже самых незаметных людей в церкви. Мы не должны думать, будто духовное здоровье церкви зависит исключительно от служения самых одаренных христиан. Менее одаренные верующие могут вносить очень значительный вклад в ее развитие, оставаясь незамеченными так же, как и внутренние органы человека.

Здесь возникает вопрос: какой труд могут совершать менее одаренные верующие, чтобы, оставаясь в тени служения более одаренных, приносить значительную пользу поместной общине? Приведем несколько возможных вариантов. Молитвенный труд незаметен, но имеет большое значение для здоровья церкви. Конечно, если молиться только о себе, своих нуждах и земных стремлениях, то значительного влияния на успех развития церкви не оказать. Но, если молиться о проповедниках Слова, спасении грешников, духовном росте верующих, укреплении единства церкви, это уже другой уровень молитвенного служения. «Незаметная пожилая женщина, обладающая даром молитвы, может быть важнее, чем энергичный мужчина, широко известный своей деятельностью. (В жизнеописании евангелиста Муди рассказывается, как две женщины, которые на собраниях большей частью сидели впереди и молились, просили у Святого Духа силы для него, пробудили в нем своей молитвой стремление к духовной силе, и он преисполнился этой силой.)»³ В Послании к ефессянам Павел просит молиться о своем служении.

...И о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования... (Еф. 6:19).

³ Де Боор В. Первое послание к Коринфянам. Свет на востоке, 1989. С. 221–222.

Жертвенность менее одаренных верующих может иметь большое значение для здоровья церкви. Когда христиане жертвуют на дело Божье с особой посвященностью и правильными мотивами, это радует Господа и приводит общину к благословениям от Него. Через пожертвования незначительно одаренных верующих Господь утешает, ободряет и вдохновляет на служение лидеров церкви. Получив средства от филиппийцев, Павел был ободрен, находясь в заключении.

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства (Флп. 4:10).

Частные беседы менее одаренных верующих могут иметь большое значение для здоровья церкви. Акила и Прискилла (семейная пара) не были одарены, как Павел или Аполлос. Однако в домашних беседах помогли Аполлосу точнее понимать путь Господень, благодаря чему тот стал выдающимся служителем (Деян. 18:24–28). Даже если вы не проповедник, не учитель в церкви, вы можете в частных беседах призывать следовать провозглашаемому в общине учению и доверять верным проповедникам Слова. Важность и ценность таких бесед трудно переоценить.

Благочестивый пример менее одаренных верующих имеет большое значение для здоровья церкви. Когда обычные верующие показывают, как библейские принципы применяются в их жизни, доверяют словам Бога в скорбях и различных испытаниях, с надеждой встречают смерть, это оказывает огромное влияние на всю общину, утверждает в истине верующих и являет доброе свидетельство миру.

Смирненное служение менее одаренных христиан имеет большое значение для здоровья церкви. Когда община видит, как христианин в смирении трудится в самых незаметных и далеких от публичности служениях, сохраняя радость в Боге, любовь к церкви, не завидуя более одаренным верующим, это побуждает и других следовать его примеру.

Молитвенный труд менее одаренных верующих, их жертвенность, доброе влияние в частных беседах, благочестивый пример и смирненное служение подчеркивают, насколько они важны для церкви.

Также, вместо пренебрежительного отношения...

2. Заботьтесь о менее одаренных

...И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются... (1 Кор. 12:23–24а).

Под «менее благородными» апостол Павел имеет в виду части тела, менее привлекательные, чем глаз, рука, голова или нога (1 Кор. 12:21). Греческое слово, переведенное как «прилагаем» (от «перитифэми»), буквально означает «налагать, возлагать, обносить кругом, надевать». Очевидно, что речь идет о внешних частях тела, которые обычно покрываются одеждой. Они названы «менее благородными», потому что их неприято открывать в обществе, в отличие от лица или рук. О них «более прилагаем попечения». Сколько времени и средств мы тратим на то, чтобы заработать на одежду, покрывающую эти части тела, купить ее и затем периодически стирать, гладить, каждый день надевать и снимать? Говоря: «неблагообразные наши», Павел указывает на те части нашего тела, которые человек покрывает с большей стыдливостью. «Асхэмон» («неблагообразный») – «непристойный, неподобающий, постыдный». Речь идет об интимных частях тела, гениталиях. Эти части тела прикрываются с особой тщательностью, но выполняют важнейшую роль в организме человека, обеспечивают продолжение рода.

Мне неоднократно приходилось наблюдать в нескольких общинах, включая нашу, как прибавление в духовной семье – церкви чаще всего происходит через благовестие наиболее неприметных верующих, не обладающих дарами для публичного служения.

Как в теле человека менее привлекательным и неприличным частям тела уделяется большее внимание и забота, так и в церкви более одаренные верующие должны заботиться о менее одаренных. В чем может проявляться эта забота? В первую очередь в том, чтобы они не оказались в публичном служении, для которого у них нет соответствующей одаренности, где их ждет лишь позор и неудача. Менее одаренные могут обманывать себя, не понимать, что они не призваны для видных служений в церкви, поэтому мудрые и зрелые верующие должны с любовью им это объяснять. Ведь от выставления напоказ тех частей тела, которые необходимо скрывать, не происходит ничего доброго, а только лишь стыд и унижение человека.

Менее одаренных верующих следует защищать от уныния. Они могут унывать оттого, что им отведено столь незаметное служение в общине, или из-за зависти к более одаренным верующим. Поэтому их следует благодарить за служение, проявлять к ним любовь и уважение, не позволять себе высмеивать их слабости. Их следует обильно питать Словом Божиим, чтобы они имели глубокое понимание Бога и Его замысла относительно Тела Христа, чтобы замещать недовольство и уныние радостью и довольством. Защищать необходимо и от лжеучений, а также от греховного влияния. У менее одаренных верующих нет дара знаний или дара мудрости, поэтому им легче увлечься обольщениями мира и ложными учениями. Лучшей защитой для них от греха и ереси будет регулярное и глубокое разъяснение библейского учения, общение с одаренными верующими.

Между слабейшими, менее благородными и неблагообразными членами есть отличия. Все они представляют верующих с различными функциями в церкви, различной степенью одаренности, но общее у них одно: у них нет даров для публичных, видных служений. И задача более одаренных христиан состоит в том, чтобы не относиться к ним с пренебрежением, а значит, ценить их и заботиться о них.

Первое наставление для более одаренных верующих – не допускайте индивидуалистичного служения в церкви. Второе наставление – не пренебрегайте менее одаренными членами церкви.

Третье наставление –

III. Не привлекайте к себе дополнительного внимания церкви

...А благообразные наши не имеют [в том] нужды (1 Кор. 12:24б).

«*Благообразный*» (греческое «еусхэмон») – «благопристойный, уважаемый, знаменитый». Под «*благообразными*» членами следует понимать глаз, голову (1 Кор. 12:21). Они не нуждаются в прикрытии, как туловище, плечи и бедра или как интимные части тела. Обычно люди не покрывают лицо одеждой. Более одаренные, зрелые верующие не нуждаются в такой же заботе и внимании, как менее одаренные. Они и так достаточно заметны из-за того видного положения, которое им определил Бог в Тела Христа. Поэтому все лидеры церкви: пасторы, проповедники не должны привлекать к себе дополнительного внимания, не должны пытаться нравиться людям по плоти, рекламировать себя, свой образ жизни, свои вкусы в одежде, пище и отдыхе. Им не стоит хвалиться своей семьей, спортивными или материальными достижениями. В своих посланиях Павел неоднократно противостоит подобным тенденциям.

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса... (2 Кор. 4:5).

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6:14).

Сегодня благодаря интернету, популярности социальных сетей самореклама и хвастовство воспринимаются в обществе не как постыдное явление, а как норма или даже добродетель. Страницы многих наших современников в социальных сетях существуют, казалось бы, только лишь для самопревозношения. Они хвалятся своими телами, домами, автомобилями, поездками и прочими ценностями этого проходящего века. Они выставляют собственные фотографии и собирают под ними хвалебные комментарии, в которых люди банально восхищаются их внешностью и земными успехами. Конечно, всем мудрым христианам необходимо как можно дальше держаться от действий подобного рода. Особенно всего этого следует опасаться наиболее одаренным верующим. Они и так находятся в центре внимания церковной жизни. Их и без того благодарят за служение. И, если они попытаются добавить к этому еще и желание обращать на себя внимание по плоти, вызывать дополнительный человеческий интерес к себе, такой подход не поможет созиданию церкви, а, наоборот, помешает, потому что переместит фокус со служения дарами Святого Духа на плотские особенности человека.

Проповедуя Писание, не следует слишком много говорить о себе и своих земных делах. Президенту нужен пресс-секретарь, который точно представляет его точку зрения в средствах массовой информации. Но он не нуждается в пресс-секретаре, который привлекает к своей личности столько внимания, что журналисты чрезмерно отвлекаются на него и все меньше интересуются как личностью самого главы государства, так и его высказываниями. Господь желает, чтобы служители верно преподавали и применяли Его Слово в церкви. Но служители, которые целенаправленно привлекают внимание общины к своим человеческим особенностям, не исполняют свое призвание как должно.

Заключение

Во-первых, для гармоничной работы духовного Тела – Церкви более одаренным верующим следует не допускать индивидуалистичного служения в церкви. Трудитесь в общине, гармонично взаимодействуя с множеством христиан разного уровня одаренности. Не только служите другим, но и смиренно принимайте их служение в свой адрес.

Во-вторых, следует не пренебрегать менее одаренными членами церкви. Цените их молитвенный труд, их жертвенность, доброе влияние в частных беседах, благочестивый пример и смиренное служение. Заботьтесь о менее одаренных. Защищайте их от лжеучений, греховного влияния, уныния и опасного стремления быть на виду, в публичных служениях, в которых их ждет лишь неудача и стыд, связанный с ней.

В-третьих, следует не привлекать к себе дополнительного внимания церкви. Увлекайте людей лишь Личностью Христа и Его Словом, а не своими человеческими особенностями, увлечениями и предпочтениями.

Зная, каким искушениям подвергаются более одаренные верующие, менее одаренные должны помогать им в их преодолении. Как помогать? Активнее предлагать свою помощь более одаренным христианам. Качественно и в срок выполнять их поручения, чтобы им еще больше хотелось взаимодействовать с вами. Старайтесь приносить максимальную пользу в церкви и доверять ее лидерам, чтобы им легче было ценить вас и заботиться о вас. Обращайте внимание лишь на верность более одаренных Христу и игнорируйте их человеческие предпочтения и особенности. Не хвалите и не благодарите людей в церкви за их земные достижения.

Сбалансированное взаимодействие более и менее одаренных верующих в церкви

44

1 Кор. 12:24в–26

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Основание для сбалансированного взаимодействия (ст. 24в)**
- II. Предназначение сбалансированного взаимодействия (ст. 25)**
- III. Результат сбалансированного взаимодействия (ст. 26)**

Сбалансированное взаимодействие более и менее одаренных верующих в церкви 1 Кор. 12:24в–26

Вступление

Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:24в–26).

Мы знаем, что плохо скоординированные действия людей в различных сферах их жизни приводят к проблемам. Если авиадиспетчеры плохо согласовывают свои действия друг с другом и с пилотами самолетов, происходят столкновения воздушных судов. Если анестезиолог плохо согласует свои действия с хирургом, пациент может испытать болевой шок или даже умереть. Хорошая слаженность труда множества работников требуется и в крупных торговых центрах, транспортных узлах, портах и на предприятиях. Также и духовное Тело Христа – Церковь может полноценно функционировать только при гармоничном, сбалансированном взаимодействии более и менее одаренных верующих.

К сожалению, во многих церквях так же, как и в коринфской, этот баланс нарушается. Менее одаренные христиане, кого Дух Святой не предназначил для публичных служений в общине, обижаются и завидуют более одаренным. Порой они могут сказать: «Если я не несу в церкви видных служений, если я не в центре ее духовной жизни, мне такая церковь не нужна». Вместо того чтобы заботиться об общем успехе служения всей общины, они обеспокоены исключительно собственной значимостью среди народа Божьего (1 Кор. 12:14–20). Более одаренные верующие, кого Дух Святой предназначил для публичных служений в церкви, склонны надмеваться над менее одаренными. Им хочется чувствовать себя независимыми, обойтись без сотрудничества с менее умелыми, менее способными и менее зрелыми христианами. Они склонны отделяться от них, не ценить и не заботиться о них как должно (1 Кор. 12:21–24б).

Разобщенность подобного рода мешает церкви работать слаженно как единому организму – духовному Телу Христа, нарушает полноту работы Святого Духа через Его дары. Только представьте, что бы произошло с нами, если бы наши руки и ноги стали функционировать несогласованно, независимо друг от друга. В медицине существует такое понятие как синдром чужой руки. Это сложное психоневрологическое расстройство, при котором одна или обе руки действуют сами по себе, вне зависимости от желания хозяина. Руки самопроизвольно поднимаются и опускаются, машут из стороны в сторону, либо начинают душить своего обладателя.

Впервые это расстройство было выявлено в начале XX века. Синдром изучал немецкий невролог Курт Гольдштейн, наблюдавший пациентку, которую во время сна начала душить собственная левая рука. Гольдштейн не нашел никаких отклонений у пациентки и прекратил наблюдение за ней. Но после ее смерти он произвел вскрытие и обнаружил в мозге повреждение, разрушившее передачу сигналов между полушариями, что и привело к развитию синдрома.

Церковь, в которой нет гармоничного сотрудничества более и менее одаренных верующих, подобна человеку, страдающему синдромом чужой руки. Она разрушает сама себя. В ней одни верующие противодействуют другим, поэтому община не может в единстве поклоняться Богу, глубоко и систематично изучать Писание, являть миру доброе свидетельство, благовествовать и жить в любви. Как отмечает Жан Кальвин: «Пусть

каждый из нас будет помышлять об общем благе, дабы мы не уничтожили церковь своей злобой, завистью, гордыней и распрями».

Сбалансированное взаимодействие более и менее одаренных верующих имеет большое значение для здорового функционирования церкви. Поэтому для нас очень важно, обратившись к Слову Божьему, внимательно исследовать данный вопрос.

Во-первых, рассмотрим...

I. Основание для сбалансированного взаимодействия

Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение... (1 Кор. 12:24в).

Греческое слово, переведенное как «соразмерил» («сунекерасен»), буквально означает «смешал, собрал». Данное слово применялось в греческой литературе, когда речь шла о том, как художник смешивает краски для получения необходимого ему оттенка.

Бог расположил все части духовного Тела – Церкви и поставил их в позицию взаимозависимости, чтобы они функционировали в полном согласии друг с другом. Причем данное расположение членов в Телe Христа было произведено так, чтобы больше внимания уделялось менее одаренным верующим. Это подчеркивается следующими словами: «...внушив о менее совершенном большее попечение...».

Стремясь к публичным служениям, желая говорить языками на общих собраниях церкви, многие члены коринфской общины думали, будто это и есть лучшая возможность для прославления Бога и укрепления церкви. Однако это не так. Суть здорового служения дарами Святого Духа состоит в попечении более одаренных верующих о менее одаренных и их сотрудничестве друг с другом.

Основание для сбалансированного взаимодействия членов в Телe Христа – это не наши желания обладать определенными дарами и нести те или иные служения, а действие Бога, распределившего нас в церкви как Ему угодно и внушившего уделять особое внимание тем частям Тела, которые не отличаются привлекательностью.

Понимая, что Сам Бог сбалансировал расположение и взаимодействие членов в Телe Христа, нам следует быть очень осторожными, чтобы не нарушать этот баланс. А как мы можем его нарушать? В первую очередь, как видно из последних слов 24-го стиха, баланс нарушается, когда более одаренные верующие не служат менее одаренным, не заботятся о них.

Представьте себе общину, в которой пасторы живут своей жизнью, отдельной от всех остальных. Они часто уезжают в другие церкви, соперничают друг с другом в том, кто больше книг написал, кто лучше проповедует, у кого больше подписчиков в социальных сетях, больше ученых степеней и т. д. У них свой мир, своя борьба, свое понимание успеха. При этом менее одаренные верующие остаются без пасторского попечения и духовно ослабевают, увлекаются различными заблуждениями, обольщениями мира и грехом. В ответ на безразличие к ним со стороны пасторов менее одаренные верующие еще больше отстраняются от них и замыкаются в себе: не молятся о пасторах, не стремятся выполнять их просьбы, поручения, не поддерживают материально как должно. Вот такой дисбаланс может наблюдаться в церкви.

Если посмотреть на этот вопрос шире, можно сказать, что, когда мы не служим своими дарами для пользы ближних, применяем их эгоистично, ища своей выгоды, превозносимся над окружающими, не ценя тех, кто одарен значительно меньше нас, мы нарушаем установленный Богом баланс в общине. Нарушение баланса есть восстание против Того, Кто его установил.

Итак, в каждой церкви есть замечательное основание (смешение, распределение Богом членов в общине) для ее сбалансированной работы. Каково же предназначение данного баланса?

Во-вторых, рассмотрим...

II. Предназначение сбалансированного взаимодействия

...Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге (1 Кор. 12:25).

Баланс, установленный Богом в Теле Христа, предназначен для того, чтобы не допустить разделения в нем. «Схисма» означает «разрыв, разделение, ведущее к расколу». Данный баланс направлен на то, чтобы «...все члены одинаково заботились друг о друге», более одаренные – о менее одаренных и наоборот.

Бог расположил определенным образом члены в Теле Христа не для того, чтобы посеять разделение между ними, как это происходило в коринфской церкви, когда одни верующие хвалятся своим видным положением, а другие обижаются и завидуют им, а как раз с противоположной целью – не допустить разделений. Следовательно, нам следует одинаково ценить всех верующих в нашей общине. Пресвитеры, их помощники, библейские консультанты, преподаватели библейской школы для детей, молодежи и взрослых, встречающие гостей, работающие в библиотеке и на кухне, а также многие другие служители – все должны быть в равной степени дороги в наших глазах. За всех следует молиться и всех благодарить за христианский труд, всем выражать признательность, всех ободрять словесно.

Когда вы сталкиваетесь с человеком, который служит вам во Христе, не принимайте его служение как должное, с молчаливым равнодушием. Улыбнитесь, поблагодарите, скажите доброе слово. Особенно будьте внимательны к тем, чей труд менее заметен в общине. Если вы не любите кого-то в церкви, отказываетесь ценить его служение и благодарить за него, этим вы нарушаете замысел Бога о сбалансированном взаимодействии членов в духовном Теле Христа.

Нередко менее одаренные верующие склонны обижаться на более одаренных, поскольку считают себя недостаточно заметными, а свой вклад в общее дело недооцененным. Обиды подобного рода могут стать причиной для разделений или толчком к нарастающему и разобщающему недовольству.

Когда мы высоко ценим друг друга, понимаем нашу взаимозависимость в церкви, относимся даже к самым незначительно одаренным из нас с любовью и уважением, это надежно защищает общину от разделений, укрепляет ее единство как гармонично работающего духовного организма.

Шестнадцатая глава Послания к римлянам является очень яркой иллюстрацией того, как более одаренные верующие выражают благодарность менее одаренным, подчеркивают ценность и значимость их служения.

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде

меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте [верных] из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы (Рим. 16:1–16).

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Третий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт (Рим. 16:21–23).

Сколько добрых слов благодарности, поддержки и выражения любви.

Обратите внимание, в 12-й главе изучаемого нами послания Павел очень много говорит о единстве церкви. Все Личности Троицы содействуют единению святых. *«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех»* (1 Кор. 12:4–6). Поэтому разделение, разобщение – это серьезный грех. Он наносит гораздо больший вред делу Божьему, чем частные согрешения христиан, не производящие раскол в общине. Взаимная забота друг о друге с особым вниманием защищает от этого.

...Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте... (Рим. 12:10).

...Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других (Фил. 2:3–4).

Основание для сбалансированного взаимодействия верующих в церкви: Бог расположил члены в Теле Христа, установив принцип заботы о менее одаренных (1 Кор. 12:24в).

Предназначение сбалансированного взаимодействия верующих в церкви – не допустить разделения в Теле Христа (1 Кор. 12:25).

Интересно, каков результат этого?

В–третьих, рассмотрим...

III. Результат сбалансированного взаимодействия

Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26).

Если мы действительно взаимодействуем друг с другом в соответствии с тем расположением в Теле Христа, которое нам определил Бог, результатом этого станет такая высокая степень сплоченности общины, при которой страдания и успех отдельных членов будут вызывать искреннее сопереживание и сорадость всех остальных.

Поговорим об этом более подробно. Начнем с соучастия в страданиях: *«Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены...»*. Когда у вас болит зуб, это не

является исключительно проблемой зуба, до которой остальным частям тела нет никакого дела. Также и в церкви, страдания одного верующего отражаются болью в сердцах многих. И мы стараемся стать соучастниками в скорби ближнего, оказать ему библейскую помощь.

Как это может осуществляться на практике? Если наш ближний страдает в результате общих проблем, связанных с жизнью в мире после грехопадения: болезнь, смерть, авария, действия грабителей, развод и т. п., – мы должны высказать ему слова сочувствия, слова надежды на основании Писания, указывающие на то, что однажды Господь нас восхитит, заберет из этого греховного мира, и мы вечно будем жить там, где *«...смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»* (Откр. 21:4). По возможности следует оказать и физическую помощь: купить лекарства, помочь в организации похорон, взять к себе на время маленьких детей, оказать финансовую поддержку. Если наш ближний страдает за Христа, ему следует являть особую любовь. Конечно, страдания за Христа могут быть разного уровня. Самый минимальный – насмешки друзей, родственников и коллег. Самый максимальный – тюремное заключение и мученическая смерть. Также злословие религиозных противников церкви, боль, вызванная заботой о единстве общины, поношение за верность учению о незаслуженном спасении, основным доктринам Писания – это все страдания за Христа, потому что Господь не отделяет Себя от Своей церкви и Своего Слова.

Поддержать страдающих за верность Богу – это не вопрос нашего выбора, а заповедь Нового Завета. *«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле»* (Евр. 13:3). Писание призывает нас заботиться о страдающих за Христа так, будто мы сами находимся на их месте. Молитесь за них, ободряйте словесно, поддерживайте материально. Если уровень страдания очень высокий (арест, тюремное заключение), в таком случае верующим следует взять на себя заботу о семье узника, а также обеспечивать его теплой одеждой, продуктами питания, духовной литературой.

Результатом сбалансированного взаимодействия верующих в церкви становится не только соучастие в страданиях, но и сорадость успехам ближних. *«...Славится ли один член, с ним радуются все члены»* (1 Кор. 12:26). Если человек выигрывает чемпионат мира по армрестлингу (вид борьбы на руках), никто не говорит: «Победу одержала правая рука такого-то человека». При этом ноги не завидуют рукам. Это успех всего тела, всего человека, а не только рук. Также и в духовном Теле Христа. Всем нам следует сорадоваться успеху братьев и сестер в Господе. О каком успехе идет речь? Конечно, не об успехе в материальной сфере. Хотя достаток ближних должен нас радовать, а не вызывать зависть. Речь идет об успешном служении своими духовными дарами, то есть о труде ради Христа.

Греческое слово, переведенное как *«славится»*, (от греческого «доксазо») означает «прославляется, находится в почете, имеет высокую репутацию». *«Радуются»* (от греческого «сугхаиро») – «сорадуются, ликуют вместе». Если один из членов поместной общины – наиболее уважаемый и влиятельный служитель, это результат гармоничного взаимодействия всей церкви и повод для радости всех ее членов.

Проповеди, которые я произношу, и книги, которые пишу, лучше было бы называть не моими, а нашими, потому что это плод служения всей общины. Множество людей молятся за меня, поддерживают материально и ободряют словесно. Многие из членов церкви трудятся в служении «Слово Истины», записывая аудио и видео проповеди, набирая и редактируя текстовые материалы, распространяя их и ведя обширную переписку с верующими из других церквей.

Известно, что в футболе играет вся команда, а голы забивают в основном нападающие. Без коллективных усилий всей команды даже лучшие бомбардиры не смогут добиться успеха. Так и в церкви самый одаренный служитель не сможет принести много добрых плодов без поддержки своих сотрудников.

Мы живем в очень индивидуалистическом обществе, где каждый заботится лишь о себе, поэтому некоторым из нас трудно радоваться духовному успеху благословенных служителей Христа.

Когда в апреле 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, Советский Союз охватило всеобщее ликование. Люди толпами выходили на улицы по зову сердца, желая совместно радоваться, выразить восторг по поводу случившегося. Почему один человек в космосе, а ликует вся страна? Потому что люди чувствовали себя единым целым, понимали, что сообща они могут решать глобальные задачи.

Если мы будем осознавать себя не собранием разрозненных членов, а единым Телом Христа, в таком случае и радость успехам ближних станет для нас нормой. Сострадайте и сорадуйтесь друг другу в церкви.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими (Рим. 12:15).

Заключение

Без сбалансированного, гармоничного взаимодействия друг с другом верующие станут разрушать свою поместную церковь, соперничая, завидуя и превозносясь. Дабы не допустить разделений между нами, Бог расположил нас в духовном Теле Христа так, чтобы мы все зависели друг от друга. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы смиренно трудиться на своем месте дарами Духа. Результатом такого сотрудничества верующих станет всеобщее соучастие в переживаниях каждого из нас.

Применение церковью духовных даров

45

1 Кор. 12:27–31

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. В согласии со своей достаточностью (ст. 27)
- II. В согласии с их полезностью (ст. 28–31*а*)
 - 1. Умейте отличать более и менее полезные дары (ст. 28)
 - 2. Избегайте всеобщего стремления к одинаковым дарам (ст. 29–30)
 - 3. Заботьтесь о том, чтобы более полезные дары доминировали в церкви (ст. 31*а*)
- III. В согласии с любовью (ст. 31*б*)

Применение церковью духовных даров

1 Кор. 12:27–31

Вступление

Откроем 12-ю главу Первого послания к коринфянам, для того чтобы исследовать последние стихи этой главы. Заканчивая рассмотрение темы духовных даров (в 14-й главе данного послания речь пойдет лишь о говорении языками), апостол Павел повторяет мысли, высказанные ранее, и делает акцент на том, как вся церковь должна применять дары Святого Духа.

И вы – Тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший (1 Кор. 12:27–31).

Для того чтобы симфонический оркестр звучал правильно и красиво, от всех его участников требуется не только виртуозное владение своими музыкальными инструментами, но и сыгранность всех струнно-смычковых, духовых, ударных, клавишных и добавочных групп. Как бы вы ни старались, вас никто не оценит как прекрасного скрипача, если звучание всего оркестра окажется на низком уровне. Каждый из нас должен максимально правильно и жертвенно служить своими дарами. Но при этом нам следует быть обеспокоенными тем, насколько верно поместная община применяет дары Святого Духа. Заканчивая исследование 12-й главы, мы будем говорить именно о применении духовных даров церковью. Нам очень важно учиться смотреть на служение духовными дарами не только с точки зрения личной ответственности, но и служения всей поместной общины, потому что от общего отношения церкви к духовным дарам зависит наш духовный рост, эффективность христианского труда и величина небесной награды. В связи с этим каждому христианину необходимо понимать, что церковь должна применять свои духовные дары в согласии со своей достаточностью (1 Кор. 12:27), с их полезностью (1 Кор. 12:28–31а) и с любовью (1 Кор. 12:31б). Остановимся на этом подробно.

Во-первых, церковь должна применять духовные дары...

I. В согласии со своей достаточностью

И вы – тело Христово, а порознь – члены (1 Кор. 12:27).

Данный стих заканчивает тему о взаимодействии более и менее одаренных верующих (1 Кор. 12:14–26) и подводит читателей к общему взгляду на применение церковью духовных даров (1 Кор. 12:28–31). Но и в самом этом стихе сокрыта великая истина, имеющая прямое отношение к богоугодному служению каждой общины. Это истина, которая часто не понимается в современных евангельских общинах. Несколько недель назад я объяснил ее служителям нашей церкви, и некоторые из них признались, что не понимали ее раньше. О какой истине идет речь? Обратите внимание, в 27-м стихе Павел называет коринфскую церковь Телом Христа.

И вы – тело Христово... (1 Кор. 12:27а).

В предыдущих стихах апостол говорил о Теле Христа как о Вселенской Церкви (1 Кор. 12:13), а теперь как о поместной. Как это понимать? Павел не пытается сказать,

будто коринфская община представляет собой все Тело Христа – Вселенскую Церковь или будто этих тел множество, и коринфская церковь – одно из них. Нет, Тело одно, но оно представлено миру во всей полноте через поместные церкви. Слова «*вы – тело Христово*» говорят лишь о том, что коринфская община являет собой Тело Христа в уменьшенном виде. Христиане Коринфа были искуплены Господом и объединены с Ним. Они обладали всей полнотой духовных даров для полноценного служения и свидетельства о Сыне Божьем в своем городе.

По аналогии с человеческим организмом, в их общине находились все члены тела: ноги, руки, уши, глаза, органы обоняния, голова, туловище, плечи, бедра, внутренние органы и те части тела, которые принято укрывать одеждой особенно тщательно (1 Кор. 12:15–24). В начале послания Павел утверждает: «*...вы не имеете недостатка ни в каком даровании...*» (1 Кор. 1:7). Христиане Коринфа представляли собой Тело Христа в миниатюре. «*А порознь – члены*» – эти слова подчеркивают, что по отдельности ни один верующий не заменяет собой и не представляет Тело Христа в своем служении. Коринфянам следовало успокоиться и перестать гнаться за видными дарами, будто им постоянно чего-то не хватает для полноценной духовной жизни. Им необходимо было просто в смирении принять достаточность даров и расположение членов в их церкви для ее полноценного функционирования.

Служение дарами в согласии с достаточностью поместной общины имеет большое значение и для нас. Прежде всего оно призывает не жить в погоне за новыми дарами. Каждая поместная церковь должна развивать уже имеющиеся у нее дары и служения, а не жить в заблуждении, что без обретения более эффектных даров и служений она неспособна в полной мере служить Господу. Такое стремление опасно тем, что фокусирует внимание общины не на том, чем она уже обладает, а на том, чего она якобы не имеет, и это препятствует ее полноценному служению. Спортсмену, который желает улучшить свои результаты, прыгая в высоту, следует мечтать не о крыльях, а о том, чтобы усерднее тренировать те мышцы, те части тела, которыми он обладает.

Понимание достаточности в одаренности поместной общины также защищает ее от лишней межцерковной активности и от ненужной суеты. Многие христиане, с которыми я общался, ошибочно считают поместную общину неспособной полноценно служить Господу без постоянных межцерковных контактов. Почему это происходит? Как мыслят сторонники данной точки зрения? Например, церковь в Москве они считают рукой, в Новосибирске – ногой, в Ростове – туловищем, а в Нью-Йорке – головой и так далее. Исходя из этого неверного понимания, они постоянно посещают разные общины и приглашают их членов в свою, чтобы подобные межцерковные связи соединяли руки, ноги и голову в Телe Христа и позволяли ему нормально функционировать. Им кажется, что, если снизить межцерковную активность, реже посещать общины в других городах, различные христианские конференции, это может привести к тому, что их поместная церковь окажется отсеченной от Вселенской Церкви. Заблуждения подобного рода приводят к тому, что обычные верующие и лидеры постоянно разъезжают по другим общинам и не занимаются как должно развитием собственной общины, не учат, как следует служить дарами Духа на пользу церкви.

Пожалуйста, не поймите нас превратно. Мы ничего не имеем против межцерковных контактов и сами активно в них участвуем. Но во всем этом необходимо знать меру, дабы не навредить своей общине. Важно понимать, что духовные дары, которыми мы обладаем, и служения, которые совершаем, согласованы Богом, в первую очередь, с дарами и служениями других христиан внутри нашей поместной общины.

Пазл – один элемент большой мозаики, имеет ценность лишь тогда, когда занимает свое место в общей картине. Вне картины он становится бесполезным

элементом. Так и служение духовными дарами нельзя реализовать в полной мере вне своей поместной общины, в которую вас поместил Бог. Говоря о достаточности поместной церкви в служении духовными дарами, мы не имеем в виду маленькую группу новообращенных, состоящую из десяти или двадцати человек. Такая группа вряд ли будет обладать полнотой всех членов и даров для полноценного служения Господу. Поэтому ей лучше находиться в состоянии зависимости от более зрелой и многочисленной общины, управляемой советом верных пастырей. Христианин, который постоянно покидает свою поместную общину, не являясь миссионером, служителем, определенным на особый труд вне своей церкви, может думать, будто созидает Тело Христа, хотя на самом деле разрушает его. Почему? Потому что основное предназначение большинства даров Духа – созидать поместную общину. Потому что основным элементом созидания Вселенской Церкви является созидание поместной.

Итак, каждая поместная церковь представляет собой духовное Тело Христа в уменьшенном виде. Она обладает всеми его членами, уникально подобранными и согласованными друг с другом. Поэтому, вместо того чтобы быть недовольными теми служениями и дарами, которыми Господь уже наполнил нашу общину, вместо того чтобы чрезмерно увлекаться построением взаимоотношений с церквями, разбросанными по всему миру, нам необходимо еще больше развивать служение дарами с теми верующими, которых Господь уже поместил в нашу церковную семью.

Во-первых, церковь должна применять духовные дары в согласии со своей достаточностью.

Во-вторых...

II. В согласии с их полезностью

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших... (1 Кор. 12:28–31а).

Мы знаем, что все основные продукты питания полезны для человека, но не все полезны в равной степени. Если этого не понимать и употреблять соль и сахар в равной мере с другими продуктами или злоупотреблять сладким, вы нанесете вред своему здоровью. Так же и в служении духовными дарами. Для каждой церкви важно не просто равномерно применять дары Святого Духа, а делать это именно в согласии с их полезностью для ее духовного развития. Все дары важны в церкви, но не все одинаково полезны для нее. На основании слов апостола Павла мы можем выделить три наставления для церкви, способствующих применению духовных даров в согласии с их полезностью.

Первое наставление –

1. Умейте отличать более и менее полезные дары

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки (1 Кор. 12:28).

В этом стихе Павел не пытается изложить весь список духовных даров. Он преследует совсем другую цель, которая раскрывается именно в порядке перечисления даров. Утверждая: «...Бог поставил в церкви...», Павел еще раз в 12-й главе подчеркивает,

что дары и служения в Телe Христа не распределяются по нашему желанию. Говоря: «...во-первых... во-вторых... в-третьих...», Павел перечисляет дары в порядке их полезности. В своем списке он движется именно от более полезных к менее полезным для церкви.

На первом месте находятся «Апостолы», в их число входят двенадцать ближайших учеников Христа, включая Матфия, заменившего Иуду, и Павел. Эти люди были личными посланниками Иисуса. Они заложили основание церкви, утвердив новозаветное учение. Сегодня апостолов нет, их служение было уникальным и неповторимым. В широком смысле апостолами Писание называет Варнаву, Силу и Тимофея, и некоторых других влиятельных служителей. Но они являются апостолами (греческое «апостолос» – «посланник, посол»), скорее, как посланники церквей, других служителей, а не личные посланники Иисуса Христа. Служение апостолов Христа наиболее полезное и значимое для церкви. На втором месте – «пророки». Это люди, которые получали прямые откровения от Бога и возвещали их в церкви. Такое служение имело огромное значение до формирования всего канона Библии. Также пророки могли просто разъяснять известное всем учение, служа как учителя. Именно так было в антиохийской общине, где ее лидеры названы пророками и учителями (Деян. 13:1). Сегодня пророков, получающих прямые откровения, – нет, так как Бог говорит только через Писание. На третьем месте – «учители». Это христиане, способные верно толковать Слово Божье и объяснять его значение в церкви. Этим даром должны обладать пасторы и все, кто регулярно назидает христианскую общину. Обратите внимание, одаренные люди – апостолы, пророки и учителя – в своем служении более всего связаны с провозглашением Слова Божьего. Это дары бóльшие, превосходящие другие (1 Кор. 12:31). Ставя их во главу списка, Павел желает подчеркнуть, что для духовного роста церкви наиболее полезными являются те дары, которые связаны с ее назиданием в истине.

Следующие пять даров: «силы чудодейственные», «дары исцелений», «вспоможения», «управления» и «разные языки» менее значимы и полезны для церкви. Эти дары перечислены в произвольном порядке. Здесь нельзя сказать, будто «силы чудодейственные» полезней «дара исцелений» или «дар исцелений» полезней «дара вспоможения». Единственное, что здесь отмечает Павел, – «различные языки», как и в предыдущем перечислении (1 Кор. 12:8–10) опять в конце списка. Таким образом, Павел выделяет этот дар как наименее полезный для церкви. Коротко отметим значение каждого из этих пяти даров.

«Силы чудодейственные» – это способность творить чудеса. В Иоппии Петр воскресил Тавифу (Деян. 9:36–43), Павел ослепил Елиму волхва, мешавшего благовествовать проконсулу (Деян. 13:6–12), на Мальте Павел не пострадал от укуса ядовитой змеи (Деян. 28:3–6). «Дары исцелений» – это способность мгновенно исцелять больных. Апостолы многократно исцеляли тяжелобольных, инвалидов. Оба этих дара временные, они предназначались для подтверждения подлинности апостольского учения, в то время пока Новый Завет еще не был написан и сформирован. С тех пор как апостольское учение утвердилось в церкви, данные дары прекратили свое действие.

«Дар вспоможения» относится к категории даров служений и связан с оказанием любой помощи нуждающимся. Причем имеется в виду именно физическая помощь. Забота о физических нуждах вдов в первой церкви была связана со служением этим даром (Деян. 6:1–6). Когда Павел находился в тюремном заключении, несколько человек проявляли заботу о его физических нуждах: Епафродит (Флп. 2:25–30), Онисифор (2 Тим. 1:16–18), Онисим (Флм. 10–13). Все христиане обязаны оказывать друг другу взаимопомощь, но обладающие даром вспоможения делают это более результативно.

«Дар управления» – это способность руководить в церкви. Греческое слово («кубернэсис»), переведенное как «управление», применялось, когда речь шла об управлении кораблем, в некоторых случаях – об управлении домашним хозяйством. Этим даром обязательно должен обладать, в той или иной степени, каждый пресвитер. Данный дар еще называют даром руководства или начальствования. «...Начальник ли, [начальствуй] с усердием...» (Рим. 12:8). Начальствование в церкви должно основываться не на мирских представлениях о лидерстве, а на смиренном применении библейского учения для руководства народом Божиим.

«Дар иных языков» – это мгновенно обретаемая, сверхъестественная способность говорить на иностранном языке (или нескольких языках), которые человек никогда не изучал. Данный дар предназначался для следующих целей. Первая цель – свидетельство о переходе церкви от однородной к международной. Евреи скептически относились к тому, что язычник может сразу уверовать в Христа, получить Святого Духа и стать частью церкви без перехода в иудаизм. Поэтому, когда язычники принимали Евангелие и говорили иными языками, это свидетельствовало иудеям о том, что церковь никак не зависит от одного народа и включает в себя людей всех национальностей (Деян. 10:44–48). Вторая цель – знамение суда. «...Языки суть знамение не для верующих, а для неверующих...» (1 Кор. 14:22). Еще из Ветхого Завета (Ис. 28:11) евреи знали, что, когда они отказывались слушать Слово Божие от пророков на понятном языке, в наказание за это их захватывали язычники и им приходилось слушать их приказы, отданные на непонятном для них языке. За отвержение Мессии Израиль ждал суд Божий, и дар иных языков указывал на это. И в 70 году от Р. Х. суд произошел. Иерусалим был захвачен римлянами, храм разрушен, тысячи евреев убиты и уведены в плен.

О даре иных языков мы уже говорили, исследуя 1 Кор. 12:10, и очень подробно поговорим, изучая 14-ю главу Первого послания к коринфянам. Сейчас лишь скажем, что он прекратил свое действие еще в I веке от Р. Х., когда выполнил свое предназначение: церковь перешла от однонародной к международной, и суд над Израилем произошел в 70 году. Основная мысль 28-го стиха очень проста – «дар иных языков», столь перевозносимый коринфянами, находится в конце списка даров. Он самый незначительный, наименее полезный для созидания церкви. И наоборот, «Апостолы, пророки и учителя» – в начале списка, их труд наиболее значим. Их служение в первую очередь связано с назиданием, провозглашением Слова Божьего. Именно дары, обучающие церковь истине Господней, наиболее полезны для ее духовного развития.

Духовно здоровая церковь умеет отличать более полезные дары от менее полезных. В коринфской общине не могли этого сделать, поэтому она и находилась в столь бедственном положении. Горе церкви, которая не ценит библейское назидание настолько, чтобы поставить его в центр своей духовной жизни. Насколько бы развиты ни были ее служения, она станет легкой добычей различных ересей, мирских обольщений и сеющих разделения отступников.

Второе наставление, способствующее применению церковью духовных даров в согласии с их полезностью, –

2. Избегайте всеобщего стремления к одинаковым дарам

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? (1 Кор. 12:29–30).

Греческий текст подчеркивает, что на все эти вопросы Павел ожидал услышать только отрицательные ответы. Конечно, не все «Апостолы», не все «пророки». Павел произвольно перечисляет дары. В конце списка опять «языки» и их «истолкование».

Таким образом, Павел подчеркивает, что даже этими наименее полезными для церкви дарами обладают далеко не все. Среди коринфян наблюдалось нездоровое стремление к говорению языками. Многие из них думали, что они могут обладать этим даром. Им казалось, будто всеобщее обладание даром говорения языками ведет их к духовному успеху. Но это не так.

Многие харизматические и пятидесятнические общины наших дней учат своих членов, что каждый из них должен говорить на иных языках. Этот вопрос находится у них в центре церковной жизни. Дара иных языков сегодня нет, поэтому им остается довольствоваться лишь неразборчивым лепетом, как человеческой подделкой данного явления. В погоне за языками они совершенно оставили заботу о дарах, связанных с библейским ученичеством. В их рядах нет служителей, верно разъясняющих Писание стих за стихом. Все больше и больше лидеров харизматического движения движутся от богословских ошибок к явным ересям. Учение о том, что христианин с сильной верой не должен болеть и непременно стать богатым и процветающим в земных делах; учение о власти верующего над бесами (связывание, приказание и проклятие дьявола и бесов); учение о том, что Иисус между смертью и воскресением мучился в аду; учение о том, что силой веры ты можешь управлять реальностью (вообрази дом, автомобиль, мужа, жену, которые тебе нравятся, и силой веры они станут твоими), – все это самая настоящая ересь, доминирующая в харизматических кругах. Подобное происходит, когда в церкви нет понимания, что все не могут стремиться к одинаковым дарам, особенно к наименее полезным или к прекратившим свою работу еще в I веке.

Если христианское учебное заведение, далекое от харизматических заблуждений, начинает принимать в свои ряды верующих, не имеющих необходимых даров для пасторского служения и обучать их библейской проповеди, они возвращаются после обучения и в поместных церквях возникает всеобщее стремление мужчин к дарам говорения. Многие хотят быть пасторами. Почти все считают, что призваны проповедовать Слово Божье. Результатом такого всеобщего стремления становится соперничество между братьями, зависть, конкуренция. Все это только усиливает разобщенность церкви и может привести ее к разделению.

Духовно здоровая церковь понимает, что тяга ее членов к однообразным дарам и служениям (к наиболее полезным либо к наименее полезным) – это опасно, плохо для ее духовного развития.

Третье наставление, способствующее применению церковью духовных даров в согласии с их полезностью, –

3. Заботьтесь о том, чтобы более полезные дары доминировали в церкви

Ревнуйте о дарах больших... (1 Кор. 12:31а).

Прежде чем сказать о том, что означают эти слова, скажем о том, что они не означают. Первую часть 31-го стиха нельзя толковать как призыв, обращенный к отдельным верующим, чтобы они страстно желали обладать какими-либо дарами. Почему? Потому что Павел уже несколько раз сказал, что дары распределяются Богом, и никто из людей не властен повлиять на данный процесс.

Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12:7–11).

Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно (1 Кор. 12:18).

В 28-м стихе Павел еще раз повторяет, что именно Бог ставит на служение в церкви и распределяет дары. Поэтому любые призывы желать духовных даров по своему выбору и молиться об этом, а не довольствоваться дарами, которые мы получаем в момент обращения, – это прямое противоречие Слову Божьему. Харизматические призывы молиться всем верующим о получении дара иных языков – еще большее заблуждение, потому что данного дара не существует в наши дни.

Что же тогда означает фраза: *«Ревнуйте о дарах больших»*? На этот счет существуют разные толкования, но мы рассмотрим только два основных. Первое толкование: вы ревнуете о «бóльших» дарах в своем неправильном представлении. Под бóльшими дарами здесь следует понимать языки, те дары, которые коринфяне ошибочно считали наиболее значимыми и полезными для церкви. Это упрек. Вместо того чтобы гнаться за внешне эффектными дарами, такими как языки, лучше учиться проявлять любовь друг ко другу, идите более превосходным путем (1 Кор. 12:31б). Второе толкование: под «бóльшими» дарами следует понимать те дары, которые сам Павел только что обозначил как наиболее полезные для церкви, поставив их и их обладателей в начале своего списка, приведенного выше. Очевидно, что речь идет о дарах, которые содействуют наставлению в Слове Божьем. Не все, но большая часть толкователей Писания, к которым я обращаюсь в процессе подготовки проповеди, поддерживают данное толкование. Таким образом, на наш взгляд Павел говорит коринфянам следующее: *«Прилагайте все усилия, чтобы на ваших церковных собраниях доминировали именно дары, назидające общину, а не внешне эффектное говорение на языках, которое не приносит необходимой пользы»*.

Если в церкви недостает людей, обладающих дарами говорения, чтобы наставлять верующих, следует молиться о том, чтобы Господь послал таких людей. Лучше всего чтобы они появлялись среди обращенных внутри поместной общины, но в некоторых случаях они могут перейти из других церквей, по уважительным причинам. Так Аполлос присоединился к коринфской общине и даже некоторое время был ее пастором после ухода Павла.

Церкви следует применять дары Духа в согласии с их полезностью. Более полезными являются назидające дары, но даже ими не может обладать бóльшая часть общины. Все не должны желать служить одинаковыми дарами. Понимая все это, заботьтесь о том, чтобы именно назидание в Слове доминировало в церкви. Организуя церковные собрания, конференции, общения, ставьте библейское ученичество, проповедь во главу угла. Распределяйте церковный бюджет, исходя из этого понимания, молитесь о развитии духовных даров тех, кто учит церковь, об их верности, усердии в служении и посвященности.

Во-первых, церковь должна применять духовные дары в согласии со своей достаточностью. Во-вторых, в согласии с их полезностью.

В-третьих...

III. В согласии с любовью

...И я покажу вам путь еще превосходнейший (1 Кор. 12:31б).

Превосходнейший путь – это путь любви. Данными словами Павел направляет внимание читателей к теме любви, прекрасно раскрытой в следующей главе. Без любви служение самыми видными и эффектными дарами не принесет никакой пользы церкви.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:1–3).

Любовь – это основной элемент, которого не доставало коринфянам в их служении дарами. Менее одаренные не любили более одаренных, поэтому завидовали им, обижались на них, считали себя не нужными в церкви и отделялись от нее (1 Кор. 12:15–16). Более одаренные также не проявляли любви к менее одаренным: превозносились над ними, считали их бесполезными в церкви и не хотели сотрудничать с таковыми в служении (1 Кор. 12:21). Если в церкви достаточно одаренных людей, которые служат, знают истину, но нет мира и единства, а есть соперничество, зависть, вражда, разделения, то основная причина этого в недостатке любви. Такие проблемы возникают, когда люди пытаются утверждать себя через служение дарами, а не заботятся о том, чтобы являть любовь Христа ближним.

Служите своим духовным даром (дарами), утверждая любовь. Что это значит? Это значит не допускать в своем сердце нетерпения, быть добрым, милосердным, никому не завидовать в церкви, не хвалиться собой, не кичиться, не проявлять бестактность, не выходить из себя, раздражаясь, не вести счет нанесенным вам обидам, находить радость в том, что справедливо и истинно, покрывать несовершенства ближних любовью, верить в лучшее о них, если нет фактов, доказывающих обратное, искренне надеяться на изменение тех, кто нуждается в этом, и безропотно переносить гонения, клевету, нападки и несправедливость со стороны окружающих (см. 1 Кор. 13:4–7). Более всего нас должен заботить не внешний эффект, не внешние результаты служения своим духовным даром, не желание проявить себя и произвести впечатление на окружающих, не престиж, популярность, известность, уважение людей, а возможность проявить любовь к ближним через служение своим даром (дарами).

Заключение

Как для слаженной работы симфонического оркестра каждый его участник должен заботиться о его общем звучании, так и в церкви наша задача не только в том, чтобы мы правильно и жертвенно служили, но еще и в том, чтобы вся поместная община применяла дары своих членов на благо общего дела. Напомним, что для этого необходимо.

Во-первых, церковь должна применять духовные дары в согласии со своей достаточностью. Каждая поместная община представляет собой Тело Христа в миниатюре и обладает всей полнотой даров и членов для полноценного служения Богу. Поэтому нам необходимо не жить в недовольстве теми членами и дарами, которыми уже обладает наша церковь, не считать, что без многочисленных и частых межцерковных контактов наша община не может в полной мере совершать свое служение, а развивать сотрудничество с теми, кого Господь уже поместил в нашу церковную семью.

Во-вторых, церковь должна применять духовные дары в согласии с их полезностью. Не все дары одинаковы по своей пользе для церкви. Назидающие в Слове дары превосходят все остальные. В связи с этим нам необходимо заботиться о том, чтобы именно они доминировали на церковных собраниях.

В-третьих, церковь должна применять духовные дары в согласии с любовью. Более всего стремитесь применять дары для того, чтобы утверждать любовь во взаимоотношениях с теми, кому служите.

Если мы трудимся, стараемся жертвовать, применять свои дары в церкви, не понимая, какие из них имеют большую пользу, а какие – меньшую, то дары, связанные с наставлением в Слове, могут не доминировать в служении такой общины. В таком случае

и мы сами, находясь в этой церкви, не будем развиваться как должно, не будем получать достаточно духовной пищи. Таким образом, мы не будем возрастать во Христе динамично, оставаясь незрелыми, как коринфяне, которые питались молоком, а не твердою пищей. Неудивительно, что это непременно отразится на нашей небесной награде и может привести к ее потере. Будем действовать и молиться для того, чтобы в нашей поместной церкви преобладал правильный взгляд на применение духовных даров.

Значение любви для христианского служения

46

1 Кор. 13:1–3

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Внешне эффектные служения без любви бесполезны (ст. 1)**
- II. Наиболее полезные служения без любви ничтожны (ст. 2)**
- III. Самые жертвенные служения без любви напрасны (ст. 3)**
 - 1. Без любви пожертвование имущества напрасно (ст. 3а)**
 - 2. Без любви пожертвование собой напрасно (ст. 3б)**

Значение любви для христианского служения

1 Кор. 13:1–3

Вступление

Сегодня мы начинаем исследовать 13-ю главу Первого послания к коринфянам. Многие восхищаются этой главой, называют ее великолепным гимном любви, самым прекрасным отрывком Нового Завета. Но одного восхищения недостаточно. Наша цель – изучать, понимать и исполнять Слово Божье. Итак, приступим к исследованию первых трех стихов.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имущество мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:1–3).

Некоторое время назад мне довелось беседовать с христианином, который рассказывал о своем переживании. Он вместе со своими друзьями-компаньонами построил многоквартирный дом, хорошее, добротное строение, полностью пригодное для проживания нескольких семей. Однако из-за ошибки при оформлении земли, на которой дом расположен, небольшая его часть оказалась за пределами участка, определенного для строительства. И теперь суд непременно потребует, чтобы до конца следующего года здание было снесено. Согласитесь, очень обидно сносить новый крепкий, благоустроенный дом из-за какой-то ошибки в документации. Получается, что много труда, сил, времени и средств потрачены напрасно.

В христианском служении мы можем производить очень большое впечатление на окружающих, совершать множество полезных и жертвенных дел, но при этом допустить всего лишь одну ошибку, по-человечески незначительную – делать все это без любви к Богу и ближним. В результате такое служение окажется неуютно Господу. Оно уподобится строению, которое подлежит сносу.

Коринфяне не понимали: без любви все, что они делают в церкви, не имеет никакого значения. По плоти многим из нас так же трудно это понять и тем более принять. Нам легче быть сосредоточенными на деятельности и самоотдаче, чем на проявлении любви к Господу и человеку. Мы склонны забывать о любви и в лучшем случае лишь исполнять свой долг. В связи с этим для нас всегда будет полезным напоминать себе о значении любви для христианского служения. Именно к этому нас призывает исследуемый сегодня отрывок Писания.

Прежде всего обратим наше внимание на 1-й стих, утверждающий, что...

I. Внешне эффектные служения без любви бесполезны

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13:1).

Как известно, коринфяне очень высоко ценили говорение на иных языках. Они считали этот дар самым видным, самым эффектным и впечатляющим. Судя по 14-й главе данного послания, для них было привычным видеть, как кто-то встает посреди церковного собрания и начинает громко произносить нечто непонятное для окружающих. Говорящему нравится находиться в центре всеобщего внимания, но он совершенно не заботится о том, что для остальных все происходящее бесполезно.

Желая обличить такое поведение коринфян, указать им, что оно является проявлением плотского эгоизма, а не христианской любви, апостол Павел прибегает к следующей гиперболе: *«Если я говорю языками человеческими и ангельскими...»*. Гипербола – это стилистическая фигура преднамеренного и явного преувеличения с целью усиления и подчеркивания высказанной мысли. Павел не пытается сказать, будто он сам или другие христиане могут говорить на ангельском языке или языках всех народов мира. Мы так же используем гиперболу, чтобы выделить какую-то мысль. Например, мать говорит ребенку: «Если ты не будешь нормально питаться, ты останешься маленьким, как мышонок». Пастор говорит необращенной женщине, пришедшей в евангельскую церковь, которая надеется спастись делами и более всего гордится тем, что успела посетить двенадцать монастырей: «Даже если вы посетите все монастыри мира, это нисколько не приблизит вас к Богу». Понятно, что данные преувеличения нельзя воспринимать как реальность: ребенок не останется маленьким, как мышонок; посетить все монастыри мира невозможно, на это у пожилой женщины не хватит ни времени, ни средств. Гипербола – это всегда преувеличение, она никогда не является точной констатацией чего-либо. Уяснив, что такое гипербола, понять сказанное в 13-м стихе очень легко. Если я говорю на всех человеческих языках и даже на сверхчеловеческих (ангельских), *«...а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий»*.

Громкие звуки звенящей меди были знакомы жителям греческих городов. В двухстах пятидесяти километрах к северо-западу от Коринфа располагался город Додона. «Говорят, что медная чаша оракула Додоны звенела весь день, поэтому с ней сравнивали человека болтающего без умолку».⁴ Поклонение богам, праздники в их честь являлись неотъемлемой частью жизни Коринфа. «Вне всякого сомнения, улицы Коринфа были наполнены шумным звучанием гонгов и звоном кимвалов, которые сопровождали такие празднества. Медь звенящая, или гонг был сделан из куска меди; кимвал представлял собой однотонный инструмент, способный воспроизводить мелодию. Оба инструмента использовались в религиозных мистериях, чтобы вызвать бога, отогнать бесов или воздействовать на участников культа. Они не были мелодичными и не создавали музыкальной гармонии. Их звучание было резким и монотонным и оскорбляло слух, как постоянный собачий лай».⁵

Таким образом, Павел просто обличает коринфян: «Ваше неразумное увлечение говорением на языках оказывает на церковь не лучшее влияние, чем раздражающие слух удары меди. Такой подход к служению Богу – это не духовный прогресс, а регресс, не движение вперед, а возвращение назад к бесполезным элементам языческой религии». Внешне эффектные служения без любви – пустой звон. Причем, чем больше внимания привлекает такое служение, тем более надоедливый и раздражающий этот звон. Чтобы лучше проиллюстрировать данную мысль приведем следующие примеры.

В процессе подготовки этого материала я беседовал с христианами, которых очень сильно и совершенно несправедливо обидел знаменитый проповедник, так что они едва не отступили и не оставили церковь. На протяжении нескольких лет он оскорблял их в личном общении, вел себя невероятно дерзко и грубо, верил самым нелепым слухам и клевете, порочащей их репутацию. И никогда за все эти годы даже не пытался попросить у них прощения. Теперь для них его служение с многочисленными поездками, выступлениями на христианских съездах, конференциях и популярностью в интернет-пространстве подобно действующему на нервы звуку звенящей меди. Им неприятно

⁴ Роджерс Клеон Л. мл. Клеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 601, 602.

⁵ Прайер Д. Первое послание к коринфянам. СПб.: Мирт, 2002. С. 260.

слушать его проповеди и иметь с ним дело. Если в Коринфе наиболее эффективным служением считалось говорение на иных языках, то у нас это может быть любое служение, делающее вас популярным, например, проповедь, музыка, материальные жертвы.

Есть такие хозяйки, которые хвалятся своей способностью управлять домом, организовывать детей, заботиться о муже. У окружающих они вызывают восторг и восхищение. В резком контрасте с их внешним имиджем находятся взаимоотношения с домашними, наполненные горечью, обидами, раздражением и постоянным недовольством. Внешний эффект служения есть, а любви нет. Подобным образом поступают и мужчины, которые известны в церкви как хорошо заботящиеся о жене и детях, а дома ведущие себя, как тираны и эгоисты. Можно петь ангельским голосом на церковных собраниях, вызывая всеобщее одобрение, но при этом жить в соперничестве с теми, кому служишь, завидовать более успешным в музыкальном деле, вести себя своевольно, отказываться в послушании сотрудничать с руководством поместной церкви. Можно внешне исполнять дьяконское служение лучше всех, стать знаменитостью в поместной общине и даже за ее пределами, готовить пищу лучше всех, строить и ремонтировать церковные здания на самом высоком уровне, но при этом быть недружелюбным и невежливым с людьми в церкви, часто конфликтовать с соработниками в деле Господнем. Чем сильнее контраст между впечатляющим эффектом нашего служения и недостатком любви в нем, тем более оно похоже на действующий на нервы звон меди. И чем сильнее внешний эффект, тем громче звон.

От изучения 1-го стиха перейдем ко 2-му, утверждающему, что...

II. Наиболее полезные служения без любви ничтожны

Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто (1 Кор. 13:2).

От внешне эффектного служения, каким в Коринфе считали говорение на иных языках, апостол переходит к рассмотрению наиболее полезных служений, связанных с назиданием церкви. «Если имею дар пророчества...» Пророчество – это возвещение людям Слова, полученного от Бога. Оно не обязательно связано с предсказанием будущего. В первой церкви через пророчество в основном провозглашалось учение, касающееся богословия и устройства христианских общин. До формирования канона Нового Завета пророки получали прямые откровения от Бога и возвещали их. Сегодня Бог говорит только через Библию, прямых откровений нет. Учители церкви пророчествуют лишь в том смысле, что разъясняют значение Писания.

«...И знаю все тайны, и имею всякое познание...» Знания, не имеющие границ, являются основанием для великого дара пророчества. Ведь пророк возвещает только то, что познал. Несомненно, здесь Павел использует гиперболу так же, как и в 1-м стихе, потому что ни один человек не может знать все тайны и иметь всякое познание. Всезнанием обладает только Бог и никто другой.

«...И имею всю веру, так что [могу] и горы переставлять...» Очевидно, что здесь не подразумевается спасающая вера, которой обладают все христиане в равной степени. Павел говорит о чудотворной вере. Дар чудотворения был предназначен для подтверждения подлинности слов пророков первой церкви как учения от Бога. С появлением новозаветного Писания данный дар прекратил свое действие. Видно, что слова «[могу] и горы переставлять» связаны с евангельским повествованием. После того как ученики Христа не смогли помочь мальчику, одержимому бесами, Господь сказал:

«...если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет...» (Мф. 17:20). Говоря о передвижении горы, Павел повторяет ту же гиперболу, которую приводил Христос. Никто никогда не передвигал гор – ни Иисус, ни апостолы. Это просто преувеличение, цель которого сказать: доверяя Богу, вы сможете совершать великие дела для Него.

Самые полезные служения – это служения, назидующие церковь. Пророчества, основанные на открытых Богом знаниях и подтвержденные великой верой, без любви совершенно бесполезны. «Я ничто» – ничего не стоящий, не значащий, ничтожный, абсолютный ноль. Если вы выучите Библию наизусть, получите степень доктора богословия в лучшей семинарии мира, сможете объяснять Писание лучше всех, но упустите личный рост в любви, ваше служение не будет созидать церковь. Можно говорить очень полезные библейские наставления своим детям, жене, мужу, родственникам, соседям, друзьям из церкви, но если вы делаете это в гневе, раздражаясь, злясь, негодуя, – одним словом, без любви, добрых плодов не будет. Если обличаемый, наставляемый и вразумляемый вами человек не знает вас как любящего и жертвенного христианина, вы никогда не проявляли к нему своего расположения, дружелюбия и заботы, ему будет очень трудно (для некоторых практически невозможно) принять от вас библейские истины, которые призывают к переменам. Нам нужно понять, что любовь является единственным каналом, через который передаются знания от Бога так, чтобы слушающие нас их усвоили.

В своей книге «Любовь – основа служения» Александр Строк отмечает: «Я знаю одного пастора, у которого были феноменальные библейские знания, но он постоянно обижал и ранил людей, слишком резко реагируя на их ничтожные ошибки и малейшие проступки. Его паства уменьшалась и уменьшалась, пока в конце концов он не остался один. У него была большая голова, но маленькое сердце. Его теология была прозрачна, как лед, но гораздо холоднее льда. Такова судьба тех, кто обладает знаниями, но лишен любви».⁶

Ефесская церковь была основана апостолом Павлом, который и наставил ее в важнейших доктринах христианской веры. За четыре десятилетия своего развития она сохранила верность истинному учению, оказалась способной отличать подлинных служителей от ложных, поэтому Господь Иисус, обращаясь к ней, говорил: «...знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...» (Откр. 2:2). Проповедь Слова звучит, благочестие на высоте, церковная дисциплина применяется. Однако был в этой общине один недостаток, который полностью перечеркивал все ее достижения: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 2:4). И Господь не намерен мириться с этим недостатком. Он предлагает только два варианта: «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2:5). Церковь должна или вернуться к любви, или исчезнуть. «Сдвину светильник» – прекращу существование ефесской общины. «Доктринально верная, благочестивая, но не любящая... Мне такая церковь не нужна», – говорит Господь. Без любви наши библейские беседы и наставления есть ничто. Они не помогают людям и не радуют Бога.

В заключение обратимся к 3-му стиху, утверждающему, что...

⁶ Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. С. 15.

III. Самые жертвенные служения без любви напрасны

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:3).

Пожертвовать своим имуществом и собой – значит отдать основные ценности земной жизни. Но если вы пожертвуете ими без любви, Господь не вознаградит вас за это, как говорит апостол: «...нет мне в том никакой пользы». Другими словами: «Я не извлеку из этого никакой пользы. Все это мне ничего не даст». Именно такую мысль Павел доносит до своих читателей. Остановимся на словах 3-го стиха более подробно.

Первое, на что указывает апостол, –

1. Без любви пожертвование имущества напрасно

И если я раздам все имение мое... (1 Кор. 13:3а)

«Псомизо» («раздавать») – «кормить, преимущественно мелкими кусочками». Если бы Павел отдал все свое имение, пожертвовал все материальные ценности, которыми обладал, например, разделил на маленькие части, чтобы кормить голодных, подавать милостыню, но сделал бы это не из любви к Богу и ближним, а будучи движим какими-то другими мотивами, это оказалось бы жертвой, неугодной Господу. Какой неправильный мотив может побудить жертвовать без любви? Таким мотивом часто является поиск человеческой славы, людского признания и одобрения. Зная нашу склонность к данному мотиву, Иисус учил:

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою (Мф. 6:2).

Когда Анания со своей женой Сапфирой пожертвовали деньги, продав имение, их грех состоял не только в том, что они утаили из цены проданного, то есть объявили, будто принесли к ногам апостолов 100% от продажи имения, когда часть оставили себе, их грех состоял еще и в том, что они жертвовали средства без любви, ища себе славы в церкви как щедрых, готовых отдать все на дело Божье. Господь настолько был недоволен их жертвой, что убил их. Вместо ожидаемой похвалы и благодарности их настигла смерть. Подобным неверным мотивом может быть поиск любой личной выгоды. Помните, как Симон волхв (колдун) предложил Петру деньги, чтобы получить власть в служении Богу (Деян. 8:18–24)?

На протяжении нескольких лет я восхищался жертвенностью нескольких христиан. Но позже выяснилось, что в ответ на свою щедрость они ожидали от меня какого-то продвижения их в служении. Один из них стал вести себя очень дерзко, требуя ввести его в церковный совет нашей общины и рукоположить на пасторское служение. Когда это открылось, я был очень удивлен и расстроен, а они перестали жертвовать и позже покинули церковь. Жертвенность, основанная исключительно на плотской симпатии, желании завести выгодные связи, расположить к себе влиятельных в мире или церкви христиан, не продиктована любовью. Неважно, как много и как долго вы жертвуете сил и средств, это не принесет вам пользы, не будет вознаграждено Господом, если вы делаете это без любви, с неверными мотивами.

Второе, на что указывает апостол, –

2. Без любви пожертвование собой напрасно

...И отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:3б)

В более древних манускриптах речь идет не о сожжении, а о похвале. Вот почему в Новом Завете на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык сказано: «...если передам тело мое, чтобы я был похвален...». В этом случае речь идет о том, чтобы продать себя в рабство, а вырученные деньги пожертвовать, например, отдать нищим и сделать это ради людской похвалы. Но все же во многих манускриптах речь идет о сожжении. Такое расхождение может быть связано с тем, что в греческом языке слова, переводимые как «похвален» и «сожжение», близки по звучанию. Хотя массовое сожжение христиан на кострах началось спустя несколько лет, все же немало толкователей Писания предполагают, что Павел мог говорить именно о сожжении. Какой бы из этих двух точек зрения мы ни придерживались, основная мысль Павла понятна: высочайшая степень самопожертвования без любви не имеет никакой ценности в глазах Бога и не будет вознаграждена Им.

Из первых веков истории церкви мы знаем, как слава мучеников настолько привлекала некоторых людей, что они преднамеренно провоцировали гонения, но именно среди них оказалось больше всего тех, кто отрекался от веры в последний момент, спасая свою жизнь. Созидая церковь, мы можем жертвовать собой, своим здоровьем, временем и силами. Но, если делать это ради земной выгоды, похвалы и славы от людей, завидуя другим и соперничая с ними, – одним словом, без любви, то вместо награды мы получим еще и наказание от Господа.

Заключение

Итак, отсутствие любви перечеркивает все наши христианские труды. Внешне эффектные служения, привлекающие внимание окружающих, впечатляющие многих, без любви бесполезны. Наиболее полезные служения, назидające в истинах Слова Божьего, без любви не смогут изменить ни одного человека, поэтому окажутся абсолютно ничтожными. Самые жертвенные служения, совершаемые с неверными мотивами, не из-за любви к Богу и ближним, напрасны. Понимая данные обличительные истины, станем со всей искренностью исследовать свое сердце, чтобы замечать и восполнять недостаток любви в нашем служении.

Проявления любви

47

1 Кор. 13:4–7

Часть I

1 Кор. 13:4

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Любовь долготерпит (ст. 4а)
- II. Любовь милосердствует (ст. 4б)
- III. Любовь не завидует (ст. 4в)
- IV. Любовь не превозносится (ст. 4г)
- V. Любовь не гордится (ст. 4д)

Проявления любви

1 Кор. 13:4–7

Часть I

1 Кор. 13:4

Вступление

В начале 13-й главы (ст. 1–3) Павел уже сказал о высочайшем значении любви для христиан: внешне эффектные служения без любви – не более чем пустой звон (1 Кор. 13:1); наиболее полезные служения без любви ничтожны (1 Кор. 13:2); самые жертвенные служения без любви напрасны (1 Кор. 13:3).

А теперь апостол переходит к объяснению, как христианская любовь проявляется на практике (1 Кор. 13:4–7). Прочитаем об этом.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:4–7).

Если без любви наши попытки служить Богу ничего не значат, то неудивительно, что дьявол делает все, чтобы лишить церковь ясного понимания подлинного значения и проявления христианской любви. Через систему образования, индустрию развлечений, изменяющееся общественное мнение, плоть и лжеучения он всячески запутывает нас. И надо признать, что у него это неплохо получается, потому что многие верующие и даже целые церкви совершенно не понимают, как проявляется христианская любовь. Их заблуждения в этом вопросе можно разделить на две категории: мирские и религиозные.

Рассмотрим мирские заблуждения. Люди, выросшие на литературе и кинематографе этого лукавого века, приходят в церковь с глубоким убеждением, будто любовь – это романтические чувства, страсть, влюбленность. С самого детства их учили, что данные чувства являются основой брачного союза. Поэтому, когда чувства охлаждаются, с ними угасает и любовь, что, по их мнению, является достаточным основанием для развода. Многие уверены, что без постоянного чувства влюбленности жить и служить в браке невозможно. Конечно, влюбленность – это дар благодати, предназначенный для создания семьи. И вступающие, и находящиеся в браке должны ценить его и благодарить за него Господа. Но вы допустите большую ошибку, если станете считать, будто романтические чувства в полной мере являют собой христианскую любовь.

Родственные чувства очень часто путают с истинной любовью. Вы обожаете своих детей, внуков, родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, и в этом вполне может исполняться и заповедь о любви к ближним. Но, если вы оправдываете их, когда Писание призывает обличать, не наказываете детей, когда Писание призывает к этому, вы перепутали плотскую, родственную привязанность с христианской любовью. Во многих мирских сообществах, культурах семейные связи – наивысшая ценность.

Обратим внимание на религиозные заблуждения. Те, кто не посвящен изучению Писания, бывают склонны к мистицизму. Они путают собственную интуицию с волей Божьей и нередко пытаются определить наличие или отсутствие любви своими субъективными религиозными ощущениями. Одна женщина заявила: «Мне достаточно двух минут, чтобы понять, есть в церкви любовь или нет. Я зашла к вам на общее собрание, послушала, как вы поете, почувствовала атмосферу и поняла, что любви здесь нет, развернулась и ушла».

Наиболее опасным заблуждением является представление, будто любовь несовместима с истиной. Как только в проповеди или частной беседе вы называете грех грехом, ересь ересью, говорите о вечной гибели для лжеверующих и лжеучителей, люди с небиблейским представлением о любви объявляют вас нелюбящим. Церковь, отлучающую упорствующих в грехе так, как повелел Господь (Мф. 18:15–17), называют не имеющей любви.

Из-за стольких заблуждений относительно любви, среди верующих появляются желающие «ловить рыбу в мутной воде», то есть преследующие какие-то личные, корыстные цели. Что они делают? Враждуя против наиболее здравых церквей и наиболее верных служителей, они объявляют их нелюбящими, ограничиваясь лишь голословными заявлениями или полуправдой. Так лжеапостолы, проникшие в коринфскую церковь, называли Павла жестоким и нелюбящим из-за обличительных писем, которые он писал. Отвечая на это, апостол пояснял, что именно глубокие переживания и любовь побуждали его писать коринфянам: *«От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам»* (2 Кор. 2:4).

А каковы же истинные проявления любви? Сегодня мы начнем рассматривать пятнадцать таких проявлений. В этой проповеди остановимся на первых пяти.

Первое проявление любви –

I. Любовь долготерпит

Любовь долготерпит... (1 Кор. 13:4а).

Греческое слово, переведенное как «долготерпение», происходит от «макротумео», означающего «быть не скорым на гнев, терпеливым, обладать выдержкой». Речь идет о способности долго размышлять, прежде чем действовать. Это слово характеризует человека снисходительного, лишеного чрезмерной строгости, способного держать себя в руках. Он покрывает недостатки ближних любовью, не придирается к мелочам и отличается уступчивостью во второстепенных вопросах.

Данное проявление любви очень часто неверно понимается. Например, коринфяне отказывались применять церковную дисциплину по отношению к блуднику, который сожительствовал с собственной мачехой (1 Кор. 5:1–5). Конечно, мы не должны думать, будто подобное отношение является проявлением истинного долготерпения. Воспитывая детей, мы не должны полагать, будто отказ от библейского наказания также является проявлением подлинного долготерпения. Обличая и наказывая так, как учит Писание, мы проявляем истинную любовь. *«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его»* (Пр. 13:25). *«Искренни укоризны от любящего...»* (Пр. 27:6). Сам Бог, обладающий совершенной любовью, применяет к верующим воспитывающее наказание. *«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает»* (Евр. 12:6). Также высокие требования к служителям Христа нельзя считать недостатком любви. Когда Марк однажды очень сильно подвел Павла, оставив его во время первого миссионерского путешествия, апостол исключил его из числа своих ближайших сотрудников (Деян. 15:36–41). Отстранение (совершаемое в духе кротости и уважения) от служения тех, кто ленив, нерадив и неверен, в полной мере согласовывается с истинной любовью.

Теперь рассмотрим истинное значение слов «любовь долготерпит». Прежде всего, подлинное долготерпение проявляется в способности сохранять выдержку и самообладание, не отвечая злом, гневом, мщением на нанесенные обиды, оскорбления или несправедливое отношение к себе.

Вспомните 6-ю главу данного послания. Христиане Коринфа не собирались терпеть обиды, нанесенные друг другу. Они подавали друг на друга в суд и выясняли отношения перед неверующими в соответствии с законами юриспруденции того времени. Похоже, что долготерпение полностью отсутствовало у многих членов коринфской церкви. Но любящие христиане ведут себя совершенно иначе. Когда первомученик Стефан умирал под градом камней, он не злился, не оскорблял своих убийц, а молился о них: «...Господи! не вмени им греха сего» (Деян. 7:60).

Первое и Второе послания к коринфянам свидетельствуют о том, что церковь этого города во многом восставала против своего духовного отца, поддерживала клеветнические слухи о нем и самые нелепые наговоры. Несмотря на это, Павел терпеливо наставлял ее на протяжении долгого времени. Находясь в тюремном заключении, Павел узнал о том, что некоторые проповедники Слова Божьего из римской общины злорадствуют по этому поводу. Соперничество с апостолом привело их к недоброму отношению к нему. Однако вместо того, чтобы высказываться как-то резко в их адрес, укорить за отсутствие поддержки узника Христа, Павел говорит очень сдержанно и даже выражает радость, что, несмотря на плохое отношение к нему, они проповедуют о Господе: «*Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться...*» (Флп. 1:18).

После незаконного, несправедливого суда, будучи избитым, осмеянным и униженным, Христос не злится, не гневается, не жаждет мести, а молится на кресте о своих палачах: «...Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Несомненно, человек, не имеющий любви, постарается сразу же резко ответить на любое недоброе к нему отношение. Он не потерпит несправедливости в свой адрес и непременно бросится сражаться за свои права. Также истинное долготерпение означает не поддаваться эмоциям, чтобы не выражать свой гнев в отношении тех, кому что-либо не удастся. Очень хорошо об этом пишет Александр Строк в книге «Любовь – основа служения». «Мы должны терпеливо относиться к тем, кто с трудом поддается обучению, не хочет меняться, слаб в вере, скор на жалобы, склонен забывать о своих обязанностях, эмоционально нестабилен, своенравен или труслив». Если вы воспитываете своих детей, молитесь о том, чтобы изменился кто-то из ваших домашних, например, муж или жена, если вы занимаетесь душепопечением в церкви, наберитесь терпения, учитесь ждать и не сердиться. Что бы ни делали ваши ближние в семье или опекаемые в церкви, оставайтесь великодушным, сохраняйте доброе расположение к ним. И еще, любовь, проявленная в долготерпении, несовместима с мелочностью в обличении.

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов (1 Петр. 4:8).

Все согрешения ближнего, которые не наносят очевидного вреда церкви и не опасны для нас лично, следует покрывать любовью. Если кто-то из членов церкви неуважительно высказался о вас, сказал что-то неприятное, грубое, ваша любовь к этому человеку должна покрыть нанесенную обиду.

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других (Еккл. 7:20–22).

Но если кто-то систематически злословит ближних, распространяет в церкви сплетни и клевету, такое поведение требует серьезного обличения. Однако христианин не должен превращаться в жандарма, осыпающего замечаниями и обличениями всех вокруг всякий раз, когда видит хотя бы малейшее отклонение от высочайших стандартов

божественной справедливости. Мелочность в обличении приведет к ссорам по второстепенным вопросам. При этом вы будете уверены, что зло кроется в тех, кого вы обличаете. Будьте терпеливы к согрешениям против вас, не устраивая разбирательства и выяснения отношений там, где следует просто покрыть любовью без всяких обличений. По-настоящему любящий человек не отвечает грубостью, злом на нанесенные ему обиды, не гневается на тех, кому не удастся хорошо духовно развиваться и избегает мелочности в обличении.

Первое проявление любви – любовь долготерпит.

Второе проявление –

II. Любовь милосердствует

...Милосердствует... (1 Кор. 13:4б).

«Милосердствует» (от греческого «хрэстеуомай») – «проявляет доброту, добросердечность, приносит пользу, оказывает услугу другому». Если долготерпение – это отсутствие плохого отношения к тем, кто вас обижает, то милосердие – это наличие добрых дел, жертвенные даяния по отношению к ближним. Когда Христос терпеливо принимал злословия, страдая на кресте, Он проявлял долготерпение. Когда Иисус лечил больных, кормил голодных, Он милосердствовал. К кому нам следует проявлять милосердие: только к верующим или вообще ко всем людям? Ответ можно прочесть в Послании к галатам: *«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере»* (Гал. 6:10).

Доброе расположение к неверующим способствует их обращению. Известный христианский богослов Августин (354–430 гг. от Р. Х.) в своей книге «Исповедь» так описывает отношение к нему, тогда еще необращенному человеку, епископа Амвросия: «Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его, сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в Твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного».⁷ Помните, Христос учил: *«...приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители»* (Лк. 16:9). Используйте материальные ценности (неправедное богатство) для того, чтобы делать добрые дела неверующим и этим способствовать их обращению. И когда вы обнищаете (то есть оставите все земные богатства и перейдете в вечность), они будут радостно приветствовать вас в Небесах (примут в небесные обители). Будьте осторожны, чтобы не финансировать греховный образ жизни своих близких. К примеру, сын – мот или пьяница, а мать помогает ему материально и этим способствует не его обращению, а еще большей зависимости несчастного грешника от своих пороков.

Но больше всего нам следует милосердствовать во взаимоотношениях со святыми церкви: *«...а наипаче своим по вере»* (Гал. 6:10). Мы должны любить друг друга особой любовью (Ин. 15:17) и не рассчитывать найти ее где-либо вне церкви, потому что мир нас ненавидит (Ин. 15:18). Другими словами, если мы не будем любить друг друга, то больше никто нас любить не станет. Отношения в церкви должны не просто компенсировать, но превосходить все насмешки, презрение, злобу и ненависть мира к нам. Будьте чуткими к проблемам, нуждам и переживаниям своих братьев и сестер во Христе. Узнавайте, у кого умер близкий человек, кто сам тяжело болен, кто переживает о семье из-за потери работы, чье сердце разбито из-за развода, отступничества детей, кто заботится о пожилых людях, инвалидах или сиротах, кто подвергается особым нападкам из-за верности Христу, кто

⁷ Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. С. 55.

посвященно жертвует собой ради созидания церкви. И спешите ободрить их добрым словом, радушным гостеприимством, совместной молитвой, физической и материальной помощью.

Пожалуйста, не исключайте из списка, к кому следует проявлять доброту, тех людей, с которыми по плоти вообще не хочется иметь дело: грубых, дерзких, гневливых, бестактных и неблагодарных, тех, кто плохо о вас отзывается, не проявляет дружелюбия и чем-то обижает. Напротив, именно им следует оказывать еще большее расположение. Если кто-либо поступил плохо по отношению к вам, это лучший повод для того, чтобы оказать ему услугу, помочь в нужде, общаться с ним максимально благожелательно. Вас все это удивляет? Но именно так действует любовь.

От двух проявлений любви, связанных с тем, что для нее характерно: долготерпит, милосердствует, перейдем к рассмотрению проявлений любви, связанных с тем, что ей не присуще: *«...не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде...»* (1 Кор. 13:4–6а).

Третье проявление любви –

III. Любовь не завидует

...Любовь не завидует... (1 Кор. 13:4в).

Греческое слово, переведенное как «завидует», происходит от «азэлоо», означающего «ревновать, кипеть от зависти». Данный глагол может применяться в положительном значении: *«Ревнуйте о дарах больших...»* (1 Кор. 12:31), то есть заботьтесь о том, чтобы на церковных собраниях доминировали дары говорения. Это стремление к лучшему. Но в нашем тексте глагол «дзэлоо» применяется в отрицательном смысле и описывает чувство досады, недовольства, вызванное успехом другого человека. Почему люди завидуют? Считая себя не хуже, а может быть даже лучше ближнего, вы возмущаетесь столь невероятной несправедливостью, когда не вы, а он обладает более видным положением в семье, обществе или церкви, ведет образ жизни или приобретает вещи, о которых вы мечтали и тому подобное. Это и есть основание для зависти. Однако увидеть это зло в своем сердце очень непросто. Следующие вопросы и иллюстрация должны в этом помочь.

Почему вы не радуетесь материальному благополучию того или иного человека, его здоровью, прекрасному браку, успеху в работе, возможности отдыхать в красивых местах? Почему вы с подозрением относитесь к верным служителям церкви? Почему оспариваете их посвященность Христу и с легкостью верите клевете в их адрес или часто высказываете недовольство тем, что они говорят или делают? В большинстве случаев это происходит из-за зависти. Вы просто хотите быть на месте ближнего, хотите жить как он, обладать тем, чем он обладает. Вы завидуете ему, а завидуете потому, что не любите. Когда любящий христианин видит рядом с собой в церкви, на работе приятных, одаренных, уважаемых людей, его сердце наполняется искренней радостью, в нем нет горечи, обиды, возмущений, несогласия – одним словом, нет зависти.

Пожилая женщина свидетельствует: «Когда мой сын, недавно окончивший университет, стал заместителем начальника цеха на крупном предприятии, где я отработала сорок лет, это стало для меня большой радостью. Но когда нашего соседа назначили главой всего предприятия, я сильно огорчилась». Как вы думаете, почему так отличалась ее реакция? Потому что сына она любит, а соседа нет!

Важно понимать, что зависть не просто несовместима с любовью и делает человека равнодушным к тому, кому он завидует, зависть заставляет желать ему неуспеха, радоваться его неудачам. Она побуждает ненавидеть. Зависть подтолкнула Каина убить Авеля. Братья Иосифа горели такой завистью к нему, что сначала решили

убить его, а потом продали в рабство: «*Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет...*» (Деян. 7:9). Увидев, что Давид более популярен в народе из-за своих военных побед, Саул попытался его убить: «*И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него*» (1 Цар. 18:11).

Учитесь не завидовать более успешным и благословенным людям, чем вы. Благодарите за них Бога, приветствуйте их с особым дружелюбием, стремитесь сделать для них что-нибудь доброе. Говорите о них всегда с уважением, признавая их заслуги в любом деле. Именно так поступает по-настоящему любящий христианин.

Четвертое проявление любви –

IV. Любовь не превозносится

...Любовь не превозносится... (1 Кор.13:4г).

Если зависть не выносит успех других людей, их превосходство над собой в чем-либо, то превозношение пытается подчеркнуть свое превосходство над окружающими. Завистливый человек стремится аннулировать успех других, превозносящийся стремится преувеличить собственные заслуги. Греческое слово «перпереуомай» («*превозноситься*») означает «хвалиться, кичиться». Имеется в виду человек, который много говорит и ведет себя заносчиво, хвастун. Поясняя, что такое превозношение, Александр Строк приводит следующую иллюстрацию: «Я хорошо помню, как однажды ко мне домой в числе других гостей пришел один миссионер. В течение трех часов он без остановки говорил о себе, своем служении и своих успехах. Он рассказывал нам, как много он работает и путешествует, и как обильно благословил его Бог. За все время обеда он ни разу не поинтересовался своими соседями по столу. Он был хвастуном»⁸.

Благодаря развитию современных средств коммуникации самопревозношение стало распространяться с огромной скоростью и восприниматься в обществе как норма или даже добродетель. Не только неверующие, но и многие христиане абсолютно открыто и совершенно без стеснения хвалятся своей внешностью, одеждой, мышцами, путешествиями, украшениями, домами, автомобилями, развлечениями и прочими земными ценностями. Их страницы в социальных сетях кричат: «Мы – хвастуны, далекие от христианской любви!»

Хотя коринфяне не жили в эпоху интернета, самопревозношение было очень распространено в их церкви. Они хвалились своей мудростью, приверженностью кому-то из видных служителей (Павлу, Аполлосу, Петру), хвалились своими материальными, социальными преимуществами и гражданскими правами, хвалились своей особой духовностью, самыми яркими и видными дарами даже тогда, когда подделывали некоторые из них.

Если мы превозносим себя разными способами (от саморекламы в социальных сетях до хвастовства в частной беседе), мы поступаем против любви к Богу и людям. Почему? Потому что прославляем себя, а не Бога за полученные от Него благословения, потому что акцентируем внимание на своих достижениях, вместо того чтобы интересоваться делами ближних.

Пятое проявление любви –

V. Любовь не гордится

...Не гордится... (1 Кор. 13:4д).

⁸ Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. С. 63.

«Фусиоо» – «гордиться, надмеваться, раздуваться». Гордость подобна превозношению, но немного отличается от него. Если превозношение побуждает выставлять напоказ свои преимущества, себя самого, то гордость связана с внутренним самоощущением человека, с гнездящимся в сердце глубоким убеждением собственного превосходства и презрения к кому-либо.

Когда фарисеи расширяли свои «хранилища» (маленькие коробочки из кожи, в которых находились тексты Ветхого Завета, их носили на голове и на руке, привязывая ремешком), увеличивали «воскрилия одежд своих» (кисти на краях одежды) (Мф. 23:5), напоказ долго молились (Мф. 23:14), чтобы продемонстрировать всем свою особую набожность, это было проявлением их превозношения, показного восхваления себя. А молитва фарисея: «...Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодееи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:11–12) – это уже проявление гордыни, восхваления себя в сердце. Здесь очевидно и внутреннее ощущение своего превосходства, и презрение к другим.

Гордость находит множество оснований, чтобы возвысить себя над ближними. Мы можем иметь самую скромную страницу в социальных сетях или вообще ее не иметь, можем никогда не хвалиться чем-либо, быть немногословным человеком и редко говорить о себе, но при этом жить с чувством внутреннего превосходства над теми, кто хуже нас образован или воспитан, менее осведомлен в Писании и богословии, кто не одевается так, как мы, не пережил столько бед, как мы, не жертвовал в служении Господу так, как мы и т. д.

Если вы попадете в церковь, не имеющую любви, вы увидите множество людей, которые держатся очень важно, выражения их лиц и манеры подчеркивают их сановитость и значимость. Именно такая атмосфера царила в коринфской общине, поэтому Павел и писал им: «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас» (1 Кор. 4:8а). Внутренняя надменность (даже без внешних ее проявлений, а с ними тем более) несовместима с любовью. Любовь требует почитать ближних выше себя, а гордость предлагает обратное. Следовательно, пока мы не смиримся, чтобы уважать окружающих, мы не начнем их любить.

От высокомерия происходит раздор... (Пр. 13:10).

Это и случается в каждой семье и каждой церкви, где гордыня вытесняет любовь.

Заключение

Христианская любовь – это не влюбленность или романтика, не родственные чувства, которыми обладают и неверующие, не субъективные религиозные переживания, не отрицание библейских обличений или церковной дисциплины. Не обманывайте себя и не позволяйте вас обмануть, потому что цена вопроса очень высока. Без истинной любви все наши служения и жертвы – пустой звон, ничтожны и напрасны.

Подлинная христианская любовь проявляет долготерпение, отвечает добрым расположением на нанесенную обиду или несправедливое отношение без гнева или попыток придаться к мелочам.

Подлинная христианская любовь «милосердствует», проявляет добросердечность в отношении и делах. Любящий христианин спешит ободрить добрым словом, радушным гостеприимством, физической и материальной помощью всех нуждающихся, но в первую очередь своих по вере.

Подлинная христианская любовь «не завидует», радуется материальному благополучию, здоровью, хорошему браку, успеху в работе, церковном служении и

другим благословениям ближних. Завистливое, нелюбящее сердце негодует, испытывает чувство досады, недовольства, вызванные успехом другого человека, желает ему неудачи.

Подлинная христианская любовь *«не превозносится»*, не допускает хвастовства, не выставляет себя напоказ.

Подлинная христианская любовь *«не гордится»*, ей чуждо не только внешнее самопревозношение, но и внутреннее чувство собственного превосходства над другими и презрения к кому-либо из них.

Давайте отнесемся к данным истинам Писания максимально ответственно. Начнем с покаяния, устраняющего все, что мешает любить ближнего, и станем стремиться проявлять христианскую любовь в мотивах и делах.

Проявления любви

48

1 Кор. 13:4–7

Часть II

1 Кор. 13:5–6а

ОБЩИЙ ПЛАН:

VI. Любовь не бесчинствует (ст. 5а)

VII. Любовь не ищет своего (ст. 5б)

VIII. Любовь не раздражается (ст. 5в)

IX. Любовь не мыслит зла (ст. 5г)

X. Любовь не радуется неправде (ст. 6а)

Проявления любви

1 Кор. 13:4–7

Часть II

1 Кор. 13:5–6а

Вступление

Продолжая рассматривать пятнадцать проявлений христианской любви, прочитаем их перечисление.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:4–7).

В предыдущей проповеди мы подробно остановились на первых пяти проявлениях. Прежде всего давайте их вспомним.

Первое проявление любви –

I. Любовь долготерпит

Любовь долготерпит... (1 Кор. 13:4а).

На нанесенную обиду, оскорбление, несправедливое отношение любовь отвечает добрым расположением, без гнева и попыток придрататься к мелочам.

Самой любящей Личностью во Вселенной является Бог. Он терпеливо ждет покаяния грешника, который может годами и даже десятилетиями оскорблять своего Создателя. Причем многие известные нечестивцы и богохульники доживают до глубокой старости.

Тот, кто не имеет подлинного долготерпения, мгновенно загорается гневом и воздает злом. Он не намерен отвечать с улыбкой и доброжелательностью, когда ему причиняют моральный или материальный ущерб. Он не станет терпеть недоброе отношение к себе. Тот, кто не имеет долготерпения, не может ждать и злится, когда не видит быстрого духовного роста ближних, когда они ослабевают и унывают. Порой он становится мелочным в обличении, превращается в человека, осыпающего библейскими замечаниями всех вокруг себя всякий раз, когда видит хотя бы малейшее отклонение от высочайших стандартов божественной справедливости.

Второе проявление любви –

II. Любовь милосердствует

...Милосердствует... (1 Кор. 13:4б).

Любовь не только не отвечает гневом и плохим отношением на обиду, но идет еще дальше. Она проявляет благожелательность и служит добрыми делами. Любящий христианин спешит ободрить добрым расположением, радушным гостеприимством, материальной помощью всех нуждающихся, но в первую очередь своих по вере.

Особенно милосердие следует проявлять к трудным членам церковной семьи: грубым, гневливым, бестактным, дерзким и неблагодарным. По-человечески такие люди совершенно недостойны столь доброго отношения, однако христианская любовь движима силой Святого Духа, поэтому способна совершать дела, превосходящие естественные, плотские способности человека.

Третье проявление любви –

III. Любовь не завидует

...Любовь не завидует... (1 Кор. 13:4в).

Любовь радуется материальному благополучию, здоровью, хорошему браку, успеху в работе, церковном служении и другим благословениям ближних. Нелюбящее, завистливое сердце огорчается, негодует, испытывает чувство досады, вызванное процветанием другого человека.

Четвертое проявление любви –

IV. Любовь не превозносится

...Любовь не превозносится... (1 Кор. 13:4г).

Любящий человек не пытается хвалиться собой, своими достижениями или материальными приобретениями, он в этом не нуждается. Он считает подобное поведение глупым и неправильным. Если за имеющиеся благословения прославляешь себя, а не Господа, – не являешь любви к Богу. Если хвалишься своими успехами вместо того, чтобы интересоваться делами собеседника, – не являешь любви к ближним.

Пятое проявление любви –

V. Любовь не гордится

...Не гордится... (1 Кор. 13:4д).

Любови чуждо не только внешнее самопревозношение, но и внутреннее чувство собственного превосходства над другими. Нелюбящий человек считает себя выше окружающих из-за своего особого религиозного положения, происхождения, воспитания, образования, интеллекта, жизненного опыта, профессии, имущества и т. д. Любовь требует почитать ближних выше себя, а гордость подразумевает обратное.

Вспомнив первые пять проявлений христианской любви, перейдем к рассмотрению следующих пяти. Прочитаем о них: «*...не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде...*» (1 Кор 13:5–6а).

Шестое проявление любви –

VI. Любовь не бесчинствует

...Не бесчинствует... (1 Кор. 13:5а).

«Асхэмонео» – частица «а» указывает на отрицание, корень «схэма» означает «порядок». Таким образом, речь идет об отсутствии устройства. Данным словом отмечали непристойное поведение, нарушение правил приличия. То есть, когда человек бесчинствует, он грубо нарушает общепринятые нормы взаимодействия людей в церкви или в обществе. Любящий христианин беспокоится о том, чтобы не шокировать окружающих бестактными речами или поступками. А тот, кто не имеет любви, живет по принципу – «если я кого обидел, это его проблема».

В коринфской церкви нередко можно было столкнуться с бесчинством. Как оно проявлялось? Верующие, обладающие знаниями, были уверены, что употребление мяса не делает их поклонниками ложных богов. А христиане с немощной совестью переживали, что, съев мясо, они могут разделить поклонение идолам, которых недавно оставили. Почему? Потому что большая часть мяса, продаваемого на рынке, уже была посвящена ложным богам. Несмотря на это, знающие верующие открыто употребляли

идоложертвенные продукты, нисколько не беспокоясь о том, что этим очень сильно смущают и соблазняют христиан с немощной совестью. Они были совершенно безразличны к тревогам и переживаниям слабых в вере (1 Кор. 8:1–13), другими словами, они бесчинствовали.

На церковные собрания некоторые женщины приходили с непокрытой головой, чем удивляли окружающих. Это был самый настоящий вызов общественному мнению, скандальная выходка, привлекающая внимание и нарушающая общепринятые нормы поведения (1 Кор. 11:13–16). Согласно культуре, в которой жили коринфяне, с непокрытой головой в общественных местах появлялись лишь отрицавшие власть мужчин и некоторые блудницы. Несомненно, столь эпатажное поведение – это бесчинство.

Для состоятельных коринфян было в порядке вещей прийти на совместный церковный обед или ужин со своими продуктами, съесть их и не поделиться с голодными бедняками (1 Кор. 11:20–22). Их совершенно не беспокоило, что столь эгоистичное поведение обижает бедных и противоречит духу жертвенной христианской любви.

Соперничая и перебивая друг друга на церковных собраниях, пытаясь удивить всех особой духовностью, которую ошибочно связывали с даром иных языков, члены коринфской общины совершенно не заботились о том, что таким бесчинным поведением могут смутить любого необращенного человека и оттолкнуть от Христа, не говоря уже о том, что они обижали и друг друга (1 Кор. 14:24–40).

Имея перед собой столь яркий пример ошибок коринфской церкви, нам необходимо выявлять их в себе, чтобы раскаиваться и не допускать проявления бесчинства среди нас. Начиная служение в нашей общине, я был удивлен частым проявлением крайней бестактности со стороны некоторых ее членов. Среди нас были молодые люди, которые могли толкнуть девушку, сорвать с нее головной убор, взъерошить ей волосы, а затем смеяться, видя, как она плачет. Они давали клички друг другу, шутили в оскорбительной манере и тому подобное. Некоторые старцы с легкостью могли ворваться на собрание пресвитеров, накричать на них, хлопнуть дверью и уйти. Отсутствие любви, выражающееся в бесчинстве, проявлялось так сильно, что до этого ни в одном другом сообществе (музыкантов, спортсменов, студентов и преподавателей) ничего подобного мне не доводилось встречать. По милости Божьей общая обстановка в церкви в этом вопросе кардинально изменилась, однако бодрствовать здесь следует постоянно.

Когда мы ведем себя неподобающе на собраниях церкви: регулярно опаздываем и выходим во время проповеди, каждый раз забываем выключить свой мобильный телефон, громко разговариваем друг с другом, демонстративно едим, пьем, шумим, требуем, чтобы кто-то пересел с места, которое мы считаем своим, – это самое настоящее бесчинство. Когда кто-либо начинает задавать ближним бестактные вопросы: о зарплате, о деторождении, о внешности (комплексия, прическа и т. п.), об интимной жизни в браке, о болезни, которую человек не желает афишировать, – это бесчинство. Когда кто-либо в церкви использует уголовный жаргон, ведет себя как люмпен: разглядывает людей в упор, обращается к ближним фамильярно, бесцеремонно, развязно отвечает или приветствует ближних грубо, дерзко, преднамеренно отворачиваясь от собеседника, не проявляет уважения к старшим по возрасту и неподобающе обращается с лицами противоположного пола – это бесчинство. Когда мы резко обрываем разговор, постоянно перебиваем других, рассказываем о том, о чем нас просили не говорить, не приходим вовремя на встречу с библейским наставником, партнерами по бизнесу – это бесчинство.

Понимаете, почему бесчинство несовместимо с любовью? Потому что любить означает заботиться о благе ближнего больше, чем о своем собственном. А бесчинный

говорит своим поведением: «Я поступаю так, как мне удобно, а с вами, вашими нуждами и чувствами, вашим временем считаться не собираюсь».

Чтобы тренировать себя в любви, которая не бесчинствует, старайтесь быть со всеми приветливыми и проявляйте уважение. Плоть неоднократно будет подталкивать нас к грубой бестактности и холодному равнодушию к переживаниям других людей, и нам необходимо вести борьбу с плотью до встречи со Христом.

Седьмое проявление любви –

VII. Любовь не ищет своего

...Не ищет своего... (1 Кор. 13:5б).

Здесь говорится о привычном, длительном действии.

Коринфяне были озабочены только собой. Эгоизм процветал на самом высоком уровне, поскольку они вели себя без стеснения и не боялись осуждения большинством. И когда произносили нечто невразумительное на церковных собраниях, не беспокоясь о пользе для ближних, и когда насыщали плоть идоложертвенным мясом, не переживая о том, что это смущает немощных в вере, коринфяне искали своего, думали только о себе, ближние их не интересовали. Поэтому Павел и писал им: *«Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого»* (1 Кор. 10:24). *«...Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись»* (1 Кор. 10:33).

Истинная христианская любовь несовместима с эгоизмом. Ее суть заключается в том, чтобы прославлять Бога и приносить пользу ближним. Если бы Иисус Христос искал Своего, Он с легкостью воцарился бы на земле. И Его хотели сделать царем, но Он искал нашего спасения, поэтому выбрал крест.

Как мы можем искать своего во взаимоотношениях с поместной церковью? Мы можем служить в церкви, заботясь о своей славе, вместо того чтобы заботиться о ближних и прославлять Бога: петь, проповедовать, готовить пищу, жертвовать, общаться, дабы прослыть среди верующих прекрасными людьми, всеми любимыми и уважаемыми. *«Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава»* (Пр. 25:27). Если мы ищем лишь своей славы, мы быстро унываем, когда нас не хвалят. Мы сильно обижаемся на тех, кто указывает на недостатки и слабые стороны нашего служения. Мы можем оставлять поместную церковь ради земных выгод, ища своего. Например, ради более высокооплачиваемой работы уезжать в длительные командировки или просто увлечься земными делами настолько, что станем редким гостем на собраниях общины.

Мы можем быть недовольны здоровой церковью, если не получаем в ней ожидаемого отношения к себе. Например, вам не поручают ответственного служения, на которое вы рассчитывали, или вас кто-то обидел, и вы, затаив обиду, не служите, всем жалуетесь на церковь, ропщете, не благодарите Бога за то, что находитесь в общине, которая по основным вопросам (проповедь, вероучение, служители, церковная дисциплина) движется в верном направлении. Это происходит потому, что вы ищете своего, ставите свои чувства, интересы, цели, отношение к себе выше пользы других и успеха общего дела, хотя любовь требует все это покрыть прощением и не зацикливаться на второстепенном.

Мы можем заботиться лишь о качестве своего служения и не думать о созидании церкви. Община пережила сильное потрясение. Несколько влиятельных человек оказались отступниками и увели за собой других людей. Ушло немного, двенадцать человек, но некоторые из них были хористами, что сделало их уход слишком заметным для церкви. Регент хора говорит пресвитерам: *«Хор уменьшился, мы не можем исполнять большую часть наших гимнов. Я позориться не хочу. Давайте распустим хор на*

неопределенный срок». Пресвитеры объясняют: «Сейчас этого делать ни в коем случае нельзя. Церковь и так в большом переживании, роспуск хора в такой момент станет очень болезненным, особенно для духовно слабых христиан, поэтому исполняйте хотя бы самые простые гимны». Но регент продолжает настаивать на роспуске хора. Очевидно, что в данном случае он ищет своего, а не пользы для всей церкви.

Также мы можем искать своего в семье и в обществе. В расходовании материальных средств, исполнении супружеского долга, выборе места для отдыха сохраняется опасность не заботиться о нуждах, интересах своей второй половины. Один мой знакомый часто повторял: «Куплю не сапоги жене, а новую резину для своего автомобиля». Эгоизм может проявляться при взаимодействии с соседями и коллегами.

Любящий христианин забывает о себе (своих чувствах, амбициях, выгоде, репутации) и всей душой ищет славы Божьей и пользы для церкви, семьи и общества.

Восьмое проявление любви –

VIII. Любовь не раздражается

...Не раздражается... (1 Кор. 13:5в).

Греческое слово «пароксуно», переведенное как «раздражается», означает «раздражать, гневить, озлоблять, выходить из себя». Одним словом, речь идет о резком возмущении, негодовании. Всегда ли возмущение неприемлемо? Конечно, возмущение допустимо, когда имя Бога в поношении или церковь в опасности. Любя Господа всем сердцем, Давид, естественно, гневался на нечестивцев, оскорблявших Его. «*Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнущаться восстающими на Тебя?*» (Пс. 138:21). Христос гневался, изгоняя торгующих из храма (Мф. 21:12–13). Павел гневался, увидев, каких масштабов идолопоклонство достигло в Афинах. «*В ожидании их в Афинах Павел возмущился духом при виде этого города, полного идолов*» (Деян. 17:16). Гнев подобного рода является праведным. Но даже такой гнев должен быть сдержанным и выражаться без оскорблений, грубых, резких слов и агрессивного поведения. Любое другое раздражение, защищающее себя и свои права, личные цели и интересы, недопустимо.

Апостол Павел не сдержался на заседании синедриона, когда первосвященник приказал бить его по устам, «*тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня*» (Деян. 23:3). Павла сразу же обличили: «*Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь?*» (Деян. 23:4). Он извинился: «*Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоём не злословь*» (Деян. 23:5).

Чем меньше в нашем сердце любви к ближним, тем чаще мы раздражаемся на них даже по самым незначительным поводам. Чем больше гневливых, несдержанных христиан в поместной церкви, тем меньше любви она являет, тем более затруднено взаимодействие ее членов. В некоторых случаях недостаток любви становится столь значительным, что даже на встречах служителей (самых зрелых ее членов) крик и раздражение являются обычным делом. Редко пресвитерский совет обходится без разговора на повышенных тонах.

Важно понимать, что у некоторых людей (более спокойных по своему темпераменту) раздражение проявляется не в виде вспышки гнева и крика (наружу), а в виде затаенной обиды (внутри). Такие люди могут годами жить в горечи и разрушать этим любовь в церкви. Каким образом это происходит? Внутреннее раздражение делает их недружелюбными, хмурыми или равнодушными к окружающим. Своими обидами и жалобами они настраивают ближних против тех христиан, которые вызывают их недовольство.

Чтобы не раздражаться на ближних из-за своих эгоистичных причин, учитесь их любить с терпением, с готовностью прощать и покрывать любовью их несовершенства. Примите решение никогда не возмущаться в случае нарушения ваших прав, умрите для себя, своих земных интересов, тогда вы не станете негодовать оттого, что кто-то вас обижает или мешает осуществлению земных желаний.

Девятое проявление любви –

IX. Любовь не мыслит зла

...Не мыслит зла... (1 Кор. 13: 5г).

«Логидзوماи» («мыслить») – «считать, думать, записывать кому-либо на счет, рассчитывать долг». Известно, что это бухгалтерский термин. Любящий христианин не ведет подсчета злым поступкам ближних. В его сердце нет «бухгалтерской книги», где строго учитываются все согрешения, совершенные против него.

«Джей Адамс, христианский консультант и автор нескольких книг, рассказывает историю супружеской пары, которая пришла за советом, поскольку у жены развивалась язва желудка без всяких на то физиологических причин. Во время беседы жена выложила на стол консультанта манускрипт формата 8,5 на 11 дюймов (приблизительно лист формата А4), толщиной в дюйм (2,54 см), с текстом, отпечатанным на машинке с обеих сторон листа... Это были записи всех проступков мужа на протяжении тринадцати лет».⁹ Когда вы ведете записи плохих поступков кого-либо в своей памяти, тогда, спустя время, объем записанного долга доходит до критических размеров. Терпеть столь большую вину ближнего по отношению к себе вы считаете несправедливым. Последнее начинает подталкивать к сначала к обидам, затем к решительным действиям – разрыву отношений.

Злопамятный супруг может инициировать развод. Служитель, который не станет покрывать любовью согрешения против него, оставит свой труд. Член церкви, который ведет счет нанесенным ему обидам, однажды покинет ее. Родственники, друзья, коллеги рассорятся и оборвут все контакты, либо сведут их к минимуму.

Вы спросите: «Но как можно забыть обман, супружескую измену, предательство лучшего друга, лицемерие и тому подобное?» Любовь не требует от нас все это стереть из памяти. Любовь требует простить так, чтобы горечь нанесенной вам обиды больше не омрачала наши взаимоотношения с ближними. Поэтому прощайте, не выдвигая условий обидчику.

«Любовь, как пишет Льюис Смидс, "...не должна выяснять отношений до конца. Своей силой она делает несущественными детали прошлого... Пусть счета не сведены, разногласия не улажены, баланс не подведен. Конфликт, между воспоминаниями о том, как это произошло, не разрешен, прошлое остается туманным... Все эти оборванные концы прошлой правоты и неправоты любовь предпочитает положить на алтарь прощения и устремиться вперед..."»¹⁰

Учитесь не смотреть на людей сквозь призму нанесенных вам обид. Этого требует любовь.

Десятое проявление любви (и последнее в этой проповеди) –

X. Любовь не радуется неправде

...Не радуется неправде... (1 Кор. 13:6а).

⁹ Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. С. 88–89.

¹⁰ Там же. С. 90.

«Хаиро» – «радоваться, ликовать». «Адикиа» – «неправда, несправедливость, неверность, беззаконие, вред, ущерб». Любящий христианин не радуется греху в своей жизни. Знаете, есть люди, которые хвалятся тем, как они дали взятку работнику полиции, обманули на таможне или в налоговой инспекции, обвели вокруг пальца работников или работодателя. Порой члены церкви хвалятся грехами прошлой жизни: количеством измен, выпитого алкоголя, совершенных административных и уголовных преступлений. Они рассказывают об этом с восторгом и упоением. Это несовместимо с любовью.

Любящий христианин не радуется греху в мире. Ток-шоу, юмористические передачи, фильмы, книги, журналы, большая часть интернет-ресурсов – все это пронизано грехом. Грех обсуждается, высмеивается, рассматривается как нечто привлекательное. Поэтому христианин, который потребляет духовный мусор подобного рода, относится к нему как к развлечению, применяет, чтобы заполнить свой досуг, охладевает в любви. Таким образом, вы привыкаете к греху, он становится обычным, не шокирующим, не отталкивающим. Сердце все больше и больше черствеет и становится все менее и менее восприимчивым к нуждам, проблемам и чувствам людей. Христос, описывая период скорби, четко показал взаимосвязь между развращением общества и уменьшением любви: «...и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь...» (Мф. 24:12).

Любящий христианин не радуется греху в церкви. Если вы радуетесь падению человека, с которым у вас были непростые отношения, потому что он вас обидел или же вы просто завидовали ему; если вы испытываете радость от непроверенных слухов, сплетен, порочащих репутацию ближних. (интересующиеся грехами других людей с удовольствием внимают всему этому, а затем с энтузиазмом распространяют дальше), то знайте, что любовь так не действует. Писание призывает не радоваться бедам и падениям даже врагов. «*Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется*» (Пр. 24:17).

Иов говорил, защищаясь от обвинений в нечестии: «*Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?*» (Иов 31:29). Любовь не радуется бедам, постигающим кого бы то ни было.

Заключение

Будем усердно работать над собой (молиться, изучать и применять Писание), чтобы являть в своей жизни истинную христианскую любовь.

Станем удаляться от всякого бесчинства, непристойного поведения и нарушения правил приличия, от поиска своего, от эгоистичного мышления и поведения, от раздражения, гнева, крика или затаенных обид, от злопамятности, ведения счета грехам и ошибкам ближних и от потворства греху в своей жизни, в мире или в церкви.

Проявления любви

49

1 Кор. 13:4–7

Часть III

1 Кор. 13:6б–7

ОБЩИЙ ПЛАН:

XI. Любовь сорадуется истине (ст. 6б)

XII. Любовь все покрывает (ст. 7а)

XIII. Любовь всему верит (ст. 7б)

XIV. Любовь всего надеется (ст. 7в)

XV. Любовь все переносит (ст. 7г)

Проявления любви

1 Кор. 13:4–7

Часть III

1 Кор. 13:6б–7

Вступление

Продолжая исследование пятнадцати проявлений христианской любви, начнем с чтения Слова Божьего.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:4–7).

Подходя со всякой искренностью, честностью и ответственностью к данным истинам Писания, мы должны остерегаться абстрактных обвинений друг друга или церкви в недостатке любви. Что такое абстрактные обвинения? Это обвинения, основанные на личных субъективных переживаниях, чувствах, интуиции, вместо объективного учения Библии. Из этого можно сделать два вывода.

Во-первых, обличение ближних в недостатке любви без указания на конкретные факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, – это грех соблазна. Соблазнить – значит смутить верующего, привести к падению, затруднить его духовный рост. Представьте себе христианина, который стремится прославлять Бога своей жизнью. Представьте себе церковь, где большая часть членов усердно трудится над ее созиданием. И таким христианам вы говорите: «Все ваши старания, жертвы и служение напрасны, потому что у вас нет любви». И эти слова вы не подтверждаете свидетельствами о нарушении каких-то определенных библейских заповедей. Это голословное обвинение в неисполнении основной части христианского учения. Такое обличение не только никому не поможет, но, возможно, даже смутит немощного в вере брата настолько, что он перестанет усердно посещать церковь, жертвовать, познавать Писание и молиться. Какой смысл стараться, если без любви все напрасно?

Иисус Христос выделял грех соблазна как один из наиболее опасных: «...а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6). Поэтому так поступать нельзя. Только если человек явно нарушает учение Библии, ему следует на это указать. Например, если ваш ближний постоянно кричит на окружающих, вспыскивает гневом или живет в горечи и обидах, вы можете указать ему на то, что такое поведение разрушает христианскую любовь в церкви или в семье, потому что любовь «не раздражается». Если кто-либо регулярно нарушает порядок на церковных собраниях, постоянно грубит, задает ближним бестактные вопросы, неподобающим образом обращается с лицами противоположного пола, ему необходимо указать, что любовь «не бесчинствует».

Поймите, Писание призывает обличать грех в жизни ближних и применять к упорствующим в непослушании церковную дисциплину (Мф. 18:15–17). Однако призывов обличать недостаток любви без прямого указания на нарушение текстов Нового Завета не существует. Замечая это среди коринфян, Павел не обличает их напрямую, а просто объясняет, как проявляется любовь. Вы скажете: «А Христос обличал ефесскую церковь, не приводя каких-то конкретных фактов» (Откр. 2:4–5). Но Христос – Бог. Он знал их

сердца. Ефесяне четко понимали Его слова: «...вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела...» (Откр. 2:5). Пастырь ефесской церкви знал, какие дела любви община оставила, и именно к ним ей следовало вернуться. Обличать так, как всезнающий Христос, никто из людей не имеет права.

Во Втором послании к коринфянам Павел писал: «Я охотно буду издерживать [свое] и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» (2 Кор. 12:15). Здесь апостол подчеркивает, что жертвенно служил коринфянам и будет служить дальше, несмотря на их отношение к нему. Все остальные тексты Писания, говорящие о любви, это не обличения, а призывы и наставления. Прежде всего, нам необходимо применять их к себе, так как только собственные мысли и мотивы известны нам.

Во-вторых, обличение ближних в недостатке любви без указания на конкретные факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, – это не только грех соблазна, но и проявление гордыни. Гордые люди часто обвиняют других в недостатке любви, проявленной к ним, но сами не хотят в смирении служить, проявляя любовь к окружающим.

Когда Иисус вошел в горницу, чтобы разделить с учениками пасхальный ужин, они, раздуваемые гордыней, не хотели в смирении омыть ноги друг другу. Очевидно, что они соперничали, превозносились, спорили о том, кто из них будет большим в Царстве Мессии, но не любили друг друга (Лк. 22:7–30). Тогда Иисус не стал упрекать учеников в недостатке любви, не стал требовать, чтобы они проявили ее к Нему. Нет! Господь смиренно омыл ноги ученикам. И этим «... [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1).

Гордый человек требует, чтобы его все любили, а смиренный сам стремится проявить любовь. Обвиняющие других в недостатке любви часто являются очень самолюбивыми людьми, добивающимися таким образом, чтобы окружающие еще больше служили им. Сколько бы вы ни жертвовали собой ради них, они всегда останутся недовольны, потому что их эгоцентризм ненасытен.

Итак, сказав об абстрактных обвинениях в недостатке любви, свойственных духовно нездоровым людям, тем, кто соблазняет ближних и переполнен эгоцентризмом, перейдем к рассмотрению последних пяти проявлений любви, основанных на Писании.

...А сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:6б–7).

Одиннадцатое проявление любви –

XI. Любовь сорадуется истине

...А сорадуется истине... (1 Кор. 13:6б).

После восьми качеств, не характерных для любви: «...не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде...», апостол Павел перечисляет пять качеств, присущих любви.

Чтобы лучше понять данное проявление любви – «сорадуется истине», его необходимо рассматривать как противопоставление предыдущему – «не радуется неправде».

Если радоваться греху в церкви, в мире, в своей жизни, в жизни врагов несовместимо с любовью, то радоваться утверждению истины дела Божьего – это проявление любви. Важно подчеркнуть, что речь идет именно об истинах Писания, его доктринах, наставлениях. Любящий человек радуется, познавая истину. Псалмопевец

воскликает: *«Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль»* (Пс. 118:162). Любящий человек радуется, когда видит ближних, возрастающих в познании и применении Слова. Апостол Иоанн не скрывал своей радости, когда писал: *«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине»* (3 Ин. 4). Поэтому для любящего христианина нет большей радости, чем пребывание в церкви, где истина звучит и утверждается. Тот, кто не имеет любви, не будет этому рад. Он останется ворчливым, ропщущим и постоянно недовольным.

Нередко под разговорами о любви скрываются попытки упразднить истину. Когда религиозные люди говорят: *«Доктрины неважны, потому что они разделяют. Самое главное – быть вместе, любить друг друга и не говорить об отличиях в учении. Если человек верит в Христа, то неважно, какое у него богословие»*. Мы должны ответить: *«Подлинная христианская любовь неотделима от истины. Тот, кто отрицает ключевые элементы евангельской вести (например, спасение одной лишь благодатью), не может быть нашим братом в Господе. И никакое духовное единство с ним невозможно»*.

«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его (2 Ин. 10)».

Любовь, наполненная сентиментальностью, плотской чувственностью, желанием всех объединить независимо от кардинальных доктринальных расхождений, не дорожающая главенством библейской истины, – это ложная любовь.

Двенадцатое проявление любви –

XII. Любовь все покрывает

«...Все покрывает... (1 Кор. 13:7а)».

«Стего» – «покрывать, защищать (как крыша), умалчивать», в переносном значении «выдерживать, переносить, терпеть». Применение данного принципа состоит в том, чтобы покрывать любовью грехи ближних. Еще раз повторим слова апостола Петра, которые мы уже приводили в первой части данной серии проповедей.

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов (1 Петр. 4:8)».

Петр помнил, как Господь обращался с ним. Иисус видел гордыню Петра, самоуверенность, нетерпение, соперничество с другими учениками, но Спаситель не укорял будущего лидера церкви постоянно, а покрывал любовью его многочисленные недостатки.

Прежде чем более подробно объяснить, что означает покрывать любовью грехи ближних, очень важно указать на распространенное заблуждение. Порой христиане думают, что это означает смотреть сквозь пальцы на грех и ересь в поместной церкви. Среди верующих находятся упорствующие в грехе (например, блудники), община духовно деградирует под их влиянием, а пресвитеры никого не обличают, не дисциплинируют. Почему? Потому что считают, что все это следует покрывать любовью. Или же в христианской семье муж увлекся алкоголем или порнографией, а жена совершенно его не обличает, считая себя очень любящей. Любовь никогда не покрывает грех, требующий применения церковной дисциплины, являющийся тенденцией, угрожающей духовной безопасности ближнего, здоровью христианской общины.

Что же означает покрывать любовью грехи ближних? Во-первых, покрывать грехи ближних – значит не жаловаться друг на друга по второстепенным вопросам и не спешить обличать. Если согрешение не опасно для церкви, распространяться о нем недопустимо. Наверное, в каждой общине можно найти людей, которые любят жаловаться

окружающим: «А он сказал мне грубо; она ответила мне без любви; к моим детям не относятся с должным почтением; муж не проявляет чуткости в общении со мной; жена недостаточно заботится о моих нуждах». Конечно, перечислять подобные жалобы можно бесконечно. Но наша семья или поместная церковь не должны превращаться в собрание постоянно жалующихся друг на друга людей. Христианская жизнь не задумана как бесконечное выяснение отношений из-за мелких обид, поэтому Писание и призывает нас строить отношения в церкви, «...снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13). Когда мы жалуемся друг на друга, этим мы говорим следующее: «Покрывать несовершенства ближних я не собираюсь, но требую, чтобы меня любили так, как я этого хочу».

Во-вторых, покрывать грехи ближних – значит не рассказывать о них окружающим. Представьте себе следующую ситуацию: молодой христианин впал в грех (ужасную аморальную связь с несколькими женщинами). Друг из церкви узнал об этом и обличил его один на один. За этим сразу же последовало покаяние и оставление греха. Однако его друг настолько был впечатлен подробностями греха, о которых узнал, что не смог все держать в себе и поделился еще с несколькими членами поместной церкви. Это большая ошибка, грех против любви в общине. Если человек раскаялся на первом этапе применения церковной дисциплины, когда его обличали один на один, или на втором этапе, когда его обличали вдвоем или втроем, в таком случае информация о его грехе не должна выходить за круг посвященных лиц. (Здесь есть небольшое исключение. Если речь идет о серьезном падении служителя, об этом необходимо сообщить пресвитерскому совету, чтобы он был отстранен от служения и ему оказали надлежащую духовную помощь.) Тем более мы должны покрывать любовью грехи ближних, не требующие применения церковной дисциплины.

Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи (Пр. 10:12).

В-третьих, покрывать грехи ближних – значит не напоминать им об исповеданном и оставленном грехе. Мужья, жены, друзья и родственники не должны изводить друг друга, донимая придирками и упреками из-за грехов, оставшихся в прошлом.

Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга (Пр. 17:9).

Тринадцатое проявление любви –

XIII. Любовь всему верит

...Всеми верит... (1 Кор. 13:7б).

Среди любящих христиан царит высокий уровень доверия друг другу. Их отношения не испортить наговорами и слухами. Они верят, что все сказанное ими в совместной беседе правдиво, все сделанное продиктовано самыми добрыми мотивами. Что бы ни говорили о других людях, какие бы обвинения против них ни выдвигали, любящий христианин никогда им не поверит, если только ему не предоставят неоспоримые доказательства их вины. И даже когда вина ближнего будет доказана, любящий христианин не отвернется от него, а станет оказывать доверие на пути покаяния и духовного восстановления.

Отсутствие любви, которая всему верит, очень ярко проявляется в грехе подозрительности. Несмотря на то, что апостол Павел был духовным отцом для христиан Коринфа, человеком, который основал их общину и научил многим истинам, верующие этого города не любили его как должно, поэтому с легкостью стали подозревать в служении ради обогащения и готовности идти для этого на обман. Они подозревали его в

тайных пороках и верили многочисленным обвинениям, выдвигаемым против него лжеапостолами, что подробно описано во Втором послании к коринфянам.

Как вы отреагируете, когда увидите служителя церкви, покупающего алкоголь в супермаркете? Если вы его не любите, не верите в его благочестие, вы подумаете, будто он употребляет алкоголь. Если любите, скажете: «Этот человек верный и благочестивый, поэтому он приобретает алкоголь не для злоупотребления им. Возможно, для изготовления лекарственных настоек, приготовления пищи или чего-то еще, связанного с бытовыми нуждами». Любовь побуждает нас верить в лучшее о наших ближних, а ненависть – в худшее.

Говоря: «Любовь всему верит», мы не имеем в виду наивность или глупую доверчивость особенно во взаимоотношениях с неверующими, которые наполнены ложью так же, как их отец, дьявол. Нам следует обладать достаточной бдительностью, чтобы не становиться жертвой коварных людей, преступников и мошенников. Нам нельзя забывать о лукавстве сердец наших необращенных детей, чтобы они не манипулировали нами. Если ребенок постоянно приходит из школы на несколько часов позже положенного времени, в карманах вы находите сигареты и от него пахнет спиртным, стоит ли верить его объяснениям: «Меня облили алкоголем, а сигареты не мои. Очень поздно прихожу из школы, потому что много молюсь и благовествую одноклассникам?» В подобных случаях следует проявлять рассудительность: с одной стороны, не делать поспешных выводов, с другой – не позволять себя легко обманывать.

Четырнадцатое проявление любви –

XIV. Любовь всего надеется

...Всега надеется... (1 Кор. 13:7в).

И в отношении собственных духовных перемен, преодоления тяжелого испытания, и в отношении необращенного грешника, пусть наиболее нечестивого из них, пьяницы или наркомана, и в отношении ближнего, которого вы идете обличать на одном из этапов применения церковной дисциплины, и в отношении самого упорствующего отступника любящий христианин не теряет надежду. Он ожидает духовного роста в своей жизни и в жизни ближнего. Он знает, пока человек, о котором молишься и переживаешь, жив, Бог может его изменить в любую минуту. Любовь призывает нас не быть пессимистами, не говорить о ком-либо: «Он никогда не обратится», или же: «Он никогда не осознает грех», или: «Он никогда не оставит ересь».

В известной притче Христа отец не терял надежды на возвращение блудного сына, поэтому и вышел ему навстречу. Апостол Павел надеялся, что галатийские церкви, запутавшиеся в сетях законничества, вернуться на путь истины: «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение» (Гал. 5:10). Он не терял надежды, служа непокорным и своевольным коринфянам, когда писал им: «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей» (2 Кор. 7:4).

Надежда, о которой мы говорим, связана именно с духовными вопросами, с уверенностью в силе жизнеизменяющего Слова Божьего. Это не имеет ничего общего с земными надеждами: выйти замуж в солидном возрасте, разбогатеть, похудеть или исцелиться от неизлечимой болезни.

И даже надежда, связанная с духовными вопросами, должна отражать смирение перед Богом. Что это значит? Если Господь по Своей суверенной воле не спасет грешника, не вернет в церковь отступника, о котором вы молитесь, вы примете это в смирении, не бунтуя против Бога и Его провидения.

Пятнадцатое проявление любви (последнее в нашем списке) –

XV. Любовь все переносит

...Все переносит (1 Кор. 13:7г).

Греческое слово, переведенное как «переносит», происходит от «хупомено», означающего «оставаться, переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать». Данное слово – военный термин. Его определяли как способность выдерживать натиск армии неприятеля, удерживать занятые рубежи, отражая атаки. Любовь, которая все переносит, – это не пассивное претерпевание трудностей жизни, а активное прославление Бога и служение людям в неблагоприятных обстоятельствах.

Пастор, который любит церковь, не оставляет служение ей даже в самые трудные времена гонений, разделений, угроз отступников и лжеучителей. Как бы ему ни угрожали, как бы на него ни клеветали, он продолжает питать Словом народ Божий из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Неверующий муж оскорбляет жену христианку, лишает материального обеспечения, изменяет ей, а она продолжает смиренно служить ему без гнева и желания отомстить, с радостью и самоотдачей. Работодатель склоняет вас к греху, нарушает ваши права, не выполняет обязательства по заработной плате, а вы разговариваете с ним уважительно, качественно и в срок выполняете свои обязанности. Именно так действует любовь, которая все переносит. В ней есть стойкость и сила Святого Духа. Она совершает то, что по-человечески кажется невозможным.

Заключение

Заканчивая изучение пятнадцати проявлений христианской любви, проведем краткий тест, позволяющий определить, насколько любящим человеком каждый из нас является. Данный тест будет состоять из пятнадцати вопросов.

1. Как вы реагируете на негативное отношение к себе: на несправедливость, хамство, клевету или обман? Не имеющий любви спешит резко ответить, бросается защищать себя и отстаивать свои права. Любящий человек терпеливо сохраняет доброе расположение к своим обидчикам.

2. Делаете ли вы добро (дела милосердия) не только родственникам и друзьям, но и тем, кто грешит против вас, относится к вам без понимания и уважения? Не имеющий любви – никогда. Любящий человек старается проявлять милосердие.

3. Как вы относитесь к более благословенным, чем вы, людям, к тем, у кого здоровье, брак, материальное положение лучше, чем у вас, к тем, кто занимает более уважаемое положение в церкви или в обществе? Не имеющий любви завидует, огорчается, возмущается, испытывает чувство горечи, досады, желает неудачи. Любящий человек благодарит Бога, сорадуется, приветствует более благословенных с особым дружелюбием, признает их заслуги в разных сферах жизни, стремится послужить им.

4. Подчеркиваете ли вы свое превосходство над окружающими в чем-либо? Не имеющий любви хвастлив: общаясь с ближними, он много говорит о себе и о своих заслугах. Если у него есть страница в социальной сети, она посвящена этой цели. Любящий человек не превозносится. Он прославляет Бога за полученные от Него благословения и больше замечает заслуги других христиан, чем собственные.

5. Нет ли у вас скрытой внутренней гордыни? Не имеющий любви живет с чувством собственного превосходства над теми, кто образован и воспитан хуже него, кто беден, неуспешен в работе или церковном служении. Любящий христианин почитает ближних выше себя.

6. Насколько часто вы нарушаете правила приличия, бесчинствуя в церкви или в обществе? Не имеющий любви часто отвлекает ближних во время церковных собраний,

задает им бестактные вопросы, обращается к ним дерзко, не соблюдает такт в отношениях с пожилыми людьми и лицами противоположного пола. Любящий христианин считается с чувствами, нуждами, временем и общественным положением других людей.

7. Не проявляете ли вы эгоизм во взаимоотношениях с ближними? Не имеющий любви ищет своего, а не пользы для церкви, часто оставляет свою христианскую общину ради материальных выгод, ищет своего в браке, расходуя материальные средства, исполняя супружеский долг, выбирая место для отдыха, ставит свои интересы выше интересов своей второй половины. Любящий человек забывает о себе, о своих чувствах, амбициях, выгоде, репутации и всей душой ищет пользы церкви, семьи и всех остальных.

8. Известны ли вы своей раздражительностью? Не имеющий любви часто кричит или, наоборот, обижается, замыкаясь в себе. Любящий человек готов прощать несовершенства окружающих.

9. Не смотрите ли вы на людей сквозь призму нанесенных вам обид? Не имеющий любви запоминает все согрешения ближних против него, что ведет к постоянному ухудшению его отношения к ним. Любящий человек не обязательно забывает о нанесенных обидах, но относится к ближним так, будто их никогда не было.

10. Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с несправедностью? Не имеющий любви проводит досуг, наблюдая за грехами других людей. Телевидение и интернет помогают ему в этом. Он смеется над грехом в своей жизни, с удовольствием слушает о согрешениях других христиан и распространяет слухи на эту тему, радуется падению своих врагов. Любящий человек серьезно относится к греху, печалится о его проявлениях как в своей жизни, так и в жизни окружающих.

11. Радуетесь ли вы торжеству библейской истины? Не имеющий любви может видеть, что Слово Божье изменяет церковь, жизни многих людей, и оставаться совершенно равнодушным к этому или, того хуже, недовольным из-за своих мелких, эгоистичных обид и амбиций. Любящий человек ценит истину выше всего, поэтому ее утверждение среди народа Божьего является для него самым большим восторгом и духовным ободрением.

12. Как вы относитесь к согрешениям ближних? Не имеющий любви жалуется, когда против него согрешают, обличает, когда следует простить и покрыть, распространяется о грехах других христиан или неоднократно напоминает об исповеданном и оставленном грехе. Любящий человек покрывает все это, словно не замечая.

13. Верите ли вы в искренность других христиан, если у вас нет доказательств обратного? Не имеющий любви склонен к подозрительности, попыткам судить чужие мотивы. Любящий человек верит в лучшее о своих ближних.

14. Не теряете ли вы надежду на изменения самых нечестивых грешников или упрямых отступников?

15. Отличаетесь ли вы способностью переносить трудные обстоятельства жизни, прославляя Бога и служа людям?

Если вы искренне подошли к изучению данных текстов Писания и увидели себя далеким от многих проявлений христианской любви, не отчаивайтесь. Уповая на освящающую силу Святого Духа, продолжайте изучать Писание и молиться. Применяйте Слово Божье в своей жизни. Верьте, что это единственный путь возрастания в любви.

Превосходство вечной любви

50

1 Кор. 13:8–13

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Вечная любовь превосходит временные дары (ст. 8–12)**
- II. Вечная любовь превосходит временные благословения (ст. 13)**

Превосходство вечной любви

1 Кор. 13:8–13

Вступление

Последовательно изучая Первое послание апостола Павла к коринфянам, мы подошли к заключительной части 13-й главы и к 14-й главе. Данная часть Нового Завета много говорит о даре иных языков и является трудной для толкования, поэтому нас ждут непростые проповеди, требующие особого внимания слушателей.

В работе над этими проповедями у меня возник вопрос: почему Бог представил учение о даре иных языков в такой сложной форме? Только самые опытные толкователи Библии могут верно интерпретировать конец 13-й и 14-ю главы так, чтобы правильно понять сказанное Павлом. Все поверхностные проповедники и толкователи непременно найдут в данных текстах Писания одобрение или даже повеление говорить на иных языках. Вот почему около полумиллиарда харизматов считают именно так. В это движение входят не только относящие себя к протестантам, но и католики. Почему же столько людей, такое огромное количество церквей регулярно практикует бормотание неразборчивым лепетом, считает его даром иных языков, основываясь в том числе и на неверном понимании отрывков Писания, о которых мы сейчас говорим? Это происходит, потому что сторонники харизматического движения отвергли серьезный подход к изучению Слова. Вместо Слова они увлеклись мистикой, эмоциональностью и различными формами религиозной деятельности. Их проповеди – это множество текстов Писания (толкуемых вне контекста, без применения даже простейших правил герменевтики), переплетенных с человеческими вымыслами. Их церкви состоят по большей части из лжеверующих и духовно незрелых, слабых, плотских христиан: нет зрелых, нет мудрых, нет посвященных Библии.

Итак, для наказания таковых Господь преднамеренно сделал данные тексты Писания (1 Кор. 13:8–14:33) сложными для понимания, дабы все отвергающие серьезный подход к изучению Библии запутались в них, стали превозносить дар языков, ставить его в центр церковной жизни, несмотря на отсутствие этого дара сегодня и его незначительную роль в I веке, так как в списке духовных даров Павел всегда ставил языки на последнее место (1 Кор. 12:8–10, 28). Вы спросите: «Неужели Господь может наказывать подобным образом?» Когда люди отвергали явные свидетельства об Иисусе как о Боге и Мессии, Он преднамеренно скрывал от них Свое учение, делая его трудным для их понимания. Вспомните, как ученики спросили Христа: *«И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их»* (Мф. 13:10–15).

Харизматические церкви наполнены лжеверующими, у которых есть Библии, но нет серьезного подхода к изучению Слова. Некоторые из них слышали Евангелие и не обратились – это отступники. И Господь наказал их, позволив запутаться в сложных текстах Писания. Наказал Он и слабых христиан из харизматических общин, чтобы, заблуждаясь и не понимая, они осознали свою духовную нищету и искали верных пастырей, здоровые церкви, основательного подхода к разъяснению Слова Божьего.

Библия содержит в себе сложные тексты для толкования, и таким образом Господь скрывает истину от тех, кто не стремится познать ее всем сердцем. Бог наказал харизматическое движение за поверхностный подход к толкованию Писания, позволив запутаться в сложных текстах о духовных дарах, которые при таком подходе невозможно верно интерпретировать. Сложные тексты Писания – это бич в руках Господа для наказания лжеверующих и непосвященных изучению Писания христиан.

После общих рассуждений о сложных текстах Писания, которым будут посвящены несколько проповедей, перейдем непосредственно к 13-й главе Первого послания к коринфянам, для того чтобы исследовать стихи 8–13.

Когда христиане Коринфа разделялись из-за приверженности известным служителям, с подозрительностью относились к своему духовному отцу апостолу Павлу, завидовали служению более одаренных, смущали верующих с немощной совестью, вкушая идоложертвенное, бесчинствовали на церковных собраниях, они совершенно не беспокоились о том, что такое поведение не соотносится с исполнением основных христианских заповедей о любви. Поэтому апостол Павел и объяснял им, как действует любовь, как она проявляется: *«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»* (1 Кор. 13:4–7).

Также коринфянам мешала любить чрезмерная сосредоточенность на временных дарах и благословениях, непонимание особого преимущества любви над ними. Поэтому Павел и заканчивает разговор о любви, подчеркивая ее вечное превосходство: *«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»* (1 Кор. 13:8–13).

Христианство наших дней все больше сосредотачивается на временном и проходящем. Есть церкви, которые обещают своим членам земной успех, богатство и процветание. Есть церкви, которые чрезмерно увлекаются социальными вопросами (борьбой с бедностью, с абортами, с преступностью среди малолетних и прочим), либо занимаются политикой. Целью всего этого является улучшение земной жизни: оздоровление общества, повышение качества жизни. Поэтому многие верующие озабочены лишь земными вопросами. Все их разговоры касаются работы, детей, покупок, строительства, роста или падения цен. В них нет самого главного – увлеченности славной вечностью со Христом. Именно в таком состоянии находились христиане Коринфа. Они чрезмерно увлеклись временным даром иных языков, который прекращал свое действие, но не стремились жить друг с другом в любви, которая является бесконечной. Они готовы были идти на компромисс во всем, что связано с земным телом: терпеть блуд в своих рядах, допускать разводы, эгоистично пользоваться христианской свободой, но все, что связано с вечным, воскресшим и прославленным телом, их слабо интересовало и вызывало сильные сомнения (1 Кор. 15:12–56).

Чрезмерная сосредоточенность на земном удаляет любовь из наших сердец и, как следствие, из жизни церкви. Вы спросите: «Почему?» Потому что любить – значит жертвовать земным ради вечного, жертвовать своим временем, правами, репутацией, материальными средствами. Христос пожертвовал Своей земной жизнью ради нашего

искупления – вот наивысшее проявление любви. Непонимание превосходства вечной любви не только над земными ценностями, но и над временными дарами и благословениями мешает ценить ее выше всего и, конечно, мешает наполнить ею взаимоотношения с ближними. Если мы хотим возрастать в любви, нам следует понимать, в чем состоит ее превосходство над временными дарами и благословениями. Об этом речь пойдет в основной части проповеди.

Во-первых, отметим, что...

I. Вечная любовь превосходит временные дары

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан (1 Кор. 13:8–12).

Для того чтобы лучше понять данный отрывок Писания, нам необходимо сначала внимательно изучить сказанное в каждом стихе, а затем сделать общий вывод.

Любовь никогда не перестает... (1 Кор. 13:8а).

Любовь вечна. Несмотря на трудные обстоятельства, беды и неудачи, истинная любовь не прекращается. Она простирается в вечность, за пределы земной жизни и будет продолжаться всегда.

Самой любящей Личностью во Вселенной является Бог. Израильскому народу Он говорил: «...любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3). Несмотря на все отступления, идолопоклонство, вражду против пророков, Бог прощал и восстанавливал Свой народ. За падениями следовали пробуждения. И даже когда Израиль отверг своего Мессию, Господь не оставил народ окончательно. Перед возвращением Христа Израиль покается и встретит Его как Спасителя. То же самое можно сказать и о взаимоотношениях Бога с Церковью. Все истинно верующие, несмотря на слабости, неразумие и согрешения, хранимы в руке Господа (Ин. 10:27–30) и направляемы Им по пути духовного роста в Небеса.

Любовь Бога ко всем искупленным продолжится вечно и на Небесах. Наша любовь к Богу и всем спасенным начинается на земле, в этой скоротечной жизни и не закончится никогда, даже в будущей. В отличие от вечной любви духовные дары временны: «...хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится» (1 Кор. 13:8б). Причем произойдет это не одинаковым образом и в разное время. Первыми умолкнут языки, затем пророчества прекратятся, и знание упразднится. Греческий текст подчеркивает, что языки будут остановлены одним способом, а пророчества и знание – другим.

Слово, переведенное как «умолкнут», происходит от «пауо», означающего «остановиться, прекращаться». Средний залог подчеркивает, что языки остановятся самопроизвольно, причина остановки связана с ними самими, а не с внешним воздействием. «Языки» самопрекратятся, умолкнут сами собой. Одно греческое слово (происходящее от «катаргео» – «делать бездейственным, бесполезным») переведено как «прекратятся» и «упразднятся». Страдательный залог указывает на то, что «пророчества» и «знание» будут остановлены кем-то или чем-то. «Пророчества» и «знание», в отличие от языков, не самопрекратятся, а будут остановлены. Когда?

Как следует из 9-го и 10-го стихов, «пророчества» и «знания» будут остановлены, когда «настанет совершенное». Далее мы отметим, что «совершенное» – это наступление вечности. В славной вечности со Христом служение перечисленными дарами будет упразднено, потому что наше понимание Бога возрастет многократно. Следовательно, языки самопрекратятся не с наступлением вечности (так как «совершенное» остановит только пророчества и знание (ст. 9–10) и не позже (потому что в Небесах служения дарами быть не может), а раньше. Следуя логике – только раньше.

Насколько раньше это произойдет? Когда языки самопрекратятся? Мы учим, что дар иных языков прекратился во второй половине I века от Р. Х. Изучая Первое послание к коринфянам, мы уже говорили об этом и еще будем говорить, исследуя 14-ю главу, поэтому сейчас лишь кратко повторим. Дар иных языков был дан как знамение для неверующего Израиля. *«В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих»* (1 Кор. 14:21–22). Из Ветхого Завета (Ис. 28:11–12) евреи знали, что за отвержение Слова Божьего на понятном им языке Господь наказывал их, используя языческие армии, которые оккупировали территорию и уводили жителей в плен. Современники Исаии отвергли Слово от Бога, проповеданное им на понятном для евреев языке, и за это им пришлось слушать непонятную речь языческих захватчиков – что является наказанием. Теперь, когда евреи слышали апостолов и других лидеров церкви, говорящих на иных языках, они должны были понять, что наказание Господне приближается. За отвержение Мессии с Его понятным учением, подтвержденным множеством чудес, евреев ожидало наказание, и языки были знамением, внешним видимым знаком, предупреждающим о грядущем суде.

Христос предсказывал этот суд, говоря о разрушении Иерусалима: *«...и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников»* (Лк. 21:24). Данное пророчество Христа исполнилось, суд осуществился. В 70 году император Тит разрушил Иерусалимский храм, захватил и разграбил город, более миллиона евреев увел в плен. Таким образом, после осуществленного суда языки, как знак, указывающий на него, больше не нужен, поэтому они прекратились. Также дар иных языков стал знамением, свидетельствующим о переходе церкви от однонародной к международной. На протяжении веков Израиль был единственным народом на земле, находившемся в центре Божьего плана спасения, которому Он даровал закон и Писание (Ветхий Завет), посылал пророков и вождей. Поэтому в сознании евреев глубоко закрепились идея о превосходстве своего народа, его уникальности и исключительности. В первые годы церковной истории даже апостолы продолжали надеяться, что и теперь особое положение Израиля сохранится. Считалось, будто язычник не может сразу обратиться к Богу, получить Святого Духа и присоединиться к церкви, сначала ему следует сблизиться с народом израильским. Некоторые требовали, чтобы язычники сначала делали обрезание, соблюдали определенные элементы церемониальной стороны закона Моисея, например, ограничения, связанные с ритуальной чистотой. Чтобы разрушить это заблуждение и показать, что Церковь не связана лишь с одним народом, Дух Святой сходил на язычников в момент обращения. Об этом явным образом свидетельствовало их говорение на иных языках (Деян. 10:44–48). Таким образом Дух Святой убеждал лидеров первой церкви в ее международном составе. Когда все поняли, что ни один народ не обладает привилегированным положением в век Церкви, тогда языки, указывающие на это, самопрекратились, как выполнившие данную функцию.

Следует обратить внимание на тот факт, что дар иных языков постепенно прекращал свое действие уже в первой половине I века Церкви. Только четыре книги Нового Завета приводят списки духовных даров, но иные языки упоминаются лишь в самой ранней из них, в Первом послании к коринфянам, написанном в 55 году от Р. Х. А буквально через год в Послании к римлянам (12:6–8) дара иных языков уже нет в списке апостола Павла. Нет его и в Послании к ефесянам (4:11), написанном между 60–62 гг. от Р. Х., где Павел перечисляет одаренных людей и их служения, и в Первом послании Петра (4:10–11), появившемся в 64–65 гг. от Р. Х., о даре иных языков ничего не сказано. Можно сделать вывод о том, что, выполнив свое предназначение, иные языки больше не интересовали апостолов и общины, о которых они заботились.

История Церкви рассказывает о прекращении действия дара иных языков. Известные служители первых веков христианства, которых принято называть отцами Церкви: Иустин мученик (около 100–165 гг.), Климент Александрийский (около 150–250 гг.) и Ориген (около 185–254 гг.) утверждали, что дар иных языков функционировал лишь в самом начале церковной истории. Такой же точки зрения придерживался Иоанн Златоуст (около 347–407 гг.). Августин (354–430 гг.), толкуя Деян. 2:4, писал: «В древние времена Святой Дух снизошел на тех, кто верил, и они стали говорить языками, это были знаки, принятые в то время, ибо тогда надлежало быть таким знамениям от Святого Духа. Это совершалось как знамение и затем исчезло»¹¹.

До зарождения современного пятидесятнического и харизматического движения о говорении на иных языках заявляли только еретики. Среди церквей и служителей, верных Писанию, никто не считал себя обладающим даром иных языков. Все лучшие богословы церкви, учителя и проповедники не практиковали ничего подобного.

Харизматическое и пятидесятническое бормотание неразборчивым лепетом – это не дар иных языков, а человеческая подделка (заученное поведение), в редких случаях – бесовское влияние. Не будем на этом подробно останавливаться. Нам предстоит много говорить об этом в проповедях, посвященных 14-й главе.

Итак, мы уяснили, что дар иных языков прекратился еще во второй половине I века от Р. Х., а пророчества и знание будут остановлены «совершенным» (вечностью). В данном случае мы помним, что «пророчества» и «знание» функционируют сегодня только для изучения и провозглашения записанного в Библии откровения. Но до написания Нового Завета эти дары функционировали еще и как провозглашение, проповедь прямых откровений от Бога. Сегодня прямых откровений нет.

Любовь в отличие от всех даров вечна.

Следующие стихи подчеркивают мысль о временном характере даров.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем... (1 Кор. 13:9).

Все наши настоящие познания («знаем») и проповеди («пророчествуем») имеют ограничения. Они только «отчасти», временны, действуют до наступления «совершенного».

...Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится (1 Кор. 13:10).

С наступлением «совершенного» «то, что отчасти (пророчества и знание), прекратится». «Совершенное» – это славная вечность со Христом. Для нас, для Церкви, вечность начинается либо в момент смерти, либо в момент восхищения. В историческом смысле вечность наступит после суда у Великого белого престола на Новой Земле. Есть

¹¹ Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета 1 Коринфянам. Минск: CEO. 2005. С. 412.

мнение, что «совершенное» уже наступило, когда было завершено Писание или когда Церковь стала более духовно зрелой. Есть мнение, что оно наступит перед Тысячелетним царством, когда произойдет восхищение Церкви или когда Христос вернется второй раз на землю. Но эти точки зрения не согласуются с тем, что Писание говорит о Тысячелетнем царстве. *«...Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения»* (Иоиль 2:28). Дар пророчества еще останется и в Тысячелетнем царстве, – значит, «совершенное» не наступит до его конца. В наши дни этот дар функционирует только как проповедь библейского учения. В Тысячелетнем царстве прямые откровения вернутся и усилятся, так что знание о Господе наполнит всю землю (Ис. 11:9, Иер. 31:34). *«Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое»* (1 Кор. 13:11).

Свое нынешнее состояние и служение духовными дарами апостол Павел сравнивает с младенчеством. От греческого «нэпиос» – «находящийся в младенческом возрасте». Дар иных языков подобен разговору младенца, который часто произносит непонятные звуки. «Знание» – это, можно сказать, мысли младенца, его размышления. «Пророчество» подобно рассуждению младенца. Будущую вечность Павел сравнивает со зрелым, взрослым состоянием: *«...а как стал мужем, то оставил младенческое»*. Когда мы перейдем в славную вечность со Христом, мы станем в полной мере духовно зрелыми, наше понимание духовных истин возрастет подобно тому, как мышление взрослого мужчины превосходит мышление младенца. *«Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан»* (1 Кор. 13:12).

«Стекло» (греческое «есоптрон») – имеется в виду зеркало. Коринф славился своими зеркалами. Однако от современных зеркал из стекла, в точности передающих наше отражение, древние зеркала значительно отличались. Их изготавливали из полированного металла, например, из бронзы, как в Коринфе. Отражение в таких зеркалах было мутным, размытым, несовершенным. Павел говорит о том, что такое изображение мы видим «гадательно», от греческого «аинигма» – «загадка, смутный образ». Сегодня мы понимаем Бога недостаточно ясно. Наши земные знания ограничены. Их можно сравнить с рассматриванием изображения в зеркале из металла. В вечности наше понимание Бога станет более ясным и точным. Его можно сравнить с рассматриванием кого-либо не через отражение в мутном зеркале, *«а лицом к лицу»*. *«...Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан»*. Сейчас знание Павла о Боге частично, несовершенно, а в Небесах оно станет полным.

Вечная любовь превосходит все временное и земное, поэтому всеобщая погоня коринфян за даром иных языков, желание блеснуть на церковном собрании, произнося нечто впечатляющее, но совершенно непонятное для окружающих, было проявлением соперничества и эгоизма, что несовместимо с любовью. Подобную ошибку совершают современные пятидесятники и харизматы, чрезмерно фокусируясь на языках, исцелениях и прямых откровениях. В современных церквях это так же несовместимо с любовью, как и в коринфской общине. Разница лишь в том, что в отличие от I века от Р. Х. сегодня подобных даров нет. Коринфяне вытесняли любовь из церкви погоней за дарами, которые еще проявлялись. Харизматы вытесняют любовь из своих общин погоней за дарами, которых нет уже почти две тысячи лет.

Но и плотская увлеченность христиан существующими сегодня дарами пророчества и знания, то есть провозглашения и толкования библейского учения, может вытеснять вечную любовь из церкви. Понимаете, каким образом? Люди усердно познают Слово Божие, однако не столько для применения в своей жизни, сколько для хвастовства и

превозношения над теми, кто знает меньше. Люди много проповедуют Слово Божие, однако соперничают друг с другом, оценивая: кто лучше учит, кто привел ко Христу больше грешников и так далее.

Также возникает опасность измерять духовный рост познаниями или ограничивать его ими. Как мы можем это делать? Мы можем думать, что тот, кто больше всех знает, – самый духовно зрелый и мудрый. Да, конечно, невозможно возрастать во Христе, не имея глубоких познаний в Его Слове. Но можно знать очень много и быть незрелым верующим. Среди лучших выпускников семинарий, обладателей самых высоких степеней можно встретить духовно незрелых христиан, наполненных завистью, обидами, раздражительностью или превозношением.

Библейские познания не равны уровню духовной зрелости. Как мы можем ограничивать духовный рост познаниями? Придя в церковь, где Писание преподается обильно, либо поступив в хороший библейский колледж, институт, семинарию, вы с огромной радостью начнете открывать для себя великие богословские истины: учение о Божьем плане, незаслуженном избрании, порочности человека, ангелах, последних днях и так далее. Все это вас захватит и увлечет, однако через несколько лет общая богословская картина сформируется в вашем сознании, а новых знаний вы станете получать все меньше. Великие доктринальные открытия прекратятся. Вы вдруг осознаете, что рост в познании Писания, а значит, и радость, связанная с ним, имеет ограничения. И здесь христианин может начать унывать. Ему может казаться, будто он достиг максимума в духовном развитии и дальше возрастать некуда. Нет новых доктринальных открытий – значит нет духовного роста. Поэтому верующему так важно понимать, что духовный рост не ограничивается библейскими познаниями. У нас есть сфера развития, не имеющая границ не только на земле, но даже в Небесах, – это рост в любви. Применяя основные доктрины Писания и постоянно повторяя учение Библии, мы никогда не исчерпаем ресурс развития в жертвенной любви к Богу и ближним.

Во-первых, вечная любовь превосходит временные дары.

Во-вторых, отметим, что...

II. Вечная любовь превосходит временные благословения

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13:13).

Такие христианские благословения, как вера, надежда и любовь превосходят духовные дары, потому что цель служения дарами как раз состоит в том, чтобы церковь возрастала в этих благословениях. Но и они не равны между собой. Любовь превосходит веру и надежду. *«...Но любовь из них больше»*. Почему больше? Вера (в данном случае) – это не дар особого доверия Господу в различных обстоятельствах, это вера в исполнение всех обетований Писания. Например, вера в то, что Небеса будут именно такими, как учит Библия. Но и такая вера временна. Когда мы увидим Христа в Небесах, увидим исполнение всех Его Слов, тогда вера потеряет свое предназначение (2 Кор. 5:7). Также и надежда на исполнение обетований Писания временна. *«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении»* (Рим. 8:24–25). Получив спасение, мы не избавились мгновенно от всех последствий грехопадения. Греховный принцип (неискупленная плоть) остался внутри нас, греховный мир и искушения лукавого – вокруг нас. Мы не оказались сразу же на Небесах, в присутствии Бога. Мы ожидаем всего этого с упованием, не видим, но надеемся. Когда же увидим всю полноту славы Небес, тогда надежда уже не понадобится.

Любовь к Богу и всем искупленным бесконечна и продолжится в вечности. Вера и надежда, наверное, лучшие из всех земных, временных благословений, уступают вечной любви, поэтому о меньших благословениях и говорить нечего.

Все земные благословения, которые мы имеем: семья, имущество, работа, отдых, общение в церкви, дружба, взаимопомощь и влияние на нас наставников, дарованы нам не для хвастовства, гордыни или эгоистичного образа жизни, а для того, чтобы мы использовали все это, жертвенно служа Богу и ближним.

Заключение

По плоти земное для нас ближе небесного. Оно видимо и осязаемо, поэтому сосредоточиться на проходящем (тело, материальные ценности, общественное положение) нам гораздо легче, нежели на вечном.

Этот же принцип касается и христианского труда. В служении духовными дарами плоть подталкивает нас искать сиюминутной выгоды, признания людей, популярности среди верующих, а получая обильные духовные благословения, превозноситься.

Подобная увлеченность временным и проходящим мешает проявлять любовь, потому что любить – значит быть готовым пожертвовать всем (правами, репутацией, популярностью) ради вечной пользы ближних. Любить – значит забыть о себе, о своих земных выгодах.

Используйте свои дары и благословения для того, чтобы возрасть в вечной любви, служа окружающим.

**Введение к 14-й главе Первого
послания апостола Павла
к коринфянам с учетом
заблуждений относительно
дара иных языков**

51

Введение к 14-й главе Первого послания апостола Павла к коринфянам с учетом заблуждений относительно дара иных языков

Приступая к изучению 14-й главы Первого послания к коринфянам, прежде всего нам необходимо сделать общий обзор данной главы, чтобы иметь правильный взгляд на дар иных языков, рассматриваемый в ней.

Почему это для нас актуально? В первую очередь, чтобы не стать жертвой заблуждений пятидесятников и харизматов относительно дара иных языков, которые утверждают, что говорение на иных языках является обязательным свидетельством крещения Святым Духом и возносит верующего на более высокий уровень духовных отношений с Богом. В данном случае они основываются на текстах Писания, которые связаны с переходным периодом в жизни церкви от однородной к международной. Также правильное понимание 14-й главы научит нас библейски отвечать на заблуждения харизматов и пятидесятников, помогать им освобождаться от характерных для них ошибок.

В 2005 году начались библейские перемены в нашей общине, провели несколько наборов библейской школы. Но до этого в церкви были люди, которые снисходительно относились к говорению на непонятном языке (бормотанию), а некоторые даже регулярно практиковали его в своих частных молитвах.

Итак, 14-я глава, разъясняющая библейский взгляд на дар иных языков, имеет для нас большое значение, помогает защитить церковь от заблуждений, исправлять тех, кто ошибается.

Самое главное, что необходимо сказать во введении к 14-й главе: в коринфской церкви проявлялся как истинный дар иных языков, так и его подделка.

Что такое истинный дар иных языков? Дар иных языков – это сверхъестественная способность говорить на различных языках, которые человек никогда не изучал. Именно так данный дар проявился в день Пятидесятницы.

И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? (Деян. 2:4–11).

Апостолы, никогда не изучавшие все перечисленные здесь наречия, мгновенно заговорили на них, возвещая волю Божию понятно для пришедших в Иерусалим из разных частей мира: для парфян (территория Ирана в наши дни), для жителей Египта и других областей Средиземноморья.

Что такое подделка дара иных языков? Подделка дара иных языков – это глоссолалия. Глоссолалия – речь, состоящая из бессмысленных слов, бормотание на несуществующем языке, которого не понимает даже сам говорящий, неразборчивый лепет. Глоссолалия приобрела распространение в коринфской церкви по следующим двум причинам.

Первая причина – влияние языческих религий. Еще до своего обращения ко Христу коринфяне сталкивались с неразборчивым лепетом как обязательной практикой, характерной для поклонения ложным богам. Существует немало свидетельств о распространении неразборчивого лепета в древнегреческих религиях. У поклоняющихся языческим божествам бормотание, наряду с плясками и алкогольным опьянением, являлось средством доведения себя до состояния транса, которое считалось свидетельством особой близости к божеству. Например, дельфийская пророчица в экстатическом состоянии вещала на неведомом языке, а значение сказанного объясняли находящиеся рядом толкователи. Платон, известный древнегреческий философ (427–347 гг. до Р. Х.), а также Плутарх, древнегреческий писатель и философ (44–117 гг. от Р. Х.), писали о глоссолалии среди почитателей богов. К сожалению, верующие Коринфа пытались переносить свой языческий опыт в церковь. В даре иных языков они ошибочно видели христианский эквивалент языческого бормотания, духовного подъема и сближения с тем, кому они поклонялись. Коринфяне хотели переживать, теперь уже в церкви, такие же яркие эмоции, которые испытывали в языческих мистериях до обращения. Глоссолалия привлекала христиан Коринфа (ее принимали за дар иных языков), как свидетельство особой духовности, близости к Богу и источник ярких, личных религиозных переживаний.

Вторая причина распространения глоссолалии в коринфской церкви – соперничество. Почитая дар иных языков за высшее проявление духовности, являясь плотскими, незрелыми и эгоистичными верующими, коринфяне стремились показать свою духовность публично на церковных собраниях. Но, так как немногие из них обладали подлинным даром иных языков, то большинству оставалось лишь его подделывать, бормоча неразборчивым лепетом. Причем такая подделка могла быть следствием вполне искреннего самообмана, когда человек действительно воспринимал свое бормотание как дар от Духа Святого.

Итак, среди христиан Коринфа практиковался как истинный дар иных языков, так и его подделка – глоссолалия, распространившаяся из-за влияния языческих религий и плотского соперничества.

Как же отличить, где в 14-й главе Павел говорит об истинном даре иных языков, а где только о его подделке – глоссолалии? Очень хорошую подсказку дает Джон Мак-Артур в книге «Харизматики». В единственном числе слово «язык» указывает на глоссолалию – подделку духовного дара, потому что неразборчивый лепет не имеет разновидностей, отличий, как между настоящими языками народов мира. Множественное число («языки») применяется по отношению к истинному дару иных языков. Он проявляется в сверхъестественной способности говорить на языках, которые до этого были неизвестны самому говорящему. Книга Деяния апостолов поддерживает данную точку зрения. Всякий раз, упоминая дар иных языков, Лука употребляет греческое слово «глосса» только во множественном числе. Запомнить это очень легко. Язык (единственное число) – это подделка духовного дара; языки (множественное число) – это истинный духовный дар. Однако в этом замечательном правиле есть одно исключение. Обратите внимание на следующие стихи. *«Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй»* (1 Кор. 14:26–27). Здесь мы видим единственное число («язык»), но речь идет об истинном даре иных языков, потому что Павел имеет в виду человека, который в определенный момент будет говорить (стих 26) или говорит (стих 27) на одном языке, например, на парфянском, применяя свой дар. Джон Мак-Артур считает, что исключение

касается только 27-го стиха, однако на наш взгляд, его следует отнести и к 26-му стиху, потому что тарабарщину нельзя использовать для назидания церкви.

Помня данное правило и исключение из него, мы сможем легко отличать истинные дары от ложных в 14-й главе Первого послания к коринфянам.

Несмотря на это может показаться, будто стихи 2, 4, и 13 плохо соотносятся с данным правилом. Поэтому нам необходимо дать им краткое толкование.

Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом... (1 Кор. 14:2).

Применяя наше правило к данному стиху, может показаться, будто, говоря неразборчивым лепетом, подделывая духовный дар, человек говорит Богу тайны. Но это не так. В данном случае греческое слово «теос» лучше перевести как «бог» с маленькой буквы, потому что в греческом тексте нет определенного артикля и его можно перевести как «какому-то богу». Таким образом, речь идет о том, что бормоча (подделывая духовный дар), человек служит не истинному Богу, а уподобляется поклонникам ложных богов.

Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь (1 Кор. 14:4).

Не нужно думать, что, бормоча неразборчивым лепетом, человек хотя и не приносит никакой пользы окружающим, зато назидает сам себя. Здесь апостол пишет с обличительной иронией: «Ваша бессмысленная тарабарщина – это эгоистичная попытка служить самому себе, назидать самого себя. Пророчество – проповедь Слова Божьего – полезно, оно служит другим; а глоссолалия – бесполезна, она является попыткой лепечущего служить самому себе.

А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования (1 Кор. 14:13).

Если не видеть в данном стихе обличительной иронии Павла, тогда может показаться, будто апостол призывает молиться о даре истолкования того, кто бормочет на псевдоязыке. Конечно, это не так, потому что в 12-й главе апостол неоднократно утверждал распределение даров по суверенной воле Святого Духа. Молиться о получении какого-либо дара неправильно, так как все дары даются в момент обращения, без учета желаний человека. В этом стихе Павел высмеивает коринфское бормотание: «Ты лепечешь что-то невнятное, тогда попробуй самостоятельно истолковать свое бессмысленное нагромождение звуков». Таким образом, Павел подчеркивает: «К вашей тарабарщине не может быть дара истолкования, потому что сама тарабарщина не является даром говорения на иных языках».

Уяснив, что в коринфской церкви проявлялся истинный дар иных языков и его подделка; научившись определять, где в 14-й главе говорится о настоящем и поддельном даре; рассмотрев несколько трудных для толкования стихов данной главы, мы можем дать оценку современному движению, претендующему на обладание даром иных языков.

Сегодня истинного дара иных языков нет. Он самопрекратился на заре церковной истории. Подробно об этом мы говорили в предыдущей проповеди. То, что практикуется в харизматических и пятидесятнических общинах, не является даром иных языков. Это заученное поведение или бесовское влияние.

Что означает заученное поведение? Например, оказавшись в харизматической общине, человек испытывает давление со стороны ее членов: «Ты должен получить иные языки, молись об этом, стремись ими обладать. Таким образом ты переживешь особые

благословения, выйдешь на новый уровень духовного развития, почувствуешь действие Духа Святого». Находясь под таким давлением, ощущая свою неполноценность, желая стать таким же, как и большая часть общины, человек начинает произносить нечто непонятное, подражая своему окружению. В книге «Феномен глоссолалии» Николай Васильевич Порублев приводит пример следования такому заученному поведению. «Нейл Бабкоккс был неверующим студентом философии в Университете Южного Иллинойса, когда он встретился с молодыми представителями харизматического направления. Они пригласили его на собрание, где он услышал проповедь о Христе, а затем и учение, что в доказательство крещения Духом Святым и полноты христианской жизни нужно получить дар говорения на иных языках. Нейл свидетельствует, что после уверования во Христа как своего Спасителя, он получил от Господа уверенность во спасении. Однако, что касается языков, ему вначале было трудно обрести этот «дар». Время шло, он молился, надеялся, но у него ничего не получалось. Случай обрести «дар» пришел на одном из собраний, когда один из друзей побудил его начать говорить на языке в момент, когда все молились, сказав: «Иначе ты никогда не заговоришь на языках». Нейл в отчаянии согласился и произнес несколько неразборчивых слогов. Все бывшие там с радостью решили, что он получил «дар» говорения на языках. После того случая Нейл Бабкоккс продолжал такое говорение у себя дома и на общих церковных собраниях. Вскоре это говорение на языках, как он пишет, стало его второй натурой.

Бабкоккс пользовался этим «даром» в течение восьми лет. В своей книге он поясняет: «Говорение на языках было очень приятным опытом для меня. Каждый день я проводил значительную часть своего молитвенного времени в говорении на языках. Я чувствовал, что я говорю тайны Богу Духом Святым (1 Кор. 14:2). Я чувствовал, что Дух Святой ходатайствует за меня воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26–27)». Под давлением друзей человек забормотал неразборчивым лепетом. Сначала это показалось ему странным, затем он привык и стал испытывать при этом приятные чувства, ошибочно воспринимая их за работу Духа Святого»¹².

Большинство харизматов и пятидесятников произносят невнятные звуки, считая их проявлением дара иных языков, потому что научились этому друг от друга. Однако в редких случаях бормотание может иметь и демоническое происхождение. Это значит, что человек начинает бормотать под воздействием темных сил. Лжеучения – это царство сатаны и во многих из них распространена глоссолалия. Все группы и движения, якобы говорившие на иных языках от I века церковной истории до возникновения пятидесятнического и харизматического движения, были еретическими.

Монтанисты, возникшие в середине II века от Р. Х., были признаны церковью еретическим движением. Его основатель Монтан утверждал, что получает прямые откровения от Бога. Он учил, что, согласно одному из откровений, церковь состоит из духовных христиан и плотских. К первой группе Монтан относил своих сторонников, наставляемых прямыми откровениями. А ко второй группе – всех остальных, имеющих только записанное откровение – Библию. Глоссолалия имела место среди монтанистов.

В середине XVI века в России возникла секта хлыстов. На своих коллективных богослужениях хлысты пели и плясали, доводя себя до экстатического состояния, которое считалось особым воздействием Святого Духа. Дошедшие до особого исступления якобы обретали дар иных языков. Очень строгие в отношении своей плоти, считающие что и с женами следует жить без сексуальной близости, хлысты верили в возможность иметь духовных жен, с которыми вступали в половые контакты.

¹² Порублев Н. Феномен Глоссолалии. 1995. С. 11.

«Движение шейкеров (от слова «shake» – трясись) в Англии было основано женщиной по имени Анна Ли. Ее последователи дали ей титул Матери. Анна Ли, согласно биографическим данным, была необразованной женщиной. Однако, это не мешало ей обладать большим религиозным энтузиазмом. Она попала в 1770 году в тюрьму по обвинению в «пятидесятнической религиозной деятельности, включавшую пение, крики и экстазные танцы». Во время собраний под ее руководством танцевавшие говорили на непонятных языках. Находясь в тюрьме, Анна Ли получила «открытое видение», в котором она видела грехопадение Адама и Евы в Эдемском саду. Ей было дано понять, что основой человеческого греха против Бога является половая связь мужчины и женщины даже в тех случаях, когда они муж и жена. В результате своего «откровения» Ли начала учить, что греховную жизнь можно исправить лишь полным воздержанием от брачной жизни. Через некоторое время она видела еще одно видение, которое убедило ее в том, что именно на нее возложена миссия проповедовать человечеству «истину». Последователи Анны Ли считали ее воплощением Духа Святого»¹³.

«Глоссолалия или говорение на языках тоже является одной из особенностей мормонизма. Началом этого, согласно Смит, было «духовное излияние» во время посвящения мормонского храма в 1836 году, который он построил в городе Киркленде, штат Огайо. Вот что произошло, как написал Смит, во время этого события: «Был услышан шум, подобный звуку несущегося сильного ветра, который наполнил храм, и все собрание одновременно встало под действием невидимой силы; многие начали говорить на языках и пророчествовать; другие видели славные видения; а я увидел, что храм был наполнен ангелами, факт чего я провозгласил собранию».¹⁴ Мормоны – это явный культ, проповедующий спасение, зависящее от дел, считающий, что Христос не является безначальным Богом и называющий Его духовным братом дьявола. Помимо этого, в данном течении содержится еще очень много ересей.

Глоссолалия распространена не только в культах, претендующих на связь со Христом, но и в религиозных течениях, далеких от христианства. Например, среди сторонников индуизма, буддизма и синтоизма. Шаманы северных народностей, входя в транс при общении с духами, начинают бормотать неразборчивым лепетом. То же самое происходит среди сторонников культа вуду на Гаити и среди идолопоклонников Африки. Так как бесы распространяют ложные религии и искажают истинную, то неудивительно, что они подделывают и дар иных языков. Как шаман может бормотать что-либо, входя в общение с бесами, так и какой-нибудь необращенный человек вполне может делать то же самое на служении в харизматической церкви.

Заключение

Не позволяйте себя обмануть относительно дара иных языков. Сегодня этого дара не существует. А то, что порой выдается за данный дар Святого Духа, является либо заученным поведением, либо результатом бесовского влияния.

Будем познавать Слово Божье с большим усердием.

...Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения... (Еф. 4:14).

¹³ Порублев Н. Феномен Глоссолалии. 1995. С. 12.

¹⁴ Там же. С. 13.

Проведение церковных собраний

52

1 Кор. 14:1–40

Часть I

1 Кор. 14:1–12

ОБЩИЙ ПЛАН:

I. Назидание на церковном собрании (ст. 1–12)

- 1. Являет любовь (ст. 1–5)**
- 2. Приносит пользу (ст. 6–12)**

Проведение церковных собраний

1 Кор. 14:1–40

Часть I

1 Кор. 14:1–12

Вступление

Несмотря на то, что в 14-й главе Первого послания к коринфянам много сказано как об истинном даре иных языков, так и о его подделке, основная ее тема – проведение церковных собраний. Давайте сделаем краткий обзор, как эта тема проходит красной нитью через всю главу.

Сначала апостол Павел объясняет коринфянам, что не иные языки и тем более не бессмысленное бормотание, а именно назидание в Слове Божьем должно доминировать на собрании христиан (1 Кор. 14:1–12). Он учит, что и публичная молитва в церкви должна звучать на понятном для всех языке и назидать слушающих (1 Кор. 14:13–19); объясняет, что дар иных языков, применяемый беспорядочно, станет плохим свидетельством для необращенных посетителей церкви, а проповедь Слова (пророчество) – добрым (1 Кор. 14:20–25). Апостол предлагает упорядочить собрания коринфской общины, организовать их так, чтобы участвующие в них не говорили одновременно, перебивая друг друга (1 Кор. 14:26–33). Он напоминает, что женщины не могут учить церковь (1 Кор. 14:34–38). И наконец, подчеркивает общее правило для всех церковных собраний – соблюдение порядка (1 Кор. 14:34–40). Нам необходимо понимать, что церковное собрание является кульминацией всей жизни общины. Именно оно лучше всего отражает ее характер, демонстрирует ценности, которыми она руководствуется, указывает на цели, к которым она стремится.

Неслучайно беспорядок на собраниях коринфской церкви очень точно свидетельствовал об эгоистичности ее членов, склонности к разделению, недостатке любви, многочисленных заблуждениях относительно духовных даров и недооценке значимости совместного назидания в Слове. Не только общее состояние церкви, весь характер ее жизни и служения отражается в коллективном поклонении, но и любые отступления от Божьего замысла в проведении церковных собраний сказываются на жизни общины в целом и ее членов в частности.

Как это происходит? Если на общих собраниях церкви станет меньше порядка, то неустройство распространится и на другие ее служения. И наконец, каждый член церкви начнет думать, что лень и нерадение приемлемы в жизни верующего. Если большая часть церкви станет стремиться к видным, публичным служениям и начнет проявлять себя на общих собраниях, это приведет к попыткам служить дарами, которых у многих нет, создаст атмосферу соперничества, зависти и хвастовства, подобную той, что наблюдалась в коринфской церкви. Если роль библейского назидания снизится на наших воскресных собраниях, а роль эмоциональных переживаний возрастет, то появятся сентиментальные стихи и чувственные песни, люди станут больше руководствоваться своими субъективными ощущениями (которые некоторые ошибочно принимают за водительство Духа Святого), нежели объективным Словом Божиим. Эти чувства ведут к греху и заблуждениям, запутывают и дезориентируют. Любые элементы поклонения на церковных собраниях, не согласующиеся с Писанием, духовно ослабляют христианскую общину и замедляют рост в освящении ее членов.

Церковные собрания отражают и определяют жизнь каждой поместной общины. Поэтому нам очень важно знать, что Писание говорит об их проведении.

Обратившись к 14-й главе Первого послания к коринфянам, мы посвятим этому вопросу три воскресных проповеди и выделим шесть условий проведения церковных собраний.

Сегодня мы остановимся только на первом условии.

Первое условие –

I. Назидание на церковном собрании

Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли, если не производят отдельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуйте о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви (1 Кор. 14:1–12).

На собраниях христианской общины должно преобладать назидание, а не языки, их подделки или какие-то другие внешне эффектные, привлекательные служения. Причин для этого может быть несколько, но апостол Павел в данном случае выделяет две из них.

Первая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, потому что оно...

1. Являет любовь

Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание (1 Кор. 14:1–5).

Данные стихи, как и многие в 14-й главе, непростые для толкования, поэтому нам очень важно внимательно рассмотреть каждый из них.

Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать (1 Кор. 14:1).

В 12-й главе Павел начал наставление о духовных дарах, затем прервал его прекрасным описанием жертвенной любви в 13-й главе. И теперь, в 14-й главе вернулся к теме даров, объясняя их применение на церковном собрании.

Несомненно, христианская любовь должна проявляться в служении духовными дарами, и 1-й стих поясняет, как это делать. *«Достигайте любви»*, буквальный перевод – «гонитесь за любовью». *«...Ревнуйте о [дарах духовных], особенно же о том, чтобы пророчествовать»*, точнее *«чтобы вы пророчествовали»*. Эти слова следует отнести ко всей церкви. Таким образом Павел призывает проявлять любовь на своих собраниях, искать всеобщего назидания.

«Профэтеу» (*«пророчествовать»*) – «говорить за кого-либо, передавать послание, предсказывать». До формирования Нового Завета пророки ранней церкви возвещали как уже известные наставления Христа и апостолов, так и откровения, получаемые от Бога напрямую. Сегодня, когда мы имеем Библию, прямых откровений нет. В них нет необходимости, потому что Господь изложил в ней все необходимое для спасения и освящения человека. Для нас пророчествовать – значит возвещать учение Писания.

Всей коринфской общине следовало ревновать о духовных дарах, стремиться к тому, чтобы на ее церковных собраниях преобладало назидание в Слове Божьем, то есть пророчество. Конечно, Павел не предлагал отдельным верующим ревновать о получении для себя новых даров, потому что он уже достаточно сказал в 12-й главе о распределении даров по суверенной воле Святого Духа, не зависящей от наших желаний. Апостол доносит до своих читателей очень простую мысль: пророчествовать, возвещать Слово Божье так, чтобы вся церковь получала назидание, – это проявление любви. А говорить на непонятных языках или, того хуже, бормотать на несуществующем языке – это эгоистичное поведение, а потому несовместимое с любовью. И в следующих стихах он повторяет эту мысль. Бормотание (1 Кор. 14:2, 4а) – это эгоизм, назидание (1 Кор. 14:3, 4б) – это служение людям, проявление жертвенной любви.

Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом... (1 Кор. 14:2).

Как мы определили в предыдущей проповеди, слово «язык» в единственном числе указывает на глоссолалию – неразборчивый лепет. Речь идет не об истинном даре, проявляющемся в говорении на иностранных языках, а о тарабарщине, которая не подлежит переводу. *«Ибо кто говорит на [незнакомом] языке...»* (имеется в виду поддельный дар, глоссолалия), *«...тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его]...»*. Отсутствие определенного артикля в греческом тексте перед словом «Бог» предоставляет нам возможность перевести его как «какому-то богу» (с маленькой буквы), божеству. Это не строгое правило, а только возможность (допущение) для такого перевода. Но данное допущение полностью согласуется с учением Писания.

В Библии содержится множество молитв, но нигде – ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет обращений к Богу на непонятных языках. Все молитвы Христа и апостолов произносились на понятном им языке. Когда ученики попросили Иисуса: *«...Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих»* (Лк. 11:1), Он дал им образец очень простой и понятной молитвы известной как «Отче наш». Две молитвы апостола Павла, записанные в Послании к ефесянам (1:17–23, 3:16–21), наполнены назидательными богословскими истинами, а не непонятным набором звуков. Поэтому тот, кто считает, будто языки или бормотание даны для молитвенного общения с Богом, сообщения Ему каких-то тайн, глубоко заблуждается.

«...Он тайны говорит духом...» – в данном случае речь идет о тайнах, характерных для языческих верований жителей Коринфа, а не о тайнах Божьих. Указание на духа («духом») относится к человеческому духу, а не к Духу Божьему, что и отмечено в нашем переводе.

Глоссолалия (неразборчивый лепет) – это эгоистичное поведение, основанное на подражании языческой практике. В контрасте с ним находится пророчество. «...А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3).

Проповедь Слова созидает церковь, души слушателей. Она «увещевает» (умоляет, взывает, просит) поступать в соответствии с учением Христа. Она «утешает» (успокаивает, ободряет) унывающих и ослабевших в духовной борьбе. Это служение людям, проявление жертвенной любви, забота о них.

В 4-м стихе Павел еще раз повторяет сказанное. «Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя...» – это проявление эгоизма. Речь идет о тарабарщине («язык», в единственном числе), которую никто не понимает. Лепечущий лишь потешает себя, ища каких-то личных переживаний. «...А кто пророчествует, тот назидает церковь» – это проявление любви.

Павел понимал, что после слов о превосходстве пророчества, его могут обвинить в крайности, в презрении к подлинному дару иных языков, поэтому он подчеркивает следующее: «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание» (1 Кор. 14:5). Множественное число слова «языками» указывает на истинный дар иных языков, сверхъестественную способность говорить на иностранных языках, которые человек никогда не изучал. Несомненно, слова «желаю, чтобы вы все говорили языками...» являются гиперболой, преувеличением. Это способ сказать: «Я совсем не против дара иных языков». Буквально воспринимать данные слова – большая ошибка. Вспомните то, о чем мы говорили, изучая 12-ю главу Первого послания к коринфянам. «Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» (1 Кор. 12:30). Конечно, не все. Как все тело не может состоять из одной руки или ноги, так и вся церковь не может быть наполнена христианами, обладающими одинаковыми дарами.

Все не могут говорить языками, Павел использует здесь преувеличение. Не отрицая истинного дара иных языков (проявлявшегося в те времена), Павел снова подчеркивает превосходство пророчества: «...но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками...». Единственное, что допускало говорение на иных языках в церкви, это перевод сказанного на понятный для всех язык: «...разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Без толкователя (служащего даром перевода, например, с арамейского на греческий) говорить на иных языках на общем церковном собрании запрещено. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:28). Дар толкования языков – сверхъестественная способность переводить иностранные языки, которые человек никогда не учил. Он всегда давался как приложение к дару иных языков.

Не только бормотание неразборчивым лепетом, но и публичное выступление говорящего на иных языках без толкования, является эгоистичным поведением в церкви, несовместимое с жертвенной любовью.

Применяя истины, изложенные в первых пяти стихах 14-й главы, мы можем сказать, что наивысшее проявление любви к ближним на церковном собрании – это разъяснение библейского учения. Если человек с воспалением легких посетит врача, который поговорит с ним по душам, покажет ему интересный фильм, накормит обедом и предложит поиграть в самую популярную компьютерную игру, но не назначит ему

эффективное лечение, пациенту может показаться, будто врач – очень любящий человек. На самом же деле все наоборот. Нечто подобное может происходить и на церковных собраниях. Если вы станете посещать христианскую общину, где вас дружелюбно встречают, развлекают походами, играми, кормят обедами, но не разъясняют вам библейское учение, не обучают основным доктринам Писания, вам будет казаться, что это очень любящая церковь. Однако это не так. Харизматическое бормотание, выдаваемое за дар иных языков, только кажется чем-то возвышенным и особо духовным. На самом же деле это эгоистичное поведение в церкви, стремление обратить на себя внимание, плотская жажда приятных эмоциональных переживаний и безразличие к окружающим.

Евангельские общины склонны отступать от разъяснения Писания на своих собраниях. Проповеди, отталкивающиеся от текстов Библии, но не объясняющие их значение, наполненные лишь историями и рассказами; исполнение песен на церковных собраниях о любви к матери, детям, о человеческих чувствах, природе и тому подобном, не утверждающих общину в истинах Слова Божьего; совместные церковные молитвы, не наставляющие присутствующих, ограниченные лишь земными целями и субъективными желаниями, – все это очень далеко от любви, заботящейся о библейском назидании ближних. Очень точно данную проблему иллюстрирует разговор двух женщин возле красивого, большого храма, который я недавно услышал.

– А ты была там, внутри?

– Нет.

– А я была.

– И что ты видела?

– Мужчина, одетый в странную одежду, бормочет что-то себе под нос на непонятном языке, повернувшись ко всем спиной.

Все, что не поддается пониманию на церковном собрании, не звучит на ясном для всех языке так, чтобы община получала назидание, – несовместимо с любовью.

Первая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, потому что оно являет любовь к ближним.

Вторая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, потому что оно...

2. Приносит пользу

Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли, если не производят отдельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви (1 Кор. 14:6–12).

Сказав о том, что неразборчивый лепет (1 Кор. 14:3–4) и подлинный дар иных языков, применяемый без толкования (1 Кор. 14:5) в собрании христиан, – это эгоистичное поведение, а назидание в Слове (пророчество) – это проявление любви, Павел дополняет, что публичное говорение на иных языках еще и не приносит никакой пользы слушающим в сравнении с назиданием в учении Господнем (1 Кор. 14:6–12).

Остановимся на каждом из этих стихов.

Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? (1 Кор. 14:6).

Здесь апостол описывает предполагаемую ситуацию, которая не должна быть реализована. «Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках...». Даже если бы сам Павел блистал в Коринфе говорением на языках (множественное число указывает на истинный дар), это оказалось бы совершенно бесполезно: «...то какую принесу вам пользу...». Ясно, что никакой.

Представьте себе, коринфяне ждут визита апостола в свой город, готовятся. Он приходит и два часа говорит на непонятных языках и уходит, либо остается, но на всех собраниях общины продолжает говорить на незнакомых языках. Коринфяне ничего не понимают, скучают, возмущаются. А изъяснение на понятном для всех языке, служение откровением, познанием, пророчеством или учением приносит пользу церкви. «Откровение» и «познание» связаны с внутренним пониманием божественной истины, а «пророчество» и «учение» с внешним проявлением, провозглашением истины.

Иллюстрируя мысль о бесполезности дара иных языков без истолкования, Павел говорит: «И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли, если не производят отдельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гусях?» (1 Кор. 14:7).

Если музыкальные инструменты: свирель или гусли не производят отдельных тонов (нет гармонии, ритма, нет благозвучной последовательности звуков, образующих музыкальное единство), то как же можно понять, «...что играют на свирели или на гусях»? Если бы христиане Коринфа посетили огромный музыкальный зал (вмещавший около двадцати тысяч человек), расположенный в их городе, и услышали бы хаотичные звуки, издаваемые различными инструментами, им такое вряд ли понравилось бы. Однако с хаотичным бормотанием и непонятными языками на церковных собраниях они спокойно мирились. То же самое относится и к звуку трубы, призывающей воинов взяться за оружие и быть готовыми вступить в бой.

И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? (1 Кор. 14:8).

Если же труба станет «издавать неопределенный звук», совершенно непохожий на известную для солдат сигнальную команду, воины просто проигнорируют его.

Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер (1 Кор. 14:9).

В данном случае слово «язык» (греческое «глосса») можно понимать как орган тела. Если пользоваться языком так же, как не умеющие играть на музыкальных инструментах – свирелью или гусями, вы станете произносить невразумительные слова. Слушающие не поймут значение сказанного вами. «Вы будете говорить на ветер», то есть напрасно, бесполезно, безрезультатно, тщетно.

Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец (1 Кор. 14:10–11).

В мире существует множество слов и у каждого есть определенное значение. Если я не понимаю их значение, то буду чужестранцем для того, кто говорит. «Барбарос» («чужестранец») – не грек, чуждый греческой культуре. Варвар – невежественный,

глупый, жестокий человек. Данное слово имеет греческое происхождение. Речь чужестранцев казалась грекам бессмысленным нагромождением звуков «бар, бар, бар». Отсюда и соответствующее название, отражающее презрительное отношение. Как общение с иностранцем, речь которого мы совершенно не понимаем, бессмысленно, так же бессмысленно говорение на иных языках в собрании верующих. Поэтому, стремясь служить дарами Духа, заботьтесь о назидании церкви: *«Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви»* (1 Кор. 14:12).

Беспокойтесь о том, чтобы именно назидание, то есть дары, которые приносят пользу, преобладали на собраниях вашей общины. Если церковное собрание является отражением жизни всей христианской общины, то назидание в Слове Божьем является ключевым элементом ее церковных собраний. В книге Деяния апостолов Лука описывает регулярные собрания первой церкви так: *«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»* (Деян. 2:42). Обратите внимание – учение находится в начале списка. Его роль очень высока. Именно назидание в Слове определяет все остальное. Ненаставленные верующие ограничат церковное общение мирскими разговорами, преломление хлеба (вечерю Господню) превратят в формальный религиозный обряд, молитву сделают средством для манипуляции Богом ради удовлетворения плотских желаний. Только назидание в учении Господнем наполняет правильным смыслом как общение, вечерю и молитву, так и другие элементы церковного собрания: сбор пожертвований или водное крещение. Проповедь, разъясняющая библейское учение, объединяет святых и, самое главное, ведет к глубокому, осмысленному поклонению. Без назидания в Слове церковные собрания становятся бесполезными.

Заключение

Бормотание неразборчивым лепетом – эгоистично и бесполезно.

Назидание на церковном собрании – это, во-первых, проявление любви, служение ближним и, во-вторых, наиболее значимый и полезный элемент коллективного поклонения.

Церковь, понимающая данные истины, высоко ценит разъяснение библейского учения и поддерживает его.

Проведение церковных собраний

53

1 Кор. 14:1–40

Часть II

1 Кор. 14:13–25

ОБЩИЙ ПЛАН:

II. Понятная молитва на церковном собрании (ст. 13–19)

III. Свидетельство необращенным на церковном собрании (ст. 20–25)

Проведение церковных собраний

1 Кор. 14:1–40

Часть II

1 Кор. 14:13–25

Вступление

Откроем Слово Божье, 14-ю главу Первого послания к коринфянам, стихи 13–25. Исследуя эту главу, мы начали говорить о проведении церковных собраний. Церковное собрание – это кульминационный момент жизни общины. Оно точнее всего отражает ее характер, цели и ценности, которые ею движут.

В духовно больной церкви на общих собраниях нет порядка, низкий уровень назидания в Слове, вместо него на первое место выходят какие-то другие служения, женщины пытаются лидировать, вести себя своевольно и нескромно. Именно так было в Коринфе.

В духовно здоровой церкви на общих собраниях порядок, все благопристойно и чинно. Назидание в Слове доминирует и определяет всю жизнь общины. Всем руководят верные пастыри, а женщины ведут себя тихо и послушно.

Церковные собрания не только отражают духовное состояние церкви, но и формируют его следующим образом.

Если мы станем собираться, не получая глубокое назидание в Слове, все остальные служения потеряют свою ценность: вечеря превратится в формальный религиозный ритуал, общение наполнится лишь праздными мирскими разговорами, молитва превратится в способ манипуляции Богом для достижения своих плотских, эгоистичных целей.

Если на наших служениях станет меньше порядка, больше неорганизованности, хаоса, тогда каждый член церкви получит неправильное представление, что лень, неустройство и нерадение о деле Божьем вполне допустимы в жизни верующего и являются нормой. Мы уходим от порядка на общих собраниях и приходим к беспорядку в частной жизни членов церкви.

Если все верующие захотят служить на общих собраниях видными дарами, подобно коринфянам, мечтавшим говорить языками, что произойдет? Люди начнут подделывать дары, потому что все не могут обладать видными дарами. Дух Святой не будет совершать Свой труд через них, потому что Он действует только через истинные дары. В общине появится множество служителей, которые полагаются лишь на собственные силы, соперничают друг с другом и хвалятся как в Коринфе.

Если роль назидających проповедей снизится, а роль сентиментальных переживаний возрастет, то появятся сентиментальные стихи и чувственные песни. В этом случае мы станем приучать людей руководствоваться больше своими субъективными чувствами (которые многими и так ошибочно воспринимаются за водительство Святого Духа), нежели объективным Словом Божьим. А чувства, которые возникают не на основании понимания Писания, опасны и ведут к греху и заблуждениям, дезориентируют и запутывают.

В общем, для того чтобы быть духовно здоровым христианином, необходимо быть уверенным, что ты регулярно участвуешь в церковных собраниях, которые способствуют этому.

В предыдущей проповеди мы начали рассматривать шесть условий проведения церковных собраний на основании 14-й главы Первого послания к коринфянам и успели

рассмотреть только одно из них. Сейчас мы вспомним первое условие, а затем подробно поговорим о втором и о третьем.

Первое условие проведения церковного собрания –

I. Назидание на церковном собрании (ст. 1–12)

Когда христианская община собирается, должно преобладать назидание в истине, а не языки, их подделки или какие-то другие внешне эффектные служения и на это есть две причины.

Первая причина – назидание...

1. Являет любовь (ст. 1–5)

Пророчествовать, возвещать Слово Божие, чтобы вся церковь получала назидание — это проявление любви. Любовь служит другим, заботится об их духовном благополучии. Говорить на непонятном для присутствующих языке, без перевода, или бормотать на несуществующем языке — это эгоистичное поведение. Оно привлекает внимание к говорящему, тешит его самолюбие, приносит ему эмоциональное удовлетворение, однако совершенно не служит ближним, не заботится об их духовном развитии.

Вторая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, так как оно...

2. Приносит пользу (ст. 6–12)

Даже если бы сам Павел, придя в Коринф, говорил на иных языках без истолкования, это не принесло бы пользы слушающим. Произнесение непонятных слов подобно неумелой игре на музыкальных инструментах, то есть это напрасное занятие. Беспольное, эгоистичное произнесение непонятных слов находится в противоречии с назиданием в Слове Божьем, которое приносит пользу слушающим.

Церковь, понимающая данные истины, не допускает на своих собраниях не только неразборчивого бормотания, но и проповедей, не разъясняющих библейское учение, песен, не утверждающих в истинах Писания, иными словами, того, что не способствует спасению грешников и освящению верующих.

Второе условие проведения церковного собрания –

II. Понятная молитва на церковном собрании

А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: "аминь" при твоём благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке (1 Кор. 14:13–19).

Христиане Коринфа распространяли свои заблуждения относительно дара иных языков и на публичные молитвы. Чтобы продемонстрировать свою особую духовность, они вставали посреди церковного собрания и начинали обращаться к Богу, произнося бессмысленные звуки, неразборчивый лепет. Апостол Павел обличает их заблуждения.

Если бы перед вами стояла задача – разъяснить истинное положение вещей запутавшимся коринфянам, что бы вы им сказали? Как развеять их заблуждение? Обличительный сарказм Павла, аргументы логики и здравого смысла, применяемые в прочитанных стихах, служат для нас прекрасным примером. Будем учиться, анализируя обращение Павла к коринфянам. Прежде всего взгляните на 13-й стих.

А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования (1 Кор. 14:13).

В этом стихе речь идет о неразборчивом бормотании («языке» – единственное число). Очевидно, что Павел использует иронию, а не говорит буквально. Апостол не призывает молиться о даре истолкования, потому что он уже сказал в 12-й главе, что дары распределяет Святой Дух по Своей суверенной воле. Поэтому значение 13-го стиха следующее: если ты бормочешь нечто невразумительное, тогда, следуя логике, тебе необходимо просить Бога о возможности объяснить сказанное. Вместо того чтобы заниматься столь бесполезной деятельностью, лучше сделай что-нибудь назидательное.

Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода (1 Кор. 14:14).

Глоссолалия (неразборчивый лепет) считалась свидетельством близкого общения с языческим божеством. Алкоголь, пляски доводили идолопоклонника до экстатического состояния, и он начинал бормотать то, что сам не понимал. Коринфяне пытались христианизировать данную практику. Они думали, будто глоссолалия прекрасно подходит для молитвенного общения с Богом. Не соглашаясь с этим, Павел обличает читателей, поставив себя на их место: «...когда я молюсь на [незнакомом] языке... хотя мой дух молится (уста шевелятся), но ум мой остается без плода» (то есть я ничего не понимаю, мой разум не задействован). Правильно ли это? Можно ли поступать подобным образом? Ответ в следующем стихе.

Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом (1 Кор. 14:15).

Молиться лишь «духом» («пнеума» – «дух, дыхание, ветер»), то есть только устами, дыханием, – неправильно. Петь псалмы, славить Бога неосознанно, не понимая произносимых слов, – неправильно. Единственное решение – молиться духом и умом, петь духом и умом. Значение всего произносимого в молитве или песне должно полностью контролироваться нашим разумом, быть понятным и осознанным. В противном случае это не только не прославит Бога и не принесет пользы нам, но даже смутит находящихся рядом людей.

Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте престолюдина как скажет: "аминь" при твоём благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается (1 Кор. 14:16–17).

«Идиотэс» («престолюдин») – «простой, невежда, несведущий, необученный». «Аминь» – слово, имеющее еврейские корни, выражающее согласие с услышанным. Присутствующие на церковном собрании ничего не понимали, когда кто-то бормотал, подделывая дар языков, или молился, используя истинный дар, на незнакомом для остальных иностранном языке. Поэтому они не могли сказать «аминь», не могли выразить свое согласие с услышанным.

Слова «будешь благословлять духом», «ты хорошо благодаришь» – это обличительная ирония. Это можно сравнить с тем, как первоклассник, написавший небрежно несколько предложений, показывает работу учителю и спрашивает: «Скажите,

я хорошо написал?» Учитель отвечает: «Хорошо, только ничего не понятно». Так и Павел говорит коринфянам: «Вы очень хорошо молитесь на псевдоязыках, правда ничего нельзя разобрать, даже «аминь» не получится сказать».

Зная коринфян, Павел понимал, что за такие высказывания они вполне могут обвинить его в пренебрежении истинным даром иных языков (который на тот момент еще существовал) или же заподозрить в зависти к тому, кто им обладает. Поэтому апостол сразу же защищается от возможных нападок.

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке (1 Кор. 14:18–19).

Павел был очень одарен, и в том числе иными языками, однако в церкви стремился говорить лишь то, что назидает, на понятном для всех языке. По его мнению, пять ясных, обучающих слов наставления лучше тьмы слов на неизвестном языке. Важно отметить, что, подробно описывая служение апостола Павла в книге Деяния, его проповеди, молитвы, разговоры, Лука не приводит ни одного факта говорения апостола на иных языках. Среди всех посланий Павла, записанных в Новом Завете, нет ни слова на непонятном языке. Похоже, что, обладая даром иных языков, апостол почти не употреблял его. Все это находится в резком контрасте с практикой коринфских верующих, поставивших не только иные языки, но и их подделку в центр своей церковной жизни. Итак, неразборчивому лепету харизматов и пятидесятников нет места в здоровой церкви. Но мы можем расширить применение данного принципа.

Публичная молитва христианина должна быть ясной и назидательной для слушателей. Молиться на общих церковных собраниях о личных нуждах, понятных лишь самому молящемуся, – неправильно. Верующие не должны молиться, если не могут ясно выражать свои мысли. Молитва, противоречащая библейской проповеди или не соответствующая вероучению общины, не принесет пользы церкви. Господь Иисус предостерегал Своих учеников от бессмысленного нагромождения слов в молитве. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны...» (Мф. 6:7). Лишние повторения или пустые фразы недопустимы. Возможно, Иисус ссылается на магические заклинания язычников, состоящие из бессмысленных звуков, глоссолалии. Молясь своим богам, язычники усердно сотрясали воздух, надеясь, что благодаря этому получают просимое. Поклонение истинному Богу не должно иметь ничего общего с подобной практикой.

Третье условие поведения церковного собрания –

III. Свидетельство необращенным на церковном собрании

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог (1 Кор. 14:20–25).

В 20-м стихе Павел указывает на причину особого интереса коринфян к языкам.

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни (1 Кор. 14:20).

Как дети легко увлекаются чем-то незначительным вместо главного, эмоциональным вместо назидательного, предпочитают сладости здоровой и питательной пище, ищут развлечений, а не поучений, так и коринфяне в духовном смысле были дети умом. Они высоко ценили внешне эффектные, возбуждающие чувства языки или, того хуже, их подделку и недооценивали самые полезные дары, назидающие в Слове Божьем. Апостол Павел говорит: «...на злое будьте младенцы...». Он желает, чтобы они избегали разделений, блуда, соперничества, вражды и тому подобного, и стремились постигать великие истины Слова Божьего, становясь зрелыми: «...по уму будьте совершеннолетни».

Духовная незрелость коринфской церкви, увлеченность незначительными дарами (и даже их подделкой) привела к тому, что ее собрания оказались не только бесполезными для верующих, но и плохо влияющими на неверующих посетителей. Молясь, говоря на иных языках (без перевода), неразборчиво бормоча, христиане Коринфа не беспокоились о том, что их никто не понимает в общине, а необращенные посетители вовсе могли подумать, будто попали на собрание беснующихся язычников. Дабы указать на недопустимость такого поведения, Павел говорит следующее: «Языки предназначены не для того, чтобы верующие потешались, служа самим себе, или отталкивали неверующих от церкви. Их предназначение – нести миру определенное свидетельство».

В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих (1 Кор. 14:21–22).

Какое свидетельство необращенным должны были нести иные языки? Языки свидетельствовали о падении неверующего Израиля. Отвергая Слово Божие, возвещаемое Исаией, Иудею (Южное царство) ожидало наказание Господа. За то, что они не хотели слушать пророка на понятном языке, им придется слушать речь языческих завоевателей, которые вторгнутся в их землю. Израиль (Северное царство) уже было захвачено на тот момент ассирийцами. «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу» (Ис. 28:11). Ветхий Завет неоднократно указывал на непонятную речь завоевателей народа Божьего, как на свидетельство суда, наказания за непослушание. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь...» (Втор. 28:49). «Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит» (Иер. 5:15).

Отвергнув проповеди Иисуса Христа, поучения, наставления на понятном языке, несмотря на то что они были подтверждены многочисленными чудесами, народ израильский навлек на себя суд, наказание от Бога. И дар иных языков указывал неверующим евреям на скорое наказание. Оно осуществилось в 70 году от Р. Х. Император Тит захватил Иерусалим и разрушил храм. Тысячи евреев были уведены в плен, более миллиона погибли. Все, что предсказывал Иисус, осуществилось. Вспомните Его плач об Иерусалиме: «...враги твои обложат тебя окопами и окружают тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:43–44).

Услышав иные языки в день Пятидесятницы, евреи, отвергнувшие Христа, должны были понять, что наказание от Бога приближается. Поэтому после того, как суд осуществился, дар иных языков, как указатель на него, стал не нужен и самопрекратился (1 Кор. 13:8). Дар иных языков не предназначался для служения верующим на церковном собрании, тем более без истолкования. Кроме того, неправильное применение дара иных языков не показывало неверующим посетителям коринфской церкви никакого ясного свидетельства об истине, не содействовало обретению спасения.

Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? (1 Кор. 14:23).

Если на общем собрании все начнут говорить языками, каждый будет стараться перекричать остальных, то неверующие посетители увидят здесь не поклонников истинного Бога, а решат, будто вы беснуетесь. «Майонамай» («бесноваться») – «свиристовать, бушевать, буйствовать, вести себя как сумасшедший, безумный». Происходящее было похоже на языческие мистерии. Мы бы сегодня сказали, что это не церковь, а сумасшедший дом.

Единственное решение данной проблемы...

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог (1 Кор. 14:24–25).

Если же все будут пророчествовать, поочередно провозглашать Слово Божье, в таком случае неверующий посетитель «...всеми обличается, всеми судится». «Елехо» («обличать») – «разоблачать, обнаруживать, предоставлять доказательства». «Анакрино» («судить») – «исследовать, расследовать, подвергать допросу и следствию в суде». Это юридические термины. Слушая проповедь Слова Божьего (пророчество) в церкви, неверующие под воздействием Духа Святого могут прийти к выводу, что доводы Слова Божьего истинны. В этом случае их греховность откроется, «...тайны сердца его обнаруживаются...», станут явными, очевидными, открытыми. Когда греховность сердца обнаружится, «...он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог» (1 Кор. 14:25).

Еще одно преимущество пророчества перед языками: языки запутывают, вводят в замешательство неверующих, и, наоборот, пророчество (проповедь Слова) звучит на понятном для всех языке и может привести слушателя к обращению. Здесь необходимо сделать важное дополнение. С одной стороны, языки – знамение для неверующих (1 Кор. 14:21–22). С другой стороны, языки могут напугать неверующих и оттолкнуть их от церкви (1 Кор. 14:23). Как это согласовать? Языки – знамение суда для тех евреев, которые услышали весть о Христе и отвергли. Оно явлено им, как правило, вне церковного собрания, через служение апостолов и их сторонников. А языки на церковном собрании смущают неверующего, не знающего, не слышавшего Евангелие, препятствуют христианскому ученичеству.

Нам необходимо задумываться над тем, каково свидетельство церкви неверующим посетителям. С одной стороны, мы объявляем, что всех отвергнувших спасающую весть о Христе ждет суд Божий. С другой стороны, мы хотим, чтобы на всех церковных собраниях звучало Слово Господа, способное привести грешника к покаянию.

Однако ориентировать церковные собрания только на доброе свидетельство неверующим посетителям – большая ошибка. Есть общины, которые проводят свои служения в основном для неверующих и постоянно проповедуют Евангелие. Глубокого

назидания в Слове нет, и вследствие этого верующие не возрастают во Христе. Они становятся легкой добычей греховных искушений и мирских обольщений. Они не руководствуются библейскими знаниями, когда воспитывают детей, строят отношения в браке, трудятся на работе, взаимодействуют с окружающими и так далее. Члены такой церкви своей жизнью разрушают доброе свидетельство о Боге, а затем приглашают неверующих на собрание в воскресенье, желая, чтобы они обратились к Христу.

Отказ от глубокого изучения Писания ради того, чтобы не утомлять неверующих посетителей тем, что им трудно понять, – это серьезное заблуждение. Верующие должны собираться для усердного изучения Слова и затем расходиться, чтобы являть миру свет своей измененной жизнью, подтверждающей их благовестие.

Еще большую ошибку допускают церкви, которые в своем стремлении понравиться необращенным посетителям не только ушли от глубокого изучения Писания, но и исказили саму Благою весть, удалив из нее все, что не нравится неверующим: весть о гневе Бога на грешника, о суде, о вечном наказании. Можно сказать, они отфильтровали, разбавили водой (мирской культурой) «молоко» Слова Божьего (Евангелие) настолько, что в нем уже не осталось спасающей и жизнеизменяющей силы.

Самой ужасной крайностью становится отказ от проповеди в церкви в пользу развлекательных мероприятий, чтобы понравиться неверующим, привлечь их в христианскую общину и удержать в ней.

Заключение

Церковные собрания являются наиболее значимым временем для духовного развития как всей общины в целом, так и каждого ее члена в частности. Поэтому для нас настолько важно, чтобы они проходили в полном согласии с Божьим замыслом и соответствовали условиям Писания.

Первое условие проведения церковного собрания – общее назидание. Когда церковь собирается, должно преобладать назидание в Слове Божьем. Оно больше всего являет любовь ближним, потому что приносит им максимальную пользу, спасает неверующих и освящает верующих.

Второе условие проведения церковного собрания – понятная молитва. Все публичные молитвы в церкви должны быть назидательными и звучать на понятном языке. Молитвы того, кто не может ясно выражать свои мысли, или того, кто просит лишь о личных нуждах, непонятных окружающим, не подходят для общих собраний церкви. А молитвы, противоречащие библейской проповеди, богословию Нового Завета, неразборчивое бормотание не должны звучать даже в домашней обстановке.

Третье условие проведения церковных собраний – свидетельство необращенным. Неверующие посетители церкви должны видеть, что поклонники Христа изучают Слово Божье в спокойной обстановке, способствующей этому. Крику и беспорядкам в собрании святых нет места.

Мы не должны отталкивать неверующих от церкви непристойным поведением. Но и не должны пытаться привлечь их в церковь, отказываясь от глубокого изучения Писания, подменяя Евангелие лишь словами о любви Бога или же развлекая грешников.

Итак, мы уже рассмотрели двадцать пять стихов 14-й главы Первого послания к коринфянам.

Как должно быть организовано общее собрание церкви? Как должны вести себя женщины во время их проведения? Какое основное правило необходимо соблюдать при проведении церковных собраний? Ответы на эти вопросы мы получим при изучении последующих стихов 14-й главы Первого послания к коринфянам.

Проведение церковных собраний

54

1 Кор. 14:1–40

Часть III

1 Кор. 14:26–40

ОБЩИЙ ПЛАН:

IV. Организационный подход на церковном собрании (ст. 26–33)

1. Упорядочение говорения языками (ст. 27–28)
2. Упорядочение применения пророчеств (ст. 29–33)

V. Ограничение для женщин на церковном собрании (ст. 34–38)

VI. Особая атмосфера на церковном собрании (ст. 39–40)

Проведение церковных собраний

1 Кор. 14:1–40

Часть III

1 Кор. 14:26–40

Вступление

Понимая значимость церковных собраний, которые не только отражают духовное состояние общины, но и формируют его, мы рассматриваем шесть условий проведения собраний церкви на основании 14-й главы Первого послания к коринфянам. Первые три условия мы уже рассмотрели. Кратко повторим их.

Первое условие проведения церковных собраний –

I. Назидание на церковном собрании (ст. 1–12)

На церковных собраниях должно преобладать назидание в Слове Божьем. Оно больше всего являет любовь к ближним, поскольку способствует их спасению и освящению человека. А неразборчивое бормотание – это эгоистичное поведение, несовместимое с любовью, потому что не приносит пользы окружающим: ничему не учит, не обличает, не наставляет и не утешает.

Второе условие проведения церковных собраний –

II. Понятная молитва на церковном собрании (ст. 13–19)

Молиться, произнося что-то невразумительное, – недопустимо. Все публичные молитвы в церкви должны быть понятны слушателям и назидать их. Молитвы того, кто не способен ясно выражать свои мысли или того, кто просит лишь о личных нуждах, непонятных окружающим, не уместны во время общих собраний церкви.

Третье условие проведения церковных собраний –

III. Свидетельство необращенным на церковном собрании (ст. 20–25)

Крику, беспорядкам, неразборчивому бормотанию нет места в христианском общении. Неверующие посетители церкви должны видеть, что поклонники Бога познают Его Слово в спокойной обстановке, способствующей этому. Нам следует бодрствовать, чтобы не отталкивать неверующих от церкви своим непристойным поведением: конфликтами, ссорами, спорами, соперничеством, враждой. Но мы не должны впадать и в другую крайность – пытаться привлечь неверующих в церковь, удаляя из Евангелия все, что их оскорбляет: весть о гневе Бога на грешника, предупреждение об опасности вечного наказания для неспасенных. Попытки развлекать необращенных с целью привлечь их в церковь – большая ошибка.

Вспомнив первые три условия проведения церковных собраний, приступим к рассмотрению следующих трех.

Четвертое условие проведения церковных собраний –

IV. Организационный подход на церковном собрании

Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи

в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церквах у святых (1 Кор. 14:26–33).

Похоже, что собрания коринфской общины не были организованы подобающим образом, каждый желающий мог выступить публично: кто-то поучал, наставлял на понятном для всех языке, кто-то говорил на иностранных языках, кто-то читал или пел ветхозаветные псалмы, кто-то пророчествовал. Зачастую все это происходило одновременно, выступающие перебивали друг друга и шумели. Никто не искал пользы церкви, а лишь стремился привлечь к себе внимание, чтобы прослыть особо духовным и близким к Богу. Поэтому слова 23-го стиха скорее отражали печальную реальность собраний коринфской церкви, нежели предполагаемую ситуацию.

Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? (1 Кор. 14:23)

Не мирясь с таким положением дел, апостол Павел повелевает придать церковным собраниям коринфян более организованную форму. Для этого он предлагает стремиться к общей цели – назиданию.

Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию (1 Кор. 14:26).

«Псалом» – имеются в виду ветхозаветные псалмы, которые читали или пели. Возможно, речь идет также о песнях, уже сочиненных христианами. «Поучение» (от греческого «дидахе») – «доктрина, наставление». «Язык» – предполагается истинный дар иных языков, потому что псевдоязык не может служить к назиданию. Мы отмечали, изучая первую часть 14-й главы, что в 26-м и 27-м стихах слово «язык», употребленное в единственном числе, указывает на посланный Богом дар, потому что в них подчеркиваются случаи подготовки к говорению (1 Кор. 14:26) или само говорение (1 Кор. 14:27), при которых используется один язык, а не несколько иностранных языков. Эти два стиха – исключение из правила, которым мы пользовались, изучая 14-ю главу в целом. Согласно общему правилу, «язык» (в единственном числе) обозначает поддельный дар – тарабарщину, которая не имеет различий подобным различиям между настоящими человеческими языками. «Языки» (во множественном числе) обозначали истинный дар, так как он проявляется в способности говорить на многих языках народов мира.

«Откровение» – возвещение полученного от Бога прямого пророчества либо провозглашение уже известного ранее Слова Божьего. Мы, конечно, понимаем, что с завершением формирования канона Писания, прямые откровения прекратились.

«Истолкование» языков – сверхъестественная способность понимать сказанное говорящим на иных языках и переводить на понятный для всех язык.

Все, что происходит на церковном собрании (псалмы, поучения, откровения, языки, истолкованные понятным образом), должно назидать верующих. Когда цель – назидание, тогда хаосу и беспорядку нет места на собрании церкви. Одновременные выступления, перебивание друг друга мешают назиданию, а потому не допускаются. Если все происходящее на собрании христиан призвано содействовать их назиданию, тогда без определенного порядка обойтись невозможно. В следующих стихах Павел поясняет, как

организовать говорение на иных языках и произносить пророчества, чтобы церковь назидалась (1 Кор. 14:27–33).

1. Упорядочение говорения языками

Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу (1 Кор. 14:27–28).

Как мы уже отметили, в данном случае (как исключение из общего правила) слово «язык» говорит об истинном даре. Единственное число указывает на одного говорящего в определенный момент времени. Говорение на иных языках должно было подчиняться четырем правилам.

Первое правило – говорить на собрании общины могут не более двух-трех человек: «Если кто говорит на {незнакомом} языке, [говорите] двое, или много трое...» (1 Кор. 14:27).

Второе правило – говорить следует по очереди, не перебивая друг друга: «...и то порознь...» (1 Кор. 14:27).

Третье правило – все сказанное должно переводиться на язык, понятный людям в церкви: «...а один изъясняй...» (1 Кор. 14:27).

Четвертое правило – если нет никого обладающего даром толкования языков, то говорить в церкви запрещено: «...Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:28).

Слова «говори себе и Богу» не следует ошибочно считать повелением служить даром языков самому себе. Как Павел уже отмечал ранее, все дары предназначены для служения ближним, а назидание – основная цель проведения церковных собраний. Поэтому коринфяне должны были сделать следующий вывод: хотя апостол прямо и не запрещает говорить на языках «себе и Богу», он все же хочет донести до них, что такое применение даров Духа эгоистично, бесполезно и не нужно.

2. Упорядочение применения пророчеств

И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церквах у святых (1 Кор. 14:29–33).

Дар пророчества применялся для провозглашения вновь полученных откровений от Бога, либо уже имеющихся. После написания Нового Завета прямые откровения прекратились. Все, что хотел сказать Господь для Своей Церкви, Он записал на страницах Библии и после этого перестал говорить вне Писания.

Провозглашение пророчеств на общих церковных собраниях также должно было подчиняться определенным правилам.

Первое правило – пророчествовать могут не более двух-трех человек.

И пророки пусть говорят двое или трое... (1 Кор. 14:29).

Второе правило – все остальные пророки должны лишь рассуждать (от греческого «диаκριно» – «отделять, различать, подвергать обсуждению, проверять») об услышанном.

...А прочие пусть рассуждают (1 Кор. 14:29).

Им следовало проверять, насколько услышанное соответствует уже известным откровениям от Бога, наставлениям Павла и других верных служителей Христа. Обладающие даром различения духов могли делать такую проверку точнее и глубже остальных.

Третье правило – пророчествующие должны были уступать друг другу возможность говорить в церкви в том случае, если ближний получал в этот момент новое откровение.

Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи (1 Кор. 14:30).

Здесь возникает вопрос: почему один пророк, говоривший от Духа Святого, должен сразу же замолчать и уступить место другому пророку, который в этот же момент получал прямое откровение также от Духа Божьего? В данном случае возможны два варианта ответа. Первый вариант: как на телевидении в выпуске новостей прямой трансляции отдается преимущество по сравнению с сюжетами, идущими в записи, так и в первой церкви получаемое прямое откровение имело приоритет перед уже полученным ранее, потому что Господь говорил именно в данный момент. Самое последнее откровение от Бога должно прозвучать первым. Но все это было актуально лишь на заре христианства. Уже в пасторских посланиях апостола Павла, написанных спустя 7–12 лет (Первое послание к Тимофею и Послание к Титу (62–64 гг. от Р. Х.), Второе послание к Тимофею (66–67 гг. от Р. Х.), о даре пророчества, получении прямых откровений больше не упоминается, потому что он уже угасал. Сегодня дар пророчества проявляется только в проповеди библейского учения. Второй вариант разъяснения 30-го стиха: получивший новое откровение должен говорить, а первый пророк умолкнуть, для того чтобы не допустить одновременного говорения двух пророков. Этот вариант хорошо согласуется со словами следующего 31-го стиха и кажется нам более предпочтительным. Но возможно и сочетание двух вариантов. Первый пророк умолкает, когда второй начинает говорить, не только чтобы не допустить одновременного говорения пророков, но и чтобы получающий самое последнее откровение от Бога мог скорее донести его до церкви.

Четвертое правило – пророчествующие в церкви должны говорить поочередно.

Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение (1 Кор. 14:31).

Конечно, некоторые могли возразить против установления такого порядка в церкви и сказать: «Я не могу себя контролировать. Дух Божий переполняет меня, и я начинаю пророчествовать, теряя самообладание, поэтому не могу гарантировать, что не перебею других и не стану говорить одновременно с ними». И это полностью согласовывалось с жизненным опытом коринфян, полученным до обращения. В языческой практике пророки нередко впадали в состояние исступления, будучи захваченными духом пророчества. Понимая это, Павел пишет: «И духи пророческие послушны пророкам...» (1 Кор. 14:32). Истинные Божьи пророки контролируют себя, возвещая Слово от Господа. Они не падают на землю в полубессознательном состоянии, не бьются в конвульсиях, не теряют рассудок и ясность понимания происходящего. Они не оправдывают свое непристойное поведение в церкви особым действием Духа Святого.

...Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церквах у святых (1 Кор. 14:33).

Порядок и устройство на церковном собрании, разумное, благопристойное поведение пророков отражают характер Бога. Царство Бога не имеет ничего общего с царством сатаны: с хаосом, непостоянством, смятением и беспорядком в учении и поведении. Дух Божий – это Тот, Кто создает гармонию, согласованность, стройность. Поэтому в книге Бытие сказано: «Земля же была безвидна и пуста... и Дух Божий носился

над водою» (Быт. 1:2). Как Дух физически обустроивал пустую, безжизненную землю, так же Он непрестанно вносит порядок во все создаваемое Им, особенно в Церковь Христа. Бесовские же духи, напротив, стремятся привести беспорядок в учение и внешнее поведение членов церкви.

Слова «...так бывает во всех церквах у святых...» (1 Кор. 14:33) подчеркивают, что Павел призывает коринфян следовать общим требованиям, принятым и в других церквах. (Следует отметить, что некоторые толкователи считают, что данные слова необходимо отнести к последующим стихам, говорящим об ограничении для женщин в церкви.) Один из величайших обманов наших дней состоит в том, что отсутствие должной организации церковных служений воспринимается как особое действие Святого Духа. Однажды мои знакомые посетили небольшую евангельскую общину и были крайне удивлены отсутствием привычной для них организации общего собрания. Хотя вся церковь собралась, служение не начиналось еще 15–20 минут, пока кто-то из зала не предложил: «Ну что, может споем?» После общего пения вновь возникла пауза на 1–2 минуты, пока опять кто-то из зала не выкрикнул: «Ну что, может помолимся?» За кафедру выходили разные люди, но их проповеди были плохо подготовленными и далекими не только от разъяснения Писания, но и вообще от связной, логичной и последовательной речи. Столь очевидный беспорядок в церкви имел определенное основание. Оказывается, члены данной общины верили, что отсутствие организации на их собраниях дает простор для действия Духа Святого, и подготовка проповеди ограничивает работу Духа в церкви.

Как-то раз я составлял программу небольшого молодежного служения и написал на листе бумаги несколько названий гимнов для общего пения. Увидев это, ко мне подошел служитель и обличил меня в попытке чрезмерно все структурировать и организовывать. По его мнению, это мешало Духу Святому лично руководить собранием христиан. В наиболее крайних формах заблуждающиеся подобным образом отказываются иметь даже пасторов в своих церквах, чтобы никто, кроме Духа Святого, не руководил ими.

Дух любит порядок и руководит, устанавливая его. Он автор Писания и управляет теми, кто его последовательно изучает и исполняет. Также Господь ставит пасторов-учителей и заботится о церкви через них (Еф. 4:11–16).

Пятое условие проведения церковных собраний –

V. Ограничение для женщин на церковном собрании

Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет (1 Кор. 14:34–38).

Как правило, в церквах, где назидание в Слове Божьем не является приоритетным, царит беспорядок, ошибочно принимаемый за особую работу Святого Духа. Как следствие, наблюдается и неправильное поведение женщин, которые учат, наставляют на церковных собраниях или даже несут пасторское служение. Неудивительно, что чаще всего женщины-пасторы встречаются именно в харизматическом движении, которое не только повторило основные ошибки коринфской церкви, но и значительно превзошло их.

Из 11-й главы Первого послания к коринфянам мы знаем, что женщины Коринфа противились власти мужчин. Судя по словам Павла, записанным в 14-й главе, некоторые из них не желали отставать от мужчин в говорении на языках и позволяли себе публичные

высказывания на общих собраниях церкви: задавали вопросы, перебивая возвещающих Слово Божье, могли устроить спор. Вероятно, если бы все женщины коринфской общины умолкли, в ней воцарился бы порядок, тишина и спокойствие. И здесь Павел объясняет читателям, что для поведения женщин на общих собраниях христиан существуют определенные ограничения.

Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит (1 Кор. 14:34).

Отмечая: «...в церквах...», апостол подчеркивает, что ограничение для женщин является общепринятой нормой для всех христианских общин. Женщины не могут пророчествовать, возвещать Слово Божие, когда церковь собирается.

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии (1 Тим. 2:11–12).

Подчеркивая: «...как и закон говорит...», Павел обращается к Ветхому Завету, который также запрещал женщинам учить мужчин и властвовать над ними. Сразу после грехопадения Бог сказал о власти мужа над женой: «...и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16). Все пророки и авторы Ветхого Завета – мужчины. Женщины не допускались до священнического служения. В синагогах они никогда не читали и не разъясняли Писание и публично ничего не говорили. Женщины не только не могут учить церковь, но им даже не позволено публично задавать вопросы на общих собраниях христиан. Чтобы коринфяне не думали, будто выступления женщин в церкви являются проявлением особой духовности, свидетельством их мудрости и близости к Богу, Павел пишет: «...ибо неприлично жене говорить в церкви» (1 Кор. 14:35). «Неприлично» (греческое «аисхрон») – «стыд, позор». А если у женщин-христианок есть вопросы, они хотят научиться, получить на них ответы, то «...пусть спрашивают о том дома у мужей своих...» (1 Кор. 14:35). В данном случае подразумевается, что их мужья – верующие, знающие Слово Божие. Понятно, если муж не способен ответить на какой-то вопрос жены, ему следует проконсультироваться у пресвитеров.

Конечно, на личном уровне, в частных беседах женщины могут наставлять друг друга: «...чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие» (Тит. 2:4–5). Женщины могут участвовать и в неформальном общении, обсуждая Писание, задавать библейские вопросы, точнее объяснять доктрины, как Акила и его жена Прискилла наставляли Аполлоса (Деян. 18:24–28), но учить церковь, быть пресвитерами женщинам запрещено.

Видимо Павел понимал, что некоторые не подчинятся его словам и непременно начнут спорить, дискутировать, защищая свою точку зрения. Именно так и поступают современные женщины-пасторы, убеждая окружающих в легитимности своего руководства и проповеднического служения в церкви. Они приводят пример Деворы и излагают множество других аргументов. Однако Павел не собирается рассматривать подобные аргументы и вступать в споры. Он ясно излагает свою позицию в следующих стихах.

Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? (1 Кор. 14:36).

Иными словами, не ставьте свои мнения выше Слова Божьего. Не вы авторы Писания, и не вам оценивать его в свете своих предпочтений. Слово Божие не адресовано ограниченному кругу людей, а достигло все церкви, поэтому все христиане должны ему повиноваться.

Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да понимает, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни (1 Кор. 14:37).

Все, кто претендует на особую духовность, близость к Богу, на пророческое служение, должны не спорить с Павлом, не обвинять его в том, что он навязывает церкви собственные субъективные взгляды, а воспринять его наставления с покорностью, как заповеди Господни.

А кто не понимает, пусть не понимает (1 Кор. 14:38).

Данный стих подчеркивает следующую мысль: тот, кто не знает, что наставления Павла – это заповеди Господа, является человеком, который не может быть известным как верный служитель, как духовный или пророк. Греческий текст отражает игру слов: тот, кто не признает, сам не должен быть признан. Мы не должны считать истинным служителем любого, кто игнорирует учение Павла как относительно ограничений для женщин в церкви, так и относительно других наставлений, изложенных в 14-й главе и во всем послании. Любой, кто защищает пасторское, проповедническое служение для женщин должен быть отвергнут нами как служитель.

В евангельских церквях нашей страны, не связанных с харизматическим движением, многие понимают, что женщины не могут быть проповедниками, пресвитерами и не имеют права публично выступать, учить на общих собраниях церкви. Однако в этом вопросе допускаются определенные исключения. Некоторые женщины пишут стихи, в которых обличают, наставляют, утешают и вразумляют других христиан, а затем читают эти стихи во время собраний своих поместных церквей или их читают другие. Получается, что в прозе женщины не могут учить, а в стихотворной форме это возможно. Это нарушение слов Павла: *«Жены ваши в церквях да молчат...»* (1 Кор. 14:34), прикрытое любовью к христианской поэзии, а потому для многих незаметное. Некоторых поэтесс приглашают выступать на христианских съездах и конференциях, где они учат мужчин и женщин, порой переходя от стихов к назидательным речам, или пишут библейские статьи, которые размещаются на различных ресурсах, в результате их читают и обсуждают даже пасторы многих общин. Со всем этим следует быть осторожными. Развитие женщин-христианок в данном направлении – опасно и может привести к нарушению повелений Павла о служении женщин.

И последнее, шестое условие проведения церковных собраний –

VI. Особая атмосфера на церковном собрании

Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками; только все должно быть благопристойно и чинно (1 Кор. 14:39–40).

Вся коринфская церковь должна ревновать о том, чтобы на ее собраниях доминировало пророчество, назидательное в Слове Божьем. Но это не означало полного запрета на говорение иными языками, которые на тот момент еще существовали как дар Духа Святого. Вывод очень простой: назидание в Слове доминирует, истинный дар иных языков не запрещен, но используется благопристойно и чинно. «Еυσεμονος» («благопристойно») – «достойно, соответствующим образом». «Чинно» (от греческого «таксис») – «согласно порядку, по очереди». На собраниях церкви должна царить атмосфера порядка, достойного поведения всех участвующих в нем. Коринфянам предстояло приложить немало усилий, для того чтобы создать такую атмосферу в своей церкви. К сожалению, и в наши дни благопристойная и чинная обстановка характерна далеко не для всех церквей. Человек, посетивший собрание одной из харизматических

общин, так описывает происходящее: «Я услышал неисчислимое количество молитв на языках, стал свидетелем неконтролируемого смеха («святого хохота» – так они его называли), падений в обморок, громкого плача и стонов, пророчеств о грядущем Божьем гневе на все наши города, провозглашений об избавлении от головных болей и рака. Я наблюдал, как женщина с мужчиной ходили кругами по залу; в углу молодой человек бился в конвульсиях, словно ухватился за электрический провод; через ряд от меня женщина занялась физкультурой, совершая прыжки на месте, с закидыванием рук за головой, одновременно прославляя Бога. В какой-то момент ко мне подошла пожилая женщина и спросила, не позволю ли я ей возложить на меня руки, чтобы все мои нужды были восполнены». Чем больше беспорядков на общих собраниях церкви, тем дальше она от Божьего замысла.

Заключение

Знакомясь с какой-либо общиной, вы можете немало узнать о ее духовном состоянии, наблюдая за ходом собрания. В здоровой церкви вы услышите разъяснение Писания, молитвы на понятном для всех языке, которые соответствуют учению Писания и назидают всех, кто их слышит. У неверующих посетителей не создается впечатление, будто они попали в общество психически неуравновешенных людей, где все кричат, перебивают друг друга, говорят одновременно или бормочут неразборчивым лепетом. Церковное собрание должно быть достаточно организовано, чтобы исключить подобные беспорядки. В здоровой церкви женщины ведут себя тихо, скромно и находятся в подчинении мужьям и пресвитерам. А о том, чтобы женщины проповедовали, учили общину или несли пасторское служение, не может быть и речи. Для общей атмосферы церковного собрания характерен порядок и достойное поведение всех участников. Отклонение от этих норм – печальное свидетельство бедственного, нездорового состояния христианской общины.

Доказательства воскресения Христа

55

1 Кор. 15:1–11

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Жизнеизменяющее Евангелие (ст. 1–2)**
- II. Пророчества Писания (ст. 3–4)**
- III. Явления братьям (ст. 5–10)**
- IV. Единство учения (ст. 11)**

Доказательства воскресения Христа

1 Кор. 15:1–11

Вступление

Как видно из исследуемого нами послания Коринфская община столкнулась с многочисленными проблемами, но наиболее серьезная из них связана с сомнениями в воскресении мертвых. Это атака на одно из центральных положений христианской веры. Защиту данного учения Павел начинает, приводя аргументы, доказывающие воскресение Христа.

Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподавал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почил; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостойн называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали (1 Кор. 15:1–11).

Как получилось, что коринфская церковь поставила под сомнение столь значимую доктрину христианства – учение о воскресении мертвых? Рассмотрим две известные нам причины, которые можно считать наиболее вероятными.

Первая причина – мирское влияние. Как правило, греки отрицали учение о воскресении мертвых. Эпикурейские философы утверждали, что существование человека заканчивается в момент смерти. Люди, придерживавшиеся более популярного взгляда, поклонялись богам и верили в загробную жизнь. Согласно их представлению, большая часть усопших обитает в безрадостном царстве теней, души умерших неприкаянно скитаются по туманному лугу, усеянному белыми дикорастущими цветами из семейства асфоделовых; наиболее нечестивые люди попадают в тартар, самую преисподнюю, и лишь единицы живут в подземном мире, пользуясь благами как самые достойные. Воскресение тела, сгнившего в земле, растерзанного дикими животными или утонувшего в море, выглядело в их глазах абсолютно невозможным. Вот почему, проповедуя в афинском Ареопаге, Павел столкнулся со следующей реакцией: «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Деян. 17:32). Поэтому коринфяне, находящиеся под мирским влиянием, влюбленные в греческую философию, из всего христианского учения труднее всего воспринимали именно физическое воскресение тел умерших.

Вторая причина – влияние ложного учения. Мы знаем, что в ранней церкви уже появлялись служители, отрицавшие буквальное физическое воскресение мертвых. «Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру» (2 Тим. 2:17–18). По их мнению, воскресение следует понимать только духовно. Оно уже произошло с каждым верующим, когда он обратился к Христу, и поэтому физического воскресения не будет. Некоторые толкователи

Писания считают, что в церковь могло проникнуть иудейское влияние саддукеев, отрицавших жизнь после смерти, и тем более учение о воскресении.

Мирское влияние и ложные учения способны смущать как современную церковь в целом, так и каждого из нас в отдельности. Со школьной скамьи мы получали атеистическое образование (в учебных заведениях и по сей день преподается теория эволюции). Существуют философские или религиозные течения, отрицающие воскресение мертвых. Многие из них отвергают даже воскресение Христа. Иудаизм, противясь тому, что наш Иисус – Мессия, отрицает и Его воскресение из мертвых. По мнению сторонников ислама, Христос не был распят, не умирал, но живым вознесся на Небо; некоторые учат, будто вместо Иисуса распят был Иуда. Но самая опасная атака против учения о воскресении Христа исходит от людей, называющих себя христианами, либеральных богословов, которые высказывают мнение, будто Иисус не воскресал в физическом теле, а явился ученикам лишь в духовном теле, что сопровождалось световыми эффектами подобными тем, которые увидел Павел на дороге, ведущей в Дамаск. Вместо физического воскресения были духовные явления Христа, которые очень сильно повлияли на учеников. Многочисленные псевдохристианские культы отрицают воскресение нашего Господа. Например, свидетели Иеговы учат, что Иисус не воскресал физически, а только духовно. Однако Писание рассказывает, как Христос предлагал Фоме потрогать Его раны и вкушал пищу с учениками на берегу Галилейского озера. На это свидетели Иеговы отвечают, что Он лишь временно материализовался. Сторонники Ордена Розы и Креста отвергают смерть и воскресение Христа. По их мнению, Он всего лишь потерял сознание, а затем пришел в Себя. Чем дольше вы были связаны с течениями подобного рода, тем больше у вас предубежденности в отношении доктрины воскресения.

Идеология мира – развлечения, приобретения, греховные удовольствия, популярность, человеческая слава – фокусирует наше внимание только на временной земной жизни, пропагандирует лишь преходящие ценности. Поэтому вера в воскресение, как росток, пробивающийся сквозь асфальт, побеждает все заблуждения мира и лжеучителей. Более того, она преодолевает и сомнения неискупленной плоти, противящейся Слову Божьему, и все, что связано с нашим личным опытом, которому привычно видеть смерть, но незнакомо восстание из мертвых. Укреплять веру в воскресение очень важно, поскольку она склонна слабеть под гнетом всего вышеперечисленного.

Хотя коринфяне и верили в воскресение Христа, но принять как факт, что тело каждого умершего спасенного воскреснет, некоторые из них не хотели. Стремясь помочь коринфской церкви, Павел движется от простого к сложному: от воскресения Христа к воскресению всех верующих, от того, в чем есть уверенность, к тому, где есть сомнения. Следовательно, и нам, чтобы укреплять веру в личное воскресение, необходимо постоянно утверждаться в воскресении Сына Божьего, тем более что данное учение подвергается нападкам во все времена.

Убедившись в значимости обсуждаемого вопроса, рассмотрим четыре доказательства воскресения Христа.

Первое доказательство –

I. Жизнеизменяющее Евангелие

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали (1 Кор. 15:1–2).

Слова «напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам...» (1 Кор. 15:1) звучат для коринфян обличительно и даже иронично. Ведь они считали себя очень мудрыми и духовными, что, по их мнению, подтверждалось популярным в их среде говорением на иных языках. При этом они начали забывать ключевые положения Благой вести и стали подобны человеку, хвастающемуся дипломом самого престижного университета, но позабывшему таблицу умножения. Ведь при основании их церкви апостолом Павлом коринфяне приняли Благою весть во всей полноте – они поверили, что Христос умер за их грехи и воскрес на третий день. Понимание и принятие Евангелия – это первый шаг во взаимоотношениях человека с Богом, а учение о воскресении – неотъемлемая часть Благой вести.

Называя читателей «братья», Павел подчеркивает подлинность их обращения, благодаря Евангелию, «...которое вы приняли, в котором и утвердились...» (1 Кор. 15:1). Весть о смерти и воскресении Христа изменила коринфян. Они оставили тьму язычества и перешли в свет новой жизни с Богом. На личном опыте они узнали, что учение о воскресении Христа истинно. Чтобы укрепить веру в это, им просто следовало посмотреть на свою жизнь до и после обращения. Измененные жизни коринфян свидетельствовали – Христос воскрес! Конечно, это касалось не всех получателей данного послания.

...Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали (1 Кор. 15:2).

«Спасаетесь» – греческий текст указывает на длительное действие, процесс, но речь не идет о зарабатывании спасения. Здесь поднимается вопрос о верности принятому евангельскому учению, которая подтверждает подлинность обращения. Слова «...если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам...» (1 Кор. 15:2) означают, что истинные христиане не только согласились с благовестием Павла, но и продолжают держаться всех основных положений евангельской вести. «...Если только не тщетно уверовали» (1 Кор. 15:2) – тех, кто отрицает воскресение Христа как неотъемлемую часть Благой вести, Павел относит к лжеверующим, людям с тщетной, бесполезной, не имеющей спасающей силы верой.

В век Церкви невозможно быть подлинно обращенным и отрицать воскресение Иисуса. Существует очевидная причинно-следственная связь между верой в Евангелие, свидетельствующей о воскресении Господа, и нашей измененной жизнью. Посмотрите на церковь, друг на друга. Среди нас есть люди, которые долгие годы принимали наркотики, погибали от алкоголизма, вели преступный образ жизни и сидели в тюрьмах. Наверное, найдется немало желающих, чтобы поdiskутировать с ними о воскресении Христа и поспорить, поставив под сомнение данное учение. Но какие аргументы противников могут устоять против свидетельства их измененных жизней? Противники утверждают: «Христос не воскрес. Его тело украли ученики». Мы отвечаем, что возрождены (1 Петр. 1:3) и оправданы (Рим. 4:25) благодаря Его смерти и воскресению. Благовестие, свидетельствующее о смерти и воскресении Иисуса Христа кардинально изменило жизнь коринфян, некогда утопающих в аморальности и лжи язычества.

Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие.

Второе доказательство –

II. Пророчества Писания

Ибо я первоначально преподавал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию... (1 Кор. 15:3–4).

Павел напоминает, что при основании коринфской церкви он благовествовал, говоря о смерти и воскресении Христа. Дважды апостол повторяет: «...по Писанию...» – подчеркивая этим, что основные положения евангельской вести полностью согласуются с Ветхим Заветом (Новый Завет еще не был написан). В Коринфе Павел преподавал не субъективные идеи, а Благою весть, полученную от Христа (Гал. 1:11–12) («что и [сам] принял») через прямое откровение, подтвержденное Писанием.

Что Ветхий Завет говорит о смерти и воскресении Мессии?

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем (Ис. 53:5–12).

И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос... (Дан. 9:26).

Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий (Пс. 21:17–19).

...Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление... (Пс. 15:10).

Используя образы Ветхого Завета, Иисус говорил о Своем воскресении: «...ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40). За сотни лет до рождения Христа Его смерть и воскресение были описаны в пророчествах Писания. Это не новое учение, появившееся неожиданно. Для нас, как для христиан, свидетельство Писания является абсолютным авторитетом, потому что в момент обращения мы получили сверхъестественную способность от Духа Святого доверять словам Писания как абсолютной истине, Слову Божьему. Все сказанное в Библии богодухновенно. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности...» (2 Тим. 3:16). Все пророчества Библии исходят от Святого Духа. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).

Избранные и призванные (овцы паствы Христа) обладают сверхъестественной способностью реагировать с доверием на слова Господа, которые сегодня записаны в Библии. Иисус учил: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за

Мною» (Ин. 10:27). Прежде всего это не вопрос доказательств, сравнения различных аргументов и фактов, а результат особой работы Духа Святого в нашем сердце. Поэтому для христиан свидетельств Писания о воскресении Иисуса достаточно.

Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. Второе доказательство – пророчества Писания.

Третье доказательство –

III. Явления братьям

...И что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостойн называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною (1 Кор. 15:5–10).

Свидетельства очевидцев имели большое значение в те времена. Как и сегодня, их рассматривали в судах. Решения, принимаемые на основании показаний очевидцев, не вызывали сомнений суда. Поэтому апостол Павел говорит о нескольких явлениях воскресшего Христа известным служителям первой церкви. Некоторых из них коринфяне знали лично, а об остальных были наслышаны. Разберем эти явления по порядку, как их перечисляет Павел.

Воскресший Иисус явил Себя Петру: «...и что явился Кифе...» (1 Кор. 15:5). «Кифа» (прозвище Петра) – «скала, камень». Греческое слово, переведенное как «явился», повторяющееся в следующих стихах, происходит от «орао», означающего «видеть, являться». Речь идет о том, что можно видеть человеческими глазами. Первым из всех апостолов именно Петр увидел воскресшего Иисуса. Когда и где это произошло – неизвестно, но точно после того, как Господь явился Марии. Почему Христос явился Петру прежде других апостолов? Католики ошибочно объясняют это тем, что Петр достоин чести быть первым папой римским. Однако из контекста можно увидеть, что Господь сделал это после того, как Петр трижды отрекся от Христа, и Он желал ободрить, поддержать и вдохновить его на дальнейшее служение. Христиане Коринфа хорошо знали апостола Петра. Некоторые даже говорили о себе: «я Кифин» (1 Кор. 1:12). В коринфской общине его считали истинным апостолом и потому не должны были ставить под сомнение свидетельство такого человека.

Воскресший Иисус явил себя двенадцати: «потом двенадцати» (1 Кор. 15:5). Хотя Иуда уже отпал, группу апостолов (на тот момент состоявшую из одиннадцати человек) все еще обобщенно называли «двенадцатью». Новый Завет сообщает о том, что Иисус несколько раз являлся собравшимся вместе ученикам (Ин. 20:19–29, Лк. 24:36–48). Апостолы Христа были верными служителями церкви, их свидетельства заслуживают доверия. Мы знаем, что именно известие о воскресении Господа стало переломным моментом в жизни учеников и изменило их. На смену страху пришла готовность к посвященному служению. Они поняли, что, следуя за Иисусом, можно побеждать вражду мира, гонения и саму смерть. Поэтому, согласно дошедшим до нас сведениям, все апостолы, кроме Иоанна, умерли смертью мучеников. Петра распяли вниз головой, но прежде заставили смотреть на распятие его жены. Апостола Андрея не прибили, а привязали к кресту, сделанному в форме буквы «х». Он умирал два дня и все это время умолял прохожих примириться с Богом через Христа. Иаков Зеведеев, ревностный, импульсивный человек, входивший в число трех наиболее близких учеников Господа, был

обезглавлен. Филиппа побили камнями. Нафанаила, согласно одному из преданий, распяли, согласно другому – утопили в море. Матфей принял мученическую смерть в Эфиопии, был пригвожден к земле и обезглавлен. Фому пронзили копьем и бросили в огненную печь. Считается, что Иаков Алфеев был казнен в Иерусалиме иудеями, но есть и другие противоречивые сведения о его мученической смерти. Симон Зилот был убит за свидетельство о Христе, но более точных данных о его смерти нет. Иуда (не Искарriot) был забит дубиной до смерти. И только апостол Иоанн умер своей смертью в весьма преклонном возрасте. Но и он пережил тяжелое заключение на острове Патмос «...за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1:9). Если бы апостолы не видели живого, воскресшего Спасителя, они ни при каких обстоятельствах не стали бы посвящать весь остаток жизни свидетельству о Нем. Тем более никто из них не стал бы жертвовать своей жизнью. Апостолы – самые надежные свидетели.

Воскресший Иисус явил Себя большому собранию братьев.

...Потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили... (1 Кор. 15:6).

Скорее всего, данное событие произошло на горе в Галилее и было описано евангелистом Матфеем.

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:16–20).

Господь явился более чем пятистам братьев, собравшихся на горе в Галилее, и провел для них, говоря современным языком, миссионерскую конференцию, главным тезисом которой стал призыв распространять Евангелие среди всех народов. Многие из очевидцев этого события были еще живы на момент написания Первого послания к коринфянам, их можно было найти и расспросить. Но некоторые уже «почили», ушли в Небеса к Христу, а их тела, словно заснувшие в могилах, ждут пробуждения, воскресения в славе. Греческое слово «коимао» (произносится «кимао»), переведенное как «почили», означает «спать, засыпать», его переносное значение – «умереть». По одной из версий, наше слово «кимать» (спать, отдыхать) происходит от греческого «коимао».

Воскресший Иисус явил Себя Иакову: «...потом явился Иакову, также всем Апостолам...» (1 Кор. 15:7). О каком Иакове идет речь, Павел не уточняет, потому что этот человек хорошо известен читателям. Кого же имеет в виду Павел? Либо одного из двух апостолов с таким именем, либо брата Иисуса Христа по матери, видного служителя иерусалимской церкви. Апостол Иаков Зеведев был убит за девять лет до написания данного послания, поэтому сослаться на него как на живого очевидца воскресения не было смысла. Апостол Иаков Алфеев, хотя еще был жив на тот момент, все же являлся малоизвестным служителем. Писание не содержит информации о его словах и делах. Более вероятно, что Павел имеет в виду Иакова, который служил в иерусалимской церкви и был одним из наиболее влиятельных и авторитетных пасторов I века, автором одной из книг Нового Завета. Иаков был старшим из братьев Иисуса по матери, рожденных от Иосифа. Такой вывод можно сделать из перечисления имен братьев евангелистом Марком (Иаков, Иосия, Иуда и Симон), где он ставит имя Иакова на первое место в списке (Мк. 6:3). Изначально Иаков вместе с другими братьями не верил в Иисуса как в Мессию и Спасителя (Ин. 7:2–5). Он жил бок о бок с безгрешным Человеком, Сыном Божиим, и не верил. Когда Иисус вышел на служение, Иаков, как и другие братья, считал, будто Он не в

себе (Мк. 3:21). Однако, когда апостолы и ученики ожидали сошествия Духа Святого в горнице, после воскресения Христа, среди них находились и Его братья (Деян. 1:12–14). Видимо, Иаков, как и другие братья, уверовал, когда Иисус воскрес из мертвых. Явление воскресшего Христа изменило его. Он обратился и посвятил жизнь служению Господу. Книга Деяния апостолов представляет Иакова как наиболее влиятельного пастора первой церкви. В Иерусалиме его так же, как Петра и Иоанна, почитали столпом, наиболее авторитетным служителем (Гал. 2:9). Иаков председательствовал на известном иерусалимском совещании и подвел итог, с которым согласились все служители и апостолы (Деян. 15:13–21). В 21-й главе книги Деяния апостолов Лука еще раз подчеркивает особое влияние Иакова в иерусалимской церкви, выделяя его следующими словами: «На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры» (Деян. 21:18). Иероним сообщает, что Иаков управлял иерусалимской церковью в течение тридцати лет. Он умер мученической смертью в 60-е годы первого столетия в Иерусалиме. Воскресение Христа изменило Иакова, привело его к вере, сделало посвященным служителем Господа, отдавшим жизнь за дело Божье.

Последним в списке свидетелей апостол Павел приводит себя. Воскресший Иисус явил Себя Павлу.

...А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостойн называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною (1 Кор. 15:8–10).

Греческое слово «ектрома», переведенное как «изверг», означает «недоношенный ребенок, родившийся раньше положенного срока, выкидыш». Что же Павел хочет этим сказать? В отличие от других апостолов, прошедших день за днем путем духовного развития от первой встречи с Господом до Его вознесения в Небеса, Павел был спасен и призван к служению за гораздо более короткий срок. Он неожиданно для себя и своих спутников обратился к Богу на дороге в Дамаск, а спустя несколько дней уже проповедовал о Христе в синагогах. В этом смысле он подобен недоношенному ребенку. Являясь призванным позже всех к апостольскому служению, да еще и при столь удивительных обстоятельствах, будучи гонителем церкви, Павел имел очень смиренную самооценку, считал себя наименьшим из апостолов и недостойным такого звания. Но, возвеличивая Божью благодать, обильно действовавшую в нем, он заявляет о том, что потрудился для Христа больше других апостолов. И это действительно так, потому что никто из них не основал столько церквей, не написал столько глубоких богословских посланий, впоследствии вошедших в Новый Завет. Противники Павла оспаривали его апостольство из-за того, что он не был с другими апостолами во время земного служения Христа, поэтому в 10-м стихе Павел защищает себя, утверждая свой авторитет апостола и указывая на усердие в своем служении и обилие добрых плодов.

Встреча с воскресшим Христом кардинально изменила жизнь Павла. Коринфяне прекрасно знали его. Он стал их духовным отцом. У них было достаточно свидетельств для того, чтобы совершенно не сомневаться в словах апостола. Нам известно, что Павел был обезглавлен в Риме, продемонстрировав непоколебимую уверенность в скорой встрече с воскресшим Христом. (2 Тим. 4:7–8).

Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. Второе доказательство – пророчества Писания. Третье доказательство – явления братьям.

Четвертое доказательство –

IV. Единство учения

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали (1 Кор. 15:11).

Перечислив множество достойных доверия свидетелей явления воскресшего Христа, сказав о себе как о наименьшем по сравнению с другими апостолами, не имеющем такого духовного опыта следования за Господом во время земного служения, Павел говорит о том, что является общим, одинаковым для всех: *«Итак я ли, они ли, мы так проповедуем...»* (1 Кор. 15:11). Другими словами, в призвании к апостольству у нас есть отличия, а в проповеди – нет.

Все верные проповедники Евангелия твердо держатся учения о воскресении Христа. В отношении данной доктрины между всеми апостолами и другими авторитетными служителями церкви наблюдалось полное единство. Говоря: *«...и вы так уверовали»*, Павел подчеркивает, что коринфяне пришли к спасению, приняв и весть о воскресении как неоспоримую часть общего для всех христианского учения. Во все времена истинные проповедники Слова Божьего могли иметь разные взгляды на форму церковного управления, эсхатологию или какие-то другие вопросы подобного рода, но в том, что касается воскресения Христа, все они были абсолютно едины. Когда речь идет об основных доктринах христианской веры (Троица, спасение, освящение, Личность и служение Сына Божьего, рай, ад, суд), нам следует держаться единого взгляда на учение с лучшими учителями церкви.

Если вы утверждаете доктрину, принципиально противоречащую тому, что преподавали апостолы и наиболее верные учителя церкви, вам следует проявить осторожность и признать свои богословские ошибки. (Понятно, что сейчас мы говорим не о второстепенных вопросах, где даже у лучших проповедников имелись разногласия, а именно – о главных.)

Заключение

Укрепляйте свою веру в воскресение Христа, которое убеждает нас и в нашем будущем воскресении. Вера в воскресение мертвых помогает отвергать ложные учения, достойно преодолевать гонения, более посвящено служить Богу в настоящем и не бояться смерти в будущем.

Если нет воскресения. Последствия

56

1 Кор. 15:12–19

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Благовестие бесполезно (ст. 12–14)**
- II. Служители – обманщики (ст. 15)**
- III. Никто не спасен (ст. 16–18)**
- IV. Верующие несчастны (ст. 19)**

Если нет воскресения. Последствия

1 Кор. 15:12–19

Вступление

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков (1 Кор. 15:12–19).

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, в греческом обществе идея телесного воскресения всех умерших людей считалась абсурдной, невозможной и даже смехотворной. Одни философские школы отрицали загробную жизнь вообще, другие, как и сторонники языческих верований, – признавали, но никто не допускал даже мысли о возможности телесного воскресения. Через коринфскую синагогу, а также через приезжих сторонников иудаизма, по всей вероятности, еще и распространялось учение саддукеев, которые не верили в жизнь после смерти и, как следствие, полностью исключали идею воскресения мертвых.

Христиане Коринфа жили в обществе, где доминировали греческая философия, языческая религия и отступнический иудаизм. Их влияние было столь сильным, что вера в воскресение мертвых казалась абсурдной идеей даже в среде верующих. Видимо, в коринфской церкви считалось вполне допустимым принимать основные положения христианской веры и при этом отрицать или ставить под сомнение учение о воскресении.

Также и сегодня могут быть христиане, которые верят в Евангелие, физическое воскресение Христа, в спасение по благодати и другие доктрины, но сомневаются в воскресении мертвых для вечной жизни со Христом. Им кажется невероятным воскресение утонувших в море или сгоревших, особенно после того, как тело кремировали, а прах развеяли по ветру.

Очевидно, что коринфские сторонники таких взглядов не понимали опасности своего заблуждения. Свою точку зрения они считали вполне приемлемой для верующего. Поэтому, чтобы показать всю серьезность такого неверия, Павел перечисляет логические последствия, которые могли бы наступить, если мертвые не воскресают.

На основании записанного апостолом в исследуемом сегодня отрывке выделим четыре последствия, с которыми нам неизбежно пришлось бы столкнуться, если бы отрицающие воскресение оказались правы.

Первое последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения –

I. Благовестие бесполезно

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15:12–14).

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых...» (1 Кор. 15:12). Каких проповедников Павел имеет в виду? Как сказано в 11-м стихе, все апостолы возвещали весть о воскресшем Господе в своем проповедническом служении, коринфяне же приняли ее от Павла. Исходя из ясного понимания, что данная весть является неотъемлемой частью Евангелия, Павел спрашивает: «...как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?»

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес... (1 Кор. 15:13).

Если воскресение вообще невозможно, в таком случае выходит, что и Христос не воскрес. А воскресение Христа даже в коринфской церкви не оспаривалось.

...А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15:14).

Отрицая всеобщее будущее воскресение, вы одновременно отрицаете и воскресение Христа. А отрицая воскресение Христа, вы делаете проповедь Евангелия и веру, основанную на нем, «тщетной» (от греческого «кенос» – «пустой, бессодержательный, напрасный»). Для апостола Павла, посвятившего всего себя благовествованию Христову, проповедь Евангелия, отрицающая воскресение Господа, – это пустая, бесполезная проповедь.

А вы понимаете, почему, если бы не было воскресения, благовестие оказалось бы тщетным? Если мы начнем проповедовать смерть Христа без воскресения, это лишь приведет наших слушателей к унынию, потому что Тот, Кто не смог победить смерть, дьявола и силу греха, не сможет спасти и других; Кто закончил жизнь лишь позорной смертью, проиграл в битве с религиозными противниками и всеми силами ада, которые за ними стоят, не достоин доверия. Если бы Иисус не воскрес, Он так и оставил бы в состоянии полного отчаяния Своих испуганных учеников и не исполнил бы собственные пророчества о воскресении. Итак, Благая весть без воскресения – это грустная весть без надежды, без перспективы, без уверенности в том, что Иисус действительно силен спасти от вечной гибели и воскрешать для вечной жизни с Богом всех приходящих к Нему.

Второе последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения –

II. Служители – обманщики

Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают... (1 Кор. 15:15).

Если мертвые вообще не воскресают, в таком случае все очевидцы воскресения Христа, перечисленные выше (1 Кор. 15:5–10): Петр, апостолы, пятьсот братьев, Иаков и сам Павел, оказались бы лжесвидетелями. Все их рассказы о пустой гробнице, о явлениях воскресшего Христа и Его славном вознесении в Небеса на глазах учеников были бы просто обманом. Более того, это стало бы не только личным лжесвидетельством каждого из них, но еще и клеветой на Самого Бога, ведь они учили, что Бог воскресил Христа из мертвых. Они стали бы приписывать Богу деяние (воскресение), которого Он не совершал. Допустить, будто апостолы и другие верные ученики могут быть лжесвидетелями для верующих Коринфа было невозможно, даже учитывая их слабое духовное здоровье. Никто из нас не должен сомневаться в том, что они истинные Божьи служители и их свидетельства достойны полного доверия. И Писание приводит нам доказательства этого.

Первое доказательство – чудеса служителей.

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса... (Деян. 5:12).

Свидетельствуя о себе, Павел писал: *«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знаменами, чудесами и силами»* (2 Кор. 12:12). Чтобы засвидетельствовать о том, что апостолы – истинные представители Христа, а их весть, включающая воскресение Христа, является правдой, Бог творил их руками множество чудес.

Второе доказательство – учение служителей.

Некоторые служители, которым после воскресения явился Христос, стали авторами Нового Завета. Они проповедовали учение, не допускающее лжи, поэтому и сами никогда не пошли бы на столь ужасный обман относительно воскресения своего Господа. Иисус учил, что отцом лжи является дьявол (Ин. 8:44). Павел писал ефесянам: *«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу»* (Еф. 4:25). Апостол Иоанн предупреждал о том, что участь всех лжецов, как и других нечестивцев, *«...в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая»* (Откр. 21:8).

Третье доказательство – жертвенность служителей.

Если бы служители, утверждавшие, что видели воскресшего Христа, оказались лжецами, они не стали бы терпеть тюремные заключения, побои или идти на смерть, сохраняя неизменной свою проповедь и свидетельство о воскресении. Лжецы готовы получать выгоду, обольщая других, но жертвовать жизнью ради своего обмана они не желают, за исключением единиц, потерявших рассудок и уверовавших в свое лжесвидетельство.

Чудеса служителей, возвещавших о воскресении Христа, их учение, отвергавшее всякую ложь, и жертвенная жизнь доказывают, что они достойные доверия проповедники истины. Принять за обман факт воскресения Христа – невозможно.

Третье последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения –

III. Никто не спасен

...Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли (1 Кор. 15:16–18).

Учение о воскресении касается не только проповеди Евангелия и репутации служителей, возвещающих его, но и каждого из нас. Это важно, потому что без воскресения спастись совершенно невозможно. Участь как живых верующих, так и умерших была бы ужасна. Остановимся на этом более подробно.

Если нет воскресения, значит...

Во-первых, живые верующие остаются в грехах.

...Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших (1 Кор. 15:16–17).

Если вы считаете воскресение мертвых невозможным, то и воскресение Христа невозможно (1 Кор. 15:16). А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, и вы остаетесь такими же непрощенными грешниками, как и прежде.

Без воскресения мы не спасены. Но как оно связано с нашим спасением? Воскресение является видимым знаком от Бога, свидетельствующим о том, что Он принял жертву Христа, посчитал ее достаточной для того, чтобы покрыть все грехи верующих. А если бы Иисус не воскрес, это означало бы, что Небесный Отец не принял Его искупительную жертву, и, следовательно, наши грехи не могут быть прощены. Если Христос не воскрес, значит, Его плата за наши грехи не принята Богом Отцом. Своей крестной смертью Сын не смог искупить нас, поэтому мы по-прежнему остаемся виновны перед Богом, находимся под мечом Его карающего гнева, не прощены и не оправданы.

Если нет воскресения, живые верующие остаются в грехах и приближаются с каждым днем к вечной гибели. Если нет воскресения, значит...

Во-вторых, умершие верующие погибли.

Поэтому и умершие во Христе погибли (1 Кор. 15:18).

Если Христос не воскрес, и Бог не принял Его плату за грехи людей, значит, все умершие во Христе станут вечно платить за свои грехи самостоятельно, принимая справедливое наказание: вечную гибель, ожидание суда в аду, затем осуждение на муки в озере огненном. Если следовать логике людей, отрицавших воскресение, то все верующие Коринфа, умершие прежде, находятся в аду. Там же находятся и все мученики века Церкви, начиная со Стефана. Следуя богословским выводам, основанным на этом заблуждении, можно сказать, что и святые Ветхого Завета: Ной, Авраам, Моисей, Илия и многие другие, также навечно погибли. Ведь и спасение верующих Ветхого Завета основано на вменении им искупительной жертвы Христа. Без воскресения нет спасения. Живые верующие, оставаясь в грехах, приближаются к вечной гибели. Умершие верующие уже навечно погибли. Никто не находится на Небесах: и верующие, и неверующие – все в аду. Именно с такими страшными последствиями мы непременно столкнулись бы, если мертвые не воскресают.

Но, слава Богу, что это не так. Христос воскрес, и благодаря этому мы уверены в эффективности нашего искупления в Нем. Иисус говорил Никодиму: *«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»* (Ин. 3:14–15). Господь обещал разбойнику, умиравшему рядом с Ним на кресте: *«...истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»* (Лк. 23:43). Книга Откровение представляет нам старцев, восседающих на престолах в Небесах (Откр. 4:4), которые олицетворяют собой вознесенную Церковь, а также описывает множество спасенных в дни Великой скорби: *«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Ангелом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих»* (Откр. 7:9). Заканчивается книга Откровение описанием Нового Неба и Новой Земли, расположенного там города, где спасенные всех времен будут жить вечно в общении с Богом (Откр. 21). Воскресение Христа дает нам уверенность в том, что все грехи истинно обращенных прощены, они оправданы (Рим. 4:25) и непременно достигнут славной вечности.

Четвертое последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения –

IV. Верующие несчастны

И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков (1 Кор. 15:19).

Греческое слово, переведенное как «несчастны», происходит от «еллееинос», означающего «жалкий, несчастный, вызывающий сожаление и сострадание». Если у христиан забрать надежду вечной жизни, отнять перспективу воскресения, тогда жизнь последователей Господа становится худшей из всех возможных. В таком случае христиане всего лишь несчастные люди. Почему Павел так говорит? Ведь у нас самые крепкие семьи, воспитанные дети, мы надежные работники, честно и добросовестно выполняем свои обязанности, мы в большинстве своем не пожинаем горькие плоды распутной жизни, нас не постигают беды, характерные для сребролюбивых. Если мы действительно руководствуемся Словом Божиим, то все перечисленные преимущества и многие другие действительно отличают нашу жизнь в лучшую сторону от жизни людей, далеких от христианского учения. Почему же Павел называет не имеющих веры в воскресение самыми несчастными людьми на земле? Дадим развернутый ответ на этот вопрос.

Во-первых, если нет воскресения, христиане идут на напрасные жертвы. Ради чего Павел оставил свою блестящую карьеру в иудаизме, испытал отвержение со стороны родственников, терпел преследования противников, аресты, избиения, судебные разбирательства? Конечно, не ради более комфортной жизни на земле. Земные, временные проблемы и трудности для Павла только возрастали и усиливались. Во всем этом не было бы никакого смысла, если только мертвые не воскресают, то есть если нет награды, воздаяния в будущей жизни. Взгляните на 32-й стих.

По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! (1 Кор. 15:32).

Какой смысл рисковать жизнью, подвергать себя смертельной опасности, если нет воскресения? Тогда остается лишь предаться праздной жизни и тешить себя бесконечной погоней за земными радостями. Некоторые из нас, даже в наше гораздо более безопасное время, ради следования за Христом и созидания церкви отказались от переезда на постоянное место жительства в более благополучные страны со стабильной экономикой, теплым климатом, высоким уровнем и качеством жизни. Некоторые оставили многообещающую карьеру в бизнесе, образовании, спорте или искусстве. Другие уволились с высокооплачиваемой работы, мешавшей служить в церкви, и устроились на работу с невысокой оплатой труда. Согласитесь, все эти жертвы абсолютно напрасны, если нет воскресения мертвых. Они не принесут безмятежной земной жизни, если смотреть на земной путь не с перспективы вечности.

Во-вторых, если нет воскресения, христиане напрасно терпят отвержение мира. Дело в том, что быть христианином в I веке считалось очень постыдным в большей части Римской империи. Странники иудаизма относились к ним как к отступникам, предавшим веру отцов, сектантам, отколовшимся от религии предков. Язычники высмеивали доктрину воскресения, считали весть о смерти Бога на кресте безумием. А быть служителем, проповедником Евангелия в глазах мира считалось самым унижительным занятием из всех возможных. Свое положение в общественном сознании Павел описал такими словами: *«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4:9).*

После военной победы римская армия с триумфом проходила через город, а за ней вели пленных, закованных в цепи, которых высмеивали и унижали. Далее пленников бросали на арену, где они боролись с дикими зверями (львами, медведями, тиграми, леопардами), развлекая толпу, и с позором умирали на глазах собравшихся. Именно так мир смотрел на Павла и других верных слугителей Бога, считая их достойными наивысшего презрения. *«...Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] донине» (1 Кор. 4:13).* Словами «сор» и «прах» обычно описывали грязь, объедки пищи, которые выбрасывают, очищая посуду, а в переносном смысле – худших людей общества, преступников, которых было никому не жаль, поэтому их приносили в жертву, чтобы задобрить богов. Павел осознавал и чувствовал, что в глазах общества он так же ничтожен, как эти самые жалкие люди. Отношение к истинной церкви в наши дни ненамного лучше. Кто мы для мира? Странные, узколобые люди, зацикленные на Библии, сектанты, агенты негативного влияния. Таких, как мы, стыдятся, презирают и высмеивают. Зачем жить с этим клеймом позора, если нет воскресения мертвых, если нет обетования славной вечности, и надежда на Христа есть только в этой жизни?

В-третьих, если нет воскресения мертвых, христиане напрасно противостоят греху. Павел боролся с грехом в своей жизни: *«...но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,*

проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). И апостол уставал от этой борьбы, поэтому в Послании к римлянам писал: *«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»* (Рим. 7:24). Жизнь в греховном окружении также утомляет нас. Видеть развращение общества, слышать сквернословие неприятно и даже мучительно для нас. Мы чувствуем себя так же, как Лот в Содоме: *«...ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные...»* (2 Петр. 2:8). Мы даже не можем радоваться земным достижениям человечества в полной мере (новые аэропорты, стадионы, величественные здания), потому что они словно озарены огнем грядущего суда дня Господнего.

Во время экскурсионных поездок по Израилю я неоднократно слышал, как местные гиды с радостью рассказывали о достижениях своих строителей, показывали новые высотные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения. Там, на Земле обетованной, смотришь на все эти сооружения через призму судов печатей, труб и чаш, с печалью понимая, что все это вскоре будет разрушено. Особенно бесперспективным мне показалось решение израильского правительства построить новый международный аэропорт в долине Армагеддон.

Мы противостоям греху внутри нас (плоть) и вокруг нас (мир). Мы сдерживаем свою радость, пользуясь временными дарами благодати: *«...и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего»* (1 Кор. 7:30–31), потому что знаем, что из-за греха все видимое будет уничтожено Богом. Если мы надеемся на Христа только в земной жизни, какой смысл противостоять греху?

Заключение

Если вы отрицаете воскресение мертвых, тогда следует отрицать и воскресение Христа. А если Христос не воскрес, благовестие оказалось бы бесполезным, служители, проповедующие воскресение, – обманщиками, никто из верующих не был бы спасен, более того, и земная жизнь христиан оказалась бы самой несчастной, потому что напрасно обременена жертвами, отвержением мира и противостоянием греху.

Коринфяне должны были увидеть, что их заблуждения относительно воскресения противоречат христианскому учению и здравому смыслу. Отрицание воскресения несовместимо с истинным христианством.

Эсхатологическое значение воскресения Христа

57

1 Кор. 15:20–28

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Воскресение Христа связано с нашим воскресением (ст. 20–23)
- II. Воскресение Христа связано с Его вечным Царством (ст. 24–28)

Эсхатологическое значение воскресения Христа

1 Кор. 15:20–28

Вступление

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15:20–28).

В предыдущих стихах Павел уже обосновал значение воскресения Христа для нашего настоящего. Если нет воскресения вообще, тогда нет и воскресения Иисуса в частности. А если Христос не воскрес, тогда благовестие бесполезно (1 Кор. 15:12–14). Проповедь Евангелия без вести о воскресении не имеет спасающей силы. В таком случае служители, возвещающие о воскресении Господа, – обманщики (1 Кор. 15:15). Следовательно, никто из верующих не спасен (1 Кор. 15:16–18). Их вера тщетная, напрасная, бесполезная, не имеющая спасающей силы. И все последователи Христа влачат несчастную жизнь (1 Кор. 15:19), напрасно идут на жертвы и лишения в земной жизни, напрасно терпят отвержение мира и противостоят греху.

Уже в настоящем, в этой временной, скоротечной жизни мы нуждаемся в том, чтобы свет воскресения Христа озарял нас, делал действенным наше благовестие, укреплял уверенность в спасении, наполнял смыслом перенесение всех тягот следования по узкому пути. Но Павел не ограничивается лишь настоящим. Он идет дальше и подчеркивает неразрывную связь между воскресением Христа и грядущими эсхатологическими событиями (в богословии эсхатологией называют учение о последних днях). Без воскресения Господа основные события будущего (воскресение верующих, установление вечного и славного Царства Бога) не осуществились бы. Если Иисус не воскрес, у нас нет ни настоящего, ни будущего. Видимо, в коринфской общине находилось немало людей, не понимающих взаимосвязь между учением о воскресении Христа и эсхатологической перспективой церкви. Видите ли вы эту взаимосвязь? Для того чтобы данная взаимосвязь была для нас очевидной, яснее утвердилась в нашем сознании, обратимся к Слову Божьему. Прежде всего остановимся на стихах 20–23, поясняющих, что...

I. Воскресение Христа связано с нашим воскресением

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его (1 Кор. 15:20–23).

Каким образом воскресение Христа открывает перспективу нашего воскресения? Как связаны эти события? Дадим развернутый ответ, состоящий из четырех частей.

Во-первых, воскресение Христа открывает эру воскресения. Греческое слово «апархэ», переведенное как «первенец», буквально означает «начаток, первый плод»,

указывает на первую долю выращенного урожая. Здесь Павел использует образ, знакомый каждому иудею. Согласно учению Ветхого Завета, прежде чем приступить к сбору урожая, требовалось принести первый сноп (связку сжатых стеблей с колосьями) священнику как жертву, посвященную Богу. *«...Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику...»* (Лев. 23:10). Причем, до принесения этого первого снопа запрещалось вкушать от плодов нового урожая. *«...Никакого [нового] хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших»* (Лев. 23:14). Представьте, что какой-то человек подарил вам саженец яблони редкого сорта, но поставил условие: прежде чем вкушать плоды каждого нового урожая, первое из всех созревших яблок вы должны отдавать ему в знак благодарности. Подобным образом богоизбранный народ почитал своего Господа, благодарил за заботу и попечение о нем (Пр. 3:9). Как израильтяне отдавали первый сноп каждого нового урожая Богу, так и Христос является первенцем из всех воскресших людей. Как никто не вкушал от плодов нового урожая, пока не будет принесен первый плод, так никто не воскресал, пока не воскрес Иисус.

У вас могут возникнуть следующие вопросы: «Как никто не воскресал? А сколько человек воскресил Сам Иисус во время служения? А воскресшие в Ветхом Завете? А как же воскресение мертвых, которое произошло в момент смерти Господа? *«...И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим»* (Мф. 27:52–53). Все эти люди воскресли в обычных земных телах, а Иисус воскрес в прославленном теле. Они умерли спустя время, а Иисус воскрес и больше не умирал, победив смерть.

На протяжении истории многое казалось человечеству невероятным. Например, пересадка сердца, покорение морских глубин или полеты в космос. Во всех сферах такого рода появлялись первопроходцы, а спустя время остальные следовали за ними. Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство 12 апреля 1961 года. За ним последовало множество космонавтов из разных стран. Сегодня полеты человека в космос никого не удивляют, даже появился так называемый космический туризм. По-человечески наше воскресение из мертвых может казаться нам невероятным, но Иисус Христос открыл эру воскресения в новых, прославленных, вечных телах. Он сделал решающий, первый, самый трудный шаг. Он первопроходец в победе человечества над смертью. Иисус сделал возможным восстание мертвых из могил для славной вечности, и теперь миллионы верующих последуют за Ним.

Во-вторых, воскресение Христа не только открывает нам путь к воскресению, но и гарантирует его. Еще раз обратимся к 20-му стиху.

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15:20).

Первый сноп («первенец») не только предшествовал новому урожаю, предварял вкушение его плодов, но и являлся его неотъемлемой частью. Он говорил не только о первенстве в порядке очередности сбора плодов, но и о том, что общая жатва всего урожая непременно осуществится. В Израиле между принесением первого снопа и всеобщей жатвой проходило немного времени. В ленте истории между воскресением Христа и нашим воскресением находится век Церкви.

Если продолжить вышеприведенную аналогию с яблоней, можно сказать следующее. Вы посадили яблоню. Через пять лет на ней появились первые плоды. Дождавшись их созревания, вы срываете первое яблоко, пробуете на вкус и понимаете,

что все остальные плоды на этом дереве за все последующие годы его плодоношения будут обладать таким же внешним видом и вкусовыми качествами. Подобным образом и воскресение первенца Христа учит нас, что и все верующие в Него воскреснут так же, как и Он, в вечных прославленных физических телах. Если Бог уже воскресил нашего Спасителя, это убеждает нас в том, что и все спасенные Им непременно будут воскрешены таким же образом. Если вас посещают сомнения, как мертвое тело верующего может восстать из могилы, взгляните на первопроходца в воскресении – Христа и будьте уверены.

В-третьих, воскресение Христа указывает на появление нового человечества.

Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор. 15:21–22).

Изначально Бог создал человека бессмертным и безгрешным. Адам и Ева не знали, что такое болезнь, никогда не видели греха и смерти. Но, последовав за сатаной по пути греха, первые люди сами стали смертными и произвели на свет расу людей, кардинально отличающуюся от первоначального Божьего творения. Все они рождаются грешными, эгоистичными, враждебными к Богу. У этой расы есть одна характерная черта, на которую указывает Павел в исследуемом отрывке. Это стопроцентная смертность – «в Адаме все умирают». То же самое сказано в Послании к римлянам: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Когда Адам согрешил, с ним произошли изменения, которые по наследству передались всем его потомкам. В одно мгновение, вкусив запретный плод, Адам духовно умер, разобщился с Богом, и его тело стало смертным. Как сегодня известно ученым, появились гены старения, вызывающие постепенную деградацию частей и систем организма, которая ведет к смерти.

Бог проклял землю из-за грехопадения человека (Быт. 3:17–19). Окружающий мир стал враждебным. Угроза смерти исходит от диких животных, опасных растений, природных катаклизмов, появились вирусы и бактерии, вызывающие болезни, ведущие к летальному исходу. Одним словом, сегодня мы живем среди смертных людей. Родоначальником этой расы является Адам. Он согрешил, стал смертным, и все его потомки последовали за ним. У потомков Адама нет способности победить смерть. Грех Адама не частный случай. Он оказал влияние на все человечество. Как Адам – прародитель расы смертных людей, так и Христос – создатель расы воскресшего человечества. Воскресение Христа не единичный случай, не исключение. Оно распространилось на всех, кто следует за Ним. Адам привел своих потомков к греху и смерти. Христос приводит Своих последователей к освобождению от греха и вечной жизни.

Заявляя: «...в Адаме все умирают... во Христе все оживут...», Павел не говорит об одной и той же группе людей, как ошибочно утверждают универсалисты. Апостол не учит, будто все смертные люди будут спасены Христом и воскрешены для славной вечности с Ним. Нет! Все люди, потомки Адама, рождаются смертными, а во Христе оживут, воскреснут для вечной жизни на Небесах только все истинно обращенные. Неверующие и плевелы, маскирующиеся под верующих, в это число не входят.

Воскресение Христа позволило Ему создать особую группу людей – воскресших, победивших смерть, способных вечно жить в присутствии Святого Бога. «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

В-четвертых, воскресение Христа устанавливает очередность воскресения всех спасенных.

...Каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его (1 Кор. 15:23).

«Тагма» («порядок») – «очередь, ранг или строй воинов». Воскресение Христа – это запланированное Богом событие, дающее начало последующему воскресению искупленных всех времен и народов. «...Первенец (начаток, первый сноп) Христос, потом Христовы...». Их воскресение будет связано со временем Его возвращения «в пришествие Его». «Пароусиа» («пришествие») – «прибытие, присутствие». Это слово использовали как термин, обозначающий торжественное прибытие императора или царя, применяли к впечатляющему явлению божества.

Итак, существует определенный порядок воскресения всех спасенных? Первыми воскреснут спасенные века Церкви. Это произойдет в момент восхищения Церкви. За семь лет до Своего пришествия Иисус сойдет до облаков. Умершая часть Вселенской Церкви воскреснет, а живая мгновенно изменится, и все вознесутся к Нему.

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся (1 Кор. 15:51–52).

То же самое сказано в Первом послании к фессалоникийцам.

...Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем (1 Фес. 4:16–17).

Потом воскреснут спасенные Ветхого Завета и периода скорби.

После вознесения Церкви на земле начнется страшное время, последняя семидесятая седмина пророка Даниила (Дан. 9:24–27), причем вторая половина этого семилетия период судов Божьих, которых человечество еще никогда не знало (Мф. 24:21). В это время многие обратятся ко Христу. Антихрист, главный политический деятель данного времени, начнет массовые убийства этих новообращенных (Откр. 7:9–17). По окончании семилетия вернется Христос для установления Тысячелетнего царства, уничтожит всех Своих врагов и воскресит мучеников периода скорби.

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет (Откр. 20:4).

При Втором Пришествии Христа воскреснут все спасенные Ветхого Завета, для того чтобы войти в Тысячелетнее царство. «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» (Дан. 12:12).

Все верующие, дожившие в земных телах до окончания Тысячелетнего царства, видимо, также мгновенно получают новые прославленные тела, как и христиане, дожившие до восхищения Церкви. А если кто из верующих и умрет в Тысячелетнем царстве (что может быть лишь крайней редкостью в совершенном Царстве Христа с прекрасной экологией и медициной), то сразу же воскреснет в новом прославленном теле. Это можно отнести к еще одному периоду череды воскресений. Говоря обобщенно: и воскресение Церкви в момент восхищения, и воскресение мучеников скорби и святых Ветхого Завета перед Тысячелетним царством при Втором Пришествии Господа, и воскресение верующих в Тысячелетнем царстве – все это следует отнести к одному первому воскресению спасенных, состоящему из трех этапов. Ко второму воскресению относится восстание из могил всех неспасенных для суда и вечного наказания в озере огненном.

Воскресение Христа тесно связано с нашим воскресением. Оно открыло эру воскресения верующих. (В этом смысле Иисус первопроходец, начавший эпоху воскресения.) Оно гарантирует, что все верующие воскреснут так же, как Господь, указывает на появление нового человечества во Христе (Адам – прародитель расы смертных людей. Иисус – создатель расы воскресшего человечества) и устанавливает очередность воскресения всех спасенных. Сначала Христос, затем Христовы: Церковь, святые Ветхого Завета и мученики периода скорби, а также верующие Тысячелетия мира и изобилия.

Теперь прочитаем стихи 24–28, поясняющие, что...

II. Воскресение Христа связано с Его вечным Царством

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15:24–28).

Остановимся на каждом из прочитанных стихов, толкуя их один за другим.

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу (1 Кор. 15:24).

«А затем», то есть после воскресения всех спасенных. «Конец» следует понимать как прекращение борьбы Христа против Своих врагов (окончательную победу над ними) и установление вечного Царства Бога, когда Иисус Христос передает Царство Богу Отцу: «...упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24).

Хотя в Тысячелетнее царство войдут только верующие, но не все рожденные ими дети придут к вере в Господа. Так появится оппозиция Иисусу, которую Он станет контролировать (Откр. 19:15). Скованный в начале Тысячелетнего царства сатана будет отпущен и объединит всех недовольных правлением Христа в последнем восстании против Него.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный (Откр. 20:7–8).

Христос подавит это восстание, одержит окончательную победу над силами зла. Сатана и все люди, противящиеся Богу, будут брошены в озеро огненное.

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков (Откр. 20:9–10).

И в следующих стихах описывается суд над всеми необращенными, в результате которого они окажутся в озеро огненном (Откр. 20:11–15).

Завоеватели, императоры ставили свою ногу на шею правителя покоренного ими народа. Также они восседали на высоком троне, заставляя побежденных кланяться им, склоняясь к их ногам. Это были символы полного покорения противников, известные многим. Именно к этим символам Павел направляет читателей своего послания, говоря о том, что Господу «...надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15:25). Здесь Павел подчеркивает мысль об окончательной победе Христа в

конце Тысячелетнего царства над всеми силами зла. После заключительного поражения сатаны и всех его сторонников «...земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10). Бог создаст Новую Землю под Новым Небом, где смерть как явление перестанет существовать. «...И смерти не будет уже...» (Откр. 21:4). Своей крестной смертью и воскресением Иисус победил сатану, обладающего властью над смертью (Евр. 2:14).

Дьявол держит все человечество в страхе перед смертью, но верующие во Христа не боятся ее. Дьявол требует смерти как справедливого воздаяния за грех, но верующие во Христа освобождены от этого наказания, потому что вместо них был наказан Спаситель. Но лишь после Тысячелетнего царства все результаты голгофской победы Христа проявятся в полной мере и смерти уже не будет. Без воскресения Иисус не одержал бы победу над Своими врагами, сатаной и смертью, потому что смерть на кресте означала бы, что Иисус потерпел поражение в битве с дьяволом, не смог искупить грехи людей. Если бы Бог не воскресил Христа, значит, Он не принял Его жертву.

...Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все (1 Кор. 15:27).

Отец все поверг к ногам Сына. Все во Вселенной Бог подчинил Христу. После воскресения Иисус говорил: «...дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). В полной мере эта власть проявится по окончании Тысячелетнего царства. Но здесь следует сделать и небольшое замечание: «Когда же сказано, что [Ему] (Христу) все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все», то есть, кроме Самого Бога Отца. После полного подчинения всего во Вселенной Богу Сыну, Он добровольно и навечно подчинится Богу Отцу.

Для того чтобы лучше понять и запомнить сказанное в 1 Кор. 15:27, проиллюстрируем данную истину с помощью известного в богословии завета искупления, который является центральным во взаимоотношениях между Отцом и Сыном. От вечности между Богом Отцом и Сыном существовали взаимоотношения любви. Великая любовь требует великого выражения. Поэтому для того, чтобы проявить любовь друг ко другу, две Личности Троицы составили план искупления. Еще прежде основания мира Отец пообещал Сыну спасенное искупленное человечество. «...В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен...» (Тит. 1:2). Иисус был уверен в том, что все предопределенные Отцом к вечной жизни будут дарованы Ему, поэтому и говорил: «Все, что дает мне Отец, ко Мне придет...» (Ин. 6:37). Христос принял всех обещанных Ему Отцом, совершив дело их спасения. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). И в конце времен, после Тысячелетнего царства Бог Сын выражает Свою любовь к Отцу и с радостью возвращает Ему спасенное искупленное человечество.

Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15:28).

Создание вселенной, грехопадение человечества, искупление верующих – все это в первую очередь предназначено для выражения любви между двумя Личностями Троицы. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили об интересном событии в мире спорта, которое хорошо иллюстрирует завет искупления и также сказанное в 28-м стихе. Однажды отец отдал сына в секцию вольной борьбы. Он очень переживал за него, как мог помогал, участвовал в учебно-тренировочном процессе. Тогда сын пообещал ему, что станет олимпийским чемпионом. Спустя годы упорных тренировок он оказался в Пекине, на летних Олимпийских играх 2008 года. Одержав несколько побед, российский борец уступил узбекскому спортсмену Артуру Таймазову в финальном поединке и занял второе место. Однако спустя время Таймазов был дисквалифицирован

из-за допинга и лишен золотой медали пекинской олимпиады. В соответствии с установленными правилами, победителем олимпийского турнира был объявлен спортсмен из России, занявший второе место. Торжественная церемония вручения золотой олимпийской медали Бахтияру Ахмедову состоялась во Дворце Спорта «Динамо» в Крылатском 2 декабря 2018 года. В присутствии официальных лиц, множества телекамер атлет сказал, что исполнил детское обещание и подарил полученную золотую медаль своему отцу.

Изначально Бог Отец обладал всей властью. Сотворив человека, Он даровал ему власть над землей (Быт. 1:27–28). После грехопадения человека власть над миром перешла к дьяволу, поэтому, искушая Иисуса в пустыне, он говорил: «...Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонись мне, то все будет Твое» (Лк. 4:6–7). Своей смертью и воскресением Христос победил сатану, обрел власть над землей и полностью ее реализует по завершении Тысячелетнего царства. Тогда Сын как победитель, покоривший всех врагов, с триумфом возвратится к Отцу, слагая перед Ним все Свои трофеи и подчиняя Себя Самому Его воле. Такое подчинение Сына не означает, будто Он не равен Отцу в Своей Божественной ипостаси. Подчинение Личностей внутри Троицы ни в коем случае не должно восприниматься нами, как повод для преуменьшения Божественной сущности Христа или Святого Духа. Воскресение Бога Сына обеспечило победу над Его врагами, силами зла, которая ознаменовала обретение всей полноты власти во Вселенной. Господь добровольно передал ее Богу Отцу и Сам покорился Ему. Какая восхитительная красота взаимоотношений Отца и Сына!

Без воскресения Господа вечного Царства Бога для искупленных не было бы!

Заключение

Воскресение Христа имеет решающее значение для нашего будущего. Своим воскресением Господь открыл эру воскресения, стал первопроходцем, гарантом того, что за Ним последуют все спасенные; создал новую расу воскресшего человечества и установил очередность воскресения.

Вслед за Ним сначала воскреснут искупленные века Церкви, затем – святые Ветхого Завета и пришедшие от Великой скорби. Если верующие Тысячелетнего царства столкнутся со смертью, они сразу же воскреснут, а дожившие до его конца мгновенно изменятся, обретут вечные прославленные тела.

Своим воскресением Господь обеспечил Себе победу над силами тьмы и смертью. Благодаря этому вечное Царство Бога непременно установится. Поэтому мы уверены в том, что в момент восхищения Церкви воскреснем или мгновенно изменимся (это касается верующих, находящихся в земных телах во время этого славного события) и всю вечность будем наслаждаться поклонением, служением Богу, общением друг с другом в Его Царстве.

Влияние учения о воскресении на практическую сторону церковной жизни

58

1 Кор. 15:29–34

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Учение о воскресении привлекает новых людей (ст. 29)**
- II. Учение о воскресении мотивирует к жертвенности (ст. 30–32)**
- III. Учение о воскресении выявляет лжеверующих (ст. 33–34)**

Влияние учения о воскресении на практическую сторону церковной жизни

1 Кор. 15:29–34

Вступление

Обычно духовно слабые христиане больше ценят проповеди, касающиеся практической стороны их жизни, и недооценивают доктринальную сторону назидания в Слове Божьем. Они с интересом слушают о необходимости оставить блуд, не допускать пьянства, правильно распоряжаться финансами или разрешать семейные конфликты. Когда же звучит серия проповедей о воскресении мертвых, о богословском основании миссионерской работы или церковного устройства, все это им кажется далеким от их повседневной жизни, а потому недостаточно актуальным. У духовно незрелых верующих нет навыков, чтобы увидеть взаимосвязь между доктринами и практической стороной жизни. Поэтому у них есть искушение относиться к богословию скептически, как к чему-то ненужному и совершенно оторванному от реальности.

Многие верующие Коринфа оставались духовно незрелыми (1 Кор. 3:1), поэтому неудивительно, что они недооценивали учение о воскресении мертвых. Говоря в предыдущих стихах о значении воскресения для вечной перспективы верующих, Павел, видимо, понимал, что некоторым представителям коринфской общины данное учение казалось далеким от повседневной жизни. Желая оказать противодействие тенденциям подобного рода среди коринфян, апостол показывает взаимосвязь между доктриной о воскресении и привлечением новых людей в церковь, жертвенным служением христиан и выявлением лжеверующих в их рядах.

Задайте себе вопрос: понимаю ли я, какое влияние учение о воскресении оказывает на практическую сторону церковной жизни? Может быть, вы скучаете, слушая проповеди о воскресении мертвых, желаете, чтобы мы поскорее закончили данную тему и перешли к более актуальным для вас вопросам? Рассматривая стих за стихом исследуемый сегодня отрывок послания, мы сможем увидеть практическую сторону данного учения.

Прежде всего остановимся на 29-м стихе, поясняющем, что...

I. Учение о воскресении привлекает новых людей

Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? (1 Кор. 15:29).

Известно, что данный стих Писания является сложным для интерпретации, потому что Павел не дает к нему никаких пояснений. Сказанное в этом стихе не повторяется больше ни в какой части Библии, поэтому трудно разъяснить его значение, но мы должны это сделать.

Прежде всего необходимо отсеять все ложные толкования, явно противоречащие Слову Божьему. Совершенно точно данный стих не говорит о том, что живые верующие могут принять крещение за умерших. В некоторые периоды церковной истории существовало заблуждение: если какой-то христианин хотел принять крещение, но не успел, умер раньше этого, то его друг, знакомый или родственник должен креститься за него. Также появлялись лжеучители, утверждающие, что верующие могут принять крещение за неверующих и таким образом содействовать их спасению после смерти.

По сей день мормоны практикуют крещение за умерших. Таким образом они якобы дают им возможность спастись. Если умерший человек был неверующим или

верующим, но не успел принять крещение, то, согласно учению мормонов, за него принимают крещение друзья, родственники или просто знающие об усопшем, но незнакомые с ним при его жизни. Находящийся в потустороннем мире может сам выбирать, принять ему совершенный за него обряд и войти в Царство Небесное, либо отвергнуть. Крещение за мертвых совершается только в храмах мормонов. За каждого умершего крещаемого один раз погружают в воду баптистерия, называя имя покойного. Таким образом, крещаемого могут опускать в воду пять раз за пятерых умерших, либо десять раз за десятерых и так далее.

Крещение за умерших – это ужасная ересь, прежде всего потому, что крещение никого не спасает. Если живые не спасаются через крещение, тем более мертвые. *«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился»* (Еф. 2:8–9). Человек получает спасение даром, независимо от дел, крещения или любых внешних религиозных обрядов. Разбойнику, висевшему на кресте, сразу же после его обращения Господь сказал: *«...истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»* (Лк. 23:43). Он уже получил спасение, после этого умер и попал в рай, хотя не был крещен. И, разумеется, никому из апостолов и в голову не могло прийти креститься за него. Сначала человек получает спасение, потом принимает крещение, как видимый знак обращения и акт послушания Богу. Крещение, как и соблюдение других заповедей Писания, всегда является следствием спасения, а не путем к его достижению. Также крещение за умерших – это ересь, потому что спасение после смерти невозможно. Если человек не был спасен во время земной жизни, то после смерти ничего уже нельзя изменить. Богачу, попавшему в ад и надеющемуся на облегчение своей участи, Авраам сказал: *«...между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят»* (Лк. 16:26). Итак, крещение не спасает принимающих его и тем более тех, за кого принимают крещение. Каждый из нас имеет личную ответственность перед Богом, и я не могу принять крещение за вас так же, как не могу за вас поесть (могу, конечно, но это не принесет вам никакой пользы). После смерти грешник сразу же попадает в ад, где ожидает осуждения на вечные муки, и никакие молитвы за него, крещения или другие действия не способны что-либо изменить.

Если бы в коринфской церкви действительно кто-то принимал крещение за умерших, Павел не оставил бы столь опасное заблуждение без разоблачения и обличения. Ведь оно атакует учение о незаслуженном спасении, которое Павел отстаивал с особым рвением во многих своих посланиях. К тому же данное заблуждение низводит заповедь о крещении до языческих обрядов, глупых суеверий, колдовских практик или спиритизма, якобы способных повлиять на умерших людей.

Исключив ложные толкования 29-го стиха, рассмотрим два наиболее вероятных толкования с точки зрения библейского учения. Первое толкование: предлог «хупер» имеет значение «для, из-за, ради». Новые люди приходят к вере, крестятся благодаря свидетельству и доброму примеру христиан, которые уже ушли в вечность. Они присоединились к церкви, последовав наставлениям умерших знакомых, друзей, родственников, с надеждой на будущую встречу. Если мертвые не воскресают, то бессмысленно повторять путь уже умерших христиан и рассчитывать на встречу с ними. Второе толкование: в первой церкви принять крещение, публично заявить о своей вере было очень рискованно. В Коринфе такой опасности не было, но в различных частях Римской империи новообращенных могли постигнуть гонения и даже мученическая смерть. Однако, несмотря на угрозы и гонения, церковь продолжала количественно расти. Погружаясь в воду, новообращенные крестились, чтобы занять место умерших верующих. Если мертвые не воскресают, какой смысл принимать крещение, разделяя

участь мучеников? Объяснение основывается только на уверенности в воскресении. Среди множества различных толкований мы остановимся на этих двух, потому что они близки друг другу и говорят о привлечении новых людей в церковь благодаря доктрине воскресения. Именно вера в воскресение побуждала приходиться ко Христу и креститься, надеясь на соединение в вечности со своими близкими, ушедшими к Господу. Именно вера в воскресение побуждала приходиться в церковь, рискуя жизнью, надеясь на воздаяние в будущем веке.

Сегодня многие общины привлекают людей в свои ряды отнюдь не перспективой воскресения, а скорее обещанием земных благ. Одни сулят успех, богатство и процветание, другие – возможность вступить в брак. Третьи привлекают людей различными спортивными мероприятиями, походами, рыбалкой, собиранием грибов и многим другим. Все чаще и чаще церковь воспринимается как место для проведения досуга, развлечений, праздников, вечеринок и других подобных мероприятий.

Нам очень важно понять, что хотя христианство способствует укреплению брачных союзов, побуждает качественно исполнять свои профессиональные обязанности, – что несет нам определенные земные блага, – дарит самое теплое, дружеское, полное любви общение в церкви, его основное предназначение не связано с этой временной жизнью. Оно ориентировано на вечность и воскресение святых. Задайте себе следующие вопросы: а как я приглашаю людей в церковь? Не заманиваю ли я их обещанием земных благ? Почему я сам присоединился к христианской общине?

Сегодня люди хотят всего и сразу, здесь и сейчас. Они скучают, когда проповедь говорит о славе грядущего века. Они усиленно ищут рецепты земного счастья в книгах, проповедях, душепопечении и даже в советах психологов, поэтому все больше проявляют недовольство тем, что имеют. Но христиане, сфокусированные на славе воскресения, мыслят иначе. Для них все земное перестает быть смыслом жизни. Они становятся по-настоящему довольными, способными сказать вслед за апостолом Павлом: *«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем»* (1 Тим. 6:8).

Если нет воскресения, тогда само существование церкви не имеет смысла. Если бы церковь действительно одаривала наивысшими земными благами всех своих членов, но отрицала воскресение, перспективу будущей жизни, то возрожденному человеку в такой церкви не было бы места. Христианам следует присоединяться к церкви не ради временного земного счастья, но, наоборот, быть готовыми терпеть лишения, гонения, тюремные заключения, утешаясь ожиданием славы воскресения.

Во-первых, учение о воскресении привлекает новых людей в церковь.

Во-вторых...

II. Учение о воскресении мотивирует к жертвенности

Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалю вашу, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! (1 Кор. 15:30–32).

Апостол Павел писал эти строки из Ефеса, где находился в опасности, исходящей от язычников, недовольных успехом его служения. Спустя несколько месяцев он опишет коринфянам бремя опасности, которое постоянно довлело над ним, такими словами: *«...много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях*

между лжебратиями...» (2 Кор. 11:26). Вся его жизнь проходила в страданиях и трудностях.

Поэтому Павел задает коринфянам вопрос: как вы думаете, что мотивирует меня постоянно идти навстречу опасностям? *«Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» «Подвергаемся бедствиям»* – буквальный перевод: «находимся в опасности», речь идет о постоянном, длительном состоянии. Представьте, что на работе вас хотят избить коллеги из-за вашей веры, дома ненавидят соседи – религиозные фанатики, так что вам опасно попадаться им на глаза. Все родственники отвернулись от вас. Даже в церкви нет покоя, так как там встречаются лжеверующие, которые атакуют вас, клеветают, оскорбляют и всячески высмеивают. Если вы оставите истинное христианство, все мгновенно прекратится. Но вы продолжаете идти этим путем. Почему? Разве вы безумны или имеете поврежденный разум? Единственное объяснение – вы верите в славное воскресение, воздаяние в Небесах. Вы руководствуетесь вечными ценностями, которые превосходят земные.

В следующем стихе Павел продолжает эту же мысль: «Я каждый день умираю». Он имеет в виду постоянную готовность отдать жизнь за Христа, что было связано с многочисленными угрозами в адрес апостола. *«...Свидетельствуюсь в том похвалю вашей, братья...»* (1 Кор. 15:31). Коринфяне действительно признавали жертвенность Павла и его готовность пойти на смерть ради дела Божьего. Они могли оспаривать какие-то его качества или подход к проповеди (1 Кор. 2:4–5; 4:1–21), но с тем, что апостол постоянно рискует жизнью, никто не спорил.

...Которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем» (1 Кор. 15:31).

Похвалу коринфян за его личную отвагу Павел не связывает со своими человеческими качествами, не представляет себя героем веры, а указывает на Христа, господствующего в нем и через него Своей благодатью. В 32-м стихе апостол продолжает: *«По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!»* (1 Кор. 15:32). Что же означают слова: *«...боролся со зверями в Ефесе?»* Как их следует понимать: в прямом или переносном смысле? Многие известные толкователи прошлого считали, что эти слова следует понимать буквально. Самых негодных людей, преступников, военнопленных приговаривали к наказанию на арене. Им предстояло сражаться с дикими зверями (львами, леопардами), развлекая толпу. Выжить в таком «шоу» было практически невозможно, ибо вслед за одним хищником на арену выпускали другого. Таким образом, если враги благовестия в Ефесе действительно способствовали тому, что Павел оказался на арене, мы можем считать крайне удивительным тот факт, что он остался в живых.

Среди более поздних толкователей, особенно наших современников, принято толковать слова *«боролся со зверями в Ефесе»* в переносном значении. По их мнению, такие факты как римское гражданство Павла – своих граждан римляне не приговаривали к такому наказанию – и то, что он остался в живых, делают маловероятным буквальное толкование. Скорее всего, как они считают, апостол описывает разъяренную толпу язычников в Ефесе, готовую растерзать Павла. Подстрекателем восстания стал ремесленник Димитрий (Деян. 19:23–34), заметивший, что из-за проповеди Павла падают доходы от продажи изображений богини Артемиды и ее храма.

Сегодня нам трудно сказать точно, какое из этих толкований достойно большего доверия. Но ясно, что Павел пережил смертельную опасность в Ефесе. И если нет воскресения мертвых, то все жертвы и страдания Павла за Христа абсолютно бесполезны. Какой смысл идти на смертельный риск? Если нет воскресения, тогда станем жить на

поводу плотских желаний: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» Здесь Павел цитирует пророка Исаию (Ис. 22:13), который обличал отступивший от Бога народ израильский в стремлении жить лишь ради земных радостей. Если нет воскресения мертвых, тогда язычники правы, и человеку остается лишь получать как можно больше удовольствия от жизни, – именно этому учили многие греческие мыслители.

Классическая литература пропитана таким духом. Геродот, греческий историк, рассказывает об обычае египтян. «На вечеринках богатых, после окончания пира, слуга обходит гостей, неся гроб, в котором лежит деревянный образ мертвеца, вырезанный длиною в один-два локтя и украшенный так, чтобы он как можно точнее соответствовал настоящему. Показывая его по очереди каждому гостю, слуга говорит: «Смотри сюда и пей, и будь веселым, ибо когда умрешь, будешь таким».

Историк Фукидид рассказывает, как во время чумы в Афинах люди совершали постыдные преступления и страстно ухватывались за любое порочное наслаждение, потому что они думали, что жизнь коротка и их не накажут. Гораций в Одах излагает свою философию: «Прикажи принести вина и благовония и скоротечные цветы красивых роз, пока обстоятельства и возраст и черные нити трех сестер (Парки) нам это еще позволяют». В одной из самых известных в мире поэм латинский поэт Катулл писал: «Будем жить, Лесбия, будем любить, и за грош ценить сказания древних аскетов. Солнце может всходить и заходить; а для нас, когда погаснет наша недолгая жизнь, настанет лишь одна бесконечная ночь, во время которой мы должны спать»¹⁵.

Наши современники говорят: «Бери от жизни все, что можешь, живи одним днем!» Но вера в воскресение дает силы преодолевать подобные искушения. Она мотивирует к жертвенному служению. Она побуждает терпеть неудобства, поношения, клевету, насмешки, угрозы со стороны противников истины. Временная земная жизнь в смертном теле не предназначена для того, чтобы получить от нее максимум плотских радостей или физических удовольствий. Мы здесь не для того, чтобы развлекаться по максимуму. На земле наша задача – максимально содействовать созиданию церкви и жертвовать ради этого своими силами, комфортом, безопасностью, временем и средствами.

Почему миссионеры отправлялись в страны, где их ожидала неминуемая смерть? Почему Ян Гус не отрекся от своих убеждений, как и многие мученики века Церкви? Почему все верные учителя Писания терпят отвержение мира, клевету, насмешки, нападки со стороны религиозных противников? Ответ только один: они были уверены в реальности славного воскресения.

Во-первых, учение о воскресении привлекает новых людей в церковь. Во-вторых, мотивирует к жертвенности.

В-третьих...

III. Учение о воскресении выявляет лжеверующих

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога (1 Кор. 15:33–34).

Совершенно очевидно, что в коринфской общине сформировалась группа людей, отрицающих учение о воскресении. Эта группа обрела немалое влияние в церкви. Ее сторонники становились все больше терпимы к греху, поэтому Павел относит их к «худым сообществам», распространяющим греховное влияние. Хотя, как это и было характерно для греков, они хвалились своим интеллектом, особыми знаниями, однако, не обладали

¹⁵ Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981. С. 169–170.

подлинным познанием Бога, не имели спасающей веры, оставались необращенными, даже находясь в среде христиан.

Отрицание воскресения выявляет лжеверующих, что очень важно для здоровья церкви. Иначе истинные христиане могут попасть под их влияние и начать духовно деградировать.

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33).

Здесь Павел цитирует слова греческого комика Комина Менандра, жившего в 342–291 гг. до Р. Х.: «...худые сообщества развращают добрые нравы». Верующие Коринфа «обманывались», считая учение, отрицающее воскресение, и его сторонников не очень опасными для них. Они полагали, что с ними можно было спокойно общаться, дружить, ничего не опасаясь. Но Павел объясняет, что это не так: «Вы не сможете близко общаться с нечестивцами и еретиками, сохраняя верность Богу. Они непременно увлекут вас за собой. Сначала смутят, собьют с истинного пути, а затем начнут развращать ваше сердце, подвергая сомнению ваши библейские убеждения». Если Соломон предупреждает: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Пр. 22:24–25), то дружба с еретиками и нечестивцами тем более опасна.

Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога (1 Кор. 15:34).

Вместо того, чтобы обольщаться, будто отрицание воскресения совершенно не опасно, следует наоборот «отрезвиться» – признать, что это очень серьезное заблуждение, оказывающее крайне негативное влияние на церковь, и разделяющие его не знают Бога, то есть не спасены. Коринфяне хвалятся своей духовностью, якобы проявляемой в больших познаниях, следовании за именитыми служителями и говорении на языках, а к своему «стыду» терпят в своих рядах еретиков, отрицающих одну из центральных доктрин христианства, и позволяют им духовно разлагать церковь.

Время от времени в церкви могут появляться люди, которые отрицают воскресение: одни отрицают своими устами, открыто утверждая, что не верят в данную доктрину; другие отрицают своим поведением, проводя жизнь так, будто нет славы вечности со Христом, поэтому свободно предаются аморальности, воровству, пьянству, погоне за обогащением любой ценой. Таким образом они разоблачают себя, демонстрируют, что не имеют спасения, подлинного познания Бога. Обличайте их, рассказывайте им Евангелие, чтобы привести их к спасению. Если они не раскаиваются, не оставляют свой образ жизни, ваша личная ответственность – удалиться от них. Ответственность общины – применять к ним последующие шаги церковной дисциплины, чтобы лжеучение и нечестивое поведение не разрушало добрые привычки, не вело к падению, не останавливало верующих в духовном развитии.

Заключение

Учение о воскресении оказывает огромное влияние на практическую сторону жизни каждой церковной общины.

Во-первых, оно привлекает новых людей.

Во-вторых, оно мотивирует к жертвенности.

В-третьих, оно выявляет лжеверующих.

Исходя из этого, проверяйте себя. Почему я нахожусь в церкви? Из-за сиюминутной, временной, земной выгоды или ради славы вечности со Христом в новом прославленном теле? Что мотивирует меня служить Богу, жертвовать своим временем, силами и средствами? Похвала людей или же воздаяние грядущего века? Не нахожусь ли

я в близком общении с лжеверующими, которые своим учением и жизнью отвергают воскресение? Не являюсь ли я одним из них?

Пусть учение о воскресении изменит вашу жизнь, сделает вас более устремленными в вечность, более посвященными и жертвенными, более удаленными от греха и худых сообществ.

Воскресение тел верующих

59

1 Кор. 15:35–49

ОБЩИЙ ПЛАН:

Вступление (ст. 35)

- I. Модель воскресения тел верующих (ст. 36–38)
- II. Возможность воскресения тел верующих (ст. 39–41)
- III. Превосходство воскресших тел верующих (ст. 42–44)
- IV. Аналог воскресших тел верующих (ст. 45–49)

Воскресение тел верующих

1 Кор. 15:35–49

Вступление

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного (1 Кор. 15:35–49).

В 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж в XX веке», в которой подробно описал автомобиль, факс и электрический стул. Однако издатель отказался ее печатать, вернул автору рукопись, назвав его идиотом. Видимо, технические устройства, ставшие известными всем жителям следующего столетия, в XIX веке казались абсолютно невероятными. Точно так же для некоторых людей из коринфской общины, как и для многих наших современников, воскресение мертвых тел всех верующих казалось неправдоподобным.

Цель данной проповеди – представить воскресение святых более наглядно, реалистично, понятно для нас.

Вступлением к исследуемому сегодня отрывку является 35-й стих. В нем Павел озвучивает вопросы, которыми задавались некоторые коринфяне, сомневающиеся в воскресении тел верующих.

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? (1 Кор. 15:35).

Хотя в предыдущих стихах Павел уже доказал, что доктрина о воскресении является неотъемлемой частью христианского учения, он знал, что некоторые коринфяне и после этого продолжают недоумевать, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Другими словами, мы не можем представить сам процесс воскресения. Мы никогда ничего подобного не видели. Мы не можем даже понять, какими будут эти воскресшие тела. А все, что человек не может понять или представить, он склонен отрицать. Поэтому в следующих стихах апостол Павел объясняет, как осуществится воскресение, чему оно подобно, и какими будут воскресшие тела спасенных. Для удобства нашего изучения Писания разделим объяснение Павла на четыре части.

Первая часть –

I. Модель воскресения тел верующих

Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело (1 Кор. 15:36–38).

Воскресение тел верующих не является чем-то совершенно исключительным, не имеющим подобия в окружающем нас мире. Несомненно, Бог специально устроил растительный мир так, чтобы он стал наглядным примером, объясняющим, каким образом воскреснут тела всех спасенных. Размышляя о посеве зерновых и сборе нового урожая, мы можем много узнать о нашем воскресении. Прежде всего мы узнаем, что смерть тела верующего подобна посеву семени.

Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет (1 Кор. 15:36).

«Безрассудный» («афрон») – «непонятливый, невежественный, тот кто не может или не хочет понять». Оппоненты Павла не были теми, кто искренне желал разобраться в учении о воскресении. Они дискутировали, задавали вопросы, чтобы опровергнуть доктрину воскресения, показать ее несостоятельность. Но Павел отвечает им убедительно и аргументированно. Семя, которое человек сажает в землю, не пробудится к жизни, пока не умрет. Смерть семени – обязательное условие появления колоса. Этот же принцип касается смерти и воскресения наших тел. Поэтому, понимая, что происходит с зерном после посева, мы яснее сможем представить, что случится с нашим телом после погребения.

Что же происходит с зерном, попавшим в землю? Сначала оно впитывает влагу, затем набухает, прорастают корешки, появляется и развивается росток. Таким образом, посеянное зерно полностью теряет все свои прежние качества и свойства, и из него происходит новое растение. Нечто подобное ждет и тела усопших. Приблизительно через год после смерти человека и погребения труп становится скелетом. Кости окончательно сгнивают через 5–6 лет. Это усредненные данные. Но в щелочной почве скелет может сохраняться сотни лет. В общем процессы разложения могут идти с разной скоростью, но не могут прекратиться.

Не отчаивайтесь, когда видите, как безжизненные тела верующих опускают в могилу. Это подобно весеннему посеву семян, предвестнику нового урожая воскресения. Сравнение с посадкой и ростом зерна подчеркивает, что Бог воскресит именно сгнившие в земле или разрушенные другим путем тела верующих, а не создаст новые. Конечно, нам непонятно, как это может произойти. Но мы верим, что именно так оно и будет.

Однажды сотрудник известного английского ученого, физика и химика, Майкла Фарадея уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой. Ложка растворилась в кислоте. В это время в лабораторию вошел Фарадей, увидел своего сотрудника смущенным и сказал: «Не беда, мы вернем эту ложку». Он бросил в сосуд с кислотой нужные элементы, и через несколько минут серебро осело на дно. Фарадей достал бесформенную массу серебра, отдал серебро мастеру, и тот выплавил из нее ложку. Обратите внимание, Фарадей не купил новую серебряную ложку, а воссоздал ее из серебра, растворенного в кислоте. Будьте уверены в том, что всесильный и всемогущий Бог соберет прах бранных тел всех верующих и воскресит его для вечной жизни. Смерть тела верующего подобна посеву семян.

Также благодаря этой иллюстрации мы узнаем, что отличия между смертным и воскресшим телом верующего подобны отличиям между семенным материалом и собранным урожаем.

И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое... (1 Кор. 15:37).

В этом стихе Павел объясняет, что между зерном, которое мы сажаем в землю, и растением, выросшим из него, существует разница: собранный урожай превосходит посадочный материал. Так и между смертным и воскресшим телом существует значительная разница, которая состоит в превосходстве воскресшего тела, как более славного, сильного и подходящего для вечной жизни. Более подробно о данном превосходстве мы поговорим чуть позже.

Известно, что среди древних авторов некоторые считали, что человек воскреснет в таком же теле, каким обладал до смерти. Некоторые еврейские учителя утверждали, будто человек воскреснет в своем прежнем теле. Если кто умер без руки, воскреснет без руки и так далее. Именно против заблуждений подобного рода выступает апостол Павел.

Большая ель, находящаяся на земельном участке моих соседей, выросла из небольшой шишки, которую они когда-то закопали в землю. Как ель и шишка не одно и то же, так воскресшее тело верующего не является таким же, как и его смертное тело. Также, говоря о посеве семени и сборе нового урожая, Павел показывает, что воскресшее тело верующего будет подобно его прежнему телу.

...Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело (1 Кор. 15:38).

Несмотря на превосходство воскресшего тела над смертным, их подобие сохранится. Хотя между зерном и проросшим из него колосом отличия очевидны, сходство также остается неизменным. Из зерна пшеницы вырастает именно пшеница, а не горчица, рис или овес. Конечно, воскресшие тела верующих будут превосходнее временных и смертных, но все же они сохранят характерные для них особенности, так что мы останемся самими собой. Все, что отличает нас от других и делает узнаваемыми (рост, пол, внешность, память), останется неизменным. Когда Господь Иисус воскрес, Он не перестал быть мужчиной, сохранил характерные черты Своей внешности. Он прекрасно помнил все особенности учеников, наставлял их, завтракал вместе с ними на берегу Галилейского озера. (Да, первое время после воскресения Иисуса не узнавали, но только потому, что Он Сам не позволял этого.) Мы будем похожи на себя после воскресения. Понятно, что увечья, травмы, следы болезней, как следствие жизни в мире греха, не отразятся на наших вечных телах. Хотя на воскресшем теле Христа сохранились следы от гвоздей и копья, как отличительные знаки Его искупительного подвига, – все это следует считать исключением. Итак, посев и всходы семян являются моделью, наглядной иллюстрацией смерти и воскресения тел верующих.

Ответив на вопрос: как воскреснут мертвые (1 Кор. 15:36–38), Павел переходит к ответу на вопрос: в каком теле они придут, явятся (1 Кор. 15:39–49).

Вторая часть в наставлении Павла о воскресших телах верующих –

II. Возможность воскресения тел верующих

Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе (1 Кор. 15:39–41).

Так как Павел уже сказал, что новые воскресшие тела будут отличаться от временных земных тел, подобно тому как созревший колос отличается от зерна, из которого он произошел (1 Кор. 15:37), то здесь возникают вопросы: сможет ли Бог

сотворить прекрасное воскресшее тело, пригодное для вечной жизни? Возможно ли такое вообще? И Павел дает ответ на вопросы подобного рода.

Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц (1 Кор. 15:39).

Окружающий мир демонстрирует разнообразие внешних форм, размеров, цветов, созданных Творцом в животном мире. Уже сейчас мы наблюдаем различных живых существ, значительно отличающихся от человека: огромных, как слон, разноцветных, как павлин или попугай, высоких, как жираф, смешных, как обезьяна, омерзительных, как змеи или восхитительных, как парящие в небе орлы. А какое разнообразие жизни таит в себе мировой океан! Сегодня ученым известно около десяти тысяч видов птиц, более двадцати тысяч видов рыб и около пяти тысяч пятисот видов млекопитающих.

Бог, сотворивший многообразие тел на земле, без сомнения сможет даровать верующим через воскресение новое тело, пригодное для вечной жизни. Тот, Кто уже создал множество разных тел (человека, животных, рыб, птиц), конечно обладает возможностью воссоздать из нашей тленной плоти еще один вид тел, не подверженных болезням и смерти. Строительная компания, которая уже построила тысячи домов различного размера, явно сможет построить еще один.

Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды различается в славе (1 Кор. 15:40–41).

В этих стихах Павел продолжает мысль, начатую в 39-м стихе, и добавляет к ней еще одну иллюстрацию. Бог, сотворивший многообразие небесных тел (Солнце, Луну, звезды), конечно, силен воссоздать через воскресение новые тела для верующих. По оценкам ученых только наша галактика включает в себя от ста до четырехсот миллиардов звезд, от восьмисот миллиардов до трех триллионов двухсот миллиардов планет. Но наша галактика лишь песчинка во Вселенной. Астрономы насчитывают от ста до двухсот миллиардов галактик. Но и это лишь малая часть Вселенной, которую способен наблюдать человек. Создатель столь непостижимой по своим размерам и сложности Вселенной сможет воскресить наши смертные тела.

Небесные тела отличаются по своей славе. «Докса» («слава») – «сияние, яркость». Второе значение «слава» – «честь, величие». Как у небесных тел разное сияние, яркость и другие качества, так и вечные воскресшие тела будут более славные, чем смертные, земные. И в следующих стихах (1 Кор. 15:42–44) Павел детально объясняет, чем наши новые тела окажутся превосходнее нынешних.

Третья часть в наставлении Павла о воскресших телах верующих –

III. Превосходство воскресших тел верующих

Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное (1 Кор. 15:42–44).

Объясняя, чем новое воскресшее тело будет отличаться от прежнего смертного, Павел приводит четыре отличия.

Первое отличие: «...сеется в тлении, восстает в нетлении...». Когда мертвое тело опускается в могилу – это посев, «сеется в тлении». Тело покойного подвержено разложению. Сразу же после остановки сердца начинается процесс гниения. Однако в день воскресения разложившееся тело восстанет вечным и бессмертным. Воскресшие

тела будут превосходить земные в том, что болезни и смерть будут им неведомы. На Новой Земле не найти больниц, аптек, хосписов или кладбищ. Никто не будет заниматься вопросами омоложения и оздоровления тела. Мы обретем вечное бессмертие, находясь в состоянии всей полноты здоровья и жизненной энергии.

Второе отличие: *«...сеется в уничижении, восстает в славе...»*. «Атимиа» («уничижение») – «бесчестье, бесславие, стыд». В общем, смерть – это унижение. Трудно представить себе что-то более отталкивающее, чем тело усопшего, выставленное на всеобщее обозрение. Это очень драматичная и крайне неприятная картина. Человек, венец Божьего творения, из-за греха лежит в гробу, униженный, бесславный, презренный. Воскресшее тело окажется полной противоположностью смертному. Насколько унижено смертное, настолько славным станет воскресшее. Никакого пятна греха и его последствий не окажется на этом прославленном теле. Смотри друг на друга после воскресения святых, со всей ясностью мы сможем увидеть отражение красоты и святости Бога как во внешности, так и в поведении наших ближних.

Третье отличие: *«...сеется в немощи, восстает в силе...»*. При погребении тело абсолютно немощно, неспособно совершить ни одного действия. Именно таким его опускают в могилу: жалким, убогим, беспомощным. Но восстанет оно из могилы полным жизненных сил.

Сегодня наши тела очень слабы. Мы порой просто не в состоянии сделать все, что желаем для Христа. Нам порой трудно встать с постели из-за усталости. Мы ограничены процессом старения, болезнями, кто-то – инвалидностью. Воскресшие тела станут демонстрировать невероятную силу. Мы сможем совершить, служа Богу, все, что пожелаем. Мы больше не окажемся скованы немощью тленных и униженных тел. После Своего воскресения Иисус не уставал, проходил сквозь закрытые двери, оказывался то в Иудее, то в Галилее, появлялся и мгновенно исчезал. Поэтому и мы в воскресших телах сможем также перемещаться в пространстве, трудиться для Господа, не зная усталости. Уверен, что новые возможности воскресших тел поразят нас и очень обрадуют. Мартин Лютер, как и некоторые другие богословы, считал, что мы сможем летать. Например, парить над землей, а затем мгновенно взвиться в небеса. Обладание воскресшим телом будет одним из нескончаемых источников положительных эмоций и хорошего настроения.

Четвертое отличие: *«...сеется тело душевное, восстает тело духовное»* (1 Кор. 15:44). «Душевное» – это временное, земное тело, зависимое от физиологических потребностей и желаний. «Духовное» – это не бестелесное существование, лишённое реального, осязаемого тела. «Духовное» – это пригодное для вечной жизни, полностью освобожденное от греха и всех его последствий тело, осязаемое, состоящее из рук, ног, туловища и головы. Душевные тела (временные) ограничивают нас в служении Богу своей немощью, становятся проводником искушений (когда мы смотрим, слышим) и орудием греха (когда мы мыслим, говорим и действуем). Духовные тела (воскресшие) позволят нам служить Богу, не искушаясь и не согрешая. Борьба, описанная Павлом словами: *«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»* (Рим. 7:24), прекратится. Неискупленная плоть (греховная человеческая природа) тесно связана с душевным (временным) телом и проявляется через него. Духовное (вечное) тело свободно от влияния греховной природы. Тленное тело станет нетленным. Униженное – славным. Немощное – сильным. Душевное – духовным. Именно настолько будущее тело превосходит нынешнее.

Я уверен, что большинству из нас не нравятся гусеницы. Их не все могут назвать прекрасным Божьим творением. Нам не нравится смотреть на гусениц, держать их в своих руках. А вот бабочки совсем другое дело. Вы, конечно, знаете, что гусеница

сплетает себе твердый кокон, подобие нашего гроба. Внутри кокона тело гусеницы превращается в кашеобразную массу, из которой постепенно формируется бабочка. Затем твердая оболочка кокона лопается, из него бабочка освобождается, немного подсыхает и летит. Существует еще больший контраст между временным и вечным телом. Насколько отвратительно нам мертвое тело человека, настолько восхитительным будет воскресшее.

Четвертая часть в наставлении Павла о воскресших телах верующих –

IV. Аналог воскресших тел верующих

Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного (1 Кор. 15:45–49).

В предыдущих стихах Павел сравнивал воскресение с посевом и ростом зерна, подчеркивая, что Бог уже сотворил множество тел, живых существ на земле и множество небесных тел в космосе, поэтому Он силен и нам сотворить вечные тела, превосходящие временные. А теперь апостол говорит уже не о сравнении, не о какой-то степени подобия, а о точном аналоге. Как тело Адама являлось точным аналогом наших смертных тел, так воскресшее тело Христа является точным аналогом бессмертных тел. Аналог – это полное соответствие. В данном случае речь идет о полном соответствии наших воскресших тел воскресшему телу Христа. Так же, как и Он, мы будем обладать плотью и костями, конечно, сохраняя отличительные черты, присущие нашей личности. Помните, Господь говорил ученикам после Своего воскресения: *«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня»* (Лк. 24:39).

Первым человеком на земле был Адам. Он стал *«душой живою»* – обрел физическое тело. Это тело создано Богом из земли, поэтому первый человек *«перстный»* – *«состоящий из праха»*. *«Последний Адам»* – это Иисус Христос. Он основатель расы нового искупленного человечества, ожидающего славного воскресения. В отличие от *«перстного»*, сотворенного из праха Адама, Христос – безначальный Бог, пришедший с Небес, *«Господь с неба»*.

Изначально аналогом наших земных тел являлось тело Адама: *«каков перстный, таковы и перстные...»*. Но благодаря смерти и воскресению Христа верующие унаследовали от Него право на обретение небесных, вечных тел: *«...и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного»* (1 Кор. 15:48–49). У нас уже были земные тела, полностью соответствующие телу Адама, мы носили эти тела, как одежду, наш дух привычно жил в них долгие годы. Так же мы станем обладать телами подобными воскресшему телу Христа, и это будет для нас обычным, привычным, повседневным. Самая точная копия, лучший аналог наших воскресших тел – воскресшее тело Христа. Однако, как уже было отмечено нами, мы сохраним свой пол, рост, тембр голоса. (Если бы я перестал быть мужчиной, мой рост уменьшился бы в два раза, а голос стал бы очень тонким, это уже был бы не я.) Характерные черты, отличающие нас друг от друга, останутся с нами, как и Христос сохранил особенности, позволяющие ученикам узнавать Его.

Заключение

Сомнения в воскресении могут появиться у кого-то и в наши дни.

Если вас спросят: *«Как воскреснут мертвые?»*, вы можете сказать: *«Посмотрите на модель воскресения, оставленную Богом в природе. При посеве зерно умирает (как*

бренное тело человека), и из него происходит новая жизнь – колос (как воскресение в новом прославленном теле)». Если вас спросят: «В каком теле воскреснут верующие?», вы можете ответить: «Бог, сотворивший разнообразие жизни на земле и разнообразие космических тел, силен воскресить верующих в вечных телах, значительно превосходящих тленные и полностью подобных славному телу Христа».

Итак, мы знаем ответы на следующие вопросы: как воскреснут мертвые, в каком теле придут? Теперь у нас возникает еще один вопрос: «А когда мы воскреснем?» Об этом поговорим в следующей проповеди.

Обретение прославленного тела

60

1 Кор. 15:50–58

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Почему необходимо обрести прославленное тело (ст. 50)**
- II. Когда мы обретем прославленное тело (ст. 51–53)**
- III. Что означает обретение прославленного тела (ст. 54–57)**
- IV. Как ожидать обретения прославленного тела (ст. 58)**

Обретение прославленного тела

1 Кор. 15:50–58

Вступление

Доказав реальность воскресения Христа и Его последователей, сказав о значении данного учения для нашего настоящего и будущего, объяснив, как воскреснут святые и какими будут их тела, апостол Павел заканчивает эту тему описанием самого момента воскресения. Прочитаем заключительные стихи 15-й главы.

Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1 Кор. 15:50–58).

Недавно один человек решил сделать себе подарок. В день своего рождения он отправился в автосалон и приобрел премиальный, новый автомобиль немецкого производства, современный, удобный в управлении и очень красивый. Для него это стало настолько радостным событием, что, к моему огромному удивлению, он сказал: «Никогда не забуду этот день, умирая буду вспоминать о нем». Тогда я подумал: «Почему автомобили имеют такое большое значение для некоторых?» Потому что они существенно расширяют возможности наших земных тел. Оказавшись внутри хорошего автомобиля, человек словно преображается. Его тело может выглядеть не очень хорошо, зачастую обладание им не приносит радости, вызывает боль и дискомфорт, оно не способно быстро перемещаться в пространстве, у некоторых людей физические возможности тел очень ограничены. Но за рулем красивого, комфортного, быстрого и приятного в управлении автомобиля человек чувствует себя сильным, к нему прикованы восторженные взгляды окружающих. Легкого прикосновения к педали акселератора достаточно, чтобы автомобиль стремительно сорвался с места и, набирая скорость, унес вас в любом направлении. Не является ли любовь к автомобилям проявлением внутреннего, пусть и не осознанного, желания обладать прославленным телом? Если приобретение транспортного средства имеет такое большое значение для некоторых людей, то насколько же более радостным событием для всех верующих станет обретение воскресшего, прославленного тела, не подверженного болезням, старению и смерти и обладающего гораздо большими возможностями, чем земное!

Уверен, что обретение славного тела станет столь значимым событием для каждого из нас, что мы будем восторженно вспоминать об этом всю вечность. Данная проповедь посвящена именно этой теме.

Почему необходимо обрести прославленное тело? Когда мы обретем прославленное тело? Что означает обретение прославленного тела? Как ожидать обретения прославленного тела? Ответы на все эти вопросы в представленном порядке мы получим, обратившись к исследуемому отрывку Писания.

Итак, начнем с первого вопроса:

I. Почему необходимо обрести прославленное тело

Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления (1 Кор. 15:50).

Как наше тело не предназначено для того, чтобы жить под водой или в открытом космосе, подобным образом оно не подходит для вечной жизни в присутствии Бога. Словами «плоть и кровь» Павел обозначает наши смертные земные тела. Говоря: «...наследовать Царствия Божия...», апостол имеет в виду существование в Небесах. Слова «...тление не наследует нетления» указывают на то, что в своих временных разрушающихся телах мы не сможем жить вечно. Земные тела, в которых мы сейчас живем, – это наше временное, хрупкое и непостоянное жилище. Павел сравнивал их с хижиной-палаткой, временным ненадежным жильем, а прославленные тела – с вечным нерукотворным домом: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5:1).

Наблюдая, как разрушается ваше тело, не унывайте, естественные процессы старения или тяжелая болезнь пусть не приводят вас в отчаяние – ведь эти тела даны на короткий срок! Они не предназначены для вечной жизни, поэтому не жалеете о них чрезмерно. Ваш «старый автомобиль» в плохом состоянии: на кузове множество очагов коррозии, двигатель полностью выработал свой ресурс, но вас это не тревожит. Почему? Потому что плата за «новый автомобиль» уже внесена, и совсем скоро вы пересядете на него.

Перейдем ко второму вопросу:

II. Когда мы обретем прославленное тело

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие (1 Кор. 15:51–53).

Апостол Павел раскрывает коринфянам тайну: «Говорю вам тайну: не все мы умрем...» (1 Кор. 15:51). Под тайной Павел обычно понимает истину, неизвестную в Ветхом Завете, сокрытую от прежних поколений верующих. Что же конкретно было скрыто? Учение о воскресении мертвых нельзя назвать тайной, потому что о нем знали в Ветхом Завете. Тайной оказалось то, что верующие, дожившие до воскресения святых, не вкусят смерти, а преобразятся, получат новые прославленные тела. Верующим, которые доживут до восхищения Церкви, не нужно будет проходить через смерть, чтобы затем воскреснуть в прославленном теле, – с ними все будет иначе. «...Вдруг, во мгновение ока...» (1 Кор. 15:52), то есть не разделяясь на этапы, а мгновенно, как происходит мигание глаза. Сегодня ученым известно, что человек моргает за 0,1 секунды. Во времена Павла, когда хотели сказать о чем-то быстром, внезапном, говорили: «во мгновение ока».

В Писании есть признаки Второго Пришествия Христа. Однако признаков восхищения Церкви нет, оно может произойти в любой момент. Восхищение не станет длительным событием, включающим в себя множество предварительных процессов. Оно произойдет неожиданно и мгновенно.

«Ибо вострубит» – звук трубы применялся в Ветхом Завете при созыве народа Божьего на собрание. Когда Бог являл Себя Моисею на горе Синай, это также сопровождалось звуком трубы. «На третий день, при наступлении утра, были громы и

молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане» (Исх. 19:16). Трубный звук соберет Церковь на встречу со Христом. Данный трубный звук при восхождении Церкви нельзя приравнять к седьмой трубе книги Откровение (Откр. 11:15), в которой содержатся суды семи чаш гнева Божьего, ведущие к уничтожению царства антихриста и установлению Царства Христа. Восхищение Церкви и суды периода скорби – разные трубы, разные события. Труба восхищения – знак избавления святых Церкви. Седьмая труба книги Откровение – знак осуждения нечестивых и возвращения Христа как Судьи мира.

Описывая восхищение Церкви в другом послании, Павел указывает, что перед трубным звуком прозвучат еще два сигнала: «...потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:16–17). Сначала прозвучит «возвещение» от греческого «келеусма» – «приказ, боевой клич или призыв, который обычно отдается в состоянии сильного возбуждения». Предполагается, что этот приказ отдаст Сам Иисус Христос. Что же Он скажет? По мнению некоторых богословов Господь может сказать то, что однажды услышал Иоанн: «...взойди сюда...» (Откр. 4:1). Затем прозвучит глас Архангела. Библия сообщает об Архангеле по имени Михаил. Известно, что он, как и другие ангелы, защищает верующих (Евр. 1:14), особенно Израиль (Откр. 12:4–7). Отсюда полагают, что своим гласом он соберет ангелов, которые станут сопровождать и оберегать возносящуюся Церковь во время ее прохождения через воздушное пространство, которое является территорией, контролируемой сатаной. В Послании к ефесянам лукавый назван «князем, господствующим в воздухе» (Еф. 2:2). Третьим сигналом станет трубный звук, о котором мы уже сказали. Он соберет всех истинных христиан для встречи с Господом на облаках.

За последние годы тысячи людей в разных странах стали свидетелями необъяснимого звукового явления. Громкие звуки непонятного происхождения слышны с неба по всему миру. Они напоминают собой трубный звук, рев, рык, шум реактивного двигателя в сочетании с человеческим криком. В интернете можно найти множество видеороликов, на которых очевидцы успели записать не только пугающие звуки, но и необычные явления. Так, например, в октябре 2016 года трубный глас звучал над Иерусалимом, а облака образовали собой огромное кольцо. Ученые пытаются дать этому событию какое-то естественное объяснение. Размышляя над этим, я подумал: «Если сатана – «князь, господствующий в воздухе», не пытается ли он таким образом подготовить мир к восхищению Церкви, чтобы, когда прозвучит возвещение, глас и трубный звук, можно было бы сказать, что в этом нет ничего страшного, ничего нового, и подобные явления происходили и раньше?»

Но вернемся к Первому посланию к коринфянам.

...И мертвые во Христе воскреснут нетленными, а мы изменимся (1 Кор.15:52).

Конечно, воскресение умерших христиан будет сопровождаться открытием их могил. Почему это произойдет? Потому что Бог, воскрешая погребенных, обычно открывал место их захоронения, чтобы засвидетельствовать окружающим о данном событии. Прежде чем воскресить Лазаря, Иисус повелел отнять камень, закрывающий гробницу (Ин. 11:39). Когда Спаситель умер на кресте, произошло воскресение многих святых: «...и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли...» (Мф. 27:52). Воскресение Христа – прообраз нашего воскресения. То же произошло с раскрытием гроба. «И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем...» (Мф. 28:2). Если могилы

миллионов святых века Церкви откроются, это станет очень мощным свидетельством для всего человечества, которое антихрист и лжепророк должны будут как-то объяснить миру.

Христиане, живущие на момент восхищения Церкви, не пройдя через долину смерти, мгновенно изменятся. Их смертные тела в один момент станут вечными и прославленными.

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие (1 Кор. 15:53).

Итак, каждый истинно верующий обретет вечное, прославленное тело мгновенно, во время восхищения Церкви умершие христиане воскреснут, живые на момент восхищения – изменятся.

Интересно, а как мир отреагирует на исчезновение с земли миллионов христиан? Думаю, что необращенные поймут, что произошло что-то удивительное. Возвещение от Господа, глас Архангела и трубу Божью они могут воспринять просто как громкий звук. Кому-то он может показаться необычным природным явлением. Например, когда Иисус попросил Отца: «*Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю*» (Ин. 12:28), народ не понял значение сказанного: «*Народ, стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему*» (Ин. 12:29). Когда Иисус явился Павлу по дороге в Дамаск и проговорил к нему, «*люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя*» (Деян. 9:7). Позже Павел пояснял, что его спутники видели свет, испугались, но не поняли слов говорившего (Деян. 22:9). Итак, не заметить раскрытые могилы не получится. Хотя дьявол через мирскую систему, антихриста и лжепророка сможет как-то успокоить взволнованное, напуганное человечество, все же не все поверят лукавому, и восхищение Церкви сможет стать важным толчком к обращению многих грешников в дни Великой скорби.

Нам необходимо обрести прославленное тело, потому что нынешнее тленное тело не подходит для вечной жизни. И верующие обретут такие тела в момент восхищения Церкви. Мы ожидаем этого явления каждый день, оно может произойти в любую минуту. Хронология событий такая: сначала восхищение Церкви, затем семилетняя скорбь, Второе Пришествие Христа и далее Тысячелетнее царство, суд нечестивых у Великого белого престола, Новое Небо и Новая Земля.

Третий вопрос:

III. Что означает обретение прославленного тела

Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! (1 Кор. 15:54–57).

Хотя Христос уже победил смерть, мы еще не вкусили плоды Его победы. Смерть продолжает разлучать нас (хотя и на время) с дорогими для нас верующими людьми. Смерть угрожает и каждому из нас лично. Тяжелые болезни, ведущие к смерти, становятся большим испытанием. И только когда получим новые, прославленные тела, мы в полной мере воспользуемся результатом победы Христа над смертью. «*...Тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою*» (1 Кор. 15:54). Здесь Павел цитирует Ветхий Завет (Ис. 25:8).

Обретя прославленное тело, мы сможем с радостью, словно с насмешкой над побежденным врагом, воскликнуть вслед за апостолом Павлом, цитирующим пророка

Осию: *«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»* (Ос. 13:14). *«Жало же смерти – грех...»* (1 Кор. 15:56). Смерть поражает людей, потому что они грешники. Если бы человек не имел греха, смерть не могла бы «ужалить» его. *«...А сила греха – закон»* (1 Кор. 15:56). Закон (заповеди Бога) открывает греховность людей. Создатель даровал человечеству заповеди, люди же нарушают их, проявляя свою греховность. И даже тот, кто никогда не слышал заповедей Бога, имеет совесть, в которой запечатлены основные положения закона. Убивая, воруя, обманывая, человек идет против совести (Рим. 2:14–15). Закон, записанный в Библии, а также в совести человека, выявляет его греховность, неспособность жить в соответствии с Божьими стандартами. В результате смерть настигает грешника как справедливое возмездие.

Через веру наши грехи вменяются Христу, Который принял за них смерть на кресте. Поэтому смерть, словно скорпион с вырванным жалом, больше не сможет причинять вред после воскресения тем, за кого умер Христос. Как пчела, кусая человека, оставляет свое жало в нем, так и смерть оставила свое жало в распятом за наши грехи Спасителе. Понимая все это, Павел восклицает: *«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»* (1 Кор. 15:57). Обретение прославленного тела означает нашу окончательную победу над смертью, завоеванную для нас Христом. Мы еще стареем и умираем, но плата за наше бессмертие уже внесена, стоит лишь подождать до определенного Богом дня, и смерть как явление навсегда останется в прошлом.

Четвертый вопрос:

IV. Как ожидать обретения прославленного тела

Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1 Кор. 15:58).

Ожидая славного воскресения в момент восхищения Церкви, некоторые могут облениться, духовно расслабиться, посчитав, поскольку Христос уже гарантировал прославленное тело всем спасенным, то нам остается лишь пассивное ожидание. Однако Павел призывает как раз к противоположной реакции. Заканчивая тему о воскресении, апостол делает практическое применение, говоря о посвященном служении. *«Будьте тверды»* («хедрайос») – «твердый, устойчивый». Во всем, что связано с учением о воскресении, не отступайте от основных положений христианской веры. Сомнений в воскресении Господа и всех святых быть не должно. *«Непоколебимы»* («аметакинетос») – «неподвижный, неспособный сдвинуться с места» – это слово подчеркивает отсутствие изменений. Наша надежда на обретение нового прославленного тела должна оставаться непоколебимой. Нельзя строить временную жизнь, имея неуверенность в перспективе вечной жизни.

Сказав о неизменности веры в воскресение Христа и верующих, в частности, Павел наставляет о служении: *«...всегда преуспевайте в деле Господнем...»*. «Периссеуо» – «преуспевать, приумножать, достигать избытка, изобилия». Несомненно, апостол говорит о служении Богу с полной самоотдачей. Речь идет не о том, чтобы просто довольствоваться исполнением своих христианских обязанностей перед миром и церковью, а о том, чтобы служить, совершая больше обычного, заурядного, общепринятого.

В 1 Кор. 16:1–2 Павел в первую очередь призывает к особой жертвенности в материальном служении: *«При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду»*.

Служите ли вы так, что все удивляются, насколько больше вы делаете, чем требуется? Или, наоборот, ближние возмущены тем, что вы постоянно недорабатываете, ленитесь, проявляете беспечность и недостаток посвященности? Пусть ваше материальное служение, диаконский труд, служение пастора-учителя, любовь и забота друг о друге станут в глазах Бога подобными чаше, переливаемой через край.

«...Зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58). Что бы вы ни потеряли в этом мире ради служения Христу: здоровье, доброе имя, имущество и саму жизнь, это не окажется тщетным, напрасным, бесполезным. Чем бы вы ни жертвовали ради дела Господнего, в славной вечности вы непременно будете вознаграждены. *«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).*

В финале кубка Англии по футболу 1956 года вратарь «Манчестер Сити» Берт Траутманн за пятнадцать минут до конца матча получил травму после того, как нападающий «Бирмингема» ударил его коленом по шее. Однако Траутманн решил продолжить игру и помог своей команде отстоять победный счет. Позже выяснилось, что он доигрывал матч со сломанной шеей. Имел ли вратарь право покинуть футбольную площадку сразу после травмы? Конечно, да! Перелом шеи – это очень больно и очень опасно, однако голкипер сделал больше, чем обычно делают в подобной ситуации. Если необращенные для получения венца тленного проявляют такое мужество: перерабатывают, рискуют жизнью, то тем более нам для получения нетленного венца следует преуспевать в деле Господнем.

Заключение

Обретение прославленного тела – прекрасное, радостное, восхитительное событие!

Почему нам необходимо обрести прославленное тело? Потому что тленные тела не подходят для вечной жизни.

Когда мы обретем прославленное тело? В момент восхищения Церкви, которое может произойти в любую минуту. Умершие во Христе воскреснут, а живые изменятся во мгновение ока, чтобы вознестись навстречу Господу на облаках.

Что означает обретение прославленного тела? Нашу окончательную победу над смертью, завоеванную для нас Христом.

Как ожидать обретения прославленного тела? Усердно трудиться на ниве Божьей. Служите на пределе ваших возможностей, проявляйте удивительную жертвенность и посвященность.

Материальное служение

61

1 Кор. 16:1–4

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Предназначение материального служения (ст. 1)
- II. Совершение материального служения (ст. 2)
- III. Контроль материального служения (ст. 3)
- IV. Соразмерность материального служения (ст. 4)

Материальное служение

1 Кор. 16:1–4

Вступление

При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут (1 Кор. 16:1–4).

С самых первых лет человеческой истории Бог повелел людям жертвовать для Него материальные ценности. Каин и Авель знали об этом и приносили Богу от плодов своего труда (Быт. 4:3–4). Библия учит поклонников истинного Бога жертвенности. Сегодня каждому верующему следует понимать, что материальное служение не только позволяет церкви функционировать в нормальном режиме, но и несет благословения всем жертвующим, конечно, при определенных условиях.

Какие благословения? Прежде всего, материальное служение освобождает от жадности, идола материализма и любви к деньгам. Спросите себя: «Не являюсь ли я сребролюбивым человеком?» Если мы трудимся не ради Славы Божьей (1 Кор. 10:31), без стремления выполнять свою работу качественно, а только ради зарплаты – это признак любви к деньгам. Если мы не имеем довольства малым: пропитанием и одеждой (1 Тим. 6:8), или постоянно ропщем, желая лучшего и большего, – это признак любви к деньгам. Если мы любим хвалиться своими материальными ценностями, получаем удовольствие, надевая дорогую одежду, украшения, привлекающие особое внимание окружающих, выставляем напоказ свои покупки, поездки – это признак любви к деньгам. Если нам крайне неприятно, очень тяжело сделать подарок кому-либо, подать нуждающемуся, оплатить чужой счет, простить должника – это признак любви к деньгам. Если мы готовы грешить ради материальной выгоды, лгать, брать чужое, давать взятку, некачественно выполнять работу – это признак любви к деньгам.

Сребролюбие, привязанность к приобретениям, стремление к чрезмерному накопительству, мечта разбогатеть – это самая распространенная форма идолопоклонства. Оно несовместимо с поклонением Богу: «*Не можете служить Богу и маммоне*» (Мф. 6:24). Любовь к деньгам является основной причиной, корнем всякого зла, с которым сталкиваются люди.

А желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям (1 Тим. 6:9–10).

Большая часть преступлений, конфликтов, грехов, угнетающих долгов и других бед происходят именно из-за сребролюбия! Жертвенное материальное служение освобождает сердце верующего от любви к деньгам, и таким образом защищает нас от многочисленных бед. Также материальное служение приносит радость. Господь Иисус учил: «*...блаженнее давать, нежели принимать*» (Деян. 20:35). В возможности отдавать, щедро жертвовать на дело Божие больше счастья, радости, довольства, чем в получении даров. Радость даяния значительно превосходит радость получения.

Апостол Павел писал: «*При сем скажу: кто сеет скуп, тот скуп и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет*» (2 Кор. 9:6). Объем собранного урожая

соответствует объему посеянного: меньше посеял – меньше собрал, больше посеял – больше собрал. Чем меньше мы жертвуем на дело Господне, тем меньше Он дает нам возможность жертвовать. Чем больше жертвуем, тем больше ресурсов для этого предоставляет Бог. *«Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином»* (Пр. 3:9–10).

Христиане, живущие под огромным бременем материальных проблем, – это чаще всего жадные люди. Они скупко сеют, поэтому скупко и пожинают. Это общее правило. В нем существуют и исключения. Человек может иметь материальные проблемы из-за потери здоровья, инвалидности, старости, жадности или жестокости своих работодателей. Война, голод, экономический или политический кризис в стране, гонения, стихийные бедствия могут быть причиной бедности. Но это сегодня редкость, скорее исключение. Основная причина удрученности своим финансовым положением среди христиан связана с жадностью, скупостью и недостатком жертвенности. Господь желает, чтобы мы были каналами для выражения любви к церкви и миру через щедрое даяние. Следовательно, Он не станет посылать благословения в материальной сфере алчному эгоистичному христианину, который не желает быть каналом для распространения Божьих благословений, связанных с материальными ресурсами. *«Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет»* (Пр. 11:24). Щедрое материальное служение ведет к благословениям: освобождает сердце от жадности, стремления к приобретениям и любви к деньгам, приносит радость и возможность еще большего даяния. Игнорирование материального служения является грехом. Еще в Ветхом Завете Господь обличал Свой народ: *«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня»* (Мал. 3:8–9). Общие принципы, изложенные в этих стихах, применимы и к верующим века Церкви. Участвуя в материальном служении без должной самоотдачи, мы грешим и обкрадываем Бога.

Если материальное служение настолько важно для нас, то следует очень внимательно изучать все библейские наставления относительно этого вопроса. Рассмотрим четыре принципа, содержащиеся в одном из основных текстов Нового Завета, которые касаются данной темы.

Первый принцип материального служения связан с его основными целями.

I. Предназначение материального служения

При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских (1 Кор. 16:1).

Закончив тему воскресения в предыдущей главе и призвав читателей послания: *«...всегда преуспевайте в деле Господнем...»* (1 Кор. 15:58), Павел переходит к теме сбора пожертвований и таким образом сразу же показывает коринфянам сферу, где они могут преуспеть, служа Господу.

Прежде всего нам необходимо разобраться, о каком сборе идет речь? Судя по 3-му стиху, здесь говорится о сборе средств для нуждающихся христиан Иерусалима. Дело в том, что в их церкви возникла серьезная нужда, причин для которой могло быть несколько.

Первая причина: к иерусалимской общине присоединилось множество приезжих людей. *«В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом»* (Деян. 2:5). Первая поместная церковь состояла, в большинстве своем, из числа

таковых. Среди трех тысяч обращенных в день Пятидесятницы оказалось немалое число паломников – иудеев, пришедших из разных частей Римской империи на поклонение в Иерусалимский храм. Многие из них остались в Иерусалиме и нуждались в средствах к существованию. Устроиться на работу в Иерусалиме было трудно. Небольшой, по современным меркам, город не мог предоставить тысячи дополнительных рабочих мест с достойной оплатой труда. Вернуться домой, покинув единственную на тот момент поместную церковь на земле, и остаться без апостольского назидания в христианском учении хотели немногие. Чтобы обеспечить новообращенных всем необходимым для жизни, местные христиане *«...продавали имущества и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»* (Деян. 2:45). Неудивительно, что забота о нуждах тысяч новообращенных значительно ослабила финансовые ресурсы иерусалимской церкви.

Вторая причина: голод, возникший в Палестине и некоторых других частях Средиземноморья. О нем свидетельствует историк Иосиф Флавий и другие древние авторы. Упоминается о голоде и в книге Деяния апостолов. *«В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии»* (Деян. 11:27–28). Император Клавдий правил с 41 по 54 гг. от Р. Х. Как раз в годы его правления голод наступал в разных частях империи, в том числе в Израиле в 45–46 гг. от Р. Х. Известно, что однажды в Риме голодная толпа набросилась на Клавдия прямо на улице.

Третья причина: после убийства Стефана гонения на христиан в Иерусалиме стали массовыми. Их лишали наследства, имущества, с ними не хотели вести бизнес, брали лишь на самую низкооплачиваемую и тяжелую работу. Значительные затраты на обеспечение нужд тысяч присоединившихся к церкви приезжих новообращенных, гонения и голод – причины возникновения материальных затруднений общины в Иерусалиме.

Важно сказать о том, что Павел придавал данному сбору пожертвований немалое значение. Он видел, что христиане Иерусалима, большая часть которых состояла из иудеев, с трудом вмещали в свои сердца церкви, состоящие из представителей языческих народов. Даже апостол Петр мог стыдиться перед братьями из Иерусалима того, что свободно общается с обращенными из язычников. *«Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраниваться, опасаясь обрезанных»* (Гал. 2:12). Верующие Иерусалима сталкивались с искушением думать, будто общение с христианами из языческих народов каким-то образом осквернит их, они сомневались: могут ли люди далекие от многочисленных норм иудаизма (обрезания, постановления о чистой и нечистой пище и так далее) быть подлинно обращенными? С другой стороны, христиане из числа язычников были склонны забывать о том, что находятся в долгу перед иудеями, через которых получили спасающее Евангелие и другие Божьи истины. Напоминая об этом, Павел писал: *«...да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном»* (Рим. 15:27). Поэтому, чтобы укрепить единство между иудейской и языческой частью церкви, Павел установил порядок сбора пожертвований для нуждающихся Иерусалима в церквях Галатии. Этот же принцип апостол применяет и в коринфской общине.

«Сбор» предназначен *«для святых»*. Он должен удовлетворить нужды христиан Иерусалима, а также укрепить взаимную любовь, доверие, признательность и единство между иудеями и язычниками. Первая церковь вкладывалась в людей. Она не строила дорогостоящих зданий, храмов, соборов – верующие встречались чаще всего по домам. Поэтому никому и в голову не могло прийти собирать пожертвования в первую очередь

для постройки и содержания церковных зданий. Церковь – это люди. Поэтому основное предназначение ее расходов должно быть связано с людьми. Конечно, церковные здания важны, потому что благодаря им у христиан есть место для регулярных собраний, но мы не должны вкладываться в строения больше, чем в людей.

Многие наши современники ошибочно называют религиозные здания церковью. Это мнение широко распространено в мире, который в свою очередь оказывает влияние на христиан. В результате, в евангельских кругах постройки могут ценить выше людей, и выражается это в том, что пожертвовать на нужды церкви означает направлять средства, в основном, на приобретение кирпичей, цемента, окон, краски и тому подобного. В одной хорошо известной мне общине на протяжении нескольких лет лидеры объявляют сбор пожертвований на ремонт крыши церковного здания. Как выяснилось, это наиболее понятная людям статья расходов, на нее они так охотно жертвуют, что излишки перенаправляются по другим статьям. Когда же потребовалось оказать материальную помощь миссионеру, служителю поместной церкви, связанную с ремонтом его разбитого в многочисленных поездках автомобиля, то многие члены данной общины стали возмущаться, проявлять недовольство и наотрез отказались участвовать в сборе средств на эту нужду. Им казалось, будто их призывают к чему-то неправильному.

Писание учит нас в первую очередь жертвовать средства для поддержки верных проповедников Слова Божьего. Божьи люди – основной приоритет. *«Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования»* (1 Кор. 9:13–14). *«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей»* (1 Тим. 5:17–18).

В частном порядке мы можем оказывать материальную помощь друг другу в церкви:

Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6:10).

Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц (1 Тим. 5:16).

Если у христианской общины есть возможность пожертвовать материальные средства для укрепления любви и единства между истинными церквями, верными пасторами, проповедниками Слова, ей необходимо в этом участвовать – не стоит терять такую возможность.

В здоровой, библейской церкви пастыри ничего не скрывают, не пытаются завуалировать сбор денежных средств для святых под сбор для строительства или обслуживания здания, либо под какие-то другие нужды. Они учат, что основное предназначение наших пожертвований связано с поддержкой христиан. В первую очередь мы жертвуем, чтобы верные проповедники Слова не связывали себя делами житейскими (2 Тим. 2:3–5), чтобы они не посвящали себя бизнесу, оставив руководство церковью, не пытались зарабатывать где-то средства для существования, а, наоборот, полностью посвятили себя проповеди библейского учения. В частном порядке мы помогаем нуждающимся христианам, друг другу. На уровне церкви выделяем средства Божьим людям из других общин: пасторам, миссионерам или кому-то из нуждающихся святых. Расходы, связанные с делами милосердия для неверующих, содержанием церковного имущества и прочими нуждами, вполне приемлемы и часто необходимы, но

не являются первостепенными по значению. Божьи средства – для Божьих людей. Таково основное предназначение материального служения.

Второй принцип материального служения касается его практического осуществления.

II. Совершение материального служения

В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду (1 Кор. 16:2).

Из этого стиха мы узнаем, когда следует совершать материальное служение, кто должен в нем участвовать и сколько необходимо жертвовать.

Первый вопрос: когда?

В первый день недели... (1 Кор. 16:2а).

Понятно, что первым днем недели является воскресенье. Именно в этот день первая церковь собиралась для коллективного поклонения Богу, а материальное служение было и остается неотъемлемой частью такого поклонения.

Как мы участвуем в общем церковном собрании? Поем, прославляя Господа, молимся, жертвуем материальные средства, изучаем Писание и разделяем общение друг с другом. Если мы не жертвуем регулярно, каждое воскресенье на общих собраниях церкви, то мы не участвуем в одной из важных составляющих коллективного поклонения. Это то же самое, что и отказ от молитвы, общего пения или от слушания Слова. Конечно, получая заработную плату, подарки или наследство, мы можем жертвовать в одно воскресенье значительно больше, чем в другие, но в данном случае мы говорим не об этом. Мы говорим о материальном служении, как о неотъемлемой части церковного поклонения. Если вы хотите радовать Бога своим поклонением в церкви, регулярно участвуйте в воскресном сборе пожертвований.

Второй вопрос: кто?

...Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает... (1 Кор. 16:2б).

Очевидно, что участвовать в материальном служении должен «каждый» христианин. Данное служение определено не только для богатых, работающих или успешных бизнесменов. Если вы далеко не богатый христианин, не самый успешный предприниматель, если даже не работаете, а живете на социальное пособие или пенсию, Бог призывает вас регулярно участвовать в церковном материальном служении.

Хотя слова «...пусть отлагает у себя и сберегает...» касались именно определенного сбора, организованного апостолом Павлом для святых Иерусалима, каждый из вас может применить их в самом широком смысле относительно участия всех верующих в воскресных церковных сборах.

Третий вопрос: сколько?

...Сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов когда я приду (1 Кор. 16:2в).

Чтобы коринфяне успели подготовиться и собрать определенную сумму к приходу апостола, Павел призывает их откладывать каждый первый день недели столько, сколько позволяет состояние. Этот принцип применим и для еженедельных церковных сборов.

Учить верующих жертвовать какую-то определенную сумму или определённый процент, например десятину, неправильно. Новый Завет нигде не устанавливает каких-то сумм или процентов от общего дохода христиан. Размер своих пожертвований верующий определяет самостоятельно и добровольно.

Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9:7).

Также слова «...сколько позволит ему состояние...» защищают от неразумных жертв как в большую, так и в меньшую сторону. Если вы пожертвуете весь свой месячный доход и оставите семью без средств к существованию, не сможете отдавать долги, платить по кредитам – это неразумная жертва. Вы отдали больше, чем позволяет ваше состояние. Сначала необходимо отдать долги, затем обеспечить семью всем необходимым и только после этого жертвовать. (Будьте осторожны! Не попадите в экономическое рабство кредитов и долгов, иначе лукавый уловит вас в сеть, и вы не сможете жертвовать на дело Божье.) Если происходит обратное – вы жертвуете меньше, чем позволяет вам состояние, тратите деньги на глупые, пустые вещи, не отказываете себе ни в чем, но постоянно пытаетесь сэкономить на своих пожертвованиях – это неразумный подход к материальному служению.

Материальное служение в церкви совершается каждое воскресенье. Каждый верующий участвует в нем независимо от уровня его доходов. Размер, сумма пожертвований определяется каждым христианином индивидуально, без неразумных крайностей как в большую, так и меньшую сторону.

Третий принцип материального служения объясняет, кому следует доверять свои пожертвования.

III. Контроль материального служения

Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим (1 Кор. 16:3).

Чтобы коринфяне не сомневались в том, что их пожертвования действительно будут доставлены в Иерусалим, чтобы исключить любые подозрения на этот счет, Павел призывает избрать несколько достойных доверия человек из числа принадлежащих к поместной общине и отправить с деньгами и письмами, поясняющими причину сбора средств и его назначения.

Контроль за сбором и хранением церковных пожертвований должны осуществлять благочестивые христиане, пользующиеся доверием и уважением в общине. Свои пожертвования нам следует доверять именно таким людям.

Нам необходимо регулярно поддерживать материально те церкви и тех служителей, которые верны Богу в проповеди и применении Слова. Как известно, бедная вдова отдала последнее, пожертвовала больше всех, но немногие задумываются о том, что отдала она свои две лепты на поддержку отступившей от Бога религиозной системы. К тому времени иудаизм далеко ушел от замысла Господа. Его духовные лидеры не знали учения о новом рождении, проповедовали религию дел и готовились убить Сына Божьего. Храм превратился в рынок и должен был быть разрушен спустя несколько десятилетий, но бедная вдова совершенно не задумывалась о том, в чьи руки она отдавала свои пожертвования, и на что они будут потрачены – в этом и была ее ошибка.

Бывает так, что человек посещает общину, где Библия не разъясняется, служители живут в явных грехах, церковная дисциплина отсутствует, а он регулярно жертвует там крупные суммы денег. На вопросы: правильно ли жертвовать в такой церкви, угодна ли Богу такая жертвенность, он отвечает: «Меня не интересует, кто и как распоряжается моими средствами. Я отдал, выполнил свою ответственность, а остальное меня не касается». Как вы думаете, является ли такой подход верным? Разве мы должны слепо доверять свои средства христианским лидерам, общинам, организациям, которые отступили от Слова Божьего? Большая часть всех мировых финансовых ресурсов

принадлежит нечестивым, миру, дьяволу. Святые, церковь владеют лишь самой незначительной частью материальных средств, поэтому нам следует отдавать свои пожертвования в надежные руки, где контроль за сбором средств осуществляют братья, достойные доверия, чтобы наши финансы содействовали утверждению истины.

Четвертый принцип материального служения учит нас тому, чтобы даяние соответствовало нужде.

IV. Соразмерность материального служения

А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут (1 Кор. 16:4).

«Аксион» («достойное») – нечто равное по весу, соответствующее, правильное, приличное. Если коринфяне действительно соберут достойную сумму, апостол Павел может отправиться вместе с избранными ими представителями в Иерусалим.

Если мы, как община, жертвуем средства для какого-либо дела, нам необходимо заботиться о том, чтобы наш сбор оказался соизмеримым, достойным, соответствующим. Представьте, что будет, если мы объявим, что хотим оказать разовую материальную помощь миссионеру, основавшему церковь где-нибудь в Сибири. Станем много говорить об этом в нашей общине, писать ему, пресвитеры нашей церкви купят билеты на самолет, прибудут в Сибирь и вручат миссионеру конверт с незначительной для такого события суммой (несколько тысяч рублей). Конечно, такое даяние несоразмерно данной нужде и обстоятельствам, при которых оно вручается. Если цель приезда пресвитеров состоит в том, чтобы передать сбор от нашей церкви, то нелепо ехать столь представительной делегацией, неразумно тратить на авиабилеты сумму, значительно превышающую размер самого дара. Если мы, как христиане, жертвуем средства в поместную церковь, следует также заботиться и о том, чтобы наши пожертвования были достойными, соответствующими, приличными. Когда мы жертвуем абсолютно ничтожную часть от нашего общего дохода, так, что это превращается для нас в даяние ничего не значащее, – это недостойная жертва. Когда Орна предложил Давиду взять у него даром все необходимое для жертвоприношения: волов для всесожжения, молотильные доски и ярмо для дров, царь ответил: «...нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, [взятой] даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра» (2 Цар. 24:24). Если мы тратим большую часть нашего дохода на свои плотские, эгоистичные цели, а жертвуем несравнимо меньше – это признак нарушения принципа соответствия, соизмеримости. Несомненно, в глазах Бога такое даяние выглядит недостойным.

Заключение

Чтобы ваше сердце было свободно от жадности, любви к деньгам и поклонения идолу материализма, чтобы получать радость и возможность еще большего даяния, служите церкви своими средствами. Жертвуйте в первую очередь для поддержки верных проповедников Слова, нуждающихся христиан, чтобы укрепить любовь и единство между истинными церквями, пасторами, миссионерами. Делайте это каждое воскресенье, независимо от того, богатый вы человек или бедный, причем столько, сколько позволяет вам материальное состояние. Отдавайте свои средства под контроль верных братьев в церкви, придерживающихся библейской истины. Жертвуйте достойно, держась принципа соразмерности. Даяние ничего не стоящее или незначительное относительно ваших возможностей нельзя назвать жертвой приятной Богу.

Девять шагов на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью

62

1 Кор. 16:5–24

Часть I

1 Кор. 16:5–12

ОБЩИЙ ПЛАН:

- I. Информировать сотрудников о своих планах (ст. 5–6)**
- II. Участвовать в процессе ученичества (ст. 7–9)**
 - 1. Ученичество требует времени (ст. 7)**
 - 2. Ученичество вызывает противодействие (ст. 8–9)**
- III. Принимайте служителей Бога (ст. 10–11)**
- IV. Проявляйте уступчивость во второстепенном (ст. 12)**

Девять шагов на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью

Часть I

1 Кор. 16:5–12

Вступление

Заключительные стихи Первого послания апостола Павла к коринфянам мы разделим на две части. В этой проповеди мы рассмотрим только первую часть, но прежде прочитаем весь отрывок Писания.

Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью. Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь (1 Кор. 16:5–24).

В этих стихах Павел рассказывает о своем взаимодействии с разными христианами, а также учит коринфян строить правильные взаимоотношения с другими верными соратниками в Господе. Благодаря этому и мы можем учиться правильно взаимодействовать друг с другом. Отсутствие созидających отношений с церковью делает нас бесполезными для дела Божьего.

Как известно, существуют индивидуальные и командные виды спорта. В первых результат зависит исключительно от вас. Если вы бегаєте, плаваєте или прыгаєте выше всех – вы чемпион. В командных – все гораздо сложнее. Каким бы прекрасным футболистом или баскетболистом вы ни были, без слаженного взаимодействия с командой вам не одержать победы. Если игроки не имеют между собой единства и взаимопонимания, их команда обречена на провал. Служение каждого из нас в поместной общине – это не работа индивидуалистов, оно требует сотрудничества с множеством людей. Мы служим своими дарами друг другу. Успех нашего личного служения и даже роста в освящении во многом зависит от развития всей церкви и успеха общего дела.

Вы можете обладать потрясающими знаниями, читать много книг и получить семинарское образование, гореть желанием служить и внешне жить благочестиво, не допуская даже малейшего компромисса с грехом или ересью, но в то же время быть индивидуалистом, неспособным на созидающее сотрудничество в церковной команде. В результате ваше служение будет не укреплять церковь в любви и истине, а, напротив, разобщать ее, вносить лишь ссоры и раздор.

Как правило, человек, который не научился созидającym взаимоотношениям с церковью, меняет одно служение за другим. Не сумел ужиться в одном коллективе служителей, переходит во второй, третий или замыкается и живет в горечи, обиде на церковь и вообще никому не служит. А некоторые очень стремительно переходят из общины в общину, так что за год могут сменить несколько церквей. Служить Богу некогда, вся жизнь превращается в нескончаемую череду разрывов отношений с одними верующими и построения новых отношений с другими. Для эффективного служения Господу необходимо иметь способность долгое время работать с одними и теми же людьми. Тот, кто совершенно не обладает таким навыком, становится бесполезным в деле созидания Тела Христа.

Отсутствие созидających взаимоотношений с церковью опасно для любого служения, которое мы совершаем. Духовная безопасность общины зависит от умения верующих сотрудничать друг с другом. В гражданской авиации не всегда полеты осуществляются сработавшимся экипажем. Иногда они могут меняться по нескольку раз в год или даже в месяц. Например, сегодня командир корабля летит с одним пилотом, завтра – с другим, а послезавтра – с третьим. Национальный совет США по безопасности на транспорте подсчитал, что 73% аварий, внесенных в базу данных, произошло в первый день совместной работы экипажа, когда люди еще не научились взаимодействовать друг с другом. Причем 44% аварий из них произошли во время самого первого полета нового экипажа. В авиации несработавшийся коллектив – это опасно. А вот в сработавшихся экипажах, даже если люди не успели как следует отдохнуть перед полетом, зафиксировано вдвое меньше ошибок.

Если вы часто меняете круг духовных сотрудников, если ваши отношения с церковью постоянно омрачаются ссорами, нежеланием взаимодействовать то с одними, то с другими людьми, это указывает на то, что вы неспособны сработать с вашими ближними во Христе. Этот недостаток обязательно отразится на служении, в котором вы участвуете. В чем здесь опасность? Давайте представим себе, что среди хористов появился любитель поспорить, похвастаться своими музыкальными способностями или, наоборот, завидующий более одаренным и плохо высказывающийся о них. В церковном совете появился человек, постоянно подчеркивающий даже самое незначительное разногласие между пасторами или находящийся в оппозиции по всем предлагаемым к рассмотрению вопросам. Вследствие такого поведения служение как церковного совета, так и хора будет ослаблено, либо станет разрушаться, а, значит, начнет разрушаться и церковь. То же самое можно сказать и о любом другом служении.

Известно ли вам, как построить созидающие взаимоотношения с церковью? Рассмотрим девять шагов на пути к таким отношениям. Первые четыре шага в этой части проповеди, остальные пять – в следующей.

Первый шаг –

I. Информировать сотрудников о своих планах

Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, проживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду (1 Кор. 16:5–6).

К концу своего трехлетнего пребывания в Ефесе Павел написал Первое послание к коринфянам и решил отправить его через Тимофея.

Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я (1 Кор. 16:10).

Первоначально апостол сам планировал прийти в Коринф вслед за Тимофеем, но обстоятельства изменились (1 Кор. 4:18–19), и Павел решил остаться в Ефесе до дня Пятидесятницы, летом посетить церкви городов Филиппы, Фессалоники и Верии, расположенные в Македонии, а уже осенью прийти в Коринф и провести там зиму, до открытия навигации весной.

Слова «...чтобы вы меня проводили, куда пойду» подразумевают, что коринфская община оплатит все расходы, связанные с дальнейшим путешествием Павла, и снабдит его всем необходимым. Очевидно, что Павел не пытается поступать спонтанно и необдуманно. Он планирует свое служение и заранее оповещает коринфян. Конечно, обстоятельства могут меняться независимо от замыслов апостола, но насколько это возможно, он посвящает коринфян в свои планы. Так же заблаговременно Павел призывает коринфян собирать материальные средства для верующих Иерусалима, чтобы им не оказаться неготовыми к его приходу.

При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду (1 Кор. 16:1–2).

Если вы трудитесь для Христа в какой-либо сфере церковного служения, вы обязаны информировать ближайших сотрудников об изменениях в своих планах, если решили отправиться на отдых, уехать для получения христианского образования или поменять место жительства. Человек, не строящий созидających взаимоотношений с церковью, живет словно «кот, который гуляет сам по себе». Он ни перед кем не отчитывается, никого не ставит в известность о своих планах, которые могут повлиять на его участие в церковном труде. Например, он несет какое-либо служение в воскресенье, его ждут соратники, на него надеются, а он куда-то уехал, никого не предупредив. Подобные поступки свидетельствуют об эгоизме и равнодушном отношении к общему делу. Человек явно не готов самоотверженно служить, созидая свою общину.

В последние годы XX века среди евангельских верующих нашей страны некоторые известные служители: музыканты, пасторы, евангелисты или братья, несущие дьяконский труд, неожиданно для своих общин уезжали на постоянное место жительства в США. Представьте, церковь рассчитывает на своего пастора, а он внезапно оставляет служение и эмигрирует за границу. Оказывается, пастор уже долгие годы планировал свой отъезд, готовил документы, но никому об этом не говорил. В результате столь эгоистичных, не согласованных действий служителей некоторые общины духовно ослабевали и даже распались.

Первый шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью – информирование сотрудников о своих планах. Вы не действуете спонтанно и эгоистично. Стараетесь не просто сообщать о своих планах соратникам во Христе, а даже согласовывать их с ними, чтобы не нарушать слаженное развитие общего дела.

Второй шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

II. Участвуйте в процессе ученичества

Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до

Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много (1 Кор. 16:7–9).

Ученичество – это процесс, в котором одни верующие назидают других, помогая им понимать и применять Слово Божие. Все христиане должны участвовать в ученичестве: как те, кто наставляет, так и те, кого наставляют, от домохозяйки до пастора. Домохозяйка учит детей и учится в церкви. Пастор учит церковь и учится, читая книги в процессе подготовки проповеди, общаясь с другими пасторами и членами церкви, подражает сильным сторонам их христианской жизни, избегая ошибок и согрешений, к которым они склонны. Что такое ученичество нам понятно. А теперь коснемся двух его аспектов, отмеченных в стихах 7–9.

Первый аспект –

1. Ученичество требует времени

Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит (1 Кор. 16:7).

Павел стремился еще раз посетить Коринф для того, чтобы учить, назидать церковь. Апостол знал, что обучение Слову Божьему требует времени. Помощь коринфянам в исправлении их многочисленных заблуждений и плотского поведения – это дело не одного дня. Поэтому Павел не хотел видеться с ними «мимоходом». Проходя через их город, апостол рассчитывал провести зиму в Коринфе, то есть несколько месяцев.

Слова «если Господь позволит» подчеркивают глубокое понимание зависимости всех планов от суверенной воли Бога. Известно, что Павел уже провел более полутора лет в Коринфе при основании церкви. До этого послания он уже отправлял коринфянам письма (1 Кор. 5:9). Сначала одно письмо, утерянное и не вошедшее по предведению Бога в канон Нового Завета, затем – второе письмо, известное как Первое послание к коринфянам, затем строгое третье письмо, которое не вошло в Новый Завет (2 Кор. 2:4). Четвертое – вошло как Второе послание к коринфянам. Много времени Павел трудился над их содержанием, провел большую работу, наставляя христиан Коринфа. Настоящее ученичество – это процесс. Люди учатся медленно, меняются еще медленнее. Павел видел коринфян погрязшими в ссорах, спорах и разделениях, неспособных сотрудничать друг с другом на благо церкви. Решение данной проблемы апостол видел в обучении и наставлении в истине.

Когда мы начали библейские перемены в нашей общине в 2005 году, среди нас оказалось очень немного людей, способных к созидающему сотрудничеству. Желających спорить на повышенных тонах, критиковать все и всех, высмеивать, соперничать друг с другом, проявлять своеволие и упрямство было более чем достаточно. Решение любых организационных вопросов превращалось в противостояние одних другим. Поэтому по примеру апостола Павла, чтобы привести верующих к состоянию духовного сотрудничества, мы начали очень серьезный, глубокий и длительный процесс ученичества. Провели три набора библейской школы, каждый продолжительностью два года, где преподавали введение в герменевтику, богословие, апологетику и душепопечение. Наибольший акцент был сделан именно на богословии. На всех церковных собраниях (в воскресенье утром и вечером, а также среди недели) звучали разъяснительные проповеди. Все встречи служителей, церковные советы были посвящены изучению библейских принципов работы христианской общины. Решение большинства организационных задач мы отложили, потому что у нас еще не было единства в учении, богословии, философии служения для того, чтобы мирно регулировать

такие вопросы. И учились, учились, учились. В результате произошло следующее: наиболее вздорные, конфликтные люди либо изменились, либо не смогли остаться в команде служителей. Тот, кто включился в процесс церковного ученичества, изменился и стал пригодным для созидającego служения. Дух Святой через библейское ученичество изменил их непокорный, своенравный характер. Большинство служителей, посещавших нашу общину за последние годы, задавали мне один и тот же вопрос: «Как вы достигли такого единства, мира и любви во взаимоотношениях между всеми лидерами церкви?» Обычно я отвечаю очень просто: «Через изучение Слова Божьего».

Нам нужно быть очень внимательными к людям, которые не хотят учиться. Вспоминая тех, кто за двадцать лет моего пасторского служения пытался нарушить мир и единство церкви, я заметил у них одну общую черту – они не желали учиться. Кто-то из них громко разговаривал, смеялся и шутил во время занятий библейской школы, а когда все писали тесты, рисовал различные карикатуры, отвлекая окружающих. Кто-то спал или занимался посторонними делами. Кто-то делал вид, будто все знает, поэтому относился к ученичеству высокомерно. А кто-то считал это вообще не нужным, довольствуясь лишь чувственным подходом, фокусировался на христианской поэзии и музыке, отказывался размышлять над Словом. Помните, только прилежные ученики Господа могут быть хорошими сотрудниками в христианском служении.

Первый аспект – ученичество требует времени.

Второй аспект –

2. Ученичество вызывает противодействие

В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много (1 Кор. 16:8–9).

Павел решил остаться в Ефесе до дня Пятидесятницы (который отмечали в конце весны или в начале лета), потому что Бог даровал ему возможность еще проповедовать Слово: «...отверста великая и широкая дверь...». Однако данная возможность встречала серьезное противодействие: «...и противников много». Апостол желал, чтобы коринфяне знали о его переживаниях и хорошо понимали трудности, связанные с провозглашением истины.

Нам известно, что, служа в Ефесе, Павел развернул очень серьезную, обучающую работу. Из книги Деяния мы узнаем, что за три года своего пребывания в этом городе, апостол преподавал Слово Божие и всенародно, и по домам (Деян. 20:20, 31). Сначала он учил в местной синагоге, а затем, когда его изгнали оттуда, арендовал лекционный зал, в котором обычно преподавали уроки философии и риторики – училище Тиранна (Деян. 19:8–10). В этом лекционном зале Павел проводил ежедневные занятия, преподавая Слово Божие. Результатом такой работы стало основание нескольких церквей, известных как семь церквей книги Откровение (Откр. 2–3 главы), так что все жители Азии услышали Евангельскую весть. Бог действительно открыл широкую дверь, даровал большие возможности для благовестия.

Особые благословения в ученичестве, как правило, встречали и сильное противодействие. Сначала ожесточились иудеи, злословя учение Христа, затем и язычники. Вспомните восстание под предводительством Димитрия Серебрянника, возмущенного тем, что культ поклонения богине Артемиде теряет популярность. О том, как ему было тяжело в Ефесе, Павел напишет следующее: «Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Азии, потому что мыотягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых» (2 Кор. 1:8).

Как только начинается истинное библейское ученичество, изменяющее жизни людей, сразу же появляются и противники этой работы. Одни из них клеветают сначала на истину, затем на того, кто ее возвещает, другие угрожают или же начинают гонения. Очень важно знать об этом, быть заранее готовым, иначе наговоры и угрозы могут смутить и оттолкнуть учеников.

Клевета против Божьих людей разрушает сотрудничество в христианском служении. Когда Чарльз Сперджен стал выступать против заблуждений, проникающих в Союз Баптистов в Англии, и вышел из него, он не только подвергся многочисленным нападкам, необоснованным обвинениям, но и столкнулся с непониманием со стороны своих сотрудников. Некоторые люди, которые регулярно и щедро жертвовали на многочисленные служения, организованные Спердженом, отвернулись от него. Вследствие этого возник недостаток финансирования в сиротском приюте, доме милосердия и колледже. Разногласия возникли и среди студентов пасторского колледжа. Около ста из них подписали протест в мягкой форме против некоторых требований Сперджена. Противодействие верным учителям Слова – один из основных инструментов сатаны в том, чтобы разрушить мир, доверие и единство в среде их сотрудников.

Итак, второй шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью – участвуйте в процессе ученичества. Посвятите всю свою жизнь познанию и распространению истины. Будьте готовы к тому, что ученичество вызовет противодействие.

Третий шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

III. Принимайте служителей Бога

Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями (1 Кор. 16:10–11).

Коринфянам нужно было учиться проявлять дух сотрудничества, принимая служителей Бога. Что значит принимать? Принимать означает не враждовать против них. *«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я» (1 Кор. 16:10).* Здесь апостол говорит о внутренней опасности. Коринфяне ведь противились даже своему духовному отцу, опытному служителю, смелому и мужественному воину Христа, апостолу Павлу. А менее опытному, молодому и ранимому Тимофею они могли устроить такой прием, что у него и вовсе опустились бы руки, и он пожелал бы поскорее покинуть Коринф.

Принимать означает не пренебрегать Тимофеем: *«Посему никто не пренебрегай его...»*. Павел запрещает коринфянам относиться к Тимофею, как к незначительному человеку, с презрением, игнорировать его наставления, советы и поучения.

Принимать означает позаботиться о служителе: *«...но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями» (1 Кор. 16:11).* Слова *«проводите с миром»* означают обеспечение всем необходимым для дальнейшего путешествия: деньгами и продуктами питания. Не оказать Тимофею материальной помощи – это проявление неуважения к человеку Божьему. Жадность – свидетельство духовной незрелости, особенно жадность по отношению к слугам Бога.

Люди, склонные к ссорам и разделениям в церкви, не привыкшие к созидющему сотрудничеству, вполне могут враждовать против служителей Господа, либо относиться к ним презрительно, что выражается еще и в оставлении без необходимой материальной поддержки.

Созидющее сотрудничество в церкви – это, прежде всего, сотрудничество с пасторами своей общины, когда вы не противитесь им, не пренебрегаете ими, но

заботитесь о них. Любой христианин, находящийся в оппозиции к служителям, которых ему даровал Бог, становится бесполезным для укрепления единства, любви, взаимопонимания и доверия в церкви.

Конечно, принимать служителей Бога так, как говорит Павел, очень непросто. Кто-то из них может обидеть вас своим невниманием или показаться слишком строгим в обличении. Кто-то из них может не нравиться вам по плоти, например, вас раздражает его тембр голоса либо что-то еще: внешность, стиль одежды, манеры. Кто-то из них, на ваш взгляд, чрезмерно флегматичный или, наоборот, чрезмерно активный. Добавьте к этому еще и то, что служители согрешают и ошибаются. Но если по основным вопросам они учат истине и стремятся жить в соответствии с ней, вы обязаны следовать за ними, прощая, любя и принимая их. Тот, кто не сможет этого сделать, проявит себя как непригодный к созидающему сотрудничеству в общине, так как эгоизм, гордыня, обидчивость, непощение и жадность сделают его неспособным работать в команде, связанной с каким-либо видом церковного служения.

Четвертый шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

IV. Проявляйте уступчивость во второстепенном

А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно (1 Кор. 16:12).

Отправляя Тимофея и Ераста в Коринф, Павел хотел, чтобы с ними отправился Аполлос. Он был пастором в коринфской общине после апостола Павла, пользовался влиянием в ней. Благодаря этому мог компенсировать робость Тимофея и помочь ему быстрее установить контакт с коринфской церковью. Однако, несмотря на настоятельные просьбы Павла, Аполлос остался в Ефесе. Почему? Точно мы не знаем. Но толкователь Библии Мэтью Генри делает интересное предположение: «Может быть, разделения среди коринфян делали это время для него не подходящим? Он не хотел, чтобы его поставили во главе одной из партий, не хотел сталкиваться с разногласиями и духом соперничества. Возможно, он думал, что его визит будет более уместен, когда, благодаря посланию Павла и визиту Тимофея, утихнут эти разногласия». Павел умел слышать аргументы своих сотрудников, мог уступать во всех второстепенных вопросах, которые не заставляли его идти на компромисс с учением о церкви и ее служителях.

Упрямство во второстепенных вопросах, неуступчивость как форма самоутверждения – все это признак гордости и эгоизма, а значит и неспособности плодотворно трудиться с братьями и сестрами во Христе, созидая любовь и единство в общине. Учитесь уступать во всем, кроме библейских принципов, никому не навязывать свое мнение относительно вкусов в одежде, приготовления пищи, устройства дома, ведению быта, отдыха, покупок или развлечений. Учитесь прислушиваться к аргументам ваших сотрудников во Христе и соглашаться с ними всегда, когда это возможно с точки зрения Библии и здравого смысла. Хороший, созидающий церковь работник Господа известен как покладистый человек. С ним невозможно поссориться из-за его упрямства в чем-то второстепенном. Он никогда не сражается за тленные, ничего не значащие с позиции вечности, ценности.

Заключение

Для того чтобы строить созидающие взаимоотношения со святыми церкви, следуйте примеру Павла.

Первый шаг – сообщайте сотрудникам свои планы. Не действуйте спонтанно, никого не подводите, не оповещайте соратников в Господе так, будто ставите их перед фактом, а советуйтесь с ними, согласовывайте свои планы.

Второй шаг – участвуйте в процессе ученичества. Кто не учится в школе Христа, – не познаёт Его Слово, тот начинает служить на своих мирских, земных и плотских условиях, которые неспособны произвести ничего, кроме ссор и разделений. Находясь в процессе ученичества, ожидайте нападков противников.

Третий шаг – принимайте служителей Бога. Вражда против служителей, пренебрежение ими и нежелание заботиться о них, всегда вносит разобщение в любую церковную семью, во все ее основные виды деятельности.

Четвертый шаг – проявляйте уступчивость во второстепенном. Уступайте во всем, что не заставляет вас идти на компромисс с учением Библии.

Сегодня мы рассмотрели четыре шага на пути к созидательным взаимоотношениям с церковью, а в следующей проповеди рассмотрим остальные пять.

Девять шагов на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью

63

1 Кор. 16:5–24

Часть II

1 Кор. 16:13–24

ОБЩИЙ ПЛАН:

- V. Стремитесь к духовной зрелости (ст. 13–14)**
- VI. Подчиняйтесь труженикам Господа (ст. 15–16)**
- VII. Ободряйте друг друга (ст. 17–18)**
- VIII. Являйте любовь в приветливости (ст. 19–21)**
- IX. Отличайте истинно верующих от ложных (ст. 22–24)**

Девять шагов на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью

Часть II

1 Кор. 16:13–24

Вступление

Одним из важных признаков духовного здоровья христианина является умение строить созидающие взаимоотношения внутри своей церковной семьи. Они укрепляют любовь, мир и единство между всеми истинными христианами, взаимодействующими друг с другом. Строите ли вы именно такие отношения?

Верующий может обладать потрясающими знаниями Библии, богословия, душепопечения, иностранных языков, может быть очень ревностным и жертвенным в служении, однако оказаться неспособным влиться в команду служителей церкви, гармонично сотрудничать со святыми во Христе. Если человек использует знания и способности эгоистично, для самоутверждения, противопоставляя себя другим, не ищет объединяющего общения, а держится оппозиционных взглядов по всем обсуждаемым вопросам, то его труд и усилия будут не просто бесполезными, но опасными для дела Божьего. Для того чтобы не допускать подобных ошибок в своем служении, во взаимодействии с общиной, нам важно внимательно исследовать девять шагов на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью. Мы начали их рассматривать в прошлой проповеди. Прежде всего вспомним первые четыре шага.

Первый шаг –

I. Информируйте сотрудников о своих планах

Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, проживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду (1 Кор. 16:5–6).

Павел планирует провести лето в Македонии, посетить церкви городов Филиппы, Фессалоники и Верии, а осенью прийти в Коринф и провести там зиму до открытия навигации весной. Апостол не поступает спонтанно и необдуманно. Он заранее оповещает коринфян о своих планах.

Никто из нас не должен жить независимо от церкви, ни перед кем не отчитываясь, никого не ставя в известность о своих планах, которые имеют прямое отношение к общему служению. Не подводите своих сотрудников и других людей, рассчитывающих на вас, не исчезайте неожиданно. Поездки в другой город, страну, на отдых, христианскую конференцию, отсутствие на церковных собраниях следует согласовывать хотя бы с ближайшими сотрудниками.

Второй шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

II. Участвуйте в процессе ученичества

Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много (1 Кор. 16:7–9).

Понимая, что ученичество требует времени, Павел не желает видеться с коринфянами мимоходом, а рассчитывает провести зиму в их городе. Развивая

ученичество в Ефесе, апостол планирует еще задержаться там, чтобы использовать дарованную Богом возможность для проповеди Слова. И он хочет, чтобы коринфяне знали, что ему противодействует множество недоброжелателей.

Христиане, которые постоянно находятся в процессе библейского ученичества, как следствие, имеют общее богословие, общую философию служения для согласованной совместной работы. Те же, кто не пребывают в этом процессе, не снисходят друг ко другу, служат, руководствуясь своими земными, мирскими и человеческими принципами, которые не способны произвести ничего, кроме ссор и разделений.

Находясь в процессе ученичества, не удивляйтесь нападкам противников истины, желающих внести разногласия и конфронтацию в церковь.

Третий шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

III. Принимайте служителей Бога

Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями (1 Кор. 16:10–11).

Апостол Павел переживал о том, чтобы коринфяне приняли Тимофея. Во-первых, не враждовали против него. Во-вторых, не пренебрегали им, не относились к Тимофею, как к незначительному человеку. В-третьих, проводили его, снабдив всем необходимым для дальнейшего путешествия: деньгами и продуктами питания.

Враждовать против служителей Бога, относиться к ним презрительно или отказывать им в необходимой материальной поддержке – значит разрушать отношения любви и единства в церкви. Пренебрегая таким образом пасторами, никто не сможет стать полезным, созидającym свою общину сотрудником. Отвержение духовных наставников и созидание церкви несовместимы.

Четвертый шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

IV. Проявляйте уступчивость во второстепенном

А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно (1 Кор. 16:12).

Понимая, что Тимофей – робкий, молодой служитель, который может растеряться, отчаяться, столкнувшись с упрямством и гордыней коринфян, Павел решил его поддержать. Поэтому, отправляя Тимофея и Ераста в Коринф, апостол хотел, чтобы Аполлос усилил их влияние на церковь. Тем более, что Аполлоса хорошо знали в коринфской общине, ведь он был пастором этой церкви после ухода Павла и пользовался огромным уважением. Однако Аполлос возразил Павлу. Скорее всего, он не хотел идти в Коринф из-за того, что данная церковь оказалась разделена на фракции: сторонников Павла, Аполлоса или Петра. Аполлос беспокоился, чтобы его приход не расценили как поддержку одной из фракций в противостоянии другим. Видимо, он решил, что, прочитав письмо Павла, послушав наставления Тимофея, коринфяне оставят разделения, плотскую приверженность людям, и тогда его визит будет уместен.

Павел мог слышать аргументы своих сотрудников, мог уступать во всех второстепенных вопросах, которые не требовали от него компромисса с учением Господа. Он услышал Аполлоса и согласился с ним.

Упрямство во второстепенных вопросах, неуступчивость, как форма гордости и самоутверждения, – все это свидетельствует о неспособности строить созидające отношения в церкви, работать в команде служителей. Учитесь уступать во всем, кроме

библейских принципов. Стыдитесь воевать за тленные, ничего не значащие с позиции вечности ценности.

Итак, мы вспомнили первые четыре шага на пути к создающим взаимоотношениям с церковью. А теперь перейдем к рассмотрению остальных шагов.

Пятый шаг на пути к создающим взаимоотношениям с церковью –

V. Стремитесь к духовной зрелости

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью (1 Кор. 16:13–14).

Когда мы имеем дело с христианами, склонными к ссорам и спорам в семье, конфликтам на работе и разделением в церкви, мы можем давать им частные наставления на основании Писания: уступайте во второстепенных вопросах, принимайте друг друга и так далее. Но здесь большое значение имеют общие наставления: стремитесь к духовной зрелости, исполняйте личную ответственность в процессе освящения. Если у человека лишний вес, аритмия, слабые сосуды, быстрая утомляемость, все современные врачи в таких случаях дают общие советы: здоровое питание и умеренные физические нагрузки. Без этого значительных улучшений не будет.

Христиане Коринфа имели множество различных проблем: делились на фракции, соперничали, подавали друг на друга в суд. И общая, основная проблема, из которой исходили все остальные, была связана с недостатком духовной зрелости в их рядах. Павел уже указывал на эту проблему, когда писал: *«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе»* (1 Кор. 3:1).

Для того чтобы мирно жить в семье и оказывать создающее влияние на церковь, необходимо быть духовно зрелым, желать зрелости, стремиться к ней. Рассмотрим пять призывов к духовной зрелости.

Первый призыв – *«бодрствуйте»*.

Греческое слово «грэгорео» означает «быть бдительным, настороженным». Коринфяне настолько не бодрствовали, что позволили мирскому, греховному влиянию проникнуть в церковь. В результате они не только не замечали в себе соперничества, эгоизма и жадности, но и свыклись с блудом в своих рядах и пьянством во время вечери Господней.

Чтобы быть духовно зрелым, внимательно следите за собой. Определите, каким образом мирское влияние проникает в вашу жизнь: через близкое общение с неверующими или, того хуже, лжеверующими родственниками, друзьями, соседями, знакомыми; через просмотры, общение, подписки в интернете; через телевизионные сериалы, различные шоу и прочее. Некоторые настолько не бодрствуют, что позволяют порнографии или другим формам блуда проникнуть в свою жизнь.

Бодрствовать означает определять духовную опасность на самых дальних подступах и не давать ей ни малейшего шанса приблизиться к вам.

Второй призыв к духовной зрелости – *«стойте в вере»*.

В данном случае речь идет о доктрине, вероучении церкви. Вспомните, как легко коринфяне отступали от учения, которое им передал Павел. Будучи недовольными простотой Благой вести, они хотели усложнить ее человеческой мудростью. Укрепляющее церковь служение дарами Духа Святого они превратили в яблоко раздора. А также ставили под сомнение центральное положение христианской веры – доктрину воскресения.

Духовная незрелость проявляется в духовной всеядности, наличии интереса к проповедям, книгам, конференциям, выступлениям самых разных людей. На одной

неделе верующий может увлечься харизматическим учением, на другой – иудаизмом, на третьей – проявить интерес к идеям психологов. В результате в сознании – хаос, беспорядок, нет ясных библейских убеждений, все перепуталось – истина и ложь, реальность и вымысел. Именно такими были коринфяне. Они не бодрствовали и не держались доктрин христианской веры. Поэтому так легко приняли лжеучителей, лжеапостолов, навязавших им какую-то смесь иудейского легализма с греческой философией. В связи с этим, обличая их, Павел пишет: *«Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень снисходительны [к тому]»* (2 Кор. 11:4).

Духовная всеядность, снисходительное отношение к различным заблуждениям и отступлению от истины неуютны Христу. Поэтому Господь поставил в Своей церкви верных учителей Слова.

...Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения... (Еф. 4:14).

Что бы ни происходило в церкви или мире, духовно зрелые христиане твердо стоят в вере без колебаний или сомнений в истине.

Третий призыв к духовной зрелости – *«будьте мужественны»*.

Ведите себя как смелые мужи, в духовных вопросах не проявляйте себя как испуганные женщины или как неспособные мыслить рассудительно дети.

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни (1 Кор. 14:20).

Как малые дети предпочитают яркое, заметное, кричащее полезному и ценному, сладкое вместо питательного блюда, яркую упаковку, не задумываясь о том, что за ней скрывается, так и христиане Коринфа больше ценили внешне эффектные дары (языки, исцеления), чем необходимые, назидательные в истинах Слова Божьего. Они гнались за красивыми словами в проповеди, высокой риторикой, напоминающей блестящие выступления известных греческих ораторов, нежели жаждали чистого, словесного молока. В христианстве духовно незрелых людей внешняя форма всегда превалирует над содержанием, поэтому их так легко обмануть. Достаточно лишь завернуть обман в привлекательную обертку.

Распознавайте обольщения и заблуждения. Имейте мужество их отвергать.

Четвертый призыв к духовной зрелости – *«тверды»*.

«Укрепляйтесь силою Бога для победы над грехом и искушениями» – призывает Павел. Греческое слово «кратаиоо» означает «укрепляться, утверждаться, становиться сильным, твердым». Духовно зрелый человек имеет твердость, чтобы отстаивать свои убеждения. Он сильный в Господе, основательный, не разменивающий свое служение на пустые, мирские обольщения и ценности.

Пятый призыв к духовной зрелости – *«Все у вас да будет с любовью»* (1 Кор. 16:14).

Коринфянам не хватало твердости и мужества, и для того, чтобы они, последовав данным наставлениям, не впали в противоположную крайность, Павел говорит о любви, которая должна внести необходимый баланс.

Если мы будем твердыми в защите истины, мужественными в борьбе с грехом и ересью, но при этом охладеем в любви к людям – это признак духовной незрелости, и мы не принесем пользы церкви. Зрелые христиане сочетают в себе качества смелого воина,

заботливого отца и нежной матери. Незрелые – однобоки, далеки от необходимого баланса.

Стремитесь к духовной зрелости – это пятый шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью. Наши отношения с ближними (в семье, в общине) отражают общий уровень нашего духовного состояния и не могут быть лучше и выше него. Духовная незрелость способна произвести только соперничество, зависть, ссоры и разделения.

Шестой шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

VI. Подчиняйтесь труженикам Господа

Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся (1 Кор. 16:15–16).

Ключевое слово этих стихов – «почтительны». Переведенное так слово происходит от греческого «хупотассо», означающего «подчиняться, покоряться, повиноваться, слушаться». Семейство Стефаново входило в число первых обращенных Коринфа, который являлся столицей провинции Ахаия (юго-запад современной Греции). Поэтому Павел называет это семейство «начаток» («апархэ») – «первый сбор, лучшая доля плодов». Начатки были первым сбором созревшего урожая, потому что их сеяли раньше. Павел лично крестил Стефана и его домашних, одних из немногих в Коринфе, об этом апостол говорит прямо в начале послания: «Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю» (1 Кор. 1:16). Семейство Стефана проявляло особую инициативу в служении: «...они посвятили себя на служение святым...» (1 Кор. 16:15). Греческий текст подчеркивает, что Стефан с домашними не дожидались официального назначения в церкви, а сами назначили себя, в том смысле, что вызвались заботиться о нуждах святых. Тот, кто имеет сердце слуги, всячески старается послужить ближним. Он обладает наблюдательностью и замечает нужды святых, своевременно на них реагируя.

Павел желает, чтобы подчинение в коринфской общине распространилось на всякого содействующего развитию дела Божьего и трудящегося (от греческого «копиао» – «уставать, тяжело трудиться»). Находясь в поместной церкви, прежде всего необходимо выделить для себя наиболее ревностных, посвященных, жертвенных, старательных тружеников Господа, тех, кто работает для Христа до усталости, до изнеможения. Зачем? Чтобы подчиняться им, проявлять к ним уважение, брать с них пример. Поступая так, вы станете созидать в церкви атмосферу сотрудничества, которая включает в себя подчинение одних верующих другим, конечно, в духе любви и исключительно в рамках Писания. Не замечать верных тружеников Господа подобных Стефану, не уметь с ними сотрудничать из-за нежелания в смирении подчиняться и учиться – явный признак человека, непригодного для созидания церкви и эффективной работы в команде служителей.

Седьмой шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

VII. Ободряйте друг друга

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых (1 Кор. 16:17–18).

Три христианина из Коринфа посетили апостола Павла в Ефесе. Они рассказали о разделениях в общине (1 Кор. 1:11), доставили Павлу в письменном виде вопросы, которые беспокоили церковь (1 Кор. 7:1). Павел любил коринфскую общину и очень

переживал о положении дел в ней. Поэтому, получив достоверную информацию и встретившись с дорогими братьями во Христе, апостол был ободрен. Он говорит коринфянам, что приход братьев «...восполнил для меня отсутствие ваше...». Другими словами, общение с братьями восполнило недостаток общения с христианами Коринфа, словно сократило разделяющее их расстояние. Возможно, здесь речь идет о том, что Стефан, Фортунат и Ахаик послужили Павлу в Ефесе, в то время как коринфяне не могли этого сделать. Благодаря встрече с братьями, Павел оставил свои переживания о коринфской общине: «...они мой и ваш дух успокоили». «Анапауо» («успокоить») – «давать покой или отдых от трудов». Общаясь с Павлом, служа ему, братья принесли покой в его сердце, что дало апостолу небольшой отдых, передышку. Слова «мой и ваш» подчеркивают взаимную пользу от общения. Стефан, Фортунат и Ахаик принесли ободрение Павлу, а от Павла принесли в Коринф мудрые советы, уроки, вынесенные из общения с апостолом. Говоря: «Почитайте таковых» – Павел призывает признать, что братья – верные работники Господа. Более точный перевод: «Признавайте таковых». Конечно, если коринфяне действительно признают Стефана, Фортуната и Ахаика верными служителями, это очень сильно ободрит их. Видимо, Павел пишет об этом потому, что с таким признанием в Коринфе была серьезная проблема, и верные братья могли унывать.

Созидающего общину верующего отличает умение ободрять и поддерживать святых церкви. Он не поступает, как ученики Иисуса, заснувшие в Гефсиманском саду, несмотря на Его горячую просьбу: «...душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26:38). Игнорировать нужду ближних в общении, помогающем преодолеть скорби, связанные со служением или другими земными потрясениями, не использовать возможности для построения взаимоскрепляющих отношений в своей церковной семье – значит поступать против любви. Тот, кто укрепляет единство и любовь в общине, умеет сотрудничать со святыми, постарается в любой ситуации найти слова ободрения, поддержки, окажет материальную помощь своим соратникам в деле Божьем, если необходимо. Таким человеком в иерусалимской церкви был Варнава, поэтому апостолы и прозвали его «сын утешения» (Деян. 4:36).

Восьмой шаг на пути к созидательным взаимоотношениям с церковью –

VIII. Являйте любовь в приветливости

Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью. Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручно (1 Кор. 16:19–21).

В евангельских общинах порой встречаются люди, которые выглядят внешне очень неприветливо. У них всегда угрюмое выражение лица, они никогда не улыбнутся, общаясь с ближними. Является ли это нормой или отклонением от христианского поведения? Об одном таком человеке мы недавно говорили с пресвитерами нашей церкви. У него настолько суровый внешний вид и дерзкое поведение, что это даже мешает созиданию церкви в любви. Кто-то сказал мне: «Ничего, что он так недружелюбно ведет себя с окружающими, в душе он очень добрый. Его знают как жертвенного человека, готового послужить, откликнуться на просьбу ближних». Несомненно, нам следует являть любовь, жертвуя своими силами, временем и средствами, но нам так же необходимо являть любовь в приветливости. Никому не следует оправдывать себя словами: «Да, я недружелюбный в общении, но несмотря на это, являю любовь ближним в добрых делах!» Христиане не должны вести себя как «...люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри».

Подчеркивая важность внешнего проявления любви, Павел сначала передает приветствие от асийских церквей: ефесской, смирнской, пергамской, фиатирской, сардийской, филадельфийской и лаодикийской. Эти общины перечислены в книге Откровение (2–3 главы). Они появились в результате служения Павла в Ефесе, когда его ученики стали благовествовать в других городах. Затем апостол передает приветствие от Акилы и Прискиллы с их домашней церковью. Акила и Прискилла, муж и жена, содействовали Павлу при основании коринфской церкви. Апостол поселился у них и работал вместе с ними, делая палатки. Вместе с Павлом они прибыли в Ефес, где проявили себя как хорошие наставники. Помните, как они помогли Аполлосу точнее понять учение Христа (Деян. 18:24–26). Слова «с домашнею их церковью» говорят о том, что первые христиане встречались по домам. И те, кто собирался в ефесском доме Акилы и Прискиллы, передают приветствие коринфской общине.

Также Павел передает привет от братьев, которые окружали его в Ефесе, говоря: «Приветствуют вас все братия». И призывает коринфян выражать любовь друг ко другу: «Приветствуйте друг друга святым целованием». Первые христиане целовали друг друга, внешне проявляя свою любовь. Прощание Павла с пресвитерами Ефеса оказалось очень трогательным: «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его...» (Деян. 20:37).

Есть мнение, что верующие целовали друг друга в щеку или лоб. А некоторые исследователи уверены, что целовали еще и в губы, потому что на это указывают свидетельства ранних авторов. Например, Климент Александрийский (150–215 гг. от Р. Х.) писал: «...целование мира должно быть скромным и при сомкнутых устах». Обычно женщины целовали женщин, мужчины мужчин. Однако из-за греховности, связанной с неискупленной плотью верующих, приветствие целованием стало вызывать определенные проблемы. Тот же Климент Александрийский писал: «Некоторые же свой поцелуй мира с таким бесстыдством в церковных собраниях дают и принимают, что производят шум и смятение, самой любви в сердце вовсе не имея. И это обстоятельство дает повод заподозрить, что столь разнузданное практикование целования мира происходит с целями постыдными и нечестивыми...»¹⁶

Из-за развращенности нашего общества во многих современных церквях поцелуи любви не приняты. Но это не означает, что нам не следует исполнять общий принцип, являя любовь в приветливости. Встречаясь и расставаясь, мы можем пожимать друг другу руки, братья обнимать братьев, а сестры сестер. Старайтесь улыбнуться друг другу, сказать добрые слова. Не стыдитесь являть любовь в приветливости. Стыдитесь быть хмурым, мрачным, смотреть друг на друга из-под насупленных бровей, говорить грубо и недружелюбно.

Также Павел передает радушное приветствие от себя: «Мое, Павлово, приветствие собственноручно». Обычно Павел диктовал письма кому-то из своих помощников. Но последние строки мог написать лично, своей рукой, что он и сделал в данном случае. И это стало еще одним проявлением христианской любви, передаваемым на расстоянии. Следовательно, говоря по телефону или ведя переписку, используя современные средства коммуникации, не забывайте уважительно обращаться друг ко другу, приветствовать любовью Христа, благодарить, проявлять дружелюбие.

Девятый шаг на пути к созидającym взаимоотношениям с церковью –

¹⁶ Климент Александрийский. Педагог (Книга 3, Глава 11) URL: https://www.azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/pedagog/#0_39 (дата обращения: 26.06.2020)

IX. Отличайте истинно верующих от ложных

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь (1 Кор. 16:22–24).

В последних строках данного послания Павел пишет об осуждении лжеверующих и благословляет истинных христиан. Лжеверующие должны быть осуждены Господом.

«Филео» – «любить, относиться по-дружески, испытывать нежные чувства, привязанность». «Анафема» – «проклятый, обреченный на гибель, удаленный». «Маран-афа» – «Наш Господь гряди!» – здесь Павел применяет арамейский термин. Таким образом апостол говорит следующее: «Пусть гнев Божий обрушится на всех лжеверующих, пусть они будут удалены из коринфской общины. А всякий, не имеющий любви ко Христу, не желающий покоряться Его слову, почитать Его, является лжеверующим».

Если после прочтения данного послания в общине останутся люди, которые отвращаются от учения о смерти Христа на кресте (1 Кор. 1:18); бормочут неразборчивым лепетом, впадают в экстатическое состояние и находясь в нем проклинают Господа: «...никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса...» (1 Кор. 12:3); продолжают отрицать воскресение Сына Божьего (1 Кор. 15:1–11) – это будет свидетельствовать, что они лжеверующие, которые не любят истинного Христа, не относятся к Нему с трепетом и почтением.

Истинно верующие согрешают и раскаиваются. Они могут не знать или забыть какие-то богословские истины, они могут соперничать друг с другом в служении из-за своей духовной незрелости, но не имеют любви ко Христу, отрицать фундаментальные истины о Его природе или делах, явленных им, они не станут.

Когда Бог удаляет из поместной общины лжеверующих через наказание, церковную дисциплину или каким-то другим образом, тогда церковь получает возможность динамично возрастать в любви ко Христу через познание и применение Его учения. Именно этого Павел и желает коринфянам.

После слов об осуждении лжеверующих, Павел благословляет истинных христиан. Как обычно, апостол заканчивает свои послания словами о благодати. Коринфянам предстояло произвести глубокие изменения как в своей жизни, так и в церковной. Поэтому им следовало больше уповать на благодать Господа. В последнем стихе Павел словно обнимает христиан Коринфа, заверяя их в своей любви и любви Христа к ним.

Созидающий церковь знает основные признаки как истинного, так и ложного христианина. Тот, кто не любит Бога, Его Слово, ближних, церковь, но любит мир и живет в постоянной лжи, клевете, заблуждениях, увлекаясь еретическими учениями и разделяя их – это лжеверующий. Настоящий христианин является полной противоположностью. Нам важно знать эти отличия, чтобы не привлекать лжеверующих к какому-либо труду в церкви, потому что таковые – это разрушители христианской любви, дружбы, мира и единства.

Заключение

Уповая на Божью благодать, станем прилагать все усилия к тому, чтобы строить созидющие взаимоотношения с церковью.

Библиография

1. Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981.
2. Де Боор В. Первое послание к Коринфянам. Свет на востоке, 1989.
3. Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. 1 Коринфянам. Минск: СЕО. 2005.
4. Прайер Д. Первое послание к коринфянам. СПб.: Мирт, 2002.
5. Порублев Н. Феномен Глоссолалии. 1995.
6. Роджерс Клеон Л. мл. Клеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2001.
7. Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007.
8. Томас Л. Роберт. О дарах духовных. Систематическое изучение 1 Кор. 12–14. Grace publishing international, 2005.
9. Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. СЕО, 2004.
10. Климент Александрийский. Педагог (Книга 3, Глава 11) URL: (дата обращения: 26.06.2020)

Местная религиозная организация
«Ростовская церковь Евангельских Христиан Баптистов»,
344056 г. Ростов-на-Дону, ул. Татарская/пер. Клязьминский, дом 37/19,
ИНН 6166032752; ОКФС54; ОКПО 40506956; ОКОНХ 98700; ОГРН 1026100025214
от 04.11.2000 г.; ОКОПФ 20300 религиозная организация (83 статис)