Взаимоотношения в Церкви

А. Духовное служение

1. Слово Божье, духовные дары и церковные обряды

Суть духовного служения Церкви заключается в том, чтобы члены церкви помогали друг другу понимать Божье Слово, принимать его и применять к жизни на практике. Божье Слово – это главный способ, приводящий к духовному росту как Церкви целиком, так и её членов в отдельности. Это утверждение подтверждается Писанием. Пётр, например, говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2). Подобным образом Павел говорил лидерам Ефесской церкви: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освящёнными» (Деян. 20:32). Дословный перевод Еф. 4:15 гласит: «Говоря истину в любви, мы во всём возрастали во (Христа)».

Вот почему апостолы делали такой сильный упор на проповеди Божьего Слова. Первые апостолы посвящали себя провозглашению Слова и приготовлению к проповеди и обучению, как говорится в Деян. 6:4: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Своему подопечному Тимофею Павел подчёркивает важность проповеди Слова: «Заклинаю тебя пред Богом и Христом Иисусом... проповедуй слово» (1 Тим. 4:1-2).

С одной стороны, все верующие могут участвовать в духовном назидании Церкви и помогать друг другу понимать Слово и жить по нему, как Павел написал в Рим.15:14: «Вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга», и снова в Кол. 3:16: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями». Также читаем по этому поводу 1 Фес. 5:11: «Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» и Евр. 10:24: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам».

С другой стороны, Бог наделяет Церковь духовными дарами, при помощи которых Божье Слово ещё более эффективно провозглашается. Что касается учительского служения Церкви, в первую очередь, следует говорить о служении пастора, который постоянно кормит Божье стадо библейскими учениями и наставлениями. Также, в поместной церкви действуют служения учителя и увещателя. Последний упоминается в Рим. 12:8, и его служение заключается в ободрении людей расти в Господе и держаться за Него. К провозглашению Слова также относятся и другие дарования, такие как служения пророка и апостола. Все эти духовные дары детально обсуждаются в 17-ой главе этой книги.

Однако действие Духа не ограничено официальными служителями церкви. Бог может говорить пророческое слово через любого члена церкви в виде пророчества или говорения на иных языках с истолкованием. Известный пятидесятнический учитель Гарольд Хортон справедливо комментирует: «Новый Завет не знает ни одного церковного собрания без Духовных даров и их сверхъестественного служения, точно так же, как оно не знает ни одного церковного собрания, на котором слышен только один голос, как в наших “церквях” сегодня»[[1]](#footnote-1). Эти более спонтанные дары Духа детально обсуждаются в 16-ой главе этой книги.

Другой способ духовного назидания Церкви – это участие в церковных обрядах, в частности, в водном крещении и Вечере Господней. Церковные обряды служат в качестве «видимой проповеди» и делают благую весть Евангелия более ощутимой. Чтобы больше узнать об церковных обрядах, обратитесь к 4-му тому этой серии книг, «План Бога, часть 1», главы 21-23.

2. Церковная дисциплина

а. Общие принципы

Помимо вышесказанного, недостаточно просто проповедовать Слово. Верующие должны также применять Слово к жизни. Иаков напасал: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). Но что нам делать, когда верующие не хотят соблюдать Слово или применять его к жизни? Мы признаём, что Бог не требует от нас совершенства, и что мы постепенно растём в послушании. Но возникают случаи, когда член церкви грешит таким образом, что он ставит под угрозу либо своё собственное духовное здоровье, либо духовное здоровье других людей в церкви, кто может следовать его примеру. Итак, приходится затронуть тему «церковной дисциплины».

В конце своего послания Иаков указывает, насколько важно и полезно восстановление упадших братьев и сестёр: «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5:19-20).

В Ветхом Завете мы видим у Божьего народа дисциплину в более суровой форме. Когда люди восставали на руководство Божьего народа, то они порой, например, платили за этот проступок своей жизнью (см. Числ. 16). Также за некоторые согрешения была предписана смертная казнь, даже за нарушение соблюдения субботы (Числ. 15:36).

Нередко Израиль отступал от Бога до такой степени, что было необходимо провести среди Божьего народа особенную кардинальную реформу. В ранней истории Израиля многие судьи не только избавляли Божий народ от его врагов, но и возвращали его к истинному поклонению Богу Израиля. Так сделали и многие цари, такие как Аса (3 Цар. 15), Иуй (4 Цар. 10), Иоас (2 Цар. 12), Езекия (4 Цар. 18) и Иосия (4 Цар. 23).

В поэтических книгах Ветхого Завета открывается, что обличение является благословением: «Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей» (Пс. 140:5). Далее, Соломон пишет: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь» (Пр. 27:5) и «Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых» (Екк. 7:5).

В Ветхом Завете также наблюдается интересный случай, когда другие колена дисциплинировали колено Вениамина за согрешение против некого левита и его наложницы (Суд. 19-21). Израиль воевал против Вениамина и едва не уничтожил его. Но после этого поражения другие колена оказали Вениамину милость и обеспечили его жёнами, чтобы данное поколение не вымерло. Таким образом выражается принцип, позже встречаемый у пророка Аввакума: «Во гневе вспомни о милости» (Авв. 3:2).

В Новом Завете открывается, что дисциплина нужна и для верующих в Христа. В Книге Откровение, например, Иисус упрекает церкви в Малой Азии за слабые стороны их преданности Ему и предупреждает о наказании нераскаявшихся (гл. 2-3). Тем не менее, божественная дисциплина – это проявление Божьей любви к Своему народу: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19). Таким именно образом любой отец относится к своим детям (Евр. 12:4-11). К тому же, верующие следят друг за другом, чтобы убедиться, что всё в порядке в духовной жизни каждого (Евр. 12:15).

Далее, в Новом Завете мы встречаем конкретные указания на процедуру для исправления заблудшего верующего. Сначала Иоанн советует нам молиться о нём (1 Ин. 5:16). Иногда одна молитва будет достаточной, чтобы исправить ситуацию. А если нет, то в Мф. 18-ой главе Иисус указал на определённые шаги для восстановления отступника. Во-первых, проводится личная беседа с данным человеком наедине (Мф. 18:15; Гал. 6:1). Если он не слушает, то ещё один или два человека присоединяются к диалогу (Мф. 18:16). Только тогда, когда согрешающий не кается при личном обличении, вопрос поднимается публично в церкви (Мф. 18:17; 1 Тим. 5:19-20). Если же он не готов слушать церковь, то он отлучён от собрания в качестве меры исправления (Мф. 18:17; 2 Фес. 3:14-15; 1 Кор. 5:11-13; 2 Кор. 2:6-8).

Для церковных лидеров, однако, порядок слегка изменён. Павел наставляет: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трёх свидетелях» (1 Тим. 5:19). И далее: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:20). Интересно, что здесь об обличении наедине не говорится. Так Павел однажды поступил по отношению к Петру, без личного обличения наедине (см. Гал. 2:11-14).

Также рассмотрим пример, когда Павел сразу отлучил от церкви человека, имеющего жену своего отца (1 Кор. 5:1-5). Коллинз придерживается позиции, что Павел так поступил из-за «особого грубого характера преступления… (Это) было не делом, совершённым тайно из-за слабости, а идеологическим актом, совершённым открыто с одобрения, по крайней мере, влиятельной части общества»[[2]](#footnote-2). Интересно узнать, что в еврейской Мишне перечисляются 36 преступлений, которые имеют своим результатом отлучение, одним из которых являюся половые отношения с женой отца (*м. Кериот* 1.1)[[3]](#footnote-3).

В контексте дискуссии о церковном дисциплине важно обратить внимание на слова Спасителя: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). Поскольку данный стих непосредственно следует за учением о церковной дисциплине, однозначно, что этот стих относится именно к этой теме и означает «исключать и принимать обратно в сообщество»[[4]](#footnote-4) или власть «прощать или отлучать»[[5]](#footnote-5).

Раввины использовали эту фразу для решения, какое поведение разрешено, а какое – запрещено[[6]](#footnote-6). А ближе к тому, как об этом говорил Иисус, то значение, которое приписывал этой фразе Иосиф Флавий. Говоря о фарисеях, уполномоченных в государстве Александрии, Иосиф написал, что они «связывали и разрешали (людей) по их желанию» (*Иудейские войны*, 1.5.1-2). Выходит, что «здесь мы имеем самую старую и самую подлинную еврейскую экспозицию “связывания и разрешения”, для наказания или освобождения людей; не для того, чтобы объявить действия законными или незаконными»[[7]](#footnote-7).

С другой стороны, в Мф. 16:19 эта формулировка носит совершенно иное значение. Там речь идёт о миссии апостолов, и имеется в виду не церковная дисциплина, а провозглашение Евангелия, которое дало бы людям «ключ знания» (ср. Лк. 11:52), чтобы они спаслись. Принятие Евангелия «разрешает» человеку войти в Божье царство, а отвержение Евангелия «связывает» его в собственных грехах к осуждению.

В церковной дисциплине преследуются две цели: исправление и предупреждение. Бог желает возращения к Себе всех заблудших. Для достижения этих целей Он использует дисциплину. Дисциплина, конечно, неприятна, но иногда необходима и всегда полезна. В Евр. 12:10 сравнивается наказание от Бога с наказанием от естественного отца. Бог желает, чтобы дисциплина была для нашей пользы. Те, кто правильно откликается на Божью дисциплину, предотвращает своё отпадение от Господа (1 Кор. 11:31-32).

Другая цель наказания Господнего – предупреждение. Когда Бог дисциплинирует одного из Своих детей, остальные учатся не грешить. В Деян. 5:1-10 мы читаем историю об Анании и Сапфире, которые умерли из-за своего непослушания. В результате этого «великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян. 5:11). Павел говорит Тимофею о лидерах, которые грешат: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трёх свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:19-20). В Ветхом Завете наказание Израиля должно было предотвратить отступление Иуды (Иер. 3:8).

Наконец, стоит рассмотреть несколько принципов, которые полезно принимать во внимание, когда применяем исправительные меры. Надо учитывать, что данный человек нуждается не только в обличении, но и в поддержке, чтобы он нашёл выход из сложившейся ситуации. Также, нужна мудрость, чтобы узнать и определить, по какой причине человек непослушен, поскольку причины могут быть разные. Далее, необходимо терпение, т.к. заблуждающийся может не сразу отвечать на Божий призыв.

Другая необходимая черта – кротость и смирение. Исправляющая сторона должна признать, что она тоже может попасть в то же положение. Следует также упомянуть о любви. Церковная дисциплина – выражение Божьей любви и желания восстановить человека. Последний момент в этом отношении – обличение должно быть основанным на Божьем Слове. Другими словами, исправляющему приходится не просто приказать непослушному исправиться, а показать ему из Слова Божьего, почему его поведение не правильно. Рассмотрим каждый из вышеупомянутых моментов в отдельности.

Важным моментом для правильного применения дисциплины является духовная поддержка. Недостаточно просто обличить блуждающих во грехе. Нам также надлежит показать им путь к победе и освобождению через Христа. Люди растут не в атмосфере законичества, а в атмосфере веры.

Необходимо постоянно напоминать людям, что источником нашей победы над грехом и освобождения от него является Иисус Христос. Через Его смерть Бог упразднил силу греха (Рим. 6:6) и через Его воскресение Он обеспечивает нас новой жизнью (Рим. 6:4). Можно сравнить обличение без поддержки с тем, как фараон приказал сыновьям Израиля делать кирпичи без соломы. Подобным образом, нам нельзя просто говорить людям, что им надо исправиться, но при этом не объяснить им, как одержать победу над грехом через Христа.

Мудрый подход к церковной дисциплине советует нам Павел в 1 Фес. 5:14. Там написано: «Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Этот стих открывает, что есть три типа блуждающих верующих: бесчинных, малодушных и слабых. Когда мы видим человека, переживающего трудность в своей христианской жизни, скорее всего, он входит в одну из этих трёх категорий. Важно узнать, каков блуждающий человек, чтобы правильно к нему относиться – с вразумлением, утешением или поддержкой.

Начинаем с наставления, относящегося к бесчинным. Слово «бесчинный» – это перевод греческого слова ἄτακτος (*атактос*). Корень этого слова, τάσσω (*тассо*), означает «наводить в порядок» и приставка «α» означает «без». Прилагательное ἄτακτος (*атактос*) находится только в данном отрывке, но в глагольной форме оно находится и в 2 Фес 3:7: «Мы не *бесчинствовали* у вас». Другими словами, Павел говорит, что он не ленивый человек, но много трудился. В греческой литературе в целом это слово опять описывает человека, который не хочет работать[[8]](#footnote-8). Поэтому первая группа заблудших верующих состоит из тех, кто способен соблюдать Божье Слово, но просто не хочет этого делать. Их нужно вразумлять.

Следующая группа – малодушные. Слово «малодушный» – перевод греческого слова ὀλιγόψυχος (*олигопсухос*). Структура этого слова похожа на структуру соответствующего русского слова. Ὀλιγο (*олиго*) означает «мало», а ψυχος (*псухос*) – «душа». Оно подразумевает под собой состояние обескураженности. Скорее всего, здесь описывается человек, который хочет расти духовно, но разочарован из-за неудачи в своей духовной жизни. Таковых лучше не обличать, а утешать.

Третья группа – слабые. Греческое слово, переведённое словом «слабые», – это ἀσθενἠς (*астенэс*), которое может указать на слабость тела, души или воли[[9]](#footnote-9). К нашему контексту лучше всего подходит третье значение. Такие люди это, скорее всего, молодые верующие, которые ещё не набрали силы, чтобы противостоять искушению. Их надо поддерживать, пока они не созреют духовно.

В этом отношении интересно отметить, что Иуда тоже рекомендует индивидуальный подход в отношении разных заблудших: «К одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью» (Иуды 22-23). Далее, Павел даже советует индивидуальный подход по возрастам и полу: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестёр, со всякою чистотой» (1 Тим. 5:1-2).

Другим важным принципом для применения дисциплины является терпение. После перечисления разных видов блуждающих верующих, и как к каждому относиться, Павел заканчивает стих 1 Фес. 5:14 так: «Будьте долготерпеливы ко всем». В другом месте Павел даёт подобный совет тем, кто наставляет других: «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Божье терпение к блуждающим также продемонстрировано в притче в Лк. 13:6-9:

«И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу, и пришёл искать плода на ней, и не нашёл; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби её: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом, – не принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её».

При обличении других необходимо учитывать, что мы сами ещё во плоти, и тоже можем грешить против Бога. Зная слабую натуру человека, мы приступаем к церковной дисциплине в духе смирения и кротости, как написано в Гал. 6:1: «Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым». Греческое слово πραῦτης (*праутэйс*), переведённое словом «кротость», имеет несколько значений, в том числе, нежность, смирение, вежливость, внимательность, кротость[[10]](#footnote-10).

Последний момент в этом отношении заключается в том, что нужно применять церковную дисциплину в атмосфере любви, зная, что Бог нас дисциплинирует из-за любви к нам. Евр 12:10 сравнивает наказание от Бога с наказанием от естественного отца, говоря: «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Бог – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Бог имеет намерение использовать дисциплину для нашей пользы. Поэтому дисциплина является выражением Божьей любви к нам, а не считается возмездием за грех. Все наши грехи и возмездие за них Иисус уже взял на Себя на кресте. Дисциплина Господняя – это выражение не Его гнева, а Его любви.

Даже в Ветхом Завете, где, как было показано выше, практиковали более суровую форму дисциплины, пророки, которые были Божьим голосом обличения, часто плакали о поражении Божьего народа, тем самым открывая Божье милосердие даже во время наказания.

Иеремия, например, написал: «Истощились от слёз глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего» (Плач 2:11). Михей говорил подобно: «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнажённый, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение её» (Мих. 1:8-9). Во время изгнания Иуды в Вавилон Даниил усердно молился о его восстановлении (Дан. 9). Когда Израиль переносил наказание, – это было время не радоваться (Иез. 25), а печалиться (Амос 6:6).

б. Предать сатане

Ещё один аспект церковной дисциплины упоминается в Писании – предать непослушного человека сатане (1 Тим 1:20; 1 Кор. 5:5)[[11]](#footnote-11). Некоторые считают, что данное выражение равняется отлучению, а другие – что оно подразумевает активное действие церковных лидеров, при котором снимается с жизни нераскаявшихся Божья защита.

Читаем дискуссионные места: «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1:19-20) и: «Я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5:3-5). Заметьте в этом стихе фразу «в измождение плоти», которая будет подробнее рассмотрена позже.

Как именно осуществляется действие «предать сатане»? Как уже было сказано, некоторые считают, что оно заключается в отлучении нераскаявшихся от Церкви. В поддержку такого понимания ссылаются на стих Писания 1 Кор. 5:13, который находится в том же контексте, где речь идёт о предании сатане. Там написано: «Извергните развращённого из среды вас». Согласно этому толкованию, можно считать отлучение преданием сатане в том смысле, что отлучённый человек будет проводить своё время в мире, над которым господствует сатана.

Другие же усматривают в данной практике какое-то активное действие церкви, при котором снимается с данного человека Божья защита, что даёт сатане свободу нападать на него физически. Вот как объясняется сопутствующее изречение, что предание сатане приводит к «измождению плоти», т.е. атакам от сатаны. Так предполагает Коллинз: «Павел, по-видимому, полагал, что виновный член коринфской общины мог быть подчинён власти сатаны по устному слову христианского собрания при соответствующих обстоятельствах»[[12]](#footnote-12).

Также не исключено, что данное действие включает в себя и первый и второй аспекты. Согласно этому пониманию, можно предположить, что отлучение влечёт за собой снятие Божьей защиты. Значит, церковь обязана только отлучить непослушного, а Бог Сам заботится о снятии Своей защиты с отлучённого человека.

Уточним значение фразы «в измождение плоти». На первый взгляд, кажется, что речь идёт о физической смерти преданного сатане человека. В поддержку такой позиции можно смотреть на греческое слово, переведённое словом «измождение» – это ὄλεθρος (*олэтрос*), которое означает «разрушение», «гибель» или «смерть»[[13]](#footnote-13). Также, в Новом Завете есть конкретные случаи, когда верующие умерли в качестве мера наказания от Бога (1 Кор 11:30; Деян. 5:1-10; 1 Ин 5:16?).

Однако с данной позицией существует несколько проблем. Когда мы сравниваем 1 Кор. 5, где человек предан сатане, с 2 Кор. 2, где тот восстановлен в церкви, очевидно, что тот не умер. Также, в этом контексте Павел открывает его цель в предании человека сатане – чтобы дух его был спасён. Следовательно, цель Павла лучше осуществилась бы не смертью непослушного, а тем, чтобы он остался живым и покаялся. Также отметим, что Именей, преданный сатане в 1 Тим. 1:20, снова упоминается в 2 Тим. 2:17. Далее видим, что цель Павла в предании Именея и Александра сатане была, чтобы они «научились не богохульствовать», что не имеет смысла, если предание сатане неизбежно приводит к физической смерти.

Приверженцы понимания, что предание сатане приводит к смерти преданного человека, отвечают на вышесказанные возражения следующим образом. По поводу сравнения 1 Кор. 5, где человек предан сатане в измождение плоти, с 2 Кор. 2, где он снова восстановлен в церкви, предполагается, что имеются в виду разные люди и разные случаи. Всем известно, что Павел написал ещё одно письмо коринфской церкви между 1 и 2 Посланиями к ней. Возможно, что в том пропавшем письме имеются сведения о преступлении человека, который был восстановлен в 2 Кор. 2.

Далее, можно объяснить случай, где в 2 Тим 2:17 снова упоминается Именей, преданный сатане Павлом в 1 Тим 1:20, следующим образом. В 1 Тим. 1:20 не говорится, что Павел предал его сатане «в измождение плоти», а он просто предал его сатане. Но такое объяснение приводит к тому, что есть два вида предания сатане – один в измождение плоти, а другой нет, что маловероятно.

В свете всего вышесказанного можно предположить следующее толкование: «измождение плоти» – это разные трудности в жизни, возбуждённые сатаной, посредством которых Бог дисциплинирует непослушного верующего. Эти трудности могут подразумевать физическую смерть, но не обязательно. По этому толкованию, слово «плоть» относится к физическим делам, но слово «измождение» понимается не только как смерть, но и как любая неприятность. Иногда Божье наказание приводит к смерти, как в случаях, описанных в 1 Кор. 11:30 и Деян. 5, а иногда оно не имеет своим результатом смерть, как в случаях, описанных в 2 Кор. 2 и 2 Тим. 2.

Существуют и другие альтернативные объяснения фразы «в измождение плоти». Иногда понимается, что здесь имеются в виду не физические трудности, а ослабление греховной природы преданного сатане человека посредством отлучения от церкви. Дело в том, что согласно библейскому употреблению, слово «плоть» может относиться, как к человеческому телу, так и к греховной природе человека. Значит, без освящающего влияния церкви человек увидит свою греховность ясно проявленной, что приведёт его к покаянию.

Ещё менее убедительным является мнение Коллинза, что «во измождение плоти» касается эсхатологического Божьего суда над этим человеком, т.е. его осуждения, чтобы «дух», т.е. святость Церкви, был сохранён: «Более или менее явная причина отлучения кровосмесительного человека в 1 Кор. 5 заключалась в том, чтобы охранять святость общины и избегать оскорблений в присутствии Святого Духа»[[14]](#footnote-14). Любопытно, что так учил и Тертуллиан (*О скромности*, 13). Но в тексте не указано никакой связи между Церковью и словом «дух». По контексту, данное слово очевидно относится к согрешившему человеку и противопоставляется слову «плоть».

Б. Общение между верующими

1. Общие принципы

Верующие люди нуждаются не только в духовном назидании, но и в поддержке для души, т.е. для удовлетворения душевных потребностей через сердечное общение. По этой причине Библия нередко делает акцент на общении в церкви. В связи с этим мы опять вспомним о примере иерусалимской церкви в I веке: «Все же верующие были вместе... И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:44-46). Халверсон комментирует: «В отрывке нет ничего, что указывало бы на то, что общение было менее важным, чем, например, учение апостолов, молитва или хлебопреломление... они серьёзно относились к общению»[[15]](#footnote-15).

Билезикян проницательно отмечает, что призыв к единству и общению коренится в Божьей природе как Троице: «Сообщество находит свою сущность и определение глубоко в бытии Божьем... независимо от того, какое сообщество существует в результате Божьего творения, оно является лишь отражением вечной реальности, которая присуща бытию Бога»[[16]](#footnote-16). По мнению Билезикяна, Бог создал Еву по той же причине: «*Единственная* причина, приведённая в тексте для создания женщины, состояла в том, чтобы мужчина *не был одиноким*»[[17]](#footnote-17). Божий план дальше развивался в том, что Он повелел первой паре «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1:28).

Далее в Ветхом Завете видно применение принципа общения в Израиле в соблюдении трёх ежегодных праздников: праздника опресноков, праздника седмиц и праздника кущей (Втор. 16:16). Там люди не только поклонялись Богу, но встречались друг с другом для общения в едином собрании Божьего народа.

В Ветхом Завете также наблюдается сотрудничество между коленами Израиля. В дни судей, до установления централизованного правления, одно колено поддерживало другое в битве против его врагов. Пример этого сотрудничества виден в совместном усилии Иуды и Симеона: «Иуда же сказал Симеону, брату своему: войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями; и я войду с тобою в твой жребий. И пошёл с ним Симеон» (Суд. 1:3). Также, колена, унаследовавшие землю к востоку от Иордана, воевали вместе с другими коленами, чтобы последние получили своё наследие с западной стороны реки (И.Нав. 4:12).

Далее, после победы Деворы и Варака, они похвалили те колена, которые участвовали в битве, и упрекнули те, которые удерживались от участия (Суд. 5:13-18). Подобно, Гедеон получил поддержку от других колен в его борьбе с Мадианитянами (Суд. 6:34-35). А с другой стороны, он наказал те города, которые не участвовали (Суд. 8:4-17). Далее, Иоав, вождь войск Давида, также побудил войска Израиля воевать против врагов ради Божьего народа: «Будь мужествен, и будем твёрдо стоять за народ наш и за города Бога нашего» (1 Пар. 19:13).

Переходя к свидетельству Нового Завета, мы видим особо выделенным больше всего то, что верующие должны любить друг друга: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34-35). Иисус хотел, чтобы сообщество Церкви отображало общение внутри Троицы: «Да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:22). На этот счёт Билезикян пишет: «Христос желал, чтобы Его Церковь была ранним сообществом единства, созданным по образцу вечного сообщества единства»[[18]](#footnote-18).

Этот принцип часто встречается и в посланиях «апостола любви», Иоанна. Известно его наставление Церкви: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога… Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7-8). Согласно учению Иоанна, любовь в Церкви отталкивается от Божьей любви к ней и выражается в жертвенной преданности одного другому: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16). Значит, любовь проявляется не столько в словах, сколько в делах (1 Ин. 3:17-18). Любовь же к Богу преимущественно выражается в любви к своему брату (1 Ин. 4:20-21).

И не только Иоанн, но и другие новозаветные писатели настаивают на действии любви между братьями и сёстрами во Христе. Павел, например, хвалит церкви за проявление в них христианской любви (Еф. 1:15; Кол. 1:4; 1 Фес. 1:3) и призывает их ещё больше преуспевать в ней: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве» (Фил. 1:9). В свою очередь, Пётр наставляет: «Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22) и «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу» (1 Пет. 4:8). Наконец, писатель к Евреям соглашается: «Братолюбие [между вами] да пребывает» (Евр. 13:1).

Как было уже сказано в предыдущем разделе, любовь между верующими может выражаться в служении духовным нуждам церкви через учение, ободрение и поощрение из Божьего Слова, притом необходимо «наставлять друг друга каждый день» (Евр. 3:13). Одна из целей этой практики заключается в поощрении «к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). Этой мысли вторит Павел: «Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 5:11). Наряду с духовным ободрением, члены церкви молятся друг за друга. У Павла было обыкновением молиться за открытые им церкви (Еф. 1:16; 1 Фес. 1:2; и т.п.). Он призывает всех постоянно и усердно молиться за других (Еф. 6:18-20).

Далее, в Новом Завете многократно говорится о надлежащем отношении верующих друг к другу на личном уровне. Оно должно характеризоваться добротой и состраданием (Еф. 4:32), прощением (Еф. 4:26, 32; Лк. 17:3-4), честностью (Еф. 4:25; Кол. 3:9), взаимным подчинением (Еф. 5:21), терпением (Еф. 4:2), нежностью (Рим. 12:10) и миром (1 Фес. 5:13). Церковь должна наслаждаться единством и гармонией (1 Пет. 3:8; Еф. 4:3; Рим. 12:16) без предрассудка или дискриминации (Иак. 2:1-4; Рим. 15:7). Верующие должны ценить и уважать уникальность каждого члена (1 Кор. 12:14-25)[[19]](#footnote-19).

Павел подытоживает все эти качества следующим образом:

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:12-14).

Далее, верующие ищут не своего блага, а блага других (Фил. 2:3-4), нося бремя друг друга (Гал. 6:2). Они реально участвуют в жизни друг друга: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26). Они не ищут своего продвижения или повышения, соревнуясь друг с другом, а хотят как можно больше служить другим в Теле (Лк. 9:46-48; 22:24-27; Гал. 5:26). Они готовы смириться до той степени, чтобы даже омыть ноги друг друга (Ин. 13:14).

Искренние верующие не жалуются друг на друга или злословят один другого, соблюдая наставления Иакова: «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья» (Иак. 4:11) и: «Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осуждёнными: вот, Судия стоит у дверей» (Иак. 5:9)[[20]](#footnote-20).

В Церкви также поступают осторожно, чтобы не соблазнить других (Лк. 17:1-2; 2 Кор. 6:3). Уважаются личные убеждения всех членов – нет попыток навязать другим собственные предпочтения, если такие практики могут оскорбить совесть слабого брата или сестры (Рим. 14; 1 Кор. 8-10). Когда между братьями или сёстрами возникает конфликт, вопрос решается у себя в церкви (1 Кор. 6:1-8).

В то же время, Олдрич проводит надлежащую разделяющую линию между «истинным слабым братом» и, так называемым, «профессиональным слабым братом». Под последним выражением он имеет в виду тех, кто уже достаточно времени ходит с Господом, чтобы стать зрелым и пользоваться надлежащей свободой в своей вере. Но вместо этого они навязывают другим свои небиблейские убеждения и порабощают других верующих. Олдрич пишет: «По моему мнению, гораздо больше усилий было приложено, чтобы связать свободу, чем освободить тех, кто действительно находится в рабстве»[[21]](#footnote-21).

В поддержку своего тезиса Олдрич ссылается на несколько примеров. Иисус и Его ученики иногда нарушали обычаи своего времени, такие как омытие рук перед едой (Мк. 7:1-5) и собирание еды на субботу (Мф. 12:1-2). Далее, Павел не уступал тем, кто хотел подвести Церковь обратно под закон (Гал. 2:4-5). Он даже публично упрекал Петра за соблюдение обычаев, противоречивших евангельской истине (Гал. 2:11-14). Выходит, нужно не только избегать соблазна слабых верующих, но и учить их и помочь им избавиться от ненужных ограничений[[22]](#footnote-22).

Далее, верующие поддерживают один другого и проявляют заботу друг о друге. Можно выделить следующие примеры. Когда во время своего служения Павлу Епафродит заболел, церковь в Филиппах о нём сильно переживала, а он – о ней (Фил. 2:25-27). Далее, о Епафрасе говорится, что «он имеет великую ревность и заботу» о церкви в Колоссе (Кол. 4:13). Также, когда все остальные сомневались в искренности обращения Павла к Иисусу, Варнава протянул ему руку общения (Деян. 9:26-28). Когда Павел пришёл в Рим на суд перед императором, верующие из этого города вышли ему навстречу, и в результате «Павел возблагодарил Бога и ободрился» (Деян. 28:15). Подобно, писатель Послания к Евреям призвал Церковь помнить узников (Евр. 13:3), что она, на самом деле, уже делала (Евр. 10:34).

Концепция «сообщества» Церкви ярко изображается в учении Павла о Теле Христа в 1 Кор. 12. Там подчёркиваются взаимодействие всех членов и их зависимость друг от друга. Между всеми членами Церкви существует «органическая связь», что требует совместного функционирования всех членов для здорового действия всего тела, что также подчёркивает Павел в Еф. 4:16[[23]](#footnote-23). Следовательно, рост каждого отдельного члена зависит от взаимодействия между ними. По словам Хэлверсона: «Как члены одного тела, они должны расти вместе, каждая часть взаимозависима от всех других частей»[[24]](#footnote-24). Вдобавок к этому, в Писании Церковь представлена не только как тело, но и как семья (1 Ин. 2:12-14)[[25]](#footnote-25).

Также нельзя упускать из вида, что успешное и сердечное общение между верующими невозможно без помощи и содействия Святого Духа. Неслучайно в 2 Кор. 13:13 Павел молится, чтобы Церковь имела «общение Святого Духа». Олдрич дальше комментирует этот момент: Общение – это «атмосфера, окружение, контекст и набор установок и действий, которые растут и развиваются, когда верующие, контролируемые Духом, встречаются и делятся друг с другом своей жизнью и одарённостью»[[26]](#footnote-26). Другой неминуемый элемент успешного общения – ходить во свете (1 Ин. 1:7)[[27]](#footnote-27).

Любопытно обнаружить, сколько раз в посланиях упоминается, что верующие приветствуют друг друга. В конце почти каждого послания верующие одной общины приветствуют верующих другой. Павел часто просит, чтобы получатели его писем передали привет всем остальным (Кол. 4:15; Тит. 3:15 и т.д.), иногда со «святым целованием» (2 Кор. 13:12; 1 Фес. 5:26; и т.д.). Во время своих путешествий Павел, по обыкновению, останавливался, чтобы приветствовать христианские общины на своём пути (Деян. 18:22; 21:7)

Наконец, Билезикян уделяет внимание и эсхатологическому характеру общения. Он видит в Новом Иерусалиме (который он, к сожалению, истолковывает символически) кульминацию Божьего плана для создания сообщества: «У Бога есть один приоритетный проект на протяжении всей истории, который он доведёт до полного завершения в конце истории – формирование нового сообщества»[[28]](#footnote-28). Хэлверсон соглашается: Общение – это «высшая реальность, которую в Своей суверенной воле Бог планирует достичь, как завершение Своего искупительного плана»[[29]](#footnote-29).

2. Домашние группы

Само собой разумеется, что для развития тесных взаимоотношений между верующими обязательно нужно проведение церковных собраний, как написано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:25). К тому же, часто рекомендуется проведение малых групп, так называемых, домашних ячеек. Ведь Иисус обещал, что даже «где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18:20)[[30]](#footnote-30).

Библейское свидетельство об общении по малым группам прослеживает Дж. Айсногл[[31]](#footnote-31). В Ветхом Завете он обращает внимание на институт семьи, как на пример малой группы, равно как и на разделение Израиля на двенадцать групп по коленам. Он даже усматривает в Святой Троице образец малой группы. Но самым классическим примером малой группы является выбор Иисусом двенадцати учеников, с которыми Он проводил почти всё Своё время. Также, трое из них наслаждались особой близостью к Нему: Пётр, Иаков и Иоанн. Хэлверсон подробно комментирует опыт учеников с Иисусом:

Христос «сознательно посвятил большую часть Своих трёх лет общественного служения только двенадцати человекам. Он был с ними при любых обстоятельствах. Ему было чрезвычайно важно быть «с ними». На самом деле, это было теологической семинарией Иисуса для апостолов. Его стратегия состояла в том, чтобы просто быть с ними. Ученики знакомились друг с другом и учились заботиться друг о друге, любить друг друга и поддерживать друг друга, и осмеливались критиковать друг друга, и помогать друг другу меняться»[[32]](#footnote-32).

Айсногл делится следующими мыслями о проведении малых групп. Отмечается, что двенадцать учеников не только собирались вместе, но и были активными в служении. Подобным образом нужно служить и малой группе в церкви. Далее, хотя в малой группе люди разные, их объединяет преданность Христу. Очень важный аспект – это лидерство в группе. Хотя сильный лидер полезен в начале существования группы, со временем лучше вовлекать в участие всех членов и поручать им ответственные служения в группе.

Он также полагает, что зрелость группы выражена не только участием всех членов, но и присутствием разных видов людей. Иногда группы формируются на основании общих интересов или потребностей, но Айсногл придерживается мнения, что зрелая группа приветствует всех. Он также указывает на необходимость терпения между членами. Когда происходят споры или ссоры: «Они должны иметь смелость оставаться вместе и преодолевать разрушительное действие греха среди них»[[33]](#footnote-33).

Наконец, взглянув на историю Церкви, Айсногл отмечает, что в Церкви первых трёх столетий собираться по малым группам было обыкновенным делом. А со времени Константина структура Церкви стала более формальной и централизованной: «Ценность лиц, людей и отношений была вытеснена более высокой оценкой, приписываемой структуре, позиционному авторитету, линиям связи, уровням власти, книгам порядка и законам Церкви»[[34]](#footnote-34). А теперь он считает: «Церковь должна восстановить свою первоначальную апостольскую идентичность и стать сетью первичных групп»[[35]](#footnote-35).

Другим сторонником важности малых групп является Дэвид Йонги Чо, корейский пастор самой большой церкви в мире, церковь которого делает сильный упор на данной структуре и считает её одним из ключей своего успеха[[36]](#footnote-36). Чо усматривает в Библии прецедент установления домашних ячеек. Таков был порядок в Ранней Церкви (Деян. 2:46; 16:40; Рим. 16:3-4; Филимон 2). Даже в Ветхом Завете Моисей разделил свою власть и ответственность с другими лидерами (Исх. 18). Веское библейское свидетельство в поддержку этой системы Чо находит и в Еф. 4:11-12, где указано, что главная задача «пятигранного служения» заключается в «совершении святых на дело служения для созидания Тела Христова», т.е. чтобы рядовые члены церкви снабжались на служение друг другу.

Преимущество данной структуры заключается и в том, что члены церкви могут принимать существенное участие в церковной жизни. Чо комментирует: «Домашние ячейки предоставляют таким людям возможность принять значимое участие в жизни своей церкви… В домашних ячейках у каждого есть возможность быть использованным Богом, чтобы служить другим в группе»[[37]](#footnote-37). Также развивается между членами более близкое общение: «Каждый становится с другими в группе членом семьи... члены действительно заботятся друг о друге»[[38]](#footnote-38).

Далее, Чо делится несколькими практическими советами для проведения домашних групп. Надо хорошо подготавливать лидеров групп и регулярно ободрять их. Но также надо убедиться в том, что они действительно хотят служить, а не разделить церковь и создать свою. Нужно иметь место в жизни ячеек для действия Святого Духа. Пастор должен лично поддерживать этот проект.

Наконец, можно добавить к вышеуказанным свидетельствам мнения ещё двух сторонников служения малых групп. Дж. Олдрич, автор книги «Евангелизация как образ жизни», написал: «Верующие должны собираться вместе, как могучая армия, для празднования и поклонения, но они также должны быть частью небольшой группы мужчин или женщин, где поддерживающее общение может стать реальностью»[[39]](#footnote-39). Также примечательно, что основатель движения немецких пиетистов, Филипп Якоб Шпенер (XVII в.), в своё время говорил о выгодах данной системы: «чтобы служители могли лучше узнать своих прихожан и более эффективно служить им. Через эти группы миряне стали бы более вовлечёнными в священнические функции»[[40]](#footnote-40).

В. Материальная поддержка

1. Общие принципы

Члены церкви служат друг другу не только в духовной и душевной сферах, но и в физической или материальной. Ранняя Церковь снова представляет собой отличный пример материальной поддержки, как написано, «Все же верующие... имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45).

Взглянув на Ветхий Завет, мы и там наблюдаем несколько указаний на материальную поддержку Божьего народа, которые оказываются полезными и на сегодняшний день. Примечательна готовность Израиля участвовать финансово в строительстве скинии и храма. По поводу скинии Бог повелел Моисею собрать пожертвование от народа добровольно: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения Мне» (Исх. 25:2; также см. Числ. 7:2-6). Но также учтём, что Бог также наложил на мужчин с двадцати лет и старше обязательное приношение (Исх. 38:25-26). В общей сложности народ принёс даже больше, чем нужно было (Исх. 36:3-7).

Что касается храма, Давид и его народ щедро и добровольно пожертвовали на его строительство, и в результате: «радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался» (1 Пар. 29:9). После многолетнего пренебрежения иерусалимским храмом Иоас предпринял задачу починить его. Для этой цели он пользовался как обязательным приношением народа, так и добровольными пожертвованиями, т.е. «кому приходит на сердце принести в дом Господень» (4 Цар. 12:4). В своё время взялся за подобный проект Иосия, и у него тоже получилось, что люди принесли больше, чем нужно было (2 Пар. 24:4-14).

После разрушения храма Соломона народу пришлось перестроить его, но в этот раз по приказу царя Кира финансировали проект, в основном, язычники (Езд. 1:2-6). Но когда народ оставил строительство, чтобы заботиться о собственных нуждах, Бог поразил его лишением (Агг. 1:2-6). Далее, при Неемии народ обещал регулярно обеспечивать священнослужителей и священнослужение всем необходимым (Неем. 10:32-39; 12:44-47), подтверждая их намерение письменным документом (Неем. 9:38). Но Неемии было необходимо напоминать им об обещанной поддержке (Неем. 13:10-13).

В Ветхом Завете наблюдаются и другие принципы. Например, нельзя было давать деньги брату на процент (Исх. 22:25-27; Втор. 23:19-20). Нужно было давать деньги бедному брату, даже если он не сможет вернуть их (Втор. 15:7-11), или давать ему работу или жильё (Лев. 25:35). Также, каждые семь лет отменялись все долги (Втор. 15:1-3; Неем. 10:31). Каждые три года освобождали всех рабов еврейской национальности (Втор. 15:12-17). Особую заботу проявляли о странниках, вдовах и сиротах в том, что их специально приглашали на праздники (Втор. 16:11-14; Есф. 9:22), оставляли для них зерно на поле (Втор. 24:21-22; Руф. 2:1-2) и защищали их права (Ис. 1:17). Также ожидалось, что народ оказывает гостеприимство и странноприимство (Суд. 19:10-21).

В Новом Завете мы видим продолжение этих ветхозаветных принципов. Павел призывает Церковь «делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). Иисус открыл, что помощь, оказанная верующим в Него, в действительности оказана Ему (Мф. 25:41-46). Такие поступки милосердия демонстрируют подлинность веры верующего человека (Иак. 2:15-16) и считаются приемлемой жертвой перед Богом (Евр. 13:16).

Ранние христиане заботились о малоимущих. Апостолы в Иерусалиме, например, призвали Павла не пренебрегать бедными, с чем он был полностью согласен (Гал. 2:10). Павел, например, собрал у язычников большое пожертвование для поддержки иерусалимской церкви (Деян. 11:29-30; 1 Кор. 16:1). Он учил святых в Ефесе работать, чтобы своим доходом благословлять других (Еф. 4:28). Далее, Церковь первого века обеспечивала вдов (Деян. 6:1; 1 Тим. 5:3-16).

В то же время, Новый Завет не оправдывает бездейственности или лени. Каждый, кто может, должен работать и заботиться о себе и своих ближних: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь... Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2 Фес. 3:10-12).

В Новом Завете также говорится о поддержке священнослужителей и священнослужения посредством добровольных пожертвований святых. Хотя Павел работал на своё обеспечение, временами он был готов жить на пожертвования других, в частности, филиппийской церкви (Фил. 4:15-18). Даже Иисус получал обеспечение от других, в частности, от женщин, следующих за Ним (Лк. 8:3).

Поддержка святых может включать в себя гостеприимство (3 Ин. 5-8). Принимающие Христовых посланников принимают Самого Христа, и их ждёт награда от Господа (Мф. 10:40-42). Павел не один раз пользовался гостеприимством других людей (Деян. 16:15; 18:7; 21:8; 28:14) и призывал поступать точно так же (Рим. 16:2; Тит. 3:13). Но гостеприимство не ограничивается только священнослужителями, но практикуется между всеми верующими (Евр. 13:2; 1 Пет. 4:9).

Наконец, в Новом Завете выдвигается несколько принципов даяния, на которые Ветхий Завет иногда тоже указывал, в частности, на добровольность и щедрость в пожертвовании. Павел вводит основополагающий принцип руководства в христианской добродетельности в 2 Кор. 8:12-15:

«Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не [требуется], чтобы другим [было] облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в [восполнение] их недостатка; а после их избыток в [восполнение] вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка»

Ключевое слово в этом наставлении – «равномерность». Если у кого есть изобилие, а у другого – недостатка, то естественно, чтобы изобилие шло в сторону недостатка. Даже об иерусалимской церкви написано: «Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45).

Но при этом учитываем, что Павел не выдвигает коммунистического устройства. Люди могут владеть своим имуществом, как Пётр объяснил Анании: «Чем ты владел, не твоё ли было, и приобретённое продажею не в твоей ли власти находилось?» (Деян. 5:4). В новозаветной Церкви всё ещё присутствовали богатые люди, но они должны быть «щедрыми и общительными» (1 Тим. 6:17-19). Итак, разделение имущества осуществлялось не принудительно, а добровольно.

Наконец, нельзя не упоминать ещё об одном важном принципе в новозаветном понимании даяния. Иисус учил, что щедрость даяния измеряется не количеством денег, а степенью жертвенности со стороны дающего. Заметив бедную вдову, дающую всего лишь две лепты, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила всё пропитание своё, какое имела» (Лк. 21:3-4).

2. Вопрос десятин

Особый интерес представляет для нас вопрос десятин. Интересно будет знать, что практика десятин предшествует установлению закона Моисея и восходит к Аврааму, который дал десятины Мелхиседеку (Быт. 14:20). Вслед за ним платил десятины и Иаков (Быт. 28:22). Нам известно, что уплата десятин была предписана законом Моисея: «Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня» (Лев. 27:30). Также примечательно, что в Ветхом Завете десятины употреблялись не только для поддержки священнослужения, но и для поддержки странников, сирот и вдов (Втор. 14:28-29).

Всем известно Божье наставление относительно десятин в Книге пророка Малахии. Отказ от даяния десятин считался грабежом Бога (Мал. 3:8-9). А принесение десятин влекло за собой особое благословение:

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землёю вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:10-12).

Что касается учения Нового Завета, в Своё время Иисус подтвердил необходимость принесения десятин (Мф. 23:23). Но здесь нужно учесть, что Иисус жил в переходное время, когда закон Моисея всё ещё был в силе. Это значимо, особенно в свете того, что в Книге Деяний и посланиях апостолов о принесении десятин речь нигде не идёт. Вместо этого, мы видим в учении Павла принцип даяния не по принуждению, а по «расположению сердца»: «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).

Могут возразить, что в этом контексте Павел говорил не о регулярном даянии для поддержки поместной церкви (предположительно посредством десятин), а об особом пожертвовании для поддержки бедных святых в Палестине. Хотя этот довод не лишён убедительности, также надо учесть, что много аспектов ветхозаветного порядка не относится к новозаветным верующим (Евр. 7:12), и без подтверждения в Новом Завете обязательность принесения десятин можно оспорить. Также, принцип «даяния по расположению сердца» лучше подходит к новозаветным принципам свободы во Христе и внутреннего побуждения к послушанию (1 Тим. 1:9).

Если будем руководствоваться принципом «даяния по расположению сердца», то следует углубиться в учение Павла о действии этого принципа. Читаем: «Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8). Отметим, что, во-первых, здесь указаны и Божья способность, и Божья готовность восполнять наши нужды. Во-вторых, Бог обещает нам не только удовлетворение наших нужд, но и ещё больше. Но это Он делает не с целью того, чтобы мы лично обогащались, а с целью того, чтобы мы «были богаты на всякое доброе дело».

Итак, Бог благословляет финансово, чтобы мы благословляли других и таким образом стали каналом Его благословений другим. Также, чем более мы даём, тем более Бог даёт нам: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (2 Кор. 9:6). Выходит, что верующий, живущий по принципу «даяния по расположению сердца», даёт не десятину, а как можно больше, чтобы во всей полноте участвовать в этом цикле благословения.

1. Horton H. The gifts of the Spirit. – 11th ed. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1975. – С. 189. [↑](#footnote-ref-1)
2. Collins A. The function of “excommunication” in Paul // Harvard Theological Review. 73. 1980. – C. 252-253. [↑](#footnote-ref-2)
3. Neusner J. The Mishnah: A new translation. – New Haven, CT: Yale University Press, 1988. – C. 836. [↑](#footnote-ref-3)
4. Marcus J. The gates of hades and keys of the kingdom // Catholic Bible Quarterly. 50. No. 3. 1988. – C. 451. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bartlett D. L. Ministry in the New Testament. – Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993. – С. 75. [↑](#footnote-ref-5)
6. Marcus, c. 449. [↑](#footnote-ref-6)
7. Josephus F., Whiston W. The works of Josephus: complete and unabridged. – Peabody, MS: Hendrickson, 1987. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arndt W., Gingrich F. W., Danker F. W., Bauer W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literatureю -- Chicago: University of Chicago Press, 1996. – С. 119. [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же, с. 115. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же, c. 861. [↑](#footnote-ref-10)
11. Интересно, что данное выражение, «предать сатане», также использовалось в еврейском комментарии *Мидраш Рабы* (21.7): «Бог предал Иова, советника фараона, сатане, чтобы он был занятым, пока Израиль не перейдёт Чёрмное море» (Midrash Rabbah / trans. Lehrman S. M. – London: Soncino Press, 1939. – С. 269.) [↑](#footnote-ref-11)
12. Collins, c. 255. [↑](#footnote-ref-12)
13. Arndt, c. 702. [↑](#footnote-ref-13)
14. Collins, c. 263. [↑](#footnote-ref-14)
15. Halverson R. C. A living fellowship = A dynamic witness. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1972. – С. 51-52. [↑](#footnote-ref-15)
16. Bilezikian G. Community 101. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1997. – С. 18. [↑](#footnote-ref-16)
17. Там же, с. 20. [↑](#footnote-ref-17)
18. Там же, с. 36. [↑](#footnote-ref-18)
19. Aldrich J. C. Life-Style еvangelism. – Portland, OR: Multnomah Press, 1981. – С. 109-110. [↑](#footnote-ref-19)
20. Там же. [↑](#footnote-ref-20)
21. Там же, с. 46. [↑](#footnote-ref-21)
22. Там же, с. 47-52. [↑](#footnote-ref-22)
23. Martens, E. A. The people of God // Hafemann S. J. & House P. R. Central themes in biblical theology: Mapping unity in diversity. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007. – С. 237; Aldrich, с. 121. [↑](#footnote-ref-23)
24. Halverson, c. 57. [↑](#footnote-ref-24)
25. Bilezikian, с. 54. [↑](#footnote-ref-25)
26. Aldrich, с. 108. [↑](#footnote-ref-26)
27. Halverson, c. 45. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bilezikian, с. 43. [↑](#footnote-ref-28)
29. Halverson, c. 53. [↑](#footnote-ref-29)
30. Icenogle G. W. Biblical foundations for small group ministry. – Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1994. – С. 244-245. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же. [↑](#footnote-ref-31)
32. Halverson, c. 93-94. [↑](#footnote-ref-32)
33. Icenogle, с. 36. [↑](#footnote-ref-33)
34. Там же, с. 363. [↑](#footnote-ref-34)
35. Там же, с. 367. [↑](#footnote-ref-35)
36. Cho P. Y. Successful home cell groups. – South Plainfield, NJ: Bridge Publishers, 1981. – 176 c. [↑](#footnote-ref-36)
37. Там же, c. 50-51. [↑](#footnote-ref-37)
38. Там же, c. 53. [↑](#footnote-ref-38)
39. Aldrich, с. 120. [↑](#footnote-ref-39)
40. Отмечено в Reed J. E., Prevost R. A history of Christian education. – Nashville, TN: Broadman & Holman, 1993. – С. 265. [↑](#footnote-ref-40)