

Водное крещение

Томас Веспетал

2021

Введение

Предисловие

Эта книга посвящена теме, актуальной для всех верующих в Господа Иисуса Христа – водному крещению. Каждый искренне верующий человек, наверное, уже прошел этот чудесный обряд; но насколько мы понимаем его значение? Познание того, чему Библия учит о водном крещении, не может не обогащать наш личный опыт принятия его, и таким образом предотвращаются недопонимания и заблуждения, связанные с его неправильным применением.

Первая глава освещает нас по поводу происхождения крещения. Мы занимаем позицию, что, хотя до появления христианского обряда существовали и другие ритуальные омовения, как у язычников, так и у иудеев, христианская практика уходит своими корнями в служение Иоанна Крестителя, который запустил служение крещения в воде по Божьему повелению.

Во второй и третьей главах открывается библейское учение о водном крещении. Рассматриваются ключевые места Писания, касающиеся данной тематики, из Евангелий, Деяний Апостолов и Посланий Апостолов. Учитываются разные толкования этих стихов со стороны приверженцев того или иного понимания значения и применения крещения.

Четвертая и пятая главы посвящены разбору исторического развития этой доктрины и практики в церковной истории. Отмечается, что с трудов самых ранних отцов церкви наблюдается тенденция приписывать таинству крещения силу отпущения грехов и духовного возрождения. Также, ранняя церковь не стеснялась добавлять к простому обряду крещения много небиблейских элементов, и тем самым превратила его в религиозный спектакль.

В шестой главе обратим внимание на самый ключевой вопрос относительно практики водного крещения – его значение. Делается обзор различных конфессиональных взглядов, и, в конечном итоге, предлагается следующий вывод: водное крещение носит символический характер и при этом не сообщает крестящемуся спасающей благодати. Тем не менее, вслед за примером новозаветной церкви, рекомендуется крестить новообращенных как можно скорее после их обращения, чтобы давать им более объективный опыт обращения к Господу через участие в физическом событии водного крещения.

В седьмой главе поднимается спорный вопрос касательно получателей водного крещения. На основании библейских данных мы приходим к выводу, что приемлемо крестить только сознательно верующих людей, т.е. не малюток или маленьких детей. Но как только ребенок любого возраста может лично понять и усвоить евангельскую весть, он или она уже готов покаяться, уверовать и принять водное крещение.

Восьмая глава касается методов проведения крещения. Рассматриваются такие актуальные вопросы, как: «Когда нужно крестить?», «Каким образом нужно крестить?», «В чье имя крестить?», «Сколько раз крестить?» и «Кто может крестить?». В дополнение к этому обсуждается вопрос перекрещения уже крещенных людей из других христианских традиций. Мы также отвечаем на вопрос, как нам относиться к небиблейским добавлениям к церемонии крещения.

Автор надеется на то, что чтение данного труда принесет много пользы, как каждому читателю, так и Телу Христа в целом, и приведет к более точному пониманию и более

богатому опыту водного крещения. Он выразит благодарность Святому Духу за водительство и помощь, Галине Любич за проверку текста и своей жене Нэнси за поддержку. Богу вся слава!

Об авторе

Д-р Томас Веспетал родился в США в штате Висконсон в 1957 г. Он обратился к Господу в 17 лет, а через год после обращения принял водное крещение. В том же году он испытал особенное духовное переживание, называемое крещением Духом Святым (см. Деян. 1:8), после чего стал посещать пятидесятнические и харизматические церкви.

Д-р Веспетал учился в университете Орала Робертса в штате Оклахома, где получил степень доктор медицины и несколько лет работал врачом, пока не ответил на Божий призыв к служению Слова. Затем он продолжил свое образование в семинарии Ассамблей Божьих и получил степень магистра библейских языков. Д-р Веспетал закончил докторскую программу в семинарии «Троица» в г. Чикаго, США, где ему присвоили степень доктора систематического богословия. Докторская диссертация была написана и защищена на тему: «Какую роль играет мученичество в Божьем плане?».

Д-р Веспетал является рукоположенным служителем христианской конфессии Ассамблей Божьих. До начала своей преподавательской деятельности, 4 года он служил пастором. С 1995 года он живет в странах постсоветского пространства и преподает в различных библейских институтах библейские языки, библейскую экзегетику и систематическое богословие.

Д-р Веспетал женат. Его жена Нэнси является врачом, специализирующим в области семейной медицины. С 2003 года она возглавляет гуманитарно-евангелизационную организацию под названием «Надежда в действии», которая помогает людям, проживающим в селах и поселках, предоставляя им бесплатный медицинский осмотр и консультирование наряду с распространением благовести Евангелия Иисуса Христа. У Томаса и Нэнси есть двое детей, Мелани и Мэтью.

Содержание

Глава 1. Введение в тему и происхождение водного крещения:

- А. Введение в тему;
- Б. Значение слова «крещение»;
- В. Происхождение крещения.

Глава 2. Водное крещение в Евангелиях и Деяниях Апостолов.

Глава 3. Водное крещение в посланиях Апостолов.

Глава 4. История вопроса, часть 1.

Глава 5. История вопроса, часть 2.

Глава 6. Значение водного крещения:

- А. Крещение как средство прощения грехов и возрождения;
- Б. Крещение как «знак» и «печать» спасения;
- В. Крещение как символ спасения;
- Г. Выводы

Глава 7. Получатели водного крещения:

- А. Младенцы;
- Б. Верующие;
- В. Подростки и старшие дети.

Глава 8. Методы водного крещения.

- А. Когда нужно крестить?
- Б. Каким образом нужно крестить?
- В. В чьё имя крестить?
- Г. Сколько раз крестить?
- Д. Кто может крестить?
- Е. Вопрос перекрещения.
- Ж. Добавления к церемонии крещения.

Глава 9. Применение крещения.

Библиография

Глава 1. Введение в тему и происхождение водного крещения

А. Введение в тему

Всеобщей практикой, у почти всех христианских конфессий, на протяжении всей церковной истории является водное крещение, которое для многих входит в число священных таинств. Эта практика у христиан восходит к библейским временам и основана на заповеди Иисуса Христа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

К сожалению, как отметил А. Джордж: «В Новом Завете крещение упоминается только в случае необходимости: ни один из священных авторов не посвятил ни одного отрывка, не говоря уже о систематическом исследовании, крещению как таковому»¹. Поэтому в данном исследовании нам приходится соединить свидетельства разных мест Писания, учитывая и вклад, внесенный из церковной истории, чтобы определить правильное отношение к этой, важной для здоровья церкви, теме.

Отсутствие обстоятельного разбора этой темы в Библии может быть одной из причин, почему существует много разногласий относительно значения этого обряда и его применения на практике. Даже основные аспекты водного крещения, упомянутые выше в первом параграфе, т.е. универсальность крещения, природа священных таинств и основа этой практики, также оспариваются. Вот темы нашей дискуссии далее в данном разделе.

1. Универсальность водного крещения

По поводу универсальности этого обряда во христианском мире отмечаем, что существуют три группы, которые его не практикуют: квакеры, «армия спасения» и «ультра-диспенсационалисты».

Движение квакеров уходит своими корнями к служению англиканца Джорджа Фокса (1624-1691 гг.) и характеризуется упором на личном водительстве Святого Духа в жизни верующего. Следовательно, сторонники этого движения отстраняются от формализма во всяком виде – у них нет ни доктрин, ни рукоположенных служителей, ни определенного порядка на богослужении, ни священных таинств². Согласно их мнению, для духовных «зрелых» верующих нет необходимости в физических обрядах, так как суть этих обрядов – духовна³.

В ответ скажем, что практика водного крещения была установлена Самим Господом Иисусом Христом и в новозаветное время строго соблюдалась. Ведь даже апостолы не отказывались от этой практики. Плюс к этому, в физическом акте водного крещения, вместе с Вечерей Господней, подчеркивается историческая основа нашего спасения – что Иисус Христос в действительности пришел во плоти, пострадал на кресте и воскрес из мертвых.

Вторая группа, «армия спасения», также возникла в Англии. Ее основатель – Уильям Бут (1829-1912 гг.). Она теперь является всемирным евангельским движением, которая не

---

¹George A. A literary catalogue of New Testament passages on baptism / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – С. 13.

²Friends, Society of // Cross F. L., Livingstone E. A. The Oxford dictionary of the Christian Church. – 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. – С. 645-646.

³Отмечено в Farstad A. L. We believe in water baptism // Journal of the Grace Evangelical Society. 1990. 3. С. 4.

только проповедует Евангелие, но и вовлечена в гуманитарную помощь малоимущим и реабилитацию наркоманов и других людей, пребывающих в зависимости. В течение времени армия спасения перестала проводить водное крещение, опасаясь делать вид, что она таким образом претендует на статус христианской конфессии⁴. В оценку скажем, что если армия спасения считает себя просто евангелизационной-гуманитарной организацией и действительно ограничивает свою деятельность именно этими рамками, то у нее нет необходимости практиковать водное крещение.

Третья группа, «ультра-диспенсационалисты», – малоизвестна. Она стоит на позиции, что в первые дни церковной истории Божий новозаветный народ состоял преимущественно из евреев, которым практика водного крещения была более свойственной. А теперь церковь включает в себя в основном язычников, и для них водное крещение не так адекватно⁵. Но такая точка зрения далеко не соответствует библейскому свидетельству. Ведь водное крещение совершалось от начала книги Деяний Апостолов до ее конца и применялось к языческим, равно как и к еврейским верующим.

Итак, безоговорочно можно утверждать, что практика водного крещения, установленная Самим Господом, и соблюдаемая как в новозаветное время, так и на протяжении всей церковной истории, уместна и для нас сегодня. Лютеранин Ф. Пайпер подтверждает: «Апостолы практиковали крещение сразу же во время первой Пятидесятницы. И они относились к нему, не как к предположению, а как к повелению и необходимому элементу для пришедших к вере»⁶.

2. Природа священных таинств

Проследим историю термина «таинства»⁷. В древности греческое слово *μυστήριον* (*мустэрион*), т.е. «таинство», использовалось в так называемых «религиях мистерий» для описания секретных практик этих групп, которые предположительно передавали участникам в них божественные блага. В Библии также встречается греческое слово *μυστήριον* (*мустэрион*), например в Еф. 5:32 и 1 Тим. 3:16, в смысле «тайна». Но в Новом Завете оно никогда не относится к водному крещению или Вечери Господней. Оно описывает то, что однажды Бог скрывал от людей, а теперь открыл, т.е. Божье откровение прежде неизвестных истин. Тем не менее, в пост-апостольской церкви считалось, что через водное крещение и Вечерю Господню передается божественная сила. Следовательно, стали говорить о них, как о «таинствах» в соответствии с употреблением этого слова у греков.

Итак, употребление такого термина подразумевает, что таинства действительно содержат сверхъестественную силу, и что через них Божья благодать передается людям. Но, как мы увидим в ходе этого исследования, этот момент оспаривается. Для тех, кто не разделяет мнения, что таинства являются источником божественной благодати, употребление термина «таинство» неуместно. По этой причине, для описания водного

---

⁴Там же, с. 4-5.

⁵Там же, с. 5-6. Также Tanton L. T. The Gospel and water baptism: A study of Acts 2:38 // Journal of the Grace Evangelical Society. 1990. 3. С. 45.

⁶Pieper F. Christian dogmatics. – St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1953. – Т. 3. – С. 253.

⁷Взято из Schrottenboer P., ed. An Evangelical response to *Baptism, Eucharist and Ministry* // Evangelical Review of Theology. 1989. 13. С. 311-312.

крещения или Вечери Господней, многие евангельские верующие предпочитают употребление термина «обряд».

3. Основа практики водного крещения

Как было сказано выше, обычно считается, что богословским обоснованием обряда водного крещения является заповедь Иисуса Христа, находящаяся в Мф. 28:19: «Итак идите, научите (дословно: «делаете учениками») все народы, *крестя* их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Некоторые же считают, что этих слов Иисус не говорил, а они были добавлены позже ранней церковью. Рассмотрим этот вопрос.

Некоторые богословы подвергают утверждение об историчности этого стиха сомнению по следующим причинам⁸. Во-первых, нигде в других Евангелиях не встречается такое яркое выражение существования Троицы. Считается, что церковь сформулировала эту концепцию позже. Во-вторых, задается вопрос: «Если Иисус поручил Своим ученикам проповедовать всему миру, то почему в Деяниях Апостолов указано, что они стеснялись это делать?». В-третьих, в книге Деяний Апостолов ученики крестили не во имя Отца, Сына и Святого Духа, а во имя Иисуса. Тринитарная формула появилась позже. В-четвертых, у Евсевия Кесарийского существовал другой вариант этого стиха, в котором было написано «делайте (их) учениками во имя Мое».

На эти возражения Е. Фергусон отвечает следующим образом⁹. Во-первых, если Иисус не поручил ученикам совершать водное крещение, то откуда вообще появилась у них эта идея? Ведь во время Своего земного служения Иисус редко занимался этой практикой и никогда не учил о ней (помимо дискуссионного места Мф. 28:19). По этому поводу Моррис тоже пишет: «Нам неизвестно время, когда церковь не крестила или не была уверена в практике крещения. Это трудно объяснить без существования четкого повеления от Иисуса»¹⁰.

Во-вторых, если Иисус не повелел ученикам крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа, то откуда появилась эта формула? Ведь все ранние отцы церкви говорили о ней. Тот факт, что апостолы крестили во имя Иисуса не обязательно означает, что Иисус никогда не повелел им крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Скорее всего, в книге Деяний ученики так выражались, чтобы отличать христианское крещение от других видов омовения, существующих в то время. Но при самом крещении они, наверное, употребляли тринитарную формулу, как повелел им Иисус. Этот вопрос больше обсуждается во главе 8.

Во-третьих, Д. Хагнер сообщает, что церковь не сразу приступила к евангелизации язычников, потому что считала, что Евангелие должно, в первую очередь, быть проповедано евреям¹¹. Но она никому не запрещала проповедовать язычникам. Далее, существование у Евсевия разночтения этого стиха никак не влияет на решение этого вопроса. Ведь все другие древние греческие манускрипты содержат стих с тринитарной

---

⁸Hagner D. A. Matthew 14–28 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1995. – С. 887-888; Flemington W. F. The New Testament doctrine of baptism. – London: SPCK, 1957. – С. 108.

⁹Ferguson, Baptism in the Early Church. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009. – С. 133-135.

¹⁰Morris L. The Gospel according to Matthew // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: W. B. Eerdmans; Inter-Varsity Press, 1992. – С. 747.

¹¹Hagner, с. 887.

формулу. Наконец, предположение о добавлении ранней церковью к Священному тексту подрывает доктрину о полной богодухновенности Писания.

Б. Значение слова «крещение»

Рассмотрим значение слов, переведенных в Божьем Слове словом «крещение». Данный вопрос представляет нам особый интерес в свете того, что значение этого слова во многом влияет на определение подходящего способа проведения водного крещения: окропления, обливания или погружения.

В Библии для описания водного крещения и подобных практик употреблялись пять однокоренных греческих слов: глаголы βαπτω (*бапто*) и βαπτίζω (*баптизо*); существительные βάπτισμα (*баптисма*), βαπτισμός (*баптисмос*) и βαπτιστής (*баптистэс*)¹². Последнее слово, βαπτιστής (*баптистэс*), переводится «креститель» и относится лишь к Иоанну Крестителю, предшественнику Иисуса Христа.

Глагол βαπτω (*бапто*), который означает «окупать» или «обагрять», используется четыре раза в Новом Завете с этими значениями: Лк. 16:24; Ин. 13:26 (дважды); Откр. 19:13. Он чаще встречается в Ветхом Завете (т.е. в Септуагинте) с подобными значениями: «окупать»¹³, «орошать»¹⁴ или «погружать»¹⁵. В большинстве случаев он переводит еврейское слово טָבַל (*тавал*), которое также означает «окупать». Но Ч. Ходж уточняет: «Слово βαπτω, когда оно означает “окупать”, не обязательно включает в себя идею полного погружения. Простое прикосновение или частичное погружение часто – это все, что данное слово подразумевает»¹⁶.

Обратим внимание на существительное βαπτισμός (*баптисмос*). Оно встречается в Мк. 7:4 и Евр. 9:10 по отношению к церемониальным омовениям, сделанным евреями. В Евр. 6:2 это слово находится в контексте основных доктрин христианства: «...обращение от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях (βαπτισμός), о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Часто думается, что учение о «крещениях» здесь влечет за собой не только наставление о христианском водном крещении, но и описание его отличия от иудейских церемониальных омовений¹⁷. А в Кол. 2:12 слово βαπτισμός (*баптисмос*) конкретно употребляется в отношении христианского крещения, где оно подразумевает погружение (погребение).

Глагольная форма, которая непосредственно относится ко христианскому крещению – это βαπτίζω (*баптидзо*). А соответствующая существительная форма – βάπτισμα (*баптисма*), которая за пределами Нового Завета нигде не встречается. В классическом

---

¹²См. Beazley G. G. Baptism in the New Testament // Mid-Stream. 1966. 5. С. 65; Averbeck R. E. The focus of baptism in the New Testament // Grace Theological Journal. 1981. 2. С. 266-272; Chafer L. S. Systematic theology. – Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1993. – Т. 7. – С. 32-38; Hodge C. Systematic theology. – Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997. – Т. 3. – С. 528-533; Shedd W. G. T. Dogmatic theology / Ed. A. W. Gomes. – 3rd ed. – Phillipsburg, NJ: P & R Pub, 2003. – С. 820; Rayburn R. S. Baptism, Modes of // Elwell, W. A. Evangelical dictionary of theology. – 2nd ed. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001. – С. 134; Strong A. H. Systematic theology. – Philadelphia, PA: American Baptist Publication Society, 1907. – С. 934.

¹³Исх. 12:22; Лев. 4:6, 17; 9:9; 14:6, 16, 51; Числ. 19:18; Втор. 33:24; И.Нав. 3:15; Руфь 2:14; 1 Цар. 14:27; Пс. 67:24.

¹⁴Дан. 4:30; 5:21

¹⁵Лев. 11:32; 4 Цар. 8:15; Иов 9:31.

¹⁶Hodge, т. 3, с. 528-529.

¹⁷Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 187; Flemington, с. 242-243.

греческом языке слово βαπτίζω (*бапτιдзо*) означало «погружать». Его употребление в 4 Цар. 5:14 отображает это значение: «И пошел (Нееман) и окунулся в Иордане семь раз». Помимо этого, оно встречается только еще один раз в Ветхом Завете (т.е. в Септуагинте), а именно в Ис. 21:4, где оно придает переносный смысл «пересиливать».

В апокрифических книгах данный глагол используется с значением «омываться», в частности, в Иудифь 12:7 и Сирах 31[34]:25. Ч. Ходж выдвигает тезис, что его употребление в Сирах 31[34]:25 не указывает на погружение, так как дело касается церемониальной нечистоты от прикосновения к мертвым, что, согласно Числ. 19:13, очищается путем окропления¹⁸. В. Шед выдвигает подобную позицию, что в Иудифь 12:7 снова речь не идет о погружении, поскольку Иудифь не приняла бы баню на улице в источнике воды у лагеря, а просто умылась бы¹⁹.

Обращаясь к Новому Завету, мы встречаем множество случаев, где при употреблении глагола βαπτίζω (*бапτιдзо*) или существительного βάπτισμα (*баптисма*) речь идет о водном крещении. Также важно отметить употребление глагола βαπτίζω (*бапτιдзо*) в переносном смысле: в 1 Кор. 10:2, где сыны Израиля «крестились в Моисея в облаке и в море», и в Мк. 10:38-39, где Иисус таким образом образно описал Свои страдания. Стоит вопрос, имеется ли в виду в Рим. 6:3, Гал. 3:27 и 1 Кор. 12:13 водное крещение в прямом смысле, т.е. крещение «в воде», или крещение в переносном смысле, т.е. крещение «во Христа/Тело»? Будем касаться этого вопроса во главе 3.

Кажется, что в Новом Завете слово βαπτίζω (*бапτιдзо*) часто соответствует идее погружения. Подобно употреблению слова βάπτισμός (*баптисмос*) в Кол. 2:12, в Рим. 6:3 слово βαπτίζω (*бапτιдзо*) сравнивается с погребением, которое влечет за собой полное погружение. В Гал. 3:27 оно идет в параллели с глаголом «облекаться», что тоже может подразумевать «полное погружение» (в одежду). Предполагается многими, что все случаи водного крещения, упомянутые в Новом Завете, совершились погружением.

С другой стороны, два случая употребления βαπτίζω (*бапτιдзо*) труднее объяснить в плане погружения. В Мк. 7:4 написано: «[придя] с торга, не едят не омывшись (βαπτίζω). Есть и многое другое, чего они приняли держаться: соблюдать омовение (βάπτισμα) чаш, кружек, котлов и скамей». А в Лк. 11:38: «Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл (βαπτίζω) [рук] перед обедом».

В. Шед утверждает, что евреи «умыли» руки обливанием воды на руки, и что они «омывали» чаши, кружки и т.д. обливанием или окроплением²⁰. Ч. Ходж обращает особое внимание на слово «скамей», говоря: «Утверждать, что кровати или скамейки были погружены в воду, – всего лишь акт отчаяния». С другой стороны, баптист А. Стронг ссылается на слова известного раввина XII в. Маймонида, который повествовал, что евреи действительно очищали скамейки погружением²¹. Больше дискуссии о способе совершения крещения предлагается во главе 8.

В заключение, Фергусон делится интересным наблюдением касательно значения слова βαπτίζω (*бапτιдзо*):

«Слово *бапτιдзо* означало “окупать” обычно путем полного погружения ...

Обливание, вместе с окроплением, представляли собой отличающиеся действия,

---

¹⁸Hodge, т. 3, с. 528-529.

¹⁹Shedd, с. 820-821.

²⁰Там же, с. 820.

²¹Strong, с. 934.

представленные другими глаголами, и такие употребления также встречаются в христианских источниках. Когда последние говорят об излиянии Святого Духа или окроплении кровью, для описания этих действий они не используют слова *βαπτίζω*»²².

Значит, даже если слово *βαπτίζω* (*бапτιζο*) могло порой подразумевать обливание или окропление, существование других глаголов для описания этих действий делает сомнительным утверждение, что глагол *βαπτίζω* (*бапτιζο*) регулярно использовался для описания обливания или окропления. Следовательно, когда в Новом Завете слово *βαπτίζω* (*бапτιζο*) касалось водного крещения, вероятнее всего, оно использовалось в своем первоначальном и обычном значении «погружать».

В. Происхождение христианского обряда

Откуда произошла практика водного крещения? От человека ли оно, или от Бога? Кто является его инициатором? С точки зрения человеческого участия в формировании этой практики нам известно, что в дохристианское время существовали разные религиозные омовения, которые представляли собой способ очищения и обновления. Произошло ли христианское водное крещение от уже существующего ритуала? В этом разделе мы рассмотрим несколько возможных предшественников христианского крещения и оценим их участие в формировании христианского обряда.

1. Омовения у язычников

С самого начала времен в сердце человека имелось желание быть очищенным перед Богом и обрести новую жизнь. Дж. Бизли-Мурри подтверждает: «Ритуальные очищения в воде практиковались с глубокой древности»²³. Е. Фергусон тоже повествует: «В священных местах были фонтаны или другие источники воды, которые использовались для церемониального очищения поклонников и служителей в святилище»²⁴. Это и следует ожидать, зная, что человек, по сути своей, является падшим и действительно нуждается в очищении и новой жизни.

Благодаря тому, что вода является животворной, полезной для купания и средством погребения, можно понять, почему среди многих народов она стала всеобщим средством для выражения этого религиозного стремления. По словам Д. Докери: «Крещение совершалось с целью устранения вины, очищения и предоставления нового начала в жизни»²⁵. Итак, еще до возникновения христианства уже существовало понимание символики крещения.

Во древности люди считали, что «определенные воды, особенно священные источники и ручьи, могут быть пропитаны силой божества»²⁶. Ведь даже течение воды приписывали действиям духовных сил²⁷. Египтяне полагали, что вода реки Нил давала жизнь и что

---

²²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 59.

²³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament. – London: MacMillan, 1962. – С. 1.

²⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 25.

²⁵Dockery D. S. Baptism in the New Testament // Southwestern Journal of Theology. 2001. 43. С. 5.

²⁶Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 2-3.

²⁷Там же, с. 2-3.

человек, окунувшись в Нил, мог получить пользу от животворной силы воды. В Нил окунали и новорожденных. Можно сослаться и на примеры купания индуистов в реке Ганг²⁸. О существовании подобной практики в свои дни свидетельствует Тертуллиан:

«Ибо и в некоторые мистерии они посвящаются чрез омовение, напр. в мистерии Исиды, или Митры; даже своих богов износят для омовений. Кроме того, они очищают свои хижины, дома, храмы и целые города окроплением обносимую кровью, и, по крайней мере, в праздники Аполлона и Елевзинии омываются и воображают, что это делают для возрождения и безнаказанности своих клятвопреступлений» (*О крещении*, 5)²⁹.

Обратим внимание на «мистерии», упомянутые Тертуллианом. Отмечается, что между обрядом крещения у греческих религий «мистерий» и христианским водным крещением наблюдается несколько общих свойств. Согласно исследованию Е. Фергусона, в практике крещения у мистерий предлагали прощение грехов, участие в мистической смерти с результатом приобретения новой жизни, и духовное просвещение³⁰.

А с другой стороны, нельзя не упоминать и о важных отличиях между этими практиками. Учение и мировоззрение мистерий радикально отличались от христианского вероучения. Далее, в практике водного крещения у мистерий не делали подходящего упора на моральную реформу крещенного. Наконец, маловероятно, что эллинистические культы оказывали существенное влияние на евреев, живших в Палестине в первом веке.

Поэтому лучше считать, что возникновение христианского водного крещения не произошло из греческих мистерий. Более вероятно, что и в той, и в другой практике омовения просто выражалась общая цель получить очищение и обновление.

В заключение, любопытно отметить, что, хотя Тертуллиан отверг омовения мистерий, он все же был готов допустить, что вода может содержать магическую или духовную силу, как в случае с ангелом Божиим у Овечьих ворот купальни (Ин. 5:1-4): «Для чего мы об этом распространяемся? Чтобы кто-нибудь не посчитал жестоким, что ангел святой Божий приходит для спасения человека, растворяя воды, тогда как злой ангел часто делает нечистое употребление того же элемента, с целью гибели человека» (*О крещении*, 5). Дж. Бизли-Мурри проницательно комментирует влияние язычества на раннюю церковь: «Очевидно, что эти примитивные представления продолжали оказывать мощное влияние во время христианской церкви»³¹.

2. Крещение прозелитов у евреев

Во времена возникновения практики христианского водного крещения появилась подобная практика в иудаизме: крещение прозелитов (новообращенных в иудаизм язычников), которое называли «тебила»³². Этот ритуал: (1) служил способом посвящения

---

²⁸Dockery, с. 5.

²⁹Тертуллиан. О крещении. – Источник: Библиотека Отцов и Учителей Церкви Западных. Киев: Киевская Духовная Академия, 1915. Том 31, с. 35-59. Перевод: еп. Василия (Богдасhevского) OCR: Одесская богословская семинария. Дальнейшие цитаты от Тертуллиана также взяты от данного источника.

³⁰Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 29.

³¹Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 4.

³²См. Flemington, с. 4-11, 131; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 25-26; Gilmore A. Jewish antecedents // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 68-71; Köstenberger A. J.

прозелитов иудаизму, (2) совершал их очищение от церемониальной нечистоты, и (3) считался началом для них новой жизни. В Талмуде написано: «Тот, кто стал прозелитом, подобен новорожденному ребенку» (в. *Й'бамот*, 62а).

Процесс присоединения к иудаизму имел три составляющие: обрезание (для мужчин), омовение и приношение жертвы Богу. Между раввинами даже велись дебаты о том, что является вступительным в иудаизм опытом: обрезание или крещение? В Талмуде описывается этот процесс (без упоминания о жертвоприношении):

«Если он принят, то ему сразу делают обрезание ... Как только он исцеляется, принимаются меры для его немедленного омовения ... Когда он поднимается после омовения, он считается израильянином во всех отношениях» (в. *Й'бамот*, 47б)³³.

А самое раннее упоминание евреями о крещении прозелитов находится в Мишне. Там говорится, что прозелит, обращенный в иудаизм накануне Пасхи, может участвовать в празднике после своего погружения (м. *Псахим*, 8.8).

Вместе с прозелитом тоже проходила *тебила* вся его семья, включая всех детей³⁴. Но детей, рожденных после семейного крещения, не подвергали этому ритуалу. *Тебила* никогда не совершалась повторно. Еще одна особенность этого ритуала заключалась в том, что крестящиеся раздевались догола. Женщины также снимали все украшения и распускали волосы. Крестящиеся самостоятельно совершали погружение – никто их не крестил.

Горячо дебатруется время возникновения *тебилы*³⁵. Существуют следующие данные. Как было указано выше, о крещении прозелитов говорится в Мишне (III в.) и Талмуде (VI в.), хотя предания, написанные в этих источниках, восходят к более ранней (точно неизвестной) дате.

Отмечается, что в произведениях, написанных во около времени жизни Христа, в частности, в трудах Филона Александрийского и Иосифа Флавия, упоминание о крещении прозелитов отсутствует. Далее, в апокрифических книгах того времени о водном крещении ни слова не говорится. В частности, в книге Иудифи (II-I вв. до н.э.) язычник Ахиор обратился в иудаизм без принятия крещения (14.10). Только к концу первого века н.э. конкретно говорится об этом обычае, а именно в трудах греческого философа Эпиктета, и возможно, в *Оракулах Сивилл*, 4.165.

Тем не менее, есть, возможно, косвенное доказательство о наличии данной практики раньше в первом веке. Известен тот факт, что в 65 г. н.э. на иудейском синоде было объявлено, что язычники – церемониально нечисты. Поэтому считается, что при обращении в иудаизм им нужно было очиститься через ритуальное омовение; и поэтому крещение прозелитов, предположительно, началось с того времени. Также

Baptism in the Gospels // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's Baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 12; Jeremias J. The origins of infant baptism / Trans. D. M. Barton. – Naperville, IL: Alec R. Allenson, 1963. – С. 27, 32; Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries / Trans. D. Cairns. – Philadelphia, PA: Westminster Press, 1960. – С. 32-33; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 76-82.
³³The Soncino Babylonian Talmud / Trans. M. Simon. Ed. I. Epstein. – <http://www.halakhah.com>.

³⁴Но согласно Вавилонскому Талмуду, такие дети впоследствии могли оказаться от принадлежности к сообществу Израиля (в. *К'тубот*, 11а).

³⁵См. Flemington, с. 4-5; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 25-29; Gilmore, с. 65-67; Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 24-27; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 77-79; Strong, с. 932; Averbek, с. 273-277.

предполагается, что, поскольку вместе с принятием крещения прозелиту требовалось приношение жертвы Богу, во время возникновения *тебилы* система жертвоприношения все еще имела. Значит, крещение прозелитов началось до разрушения храма в 70 г. н.э.

Далее, велись дебаты между школами великих иудейских раввинов первого века н.э. Шаммая и Гиллеля относительно сравнительной важности обрезания и крещения для поступления язычников в иудаизм. Но поскольку активность этих школ датируется периодом с начала до конца первого века н.э., точно неизвестно, когда эти дебаты или само крещение прозелитов имели свое начало.

Богослов Дж. Джеремиас выдвигает следующие доводы в пользу раннего датирования возникновения омовения новообращенных в иудаизме³⁶. Он ссылается на случай, когда иудейский первосвященник Симеон (правление 17-18 гг. н.э.) сделался нечистым вследствие контакта с слюной некоего араба. Джеремиас заключает, что даже в начале первого века язычники считались церемониально нечистыми и поэтому нуждались в омовении при обращении в иудаизм. Также, в *Завет Леви* 14.6 (предположительно написанный во II-I веках до н.э.) он видит намек на это: «А дочерей язычников будете брать в жены, очищая их незаконным очищением».

Наконец доказывается, что в свете враждебных отношений между евреями и христианами в первом веке, вряд ли евреи заимствовали бы христианскую практику водного крещения. Ведь в то время евреи даже делали новые греческие переводы *Танаха* (ВЗ) в избежание использования Септуагинты, широко использованной христианами. Значит, крещение у евреев должно было предшествовать подобной практике у христиан.

Несмотря на вышеуказанные аргументы, кажется маловероятным, что христианское водное крещение брало свое начало от омовения прозелитов у евреев. Все конкретные упоминания о *тебиле* датируются периодом после появления водного крещения у последователей Иисуса из Назарета. В поддержку этого Е. Фергусон пишет: «Поразительная особенность комментариев христиан по поводу еврейских обычаев состоит в том, что они, кажется, не обращают внимания на крещение прозелитов»³⁷, что было бы странно, если бы церковь брала эту практику именно из иудаизма.

Также сомнительно, что евреи заимствовали эту практику из церкви. Появление крещения у них лучше объясняется наличием в иудаизме множества ритуальных омовений, которыми учение фарисеев и сам Ветхий Завет изобилуют. Вот источник их практики крещения прозелитов.

С другой стороны, вполне возможно, что после смерти апостолов ранняя церковь действительно заимствовала некоторые аспекты своей *искаженной* формы водного крещения из иудейского обряда. Ведь в пост-апостольский период крестьящиеся раздевались догола, женщины снимали все украшения и распускали волосы, крестили и маленьких детей, даже младенцев христианских семей.

3. Омовения в Кумране

В дохристианское время существовала известная секта иудаизма под названием «ессеи», члены которой жили в Кумране возле Мертвого моря и использовали омовение

---

³⁶Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, c. 25.

³⁷Ferguson, Baptism in the Early Church, c. 226.

для различных целей, к примеру, для ритуального очищения³⁸. Самая известная практика у них заключалась в принятии омовения перед общей едой. Эту практику комментирует известный еврейский историк I века Иосиф Флавий:

«Они опять собираются в определенном месте, опоясываются холщовым платком и умывают свое тело холодной водой. По окончании очищения они отправляются в свое собственное жилище, куда лица, не принадлежащие к секте, не допускаются, и, очищенные, словно в святилище, вступают в столовую» (*Иудейские войны*, 2.8.5)³⁹.

Обсуждается вопрос, была ли в Кумране вступительная церемония для присоединения к секте, которая включала в себя ритуальное омовение? А. Хултгрэн утверждает, что в руководстве для принятия нового члена в кумранское сообщество об омовении речь не идет⁴⁰. С другой стороны, известен двухгодичный испытательный срок для желающих присоединиться к кумранскому сообществу, при котором оглашенные проходили какое-то очищение в воде. Но требовались не только принятие ритуального обряда, но и реформа жизни. В *Уставе общины* написано:

«Им нельзя входить в воду, чтобы им было позволено прикоснуться к Чистоте святых, потому что они не будут очищены, пока не отвернутся от своего зла, ибо нечистота цепляется за всех нарушителей Его слова» (*IQS*, 3:9)⁴¹.

Р. Авербек подводит следующий итог:

«Не совсем ясно, когда произошло вступительное омовение – в начале двух лет или в конце. Неизвестно даже, была ли какая-либо значительная разница между вступительными омовениями и обычными люстрациями членов сообщества. Но ясно, что при поступлении в сообщество было подчеркнуто *посвящение новому образу жизни*»⁴².

Хотя тезис о том, что христианское водное крещение восходит к практике в Кумране, сомнителен, многие обсуждают отношения между крещением в Кумране и крещением, совершенным Иоанном Крестителем. Об этом поговорим чуть позже.

4. Очищение в Ветхом Завете

Среди иудеев не из Кумрана также были ритуальные очищения с помощью воды⁴³. Автор послания к Евреям говорил о «различных омовениях» у них (Евр. 9:10). В Ветхом

---

³⁸См. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 11-16; Flemington, с. 3-4; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 68-81; Auerbeck, с. 279-283.

³⁹<https://azbuka.ru>.

⁴⁰Hultgren A. J. Baptism in the New Testament: Origins, formulas, and metaphors // Word & World. 1994. 14. С. 7.

⁴¹Auerbeck, с. 279.

⁴²Там же, с. 283.

⁴³См. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 5-11; Brown H. F. Baptism through the centuries. – Mountain View, CA: Pacific Press, 1965. – С. 2; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 63-67, 88; Flemington, с. 3.

Завете священники омывались водой при рукоположении (Исх. 29:4; 40:12) и служении в скинии (Исх. 30:19-20). Первосвященник совершал омовение до (Лев. 16:4) и после (Лев. 16:24) жертвоприношения в день очищения. Когда человек сделался церемониально нечистым посредством прикосновения к мертвым (Числ. 19:11-13) или в связи с истечением, излиянием семени или истечением крови у женщин (Лев. 15:5 и далее), он обязан был омыться водою.

Практика церемониального омовения и ритуального очищения продолжалась в иудаизме нашей эры. В археологических раскопках в Палестине нашли много купален для очищения. О ритуальном очищении говорится и в трудах Иосифа Флавия и Филона Александрийского. В Мишне целая трактата посвящена церемониальной чистоте⁴⁴.

В Псалтири и учении пророков говорится об омовении в переносном смысле, как о выражении покаяния или получении прощения (Пс. 50:4, 9; Ис. 1:16; Иер. 4:14). Наконец, пророки говорили об очищении, как об эсхатологической надежде, когда Яхве посетит Свой народ будущим духовным обновлением (Ис. 44:3; Зах. 13:1; Иез. 36:25).

Поскольку христианство появилось на фоне ветхозаветной веры, трудно сомневаться в том, что ветхозаветные омовения оказывали свое влияние на понятие новозаветного водного крещения. А. Стронг проницательно подмечает, что другой главный христианский обряд, т.е. Вечеря Господня, тоже произведен от еврейского обычая – Пасхи⁴⁵. Но как мы увидим дальше, ветхозаветное ритуальное очищение оказывало свое влияние на христианскую практику водного крещения более косвенным образом, через крещение Иоанна Крестителя.

5. Крещение Иоанна Крестителя

Кажется очевидным, что христианское водное крещение непосредственно произошло от крещения Иоанна Крестителя, предшественника Мессии Иисуса, крещение которого Он Сам принял. Об этом Дж. Бизли говорит: «Не может быть никаких сомнений в том, что христианское крещение произошло от крещения Иоанна»⁴⁶. Дж. Лампе правильно отмечает, что люди в день Пятидесятницы были готовы принять водное крещение у апостолов, потому что они уже были знакомы с крещением Иоанна⁴⁷.

По поводу истоков крещения Иоанна, в Евангелиях обнаруживаем, что Иоанн Креститель был послан Господом, чтобы приготовить путь Мессии (Мк. 1:2-5; Мф. 3:1-3; Лк. 3:2-6). В Ин. 1:33 указано, что Бог Сам повелел ему крестить водою. Поэтому сразу констатируем факт, что инициатором водного крещения Иоанна был Сам Бог.

Слегка другой вариант истории Иоанна Крестителя предлагает Иосиф Флавий, который, предположительно, для привлечения эллинистов к прочтению своей истории недооценил важность физического аспекта водного крещения⁴⁸.

«Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убийство Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести

---

⁴⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 63-67.

⁴⁵Strong, с. 932.

⁴⁶Beazley, с. 59. Так считает и Холтгрэн (Hultgren, с. 8).

⁴⁷Lampe G. W. H. The seal of the Spirit. – London: Longmans, Green and Co., 1951. – С. 19-20.

⁴⁸Там же, с. 21.

добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному и собираться для омовения. При таких условиях (учил Иоанн) омовение будет угодно Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более, что души их заранее уже успеют очиститься» (*Иудейские древности*, 18.5.2)⁴⁹.

Обсуждается отношение крещения Иоанна к уже существующим в то время формам очищения, а именно крещению прозелитов у иудеев, омовениям в Кумране и ветхозаветным ритуальным омовениям. Ведь Х. Браун утверждает, что Иоанн Креститель «пользовался церемонией, которая уже была известна его слушателям»⁵⁰.

Сразу бросается в глаза вопрос возможной связи между Иоанном и сообществом в Кумране. Бытует мнение, что Иоанн Креститель принадлежал к секте ессеев, живших в пустыне возле Мертвого моря, и позаимствовал практику водного крещения из них.

В поддержку этого тезиса отмечается, что Иоанн проводил свою юность в пустыне, где и находился Кумран, и что он вел очень простой образ жизни в подобии этим сектантам. Далее, как было указано выше, как Иоанн, так и сообщество в Кумране, требовали не только принятия ритуального обряда, но и реформы жизни, т.е. покаяния. Наконец, в обоих обрядах существовал эсхатологический аспект – в частности, Иоанн говорил о будущих крещениях Духом и огнем, совершенных Мессией, а в Кумране тоже ожидали будущего века духовного обновления⁵¹.

С другой стороны, между этими обрядами подмечается несколько отличий. Во-первых, точно не известно, было ли какое-то вступительное омовение для новых членов кумранского сообщества, или они просто участвовали в его регулярных омовениях. А крещение Иоанна совершилось лишь однажды. Во-вторых, в Кумране погружали себя сами новообращенные, а в Евангелиях совершал крещение Иоанн⁵².

Наконец, крещение Иоанна было назначено не только для членов некой секты, как было в кумранском сообществе, а для всего Израиля⁵³. Тем не менее, некоторые предполагают, что посредством практики водного крещения Иоанн создал в Израиле «верным Остаткам в подготовку к ожидаемому крещению Духом и огнем в Мессианский век»⁵⁴. Вопреки этому мнению Д. Докери выдвигает тезис, что Иоанн не пытался «обращать людей в мессианское сообщество, а скорее, создать мессианское сознание», т.е. увеличивать осознание Мессии у народа в целом⁵⁵. Хотя у Иоанна были конкретные ученики, в Писании мы не видим создания некоего «сообщества» его последователей.

Другие полагают, что Иоанн основал свою практику водного крещения на крещении прозелитов, адаптируя его к своим целям⁵⁶. Отмечаются следующие общие черты. И тот, и

---

⁴⁹Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. с греч. Г. Г. Генкеля, под редакцией В. А. Федосика. – СПб, 1900.

⁵⁰Brown H. F., с. 3.

⁵¹Gilmore, с. 73-74; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 18; Averbeck, с. 280-284.

⁵²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 87-88.

⁵³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 40.

⁵⁴Lampe, с. 33. Подобно мыслит Визли-Мурри (Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 33) и Флемингтон, который говорит о «будущем мессианском сообществе» (Flemington, с. 22).

⁵⁵Dockery, с. 9.

⁵⁶Gilmore, с. 71; Cullmann O. Baptism in the New Testament / Trans. J. K. S. Reid. – Chicago, IL: Alec R. Allenson, 1950. – С. 9; Flemington, с. 17; Strong, с. 932.

другой обряд символизировали новое начало – один в иудаизме, а другой для новой посвященности Господу. Также, оба совершались погружением⁵⁷.

С другой стороны, в отличие от крещения прозелитов в крещении Иоанна были подчеркнуты как этический аспект, т.е. покаяние, так и эсхатологический аспект, т.е. приготовление к приходу Мессии и появлению Божьего Царства⁵⁸. Также, прозелиты погружали себя, а Иоанн погружал людей⁵⁹. Далее, крещение прозелитов было назначено для язычников, а крещение Иоанна – для всех⁶⁰. Наконец, сомнительно, что иудеи практиковали крещение прозелитов до начала служения Иоанна (см. дискуссию выше).

Наконец, некоторые соотносят крещение Иоанна с ветхозаветными ритуальными омовениями⁶¹. Как было сказано выше, в Ветхом Завете омовение и очищение водою служили символом духовного обновления (Ис. 44:3; Зах. 13:1; Иез. 36:25). Дж. Лампе обращает внимание и на то, что пророки предрекали не только эсхатологическое очищение от греха, но и излияние Духа, что сделал и Иоанн Креститель⁶².

В свете того, что есть доля сомнения, что Иоанн принадлежал к секте ессеев, и что крещение прозелитов появилось до его служения, более разумно предположить, что крещение Иоанна в Иордане имело более тесную связь с ветхозаветными пророческими предсказаниями об эсхатологическом очищении от греха и излиянии Духа на Божий народ. С этими предсказаниями Иоанн был прекрасно знаком.

Но при этом важно уточнить, что Иоанн не придумал этого подхода сам, но получил повеление от Бога крестить водою. Инициатором практики водного крещения для Божьего народа является не человек, а Бог. Хотя ритуалы, похожие на христианское водное крещение, существовали до возникновения христианства, Бог выбрал именно это средство для того, чтобы оно служило Его цели.

Наконец, следует поднять вопрос отношений крещения Иоанна с водным крещением у христиан. Дж. Бизли-Мурри комментирует, что крещение Иоанна представляло собой акт обращения от греха к Богу, что имеется и во христианском обряде. Он также видит в обоих обрядах обещание прощения грехов, но вопрос прощения через водное крещение будет рассмотрен в 6-й главе⁶³.

А в отличие от крещения Иоанна, христианское крещение совершается при исповедании веры в Иисуса Христа. Хотя Иоанн предсказал приход Мессии и объявил Иисуса Мессией Израиля, всё же он не крестил в Его имя. Также обсуждается вопрос принятия Святого Духа. Некоторые предполагают, что это и есть другое отличие между этими обрядами – принятие Святого Духа предлагается только через христианское крещение⁶⁴. Но опять же, вопрос даяния Духа через крещение будет обсуждаться в 6-й главе.

А. Стронг выступает с тезисом, что «по сути, крещение Иоанна можно приравнять ко христианскому крещению». Просто люди времени Иоанна не полностью поняли значение его крещения. Он пишет:

---

⁵⁷Flemington, с. 15.

⁵⁸Gilmore, с. 72-73; Köstenberger, с. 13; Flemington, с. 15-18.

⁵⁹Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 85-88; Flemington, с. 15-16.

⁶⁰Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 85-88; Flemington, с. 15-16; Averbeck, с. 287.

⁶¹Gilmore, с. 75 и далее; Flemington, с. 20-22; Lampe, с. 23-31.

⁶²Lampe, с. 27.

⁶³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 34-35.

⁶⁴Phelan J. E. Baptism in the New Testament // The Covenant Quarterly 53. 1995-1996. С. 22; Cullmann, с. 10; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 853.

«Крещение Иоанна было крещением веры в грядущего Мессию, а также крещением покаяния в прошлых и настоящих грехах ... Иоанн крестил после исповедания веры в Спасителя, который еще не наступал. Теперь крещение совершается после исповедания веры в Спасителя, который действительно и уже пришел»⁶⁵.

Однако это толкование сталкивается с некоторым противоречием. Л. Чафер отмечает, что в Деян. 19 Павел перекрестил во имя Иисуса уже крещенных крещением Иоанна людей. Там написано: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деян. 19:4-5)⁶⁶.

С другой стороны Дж. Филан обращает наше внимание на то, что Аполлос, «зная только крещение Иоанново», не перекрестился, а Акила и Прискилла просто «точнее объяснили ему путь Господень» (Деян. 18:25-26). Филан считает, что в свете того, что Аполлос «был наставлен в начатках пути Господня и горел духом», он уже имел Святого Духа и не нуждался в перекрещении во имя Иисуса⁶⁷.

Всё-таки в книге Деяний история Аполлоса представлена только фрагментарно. Нам неизвестно, какие именно крещения он принял, и когда. А мы точно знаем, что Павел перекрестил уже крещенных крещением Иоанна людей. Поэтому приходим к выводу, что крещение Иоанново считалось недостаточным. Его крещение «приготовило путь» к приходу Мессии, а подлинное крещение совершается сейчас только при вере в Него.

Наконец, учтем комментарий Д. Грифица, который наблюдает, что во время Своего земного служения Иисус никого не крестил (Ин. 4:1)⁶⁸. Дело в том, что опыт христианского крещения стал доступным лишь после совершения Его искупительного подвига. Вот еще одна причина в пользу утверждения, что крещение Иоанна нельзя приравнивать ко христианскому водному крещению.

---

⁶⁵Strong, с. 932.

⁶⁶Chafer, т. 7, с. 41.

⁶⁷Phelan, с. 17.

⁶⁸Griffiths D. R. Baptism in the Fourth Gospel and the First Epistle of John // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 154.

Глава 2. Водное крещение в Евангелиях и в Деяниях Апостолов

С целью верно определить библейский взгляд на водное крещение, будем рассматривать новозаветные примеры водного крещения и новозаветное учение на этот счет. Начнем со свидетельства четырех Евангелий, а затем перейдем к рассмотрению книги Деяний.

А. Крещение Иоанна Крестителя

В предыдущей главе мы обсудили крещение Иоанна с точки зрения его происхождения. Теперь рассмотрим значение его крещения. Во всех Евангелиях упоминается о служении Иоанна Крестителя, предшественника Мессии Иисуса. Иисус объявил его исполнением ветхозаветной надежды о возвращении Илии до прихода Мессии (Мф. 11:9-14).

В свое время Иоанн преследовал две цели – призывать весь Израиль к покаянию, выраженному в принятии водного крещения, и приготовить путь для прихода Мессии – Агнца Божьего и Крестителя Святым Духом. Он проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов» (Мк. 1:4; Лк. 3:3), требуя плодов покаяния (Мф. 3:8).

Обсуждается вопрос, связано ли было прощение грехов с покаянием, или с принятием крещения у Иоанна? Можно согласиться с Л. Макинтайром в том, что в свете того, что Иоанн требовал покаяния до принятия крещения (Лк. 3:7-8), прощение было дано вследствие акта покаяния⁶⁹. Крещение было всего лишь выражением покаяния.

Любопытно отметить, что в Израиле того времени, когда храмовый порядок всё еще имел место, уже был установлен способ получения прощения грехов – система жертвоприношения при храме. Но Иоанн ввел совершенно новый способ получения прощения – покаяние, выраженное в обряде водного крещения. В свете того, что Иоанн также провозглашал приближение Божьего Царства и приход Мессии, справедливо считать, что действие Иоанна здесь уже намекает на то, то ветхозаветная система вот-вот уйдет, а на пороге стоят новый завет и новый порядок для Божьего народа.

Тем не менее, важно признать следующую общую черту между крещением Иоанна и ветхозаветной системой жертвоприношения. И в том, и в другом случае люди получали типа «предварительного» прощения. По библейскому свидетельству реальная основа для прощения *всех* грехов лежит лишь в пролитой крови Агнца Божьего, Иисуса Христа. Об этом Павел свидетельствует: «...которого Бог предложил в жертву умилоствления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, *соделанных прежде*» (Рим. 3:25).

Б. Крещение Иоанном Иисуса Христа

Во всех четырех Евангелиях упоминается (хотя в Ев. от Иоанна только косвенно) о принятии Иисусом водного крещения у Иоанна Крестителя. Комментаторы предлагают разные теории о значении Его крещения, как для Него Самого, так и для верующих в Него. Рассмотрим и расценим эти теории.

---

⁶⁹McIntyre L. B. Jr. Baptism and forgiveness in Acts 2:38 // Bibliotheca Sacra. 1996. 153. С. 59-60.

Во-первых, можно легко согласиться с тем, что принятием водного крещения у Иоанна Крестителя Иисус таким образом подтвердил подлинность служения Иоанна. По словам Д. Докери, Иисус «санкционировал служение Иоанна, как от Бога, и его проповедь, как то, что достойно принятия»⁷⁰. Ведь не все смотрели на служение Крестителя одобрительно, но Иисус не стеснялся подтвердить его призвание от Бога (Мф. 11:7-14).

Во-вторых, многие усматривают в крещении Иисуса Его инаугурацию в мессианское призвание и служение⁷¹. Отмечается, что снисхождение Духа на Иисуса во время Его водного крещения служило исполнением мессианского пророчества: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него» (Ис. 42:1). Этому пророчеству вкратце вторил Божий голос с неба: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1:11). Также значимо, что сразу после получения Духа Иисус начал Свое служение чудес, снова в исполнение мессианского пророчества: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим...» (Ис. 61:1).

Во-третьих, считается, что Иисус принял водное крещение, чтобы отождествить себя с грешным человеком в предвкушении совершения Своего искупительного подвига⁷². А. Костенбергер говорит о «Его идентификации с человечеством и с Его ролью, как Спасителем человечества»⁷³. В подтверждение этому мнению ссылаются на слова Иисуса, когда Он говорил о Своих страданиях под образом крещения (Мк. 10:38). К тому же, в Рим. 6 Павел тоже говорил о крещении в контексте искупления, совершенного Христом. Выходит, что через Свое «крещение» в смерть Иисус искупил человечество, с которым Он и отождествился во время Своего водного крещения.

Далее в подтверждение этой точки зрения О. Кульман уделяет внимание тому, что Божий голос с неба во время водного крещения Спасителя процитировал часть книги пророка Исаии (Ис. 42:1), посвященную предсказанию об искупительной работе Слуги Господнего (Ис. 42-53). Также, он напоминает нам о провозглашении Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Ин. 1:29). По словам Кульмана: «В момент своего крещения он (Иисус) получает поручение взять на себя роль страдающего Слуги Божьего, который берет на себя грехи народа»⁷⁴. Он также считает, что когда Иисус обратился к Иоанну словами «так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15), Он имел в виду именно удовлетворение Божьего правосудия через Свою грядущую голгофскую жертву, представленную в акте водного крещения⁷⁵.

До сих пор мы обсуждали те варианты для толкования значения крещения Спасителя, которые имеют библейскую поддержку и достойны принятия. Последний вариант – более дискуссионный. Является ли крещение Иисуса образцом христианского водного крещения, которое все верующие в Него принимают?

⁷⁰Dockery, с. 10. Подобно мыслит Р. Уайт (White R. E. O. The baptism of Jesus // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 93).

⁷¹См. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 55-61; Brown D. W. A baptismal theology with implications for evangelism, conversion, and church growth // Brethren Life and Thought. 1983. 28. С. 154; White R. E. O. The baptism of Jesus, с. 90.

⁷²См. Lampe, с. 40; Dockery, с. 10; Cullmann, с. 18-23; Flemington, с. 27; Pannenberg W. Systematic theology. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991–1998. – Т. 3. – С. 280-281; Strong, с. 942-943.

⁷³Köstenberger, с. 19.

⁷⁴Cullmann, с. 18.

⁷⁵Там же.

Учение о том, что крещение Иисуса является образцом христианского водного крещения имеет много общего с сакраментальной теорией о значении крещения, обсужденной в 6-й главе. Согласно учению католического богослова Дж. Гулета, при водном крещении Иисуса и через Его личность вода крещения сочеталась с ниспосланным Святым Духом, чтобы составить христианское таинство водного крещения. Гулет пишет: «Объединив проявление Духа, полученного Им от Бога, и воду, полученную Им от Иоанна, Иисус освятил крещение Иоанна»⁷⁶. Значит, в силу этого «сочетания» Духа с водой при принятии таинства водного крещения крестящиеся теперь могут получить Святого Духа, т.е. духовное возрождение.

Другие мыслители предъявляют этому подходу некоторые претензии. Дж. Бизли-Мурри, например, правильно утверждает, что христианское водное крещение основано не на крещении Иисуса, а на всей Его искупительной работе. Он отмечает, что после крещения Иисуса как Иоанн, так и ученики Иисуса продолжали совершать крещение типа крещения Иоанна, потому что крещение во христианском смысле еще не могло бы совершаться до исполнения голгофской жертвы и воскресения Господа Иисуса⁷⁷. О. Кульман добавляет: «Христианское крещение стало возможным только после того, как Христос завершил Свое общее крещение», т.е. Свою жертву за грехи и воскресение из мертвых⁷⁸.

Также нужно принять к сведению, что согласно данным в книге Деяний, при принятии водного крещения новообращенные не получали Святого Духа, но Он был дан отдельно от опыта крещения (см. Деян. 2:1-4; 8:14-17; 9:17; 10:44; 19:5-6). Такое наблюдение ослабляет убедительность вышеописанной теории.

Более здоровое понимание отношений крещения Иисуса и крещения верующего человека выдвигает Р. Уайт. Между прочим он говорит о (1) подражании верующего послушанию Иисуса, (2) посвящении верующего новым ценностям, и (3) осознании верующим своего статуса сыновства у Бога. Но он правильно уточняет, что поскольку Иисус был без греха, призыв к покаянию, сделанный Иоанном, к Иисусу не относился⁷⁹.

В заключение, упомянем о еще одном взгляде, который не пользуется никакой библейской поддержкой, но более свойственном языческой религии – что через Свое водное крещение Иисус изменил природу воды так, чтобы с тех пор она обладает освящающей силой. В свое время придерживались такой (или подобной) точки зрения такие, как Игнатий Антиохийский (*Посл. к Еф.* 18.2), Тертуллиан (*Против иудеев*, 8.14, *О крещении*, 4.1), Григорий Богослов (*Слова*, 38.16), Иоанн Златоуст (*О крещении Христа*, 2) и Григорий Нисский (*О крещении Христа*)⁸⁰.

В. Мф. 28:19-20

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам.

---

⁷⁶Guillet J. Baptism and the Spirit / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – С. 94.

⁷⁷Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 64-68.

⁷⁸Cullmann, с. 22. Также см. комментарии Костенбергера (Köstenberger, с. 32).

⁷⁹White R. E. O. The baptism of Jesus // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 95-97. Также см. Chafer, Systematic theology, т. 7, с. 41; Lampe, с. 44-45.

⁸⁰Отмечено в Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 109-115.

Рассмотрев случай водного крещения Господа Иисуса, будем исследовать Его конкретное учение об этом обряде. Историчность изречения Иисуса в Мф. 28:19-20 уже была обсуждена и подтверждена в 1-й главе. Взглянем теперь на другие особенности этих слов Спасителя.

Сначала нужно уточнить Синодальный перевод глагола μαθητεύσατε (*матэтэусатэ*), т.е. «научите». Слово вернее переводится «делайте (их) учениками». Ведь оно происходит из слова μαθητής (*матэтэс*), т.е. «ученика». Поэтому стих должен быть переведен так: «Итак идите, делайте учениками все народы...».

Интересно заметить, что глагол μαθητεύσατε (*матэтэусатэ*), т.е. «делайте учениками», является единственным глаголом в данном предложении. Другие глагольные формы, а именно «идите», «крестя» и «уча», – это причастия. Нас особо интересуют причастия «крестя» и «уча» и их отношение к глаголу μαθητεύσατε (*матэтэусатэ*).

Оба причастия стоят в настоящем времени, что указывает на постоянное или продолжающееся действие. Ученичество – это то, чем церковь должна постоянно заниматься. В общих чертах можно понять отношения причастия с глаголом по разному, но в этом случае логично следует приписать этому сочетанию значение «средство». Иными словами, апостолы должны были делать все народы учениками *посредством* совершения водного крещения и наставления во христианской вере. По словам Р. Калвера: «Повеление делать учеников выполняется во двух действиях: крещении и обучении»⁸¹.

В отличие от повествований о Великом поручении Иисуса, содержащихся в других Евангелиях, о спасении или прощении грехов Матфей не говорит. В его Евангелии водное крещение связано не с спасением самим, а с ученичеством. Крещение, тогда, является первым шагом в процессе ученичества, но не обязательно связано с получением спасения.

Важно и то, что говорится в этом стихе о формуле для совершения водного крещения: «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но вопрос правильной формулировки для проведения водного крещения обсуждается в 8-й главе.

Г. Мк. 16:16

И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.

Теперь читаем версию Великого поручения, содержащуюся в Евангелии от Марка. Согласно этому стиху, кажется, что наряду с верой одним из требований для получения спасения является принятие водного крещения.

Однако при анализе этого стиха следует учесть несколько моментов⁸². **Во-первых**, в данном отрывке не рассматривается случай, когда человек верит, но не принимает водного крещения. Не говорится, спасен ли он или нет. К тому же, об осуждении конкретно говорится только в случае отвержения Евангелия⁸³.

---

⁸¹Culver R. D. What is the Church's commission? Some exegetical issues in Matthew 28:16–20 // Journal of the Evangelical Theological Society. 1967. 10. С. 119. Также см. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 137.

⁸²Evans C. A. Mark 8:27-16:20 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 2002. – С. 549.

⁸³Gee D. Baptism and salvation // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – С. 10.

Однако в поддержку учения о необходимости крещения для спасения некоторые комментаторы уточняют, что если человек не верит, то почему в этом случае надо упоминать о крещении вообще? По словам Дж. Дупласи: «Поскольку вера является условием принятия крещения, ее отсутствие обязательно подразумевает и отсутствие крещения»⁸⁴.

В то же время, в данном возражении упускается из виду, что есть три возможных варианта: (1) вера в Евангелие, сопровождаемая принятием крещения, (2) отвержение Евангелия с последствием отсутствия крещения и (3) вера в Евангелие без принятия крещения. В данном стихе рассматриваются только первые два случая, и вышеуказанное возражение касается только второго варианта. Третий вариант вообще не комментируется.

Во-вторых, во многих старых, качественных греческих манускриптах последняя часть 16-й главы Марка (ст. 9-20) отсутствует⁸⁵. Она не имеется в самых старых полных греческих версиях Нового Завета, датируемых 4-ым веком, а именно в Синайском и Ватиканском кодексах. Она также отсутствует в некоторых старых копиях самых ранних переводов: на латинский, грузинский, армянский и сирийский языки. Два из отцов Церкви II-III вв., Климент Александрийский и Ориген, об этой части 16-й главы не знали. Далее, она отсутствовала во всех греческих манускриптах, которыми располагали Евсевий Кесарийский и Иероним Стридонский. В некоторых других рукописях, содержащих ст. 9-20, наблюдаются особенные значки, указывающие на сомнительность в оригинальности этого текста.

С другой стороны, стихи 9-20 имеются во многих греческих рукописях и переводах, но самые старые из них датируются 5-ым веком. Более того, свидетельствуют об их подлинности Ириней Лионский (II в.) и *Диатессарон Татиана* (II в.). Также надо принять к сведению, что в дискуссионных стихах используемый литературный стиль отличается от обычного стиля Марка, и в них встречается немало количество слов, которые не употребляются Марком в остальных частях его Евангелия⁸⁶.

Далее, Б. Мецгер комментирует, что переход от 8-го стиха в 9-й стих не плавен, что создает впечатление, что кто-то вставил стихи 9-20 в текст⁸⁷. На самом деле есть несколько манускриптов, которые содержат другое окончание после 8-го стиха, что наводит на мысль о том, что в конце 8-го стиха оригинальный текст прекратился, и поздние редакторы добавляли окончания, кто как.

Однако нужно также учесть, что закончить Евангелие словами: «(женщины) выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись» было бы весьма странно – вообще не говорится о явлении Иисуса после Его воскресения. Поэтому как Евангелие от Марка должно закончиться остается загадкой.

В итоге скажем, что в свете различных факторов, указывающих на неоригинальность данного текста, было бы проблематично основать такую вескую доктрину, как спасение через водное крещение, на таком основании.

---

⁸⁴Duplasy, с. 119. Также см. Cottrell J. W. Baptism: A Biblical study. – Joplin, MO: College press, 1989. – С. 25-29.

⁸⁵См. Дискуссию в Metzger B. M. A textual commentary on the Greek New Testament. – 4th ed. – London; New York: United Bible Societies, 1994. – С. 102-106.

⁸⁶Б. Мецгер перечисляет следующие: ἀπιστέω, βλάπτω, βεβαιόω, ἐπακολουθέω, θεάομαι, μετὰ ταῦτα, πορεύομαι, συνεργέω, ὕστερον. Он добавляет, что выражения θανάσιμον (смертоносное) и τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις (бывшим с Ним) встречаются только здесь в Новом Завете (Metzger, 104).

⁸⁷Metzger, 104.

Д. Ин. 3:5

Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.

1. Вода как христианское крещение

Многими считается, то фраза «родиться от воды» относится ко христианскому крещению⁸⁸. В этом отношении отмечается, что слова «вода» и «Дух» соединены одним предлогом ἐξ (экс), т.е. «от». Выходит, что действия воды и Духа тесно связаны. Другими словами, через воду Дух действует и духовно возрождает человека⁸⁹. Таким образом данный стих толкуется в соответствии с сакраментальным взглядом на христианское водное крещение.

В поддержку мнения, что Иоанн говорил о христианском крещении, выдвигается следующая идея. Часто в Евангелии от Иоанна используются обороты речи, символизирующие какой-то аспект Божьего плана спасения. Например, храм представляет тело Господа (2:19-21), хлеб – Его жертву (6:51), вода – Святого Духа (7:38-39). Соответственно предполагается, что упоминание Иоанном в данном тексте о «воде» служит оборотом речи, относящимся к будущему христианскому крещению⁹⁰.

Однако Е. Фергусон предъявляет этой точке зрения претензии, утверждая, что для Никодима, которому были адресованы эти слова, понятие христианского водного крещение не имело бы смысла. Далее, в данном Евангелии на обряд крещения обращается мало внимания – его роль даже умаляется (см. 3:22-26; 4:1-2). Ведь даже о крещении Иисуса у Иоанна говорится только косвенно (1:32-33). Далее, в 3-й главе упор делается не на роль воды, а на действие Святого Духа – дальше в отрывке о воде вообще не говорится⁹¹. На этот счет Д. Карсон комментирует: «Если вода означает “крещение”, и оно так важно для вхождения в царство, удивительно, что в остальной части обсуждения больше не упоминается об этом»⁹². С этим соглашается З. Ходжес:

«Если Евангелист Четвертого Евангелия действительно каким-то образом соотносил воды крещения с переживанием нового рождения, то удивительно, что он повсюду упускал возможность сказать это прямо ... Соответственно, в высшей степени невероятно, что автор Четвертого Евангелия фактически рассматривает крещение, как неотъемлемую часть опыта нового рождения»⁹³.

Далее, Л. Белвил обращает наш взор на то, что в Евангелии от Иоанна делается сильный упор на спасение по вере, что идет вразрез с сакраментальным значением водного крещения⁹⁴. Наконец, Белвил подвергает критике тех, кто преувеличивает библейское свидетельство о водном крещении. По его мнению, такие богословы

---

⁸⁸Например, см. Griffiths, с. 156.

⁸⁹Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 40-41.

⁹⁰Там же.

⁹¹Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 143-144.

⁹²Carson D. A. The Gospel according to John. – Leicester, England; Grand Rapids, MI: Inter-Varsity Press; W.B. Eerdmans, 1991. – С. 192.

⁹³Hodges Z. C. Water and Spirit—John 3:5: Problem passages in the Gospel of John Part 3 // Bibliotheca Sacra. 1978. 135. С. 208-209.

⁹⁴Belleville L. “Born of water and Spirit:” John 3:5 // Trinity Journal. 1980. 1(1). С. 130.

«настолько привержены сакраментальной ориентации во христианском опыте, что любое упоминание о “воде” вызывает сакраментальные ассоциации, возникающие ни из тщательного рассмотрения мысли Иоанна, ни из контекстуальных соображений»⁹⁵.

2. Вода как Святой Дух

Предполагаются и иные объяснения этого отрывка. Некоторые считают, что фраза «родится от воды» стоит в параллели с фразой «родится от Духа», и следовательно, данный смысл повторяется. Так учили, например, Жан Кальвин и Ориген⁹⁶. Получается перевод: «Если кто не родится от воды, т.е. от Духа, не может войти в Царствие Божие». На самом деле, в четвертом Евангелии Святой Дух несколько раз символизируется водой (4:14; 7:38). Также, после обсуждаемого нами стиха речь идет только о Духе⁹⁷. Но тогда возникает вопрос: «Почему дважды повторяется тот же самый смысл? Почему бы прямо не говорить “родиться от Духа”?».

3. Вода как ветхозаветный порядок

Иную теорию выдвигал Д. Робинсон, который полагал, что под словом «вода» имеется в виду вся ветхозаветная система, а «Дух» – это новозаветное спасение через Святого Духа. В опровержение этого мнения Л. Белвил обращает внимание на следующие моменты. **Во-первых**, понятие «вода» и «Дух» – не противопоставлены друг другу, как противопоставляются ветхозаветный порядок новозаветному, а они идут в параллели. **Во-вторых**, как уже было сказано, «вода» и «Дух» соединены одним предлогом ἐξ (экс), т.е. «от». Выходит, что понятия «воды» и «Духа» тесно связаны. **В-третьих**, в литературе того времени выражение γεννηθῆναι ἐξ ὕδατος, т.е. «родиться от воды», никогда не относилось к ветхозаветному порядку⁹⁸.

4. Вода как физическое рождение

Другие считают, что фраза «родится от воды» указывает на физическое рождение, а «родится от Духа» – на духовное рождение⁹⁹. Когда ребенок рождается, его выходу предшествует отход вод из организма матери. Поэтому, возможно, фраза «родится от воды» относится к физическому рождению. Шестой стих может представляться параллелью с пятым, говоря: «Рожденное от плоти (т.е. “воды”) есть плоть, а рожденное от Духа есть дух».

Примечательно, что после шестого стиха о воде больше не говорится, что может подразумевать, что после выяснения Иисусом значения фразы «рождение от воды» (как «физическое рождение») уже не было необходимости о воде больше говорить. Также

---

⁹⁵Там же, с. 129

⁹⁶Beasley-Murray G. R. John // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated. 1999. – С. 48.

⁹⁷Horton S. What the Bible says about the Holy Spirit. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1976. – С. 114-115.

⁹⁸Belleville, с. 126-127.

⁹⁹Так считает, например, Дж. Кокорис (Cocoris G. M. Is Water Baptism necessary for salvation? // Chafer Theological Seminary Journal. 1997. 3. С. 10).

значимо, что ответ Иисуса точно соответствовал бы вопросу Никодима в 4-ом стихе: «Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?».

Однако в этом толковании Дж. Борчерт выражает сомнение, отмечая, что в Ин. 3:5 фразы «от воды» и «от Духа» стоят в параллели, а в 6-ом стихе «плоть» и «дух» противопоставляются¹⁰⁰. Д. Карсон комментирует, что во древних источниках подобное описание физического рождения, как того, что происходит «от воды», отсутствуют. Он также видит параллель между выражениям «родится свыше» (ст. 3) и «родится от воды и Духа» (ст. 5), заключая, что имеется в виду не два рождения, а одно¹⁰¹.

Далее, Л. Белвилу кажется странным, что Иисус включил бы идею физического рождения в число требований для вхождения в Божье Царство. Ведь в Ин. 1:13 написано, что дети Божьи рождены «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога», и в Ин. 6:63 Иисус объявил: «Плоть не пользуется нисколько»¹⁰².

Е. Фергусон добавляет, что сочетание слов «воды» и «Духа» одним предлогом указывает не на два действия, т.е. рождение физическое и рождение духовное, а лишь на одно¹⁰³. Но стоит и учитывать, что имеются и другие примеры, когда два существительных соединены одним предлогом (см. 1 Пет. 1:7), и иногда эти два существительных указывают на два отдельных действия (см. 1 Пет. 1:2).

5. Вода как крещение Иоанна Крестителя

Еще одно предположение заключается в том, что исследуемое нами выражение указывает на крещение Иоанна Крестителя. Ведь крещение Иоанна было известно Никодиму. Для Никодима упоминание о таком крещении навело бы на мысль о покаянии. Поэтому он понял бы слова Иисуса так: «Тебе надо покаяться и принять Святого Духа».

В то же время, Д. Карсон напоминает нам, что в данном Евангелии роль водного крещения, в частности роль крещения Иоанна, умаляется (см. 1:26; 3:30)¹⁰⁴. Л. Велвил задается вопросом: «Почему бы Иисус не яснее выразился, говоря напрямую о “крещении водой”»¹⁰⁵. Тем не менее, такой вариант не исключен.

6. Вода как эсхатологическое очищение

Скорее всего, самое правдоподобное толкование этого загадочного места заключается в том, что Иисус здесь ссылается на ветхозаветное ожидание будущего духовного обновления, которое не редко описывается под образом «излияния» (см. Исаия 2:28-29; Ис. 32:15; 44:3-5)¹⁰⁶. О символическом употреблении «воды» вместе с «Духом» конкретно говорится в Иез. 36:25-27:

---

¹⁰⁰Borchert G. L. John 1–11 // Dockery, с. 174.

¹⁰¹Carson, с. 191.

¹⁰²Belleville, с. 132.

¹⁰³Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 144.

¹⁰⁴Carson, с. 193.

¹⁰⁵Belleville, с. 127.

¹⁰⁶Carson, с. 195. Дж. Визли-Мурри ссылается и на ассоциацию воды с Духом в псевдографической литературе (*Юбилеев* 1:23; *Пс. Сол.* 18:6; *Завет Иуды* 24:3), что видно и в литературе из Кумрана (1QS 3:6–9; 1QH 11:12–14). См. Beasley-Murray, John, с. 49.

«Окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой».

Параллелизм между этим отрывком и Ин. 3:5 очевиден. Оба упоминают и о воде, и о Духе. Предполагается, что как Иезекииль, так и Иисус говорили не о каком-то ритуале, т.е. о крещении, а просто образно об очищении от греха и обновлении Святым Духом. К этому варианту присоединяется Л. Белвин, который пишет: «Разумно предположить, что слово ὕδωρ (т.е. “вода”) относится к пророческому эсхатологическому очищению (Иез. 36:26–27), совершенному Божиим Духом»¹⁰⁷.

Е. Мк. 10:13-16 (Лк. 18:15-17; Мф. 19:13-15)

Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.

В данном отрывке представлена практика, которая вообще не была чужда еврейской культуре библейских времен – благословение детей или потомков (см. Быт. 9:26-27; 27; 28:1-4; 49; *Соферим*, 18.5)¹⁰⁸, иногда с возложением рук (Быт. 48:14-18)¹⁰⁹.

Примечательно, что для описания этих детей Марк использует слово παιδίον (*пайдион*), которое обычно указывает на ребенка возраста старше младенчества, но до половой зрелости¹¹⁰. Но в данном случае ясно, что эти дети – маленькие. Ведь Иисус «обнял их», или, дословно, «взял их на руки (ἐναγκαλισάμενος)»¹¹¹. Это также подтверждается тем, что в версии данной истории, написанной Лукой, используется слово βρέφος (*брефос*), т.е. «младенец» (Лк. 18:15)¹¹².

Также значимо выражение «таковых есть Царствие Божие». Слово «таковых» – это перевод греческого местоимения τοιοῦτος (*тойутос*). Это слово используется при сравнении общих черт между лицами или предметами¹¹³. Значит, дети обладают некоторыми качествами, которые всем необходимы, чтобы войти в Божье Царство. Но тогда подразумевается, что входят в Божье Царство и сами дети, так как они тоже

---

¹⁰⁷Belleville, с. 140.

¹⁰⁸Marshall I. H. The Gospel of Luke: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Exeter: Paternoster Press, 1978. – С. 682; Edwards J. R. The Gospel according to Mark // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: Eerdmans; Apollos, 2002. – С. 308.

¹⁰⁹France R. T. The Gospel of Mark: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Carlisle: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 2002. – С. 398.

¹¹⁰Louw J. P., Nida E. A. Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains. – 2nd ed. – New York: United Bible Societies, 1996. – Т. 1. – С. 109.

¹¹¹См. Edwards, с. 395-396; Marshall, с. 682; Arndt W., Danker F. W., Bauer W., Gingrich F. W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. – 3rd ed. – Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000. – С. 330.

¹¹²Louw, Nida, т. 1, с. 109.

¹¹³Arndt, с. 1009-1010.

обладают этими качествами. Ведь в Евр. 7:26 и Деян. 22:22 местоимение τοιοῦτος (*тойутос*) также относится к самому лицу, с которым другие сравниваются¹¹⁴.

В этом отношении Дж. Ноланд пишет: «(Иисус) заявляет, что дети, именно благодаря тому, что они подобны детям, имеют место в Царстве Божьем»¹¹⁵. Этой мысли вторит и Д. Хагнер: «Если маленькие дети являются образцом для учеников, то, очевидно, что они имеют свое надлежащее место в присутствии Иисуса»¹¹⁶. В то же время, Р. Франс напоминает нам: «Заявление τῶν τοιοῦτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ («таковых есть Царствие Божие») касается в основном не только детей, но и тех, кто разделяет с ними положение ребенка»¹¹⁷.

Согласно мнению некоторых, случай благословения детей Иисусом служит примером того, что дозволено крестить детей. Такой точки зрения придерживались некоторые в церкви даже со второго века¹¹⁸. О. Кульман утверждает: «Это событие с самых древних времен совершенно справедливо считается узакониванием крещения младенцев»¹¹⁹. По словам Ф. Пайпера: «Должно быть правильным и по-христиански приводить к Нему маленьких детей. Нет другого способа сделать это, кроме как через крещение»¹²⁰.

В пользу этого толкования могут представляться доводами следующие особенности текста. **Во-первых**, считается, что когда Иисус возложил на детей Свои руки, Его действие предварило принятие детьми Святого Духа при водном крещении¹²¹. Ведь в пост-апостольской церкви возложение рук, как правило, сопровождало водное крещение¹²². **Во-вторых**, слово κωλύω (*колуо*), т.е. «препятствовать», встречается в вопросе, заданном в ранней церкви во время церемонии водного крещения: «Есть ли то, что может препятствовать этому человеку принять крещение?». Ведь в Новом Завете данное слово уже употреблялось в контексте водного крещения, в частности в Деян. 8:36; 10:47; 11:17; Мф. 3:13-14¹²³.

В оценку такой трактовки следует учесть следующие моменты. **Во-первых**, как было указано выше, в еврейской культуре библейских времен встречаются другие случаи благословения детей или потомков. Значит, действие Иисуса здесь – дело обычное, и не обязательно служило символом водного крещения. Р. Уайт подтверждает, что такое обращение к детям было обычным способом благословлять без сакраментальной окраски¹²⁴.

Во-вторых, в Новом Завете слово κωλύω (*колуо*), т.е. «препятствовать», широко использовалось, а не только в контекстах, говорящих о крещении¹²⁵. К тому же, ни в

---

¹¹⁴Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 327.

¹¹⁵Nolland J. Luke 9:21–18:34 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1993. – С. 822-823.

¹¹⁶Hagner, с. 553.

¹¹⁷France, с. 396-397.

¹¹⁸Brooks J. A. Mark // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1991. – С. 159-160.

¹¹⁹Cullmann, с. 42.

¹²⁰Pieper, с. 286.

¹²¹Cullmann, с. 42.

¹²²Jeremias, J. Infant baptism in the first four centuries, с. 54.

¹²³Cullmann, с. 75.

¹²⁴White R. E. O. Baptism of Jesus, с. 104.

¹²⁵Blomberg C. Matthew // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1992. – С. 295.

одном из мест Писания, перечисленных выше, это слово не находится в вопросе, похожем на тот, который был задан при водном крещении в пост-апостольской церкви¹²⁶.

Во-третьих, Своими действиями Иисус открыл, что Он был готов принять детей в том состоянии, в котором они уже находились до получения Его благословения. Значит, до получения того, что сторонники сакраментального взгляда считают символом водного крещения, т.е. возложения рук Иисуса, Иисус уже сказал о них: «Таковых есть Царствие Божие». Выходит, что детям не нужен особый обряд: возложение рук или водное крещение – чтобы быть принятыми Богом. С. Эванс соглашается: «Иисус взял ребенка на руки. Объятия – это публичная демонстрация принятия детей и их ценности в царстве»¹²⁷.

Большинство комментаторов согласно, что здесь Иисус не установил прецедента для крещения младенцев, а пользовался случаем, чтобы учить взрослых требованиям для получения вечной жизни. По словам Дж. Дупласи: «История, рассказанная в этом повествовании, изначально не имела ничего общего с вопросом о крещении младенцев, но была связана с духовным состоянием, необходимым для вхождения в царство»¹²⁸.

Подобно мыслит И. Маршалл: «В этом отрывке Лука больше интересуется тем, как дети подают пример взрослым»¹²⁹.

Многие мыслители задаются вопросом: «Какие именно “детские” качества Иисус имел в виду?». Часто предполагается, что речь идет о таких качествах, как о «смирении», «простоте», «открытости», «слабости» или «не привязанности к мирскому». Но другие точнее утверждают, что то, что желательно подражать у детей – это полная зависимость, а в нашем случае, от Бога и Христа¹³⁰. По словам Дж. Эдвардса: «В этой истории дети благословлены не за свои добродетели, а за то, чего им не хватает: они приходят такими, какие они есть – маленькие, беспомощные, без изощренности, как обездоленные в обществе»¹³¹.

Итак, дети приняты перед Богом не на основании принятия какого-то обряда или прохождения какого-то ритуала, в частности водного крещения, а в силу их обладания качеством полной зависимости, которым должны обладать и все, приходящие ко Христу¹³².

Ж. Мф. 18:1–6 (Мк. 9:33–37; Лк. 9:46–48)

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя

Мое, тот Меня принимает; 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.

---

¹²⁶Aland K. Did the Early Church baptize infants? / Trans. G. R. Beasley-Murray. – London: SCM Press, 1963. – С. 96.

¹²⁷Evans, с. 94.

¹²⁸Duplacy, с. 130.

¹²⁹Marshall, с. 682. Также см. Castelein J. D. Christian Churches/Church of Christ view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 137.

¹³⁰Marshall, с. 682-683; Brooks J. A., с. 160; Evans, с. 94.

¹³¹Edwards, с. 308.

¹³²Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 328.

В данной выдержке Иисус показывает Своим ученикам путь к высокому положению в Своем Царстве – путь смирения! К удивлению всех, Иисус открыл, что приобретение почетного места в Царстве связано не с каким-либо личным достижением, а с готовностью быть меньшим и служить всем.

Для приведения примера смирения и простоты Иисус брал к Себе ребенка. Слово, переведенное «дитя», – это παιδίον (*пайдион*), которое, как уже было сказано, обычно указывает на ребенка возраста старше младенчества, но до половой зрелости¹³³. Но в данном случае ясно, что этот ребенок – маленький. В Мк. 9:36 написано, что Иисус «обнял его», или, дословно, «взял его на руки (ἐναγκαλισάμενος)»¹³⁴.

По сравнению с повествованиями об этой истории у Луки и Марка, Матфей рассказывает более полный вариант. Он обращает внимание на четыре характеристики детей: (1) они начинают новую жизнь (18:3), что необходимо и для всех, желающих войти в Божье Царство (ср. Ин. 3:3); (2) они смиренны (18:4), что нужно и для продвижения в Царстве (ср. Мф. 20:26-27); (3) они зависимы от других и нуждаются в поддержке (18:5; ср. Мф. 10:40-42) и (4) они уязвимы и легко соблазняются (18:6; ср. Лк. 17:1-2).

Важно здесь отметить, что под словами «кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня» Иисус не мог иметь в виду, как утверждают некоторые приверженцы крещения младенцев, что маленькие дети обладают достаточной верой, чтобы приступить к водному крещению. Ведь этих «детей» можно также «соблазнить», что не относится к маленьким детям. К тому же, в Мф. 10:42 то же самое выражение «один из малых сих» касается не детей, а христиан на миссии. Л. Моррис пишет: «Мы должны понять, что Иисус имел в виду смиренных учеников, тех, кто не требует для себя ничего великого, но доверяет Ему во всем»¹³⁵.

3. Ин. 13:8-10

Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.

Во время проведения первой Вечери Господней Иисус умыл ноги Своих учеников. В этом повествовании некоторые усматривают образное указание на очищение от греха через водное крещение. В частности считается, что слова Иисуса «омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь» указывают на неповторимость водного крещения¹³⁶.

В опровержение этой мысли скажем, что в самом повествовании Иисус объяснил значение Своего действия. Он не учил очищению через крещение, а привел пример смирения для подражания: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (ст. 14-15).

---

¹³³Louw, Nida, т. 1, с. 109.

¹³⁴См. Edwards, с. 395-396; Marshall, с. 682; Arndt, с. 330.

¹³⁵Morris, Matthew, с. 462.

¹³⁶Griffiths, с. 160.

Тем не менее, в этой истории можно усмотреть и косвенное указание на искупление. Ведь Иисус сказал Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною» (ст. 8) и: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (ст. 7). Но в данном контексте способ искупления или очищения не указан, и символическое действие Иисуса не обязательно толкуется в смысле прохождения обряда крещения. Ведь по новозаветному учению Иисус омыл нас Своей кровью (Евр. 9:14, 22-23; 1 Ин. 1:7) и это очищение принимается через веру (Деян. 15:9) в Слово (Ин. 15:3).

И. Ин. 19:34

Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.

После смерти Спасителя, когда воин пронзил Ему ребра копьем, из раны истекли кровь и вода. Бытует мнение, что здесь символически указаны два главных церковных таинств: Вечеря Господня и водное крещение¹³⁷. Но такое толкование причудливо. Цель этого повествования заключается в том, чтобы показать реальность смерти Господа, чтобы читатель повествования действительно поверил в Его последующее воскресение (ст. 35). В соответствии с этим, в этом повествовании воин хотел этим действием удостоверить Его скончание (ст. 33).

К. Деян. 2:38-39

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.

В день Пятидесятницы Петр призвал народ покаяться и принять водное крещение. На основании этих слов многие приходят к выводу, что крещение является обязательным требованием для получения прощения грехов и дара Святого Духа¹³⁸. Также подмечается, что сразу после того, как новообращенные приняли водное крещение, написано: «Присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2:41), что создает впечатление, что принятие крещения служило вступлением в жизнь Церкви и Царства¹³⁹.

Л. Тантон поддерживает это утверждение следующим образом. В свете того, что в Деян. 2 мы встречаем первый случай, где проповедуется Евангелие и объявляются условия для получения спасения, он полагает, что провозглашение Петра «покайтесь, и да крестится» имеет решающее значение в определении пути к спасению по всей книги Деяний¹⁴⁰.

В ответ на утверждение, что в день Пятидесятницы Петр установил принцип необходимости водного крещения для спасения, отметим следующие доводы. Р. Авербекс отмечает, что в практике водного крещения у Иоанна Крестителя упор делался на

---

¹³⁷См., например, Griffiths, с. 165; Flemington, с. 89.

¹³⁸См. Lampe, с. 52; Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 52-62.

¹³⁹Giblet J. Baptism – the sacrament of incorporation into the Church according to St. Paul / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – С. 169; Phelan, с. 24.

¹⁴⁰Tanton, Acts 2:38, с. 32-33.

покаяние. Раньше в этой главе мы тоже отметили эту особенность его служения. Поскольку христианское водное крещение в основном зиждется на данной практике у Иоанна (ведь в Деян. 2:38 Петр почти дословно цитирует призыв Крестителя), справедливо заключить, что в крещении у апостолов ключевым моментом тоже являлось покаяние¹⁴¹.

Итак, в силу вышесказанного некоторые полагают, что приводит к прощению грехов не крещение, а покаяние. Б. Похил говорит: «В 2:38 доминирующей идеей является покаяние, за которым следуют другие элементы. Покаяние приводит к крещению, прощению грехов и дару Духа»¹⁴². В связи с этим, некоторые перефразируют текст так: «Покайтесь (и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа) для прощения грехов». Однако Л. Тантон возражает, что если одно покаяние приводит к прощению, то роль водного крещения вообще неопределена. Также, более естественно связать «прощение» с самым близким по контексту повелением, т.е. с повелением «да крестится»¹⁴³.

Далее, идут рассуждения по поводу употребления в выражении «для (εἰς) прощения грехов» предлога εἰς (эйс). Основное значение этого предлога – «в (что)», но εἰς (эйс) также может означать «для», «против» или, иногда, «из-за». Примеры последнего употребления находятся в Мф. 12:41 и Мф. 3:11.

В Мф. 12:41 говорится: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы». В данном тексте слово «от» – это перевод греческого слова εἰς (эйс). Заметьте, что Ниневитяне не покаялись для проповеди Иониной, но от, т.е. «из-за» проповеди Иониной. Далее, в Мф. 3:11 написано: «Я крещу вас в воде в покаяние». Предлог «в» в выражении «в покаяние» – это εἰς (эйс). Поэтому этот стих можно перевести так: «Я крещу вас в воде из-за покаяния». Иоанн не крестил людей «для» покаяния – они уже покаялись. Он крестил их из-за того, что они уже совершили покаяние. Следовательно утверждается, что в Деян. 2:38 можно перевести предлог εἰς (эйс) «из-за прощения грехов», т.е. из-за того, что через покаяние они уже прощены.

С другой стороны, нужно также принять во внимание, что в Новом Завете фраза εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν («для прощения грехов») находится еще четыре раза, и во всяком случае предлог εἰς (эйс) говорит о цели: «чтобы грехи были прощены»¹⁴⁴. К тому же, во двух из этих случаев прощение связано с водным крещением. Перечислим эти четыре места.

«...сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во (εἰς) оставление грехов» (Мф. 26:28)

«...проповедуя крещение покаяния для (εἰς) прощения грехов» (Мк. 1:4)

«...проповедуя крещение покаяния для (εἰς) прощения грехов» (Лк. 3:3)

«...проповедану быть во имя Его покаянию и для (εἰς) прощения грехов» (Лк. 24:47)

Тем не менее, в опровержение толкования, что Петр потребовал приятия крещения для получения спасения примем к сведению, что в других местах в Деяниях Апостолов,

---

¹⁴¹Averbeck, с. 292.

¹⁴²Polhill B. Acts // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman, 1992. – С. 117.

¹⁴³Там же, с. 40.

¹⁴⁴Там же, с. 37-38.

где Петр говорит о требованиях для спасения, о водном крещении речь не идет (Деян. 3:19; 5:31; 10:43)¹⁴⁵. Поскольку книга Деяний была написана Лукой, то стоит рассмотреть и другие места в его писаниях, где Лука пишет о требованиях для спасения. Примечательно, что в Лк. 24:47, Деян. 13:38-39, Деян. 16:30-31 и Деян. 26:18 снова мы не наблюдаем никакого указания на спасение через крещение¹⁴⁶. Единственным исключением является Деян. 22:16, который мы рассмотрим отдельно попозже.

Далее, по поводу получения Духа в писаниях Луки всегда употребляется фраза «дар Духа» для указания не на возрождение (спасение), а на крещение Святым Духом (см. Деян. 10:45; 11:17), которое следует за возрождением (спасением). Также, в данном тексте отмечается, что слово «обетование», которое здесь относится к Святому Духу, используется в других местах у Луки для описания получения сверхъестественной силы, т.е. крещения Святым Духом (см. Лк. 24:49; Деян. 1:4; 2:33). Далее, Петр обещает наблюдавшим излияние Духа на учеников, что с условием покаяния и принятия водного крещения они получают именно то, что они только что видели, т.е. крещение Святым Духом.

Если Петр имел в виду крещение Духом, то можно объяснить дело так. Слово «получите» стоит не в сослагательном наклонении, а в будущем времени. Употребление сослагательного наклонения указывало бы на то, что *вследствие* того, что человек покался и принял водное крещение, он получил бы дар Духа. Но будущее время можно читать по-другому: если человек покался и принял водное крещение, то он когда-нибудь в *будущем* может получить дар Духа, но не обязательно сразу¹⁴⁷. Другими словами, Петр мог иметь в виду, что если человек покается и примет водное крещение, то он будет находиться в том (возрожденном) состоянии, в котором он готов теперь принять то, что ученики только что получили – сверхъестественную силу от Бога, т.е. крещение Святым Духом.

Эта трактовка подтверждается тем, что в книге Деяний при принятии водного крещения новообращенные не получали дара Святого Духа, но он был дан отдельно от опыта водного крещения (см. Деян. 2:1-4; 8:14-17; 9:17; 10:44; 19:5-6). Комментируя Деян. 2:38, С. Буси говорит: «Это – единственный стих в Деяниях (т.е. 2:38), в котором явно связываются крещение и дар Духа»¹⁴⁸.

Переходя к другой теме, в данном отрывке уделяется особое внимание заявлению Петра: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим» (Деян. 2:39). Бытует мнение, что Петр здесь объявляет, что прощение грехов и дар Святого Духа также предлагается детям новообращенных через водное крещение. На этом основании думается, что данный стих оправдывает практику крещения младенцев.

В ответ на это убеждение отмечается, что хотя Петр действительно предлагал обетование Духа детям новообращенных ко Христу людей, не указано, каким именно образом это благословение получается ими¹⁴⁹. Об этом С. Буси пишет: «Даже если Петр

---

¹⁴⁵Студенческий доклад, Константин Кучурян, Евангельская теологическая семинария, Киев, 2007. Обсудим 1 Пет. 3:21 ниже.

¹⁴⁶Polhill, с. 117; McIntyre, с. 60.

¹⁴⁷Однако нужно учесть уточнение С. Буси, что употребление будущего времени не всегда указывает на событие в дальнем будущем, например в Деян. 16:31 (Buse S. I. Baptism in the Acts of the Apostles // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 118).

¹⁴⁸Buse, Baptism in the Acts of the Apostles, с. 117.

¹⁴⁹Pass B. R. Why would I baptize my child? // Churchman 2014. 128. С. 298.

имел в виду детей новообращенных ... нет никаких указаний на то, что они должны были креститься или получить обетование (Духа), когда они были еще детьми»¹⁵⁰.

Буси также обращает наше внимание на употребление подобной фразы Павлом, где Божье обещание «детям» исполнилось не в непосредственных потомках получивших обетование, а дальше в истории Божьего народа: «Мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса» (Деян. 13:32)¹⁵¹.

В пользу крещения младенцев Дж. Джеремиас проводит параллель между Деян. 2:39 и пророчеством Иоиля, упомянутым Петром в Деян. 2:17, где Бог пообещал излить Духа на «сынов ваших и дочерей ваших». Джеремиас считает, что в Деян. 2:39 Петр делает подобное обещание всем детям новообращенных, даже маленьким¹⁵². С другой стороны, те «сыны и дочери», о которых говорил Иоиль, умели и «пророчествовать». Значит, о маленьких детях речь не шла.

Более разумно согласиться с Дж. Бизли-Мурри, что заявление «вам принадлежит обетование и детям вашим» касается распространения этого обетования по времени, т.е. все последующие поколения евреев могут получить обещанного Святого Духа, но только тогда, когда они могут сознательно это сделать. Не написано ли, что Бог «призовет» их? Это значит, что они должны сознательно ответить на этот призыв¹⁵³.

Это умозаключение поддерживается и тем, что в стихе дальше читается: «и всем дальним». Значит, обетование Духа распространится не только по времени, но и по пространству¹⁵⁴. Другими словами, оно – универсально и для всех. Б. Вар добавляет, что те условия, необходимые слушателям Петра для получения прощения грехов и дара Духа, т.е. покаяние и крещение, необходимы и «детям вашим и всем дальним», что исключает крещение младенцев¹⁵⁵.

Л. Acts 22.16

Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса.

В данном повествовании Анания, посланный Господом молиться за Савла, пришел к нему с целью, чтобы он «прозрел и исполнился Святого Духа» (Деян. 9:17). Когда Анания возложил на Савла руки, «тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился» (Деян. 9:18).

Возникает вопрос, какая ли связь здесь имеется между принятием крещения и получением прощения грехов? На основании этого стиха немалое количество комментаторов считает, что прощение грехов обеспечивается посредством принятия водного крещения. Д. Петерсон, к примеру, утверждает:

---

¹⁵⁰Buse, Baptism in the Acts of the Apostles, с. 124.

¹⁵¹Там же.

¹⁵²Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 26-27.

¹⁵³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 342.

¹⁵⁴Так считает и Похил (Polhill, с. 117).

¹⁵⁵Ware B. A. Believer's baptism view // Wright D. F. Baptism: Three views // Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009. – С. 72.

«Крещение – это средство присвоения результатов спасительной работы Христа (*омойте ваши грехи*) и получения обещанного прощения грехов ... Внешнее омовение водой выражает очищение от греха, которое провозглашается в Евангелии и принимается верой в таинстве крещения»¹⁵⁶.

В пользу этого варианта выдвигаются следующие доводы¹⁵⁷. **Во-первых**, в самом прямом смысле словосочетание «крестись и омой грехи твои» подразумевает прощение через крещение. **Во-вторых**, до этого момента Савл постился, а только после принятия крещения «принял пищи» (Деян. 9:19), что может указать на радость от полученного им спасения. **Во-третьих**, как Анания (Деян. 22:16), так и Петр (Деян. 2:21 и 38) таким образом выяснили, что значить «призвать имя Господа» – принять водное крещение.

Те, кто отрицает постулат о прощении через крещение, отмечают в данном стихе следующие особенности. **Во-первых**, в предложении стоят два повеления: «крестись» и «омой». Дело в том, что если бы Анания хотел сообщить, что крещение имеет своим результатом прощение грехов, то Лука мог бы использовать обстоятельственное придаточное предложение с относительным местоимением *iva* (*хина*), т.е. «чтобы». Предложение получилось бы: «Крестись, *чтобы* омыть грехи твои». Тот факт, что Анания не так выразился позволяет предположить, что повеления «крестись» и «омой» должны пониматься как два отдельных действия.

Л. Тантон оспаривает эту позицию, утверждая, что второе повеление более естественно читается в связи с первым, как в примере: «Пойди и посмотри» (Ин. 1:46). Он также обращает внимание на то, что и водное крещение, и «омытие» греха влекут за собой использование воды (хотя бы метафорически), и поэтому они связаны друг с другом по смыслу. Наконец, если водное крещение не играет никакой роли в приобретении прощения, то его роль в этом стихе остается неопределенной¹⁵⁸.

Во-вторых, в опровержение спасения через крещение наблюдается, что эти повеления связаны с двумя причастиями: *ἀναστὰς* (*анастас*), т.е. «встав», и *ἐτίκαλεσάμενος* (*этикалэсаменос*), т.е. «призвав». Судя по их расположению в предложении, первое причастие должно относиться к первому повелению, а второе причастие – ко второму повелению¹⁵⁹. Первое причастие действует в плане «сопровождающего обстоятельства», что значит, что после того, как Савл встал, он мог бы креститься¹⁶⁰. А второе причастие выполняет функцию «средство». Выходит, что Савл омыл бы свои грехи посредством того, что он «призвал имя Господа Иисуса».

В соответствии с этим толкованием прощение грехов предоставляется не в результате принятия водного крещения, а вследствие призвания имени Господа Иисуса. Эта трактовка согласуется с пророчеством Иоилия, процитированным Пертом в Деян. 2:21 и

---

¹⁵⁶Peterson D. G. The Acts of the Apostles // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Nottingham, England: Eerdmans, 2009. – С. 603. Петерсон, на самом деле, верит, что Савл принимал спасение прогрессивно на протяжении трех дней, и что принятие водного крещения составило часть этого процесса (с. 310).

¹⁵⁷Отмечены в Tanton, L. T. The Gospel and water baptism: A study of Acts 22:16 // Journal of the Grace Evangelical Society. 1991. 4. С. 25-29.

¹⁵⁸Там же, с. 33-34.

¹⁵⁹McIntyre, с. 61.

¹⁶⁰Однако с грамматической точки зрения вариант, находящийся в Синодальном переводе, т.е. «встань, крестись», тоже правильно. Причастие, предшествующее повелению, может тоже нести оттенок значения повеления.

Павлом в Рим. 10:9: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоиль 2:32)¹⁶¹. Она также созвучна написанному Петром о водном крещении в его первом послании: «Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21). Итак, крещение может служить *случаем*, при котором человек может призвать имя Господа, но не *средством* получения прощения грехов.

В-третьих, крайне важно уточнить духовный статус Савла в тот момент, когда Анания пришел к нему. Спасен ли был он уже, или нет? Одни придерживаются позиции, что во время визита Анании Савл еще не был возрожденным человеком. Отмечаются следующие доводы. Как было сказано выше, до прихода Анании Савл постился и молился. Значит ли это, что он искал спасения? Е. Фергусон комментирует, что молитва с постом не отображает радостного состояния новообращенного человека¹⁶².

Далее, написано, что Иисус сказал ему: «Сказано будет тебе, что... делать» (Деян. 9:6), предположительно, чтобы спастись. Также, Анания пригласил его «омой грехи твои» (Деян. 22:16), что касается только неспасенного человека¹⁶³.

В свете вышесказанного, Дж. Дан приходит к выводу, что обращение Савла растянулось на три дня, т.е. со времени его видения Иисуса до прихода Анании. Дан сравнивает это с периодом времени, когда Иисус лежал в гробнице. Он также предполагает, что Павлу нужен был этот отрезок времени, чтобы собраться с своими мыслями. Далее считается, что исцеление его физических глаз соответствовало открытию его духовных глаз¹⁶⁴.

С другой стороны, вследствие встречи с Иисусом по дороге в Дамаск, Савл стал убежденным, что Иисус воскрес. Савл даже назвал Его Господом (κύριος)¹⁶⁵. Далее, важно отметить, что Анания не проповедовал Савлу Евангелия, что можно ожидать, если бы Савл еще не был верующим. Далее, когда Иисус сказал Свалу: «Сказано будет тебе, что ... делать», Он имел в виду не то, что ему надо делать для спасения, а то, что предстояло перед ним в связи с его будущим служением. Далее, сравнение трехдневного периода Иисуса в гробнице с временем пребывания Савла в молитве чисто спекулятивно. Можно сказать то же самое касательно предположительного совпадения физического и духовного прозрения Павла.

Наконец, Анания назвал Савла «братом». На этот счет Д. Петерсон комментирует: «Обращаясь к нему, как к брату, Анания, по всей видимости, признаёт, что Павел тоже уже христианин¹⁶⁶. Однако также учтем, что в книге Деяний термин «брат» используется не только между христианами, но и между евреями (напр. Деян. 2:37; 3:17 и другие)¹⁶⁷.

Во-четвертых, причастие ἐπικαλεσάμενος (эпикалэсаменос), т.е. «призвав», стоит во грамматическом времени «аорист», которое указывает на действие, происходящее до действия главного глагола. Получается, что Савл призвал имя Господа до того, как получил прощение грехов и, следовательно, до принятия им водного крещения. Хотя подразумевается, что когда-то после своей встречи с Господом по дороге в Дамаск Павел

---

¹⁶¹Nettles T. J. Baptist view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 31.

¹⁶²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 174.

¹⁶³Dunn J. D. G. – Baptism in the Holy Spirit. – Philadelphia, PA: Westminster, 1970. – С. 74-77.

¹⁶⁴Там же.

¹⁶⁵Но признаём, что слово κύριος (куриос) также может переводиться «господин».

¹⁶⁶Peterson, с. 601.

¹⁶⁷Dunn, Baptism in the Holy Spirit, с. 74, отмечено в Ervin, с. 47.

уже призвал Его имя, вполне возможно, что Анания здесь приглашает Павла сделать не его *фактическое*, а его *формальное* обращение к Иисусу и получить символ того, что он уже получил по вере – прощение грехов (см. дискуссию в главе 6, разделе Г).

В-пятых, Анания пришел, чтобы Савл «прозрел и исполнился Святого Духа». В защиту прощения через крещение Дж. Котрел и Е. Фергусон стоят на позиции, что для осуществления этих целей Анания совершил два действия: возложение рук для прозрения и водное крещение для получения Духа¹⁶⁸. Но в свете того, что в новозаветном повествовании и исцеление, и принятие Святого Духа осуществлялись посредством возложения рук, следует заключить, что Савл получил Духа при возложении рук Анании. Значит, он получил дар Святого Духа не посредством водного крещения, а до него¹⁶⁹. Д. Петерсон соглашается: «Предположительно, процесс физического исцеления произошел, когда он был исполнен Святым Духом»¹⁷⁰.

М. Крещение «всего дома»

Много внимания обращается на то, что в книге Деяний описано немало случаев принятия водного крещения «всем домом». В этой практике некоторые усматривают оправдание для крещения младенцев. Мы наблюдаем случаи крещения «всего дома» в Деян. 10:47-48 (дома Корнилия), Деян. 16:13-15 (дома Лидии) и Деян. 16:30-33 (дома темничного стража). В этот список можно включить и 1 Кор. 1:16 (Стефанов дом).

Один из главных защитников крещения младенцев, Дж. Джеремиас, доказывает свою точку зрения так¹⁷¹. Во-первых, для выражения концепции «всего» дома используется местоимения *пᾶς* (*нас*), т.е. «весь», *ὅλος* (*холос*), т.е. «целый» или *ἁπαντες* (*апантес*), т.е. «весь, целый», что подразумевает не только тех, кто может лично верить, а всех членов данного дома независимо от возраста.

Он также ссылается на ветхозаветное свидетельство, согласно которому, все дети были включены в число «дома» (напр. Быт. 17:23; 45:18; 1 Цар. 1:21; 22:16, 19). Он пишет: «В Ветхом Завете нет отрывка, в котором термин *байит*, т.е. «дом», ограничивался его взрослыми членами»¹⁷². Тот же порядок имеется в эллинистической и раввинистической литературе, и в иудейских апокрифических книгах (но с несколькими исключениями). Из творений отцов церкви Джеремиас приводит примеры такого понимания «дома» из Климента Римского (1 Клим. 12.5) и Игнатия Антиохийского (К Смирнянам, 13.1)¹⁷³.

С другой стороны, нас интересует не столько ветхозаветное употребление этой фразы или ее употребление в эллинистической и раввинистической литературе, сколько ее употребление в Новом Завете, особо у Луки¹⁷⁴. Например, в Деян. 18:8 написано, что «Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим». Здесь выражение «весь дом» относится только к тем, кто может слышать Божье Слово и верить. Далее,

---

¹⁶⁸Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 70-75; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 174.

¹⁶⁹Bruce F. F. The Epistle to the Galatians. – Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1982. – С. 185; Ervin H. M. Conversion-Initiation and the Baptism in the Holy Spirit. – Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1984. – С. 49.

¹⁷⁰Peterson, с. 603.

¹⁷¹Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 20-23; Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 12-25.

¹⁷²Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 23.

¹⁷³Там же, с. 14-24.

¹⁷⁴Дж. Безли-Мурри отмечает, что, хотя у евреев «весь дом» означало всех членов семьи, Лука был язычником и написал для язычников (Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 315).

«весь дом» Корнилия «боялся Бога» (Деян. 10:2), что только возможно взрослым и старшим детям¹⁷⁵.

Другой пример встречается в случае темничного стража. Начиная с 32-го стиха Деян. 16, читаем, что Павел и Сила «проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И крестился сам и все домашние его ... и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Здесь те же самые люди слышали слова, крестились и возрадовались. Разумно заключить, что здесь речь идет о людях более зрелого возраста, т.е. не о младенцах.

В ответ на возражение, что в этой истории говорится только о вере темничного стража, что он «уверовал», – это вовсе не подразумевает, что в своем доме он *единственный*, кто уверовал, а все другие в доме просто крестились. Как Б. Вар отмечает, разве в его доме не было других взрослых, которые могли бы тоже верить¹⁷⁶? Разумнее считать, что «весь дом» не только «слышал», «крестился» и «возрадовался», но и «уверовал».

Также важно учесть комментарий Е. Фергусона, который делает важное уточнение, что крещение домов «не обязательно означало, что в семье были младенцы. Наличие детей необходимо определить в каждом отдельном случае»¹⁷⁷. К. Аланд добавляет, что в случае Лидии, поскольку она была вдовой, присутствие младенцев в ее доме сомнительно¹⁷⁸. Он также отмечает: «Нигде в Новом Завете в отрывках, говорящих об *oikos* (т.е. «доме»), конкретно упоминается о ребенке или младенце»¹⁷⁹.

Есть и еще другие новозаветные примеры, где в выражении «весь дом» исключаются маленькие дети: в Ин. 4:53 поверил весь дом царедворца, и в 1 Кор. 16:15 о доме Стефана написано, что он (т.е. «дом») посвятил себя на служение святым¹⁸⁰.

Также возможно понять дело так, что здесь мы имеем дело с обобщением. Хотя формально «весь дом» означает всех в доме, включая детей, Лука, ради удобства, может использовать данный термин для описания тех в семье, кто может лично слышать Евангелие и поверить. Хотя в некоторых домах могли бы иметься младенцы или маленькие дети, они исключены как от числа тех, кто услышал и поверил, так и от числа тех, кто принял водное крещение.

Н. Другие случаи

Помимо дискуссионных мест, рассмотренных выше, книга Деяний содержит и другие ключевые отрывки, касающиеся темы водного крещения. Начнем с того явления, что, насколько нам известно, Двенадцать апостолов, вместе с теми, кто был с ними в горнице в день Пятидесятницы, никогда не принимали христианского водного крещения.

В объяснение этого феномена большинство комментаторов полагает, что крещение Иоанна Крестителя, которое, наверное, они все приняли, вместе с получением Святого Духа в день Пятидесятницы, служили их надлежащим вступительным опытом во

---

¹⁷⁵Aland, с. 89.

¹⁷⁶Ware, с. 33.

¹⁷⁷Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 178. Так думает и Стайн (Stein R. H. Baptism in Luke-Acts // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 62).

¹⁷⁸Aland, с. 89.

¹⁷⁹Там же, с. 94.

¹⁸⁰Отмечено в Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 316.

христианскую жизнь¹⁸¹. Таким образом ученики подражали опыту Господа Иисуса, который тоже получил Духа после крещения Иоанна¹⁸². У. Флемингтон предполагает, что «тем, кто таким образом “видел” Иисуса, было меньше нужды в том, чтобы внешне креститься “во имя Его”»¹⁸³. Подобно мыслит Дж. Бизли-Мурри: «Их отношения со Христом были уникальными, и их переживание Его Духа было единообразным»¹⁸⁴.

Однако сделаем следующее уточнение – в вышеописанной теории упускается из виду, что ранние ученики Иисуса, хотя бы Двенадцать Апостолов, уже приняли Святого Духа до дня Пятидесятницы. После Своего воскресения Иисус явился Двенадцати и предложил им Святого Духа (Ин. 20:22). То, что они получили в день Пятидесятницы – это было крещение Святым Духом (Деян. 1:8). Но так или иначе, подтверждается убеждение, что ранние ученики Иисуса получили духовное возрождение отдельно от водного крещения.

Далее, нас интересует рассмотрение опыта новообращенных в Самарии, которых Филипп привел ко Христу в Деян. 8. Ведь самаритяне получили дар Святого Духа не во время водного крещения, а отдельно, когда Петр и Иоанн пришел и возложил на них руки (Деян. 8:14-17). Часто предполагается, что опыт самаритян отличился от нормы из-за их враждебных отношений с иудеями. Богу нужно было особо подчеркнуть их принятие Им, чтобы убедить верующих иудеев в подлинности их спасения¹⁸⁵.

Однако опять нужно принять к сведению, что в книге Деяний, когда Лука говорит о принятии Святого Духа, он всегда имеет в виду не возрождение, а крещение Духом (см. дискуссию Деян. 2:38). Не комментируется, в какой момент времени новообращенные в Самарии приняли духовное возрождение. Поэтому можно утвердить, что данная история не поддерживает позиции, что их крещение имело своим результатом духовное возрождение. Данный текст не содержит такой информации.

Некоторые считают, что самаритяне получили дар Святого Духа во время водного крещения, но не было никакого проявления духовных даров, пока не возложили на них руки Петр и Иоанн¹⁸⁶. Дж. Лампе стоит на позиции, что в первом веке через возложение рук Бог наделял верующих (включая новообращенных) особыми дарованиями для эффективного распространения Евангелия в их областях. Этот опыт получили самаритяне (Деян. 8), Павел (Деян. 9) и новообращенные в Ефесе (Деян. 19)¹⁸⁷.

С другой стороны, то, что вышеуказанные писатели называют «особым наделением Духом» в действительности является библейским опытом крещения Святым Духом. Также, их предположение, что самаритяне приняли возрождение во время водного крещения представляет собой лишь предположение. Данный текст не содержит такой информации.

Далее, рассмотрим другой случай, где неиудейская группа приняла Святого Духа, т.е. дом Корнилия. В этом случае Бог дал крещение Святым Духом вместе с возрождением, как признак, что язычники тоже приняты в Божий народ. Сразу после излияния Духа на Корнилия и его дом Петр восклицал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» (Деян. 10:47). Значит, дом Корнилия был

---

¹⁸¹Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 170; Flemington, с. 42. Подобно мыслил Тертуллиан (*О крещении*, 12).

¹⁸²Lampe, с. 46.

¹⁸³Flemington, с. 70.

¹⁸⁴Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 97.

¹⁸⁵Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 171; Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 117-118.

¹⁸⁶Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 171; Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 119.

¹⁸⁷Lampe, с. 73-78.

спасен до принятия водного крещения и независимо от него. Плюс к этому, когда Петр отчитался перед другими лидерами в Иерусалиме, для него (и для них) признаком спасения дома Корнилия служило не принятием их водного крещения, а излиянием на них Духа (Деян. 11:17-18).

Переходим к рассмотрению Деян. 8:35-36. Там мы замечаем, что после того, как евнух услышал Евангелие, он попросил водного крещения. Значит ли это, что Филипп говорил ему о необходимости в принятии водного крещения для получения спасения¹⁸⁸? Дело с евнухом может объясняться тем, что его желание принять водное крещение возникло не из-за нужды в получении спасения, а благодаря тому, что он только что получил спасение, уверовав в Иисуса¹⁸⁹.

Также следует говорить пару слов по поводу оригинальности стиха 37: «Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Во всех ранних, более качественных манускриптах данный стих отсутствует. Вдобавок к этому, среди манускриптов, содержащих этот стих, существует много вариаций в содержании, что тоже свидетельствует против его оригинальности. Считается, что данный стих, отображающий практику исповедания веры при принятии водного крещения со второго века, был вставлен там в то время¹⁹⁰.

По поводу опыта новообращенных в Ефесе, мы раньше уже отметили, что для них крещение Иоанна оказалось недостаточным, и Павлу пришлось их перекрестить во имя Господа Иисуса. Мы также наблюдали, что в соответствии со всеми другими случаями получения крещения Святым Духом в книге Деяний, получение духовного крещения произошло отдельно от принятия водного крещения. И, снова, точный момент духовного возрождения учеников в Ефесе не указан – во время водного крещения, или отдельно от него.

---

¹⁸⁸Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 14-15.

¹⁸⁹Писковая С. Студенческий доклад, Евангельская теологическая семинария, Киев, 2007.

¹⁹⁰Metzger, с. 316.

Глава 3. Водное крещение в посланиях Апостолов

Хотя в новозаветном повествовании мы видим хорошие примеры проведения обряда водного крещения, в посланиях Апостолов мы встречаем более конкретное учение об этой практике. Рассмотрим эти данные.

А. Крещение и спасение

1 Пет. 3:21

...крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа.

Может быть самым ключевым и дискуссионным стихом, посвященным теме водного крещения в посланиях Апостолов, является 1 Пет. 3:21. Здесь утверждается, что человек спасается через водное крещение. Что именно имел в виду Петр при написании этих слов? Интересно подметить, что, хотя в Деян. 2:38 Петр вторит этой мысли, в других местах в Деяниях Апостолов, где он говорит о требованиях для спасения, о водном крещении речь не идет (см. Деян. 3:19; 5:31; 10:43).

По поводу контекста отрывка, немалое количество комментаторов придерживается теории, что первое послание Петра – это проповедь, прочитанная им когда-либо при водном крещении новообращенных. Но вразрез с этим утверждением отметим, что Петр представляет свое произведение не как проповедь, а как послание (см. 1:1-2). Также, во всём послании слово «крещение» встречается всего лишь один раз.

Данный отрывок находится в контексте о страданиях за праведность (3:8-4:6). Величайший пример таких страданий – Иисус Христос (3:18). В то же время, Петр немного отклоняется от темы, чтобы рассказать об искупительном подвиге Спасителя в целом. Можно выделить четыре этапа:

- (1) смерть Христа – чтобы грехи были прощены (ст. 18)
- (2) снисхождение Христа в *хадис* – чтобы проповедовать духам в темнице (ст. 19-20)
- (3) воскресение Христа – для спасения, связанного с водным крещением (ст. 21)
- (4) вознесение и возвеличивание Христа – поражение демонических сил (ст. 22).

В истолковании этого стиха возникают некоторые вопросы. Почему Петр приводит пример с Ноем вообще? Почему выделяются именно те «заключенные духи», которые погибли во время потопа? Судя по контексту, кажется правдоподобным следующий вариант. Вспомним, что главная тема раздела – это страдание за праведность. Вполне возможно, что Петр приводит пример людей, живших во время потопа, потому что в свое время они противились Ною (2 Пет. 2:5), но в конце концов погибли. Может быть, Петр таким образом уверяет своих читателей мыслью, что так и будет у тех, кто преследует верующих во Христа в его время.

Если так считаем, то можно лучше понять, почему Петр коснулся темы водного крещения в этом контексте. Дело в том, что цель Петра, как указано в вышерасположенном списке, – это сделать переход из второго пункта к третьему, т.е. из

темы снисхождения Христа в *хадис* к теме Его воскресения. Связь между этими пунктами он нашел в обряде водного крещения. Крещение имеет общую черту с потопом Ноя в том, что оба влекут за собой действие с водой¹⁹¹. А общее с воскресением – символическое «воскресение» из воды.

Вместе с вышесказанным также важно отметить, что Петр двояко оговаривается в утверждении, что крещение спасает. Во-первых, он уточняет, что оно спасает «воскресением Иисуса Христа». Значит, эффективный элемент в спасении – это не само крещение, а воскресение Христа. Во-вторых, Петр подчеркивает внутреннее отношение крестящегося к этому обряду, а умаляет важность внешнего омытия: «Не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести»¹⁹². В этом отношении Дж. Бизли-Мурри комментирует, что этим уточнением Петр определяет, каким именно образом крещение спасает¹⁹³.

Учитывая: (1) что в этом стихе главная цель Петра заключалась в том, чтобы использовать крещение в качестве связывающего звена между потопом Ноя и воскресением Христа, и (2) две оговорки, сделанные Петром о роли крещения в спасении, справедливо заключить, что в этом отрывке учение об отношениях водного крещения с спасением не первостепенно, а лишь второстепенно.

Еще один момент, затрудняющий истолкование этого стиха – это перевод греческого слова *ἐπαγγελία* (*эпэротэма*), которое в Синодальном переводе переводится «обещание». Дело в том, что основным значением данного слова является «просьба»¹⁹⁴. Но если переводим *ἐπαγγελία* (*эпэротэма*) словом «просьба», то получается необыкновенное употребление родительного падежа в греческом языке в смысле «приобретения», т.е. «просьба для приобретения доброй совести».

А более обыкновенное употребление родительного падежа в греческом языке – это «происхождение». Такой смысл выражается в переводе «от доброй совести». Но это требует более необыкновенного перевода слова *ἐπαγγελία* (*эпэротэма*) – «обещание». Также учтем, что, хотя значение «обещание» не соответствует библейскому употреблению данного слова, такое значение находится в эллинистической литературе второго века¹⁹⁵. Тогда перевод получился бы: «обещание от доброй совести».

Также проблематично – употребление родительного падежа в Синодальном переводе: «обещание доброй совести», что можно подразумевать, что при крещении человек обещает Богу сохранять добрую совесть. Хотя это – похвальная цель, надо принять во

---

¹⁹¹Всё же, нужно уточнить, что в случае потопа вода не спасла, а уничтожила (см. Schreiner T. R. Baptism in the Epistles // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 69). Значит, параллель не совершенна. Также любопытно подметить, что Петр не говорил о ковчеге, как о средстве спасения Ноя. Наконец, предположение, что Петр говорил о спасении Ноя не от гибели, а от греховных людей своего времени, не убедительно (см. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 190; Yates J. P. Salvation through water? 1 Peter 3:20-21 in the ancient Latin tradition // Worship. 2018. 92. С. 495). Ведь параллельный случай с верующими касается спасения от греха, не людей.

¹⁹²Б. Пасс думает, что под словами «плотской нечистоты омытие» Петр имел в виду неэффективность иудейских ритуальных омовений (Pass, с. 308). Хотя такое толкование может хорошо подходить к тематике Послания к Евреям, в данном контексте об иудейских обычаях речь не идет. Петр ясно говорит о естественно очищающей способности воды.

¹⁹³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 260.

¹⁹⁴Arndt, с. 362.

¹⁹⁵Brooks O. S. 1 Peter 3:21: the clue to the literary structure of the epistle // Novum Testamentum. 1974. 16. С. 292; Michaels J. R. 1 Peter // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1988. – С. 217; Castelein, с. 131; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 261.

внимание, что, согласно данному тексту, этими словами указано, каким образом «крещение спасает». Получается, что человек спасается тем, что он обещает Богу сохранять добрую совесть. А это уже подразумевает спасение по делам¹⁹⁶. С той же самой проблемой сталкивается вышеупомянутый перевод «обещание от доброй совести». А с другой стороны, вариант «просьба Богу за добрую совесть» лучше соответствует смыслу, что спасение – не от человеческого стремления, а от Божьей благодати¹⁹⁷. Больше будем касаться этого вопроса во главе 6.

Б. Крещение как погребение и воскресение

Рим 6:3-5

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения.

В отличие от свидетельства Евангелий и Деяний Апостолов, в теологии Павла водное крещение связано не столько с прощением грехов, сколько с участием в смерти и воскресении Иисуса Христа и с последующим преображением жизни верующего¹⁹⁸. Но горячо дебатировался вопрос, говорил ли Павел в Рим. 6:3-5 о водном крещении вообще? Некоторые придерживаются мнения, что фраза «крещение во Христа» указывает не на крещение водой, а на «духовное крещение» в смысле соединения верующего с Христом в Его смерти на Голгофе и последующем воскресении. Другими словами, Бог Своей благодатью сделал верующего участником в исторических событиях смерти и воскресения Иисуса Христа, и Павел здесь выражает эту духовную реальность под образом «крещения»¹⁹⁹.

На этот счет Дж. Кокорис, к примеру, пишет следующее: «Крещение в Рим. 6 – это духовное крещение. Когда Павел говорит о “крещении во Христа Иисуса” (Рим. 6: 3), он говорит о духовном крещении»²⁰⁰. Д. Пластер соглашается: «Рим. 6 не относится в первую очередь к водному крещению. Этот отрывок говорит о реальности, а не о символе. Эта реальность осуществляется крещением Святым Духом»²⁰¹.

С другой стороны, другие отстаивают позицию, что согласно Рим. 6, для личного участия в искупительной работе Христа обязательно нужно принять водное крещение.

---

¹⁹⁶Отмечено в Cottrell J. W. The biblical consensus: historical backgrounds to Reformed theology // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 26.

¹⁹⁷Schreiner, с. 70-71.

¹⁹⁸Также отмечено в Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 127-128. В этом отношении Дж. Дан думает, что в своей теологии о водном крещении Павел следовал примеру Иисуса, который учил, что крещение представляет Его страдания (см. Мк. 10:38-39; Лк. 12:50) (Dunn J. D. G. Romans 1–8 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 1998. – С. 312).

¹⁹⁹Dunn, Romans 1–8, с. 311.

²⁰⁰Cocoris, с. 9. Тоже придерживается такой позиции Кранфилд (отмечено в Campbell C. R., с. 336). Подобно мыслит Wuest K. S. Victory over indwelling sin in Romans Six // Bibliotheca Sacra. 1959. 116. С. 44-45.

²⁰¹Plaster D. R. Baptism by triune immersion // Grace Theological Journal. 1985. 6. С. 384. В то же время Пластер готов признать, что Рим. 6 может относиться косвенно к водному крещению во второстепенном смысле.

Й. Трелел, например, пишет: «В истории спасения решающими событиями были смерть и воскресение Христа. И в жизни каждого христианина единственным действием, которое предлагает ему доступ к этой искупительной тайне, является крещение»²⁰². Дж. Бизли-Мурри добавляет: «Считается, что переход от старой к новой жизни произошел при крещении»²⁰³. Е. Фергусон безоговорочно говорит: «Без крещения нет участия в смерти, погребении и воскресении Христа»²⁰⁴.

В оценку этих точек зрения скажем следующее. Трудно согласиться с тем, что Павел здесь говорит только о «духовном крещении», т.е. об участии верующего в смерти и воскресении Христа в силу его союза с Ним. Ведь в данном контексте цель Павла – это побуждать свою аудиторию прилагать усилия к делу освящения. Для достижения этой цели разумно предположить, что Павел не будет сразу ссылаться на абстрактную концепцию союза верующего с Христом, особо в свете того, что он лично не был знаком с общиной в Риме или с тем, насколько она понимала эту концепцию. А вместо этого Павел обратился бы к общему опыту всех верующих – опыту водного крещения. Поэтому следует заключить, что в Рим. 6 под словом «крещение» Павел имел в виду водное крещение²⁰⁵.

С другой стороны, также трудно согласиться с тем, что для получения Божьей благодати на освящение Павел учил бы, что водное крещение является обязательным средством передачи этой благодати. Дело в том, что после того, как Павел ввел свою «точку соприкосновения» с своей аудиторией, т.е. их общий опыт водного крещения (ст. 3-4), об этом обряде больше не говорится. Начиная с 5-го стиха, Павел переходит из темы водного крещения к тому, что оно символизирует: реальное участие верующего в смерти и воскресении Христа. Кажется ясно, что сила для освящения верующего кроется не в обряде водного крещения, а в духовном союзе верующего с Христом, который применяется не через принятие крещения, а через веру (см. ст. 11).

Также значимо, что в своей обстоятельной и всесторонней дискуссии об оправдании перед Богом (гл. 1-5), Павел ни разу не упоминает о водном крещении. Если бы получение Божьей благодати на спасение зависело от принятия водного крещения, то Павел обязательно бы говорил об этом в этом контексте. Д. Му подобно мыслит, что идея спасения через водное крещение «по сути своей чужда богословию Павла и явно противоречит его упору на вере, ранее упомянутой в этом же письме»²⁰⁶.

В поддержку символического значения водного крещения можно ссылаться на учение нескольких евангельских богословов. Пятидесятник Д. Джи написал, что в Рим. 6 Павел символически представляет союз с Христом под образом водного крещения²⁰⁷. Т. Шрайнер выразился так: «Крещение, следовательно, действует как напоминание о новой эсхатологической реальности, обретенной смертью и воскресением Христа»²⁰⁸. Согласно

---

²⁰²Tremel Y. B. Baptism – the incorporation of the Christian into Christ / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – С. 196.

²⁰³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 142.

²⁰⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 157. Также см. Phelan, с. 27-28; Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 82-84.

²⁰⁵Приходит к этому выводу и Moo D. J. Exegetical notes Romans 6:1–14 // Trinity Journal. 1982. 3. С. 218.

²⁰⁶Moo, Romans 6:1–14, с. 217.

²⁰⁷Gee, с. 10-11.

²⁰⁸Schreiner T. R. Baptism in the Epistles // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's Baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 89.

мнению баптиста Т. Неттелса, крещение – это «представление нашего участия с Христом в Его исторической смерти на кресте»²⁰⁹.

Подобно, Р. Мунс утверждает, что Павел «использовал ритуальный акт крещения как символ полного искупительного события, действительной причиной которого является смерть Христа», и что благо Его смерти применяется к тем, кто верит²¹⁰. Дж. Дан соглашается: «Эта фраза оставляет открытым вопрос о том, происходит ли божественный акт в ритуальном акте и посредством него (как может подразумевать 6:4), или же в ритуальном акте божественный акт скорее отображается ... Я больше убежден в последнем»²¹¹.

В связи с истолкованием Рим. 6 следует обсуждать несколько других вопросов интерпретации. Во-первых, некоторые полагают, что сказанное Павлом в стихе 5 – «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» – относится к водному крещению²¹². Но проблема в том, что в этом тексте Павел говорит о соединении с Христовым воскресением, как о будущем событии (Синодальный перевод не правильно переводит глагол ἑσόμεθα (эсомета), т.е. «будем», словами «должно быть»). Значит, будущее участие в воскресении Иисуса не может перекликаться с уже прошедшим событием – участием в водном крещении.

Далее, выдвигается теория, что выражение «крестившиеся во Христа Иисуса» является сокращением формулы при крещении «креститься во имя Иисуса Христа»²¹³. Но Д. Му и Дж. Дан правильно отвечают, что выражение «крестившиеся во Христа Иисуса» имеет более широкое применение и касается, в первую очередь, «погружения» в реальный союз с Христом, вместе с его символическим представлением – водным крещением²¹⁴.

Кол. 2:11-13

В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением тела плоти²¹⁵, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи.

В 12-м стихе Павел описывает освобождение верующего от силы греха, используя образ обрезания. Обрезание изначально было знаком завета между Авраамом и Богом, которого Бог требовал от всех его потомков (Быт. 17). Как становится ясно позже в ветхозаветном тексте, данный знак был не просто формальным признанием завета, но и обязывал потомков Авраама жить в соответствии с заветом. Соответственно, Иеремия относился к неверующему Израилю, как к тем, кто «необрезан сердцем» (Иер. 4:4; 9:25-26; также см. Лев. 26:41; Втор. 10:16). Даже во времена Моисея Бог предвидел необходимость обрезания сердца, чтобы Израиль ходил по Его путям (Втор. 30:6).

---

²⁰⁹Nettles, с. 32.

²¹⁰Mounce R. H. Romans // Dockery D. The New American Commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1995. – С. 149.

²¹¹Dunn, Romans 1–8, с. 311.

²¹²Так учит Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 135.

²¹³Там же, с. 128-129.

²¹⁴Dunn, Romans 1–8, с. 311; Moo, Romans 6:1–14, с. 216.

²¹⁵Перед словом «тела» Синодальный перевод ставит прилагательное «греховного» (τῶν ἁμαρτιῶν), опираясь на менее качественные манускрипты. Лучшие рукописи лишены этого слова.

Однако ко времена Павла сам физический символ обрезания стал более важным, чем то, что он символизировал – освященная жизнь. Следовательно, некоторые иудейские христиане навязывали физическое обрезание новообращенным язычникам, не осознавая, что символизм обрезания уже был исполнен в обрезании сердца Христом посредством Духа (Фил. 3:3; Рим. 2:29; Гал. 6:15). Физическое обрезание не достигает никакой духовной цели. Как комментирует Р. Мелик, истинное обрезание – это «духовная реальность. Это – духовный акт, совершенный Самим Богом»²¹⁶.

Рассмотрим несколько особенностей этих стихов. Некоторые комментаторы считают, что в 12-м стихе предложная фраза *ἐν ᾧ* (*эн хо*), т.е. «в Нем», относится к крещению: «...быв погребены с Ним в крещении, *в котором* вы и совоскресли верою...»²¹⁷. Но повторяющееся упоминание в отрывке о позиции верующего «во Христе» поддерживает перевод «*в Нем* вы и совоскресли верою...». П. Гарднер соглашается: «В ст. 12 фраза *эн хо* является важным членом перечени фраз, которые все относятся ко Христу»²¹⁸.

На первый взгляд кажется, что причастное *συνταφέντες* (*сунтафэнтэс*), т.е. «быв погребены», определяет, каким образом мы были обрезаны – мы были похоронены с Христом в крещении. Тогда выходит, что во время крещения происходит духовное обрезание. Но вернемся к этому вопросу чуть ниже.

Итак, теперь возникает ключевой вопрос: является ли водное крещение именно средством, через которое Христос совершает духовное обрезание в сердцах верующих? Так думают некоторые комментаторы. Дж. Бизли-Мурри говорит: «Вы были обрезаны смертью Христа; вы это приобретаете через крещение»²¹⁹. Е. Фергусон пишет: «Это обрезание получается в крещении»²²⁰. Б. Пасс согласен: «Крещение – это средство, с помощью которого верующие получают пользу от обрезания Христа»²²¹.

В опровержение этой идеи выдвигается несколько доводов. Во-первых, важно учитывать параллель, которую Павел проводит между обрезанием и крещением. Как уже было сказано, физическое обрезание не совершало никакого изменения в сердцах Божьего ветхозаветного народа. Оно просто символизировало устранение греховной природы, т.е. «обрезание сердца» (см. Втор. 34:6). В то же время, согласно Рим. 6, водное крещение служит той же самой цели – символическому представлению упразднения ветхого человека и обновления в новой жизни. Р. Мелик подтверждает: «Обрезание и крещение – это две иллюстрации спасения»²²².

Тогда получается, что отношения крещения и обрезания, отмеченные в Кол. 2:11-12 отображаются не столько в смысле «средства» осуществления этого обрезания, сколько в смысле параллелизма – как обрезанием, так и крещением являются символы победы над плотью, т.е. греховностью человека.

Это умозаключение поддерживается тем, что вряд ли Павел, который так энергично выступал против учения, что физическое обрезание требуется для спасения, заменил бы

---

²¹⁶Melick R. R. *Philippians, Colossians, Philemon* // Dockery D. *The new American commentary*. – Nashville, TN: Broadman & Holman, 1991. – С. 257.

²¹⁷См. Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 154.

²¹⁸Gardner P. D. “Circumcised in baptism—raised through faith”: A note on Col 2:11–12 // *Westminster Theological Journal*. 1983. 45. С. 173-176.

²¹⁹Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 160.

²²⁰Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 159.

²²¹Pass, с. 308; Также см. Cottrell, *Baptism: A Biblical study*, с. 129-134; Phelan, с. 32; Flemington, с. 63.

²²²Melick, с. 261. Подобно мыслит Gee, с. 10-11.

один ритуал, т.е. обрезание, другим – водным крещением²²³. Т. Неттелс проницательно комментирует:

«Павел бушевал против ереси, которая стремилась добавить религиозную церемонию (обрезание) к завершённому делу Христа, чтобы завершить спасение ... Было бы странно, если бы Павел ввел новую церемонию, посредством которой спасительная работа Христа становилась бы действенной»²²⁴.

Плюс к этому, учтем сказанное: «в Нем вы и совокресли верою в силу Бога». Значит, мы испытываем силу Его воскресения тогда, когда мы с верой отвечаем на искупительный подвиг Христа. В этом отношении Р. Мелик пишет: «Воскресение верующего достигается верой в силу Бога, который один может ее осуществить»²²⁵. Таким образом, Павел показывает, что Божью благодать приобретает не сам акт крещения, а вера в то, что оно представляет. Похоже на то, что Павел сделал в Рим. 6, после беглого упоминания о водном крещении, он сразу переходит к теме духовной реальности участия верующего в воскресении Иисуса²²⁶.

Итак, следует согласиться с выводом Т. Шрайнера, что «крещенные уже пережили духовные изменения, когда были погребены и воскрешены со Христом.... Крещение функционирует как наглядное изображение этого»²²⁷.

Далее, некоторые усматривают в написанном Павлом в Кол. 2:11-13 указание на замену обрезания, как знака включения в Божий ветхозаветный народ, водным крещением младенцев, как знаком включения в Божий новозаветный народ. По словам Дж. Фелана: «Здесь трудно не заметить, что крещение становится для Павла новым обрядом вступления и отождествления, более значительным, чем обрезание»²²⁸. О. Кульман добавляет, что присоединение к Божьему ветхозаветному народу осуществлялось не рождением в иудейской семье, как иногда представляется, а обрезанием. Ведь язычники таким образом получали этот статус, не родившись евреями по роду²²⁹.

Однако позицию Кульмана ослабляет тот факт, что обрезание получали только мужчины. Получается, что, если присоединение к Божьему народу осуществлялось одним актом обрезания, что к нему принадлежали бы только мужчины. Ведь женщины не получали обрезания. Значит, евреи стали частью Божьего народа в силу их физического рождения потомками Авраама, Исаака и Иакова.

Подобным образом, вхождение в Божий новозаветный народ осуществляется не водным крещением, а духовным возрождением. Сходно с обрезанием, водное крещение лишь подтверждает этот статус. Можно сослаться и на подобный опыт у Авраама. Он получил «знак обрезания... [как] печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании» (Рим. 4:11).²³⁰

---

²²³Также отмечено в Дусинг М. Новозаветная церковь // Хортон С. Систематическое богословие. – Спрингфилд, Миссури: Life, 1999. – С. 561.

²²⁴Nettles, с. 32.

²²⁵Melick, с. 261.

²²⁶Также отмечено в Dunn J. D. G. The Epistles to the Colossians and to Philemon. – Grand Rapids, MI; Carlisle: William B. Eerdmans Publishing; Paternoster Press, 1996. – С. 160; Melick, с. 259.

²²⁷Schreiner, с. 78-79.

²²⁸Phelan, с. 33.

²²⁹Cullmann, с. 60-61.

²³⁰Райлс К. Три великие Церкви / Пер. с английского С. А. Резниченко. 2006. – С. 57.

Вдобавок к этому, в рассматриваемом нами отрывке Павел использует обряд обрезания не в буквальном, а в переносном смысле. Он говорит не о физическом обрезании, а под этим образом о том, что ветхозаветное обрезание представляло – «совлечении тела плоти». Поэтому цель Павла здесь вовсе не была в том, чтобы заменить обрезание младенцев, как знак включения в Божий народ, водным крещением младенцев, а сравнить символику одного обряда с другим.

В этом отношении Т. Неттелс правильно комментирует: «Обрезание символизирует не крещение, а возрождение»²³¹. Этой мысли вторит Т. Шрайнер: «Павел устанавливает связь между не физическим обрезанием и крещением, а *духовным обрезанием и крещением*»²³². Сам придерживаясь более сакраментального взгляда, Дж. Лампе тем не менее признаёт: «Сравнение между обрезанием и крещением в Кол. 2.11-13 (ср. 3.9-11) подразумевает не соответствие между этими институтами как обрядами, а скорее контраст между их соответствующей духовной эффективностью»²³³.

В. Крещение как очищение

Тит. 3:5-6

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего.

Прочитав данные стихи, бросается в глаза слово «баня». Имеется ли здесь в виду водное крещение, и если так, утверждает ли Павел, что крещение спасает? Именно такой позиции придерживается немалое количество богословов. Согласно взгляду Е. Фергусона, «Святой Дух совершил возрождение и обновление в бане»²³⁴.

С другой стороны отметим, что слово «баня» – это греческий термин λουτρόν (*лутрон*), а «крещение» – это βάπτισμα (*баптисма*). Вполне возможно, что слово λουτρόν (*лутрон*) здесь несет в себе чисто переносное значение, не относящееся к физическому омовению.

Т. Неттелс обращает внимание на ветхозаветные корни понятия λουτρόν (*лутрон*), т.е. «бани». В Ветхом Завете вода часто использовалась для церемониального очищения и символически для описания эсхатологического обновления (напр. Иез. 36:25-27). Вероятнее всего в описании возрождения и обновления верующего Павел руководствовался не понятием водного крещения, а ветхозаветным ритуальным очищением²³⁵. Ведь если бы речь шла о конкретном обряде водного крещения, то перед словом λουτρόν (*лутрон*) стоял бы определенный артикль. Но он отсутствует.

Также обратим внимание на то, что в 6-м стихе повествуется, что Бог «излил на нас» Святого Духа. Вот Святой Дух здесь представлен в виде воды, которая изливается на верующего. Это наблюдение созвучно сказанному в 5-м стихе, что Дух – это средство

---

²³¹Nettles, с. 38.

²³²Schreiner, с. 78.

²³³Lampe, с. 5.

²³⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 164. С этим соглашается и Дж. Бизли-Мурри (Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 211).

²³⁵Nettles, с. 74.

совершения «бани» в жизни верующего. Ведь в Деян. 2:17-18, 33 (цитата из Иоилия 2) Дух также «изливается»²³⁶. Выходит, что в 5-м стихе оmyвает верующего не вода крещения, а Святой Дух в духовном излиянии. Наконец, утверждение Павла, что Бог спас нас «не по делам праведности, которые бы мы сотворили» идет вразрез с постулатом, что для спасения необходим какой-то ритуальный акт²³⁷.

Много обсуждаются отношения между словами «банею возрождения и обновления Святым Духом». Имел ли Павел в виду одно действие, т.е. «баня возрождения и обновления», совершаемое Духом, или два отдельных действия, т.е. «банею возрождения» и «обновлением Святого Духа (т.е. Святым Духом)»? Греческая конструкция διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαίνωσεν πνεύματος ἁγίου позволяет обоим вариантам.

В пользу первого варианта подмечается, что перед всем выражением стоит только один предлог διὰ (*диа*), который в Синодальном переводе переводится вместе с словом λουτρόν (*лутрон*) словом «банею». Некоторыми считается, что наличие лишь одного предлога подразумевает, что выражение «банею возрождения и обновления Святого Духа» указывает на единое действие. Если бы Павел имел в виду отдельные действия, то ожидается видеть предлог διὰ (*диа*), стоящий и перед словом «обновление». Эту точку зрения доказывают Т. Ли и Х. Гриффин:

«Грамматический вопрос основан на упущении предлога “через” (*диа*) перед второй фразой “обновление Святым Духом”. Это упущение ясно указывает на то, что фраза “банею возрождения и обновления Святым Духом” относится к одному событию, а не ко двум отдельным событиям. ... Проще говоря, текст указывает на то, что “баня” является действием Святого Духа, и что это омовение включает в себя “возрождение” (*палингенезиас*) и “обновление” (*анакаиносеос*)»²³⁸.

А с другой стороны, в пользу разделения этих фраз говорится следующее. Дело в том, что обычно считается, что слово παλιγγενεσία (*палиггенэсиа*) касается нового рождения. А слово ἀνακαίνωσις (*анакаиносис*) – жизненного процесса освящения (ср. Рим. 12:2). Согласно этому мнению, Тит. 3:5 описывает два переживания Духа в жизни верующего – изначального и прогрессивного²³⁹.

В свете этого наблюдения Дж. Найт отстаивает позицию, что наличие предлога διὰ (*диа*) перед словом «обновление» подразумевается, и следовательно, справедливо разделить фразы «банею возрождения» и «обновлением Святым Духом», так как они описывают разные стадии в опыте верующего. Найт видит подобное разделение этих действий и в параллельных местах Писания, а именно: 1 Кор. 6:11; Иез. 36:25-27²⁴⁰. Далее, У. Мунс повествует, что в своих пасторских посланиях Павел часто, если не обычно, пропускает подразумеваемый предлог²⁴¹.

²³⁶Knight G. W. The Pastoral Epistles: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Carlisle, England: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 1992. – С. 344-345.

²³⁷Также отмечено в Lea T. D., Griffin H. P. 1, 2 Timothy, Titus // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1992. – С. 323-324.

²³⁸Там же, с. 323.

²³⁹Cocoris, с. 11.

²⁴⁰Knight, с. 343-344.

²⁴¹Mounce W. D. Pastoral Epistles // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 2000. – С. 442-443.

Мунс также выдвигает аргумент, что со стилистической (поэтической) точки зрения использование цепочки слов в родительном падеже подразумевает поэтический параллелизм и подсказывает разделение этих фраз: διὰ λουτροῦ παλυγενεσίας («банею возрождения») и (διὰ) ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου («обновлением Святого Духа»). Если бы Павел хотел соединить слова «возрождение» и «обновление», то он поставил бы перед словами «Святого Духа» предлог ὑπό (хупо), что сделал бы πνεύματος ἁγίου («Святой Дух») действующим лицом в предложении²⁴².

Тем не менее, Мунс оговаривается, что хотя грамматически слово «возрождение» может относиться не к «Святому Духу» вообще, а только к «бане», с контекстуальной и богословской точки зрения совершает возрождение не водное крещение, а один Святой Дух. Помните, что Дух «излился» на верующего (ст. 6), чтобы совершить эту духовную баню (см. выше)²⁴³. Так или иначе, и «возрождение», и «обновление» совершаются Духом Святым.

Наконец, хотя Павел, в первую очередь, говорит здесь о «духовной бане» Святым Духом, не исключено, что он косвенно намекает и на водное крещение, не как на средство благодати, а как на наглядное представление этого духовного омовения. Т. Шрайнер полагает: «Кажется наиболее естественным, что верующие связывали бы омовение со своим опытом крещения»²⁴⁴. Ведь в Деян. 22:16 встречаются вместе формы глаголов βαπτίζω (*бартидзо*) и ἀπολούω (*аполуо*) (однокоренный слову λουτρόν): «Крестись и омой грехи твои»²⁴⁵.

Еф. 5:25-26

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова.

В защиту учения о спасении через крещение обращаются и к Еф. 5:25-26, где в оригинале слово «банею» (τῷ λουτρῷ - *то лутро*) стоит в дательном падеже, что в этом контексте указывает на средство очищения. Считается, что слова «баня» и «вода» относятся к водному крещению. Оба имеют артикль, который может указывать на уже известный предмет или действие. Употребление артикля здесь может наводить на мысль об известной бане, т.е. о водном крещении²⁴⁶. А. Линкон пишет: «Определенный артикль ... вполне может указывать на конкретное событие, и вряд ли читатели восприняли это как что-то иное, кроме как ссылку на свой опыт крещения»²⁴⁷.

Также считается, что, хотя в данном контексте речь идет об очищении «банею водною» не верующих отдельно, а церкви, церковь принимает «баню», т.е. «крещение» в лице своих членов²⁴⁸. Далее, в соответствии с этой точкой зрения утверждается, что слова Павла «очистив банею водною *посредством слова*» говорят либо о исповедании веры,

---

²⁴²Там же.

²⁴³Там же.

²⁴⁴Schreiner, с. 85.

²⁴⁵Mawhinney A. Baptism, servanthood, and sonship // Westminster Theological Journal. 1987. 49. С. 47.

²⁴⁶Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 121-123.

²⁴⁷Lincoln A. T. Ephesians // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1990. – С. 375-376.

²⁴⁸Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 161; Flemington, с. 65; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 202.

сделанном крестящимся при принятии водного крещения²⁴⁹, либо о провозглашении веры крестящим над крестящимся²⁵⁰.

В ответ на эту позицию нужно, во-первых, уточнить, что очищает как церковь, так и ее членов, не водное крещение, а жертва Иисуса Христа. Ведь Он «предал Себя за нее, чтобы освятить ее», что признаётся и сторонниками вышеописанной позиции²⁵¹. Также примем к сведению, что греческое слово, переведенное «баня», т.е. λουτρόν (*лутрон*), отличается от греческого слова, переведенного «крещение», т.е. βάπτισμα (*баптисма*). Источником мышления Павла могут служить не водное крещение, а ветхозаветные корни термина λουτρόν (*лутрон*), как было обсуждено в предыдущем разделе²⁵².

Также важно узнать, что как во древней Греции, так и во древнем Израиле, перед свадьбой невеста принимала церемониальную баню, чтобы «очистить» себя для своего будущего мужа. Вполне вероятно, что под словами «банею водною» Павел ссылается именно на этот обычай, образно применяя его к очищению невесты Христа, т.е. церкви. В этом отношении прочтем следующее пророческое слово касательно Божьего ветхозаветного народа, которое также может служить основой мышления Павла²⁵³:

«И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия [риз] Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем» (Иез. 16:8-9).

Далее, утверждение, что выражение «посредством слова» касается исповедания или провозглашения веры при принятии крещения весьма неубедительно. Хотя практика формального исповедания веры при водном крещении существовала позже в истории церкви, есть мало новозаветного подтверждения, что она имела в церкви первого века. Что касается исповедания веры евнухом в Деян. 8:37, данный стих находится только в поздних, менее качественных манускриптах и, маловероятно, восходит к оригиналу²⁵⁴. Наличие этих дополнительных слов, скорее всего, отображает желание переписчика того времени гармонизировать практику своего времени с новозаветным повествованием.

Единственное место Писания, которое может намекать на исповедание веры при водном крещении – это 1 Тим. 6:12. Там указано, что Тимофей публично провозгласил свою веру перед многими свидетелями: «Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Разумно заключить, что это он сделал во время принятия им водного крещения.

Далее, как отмечает Т. Шрайнер, в стихах Еф. 5:25-26 выступает подлежащим предложения Христос, который «предал Себя» для освящения церкви и очистил ее «посредством слова». Выходит, что Христос – это Тот, Кто говорит это «слово»²⁵⁵.

---

²⁴⁹Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 161-162; Flemington, с. 65; Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 202-203.

²⁵⁰Отмечено в Lincoln, с. 375-376.

²⁵¹См. Flemington, с. 65.

²⁵²Так думает и Nettles, с. 74.

²⁵³O'Brien P. T. *Ephesians* // Carson D. A. *The Pillar New Testament commentary*. – Grand Rapids, MI; Nottingham, England: Eerdmans, 1999. – С. 422.

²⁵⁴По поводу подлинности этого стиха Б. Метцгер комментирует: «Нет причин, по которым переписчики должны были опустить данный материал, если он изначально присутствовал в тексте» (Metzger, с. 315).

²⁵⁵Schreiner, с. 85.

Вспомним и слова Господа Своим ученикам, то Он очистил их «через слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15:3; также см. Ин. 17:17). Очевидно, что здесь речь идет не об исповедании веры, а о благой вести Евангелия.

Т. Шрайнер также доказывает, что слово, переведенное в Еф. 5:26 «слово» – это *ῥῆμα* (*рэйма*), которое в Еф. 6:17 означает «Слово Божье»²⁵⁶. Итак, а данном отрывке уже указаны два способа освящения и очищения церкви – смерть Иисуса и Божье Слово (Евангелие). Сомнительно, что Павел ввел бы еще третий способ – водное крещение.

По поводу наличия артикля перед словом *λουτρόν* (*лутрон*), т.е. «баня», дело может объясниться тем, что баня, принятая невестой перед свадьбой, была уже конкретным, всем известным событием, и поэтому слово *λουτρόν* (*лутрон*), отображающее этот обычай, стоит с артиклем. Также можно сослаться на следующее правило греческого языка:

«Артикль может стоять перед существительным, которое определяется личным местоимением или другим определением в родительном падеже, указывающим на принадлежность или подобные отношения. Присутствие определения подразумевает, что существительное указывает на конкретный предмет» (напр. Деян. 16:7; Лк. 10:22)²⁵⁷.

Далее, следует обратить внимание на то, что в данном тексте не говорится о крещении верующих в отдельности, а об очищении церкви целиком. Хотя сторонники противоположенного мнения выдвигают тезис, что церковь принимает крещение через ее членов, Р. О'Брайан верно отмечает, что «больше нигде в Новом Завете церковь не крестилась!»²⁵⁸.

Евр. 10:22

Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою.

Согласно Евр. 10:22, «кропление сердца» связано с «омытием тела». Значит ли это, что кропление кровью Христа применяется в тот момент, когда тело погружается в воду?²⁵⁹ Дж. Бизли-Мурри добавляет мысль, что в следующем стихе слова «будем держаться исповедания упования неуклонно» относятся к исповеданию веры крестящимся при принятии водного крещения²⁶⁰. Рассмотрим эту позицию.

При толковании этого стиха надо принять к сведению контекст, в котором он находится. Дело в том, что в стихах 19-22 описывается доступ к Божьему присутствию под образом вхождения в Святое Святых в Ветхом Завете. Иисус – наш Первосвященник, который пролил Свою кровь в жертву за грехи и принес ее «через завесу, то есть плоть

²⁵⁶Подобное употребление находится в Рим. 10:8, 17; Евр. 6:5; 1 Пет. 1:25. Schreiner, с. 85; O'Brien, Ephesians, с. 423.

²⁵⁷Веспетал Т. Синтаксис греческого языка Нового Завета / Под. редакцией Анны Крокис. – https://www.russiantheologicalresources.com/syntax_nt.html.

²⁵⁸O'Brien, Ephesians, с. 422.

²⁵⁹Так считает Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 74; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 188; Buse S. I. Baptism in other New Testament writings // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 183; Flemington, с. 98.

²⁶⁰Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 250.

Свою». Наш ответ на Его искупительную работу также выражается в терминах ветхозаветной системы очищения – мы получаем кропление кровью (см. Исх. 24:8) и омовение водой (см. Лев. 14:9; Числ. 19:8; Втор. 23:11). Но в тексте не указано, что этот ветхозаветный образ исполняется в практике водного крещения.

В любом случае надо признать, что вся ветхозаветная система очищения была исполнена во Христе и уже не действует. Писатель Послания к Евреям просто воспользовался ветхозаветным образом для описания спасения²⁶¹. Даже если слова «омыв тело водою чистою» относятся к водному крещению, то данное действие следует за получением «кропления сердца» и может служить только подтверждением уже полученного верой спасения.

Наконец, маловероятно, что слова «будем держаться исповедания упования неуклонно» относятся к исповеданию веры крестящимся при принятии водного крещения. Как было указано в предыдущем разделе, существует мало новозаветного подтверждения, что в первом веке практиковалось конкретное исповедание веры при принятии водного крещения, как было позже в истории церкви. Плюс к этому, в других местах данного послания писатель использует слово «исповедание» для описания христианской веры в целом (см. Евр. 3:1; 4:14), что без сомнения имеется в виду и в Евр. 10:23.

1 Кор. 6:11

И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа²⁶² Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

В 1 Кор. 6:11 отмечается, что термин «омылись» упоминается наряду со словами «освятились» и «оправдались», что может указывать на то, что последние достигаются вместе с первым, т.е. с водным крещением²⁶³. Дж. Бизли-Мурри заключает: «Оправдание и освящение достигаются в крещении через веру»²⁶⁴. Е. Фергусон добавляет мысль, что в Новом Завете глагол ἀπολούω (аполуо), переведенный здесь «омылись», находится только в этом стихе и в Деян. 22:16 (там в связи с водным крещением)²⁶⁵. Другие обращают внимание на фразу ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, т.е. «именем Господа Иисуса Христа», которую можно также перевести: «во имя Господа Иисуса Христа», что тоже ассоциируется с водным крещением²⁶⁶.

В ответ на вышесказанное стоит отметить, что по словам Г. Фи: «На самом деле, Павел не говорит “вы крестились”, что он был бы вполне способен сделать, если бы он имел в виду крещение»²⁶⁷. Фи также обращает наше внимание на то, что в формуле для водного крещения Павел употребляет не предлог ἐν (эн), как в нашем отрывке, а предлог εἰς (эйс) (см. 1 Кор. 1:13-15). Поэтому Фи приходит к выводу, что фраза «именем Господа

²⁶¹Lane W. L. Hebrews 9-13 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas: Word, 2002. – С. 287.

²⁶²Слово «нашего», имеющее в Синодальном переводе, встречается только в поздних, менее качественных манускриптах.

²⁶³Так считает Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 73.

²⁶⁴Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 166.

²⁶⁵Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 150.

²⁶⁶Отмечено в Fee G. D. The First Epistle to the Corinthians // Stonehouse N.B., Bruce F. F., Fee G. D., Green J. B. The new international commentary on the New Testament. – Rev. ed. – Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: Eerdmans, 2014. – С. 273.

²⁶⁷Там же.

Иисуса Христа» (вместе с фразой «Духом Бога нашего») указывает не на формулу для крещения, а на способ осуществления данного «омытия», «освящения» и «оправдания» – через Христа и Духа Божьего²⁶⁸. Также важно определить: «Чем именно верующие омылись?». Согласно Евр. 9:14, – это кровь Христа. Наконец, употребление глагола ἀπολούω (*аполуо*) в Деян. 22:16 в связи с водным крещением никак не требует подобного употребления в нашем контексте.

Тем не менее, можно согласиться с Фи, что вполне возможно, что слово «омылись» может наводить на мысль о водном крещении. Но в свете вышесказанного следует сказать, что данный обряд служил бы лишь в качестве символического представления спасения. Он пишет:

«Это не означает, что для Павла этот глагол, возможно, не имел косвенного намека на крещение; но это означает, что Павел здесь касается не христианского обряда инициации, а духовного преобразования, сделанного возможным через Христа и осуществленного Духом»²⁶⁹.

Г. Крещение как печать

Бытует мнение, что места Писания, говорящие о Божьей «печати» в жизни верующих, имеют отношение к водному крещению. Выделяются следующие стихи:

- «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф. 1:13)
- «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30)
- «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21-22).

Эта точка зрения зиждется, в основном, на двух доводах. Во-первых, во втором веке церковной истории данный термин был использован по отношению к водному крещению. У. Флемингтон пишет: «Судя по тому, как слово σφραγίς (*сфрагис*, т.е. «печать»), использовалось христианами писателями во втором веке нашей эры, становится ясно, что к тому времени оно стало признанным синонимом крещению»²⁷⁰. Во-вторых, в Рим. 4:11 говорится об обрезании, как о «печати праведности». Предполагается, что водное крещение теперь выполняет ту же самую функцию.

В опровержение этой позиции можно сослаться на следующие моменты. Тот факт, что во втором веке слово σφραγίς (*сфрагис*) т.е. «печать», было употреблено по отношению к водному крещению никак не подразумевает, что в библейское время оно несло это значение. Также, ни в одном из вышеуказанных мест Писания слово «крещение» не встречается. Совершенно ясно, что в жизни верующего служит в качестве «печати» не водное крещение, а Святой Дух. Далее, приятие Авраамом физического обрезания нельзя приравнивать к приятию верующим водного крещения (см. дискуссию

---

²⁶⁸Там же.

²⁶⁹Там же.

²⁷⁰Flemington, с. 66.

Кол. 2:11-13 выше). Согласимся с Т. Шрайнером в его комментарий на Еф. 1:13: «Ссылка на запечатывание, однако, явно не относится к крещению»²⁷¹.

Д. Исповедание веры при крещении

Вернемся к обсуждению темы исповедания веры при крещении, которой мы коснулись в связи с толкованием Еф. 5:25-26 выше. Там мы доказывали, что, хотя практика формального исповедания веры при водном крещении существовала позже в истории Церкви, мало новозаветного подтверждения, что она имела в церкви первого века. Стих Деян. 8:37 не является примером такого исповедания, так как он основан на поздних, менее качественных манускриптах. Хотя 1 Тим. 6:12 может служить таким примером, в этом стихе снова о водном крещении конкретно не говорится.

Тем не менее, некоторые усматривают в Рим. 10:9-10 пример исповедания веры крестящимся при принятии водного крещения²⁷²:

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

Однако есть существенные причины в этом тезисе сомневаться. Во-первых, в данном тексте о водном крещении не упоминается. Во-вторых, нужно учесть контекст этого высказывания. В Рим. 10 Павел старается показать, по какой причине иудеи не приобретали Божьей праведности. С этой целью он ссылается на слова Моисея во Втор. 30:11-14.

«Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно [было] говорить: "кто взойдет бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?" и не за морем она, чтобы можно [было] говорить: "кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?" но весьма близко к тебе слово сие: [оно] в устах твоих и в сердце твоём, чтобы исполнять его».

Поскольку это наставление Моисея находится в эсхатологическом контексте, говорящем о будущем духовном обновлении Божьего народа, Павел считает справедливым соотносить его с евангельской вестью. Поэтому никому не нужно «взойти на небо» т.к. уже сходил оттуда Христос. Никому не нужно «сходить за море (или в бездну)», т.к. уже воскрес из мертвых Христос. Всё, что осталось сделать – принять слово, которое «в устах твоих и в сердце твоём».

Далее, для определения результата принятия слова сердцем Павел ссылается на Ис. 28:16: «Всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим. 10:11), что он относит к получению праведности. А для определения результата исповедания слова устами Павел ссылается на Иоил. 2:32: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13).

---

²⁷¹Schreiner, с. 86.

²⁷²См. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 158; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 266-267; McKnight S. It takes a church to baptize. – Grand Rapids, MI: Brazos, 2018. – С. 49.

Получается, «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Выходит, что сочетание «верить и исповедать» отталкивается не от установленного порядка при водном крещении, а от содержания процитированных Павлом ветхозаветных стихов. Л. Моррис пишет: «Некоторые видят в этом то исповедание, которое было сделано при крещении ... но это выходит за рамки того, что говорит Павел ... здесь нет ничего, что указывало бы на контекст крещения»²⁷³.

По общепринятому мнению, цель Павла здесь не состояла в том, чтобы провести четкое различие между этими аспектами обращения человека ко Христу – верой и исповеданием. Они идут вместе в подлинном опыте обращения. Прочтем следующие выдержки:

«Как и в предыдущем стихе, мы не должны думать о вере, как о ведущей к праведности, а исповедание, как о другом действии, ведущем к спасению ... Это всего лишь две части одного и того же спасительного опыта»²⁷⁴.

«Когда Павел писал в ст. 10, что вера ведет к оправданию, а исповедание ведет к спасению, он не имел в виду двух отдельных процессов»²⁷⁵.

«Очевидно, что Павел видит внутреннюю веру и внешнее выражение во словах как неразрывно связанные, две стороны одной медали»²⁷⁶.

Е. Крещение детей

1 Кор. 7.12-14

«Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы».

Данный отрывок касается вопроса положения и состояния детей в доме, где только один из родителей является верующим в Иисуса человеком. Доколе верующая сторона остается в доме, то дети «святы». А если она уходит (и, предположительно, оставляет детей у неверующего), они «нечисты». Кажется, что Павел здесь подразумевает, что дети, оставленные у неверующей стороны, не являются верующими, иначе они не потеряли бы статуса «свят» при уходе верующей стороны. Или он просто говорит, как обобщение, о состоянии детей в таком доме.

---

²⁷³Morris, L. The Epistle to the Romans. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: W.B. Eerdmans; Inter-Varsity Press, 1988. – С. 385.

²⁷⁴Там же, с. 386.

²⁷⁵Mounce R. H., с. 210.

²⁷⁶Dunn J. D. G. Romans 9–16 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 1998. – С. 609.

Взглянем на возможное объяснение того, что побудило бы Павла написать эти стихи²⁷⁷. У евреев во древности тесная ассоциация с неверующими приводила бы к оскорблению еврея (см. кн. Лев.; Агг. 2:11-14; кн. Юбилей). На самом деле, церковь в Коринфе неправильно понимала, что Павел тоже так учил (см. 1 Кор. 5:9-11). Поэтому на их взгляд, супружеская связь с неверующим считалась позором. Но Павел открывает, что в смешенном браке дело получается наоборот! Неверующий не оскорбляет верующего, а верующий освящает неверующего.

Рассмотрим разные истолкования этого отрывка. О. Кульман считает, что в новозаветное время церковь подражала примеру крещения прозелитов в иудаизме. Согласно этому обряду, вся семья новообращенного в иудаизм была крещена вместе. Подобным образом, согласно этому принципу (даже без принятия «семейного крещения») все дети верующего в Иисуса уже «святые»²⁷⁸.

Б. Пасс опирается на ветхозаветный принцип, что Бог спасает не столько индивидуумов, сколько народ. Следовательно, входят в число «святых» не только верующий родитель, но и все его или ее дети²⁷⁹. Дж. Бромли полагает, что статус «святые», присвоенный детям верующего, удостоивает их быть участниками в Божьем заветном народе и принять знак этого завета – водное крещение²⁸⁰. Реформатор Беза даже предполагал, что в силу их включения в завет, такие дети уже пережили возрождение без личного участия их веры²⁸¹.

Наконец, в отличие от мнения других вышеуказанных мыслителей, С. Мак-Найт предполагает, что дети в 1 Кор. 7:14 являются святыми в силу того, что приняли водное крещение²⁸².

Однако все вышеуказанные теории упускают из виду важный факт, который получается сокрушительным для правдоподобности этих позиций. Состояние неверующего мужа описывается глагольной формой слова, которое описывает и состояние детей: *ἁγιάζω* (*хагиадзо*). Значит, неверующий муж «свят» в том же смысле, в котором дети смешенного брака таковы. Но неверующий муж никак не может считаться членом Божьего народа. А как можно считать его детей таковыми?

Дело в том, что неверующий муж и дети «святые» в том плане, что они находятся под освящающим влиянием верующей жены-матери. Но выбор стать «святым» в полном смысле этого слова находится под их властью и зависит от их личного решения. Только притом, что они лично приходят ко Христу, они могут стать полноценными членами Божьего Царства. Это умозаключение подтверждается тем, что при уходе верующей стороны и муж, и его дети теряют свой статус «святые». По словам А. Тисельтона:

---

²⁷⁷См. Taylor M. 1 Corinthians // Clendenen E. R. The New American commentary. – Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2014. – С. 174-175; Fee, с. 332-333; Ciampa R. E., Rosner B. S. The First Letter to the Corinthians // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010. – С. 297.

²⁷⁸Cullmann, с. 25-26, 64. Подобно мыслит Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 45-48.

²⁷⁹Pass, с. 300.

²⁸⁰Bromiley G. W. Baptism // Elwell, W. A. Evangelical dictionary of theology. – 2nd ed. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001. – С. 133.

²⁸¹Thiselton A. C. The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 2000. – С. 533.

²⁸²McKnight, с. 73.

«Образ жизни партнера-христианина не может не влиять на этику и в некоторой степени ценности и образ жизни в доме, будь то муж или жена. Пример одной стороны, свидетельство, молитва и жизнь по Евангелию делают другую сторону (и детей) в этом смысле **святыми**»²⁸³.

Далее, исключено, что эти дети стали «святыми» через водное крещение. Если, как предполагается, водное крещение делает детей «святыми», то они не потеряли бы этот статус при уходе верующей стороны. Также учтем, что вряд ли неверующий муж, будучи главой дома, разрешил бы, чтобы его дети приняли христианское водное крещение²⁸⁴. Наконец, в данном отрывке о водном крещении вообще не говорится²⁸⁵.

По поводу постулата, что в практике крещения младенцев церковь подражала примеру крещения прозелитов в иудаизме, то сомнительно, что крещение прозелитов появилось до христианства, или что христиане заимствовали эту практику из иудаизма (см. дискуссию в 1-й главе)²⁸⁶.

Ж. Другие ключевые стихи

1 Кор. 1:13-17

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.

В этом отрывке Павел рассказывает о своем опыте в Коринфе по поводу своего участия в крещении людей. На первый взгляд кажется некоторым, что в этом месте Павел умаляет важность водного крещения. Другие возражают этому тезису, говоря, что здесь Павел просто выражает радость, что он не крестил больше людей, чтобы не обострять существующее в коринфской церкви разделение между партиями, т.е. чтобы больше людей не сказало «я Павлов». Ведь хотя Павел мало крестил, люди в Коринфе всё-таки приняли этот обряд²⁸⁷. У. Флемингтон комментирует:

«Этот отрывок не поддерживает точку зрения о том, что апостол Павел здесь пренебрегает крещением и принижает его ценность. Напротив, именно потому, что он так глубоко понимал, что означает крещение, он с таким отвращением относился к его принижению коринфским партизанством»²⁸⁸.

---

²⁸³Thiselton, с. 530.

²⁸⁴Также отмечено в Aland, с. 29, 80-81.

²⁸⁵Ware, с. 37-38.

²⁸⁶Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 198, 332.

²⁸⁷Lampe, с. 54; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 149; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 178-179.

²⁸⁸Flemington, с. 54.

Тем не менее, когда Павел пишет «Христос послал меня не крестить, а благовествовать», он уже говорит не о местной ситуации в Коринфе, а о своем общем направлении в служении. Кажется ясно, что для Павла благовествование было первичным делом, а водное крещение – второстепенным. Дж. Кокорис также обращает наше внимание на то, что Павел не считал водное крещение составляющей частью Евангелия. Ведь он написал: «Христос послал меня не *крестить*, а *благовествовать*», проводя между ними разделяющую линию²⁸⁹. Б. Пасс выражается так: «Павел никогда не мог сказать, что он не был послан крестить, если крещение было необходимо для присоединения к новому завету»²⁹⁰.

1 Кор. 10:1-2

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.

В данном контексте Павел образно сравнивает опыт Израиля в пустыне с опытом верующих в Иисуса людей, предупреждая их не подражать примеру отступления со стороны Божьего ветхозаветного народа²⁹¹. В 1 Кор. 10:1-2 сравнивается прохождение Чермного моря с водным крещением. По словам Д. Моллата: «Моисей, спаситель своего народа, есть образ Христа; и весь эпизод – это образ крещения во Христа Иисуса»²⁹².

В пользу учения о необходимости крещения для спасения предполагается, что подобно тому, как Израиль действительно был спасен через воду, водное крещение действительно спасает крещенного²⁹³. Далее, сторонниками крещения младенцев выдвигается аргумент, что при прохождении Чермного моря были крещены «в Моисея» и дети²⁹⁴.

Однако здесь мы имеем дело с прообразом, т.е. символическим представлением того, что Бог сделал во Христе. Природа прообраза такова, что не каждая деталь в ветхозаветном символе относится к новозаветному исполнению. Соотношение деталей ветхозаветного прообраза с новозаветным исполнением требует подтверждения из других поучительных мест Писания. Поэтому прообразы сами по себе не могут констатировать некую доктринальную позицию. Выходит, что тот факт, что Израиль был «спасен» от рук Фараона через воду не обязательно означает, что новозаветные верующие спасены от греха через водное крещение.

1 Кор. 12:13

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.

---

²⁸⁹Cocoris, c. 7.

²⁹⁰Pass, c. 310.

²⁹¹Также отмечено в Flemington, c. 55-56; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, c. 182-184.

²⁹²Mollat D. Baptismal symbolism in St. Paul / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – С. 76.

²⁹³Pass, c. 302; Ferguson, Baptism in the Early Church, c. 152.

²⁹⁴Кураев А. Протестантам о православии. – 7-е изд. – Ростов-на-Дону: Троицкое Слово, 2003. С. 95-99; Jeremias J. The origins of infant baptism, c. 32.

В этом контексте Павел говорит о жизни в Теле, т.е. в церкви, и о взаимоотношениях и взаимодействиях между ее членами. Его главная цель – побуждать своих читателей ценить и продвигать единство церкви.

Некоторые ошибочно предполагают, что на основании этого стиха можно учить, что люди получают Святого Духа через водное крещение и тем самым присоединяются к церкви. По мнению Дж. Гиблета: «Через крещение они получили Духа, который объединил их ... крещение – это таинство, рождающее церковь»²⁹⁵. Е. Фергусон пишет: «Крещение – это акт, который вводит человека в одно тело, церковь»²⁹⁶.

Однако в отличие от других ссылок на крещение в посланиях Павла, многие комментаторы сомневаются в том, что Павел здесь говорит о водном крещении. Дело в том, что Павел написал, что мы крестились не водой или в воду, а ἐν ἐνὶ πνεύματι, т.е. «одним Духом», или «в одного Духа». По всему Новому Завету среда крещения, т.е. то, в которое погружают, указана предлогом ἐν (эн) вместе с дательным падежом, или одним дательным падежом. Так бывает в Мф. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Деян. 1:5; 11:16²⁹⁷.

Наряду с этим, употребление предлога εἰς (эйс) в связи с глаголом «креститься» указывает на то, по отношению к кому или чему крещение совершается: Павлу (1 Кор. 1:13, 15); Христу (Деян. Рим. 6:3; Гал. 3:27); смерти Христа (Рим. 6:3); Троице (Мф. 28:19), или имени Иисуса (Деян. 8:16; 19:5)²⁹⁸. Хороший пример сочетания предлогов ἐν (эн) и εἰς (эйс) встречается в 1 Кор. 10:2, где читаем: «Все крестились в Моисея (εἰς) в (ἐν) облаке и в (ἐν) море». В этом примере среда крещения (облако и море) указана предлогом ἐν (эн), а тот, к кому это крещение относится (Моисею), указан предлогом εἰς (эйс).

Структура последнего вышеуказанного примера идентична структуре рассматриваемого нами отрывка: «Все мы (ἐν) одним Духом крестились в (εἰς) одно тело». Значит, через крещение Духом, т.е. «погружение в Духа», мы присоединяемся к церкви. В следующем предложении эта мысль повторяется: «Все напоены одним Духом», что говорит опять о принятии Духа. Выходит, что в этом стихе о водном крещении речь не идет²⁹⁹.

Гал. 3:26-27

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

В 3-й главе Послания к Галатам Павел обсуждает роль закона в жизни верующего – что он служит в качестве «детоводителя», чтобы привести нас ко Христу по вере. Поскольку спасение, и исходящее от него усыновление в Божью семью, приобретается исключительно во Христе, Павел может смело провозгласить: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Здесь отметим, что то, что удостоивает нас пользоваться положением сыновства во Христе – это одна вера.

---

²⁹⁵Giblet, с. 181.

²⁹⁶Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 152. Также см. Flemington, с. 56; Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 96-100; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 167-171.

²⁹⁷Единственным исключением является Мк. 1:9 (крещение εἰς τὸν Ἰορδάνην, т.е. «в Иордан»).

²⁹⁸Как исключения, могут тоже указывать на данный смысл предлоги ἐπὶ (эпи) в Деян. 2:38 и ἐν (эн) в Деян. 10:48.

²⁹⁹Так считается в Cocoris, с. 9; Schreiner, с. 71-72; Taylor, с. 297.

Тогда как нам понять выражение «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»? Дж. Кокорис и Дж. Дан выдвигают позицию, что в Гал. 3:27 выражение «крестились во Христа» относится не к водному крещению вообще, а метафорически к духовному крещению³⁰⁰. Но в свете всеобщего употребления глагола βαπτίζω (*баптидо*) в Новом Завете для описания водного крещения, можно подвергнуть этот тезис сомнению. В этом отношении Ф. Ф. Брус комментирует: «Трудно представить, что читатели не поняли бы это как заявление об их первоначальном крещении в воде “во имя Господа Иисуса”»³⁰¹. Разумнее сказать, вместе с Д. Джи, что Павел имел в виду водное крещение как представление союза с Христом³⁰².

Другие же видят в этом отрывке зависимость положения сыновства от принятия водного крещения, как будто вера одна не достаточна, а дополняется или совершается принятием крещения. Так учит Е. Фергусен: «Павел связывает веру и крещение, как два аспекта вхождения во Христа»³⁰³. Подобно мыслит Дж. Дупласи, что Гал. 3:26-27 «похоже, указывает, что христиане являются сыновьями Божиими по вере, потому что они облеклись во Христа в крещении»³⁰⁴. По словам У. Флемингтона, во время водного крещения верующий «наделен всеми благами своей новой свободы»³⁰⁵.

Однако сомнительно, что Павел, который отверг необходимость одного обряда, как требования для спасения, т.е. обрезания, заменил бы его другим обрядом, т.е. водным крещением³⁰⁶. Тоже выражает удивление, что Павел так поступал бы. Т. Джордж: «После всего, что Павел сказал против иудействующих и их настоятельности, что обрезание – это необходимое условие для правильного положения с Богом, установил бы ли он здесь свой собственный обряд для приобретения Божьей благосклонности?»³⁰⁷. Р. Лонгнекер говорит:

«Павел не просто заменяет один внешний обряд (обрезание) другим внешним обрядом (крещением). Если бы это было так, т.е. если бы он рассматривал крещение, как дополнение к вере, подобно тому, как иудействующие рассматривали обрезание, как дополнение к вере, он мог бы просто разрешить спор в Галатии, заявив, что христианское крещение теперь заменяет еврейское обрезание»³⁰⁸.

Далее, Лонгнекер, подчеркивая четкое различие в теологии Павла между ролью веры и ролью крещения, утверждает: «Вера во Христа – это то, что приводит к принятию перед Богом и дару Духа Божьего (ср. 3:1–5); крещение – это внешний знак и небесная печать этих новых отношений, установленных верой»³⁰⁹.

---

³⁰⁰Cocoris, с. 9; Dunn, Baptism in the Holy Spirit, с. 111-113.

³⁰¹Bruce F. F. The Epistle to the Galatians. – Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1982. – С. 185. Так думает и Longenecker, с. 155.

³⁰²Gee, с. 10-11.

³⁰³Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 147.

³⁰⁴Duplacy, с. 121.

³⁰⁵Flemington, с. 59. Дж. Бизли-Мурри говорит: «Крещение – это момент веры, в который осуществляется усыновление» (Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 151).

³⁰⁶George T. с. 277; Melick, с. 259; Longenecker, с. 156.

³⁰⁷George T., с. 277.

³⁰⁸Longenecker, с. 155-156.

³⁰⁹Там же.

Поможет нам учесть контекст дискуссионного стиха. В данном контексте цель Павла заключается в определении истинных потомков Авраама и наследников его обетования. Раньше в 3-й главе Павел открыл, что единственный потомок и наследник Авраама – это его «семя», т.е. Иисус Христос. Поэтому для того, чтобы быть наследником Авраама обязательно нужно быть «во Христе».

Чтобы убедить верующих, что они действительно находятся в Нем, Павел обращается ко всеобщему христианскому опыту водного крещения. Заметьте, что он уже заявил, что его читатели стали сыновьями Бога одной верой без упоминания о крещении. Но он приводит пример крещения, потому что «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Вот Павел рисует картину о человеке, находящемся во Христе, под образом «погружения» человека во Христа через крещение и последующего за ним «одевания» человека в Него. Это «наглядное пособие» помогает верующему видеть себя «находящимся в семени Авраама» и считать себя наследником его обетования.

1 Ин. 5.6-8

Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию³¹⁰, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о [Нем], потому что Дух есть истина. И три свидетельствуют: Дух, вода и кровь; и сии три об одном³¹¹.

Некоторые видят в предложении «и три свидетельствуют: Дух, вода и кровь» указание на христианские «таинства» водного крещения (вода) и Вечери Господней (кровь). В поддержку этого варианта отмечается, что, в отличие от употребления сочетания «вода и кровь» в начале отрывка вместе с причастием прошедшего времени («пришедший»), в последующем случае сопровождает это словосочетание глагол настоящего времени («свидетельствуют»). Поэтому предполагается, что «вода и кровь», т.е. крещение и Вечеря Господня, вместе с Духом, действуют в церкви сейчас в качестве продолжающегося свидетельства совершенного Иисусом Христом³¹².

Что касается первой части отрывка, то по общепринятому мнению, Иоанн здесь старается опровергнуть еретическое учение того времени, что во время Своего водного крещения человек Иисус получил Божьего Духа или «Христа», а во время Его смерти «Христос» ушел от Него. Вот почему Иоанн пишет: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию, не водою только, но водою и кровию». Согласно учению Иоанна, Иисус всегда был Христом, как во время Своего водного крещения, так и во время Своей смерти.

В оценку утверждения, что в выражении «три свидетельствуют: Дух, вода и кровь», кроется скрытое указание на христианские таинства, скажем следующее³¹³. Во-первых,

---

³¹⁰Синодальный перевод включает слова «и Духом». Но в свете того, что в разных манускриптах слово «Дух» расположено в разных местах, и в свете наличия сочетания «вода и Дух» в Ин. 3:5, Б. Метцер приходит к выводу, что слово «Дух» – это вставка в текст (Metzger, с. 646).

³¹¹Синодальный перевод включает и слова: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино», но они встречаются только в малом количестве поздних, менее качественных манускриптов.

³¹²Griffiths, с. 167; Flemington, с. 90.

³¹³См. Akin D. L. 1, 2, 3 John // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2001. – С. 196-197; Smalley S. S. 1, 2, 3 John // Hubbard D. Word Biblical commentary. –

более вероятно, что слова «вода и кровь» в начале отрывка имеют то же самое значение и в конце. Значит, в обоих случаях они означает: (1) крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем, и (2) Его голгофскую смерть. Употребление настоящего времени во втором случае, т.е. «свидетельствуют», просто говорит о том, что историческое свидетельство об этих событиях всё еще имеет силу.

Во-вторых, в этом отрывке цель Иоанна заключается не в том, чтобы говорить о пользе христианских таинств в жизни церкви, а в том, чтобы противиться лжеучению, распространяющемуся в свое время. Упоминание о христианских таинствах не служило бы в качестве опровержения. Во-третьих, во христианской литературе нигде не говорится о Вечере Господней под рубрикой «кровь». Наконец, высказанное «не водою только, но водою и кровию» подразумевает некий контраст между «водой» и «кровью», а между водным крещением и Вечерей Господней нет никакой напряженности³¹⁴.

Другие соотносят упоминание о «воде и крови» с тем, что произошло во время распятия Христа: «Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин. 19:34). Считается, что оба отрывка относятся к «таинствам» водного крещения и Вечери Господней. Во 2-й главе данной книги мы уже обсудили отношения Ин. 19:34 с водным крещением, но здесь уточним еще несколько моментов. Отмечаются следующие несовместимости. Во-первых, в Ин. 19:34 порядок вещей «кровь и вода», а в 1 Ин. 5.6-8 – наоборот. Во-вторых, в Ин. 19:34 кровь и вода истекла *от* Иисуса, а в 1 Ин. 5.6-8 Он *пришел* ими. Во-третьих, какой смысл подчеркнуть, что Иисус пришел «не водою только, но водою и кровию»? Ведь в Ин. 19:34 они идут вместе³¹⁵.

Евр. 6:1-2

Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном.

В этом отрывке сразу бросается в глаза, что водное крещение входит в число «начаток учения Христова», что подчеркивает его важность для христианской веры и в опыте верующих людей³¹⁶. Этого момента никто не оспаривает.

Далее, обсуждается и наличие слова «крещениях» во мн. ч. Также примечательно, что используется не обычное слово для описания христианского водного крещения, т.е. βάπτισμα (*бапτισма*), а слово βαπτισμός (*бапτισмос*), которое чаще всего встречается в связи с иудейскими церемониальными омовениями. Часто думается, что учение о «крещениях» здесь влечет за собой не только наставление о христианском водном крещении, но и описание его отличия от иудейских церемониальных омовений³¹⁷.

Также представляет нам интерес – это ассоциация водного крещения с возложением рук. Дело в том, что список «начаток учения Христова» идет по парам: 1) обращение от

Dallas, TX: Word, Incorporated, 1984. – С. 281-282; Kruse C. G. The letters of John // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: W.B. Eerdmans Pub.; Apollos, 2000. – С. 177.

³¹⁴Smalley, с. 277.

³¹⁵Akin, с. 196.

³¹⁶Flemington, с. 97.

³¹⁷Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 187; Flemington, с. 97; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 242-243.

мертвых дел и вера в Бога, 2) учение о крещениях и возложении рук, 3) учение о воскресении мертвых и о суде вечном³¹⁸. Как было указано в книге Деяний Апостолов, возложение рук для получения дара Духа часто следовало за принятием водного крещения.

Еф. 4:5

...один Господь, одна вера, одно крещение...

В Еф. 4:5 мы узнаём, что есть только одно крещение. Это значит, что все истинно верующие люди принимают участие в нем, и что оно служит для церкви составляющей частью основы ее единства³¹⁹. Оппоненты учения о спасающей силе крещения не оспаривают данного момента. Но тот факт, что все верующие принимают водное крещение не приводит нас к выводу, что оно необходимо для спасения.

Дж. Бизли-Мурри неправильно предполагает, что сопоставление слова «вера» до упоминания о крещении означает, что «крещение является высшим поводом для исповедания веры, поскольку оно является ее воплощением субъективно и объективно»³²⁰. Дело в том, что трудно констатировать, что в Еф. 4:3-5 порядок слов играет значительную роль. Ведь сопоставлены вместе «одно тело и один Дух» без ясного указания на отношения между ними, и выражение «один Господь», которое по смыслу связано с выражением «один Бог и Отец всех», не сопоставлено вместе с ним.

1 Кор. 15:29

Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?

По общепринятому мнению, считается, что в доказательство доктрины о воскресении мертвых Павел здесь просто ссылается на обычай крещения для мертвых, существующий в Коринфе того времени. Его цель заключается не в том, чтобы подтвердить правильность этой практики. Он просто воспользовался случаем, чтобы выдвигать еще один аргумент в защиту доктрины о воскресении мертвых³²¹.

---

³¹⁸Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 187; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 242-243.

³¹⁹Cottrell, Baptism: A Biblical study, с. 15.

³²⁰Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 200.

³²¹Там же, с. 190-191.

Глава 4. История вопроса, часть 1

Изучив ключевые места Священного Писания, касающиеся вопроса водного крещения, стоит рассмотреть и то, как на протяжении времени христианские богословы смотрели на роль водного крещения в жизни церкви. Хотя их свидетельство не богодухновенно, изучая их учения, можно проследить развитие этого учения в церковной истории и лучше понять, откуда появились различные точки зрения на вопрос водного крещения и его применения в церкви сегодня. Как мы скоро увидим, учение церкви о водном крещении почти с первого дня стало отклоняться от библейского стандарта.

А. Второй век

Игнатий Антиохийский (35-110 гг.)

Особенности в учении о крещении у Игнатия следующие. Он сравнил водное крещение с оружием для битвы: «Крещение пусть остается с вами, как щит, вера - как шлем; любовь как копье; терпение как полное вооружение» (*К Поликарпу*, 6). Далее, для правильного проведения данного обряда обязательно нужны присутствие и участие епископа: «Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви» (*К Смирнянам*, 8), что соответствует общему пониманию Игнатия о повышенном статусе епископа в церковном управлении.

Наконец, Игнатий, вместе с несколькими другими, выдвигали более магическое понимание вопроса, утверждая, что Христос «родился и крестился для того, чтобы Своим страданием очистить и воду» (*К Ефесянам*, 18). Значит, сам элемент «вода» теперь «свята» в силу крещения и страданий Иисуса.

Интересно подметить, что высказанное Игнатия в Послании к Поликарпу (см. выше) похоже на перечисление Павлом «всего оружия Божьего» в Еф. 6:13-17 и 1 Фес. 5:8 за исключением того, что о водном крещении Павел не говорил. Далее, Новый Завет нигде не требует присутствия епископа для проведения данного обряда. Ведь крестили людей евангелист Филипп (Деян. 8), равно как и Анания (Деян. 9). Наконец, влияние язычества на теологию Игнатия видно в том, что в силу крещения и страданий Иисуса вещество воды теперь «освящено».

Аристид Афинский (скончание 134 г.)

Что касается писаний Аристида Афинского, внимание уделяется двум моментам. Во-первых, в своей Апологии Аристид написал: «И когда у кого-либо из них рождается дитя, они славословят Бога; когда же умирает младенец, они еще более прославляют Бога за то, что он (младенец) прожил в мире безгрешным» (15:11)³²². Некоторые неверно предполагают, что выражение «славословят Бога» означает совершать водное крещение для младенца. Но такое причудливое истолкование не соответствует ни значению слова

---

³²²<https://azbuka.ru>

«славословят», ни контексту высказанного. В данном контексте Аристид несколько раз использовал данное слово с обычным значением «славословить» или «прославить»³²³.

Другое дискуссионное место – это *Апология* 15.6, где написано: «Рабов же и рабынь, и детей, если их имеют, они, из любви к ним, убеждают сделаться христианами и когда они становятся ими, они без различия называют их братьями»³²⁴. Одни полагают, что «дети» здесь – это дети христиан, которые еще не уверовали. Значит, дети верующих не считались верующими автоматически, но они должны лично убедиться в Евангелии, что исключает спасение младенцев через водное крещение.

Иные же думают, что речь идет о детях рабов. Они отмечают, что «дети» перечислены вместе с рабами и упоминание о них находится в контексте, говорящем о рабах. Также, почему говорится о детях после рабов, если эти дети принадлежали господину? Наконец, фраза «они без различия называют их братьями» лучше соответствует описанию детей рабов, с которыми обычно существует различие, чем описанию собственных детей.

В свете веских доводов в пользу последней позиции, было бы трудно использовать стих *Апология* 15.6 в опровержение учения о крещении младенцев. А с другой стороны, данный стих также не поддерживает такого учения. Даже можно задаться вопросом, если обращение *родителей* к Господу достаточно, чтобы спасти весь дом, то почему нужно лично убедить *детей* рабов в истинности Евангелия?

Поликарп Смирнский (скончание 156 г.)

В истории Поликарпа примечательно то, что он сказал перед своим мученическим подвигом: «Уже восемьдесят шесть лет я служу Ему, и Он ничем не обидел меня: как же могу хулить Царя моего, Спасшего меня?» (*Окружное послание Смирнской церкви о мученичестве Поликарпа*, 9)³²⁵. По мнению некоторых, эти слова Поликарпа свидетельствуют о том, что он принял водное крещение, когда был младенцем, и притом, на очень раннем этапе церковной истории³²⁶.

Однако дело в том, что точная дата рождения Поликарпа неизвестна. Вполне возможно, что он ссылаясь не на продолжительность своей жизни, а на время после своего обращения ко Христу. Ведь он сказал: «восемьдесят шесть лет я *служу* Ему». Он не «служил» Христу как младенец, а только после своего сознательного обращения к Нему.

Дидахе (первая часть II в.)

Книга под названием «Дидахе», что означает «Учение Двенадцати Апостолов», не восходит, конечно, к самим Двенадцати, но, по словам К. Аланда, его автор «желает решить проблемы своего времени и вкладывает это решение в уста Апостолов Господа только потому, что надеется таким образом добиться подтверждения и достоверности»³²⁷.

---

³²³ Aland, с. 55-56.

³²⁴ <https://azbuka.ru>

³²⁵ <https://azbyka.ru>.

³²⁶ Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 58; Ferguson S. B. Infant baptism view // Wright D. F. Baptism: Three views // Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009. – С. 80.

³²⁷ Aland, с. 51.

Тем не менее, хотя Дидахе не содержит авторитетного учения, оно приоткрывает для нас состояние и практики церкви второго века.

В 7-й главе данной книги мы читаем довольно подробное описание проведения водного крещения в то время:

«Что же касается крещения, то крестите так: предварительно всё это сказав, крестите в проточной воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же у тебя нет проточной воды, то крести в другой воде; если не можешь крестить в холодной воде, то крести в тёплой. А если у тебя нет ни той, ни другой, то трижды полей водой на голову крещаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. А перед крещением пусть попостятся крещающий и крещаемый и, если могут, то и некоторые другие; крещаемому же вели попоститься перед крещением один или два дня».

Из этой выдержки можно выделить несколько моментов. Во-первых, кажется, что предшествовал акту крещения период наставления в вере, как указано словами «предварительно всё это сказав». Может быть, данное наставление состояло в содержании глав 1-6³²⁸. Также крещению предшествовал период духовной подготовки, т.е. пост. Во-вторых, использовалась тринитарная формула. Во-третьих, предпочтительный метод совершения крещения – погружение, но при необходимости было позволено излияние. Ссылаясь на Дидахе 9.5, можно добавить еще одну деталь: «И пусть никто не ест и не пьет от вашего благодарения (т.е. Вечери Господней), кроме крещенных во имя Господа».

Судя по вышесказанному, маловероятно, что автор Дидахе был знаком с практикой крещения младенцев. Ведь они не могли проходить предписанную подготовку, и в Дидахе нигде не указан другой порядок для крещения детей³²⁹. Некоторые думают, что повеление «крестите в проточной воде во имя Отца и Сына и Святого Духа» говорит о погружении трех раз во имя каждого Лица Троицы, как обычно было сделано впоследствии. Но в тексте об этом конкретно не говорится.

Итак, порядку для проведения водного крещения, как описанному в Дидахе, можно предъявить несколько претензий. В основном она соответствует библейскому описанию дела, однако температура или движение воды не имеют никакого значения. Также отметим, что в Новом Завете не дается никакой прецедент для прохождения наставления в вере или поста до принятия крещения.

Послание Варнава (Первая часть II-го в.)

Анонимный автор Послания «Варнавы» верил и учил, что прощение грехов предоставляется через водное крещение: «Относительно воды написано к народу израильскому, как он не примет того крещения, которое доставляет отпущение грехов, а учредить для себя иные» (*Var.* 11). А также: «Мы сходим в воду, полные грехов и нечистоты, а восходим из нее с приобретением – со страхом в сердце, и с надеждою на Иисуса в духе» (*Var.* 11). Здесь также наблюдается, что крещение совершается путем

³²⁸Stander H. F., Louw J. P. Baptism in the Early Church. – Leeds: ARBC, 2004. – С. 32.

³²⁹McKinion S. A. Baptism in the patristic writings // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's Baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 170; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 203; Aland, с. 53.

погружения. В то же время, крещение спасает в силу его связи с жертвой Иисуса Христа: «Примечайте, как он изобразил воду и вместе крест. Вот смысл их: “блаженны те, которые, надеясь на крест (древо), низошли в воду; ибо получают награду во эж время свое”» (*Вар.* 11).

В оценку учения «Варнавы» охотно поддерживаем его упор на спасение через крест, но стесняемся к нему присоединиться по поводу необходимости водного крещения для спасения. Также хорошо, что он свидетельствует о крещении путем погружения.

«Второй» Климент (Римский) (первая часть II в.)

Ученые сомневаются в том, что автором данного послания является Климент Римский. Но, тем не менее, творение анонимного автора данного послания открывает для нас еще один взгляд из древности на исследуемый нами вопрос.

В своем произведении «Климент» говорит о крещении, как о «печати». Его главная забота заключалась в том, чтобы верующие «хранили» свою печать непорочной до конца, что значит подтвердить их спасение путем проведения праведного образа жизни. Читаем: «Храни плоть святой и печать непорочной, чтобы получить жизнь вечную» (2 *Клим.* 8.6), и: «С какой уверенностью мы войдем в царский дом Божий, если мы не будем хранить свое крещение чистым и непорочным?» (2 *Клим.* 6.9).

Хотя мы, вместе с «Климентом», принимаем всерьез Божий призыв к святости, в то же время жалуемся, что он тем самым отображает не только учение ранней церкви о спасении через крещение, но и ее отклонение в сторону спасения по делам.

Пастырь Гермы (160 г.)

В произведении Пастырь Гермы безоговорочно утверждается, что человек получает спасение через водное крещение. В ответ на вопрос «Гермы» в адрес старицы о том, почему башня (т.е. церковь) построена на воде, она отвечает: «Жизнь ваша через воду спасена и спасется» (*Видения*, 3.3). Через крещение человек получает «отпущение прежних грехов» (*Заповеди*, 4.3). Крещение называется «печатью». О нем говорится: «Печать же эта есть вода, в нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми» (*Подобия*, 9.16). Значит, крещение совершалось погружением.

Согласно этому произведению, для принятия крещения требуются покаяние и вера (*Ведения*, 3.5-6). А не все достойны его принять:

«Кого же означают камни, которые падали близ воды и не могли скатиться в нее? – Тех, которые слышали Слово и желают креститься во имя Господа, когда приходит им на память святость истины, но потом они уклоняются и опять предаются своим порочным пожеланиям» (*Видения*, 3.7).

Также говорится о строгом правиле, что после принятия водного крещения дается только один шанс на покаяние в совершенном после него грехе: «После этого великого и святого призвания, если кто, будучи искушен дьяволом, согрешил, – пусть покается. Если же часто он будет грешить и творить покаяние, – не принесёт ему покаяние пользы, ибо с трудом он будет жить с Богом» (*Заповеди*, 4.3).

По поводу постулата о спасении через крещение, то видно, что он возник очень рано в учении церкви. Но в 6-й главе мы детально обсудим правдоподобность этой позиции. А можно согласиться с следующими позициями: необходимостью покаяния и веры до крещения, и крещением путем погружения. Но Новый Завет никогда не ограничивает восстановление согрешивших верующих лишь одним случаем согрешения. Ведь Иоанн предупреждает, что если мы считаем себя безгрешными, то обманываем себя (1 Ин. 1:8).

Иустин Мученик (100-165 гг.)

В своей первой Апологии, главе 61, Иустин детально описывает процесс обращения ко Христу и последующего за ним водного крещения. После молитвы с постом для отпущения прежних грехов, «мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога Отца и владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святого»³³⁰. До принятия крещения желающие получают наставление в вере и дают «свое согласие о нашем учении» (1 Апол. 65).

В 1 Апол. 61 Иустин дальше утверждает, что практика водного крещения для «отпущения прежних грехов» уходит своими корнями к апостолам. Далее, водное крещение также называется «просвещением, потому что просвещаются умом те, которые познают это». После принятия крещения ожидается жизнь в посвящении Богу. В связи с этим, после совершения обряда звучит молитва: «...дабы удостоиться нам, познавши истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения вечного спасения».

Далее, только крещенные имеют право принимать участие в Вечере Господней (1 Апол. 66). Иустин также говорит о крещении, как о духовном обрезании (Диал. 43). Хотя спасение сопровождает принятие крещения, источник спасения остается крестом Иисуса и оно приобретает через веру. Он спас нас: «чрез Свое распятие на дереве и чрез освящение нас водою» (Диал. 86), т.е. «посредством воды и веры и дерева, содержащего таинство креста» (Диал. 138).

Наконец, некоторые комментаторы уделяют внимание заявлению Иустина, что «есть много мужчин и женщин, лет шестидесяти и семидесяти, которые, с детства сделавшись учениками Христовыми, живут в девстве» (1 Апол. 15). Они считают, что такие люди были крещены во младенческом возрасте³³¹. В противовес этой теории К. Аланд отмечает, что фраза «с детства» не обязательно означает «с младенческого возраста».

Творения Иустина Мученика подтверждают наблюдение, что согласно учению ранней церкви, спасение действительно осуществляется во время принятия водного крещения. Но он также уточняет, что благодать Божья на спасение обеспечивается жертвой Иисуса Христа. Крещение является лишь способом ее приобретения. Он правильно говорит о необходимости покаяния и веры до принятия крещения, что подвергает сомнению тезис, что в 1 Апол. 15 он говорит о крещении во младенческом возрасте.

Далее, в соответствии с предписанием Самого Господа, над крестящимися провозглашается тринитарная формула. Наконец, молитва, после крещения о желании

---

³³⁰Иустин Мученик. Апология первая // Источник: Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: "Жизнь с Богом", 1998. с. 271-344. OCR: Одесская богословская семинария.

³³¹Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 56-57.

быть достойным приобрести вечную жизнь, отображает уже развивающееся в то время убеждение, что одна вера не достаточна для спасения, но она завершается творением добрых дел.

Феофил Антиохийский (скончание 183 г.)

В своем послании к Автолику Феофил пишет о водном крещении следующее, тем самым опять указывая на веру ранней церкви в спасение через водное крещение:

«Притом были благословлены Богом созданные из воды, чтобы и это служило знаменiem того, что люди, которые приступают к истине, возрождаются и благословляются Богом, примут покаяние и отпущение грехов посредством воды и бани возрождения» (2.16).

Ириней Лионский (130-202 гг.)

Наряду с другими учителями своего времени Ириней верил и учил, что человек получает отпущение грехов и новое рождение через водное крещение. Он говорит о крещении, как о «крещении нашего возрождения» (*Доказательство Апостольской проповеди*, 7)³³². Через крещение человек получает дар Духа: «В них постоянно пребывает Дух Святой, который дан Им при крещении» (*Доказательство Апостольской проповеди*, 42). Далее, Ириней расширяет свою мысль:

«Мы получили крещение в оставление грехов во имя Бога Отца и во имя Иисуса Христа, воплотившегося и умершего и воскресшего Сына Божия, и в Святого Духа Божия; и что это крещение есть печать вечной жизни и возрождена в Бога» (*Доказательство Апостольской проповеди*, 3)³³³.

Интересно заметить, что Ириней объясняет то явление, когда в книге Деяний крестили людей сразу при обращении, следующим образом. Приводя пример евнуха (и Корнилия), он утверждает, что евнух был уже достаточно знакомым с иудео-христианской верой, что ему не нужно было какое-то предварительное наставление в вере: «Ибо ничего другого (кроме крещения) не доставало у него, который был уже наперед оглашен пророками» (*Против ересей*, 4.23.2)³³⁴.

Другие особенности в теологии Ириней: одно крещение не спасает, но нужна и вера (см. *Против ересей*, 4.2.7). Крещение совершалось погружением, и ему предшествовали наставление и исповедь. В *Фрагменте 34* говорится о «призыве Господу», что может указывать на исповедание веры при крещении. Но в творениях Ириней нигде не говорится о сопутствующих водное крещение практиках, которые имелись дальше в церковной истории, таких как помазание елеем, возложение рук, запечатление³³⁵.

---

³³²Ириней Лионский. Доказательство Апостольской проповеди. Источник: Ново-открытое произведение Св. Ириней Лионского "Доказательство апостольской проповеди". Перевод Н. Сагарды. С.-Петербург: Типография М. Меркушева, 1907. Последующие цитаты также взяты оттуда.

³³³Также см. *Против ересей*, 1.21.1; 3.17.1; Фрагмент 34.

³³⁴Также см. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 303.

³³⁵Там же, с. 303-305.

Последний момент для нашего рассмотрения – говорил ли Иринея о крещении младенцев? Единственное место, которое может намекать на эту практику, следующее: «Он пришел спасти Собою всех; всех - говорю, - которые чрез Него возрождаются в Бога, - младенцев, детей, отроков, юношей и старцев» (*Против ересей*, 2.22.4)³³⁶.

Однако другие отвечают, что здесь Иринея просто опирается на свою теорию «рекапитуляции», согласно которой в Своей истории Иисус воспроизводил историю человечества и, проводя совершенную жизнь, восстановил человечество Своим послушанием. К. Аланд высказывается так: «(Иринея) беспокоит только тот факт, что Иисус освятил все человечество тем, что он был сделан как все, прожил все стадии жизни и был примером для всех»³³⁷. На самом деле, сразу после процитированной выше выдержки Иринея говорит больше в терминах «рекапитуляции»:

«Поэтому, Он прошёл чрез все возрасты, - сделался младенцем для младенцев, и освятил их; сделался малым для малых, и освятил имеющих такой возраст, вместе с тем подав им пример благочестия, правоты и послушания; сделался юношею для юношей, являясь для них образцом и освящая их для Господа. Он был также старцем для старцев (и т.д.)» (*Против ересей*, 2.22.4)³³⁸.

Иринея, будучи человеком своего времени, не противился убеждению видеть в водном крещении способ для спасения, а придерживался его. А в то же время, он избежал некоторых других крайностей, связанных с этим обрядом – он не говорил о крещении младенцев или о небиблейских «добавках» к водному крещению (помазании, и т.д.), крещение совершалось погружением, вера нужна для спасения. Но он отклонился от истины в утверждении того, что в Новом Завете пропустили подготовку ко крещению по причине духовной зрелости крестящегося. Ведь в книге Деяний сразу крестили всех.

Климент Александрийский (150-215 гг.)

Климент присоединился к другим писателям второго века в убеждении того, что крещение спасает. Прочтем его слова: «К купели, к спасению, к свету призывает» (*Увещевание к язычникам*, 10.92)³³⁹. Далее, он раскрыл свой взгляд:

«Этот акт именуется различно: благодатью, просвещением, совершенством, омовением. Омовением называется он потому, что в крещении омываются наши грехи; благодатью - потому, что в нем освобождаемся мы от наказания за грехи; просвещением - потому, что в нем усматриваем мы небесный спасительный свет, т.е. Бога познаем» (*Педагог*, 1.6).

Примечательно и то, что Климент связал крещение верующего с крещением Христа. Крещение Иисуса сделало Его «совершенным», что распространяется и на нас: «Совершенства Он достигает, следовательно, в простом омовении и освящается через нисхождение на Него Святого Духа? Так. То же самое происходит и с нами, первообразом

---

³³⁶Там же, с. 303.

³³⁷Aland, с. 59. Также см. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 308.

³³⁸Также см. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 303.

³³⁹<https://azbuka.ru>

для которых состоит Христос» (*Педагог*, 1.6). По Клименту, крещение Иисуса также «осветил всю воду для тех, кто возрождается»³⁴⁰.

Загадочным является выдержка из произведения «Педагога»:

«Для печати же мы должны пользоваться изображением голубя или рыбы, или корабля с надутыми парусами, или же музыкальной лиры ... Если кто рыбак, то перстень должен тому напоминать об апостолах или же о детях, воспринятых от вод» (*Педагог*, 3.11)³⁴¹.

Означают ли слова «о детях, воспринятых от вод» то, что в то время крестили детей? Х. Стандер объясняет дело так, что слово «дети» образно относится к новообращенным, которых апостолы «поймали»³⁴². Далее, в противовес мнению, что Климент продвигал крещение младенцев, отмечается, что в трактате *Кто из богатых спасется?* он рассказал о некотором пресвитере, который принял к себе некоего юношу, «воспитывал его, оберегал его, заботился о нем, наконец просветил его (Святым Крещением)» (*Кто из богатых спасется?* 42.4). Очевидно, что данный пресвитер не верил в крещение детей.

Выделим еще другие особенности учения Климента³⁴³. По его мнению до принятия крещения нужны покаяние, вера и прохождение периода наставления. На самом деле, он написал отдельные труды – один для оглашенных, а другой для уже крещенных³⁴⁴. При крещении используется тринитарная формула.

В оценку скажем следующее. В учении Климента наблюдается, наряду с очередным упоминанием о спасении через крещение, намеки на развивающееся в то время в Александрии учение о теозисе (т.е. обожении) – совершенствование Христа приводит к нашему совершенствованию и обожению: «Через крещение мы залучаем свет в душу, со светом получаем право на сыновство, с сыновством - совершенство, с совершенством - бессмертие. Я сказал, говорится, вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (*Педагог*, 1.6). Он также склонялся к магическому пониманию обряда, что крещение Иисуса «осветило всю воду».

В позитивном плане, по его учению требуются до крещения покаяние и вера со стороны оглашенного. Также, он не продвигал крещения младенцев и использовал тринитарную формулу.

Б. Третий век

Надписи

В поисках ответа на вопрос, в каком возрасте церковь крестила людей, значительным является вклад, внесенный свидетельством надписей на надгробиях, датируемых периодом с III века. На надгробии часто (но не всегда) были указаны дата скончания ребенка и дата его крещения. Примечательно, что в каждом случае, когда эти данные

---

³⁴⁰*Prophetic Eclogues*, 7.2; отмечено в Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 314.

³⁴¹Слово «крещение», поставленное здесь в некоторых версиях, не восходит к оригиналу.

³⁴²Stander, Louw, с. 57. Ведь Иисус назвал Своих апостолов «ловцами человеков» (Мф. 4:19)

³⁴³Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 314-316.

³⁴⁴Argyle A. W. Baptism in the early Christian centuries // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 202.

имелись, родители крестили младенцев или маленьких детей только на пороге их смерти. Не был найден ни один случай, когда ребенок был крещен в раннем возрасте, а умер намного позже. Также отмечаются случаи, когда молодой или уже взрослый человек был крещен при смерти, что свидетельствует о том, что тот не принимал водного крещения как младенец или ребенок. Е. Фергусон делится следующими данными:

«(1) Не было единого возраста, в котором совершалось крещение; (2) нет никаких доказательств того, что младенцев обычно крестили вскоре после рождения, и действительно факты говорят об обратном; и (3) корреляция между временем крещения и временем смерти, если это можно определить по надписям, показывает распространенность экстренного крещения»³⁴⁵.

Фергусон приходит к следующему выводу: «Явные письменные свидетельства являются аргументом не в пользу крещения младенцев как нормальной практики. Скорее, свидетельства указывают на противоположный вывод»³⁴⁶.

Этот вывод оспаривает Дж. Джеремиас, который выдвигает довод, что родители крестили их детей только при смерти по той причине, что они сами не были верующими и поэтому не крестили их в надлежащее время, т.е. после рождения. Или родители были оглашенные, которые сами всё еще готовились к принятию крещения³⁴⁷. Но правдоподобность этих объяснений весьма мала. Почему неверующие родители крестили бы их детей вообще? Также, справедливо ли предположить, что *все* случаи надписей объясняются тем, что родители еще были оглашенными?

А. Лэйн вводит другое возражение. Предполагается, что в надписях указана дата крещения только в том случае, если человек вскоре после этого умер. Выходит, что могут быть случаи, когда человек принял водное крещение в младенческом возрасте, а умер намного позже³⁴⁸. Такой вариант не исключен, но основан лишь на предположении. Также, факт остается фактом, что согласно данным, имеющимся нами, не все случаи могут так объясниться. Значит, крещение младенцев не было *универсальной* практикой в то время, а скорее – исключение из правила, особенно на кануне смерти младенцев.

В итоге справедливо заключить, что надписи на надгробиях служат сильным свидетельством отсутствия универсальной практики крещения младенцев в церкви того времени. Хотя она, скорее всего, имела место; трудно доказать, что это было нормой.

Тертуллиан (155-220 гг.)

Известным христианским учителем и апологетом второго-третьего веков был Тертуллиан, о котором говорят, как об отце латинского богословия. Он уделял немало внимания вопросу водного крещения и написал целую трактату на эту тему: *О крещении*.

---

³⁴⁵Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 377.

³⁴⁶Ferguson E. Inscriptions and the origin of infant baptism // Ferguson E. Conversion, catechumenate, and baptism in the Early Church. – Vol. 11 of Studies in Early Christianity. – New York & London: Garland Publishing, 1993. – С. 398. Также см. Aland, с. 75-76.

³⁴⁷Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 41-42, 80; Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 52.

³⁴⁸Lane A. N. S. Dual-practice baptism view // Wright D. F. Baptism: Three views // Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009. – С. 150-151.

Подведем итог взгляду Тертуллиана³⁴⁹. Для него водное крещение приводит к отпущению грехов³⁵⁰ и возрождению³⁵¹, но оно должно сопровождаться покаянием и верой,³⁵² и эффективность обряда отталкивается от голгофской жертвы Иисуса³⁵³. Тем не менее, за верой обязательно должно следовать принятие крещения, потому что «никому без крещения не может быть дано спасение»³⁵⁴, и:

«Подлинно, говорят, крещение не нужно тем, для которых достаточна вера ... Но во всем (обычно) более позднее есть заключительное, и последующее превосходит силою предшествующее. Прежде страданий и воскресения Христа спасение могло быть дано по одной простой вере. Но так как вера возросла чрез уверование в Его рождение, страдание и воскресение, то произошло расширение чрез таинство, - чрез запечатление крещением» (*О крещении*, 13)³⁵⁵.

В третьем веке, в частности во творении *Апостольское предание* (см. ниже), указано развитие и «украшение» церемонии крещения. Но о нескольких из этих «добавлений» уже говорит Тертуллиан. Например, всю ночь перед принятием обряда оглашенные должны быть посвящены молитве, посту, исповеди грехов³⁵⁶. При крещении оглашенные исповедуют свою веру³⁵⁷. После крещения они получают помазание елеем и запечатление крестным знамением. Другие особенности этой церемонии следующие:

«Когда мы подходим к крещальной купели ... мы публично утверждаем, что отрекаемся дьявола ... Затем, будучи трижды погружены в воду, еще яснее отвечаем [предстоятелю] словами, которые Господь определил в Евангелии. Когда нас выводят [из купели], как поднимают новорождённых, мы вкушаем немного смеси молока и мёда с водой и, начиная с этого дня, на протяжении целой недели воздерживаемся от ежедневного омовения» (*О венце войны*, 3)³⁵⁸.

В соответствии с новозаветным порядком Тертуллиан говорил об использовании тринитарной формулы и возложении рук после крещения для получения Святого Духа³⁵⁹. Он также разрешал любому верующему совершать крещение (кроме женщин), но только в отсутствии епископа, пресвитера или диакона³⁶⁰. Он учил, что можно крестить в любое время, потому что «всякий день есть день Господень, всякий час, всякое время удобно для крещения»³⁶¹. Но всё-таки он давал предпочтение крещению во время пасхального праздника.

---

³⁴⁹Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 337-349.

³⁵⁰*О крещении*, 1:1.

³⁵¹*О крещении*, 20:5.

³⁵²См. *О покаянии*, 4-6; *О крещении*, 6:1; 10:7.

³⁵³*О крещении*, 11:4.

³⁵⁴*О крещении* 12:1.

³⁵⁵Но Тертуллиан допускал, что некрещенные мученики тоже прощены, крещаемые своей кровью (см. *Апология*, 50:15; *О крещении*, 16).

³⁵⁶*О крещении*, 20.

³⁵⁷*De spectaculis*, 4.1

³⁵⁸<https://azbuka.ru>

³⁵⁹*О крещении*, 8.1.

³⁶⁰*О крещении*, 17.

³⁶¹*О крещении*, 19.

Наряду с другими мыслителями своего времени, Тертуллиан попал под воздействие анимистического понимания священных таинств. Согласно его учению, пребывание Духа над водами в Быт. 1 имело своим результатом освящение воды, которая теперь обладает освящающей силой. А во время крещения «тотчас же сходит Дух с небес и соприсутствует водам, освящая их Собою, и таким образом освященные воды сообщают силу освящения»³⁶².

Что касается жизни после крещения, Тертуллиан настаивал на том, чтобы новообращенные жили без греха: «Мы омываемся не для того, чтобы перестать грешить, но потому, что мы перестали (грешить)»³⁶³. В случае совершения греха после крещения Тертуллиан допускал только один шанс на покаяние:

«Провидя этот вред его, Бог, когда дверь снисхождения закрыта, и засов крещения положен, благоволил открыть еще нечто другое. Он поместил в преддверии второе покаяние, чтобы толкущим открыть дверь, но уже открыть единожды, ибо отверстие совершается вторично. И более уже никогда (не открывать), ибо это было бы совершенно бесполезным. Разве не достаточно и это единичное открытие?» (*О покаянии*, 7)³⁶⁴.

В результате этой позиции некоторые люди стали откладывать время своего крещения, даже до момента смерти, чтобы не грешить после него³⁶⁵. А Тертуллиан выступал против такой отсрочки³⁶⁶.

Наконец, горячо обсуждается вопрос крещения младенцев во время Тертуллиана. Обратимся к написанному им в *О крещении*, 18:

«Пусть, след., приходят, когда возросли; пусть приходят, если научились, - когда наставлены, куда они идут; пусть становятся христианами, когда могут познавать Христа».

Тертуллиан верил, что дети – невиновны и поэтому не нуждаются в крещении. По его учению, человек достигает духовной зрелости (т.е. возраста ответственности) одновременно с достижением половой зрелости – когда ему исполнилось 14 лет³⁶⁷. До этого времени, хотя дети наследуют греховность, они не виновны во грехе³⁶⁸.

С другой стороны, комментируя слова Павла в 1 Кор. 7:14, Тертуллиан пишет: «По этой причине и Апостол говорит, что от одного освящённого пола рождаются святые благодаря как преимуществу семени, так и способу воспитания»³⁶⁹. Некоторые усматривают в слове «воспитания» намек на крещение младенцев. Но это противоречило

---

³⁶²*О крещении*, 4.

³⁶³*О покаянии*, 6.

³⁶⁴Тертуллиан. О покаянии. Источник: Библиотека Отцов и Учителей Церкви Западных / Перевод: еп. Василия (Богдановского). – Киев: Киевская Духовная Академия, 1915. Том 31. OCR: Одесская богословская семинария. Будущие цитаты также из этого источника.

³⁶⁵BeVier W. A. Summary and conclusions concerning water baptism in the Ancient Church // *Bibliotheca Sacra*. 1959. 116. С. 319-320.

³⁶⁶Отмечено в Stander, Louw, с. 17; Aland, с. 67-68.

³⁶⁷*О душе*, 38:1.

³⁶⁸*О душе*, 40; Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 365.

³⁶⁹*О душе*, 39.

бы словам Тертуллиана в *О крещении*, 18, что детям не нужно прощение через крещение. Можно согласиться с К. Аландом, что, если Тертуллиан имел в виду здесь крещение, он говорит о крещении старших детей³⁷⁰, что соответствовало бы его учению и в *О душе*, 38:1 о возрасте ответственности.

Также обращается внимание на то, что, хотя Тертуллиан рекомендовал отложить время крещения детей, таким образом он признаёт, что в то время люди действительно это делали. Было ли это уже давно установленной практикой³⁷¹, или чем-то новым³⁷²? Х. Бирд делится идеей, что если действительно это было новой практикой, то Тертуллиан обязательно использовал бы этот факт в опровержение крещения младенцев³⁷³. Тем не менее, на основании только этой выдержки трудно дать уверенный ответ.

Также интересно отметить, что при крещении маленьких детей уже была установлена система духовного попечения для них, похожая на систему крёстных родителей. Он пишет: «Ибо что за нужда подвергать и восприемников опасности, так как и сами они, за смертью, могут не исполнить своих обещаний, и, при проявлении дурной природы (крещённого), могут быть обманутыми»³⁷⁴.

Мы признательны Тертуллиану за существенный вклад, который он внес в наше понимание проведения водного крещения в ранней церкви. И хотя, как было отмечено выше, много из его убеждений соответствует Писанию, особо в отношении крещения младенцев, в большинстве своем его взгляды ввели небиблейские аспекты в теологию и практику водного крещения или усиливали их, а именно спасение через крещение, требование полного преодоления греха после крещения, освящающую силу воды и ненужные «добавки» к церемонии крещения.

Ипполит Римский (170-235 гг.) и *Апостольское предание*

Древнее произведение под названием *Апостольского предания* приписывается римскому писателю третьего века Ипполиту, но подлинное авторство этого труда всё еще обсуждается. Тем не менее считается, что данное произведение датируется периодом с третьего века, но, может быть, оно было написано в течение времени разными авторами³⁷⁵.

В данном труде утверждается, что его содержание представляет собой церковный порядок, установленный в начале существования церкви, который в течение времени был искажен, а теперь восстанавливается. Но К. Аланд комментирует, что существуют различные «придания», якобы восходящие к апостолам, и сомневается в подлинности этого утверждения. По его мнению, порядок, описанный в *Апостольском предании*, отображает лишь церковные практики третьего века³⁷⁶. Также нужно принять к сведению, что описание обряда крещения, находящееся в *Апостольском предании*, далеко не соответствует новозаветной практике.

Что говорится в *Апостольском предании* о водном крещении? Во главах 17-21 представляются очень грандиозная и развернутая церемония крещения, и предписывается

---

³⁷⁰Aland, c. 66.

³⁷¹Так думают: Jeremias J. The origins of infant baptism, c. 75; Lane A. N. S., c. 147.

³⁷²Так думают: Ferguson, Baptism in the Early Church, c. 363; Stander, Louw, c. 18; Aland, c. 61.

³⁷³Bird H. S. Professor Jewett on baptism: A review article // Westminster Theological Journal. 1968. 31. C. 153.

³⁷⁴*О крещении*, 18.

³⁷⁵Ferguson, Baptism in the Early Church, c. 327-328.

³⁷⁶Aland, c. 50.

период подготовки к ней. Подведем итог этой церемонии³⁷⁷. Оглашенный готов приступить к обряду только после трехгодичного периода наставления в Слове, во время которого он и ежедневно очищается от бесов³⁷⁸. Ему нужно прекратить заниматься профессиями, которые противоречат принципам богочестия. Люди наблюдают за поведением оглашенных, чтобы убедиться в его искренности следовать за Господом. На пасхальной неделе он омовается, получает экзорцизм от рук епископа и проводит всю ночь перед Пасхой в духовной подготовке к принятию крещения.

При крещении вся группа оглашенных идет на место текущей воды, раздевается догола, получает помазание, так называемым, «елеем заклинания» для еще одного очищения от бесов. До церемонии епископ очищает воду и елей молитвой. При применении елея оглашенные отрекаются от дьявола. Затем оглашенных погружают три раза, каждый раз после их исповедания веры в Отца, Сына, а затем Святого Духа. Опять епископ мажет их, а в этот раз «елеем благодарения». Он возлагает на них руки для получения Святого Духа, еще раз мажет их елеем, запечатлевает их и дает им «лобзание мира». После того, церковь принимает новокрещенных, и они впервые принимают элементы причастия вместе с молоком и медом.

Хотя авторство *Апостольского предания* Ипполитом подвергается сомнению, следующие слова от его руки отображают несколько элементов крещения, упомянутых в искусссионном труде:

«Ибо тот, кто с верою входит в эту баню возрождения, отрицается сатаны и сочетается со Христом, отвергает врага и исповедует Христа своим Богом, совлекается рабства и облачается в усыновление. Он возвращается от купели крещения светел, как солнце, блистая лучами правды, что же всего важнее возвращается сыном Божиим и сонаследником Христа» (*Слово на Богоявление*, 10)³⁷⁹.

Также привлекает внимание комментаторов сказанное в *Апостольском предании* о крещении детей. Прочтем следующую выдержку:

«Облачитесь в одежды и в первую очередь крестите детей. Все те, которые могут говорить о себе, пусть говорят. За тех же, которые не могут говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников» (21).

На эту выдержку К. Аланд делает следующие комментарии. Во-первых, он отвергает тезис, что здесь мы имеем дело с крещением целых семей. Согласно порядку крещения, предписанному в *Апостольском предании*, дети крещены до родителей. Ожидается обратный порядок. Во-вторых, старшие дети отвечают за себя, что указывает на то, что они не были крещены как младенцы. Во-третьих, кажется некоторым, что уточнение в отношении ответа маленьких детей является адаптацией обычного порядка, как будто эта

---

³⁷⁷Ferguson, Baptism in the Early Church, c. 326-333; 465-467.

³⁷⁸Каноны Ипполита говорят о 40-дневном периоде подготовки (Ferguson, Baptism in the Early Church, c. 465).

³⁷⁹<https://azbuka.ru>

была новой практикой³⁸⁰. Наконец, Х. Стандер отмечает, что младенцы не могли бы выполнить все строгие условия для крещения, предписанные раньше³⁸¹.

Нас удивляет, как быстро простой порядок водного крещения в новозаветное время стал такой преувеличенной и искаженной практикой со многими небиблейскими и ненужными добавлениями. Такое отклонение от библейской нормы лучше объясняется религиозным и церемониальным складом ума многих ранних христианских мыслителей, которые в краткое время превратили простую новозаветную веру в религиозный спектакль.

Серapiон Антиохийский (скончание 211 г.)

В своем труде *Молитвы* Серapiон рассказывает о порядке водного крещения подобно тому, что написано в *Апостольском предании*³⁸². Вода очищается молитвой и Дух приглашается соединиться с ней. Ведь крещение Иисуса уже освятило воду. Оглашенные отрекаются от дьявола, получают помазание, крестятся погружением, запечатлеваются, получают Святого Духа. Водное крещение имеет своим результатом духовное возрождение, но должна сопровождать крещение личная вера.

Наш комментарий на крещение по Серapiону совпадает с нашей оценкой *Апостольского предания*. Там присутствует несколько ненужных и небиблейских добавлений к обряду. К тому же, Серapiон придерживается более магического, языческого подхода к крещению. Поставим еще одно замечание – крещение приводит к возрождению.

Ориген (185-254 гг.)

В качестве учителя в александрийской катехизической школе за Климентом Александрийским последовал Ориген. Его учение во многом отличалось от библейского свидетельства и даже от принятого учения его времени. Рассмотрим его взгляды на крещение³⁸³.

Ориген видел в Ветхом Завете много образов водного крещения: пребывание Божьего Духа над водами творения, потоп при Ное, прохождение Чермного моря и реки Иордана, обрезание и другие. Он учил, что через водное крещение предоставляются прощение грехов, новое рождение и избавление от злых духов³⁸⁴. Должны предшествовать крещению покаяние и вера³⁸⁵. А. Аргайл подытоживает мысль Оригена: «Существенной чертой самого крещения является правильный настрой оглашенного, его вера и покаяние, в ответ на которые дается Святой Дух»³⁸⁶.

По поводу проведения крещения, люди вступали в число оглашенных только после проверки со стороны церковных лидеров. Затем они проходили обучение³⁸⁷. До крещения

---

³⁸⁰ Aland, с. 51-52, 111.

³⁸¹ Stander, Louw, с. 77-78.

³⁸² Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 460-465.

³⁸³ Там же, с. 401 и далее; Argyle, с. 204.

³⁸⁴ *Проповедь на Луки*, 27:5; 28:4. Но Ориген допускал, что некрещенные мученики тоже прощены, крешаемые своей кровью (см. Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 417).

³⁸⁵ *Проповедь о Луки*, 21.4.

³⁸⁶ Argyle, с. 204.

³⁸⁷ *Против Цельса*, 3.51.

они отрекались от дьявола и мира, при крещении они исповедовали свою веру и принимали крещение по тринитарной формуле, а после крещения они получали помазание и возложение рук для получения Духа и участвовали в причастии³⁸⁸.

После принятия обряда крещения верующий должен стремиться к жизни без греха. Цель христианской жизни – это реализовать потенциал благодати, полученную через крещение, в проведении святого образа жизни. По словам Лампе: «Весь путь продвижения христианина в духовной жизни – это раскрытие или осознание того, что он уже имеет и чего в определенном смысле он уже достиг благодаря крещению»³⁸⁹. Для искупления грехов, совершенных после крещения, Ориген постулировал существование некоего «чистилища», которое верующие проходят после смерти³⁹⁰.

Привлекает особое внимание учение Оригена о крещении младенцев. Во-первых подметим, что Ориген верил, что младенцы нуждаются в крещении для прощения грехов. В поддержку своей точки зрения он ссылаясь на Иов 14:4, где читаем: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Младенцам нужно очищение от «пятна рождения»³⁹¹. Даже Иисусу нужно было подвергнуться крещению, чтобы отчиститься от этого «пятна», т.е. от церемониальной нечистоты³⁹².

К тому же, Ориген утверждал, что практика крещения младенцев восходит к апостолам: «По этой причине в церкви также существовало предание апостолов крестить даже младенцев. Ибо те, кому были даны тайны божественных тайн, знали, что в каждом человеке есть естественные пятна греха, которые должны быть смыты водой и Духом»³⁹³. И в другом месте он назвал эту практику «преданием Церкви»³⁹⁴.

Другие подвергают это утверждение сомнению³⁹⁵. Хотя признавая, что в то время уже практиковали крещение младенцев, считается, что оно не восходит к началу церковной истории. Во-первых, во творениях самых ранних отцов церкви о крещении младенцев не упоминается, что ожидалось бы, если бы это было сделано для всех новорожденных. Во-вторых, когда Ориген говорил о крещении младенцев, он использовал слова «даже» и «также», что указывает на то, что это что-то необычное.

В-третьих, тот факт, что Ориген так энергично выступал в защиту крещения младенцев наводит на мысль о том, что не все принимали эту практику. Иначе, кого именно он пытался бы убедить? Наконец, Дж. Лампе говорит о «общей тенденции во древнем мире приписывать глубокой древности всё, что, как известно, существовало с тех пор, как живые люди могли помнить»³⁹⁶. К. Аланд соглашается: «Ранняя Церковь, как на Востоке, так и на Западе приписывала “апостольскому преданию” многие вещи, которые действительно возникли в более позднее время»³⁹⁷.

В общих чертах говорим об учении Оригена отрицательно. Помимо его упора на нужду в покаянии и вере до крещения, использовании тринитарной формулы и практике

---

³⁸⁸См. *Проповедь о Лев. 2.4.6; Проповедь о Числ. 12:4; Комм. на Ин. 10.43; Проповедь о Луки, 22.5-6.*

³⁸⁹Lampe, с. 163.

³⁹⁰Там же.

³⁹¹*Проповедь о Лк. 14.5 (2:22); Проповедь о Лев. 8.2 (2:2); Комм. на Рим. 5.9.11 (6:5-7).* Отмечено в Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 367-368; Stander, Louw, с. 82-83.

³⁹²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 368-369.

³⁹³*Комм. на Рим. 5.9.11 (6:5-7),* отмечено в McKnight, с. 27.

³⁹⁴*Проповедь о Лев. 8.2 (2:2);* отмечено в Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 70.

³⁹⁵Stander, Louw, с. 83-87; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 369; McKinion, с. 180; Aland, с. 47.

³⁹⁶Lampe, с. 129.

³⁹⁷Aland, с. 110. Например, книги *Дидахе* и *Апостольские постановления*.

возложения рук для получения Духа, остальные его взгляды отличаются от христианской истины и библейской практики. Мы также к нему присоединяемся в стремлении к святости, но категорично отвергаем его учение о чистилище.

Киприан Карфагенский (200-258 гг.)

Киприан дальше продвигал церковное предание о прощении грехов и возрождении через крещение³⁹⁸, и в его время соблюдали уже установленный, порой «украшенный» порядок для проведения водного крещения³⁹⁹. В частности, Киприан говорил о том, что до крещения вода была освящена и отчищена от бесов и оглашенные отрекались от дьявола, крещение совершалось погружением во имя Отца, Сына и Святого Духа при исповедании веры оглашенных, и после крещения крещенные получали помазание елеем и возложение рук для получения Духа⁴⁰⁰.

Выделим несколько других аспектов учения Киприана⁴⁰¹. Хотя он предпочитал крещение погружением, он был готов допускать окропление, когда нужно⁴⁰². Для него важнее, что обряд на самом деле как-то совершился. Далее, водное крещение является действительным только в контексте церкви. Уделим особое внимание обращению Киприана ко грехам, совершенным после крещения. Он предлагал, что могут искупить такие грехи даяние и добрые дела.

Также примечательно в учении Киприана – его отношение к водному крещению младенцев. Он написал следующее:

«Если даже величайшим грешникам и тем, кто много согрешил против Бога, когда они впоследствии уверовали, даровано прощение грехов ... тем более нам нельзя препятствовать младенцу, который, родившись недавно, не согрешил, за исключением того, что, будучи рождённым по плоти от Адама ... ему прощаются не его собственные грехи, но грехи другого» (*Письмо*, 58.5).

Важно здесь подметить, что Киприан связал нужду младенца в крещении со грехом Адама – младенец унаследовал вину Адама. Раньше в том же письме, он рассказал о местном соборе⁴⁰³, который обсуждал вопрос времени для крещения младенцев. Вместо того, чтобы крестить детей на восьмой день, собор предписал крестить на второй или третий день (*Письмо*, 58.2)⁴⁰⁴.

Наконец, скажем пару слов об известном споре, возникшем во время Киприана, относительно водного крещения. Киприан расходился с Стефаном, римским епископом, по вопросу перекрещения членов «неортодоксальных» церквей. Киприан требовал перекрещения, считая, что только в контексте истинной церкви крещение действительно.

---

³⁹⁸*Письмо* 1.4; 22.3; 73[72].7; 74.11. Но в отличие от другие ранних писателей Киприан не признавал «крещения кровью» мучеников (см. *Письмо*, 53.4).

³⁹⁹Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 351-361.

⁴⁰⁰Но иногда Киприан говорил о крещении, как о времени получения Духа (*Письмо*, 62.8).

⁴⁰¹Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 355-361.

⁴⁰²*Письмо*, 75.12.

⁴⁰³Собор состоялся в 252 г. и на нем присутствовали 66 епископов.

⁴⁰⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 370.

А Стефан этого не требовал, считая, что само таинство имеет силу независимо от качества крестящего⁴⁰⁵. С похожим разногласием столкнулся Августин с донатистами (см. ниже).

Кажется, что ко времени Киприана крещение младенцев уже стало общепринятой практикой. И он, в свою очередь, усилил это убеждение своим учением, что младенцы наследуют вину Адама. Также видно, что церковь во время Киприана была уже зафиксирована в ее убеждении о спасении через крещение и формализме в проведении данного ритуала.

---

⁴⁰⁵Там же, с. 380 и далее.

Глава 5. История вопроса, часть 2

А. Четвёртый век

Афанасий Великий (296-373 гг.)

Во творениях Афанасия, великого защитника божественности Иисуса Христа, не встречается ничего особо нового по отношению к водному крещению⁴⁰⁶. Крещение приводит к прощению грехов и возрождению и оно совершается погружением во имя Отца, Сына и Святого Духа. На крещение Афанасий был готов допускать детей.

Ефрем Сирин (306-373 гг.)

В церковное понимание водного крещения ввел (или усилил) несколько особенностей Ефрем Сирин. Согласно его точке зрения, ключом к пониманию данного обряда является крещение Господа Иисуса. Его крещение представляет собой основу для крещения верующих. Е. Фергусон описывает его взгляд так: «Иисус пришел к Иордану, чтобы соединить воду с Духом и дать воде силу, которой она сама по себе не имела, чтобы она передавала Духа»⁴⁰⁷, и далее: «Поскольку Дух сошел (на Него) при Его крещении, Дух был дан через Его крещение»⁴⁰⁸. Ефрем также соотносил воду, которая истекла из бока Иисуса на кресте, с водой крещения, утверждая, что таким именно образом покающийся разбойник принял данный обряд⁴⁰⁹.

Однако в противовес этому, в 2-й главе мы уже доказали, что христианское водное крещение зиждется не на крещении Иисуса, а на всей Его искупительной работе, которую Он еще не совершал во время Своего водного крещения у Иоанна.

В то же время, Ефрем правильно учил, что основа спасения кроется не в ритуале, а в физической жертве Иисуса Христа на кресте: «Сам Сын Божий, явившись (на землю), повсюду сделался пленителем всех и ни в утробе, ни в рождестве, ни в крещении не уничтожал долгов наших, пока преданный на Крест не вкусил смерти, так что смерть Его сравнялась с винами нашими, ибо чрез нее изглажено то, для изглаждения чего недостаточны были все творения» (*Толкования на священное Писание – Четвероевангелие*, 21)⁴¹⁰.

Кирилл Иерусалимский (315-386 г.)

Епископ Иерусалима, по имени Кирилл, написал два труда, адресованных крещенным и желающим принять крещение соответственно: *Поучения огласительные* для оглашенных, а *Тайноводственные поучения* для новокрещенных⁴¹¹. В последнем труде он пытается оправдать наличие порой забавных элементов в церемонии крещения. Может нас шокировать, что люди в то время крестились без одежды. Кирилл пытается защитить

---

⁴⁰⁶Argyle, с. 208; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 455-458.

⁴⁰⁷Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 507.

⁴⁰⁸Там же, с. 511.

⁴⁰⁹Там же, с. 305.

⁴¹⁰<https://azbuka.ru>

⁴¹¹Stander, Louw, с. 120-121.

эту практику тем, что снятие одежды представляет снятие ветхого человека греха. Также, Иисус так умер на кресте, и там «отнял силы у начальств и властей» (Кол. 2:15). Более того, Адам так ходил в Эдеме⁴¹².

Далее, по поводу того, что при помазании елеем заклания мажут все тело крестящегося, говорится, что это нужно для изгнания бесов. Почему погружение совершается три раза? Вот в могиле Иисус пребывал три дня. Далее, Кирилл описывает еще одну особенность ритуала крещения – когда кандидат для крещения отрекается от сатаны, он должен стоять лицом к Западу, а когда исповедует свою веру – к Востоку⁴¹³.

Вместе с несколькими другими Кирилл тоже верил, что крещение Иисуса освятило воду крещения⁴¹⁴. Также, в подражании учению других того времени, он учил об абсолютной необходимости принятия крещения для спасения: «Ни тот, кто хотя бы добр был по делам, но не получил запечатления водой, не войдет в Царствие Небесное» (*Поучения огласительные*, 3.2[4]), кроме как, в случае некрещенных мучеников (*Поучения огласительные*, 3.7[10]). О великолепии обряда крещения Кирилл выразился так:

«Велико вещь – подлежащее крещение. Оно есть пленных искупление, грехов отпущение, смерть греха, возрождение души, одежда светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утешение райское; царствия ходатайство, дар усыновления» (*Поучения огласительные, предисловие*, 16)⁴¹⁵.

Что касается практики крещения, описанной выше в учении и опыте Кирилла, трудно найти что-то полезно. Хотя он пытается объяснить и оправдать забавные, даже странные элементы этого ритуала, его аргументы несущественны. Например, тот факт, что Иисус три дня лежал в гробнице не имеет никакого отношения к тому, сколько раз нужно погрузить человека. Ведь можно с равным правом утверждать, что нельзя погружать три раза, потому что три раза сатана искушал Иисуса!

Василий Великий (330-379 гг.)

Рассматривая теологию Василия Великого, главного из трех каппадокийских отцов церкви, мы обнаруживаем несколько важных моментов касательно понимания данного обряда в ранней церкви. Вместе с другими, Василий правильно утверждал, что основа спасения кроется не в ритуале крещения, а в искупительной работе Иисуса Христа⁴¹⁶. Он также говорит о необходимости веры в приобретении спасения. Тем не менее, крещение нужно, чтобы приобрести это спасение: «Почему мы христиане? - Всякий скажет: по вере. А каким образом спасаемся? Таким, что возрождаемся, именно же, благодатью подаваемою в крещении» (*О Святом Духе*, 10.26).

Плюс к этому, Василий старается точнее определить отношения между верой и водным крещением в приобретении спасения:

---

⁴¹²Тайноводственные поучения, 20.2.

⁴¹³Argyle, с. 208.

⁴¹⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 481.

⁴¹⁵<https://azbuka.ru>

⁴¹⁶Отмечено в Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 587.

«Вера и крещение – суть два способа спасения, между собою сродные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение основополагается верою, а та и другое исполняются одними и теми же Именами. Как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. И как предшествует исповедание, вводящее во спасение, так последует крещение, запечатлевающее собою наше согласие на исповедание» (*О Святом Духе*, 12.28).

Другие особенности взгляда Василия следующие. То, что свойственно Восточной Церкви по сей день – это троекратное погружение во имя Отца, Сына и Святого Духа (*О Святом Духе*, 27.66, 67). Василий предпочитал крещение во время праздника Пасхи, но разрешал ему в любое время⁴¹⁷. Он также был готов крестить человека любого возраста⁴¹⁸.

Представляет нам особый интерес узнать, каким образом Василий пытался оправдать небиблейские «добавления» к церемонии крещения. Читаем его слова:

«Мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули Апостол или Евангелие, но и прежде, и после них произносим другие, как имеющие великую силу к совершению таинства, приняв их из не изложенного в Писании учения. Благословляем же и воду крещения, и елей помазания, и даже самого крестимого по каким изложенным в Писании правилам? Не по соблюдаемому ли в молчании и таинственному преданию? Что еще? Самому помазыванию елеем научило ли какое писанное слово? Откуда и троекратное погружение крестимого человека? Из какого писания взято и прочее, относящееся к крещению - отрицаться сатаны и аггелов его? Не из этого ли не обнародованного и сокровенного учения, которое Отцы наши соблюдали в непытливом и скромном молчании, очень хорошо понимая, что достоинство таинств охраняется молчанием?» (*О Святом Духе*, 27.66).

Нас радует, что в деле спасения Василий дает должное место искупительной работе Иисуса и роле веры в приобретении его. Но не понимая истинной природы веры как доверия, он ошибочно связывает веру с водным крещением, как будто последнее завершает первую. Также, нас не убеждает его обращение к церковному преданию в оправдание небиблейских практик при водном крещении. Как может он констатировать с уверенностью, что это предание действительно восходит к апостолам? Также, почему в своих посланиях или в своей практике апостолы сами не применяли этих ритуалов?

Григорий Богослов (325-389 гг.)

Григорий Богослов предоставляет нам некое прозрение в периоде подготовки оглашенного к водному крещению. Об отношении оглашенного к предстоящему перед ним великому событию он пишет: «К получению желаемого весьма хорошие у тебя пособия: бдения, посты, возлежание на голой земле, молитвы, слезы, милосердие к бедным, милостыня» (*Слова*, 40.31)⁴¹⁹.

---

⁴¹⁷Там же, с. 583.

⁴¹⁸Отмечено в Brown H. F., с. 27.

⁴¹⁹<https://azbuka.ru>

В теологии Григория также примечательно – его отношение к крещению младенцев. С одной стороны, он рекомендует водное крещение всем, независимо от возраста, потому что «нет рода жизни, нет состояния, для которого бы крещение не было всего полезнее» (*Слова*, 40.18)⁴²⁰. В частности, по отношению к младенцам: «У тебя есть младенец? Не давай времени усилиться повреждению; пусть освящен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу ... Дай своему младенцу Троицу – это великое и доброе хранилище» (*Слова*, 40.17)⁴²¹.

С другой стороны, Григорий дальше пишет, что крещение младенцев приемлемо только если им угрожает смерть: «Но что скажешь о тех, которые еще младенцы, не чувствуют ни вреда, ни благодати? Крестить ли нам и их? – Непременно, если близится опасность. Ибо лучше без сознания освятиться, нежели умереть незапечатленным и несовершенным» (*Слова*, 40.28)⁴²². Однако, если смерть не угрожает младенцу, лучше откладывать время крещения:

«О прочих же малолетних мое мнение такое: дождавшись трехлетия, или несколько ранее, или несколько позже, когда дети могут слышать что-нибудь таинственное и отвечать, хотя не понимая совершенно, однако же запечатлевая в уме, должно освящать их души и тела великим таинством совершения. Причина же этому следующая: хотя дети тогда начинают подлежать ответственности за жизнь, когда и разум придет в зрелость, и уразумеют они Таинство (потому что за грехи неведения не взыскивается с них по причине возраста), однако же оградиться им Крещением без сомнения гораздо полезнее, по причине внезапно встречающихся с ними и никакими способами не предотвращаемых опасностей» (*Слова*, 40.28)⁴²³.

Далее, Григорий предсказал о судьбе тех, кто не принимают крещения: если по причине пренебрежения крещением, они «потерпят наказание как за другие пороки, так и за презрение ко крещению». Те, кто откалывает время обряда и не успеет его принять, «потерпят наказание, но меньшее, потому что не столько по злонравию, сколько по неведению не получили Крещения». А те, кому обстоятельства препятствовали принятию крещения, «не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны, потому что, хотя незапечатлены, однако же и не худы, и больше сами потерпели, нежели сделали вреда» (*Слова*, 40.23)⁴²⁴.

Кажется, что Григорий вводит в понимание церкви некую непоследовательность по отношению к крещению младенцев – всегда полезно, или только при смерти? Получит ли человек пользу из самого обряда, или только тогда, когда он может сознательно участвовать в нем?

Григорий Нисский (335-394 гг.)

Тоже выступает с своим учением о водном крещении последний из каппадокийцев, Григорий Нисский. Во многом его учение и практика совпадают с учением и практикой

---

⁴²⁰Там же.

⁴²¹Там же.

⁴²²Там же.

⁴²³Там же.

⁴²⁴Там же.

других отцов своего времени. Крещение необходимо для спасения (*Большое огласительное слово*, 35-36) и церемония проводится тем же самым причудливым образом со всеми своими ритуальными украшениями.

В отличие от некоторых других Григорий удерживался от магического понимания водного крещения, как будто вода сама обладает освящающей силой: «Животворящая сила в воде ли, которая употребляется для преподания благодати крещения? Всякому ясно, что она приемлется ради телесного служения, но сама собою ничего не привносит для освящения, если не претворится чрез освящение, а оживотворяющий крестимых есть Дух» (*Слово о Святом Духе*, 19)⁴²⁵. В то же время, Григорий не умаляет важности обряда: «Посему не пренебрегай Божественною банею и не почитай ее малоценною, как нечто обыкновенное, по причине употребления воды, ибо Действующий велик и от Него совершается чудное» (*Слово на день Светов*)⁴²⁶.

Далее, Григорий не считал, что вода крещения автоматически преобразует жизнь верующего, если он не будет прилагать усилия к своему духовному развитию:

«После этого и что оставляют в небрежении многие из приступающих к благодати крещения, самих себя вводя в обман и почитаясь только возрожденными, а не действительно таковыми делаясь. Ибо возрождением совершаемое претворение нашей жизни не будет претворением, если останемся в том же состоянии, в каком и теперь» (*Большое огласительное слово*, 40)⁴²⁷.

Несмотря на продолжение и продвижение Григорием Нисским небиблейских доктрин и практик, характерных своему времени, он всё-таки вносит позитивный вклад в учение о крещении. Он правильно отстраняется от анимистического понимания силы крещения. Оно просто служит «ради телесного служения». А оживотворяет – Святой Дух. Далее, крещение не преобразует жизни верующего без его личного участия в процессе освящения.

Амвросий Медиоланский (340-397 гг.)

В своем понимании и практике водного крещения Амвросий мало отличался от других учителей своего времени. Нужно обучение с покаянием и экзорцизмом до крещения, отрицание дьявола лицом к Западу и троекратное погружение нагим во время крещения, помазание и запечатление крестным знамением после крещения, и т.д.⁴²⁸ Но он добавляет еще один элемент – омовение ног: «Ты вышел из купели. Что было потом? Ты выслушал чтение. Препоясанный епископ (хотя подобает, чтобы это совершали и пресвитеры, однако начало служения полагает первосвященник), препоясанный, как я сказал, первосвященник умыл тебе ноги» (*О таинствах*, 3.4)⁴²⁹.

Также примечательно, что Амвросий старался объяснить отношения между искупительной работой Иисуса и водным крещением. Он пишет:

---

⁴²⁵Там же.

⁴²⁶Там же.

⁴²⁷Там же.

⁴²⁸Stander, Louw, с. 143-152.

⁴²⁹<https://azbuka.ru>

«Поэтому ты и прочел, что три свидетеля в крещении суть едино: вода, кровь и Дух. Ибо если ты отнимешь одно из них, то не будет таинства крещения. Чем же еще является вода без Креста Христова, если не обычным веществом, бесполезным для таинства? С другой стороны, тайна возрождения не совершается без воды? ... И катехумен также верует в Крест Господа Иисуса, которым он сам знаменуется, однако если он не будет крещен во Имя Отца и Сына и Святого Духа, то не может ни получить прощения грехов, ни воспринять духовный дар благодати» (*О тайнах*, 20)⁴³⁰.

Опять мы видим обычное святоотеческое учение о применении прощения и спасения через водное крещение.

Иоанн Златоуст (347–407 гг.)

Наряду с каппадокийцами другим выдающим представителем Восточной Церкви был Иоанн Златоуст, который написал специальные огласительные беседы. Он рассказывал о церемонии для проведения водного крещения, которая включает в себя все элементы, о которых мы уже многократно упомянули: отрицание сатаны, исповедание веры, помазание всего тела, крестное знамение, крещение без одежды, возложение рук, троекратное погружение с тринитарной формулой, и т.д.⁴³¹

Златоуст выделил особый трехдневный период подготовки ко крещению, во время которого кандидат соблюдает пост и удерживается от омовения тела. Златоуст предпочитал крестить во время Пасхи, но разрешал крестить в любое время. Для получения прощения нужны не только крещение, но и покаяние и вера. После крещения Златоуст призывал свою аудиторию ко святому образу жизни⁴³².

Стоит упомянуть об одной разнице в формуле крещения между Западной и Восточной Церквями, уже появившейся в учении Златоуста. На Западе креститель говорит «я крещу вас во имя ...», а на Востоке: «Крещается раб Божий (имя) во имя ...», подчеркивая тем самым действие Бога.

Что касается крещения младенцев и детей, Златоуст одобрял эту практику, но не для прощения грехов. В теологии как Златоуста, так и Восточной Церкви в целом, младенец считается невиновным во грехе Адама и поэтому не нуждается в прощении. Но всё же водное крещение младенцев считается полезным, чтобы передавать им такие благословения, как праведность, святость, усыновление и т.п.⁴³³

Эгерия (конец IV века)

Особо ценной является история женщины Эгерии, жившей в конце четвертого века. Она рассказывала о своем опыте принятия крещения в то время⁴³⁴. В день до начала

---

⁴³⁰Там же.

⁴³¹Stander, Louw, с. 162-165; Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 537-544. Особая черта взгляда Златоуста — помазание при крещении делает крещенного пророком, священником и царем (см. Argyle, с. 212).

⁴³²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 536-537, 554.

⁴³³McKnight, с. 27, который ссылается на произведение Златоуста *Против Юлиана*, 1.6.21. А. Е. Фергусон утверждает, что Златоуст не давал конкретного наставления о крещении детей (Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 545).

⁴³⁴Stander, Louw, с. 157-160.

Великого поста она записалась как оглашенная после проверки ее образа жизни – достойна ли была она или нет. Пройдя проверку, на протяжении всего Великого поста каждый день с утра изгоняли из нее бесов, а затем обучали ее три часа. На пасхальной неделе научили ее христианскому символу веры. На протяжении восьми дней после крещения объясняли в тайне всем новокрещенным о тайнах значения водного крещения.

Интересно узнать от первого лица метод прохождения крещения в четвертом веке. Также интересно, что объясняли в тайне значение водного крещения, что более характерно не христианским обрядам, а ритуалам греческих «мистерий». Вот как далеко церковь отплыла от библейской перстни.

Апостольские постановления (конец IV века)

Еще одно произведение, якобы претендующее на сохранение апостольского предания, известно под названием *Апостольские постановления*. В них мы снова встречаем обычный в то время порядок для проведения крещения:

«Но ты должен заранее помазать человека святым маслом, а потом крестить его водой, а в конце запечатать его мазью; чтобы помазание елеем стало соучастием Святого Духа, а вода – символом смерти Христа, а елей – печатью заветов... Но перед крещением давайте крестимые постятся» (7.22)

Добавим, что до крещения имелись трехгодичный период обучения и покаяния (8.32.16); во время крещения – отрицание дьявола и исповедание веры (7.41.2) и погружение по тринитарной формуле (3.16.4); после крещения – право участвовать в причастии (2.57.14).

Климентины (дата неизвестна)

Наряду с подлинным посланием Климента Римского к церкви в Коринфе и псевдографическим Вторым Посланием Климента имеется и набор разных произведений, приписанных римскому отцу, но которые, на самом деле, – не от его руки. Они носят название *Климентинов*.

В них мы находим те же самые данные, которые характеризуют взгляд на значение и проведение обряда водного крещения, имеющийся в постапостольской церкви. Поэтому будем подчеркивать только следующие моменты. Согласно этой литературе, период подготовки к принятию крещения длится только трех месяцев (*Воспоминания Климента*, 3.67-68). Далее утверждается, что водное крещение обладает удивительной способностью избавлять от бесов и давать крещенному силу на преодоление греха и власть над бесами:

«Но в нынешней жизни, омываясь в текущей реке, или в источнике, или даже в море, с помощью трижды благословенного заклинания, вы не только сможете изгнать духов, скрывающихся в вас; но вы сами больше не грешите и, несомненно веря Богу, вы изгоните злых духов и ужасных демонов с ужасными болезнями от других» (*Гомилии*, 9.19)

Выходит, что с помощью силы крещения верующий может (и должен) жить без греха: «Он даровал людям святое крещение, к которому, если кто-нибудь поспешит прийти и в будущее останется незапятнанным, отныне будут изглажены все его грехи, которые были совершены во время его невежества» (*Воспоминания Климента*, 10.49).

Б. Пятый век

Иероним Стридонский (342–420 гг.)

Выделим особенности в учении Иеронима Стридонского⁴³⁵. Он присоединился ко мнению тех, кто верил в действие самой воды в осуществлении возрождения крестящегося. Святой Дух очищает воду, чтобы вода могла очищать крестящегося. Тем не менее, сила, стоящая за силой крещения – это жертва Иисуса Христа. Далее, Иероним отклонился от предания церкви в том, что для совершения крещения присутствие епископа не обязательно нужно, что впоследствии стало общепринятым в западной практике.

В учении Иеронима наблюдается тенденция, которая в течение времени возрастала и развивалась в ранней церкви целиком. Хотя вера представляла собой необходимое условие для получения крещения, кажется, что вера состояла не столько в доверии искупительной работе Христа, сколько в признании Троицы. Иероним написал: «Те, кто собирается принять крещение, должны верить в Отца, Сына и Святого Духа»⁴³⁶. Но в библейской вере главный элемент – личное доверие Христу.

Августин (354–430 гг.)

Весьма существенный вклад в доктрину о крещении внес современник Иеронима Августин, епископ Гиппонский. **Во-первых**, в своем споре с донатистами, утверждающими, что подлинное крещение может совершать только священник в правильных отношениях с Богом и церковью, Августин учил по-другому: «Крещением обладают все люди, которые приняли его в любом месте, от любого человека, при условии, что оно было освящено словами Евангелия и получено без обмана с их стороны с некоторой степенью веры» (*О крещении*, 7.53.102).

Значит, сила крещения кроется не в компетенции крестящего, а в самом акте крещения. Со временем это понимание привело к учению *ex opere operato*, согласно которому, священные таинства, если правильно проповеданы, действуют сами по себе независимо от состояния преподающего или принимающего их (с несколькими исключениями).

Однако в свое время Августин настаивал на том, что, хотя при крещении благодать передается, она станет действующей только в контексте церкви и (хотя в случае взрослого) в наличии веры со стороны крестящегося⁴³⁷. Вода не может спасти без участия Слова и личной веры крестящегося: «Откуда может быть столько добродетели в воде,

---

⁴³⁵Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 678–682.

⁴³⁶Проповедь по Мк. 13:32–33 (Отмечено в Ferguson, *Baptism in the Early Church*, с. 682).

⁴³⁷Там же, с. 800; Yates, с. 504.

чтобы коснуться тела и очистить сердце, если не посредством слова, и не потому, что оно сказано, а потому, что ему верят?» (*Проповедь об Иоанне*, 13)⁴³⁸.

Во-вторых, теология Августина оказывала огромное влияние на практику крещения младенцев. Он считал крещение необходимым для прощения вины первородного греха, унаследованного от Адама. Некрещенным младенцам угрожает вечное осуждение: «Если бы это благо не было даровано им, они явно находились бы в опасности осуждения ... нам остается, даже если мы еще не можем понять, по крайней мере поверить, что младенцы наследуют первородный грех» (*О прощении и возмездие за грех и крещение младенцев*, 3.39)⁴³⁹. Даже, на Карфагенском Соборе во главе с Августином был принят постулат, что без принятия крещения у младенцев нет ни прощения грехов, ни участия в Божьем Царстве⁴⁴⁰.

Однако возникает вопрос, откуда вера младенца, которую Августин считает необходимой для крещения? Ответ: само таинство сообщает младенцу эту веру, и также в пользу младенца идет вера родителей⁴⁴¹. Читаем:

«Младенец, хотя он еще не является верующим в том смысле, что он обладает той верой, которая включает в себя согласную волю тех, кто ее проявляет, тем не менее становится верующим через таинство этой веры» (*Письма*, 98.10).

«Теперь возрождающим Духом обладают как родители, которые представляют ребенка, так и младенец, который представлен и родился свыше; поэтому в силу этого участия в том же Духе воля тех, кто представляет младенца, полезна для ребенка» (*Письма*, 98.2).

Дело в том, что если младенец может несознательно унаследовать вину Адама, то он может несознательно получить прощение через крещение⁴⁴².

Наконец, Августин утверждал, что предание о крещении младенцев восходит к апостолам Иисуса Христа: «И если кто-либо ищет подтверждение из божественной власти в этом вопросе ... справедливо считается переданным апостольской властью» (*О крещении*, 4.24.32)⁴⁴³. Но данное утверждение лишено и библейского, и исторического подтверждения.

За вклад, внесенный Августином в вопрос водного крещения, трудно его хвалить. Хотя в Рим. 5 Павел в действительности учил о наследственной вине, он ничего не говорил о прощении через крещение младенцев. Бог спасает умерших детей другим способом. Далее, участие Августина в развитии учения *ex opere operato* имел своим результатом отделение получения спасения (якобы через крещение) от личного доверия со стороны человека. Это имеет губительные последствия в жизни бесчисленных людей, которые считают себя спасенными в силу их принятия водного крещения в младенческом возрасте.

---

⁴³⁸Отмечено в Haitch R. Eight views of baptism – Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2007. – С. 4.

⁴³⁹Отмечено в Ferguson E. Inscriptions and the origin of infant baptism, с. 392.

⁴⁴⁰Pannenberg, т. 3, с. 258.

⁴⁴¹Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 807, 811.

⁴⁴²Там же, с. 815.

⁴⁴³Также см. *О прощении и возмездие за грех и крещение младенцев*, 1.24.34 (отмечено в Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 813) и *Буквальное толкование Бытия*, 10.23.39 (отмечено в McKnight, с. 28).

В. Средневековье

Иоанн Дамаскин (675-753 гг.)

Писателем первого систематического изложения христианской веры в Восточной Церкви, т.е. *Точное изложение православной веры*, был Иоанн Дамаскин. В четвертой книге своего труда, в девятой главе, он излагает традиционное понимание данного обряда, на которое мы уже поставили нашу оценку.

В частности, через крещение даются «оставление грехов» и «жизнь вечная». Крещение обязательно должно совершаться во имя Святой Троицы, иначе оно не действительно. Оно также должно сопровождаться верой: «Оставление грехов через крещение дается, таким образом, всем равно, но благодать Духа – по мере веры и предварительного очищения». После крещения нужно «твердо хранить себя чистыми от скверных дел».

Крещение должно совершаться путем троекратного погружения, символизирующего трехдневного пребывания Господа Иисуса в гробнице. Чтобы очистить человека полностью, и в душе, и в теле, крещение водой сопровождается крещением Духом. Дамаскин присоединился к тем, кто верил, что вода сама обладает освящающей силой. Это доказано тем, что (1) во дни творения «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2), (2) водою при Ное Бог омыл грех мира, и (3) «почти все по закону очищается водою».

Крещение Иисуса имеет особое значение:

«Он же крестился не потому, чтобы Сам имел нужду в очищении, но для того, чтобы, усвоивши Себе мое очищение, сокрушить в воде главы змиев, потопить грех и погребсти в воде всего ветхого Адама, освятить крестителя, исполнить закон, открыть таинство Троицы, сделаться для нас образом и примером крещения».

Фома Аквинский (1225-1274 гг.)

В теологии Аквинского встречается много уже нам известного, а также несколько новых аспектов⁴⁴⁴. С одной стороны, он присоединился к тем, кто учил о необходимости крещения для спасения:

«Никто не может получить спасения, кроме как через Христа ... Но для этого крещение дается человеку, возрожденному таким образом, чтобы он мог быть включен во Христа ... Следовательно, очевидно, что все обязаны креститься, и что без крещения нет спасения для человека» (*Сумма Теологии*, 68.1)⁴⁴⁵.

Вдобавок к этому, Аквинский был готов допустить так называемые «крещение кровью», т.е. спасение через мученичество, и «крещение желанием» – когда желающий не успел его принять. Но в последнем случае некрещенному придется пройти какое-то загробное наказание⁴⁴⁶.

⁴⁴⁴См. особо *Сумму теологии*, 3-ую часть, вопросы 60-70.

⁴⁴⁵Взято из Cottrell, *The biblical consensus*, с. 31.

⁴⁴⁶Haitch, с. 62-64.

В то же время, Аквинский также допускал, что Бог может оправдать человека до принятия водного крещения⁴⁴⁷. Но согласно комментарию Д. Культера, Аквинский верил, что водное крещение предоставляет крещенному более «полного» опыта отпущения грехов и усиливает действие Божьей благодати в нем. Также, по словам Культера: «Крещение завершает первоначальный переход от смерти к жизни, который позволяет человеку войти в жизнь Бога»⁴⁴⁸.

Согласно Римскому Католическому богословию, цель Бога в искуплении человека заключалась в том, чтобы восстановить Божий образ в нем и избавить его от всякого препятствия достижению своего Богом назначенного потенциала. Крещение же помогает в реализации этой цели. Но человек может вольно препятствовать действию Божьей благодати в своей жизни⁴⁴⁹.

По поводу проведения крещения подход Аквинского мало отличился от тогдашней нормы⁴⁵⁰. Кроме как в экстренном случае, должен совершить крещение священник. Но в соответствии с учением Августина, плохое духовное состояние священника не мешает эффективности таинства. Аквинский позволял погружение или окропление, один раз или три раза, но обязательно во имя Святой Троицы. До принятия крещения требуются от взрослых покаяние и вера. До крещения взрослые проходят испытательный срок обучения. После обряда крещенные призваны к святому образу жизни.

Нужно крестить и младенцев, как можно раньше после рождения. Таким образом прощается им первородный грех. Вера крестных родителей и церкви идет в пользу младенца, но Аквинский также был готов допустить наличие типа веры в самом младенце⁴⁵¹.

В теологии Аквинского мы впервые видим признание со стороны учителя церкви о возможности оправдаться перед Богом до принятия водного крещения. Но также учтем, что в этом он много оговаривался, утверждая, что крещение предоставляет крещенному более «полного» опыта отпущения грехов и «завершает первоначальный переход от смерти к жизни»⁴⁵², что практически сводит на нет эту позицию.

Г. Реформаторы

Мартин Лютер (1483-1546 гг.)

В доктрину и практику христианской церкви в целом ввел много существенных изменений великий реформатор Мартин Лютер. Но, как мы увидим, кажется, что в деле водного крещения он отставал от других реформаторов.

Вместе со всеми отцами церкви Лютер верил, что крещение необходимо для спасения. Он сказал: «Если человек хочет быть спасен, пусть он примет крещение»⁴⁵³. И далее: крещение «производит прощение грехов, избавляет от смерти и дьявола и дарует

---

⁴⁴⁷Coulter D. M. Baptism, conversion, and grace: reflections on the 'underlying realities' between Pentecostals, Methodists, and Catholics // *Pneuma*. 2009. 31. С. 204; Haitch, с. 59.

⁴⁴⁸Coulter, с. 205.

⁴⁴⁹Haitch, с. 72.

⁴⁵⁰Там же, с. 57 и далее.

⁴⁵¹Coulter, с. 205-206.

⁴⁵²Там же, 205.

⁴⁵³Luther M. Luther's works // Ed. H. T. Lehmann. – Philadelphia, PA, Fortress Press, 1959. – Т. 51. – С. 183.

вечное спасение всем, кто верит»⁴⁵⁴. В *Книге Согласия*, изложении доктрин ранних лютеран, повторяется взгляд Лютера: «Торжественно и строго заповедано, что мы должны креститься, иначе мы не будем спасены» (*Книга Согласия*, 437)⁴⁵⁵.

Однако учение Лютера отличается от других тем, что эффективность обряда кроется ни в компетенции крестящего, ни в самом акте, а в Божьем Слове, которое при крещении как-то сочетается с водой. Сила крещения находится именно в этой связи воды со Словом. Лютер сказал: «Крещение – это вода со Словом Божьим, и в этом есть вся суть крещения»⁴⁵⁶. Божья благодать придается не от воды, а от Слова. По словам Лютера: «Вода делает это не от себя, а благодаря Слову, которое с ней связано»⁴⁵⁷. То Слово, с которым вода связана – это повеление Иисуса в Мф. 28:19: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»⁴⁵⁸.

Далее, Лютер настаивал на том, что крещение должно сопровождаться верой со стороны крестящегося. Он учил: «Даже если человек крестился, но не имеет веры, он погибнет»⁴⁵⁹. И далее:

«Крещение никого не оправдывает и никому не дает преимущества; скорее вера в слово обетования, к которому было присоединено крещение, оправдывает, и таким образом завершает то, что означало крещение ... Таинства не исполняются посредством ритуала, а только тогда, когда люди верят»⁴⁶⁰.

Однако любопытно, что когда Лютер противился учению анабаптистов, которые отвергали крещение младенцев, он немного отступил от своей позиции и умалил роль веры: «Правда, ко крещению нужно добавить веру. Но мы не должны основывать крещение на вере»⁴⁶¹.

Значит, Лютер верил в крещение младенцев⁴⁶². Согласно его точки зрения, младенцы имеют способность верить и, тем самым, выполнить требования для спасения. Он даже считал, что младенцы «более способны верить, чем старые и разумные, которым всегда мешает разум»⁴⁶³. Возможно, предполагал Лютер, что провозглашение Слова при крещении может создать веру в младенце. Или, может быть, Бог позволит, чтобы младенцы уверовали позже⁴⁶⁴. При крещении младенец даже исповедует свою веру, не

---

⁴⁵⁴Luther M. Luther's small catechism // Tappert T. G. The Book of Concord. – Philadelphia, PA, Fortress Press, 1959. – С. 349.

⁴⁵⁵Отмечено в Haitch, с. 185.

⁴⁵⁶Luther's works, 51.185; отмечено в Haitch, с. 78.

⁴⁵⁷Luther M. Luther's works, т. 51, с. 185.

⁴⁵⁸Luther M. Luther's small catechism, с. 348.

⁴⁵⁹Luther M. Luther's works, т. 51, с. 182.

⁴⁶⁰Отмечено в Lambert J. C. Covenant baptism in a Reformation perspective: informal reflections // The Covenant Quarterly. 1977. 35. С. 14.

⁴⁶¹Luther's works 40.248; отмечено в Rainbow J. H. "Confessor Baptism": The baptismal doctrine of the early Anabaptists // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 195.

⁴⁶²У. Вест предполагает, что как Лютер, так и Кальвин стеснялись бросать вызов практике крещения младенцев из-за того, что она составляла часть общественного порядка того времени. См. West W. M. S. The Anabaptists and the rise of the Baptist movement // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 235.

⁴⁶³Отмечено в Rainbow, с. 194.

⁴⁶⁴Haitch, с. 78.

лично, а устами своих крёстных родителей⁴⁶⁵. Но даже если бы Лютер не мог доказать до конца, что младенцы способны верить, он не разочаровался бы: «Даже если бы они смогли установить, что дети без веры, для меня это не имело бы никакого значения»⁴⁶⁶.

Лютер защищал свою позицию о крещении младенцев тем, что лично знал людей, имеющих Святого Духа, которые были крещены во младенческом возрасте⁴⁶⁷. Далее, если бы крещение младенцев было неправильно, то Писание запретило бы эту практику. Также о ее правоте свидетельствует наличие этой практики на протяжении всей истории церкви⁴⁶⁸. Далее, поскольку Бог повелел церкви крестить, то нам обязательно нужно крестить и младенцев⁴⁶⁹. Наконец, подобно тому, что Вечеря Господня основана не на вере причащающихся, а на Слове Божьем, водное крещение делается не по вере человека, а по Божьему повелению в Слове⁴⁷⁰.

Далее, Лютер верил, что крещение также должно воодушевлять верующего стремиться к преодолению греха, т.к. оно символизирует смерть старого человека (Адама) и воскресение в новую жизнь. Крещение «означает, что старый Адам в нас должен быть утоплен в ежедневной печали и раскаянии... и что новый человек должен ежедневно выходить и восставать»⁴⁷¹. Крещение обеспечивает и силой на это освящение⁴⁷².

По поводу метода крещения, Лютер не настаивал на том, чтобы оно совершилось погружением, но в этом видел хороший смысл: «По этой причине (как символ смерти и воскресения) я мог бы пожелать, чтобы те, кто должен креститься, были полностью погружены в воду»⁴⁷³. У лютеран крещение сопровождалось экзорцизмом и помазанием⁴⁷⁴.

Наконец, данный обряд дает крещенным уверенность в своем спасении. Участие в физическом ритуале нужно, чтобы значение крещения «можно воспринимать и постигать чувствами и, таким образом, преподносить в сердце»⁴⁷⁵. Далее, Лютер пишет: «Конечно, слышание проповедуемого Евангелия может давать утешение и уверенность, но в крещении есть что-то видимое и осязаемое. Это – внешнее событие, на которое человек может указать, когда в уме бушуют сомнения или тревоги»⁴⁷⁶. Говорят, что во время личного сомнения Лютер сам вспоминал о своем крещении и тем самым утешался⁴⁷⁷.

Взгляд Лютера на крещение содержит в себе немало логических несовместимостей, которые возникают в результате его желания соединить сакраментальное понимание крещения с протестантским принципом спасения одной верой. В одно и то же время Лютер учил, что человек спасается верой в Иисуса Христа, но всё же ему необходимо и принятие крещения. Его учение достигает еще крайности в утверждении того, что

---

⁴⁶⁵Rainbow, с. 194.

⁴⁶⁶Luther's works, 40.246; отмечено в Rainbow, с. 195.

⁴⁶⁷Luther M. Luther's works, т. 51, с. 186.

⁴⁶⁸Haitch, с. 84-85.

⁴⁶⁹Там же, с. 84.

⁴⁷⁰Luther M. Luther's works, т. 51, с. 186.

⁴⁷¹Отмечено в Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 176.

⁴⁷²Luther M. Luther's large catechism // Tappert T. G. The Book of Concord. – Philadelphia, PA, Fortress Press, 1959. – С. 445-446.

⁴⁷³Взято из Brown H. F., с. 40.

⁴⁷⁴Haitch, с. 85-86.

⁴⁷⁵Luther M. Luther's large catechism, с. 440.

⁴⁷⁶Взято из Haitch, с. 80.

⁴⁷⁷Lambert, с. 16.

младенцы как-то способны верить. Далее, его идея, что вода как-то соединяется с Словом, лишена библейской поддержки.

Хотя мы глубоко признательны Лютеру за его героизм запустить протестантскую реформацию, кажется, что он почему-то стеснялся применить свои реформатские принципы к вопросу водного крещения, а даже противился другим реформаторам, которые более смело выступали в этом деле. Как А. Стронг высказался: «Между Лютером, как реформатором и Лютером, как консервативным церковным деятелем, была большая разница»⁴⁷⁸.

Ульрих Цвингли (1484-1531 гг.)

В отличие от учения Лютера и всех отцов церкви до него, Цвингли впервые выступил с учением, что крещение не спасает. Дж. Коттрелл комментирует: «Несомненно, учение Цвингли о крещении было радикальным пересмотром 1500-летнего христианского мышления»⁴⁷⁹.

По словам Цвингли: «Водное крещение никоим образом не может способствовать омовению греха»⁴⁸⁰, «Оно не оправдывает того, кто крещен»⁴⁸¹, «Никто не рожден свыше через крещение»⁴⁸². К тому же, Цвингли также отверг тезис, что Божий акт возрождения и момент водного крещения совпадает по времени, т.е. что спасение происходит именно в момент принятия крещения. Далее, он утверждал, что спасает одна вера – ведь места Писания, якобы говорящие о спасении через крещение, говорят образно⁴⁸³.

Для обоснования своей позиции Цвингли предлагал следующие доводы⁴⁸⁴. Во-первых, омывает грехи только кровь Иисуса. Во-вторых, спасает не крещение водой, а крещение Духом. Во-третьих, материальные средства (т.е. вода) не могут производить духовный эффект. Во-четвертых, если бы крещение было обязательно нужным для спасения, то это ограничивало бы Божью свободу спасти того, кого Он хочет. Ведь Бог спасает Своих избранных независимо от принятия ими крещения.

Цель крещения заключается в том, чтобы подкрепить веру крещенного: «Из-за слабости и немощи людей Бог дает эти знамения, чтобы укрепить веру»⁴⁸⁵, и: «Но если он всё еще слишком простодушен и нуждается в демонстрации, пусть омоется верующий, чтобы теперь он знал, что очищен верой внутри, как он очищен водой снаружи»⁴⁸⁶. Также, крещение служит в качестве публичного свидетельства новообращенного перед людьми⁴⁸⁷.

---

⁴⁷⁸Strong, с. 954.

⁴⁷⁹Cottrell J. W. Baptism according to the Reformed tradition // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 62.

⁴⁸⁰Zwingli H. Of baptism / Ed. and trans. G. W. Bromiley // Zwingli and Bullinger. Library of Christian classics. – Philadelphia, PA: Westminster Press, 1953. – Т. 24. – С. 153. Взято из Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 41.

⁴⁸¹Там же.

⁴⁸²Zwingli H. Questiones de sacramento baptismi / Ed. M. Schuler and J. Schulthess (SS). – III:579. Взято из Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 41.

⁴⁸³Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 42-47.

⁴⁸⁴Там же, с. 43-47.

⁴⁸⁵Там же, с. 55.

⁴⁸⁶Zwingli H. Letter to Thomas Wyttenbach, June 15, 1523, Werke (CR). – VII:85-86. Взято из Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 55.

⁴⁸⁷Lambert, с. 16.

Что касается крещения младенцев, хотя в начале Цвингли был готов отвергнуть эту практику, к сожалению, вместе с Лютером Цвингли не мог избавиться от нее, что привело к искажению библейского учения о крещении и о Божьем плане спасения в целом⁴⁸⁸. Проследим развитие этого заблуждения⁴⁸⁹.

Цвингли верил и учил, что подобно ветхозаветному порядку дети верующих родителей автоматически включены в завет с Богом: «Дети христиан не в меньшей степени дети Бога, чем их родители, точно так же, как и в Ветхом Завете»⁴⁹⁰. Также: «Поэтому тот же самый завет, который Он заключил с Израилем, в эти последние дни Он заключил с нами, чтобы мы были с ними одним народом, одной церковью, а также могли иметь один завет»⁴⁹¹. В соответствии с тем, что евреи обрезали своих сыновей, верующие в Иисуса должны крестить своих детей⁴⁹².

Однако в отличие от учения Августина и последующих за ним католических богословов Цвингли, хотя признавал доктрину о наследственной греховности, отверг учение о наследственной вине. Значит, детям не нужно крещение за прощение вины Адама⁴⁹³.

Взгляд Цвингли на крещение младенцев оказывал влияние на его понимание крещения в целом. Поскольку главная цель крещения – это укрепление веры крещенного, и поскольку крещение не может укрепить веру младенцев, Цвингли перестал говорить о укрепляющей пользе крещения. Единственная цель крещения – обещание верности Богу с стороны крестящегося. Заключительный вывод Цвингли таков: «Я пришел к выводу, что данное таинство – это не что иное, как церемония посвящения или обещания»⁴⁹⁴.

В оценку скажем, что, с одной стороны, Цвингли смел разойтись с общепринятым и многолетним церковным постулатом, что без крещения нет спасения. Он был готов допускать, что спасение получается именно в момент покаяния и веры, а оно позже подтверждается принятием водного крещения. Эта позиция представлялась собой более реформатской и библейской, чем позиция Лютера.

С другой стороны, Цвингли не хватило смелости отвергнуть практику крещения младенцев, что привело к введению явных несовместимостей в его учение о крещении. Его предположение, что дети верующих родителей автоматически включены в завет с Богом с самого рождения, не соответствует Писанию. Включены в новый завет не физические потомки верующих, а «духовные потомки» того, с которым Бог заключил этот завет – Иисусом Христом (см. Гал. 3:16, 29).

Также, как было обсуждено раньше, физическое обрезание не заменяется крещением младенцев. Ведь и тот, и другой обряд символизируют устранение греховной природы верующего человека. Образ обрезания исполняется не в обряде водного крещения, а в

---

⁴⁸⁸Rainbow, с. 196-197.

⁴⁸⁹Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 50-58.

⁴⁹⁰Zwingli H. Antwort uber Balthasar Hubmaires Taufbuchlein. Werke (CR). – IV:629. Взято из Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 55.

⁴⁹¹Zwingli H. Refutation of the tricks of the Baptists, с. 220-221. Взято из Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 51.

⁴⁹²Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 51.

⁴⁹³Там же, с. 49.

⁴⁹⁴Zwingli H. Commentary on True and False religion // The Latin works of Huldreich Zwingli, Tr. Henry Preble, Ed. C. N Heller. – Philadelphia, PA: Heidelberg Press, 1929. – Т. 3. – С. 108. Взято из Cottrell, Baptism according to the Reformed tradition, с. 58.

обрезании сердца новообращенного Божьим Духом. Выходит, что в попытке хранить практику крещения младенцев Цвингли создал богословскую путаницу.

Жан Кальвин (1509-1564 гг.)

Теология Жана Кальвина во многом отображает теологию швейцарского реформатора Цвингли. В ней также встречается несколько последовательностей. Рассмотрим его учение.

Иногда Кальвин писал о необходимости крещения для спасения: «В крещении и прощение грехов, и новая жизнь предлагаются нам, и принимаются нами»⁴⁹⁵, «В крещении Бог омывает нас кровью Своего Сына и возрождает нас Своим Духом»⁴⁹⁶. А в основном он говорил о спасении одной верой: «После того, как мы приняли Христа верою, лишь это – достаточно для спасения»⁴⁹⁷, «Таким образом, крещению должен предшествовать дар усыновления, который дает не частичное, а полное спасение, а затем подтверждается крещением»⁴⁹⁸.

В уточнение учения Кальвина скажем следующее. Он выдвигал позицию, что водное крещение является «знаком и печатью» нашего спасения. Имеется в виду, что спасение получается в момент веры, а для подкрепления уверенности в нашем спасении Бог дает внешний знак Своего обещания спасения – водное крещение.

Кальвин говорил о таинствах в целом так: «Таинство есть внешний знак, которым Бог запечатлевает в наших душах обетования своей доброй воли по отношению к нам, укрепляя тем самым нашу немощную веру»⁴⁹⁹. Он выразил символическое значение крещения следующим образом: «Крещение свидетельствует о нашем омовении и очищении ... Вода представляет собой образ омовения»⁵⁰⁰. В соответствии с этим убеждением, Кальвин привел следующее сравнение:

«Подобно тому, как здание опирается на фундамент, однако, будучи подкреплено столпами, становится прочнее, так и наша вера: опирается на фундамент, на Слово Божье, но при добавлении таинств, подобных столпам, делается еще крепче и прочнее»⁵⁰¹.

---

⁴⁹⁵John Calvin, *Catechism of the Church of Geneva. Tracts and treatises*, Tr. Henry Beveridge. Grand Rapids, Eerdmans, 1958. II:87; отмечено в Cottrell, *Baptism according to the Reformed tradition*, с. 69.

⁴⁹⁶John Calvin, *Acts of the Council of Trent with the antidote. Tracts and treatises*, Tr. Henry Beveridge. Grand Rapids, Eerdmans, 1958. III:176; отмечено в Cottrell, *Baptism according to the Reformed tradition*, с. 69.

⁴⁹⁷John Calvin, *Commentary upon the Acts of the Apostles*. Tr. Henry Beveridge. Grand Rapids, Eerdmans, 1949. I:363; отмечено в Cottrell, *Baptism according to the Reformed tradition*, с. 69.

⁴⁹⁸John Calvin, *The true method of giving peace to Christendom and reforming the Church. Tracts and treatises*, Tr. Henry Beveridge. Grand Rapids, Eerdmans, 1958. III:275; отмечено в Cottrell, *Baptism according to the Reformed tradition*, с. 70.

⁴⁹⁹Кальвин Ж. *Наставление во христианской вере*, 4.14.1 / Пер. с английского и французского Г. В. Вдовинной. Под ред. А. Д. Бакулова и Е. Д. Каширского. – Grand Rapids, MI: CRC World Literature Ministries, 1999.

⁵⁰⁰*Наставление во христианской вере*, 4.14.22.

⁵⁰¹Там же, 4.14.6.

Получается, что для Кальвина водное крещение играло ту же самую роль, которую для Авраама играло обрезание: «Знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру» (Рим. 4:11)⁵⁰².

К тому же, Кальвин настаивал на том, что водное крещение должно сопровождаться личной верой со стороны крестящегося: «(Таинства) ничего не сообщают и не приносят никакой пользы, если не приняты верой»⁵⁰³. С другой стороны, спасение можно приобрести через веру без принятия крещения:

«Достоверность спасения не зависит от участия в таинствах, как если бы в них заключалось оправдание. Мы знаем, что она в одном лишь Иисусе Христе и сообщается проповедью Евангелия не меньше, чем свидетельством таинств, печатью, без которой вполне можно обойтись»⁵⁰⁴.

Другие особенности учения Кальвина. Крещение относится к прощению грехов не только прошлого, но и будущего, но это не должно приводить к проведению распущенного образа жизни (*Наставление во христианской вере*, 4.15.3). Крещение должно совершаться служителем Церкви, но эффективность крещения зависит не от него, а от Бога (4.15.16, 20). Можно совершать крещение окроплением или погружением, один раз или три раза – не имеет значения. Но другие небиблейские «добавления» к церемонии крещения, практикуемые раньше, нужно устранить (4.15.19). Крещение также символизирует наш союз с Христом в Его смерти и воскресении (4.15.5)⁵⁰⁵. Наконец, крещение служит цели не только подкрепления нашей веры, но и публичного свидетельства другим о нашей вере и присоединении к церкви (4.15.1).

К сожалению, вместе с Лютером и Цвингли, Кальвин не мог избавиться от убеждения, что нужно крестить младенцев⁵⁰⁶, но вторил учению Цвингли о включении детей верующих в новый завет: «Павел говорит об освящении евреев их происхождением, так в другом месте он утверждает, что дети христиан освящаются их родителями» (4.16.15). В соответствии с тем, что евреи обрезали своих сыновей, верующие в Иисуса должны крестить своих детей: «Коль скоро Господь пожелал, чтобы обрезание, будучи таинством покаяния и веры, совершалось в отношении младенцев, то нет ничего неподобающего и в совершении им крещения» (4.16.20).

Однако принятие этого обряда не обязательно означает, что данный ребенок уже спасен или возрожден. Согласно учению Кальвина о предопределении, Бог спасает только избранных. Значит, крещение спасает только избранных детей, если они умрут до достижения возраста ответственности⁵⁰⁷. Кальвин отвечает на возражение: «Но как могут получить второе рождение младенцы, если они еще не знают добра и зла? На это мы ответим, что, хотя дела Божьи для нас неведомы и непостижимы, они тем не менее продолжают совершаться» (4.16.17).

---

⁵⁰²Там же, 4.14.5.

⁵⁰³Там же, 4.14.17.

⁵⁰⁴Там же, 4.14.14.

⁵⁰⁵Также отмечено в Haitch, с. 100.

⁵⁰⁶У. Вест предполагает, что как Лютер, так и Кальвин стеснялись бросать вызов практике крещения младенцев из-за того, что она составляла часть общественного порядка того времени. См. West, с. 235.

⁵⁰⁷Отмечено в Haitch, с. 103-104, который также открывает, что согласно теологии Кальвина, Бог спасает избранных детей, даже если они не успели принять крещение.

А для тех детей, которые достигнут возраста ответственности, благодать, переданная через крещение, остается в ребенке, но не действует пока он не проявит личную веру. В тот момент благодать крещения «высвобождается», чтобы возродить крещенного (и, кстати, избранного) ребенка. Кальвин пишет: «Младенцы получают крещение в вере и покаянии на будущее. И хотя эти вера и покаяние в них еще не проявлены, семя их уже заронено тайным действием Св. Духа» (4.16.20).

В оценку учения Кальвина отметим, что он присоединился к Цвингли в отвержении постулата, что без крещения нет спасения. В главном он отстаивал позицию, что спасение получается в момент покаяния и веры, и позже подтверждается принятием водного крещения.

С другой стороны, учение Кальвина подвергается той же критике, которой подвергается взгляд Цвингли. Он придерживался практики крещения младенцев и теории, что дети верующих родителей автоматически включены в завет с Богом с самого рождения, что не соответствует Писанию. Как уже было сказано, включены в новый завет не физические потомки верующих, а «духовные потомки» того, с которым Бог заключил этот завет – Иисусом Христом (Гал. 3:16, 29).

К тому же, если благодать крещения не спасает ребенка до проявления личной веры с его стороны, то какая польза в принятии водного крещения во младенческом возрасте? При проявлении личной веры любой человек может получить вечную жизнь, крещен ли он как младенец, или нет. Получается, что в системе Кальвина единственное преимущество для крещенного младенца состоит в том, что если бы он умер, то крещение спасло бы его душу. Но даже в этом Кальвин противоречит себе. Ведь он учил, что все избранные дети уже спасены, крещенные ли они, или нет.

На это возражение Ч. Ходж отвечает, что, хотя выгоды искупления могут не появиться до проявления личной веры со стороны крещенного в младенчестве, всё-таки надо крестить младенцев, потому что – это Божья заповедь⁵⁰⁸. Но где именно находится Божья заповедь крестить младенцев? Далее, Ходж добавляет, что крещение вводит младенца в общение церкви, что идет в его пользу⁵⁰⁹. Но даже без крещения, детей верующих родителей охотно приветствуют в общение церкви, и они могут пользоваться всеми преимуществами этого положения без принятия крещения.

Анабаптисты (XVI в.)

Отличительная черта движения анабаптистов заключается в том, что они отказывали младенцам крещение и применяли его только при сознательном исповедании христианской веры со стороны крестящегося. Поскольку крещение никого не спасает, крещение младенцев не приносит им никакой пользы⁵¹⁰. Анабаптист Бальтазар Губмайер утверждал: «Крещение – это не что иное, как публичное исповедание и свидетельство внутренней веры и посвящения»⁵¹¹.

---

⁵⁰⁸Hodge, т. 3, с. 590.

⁵⁰⁹Там же.

⁵¹⁰Brown D. W., с. 152.

⁵¹¹Balthasar H. Concerning the Christian baptism of believers // Estep W. R. Anabaptist beginnings: A source book. – Nieuwkoop: De Graaf, 1976. – С. 69. Отмечено в Rainbow, с. 200.

Анабаптисты предъявляли другим реформаторам претензию в том, что в эту практику те не ввели надлежащих изменений⁵¹². Однако, анабаптисты не были первыми бросать вызов практике крещения младенцев. Возражали крещению младенцев еретическое движение «Павликиане» (IX в.) и другие, как Петр Брьюи (XII в.), Петр Вальдо (XII- XIII в.) и некоторые в Виттенбурге, городе Лютера⁵¹³.

Название «анабаптисты» было дано противниками этому движению, и их было много, как от католиков, так и от других протестантов. Дело дошло до того, что в 1529 г. на Шпайерском рейхстаге католики определили, что анабаптистов положено подвергать смертной казни. В результате такого жесткого преследования движение анабаптистов почти прекратило свое существование⁵¹⁴. Вследствие гонения анабаптисты отделялись от других христиан, считая себя истинной церковью⁵¹⁵.

А. Ньюфелд смотрит на ситуацию анабаптистов под другим углом. Он отмечает, что в то время крещение младенцев сослужило важную службу в общественной жизни и управлении государством. Оно служило в качестве, в наших терминах, свидетельства о рождении, что было важно государственным властям осуществлять контроль над населением. По мнению Ньюфелда, отвержение крещения младенцев приравнялось к бунту против государства, и по этой причине анабаптистов подвергали такому жесткому гонению⁵¹⁶.

По поводу общего вероучения анабаптистов – можно разделить их на три группы⁵¹⁷. Первая группа, «евангельские анабаптисты», придерживалась богодухновенности Писания. Вторая группа, «духовные анабаптисты», более склонялась к личному, мистическому пути к богопознанию. Третья группа – еретическая, отвергая доктрину о Троице и о человечности Иисуса Христа. Другие характеристики анабаптистов (хотя бы в большинстве своем): спасение по вере, строгая дисциплина, миссионерская деятельность, ударение на Новом Завете, толерантность в религиозных вопросах.

Анабаптистскому движению нанесла вред и позор деятельность Томаса Мюнцера, который вел восстание крестьян в Германии. С другой стороны, дали большой толчок распространению анабаптистского учения Джон Смит и Томас Хелвис, которые основали баптистское движение в Англии.

Протестантское движение обязано и признательно героизму анабаптистов, которые так сильно страдали для восстановления и защиты библейской истины о крещении только верующих людей. Хотя некоторые из них порой отклонялись от библейского вероучения, анабаптисты продвигались реформатское движение еще один шаг ближе к восстановлению новозаветного христианства.

Джон Уэсли (1703-1791 гг.)

В своей теологии о водном крещении великий англиканский реформатор Джон Уэсли проявлял некую неопределенность. С одной стороны, он хотел хранить многолетнюю

---

⁵¹²Rainbow, c. 202; West, c. 232.

⁵¹³West, c. 233-235, 246.

⁵¹⁴West, c. 230.

⁵¹⁵Neufeld A. Anabaptist-Mennonite perspectives on baptism in dialogue with the Lutheran and the Roman Catholic tradition // The Ecumenical Review. 2015. 67. C. 414.

⁵¹⁶Там же, с. 413-414.

⁵¹⁷West, c. 228-251.

традицию церкви крестить младенцев. А с другой стороны, лично он порой сомневался в его эффективности. Выясним.

Уэсли верил, что для взрослых водное крещение служило лишь подтверждением их обращения ко Христу. А для младенцев через крещение Бог прощает им первородный грех и возрождает их, приводя их в заветные отношения с Ним⁵¹⁸. Но он разочаровывался тем, что в своем опыте он наблюдал, что крещенные во младенческом возрасте не всегда проводили христианский образ жизни. Поэтому он призвал всех таких, крещенных или некрещенных, пережить настоящее духовное возрождение, предполагая, что некоторые крещенные его не получали⁵¹⁹.

Разочарование Уэсли дошло до того, что к концу своей жизни он убрал из руководства для служения в методистских церквях все ссылки на возрождение через водное крещение младенцев⁵²⁰. Это двусмысленное отношение к данному обряду отображается в методистских церквях и сегодня. Не все методистские пасторы готовы учить, что через крещение младенцы действительно возрождаются⁵²¹.

Д. Итоги

В итоге, что мы скажем о развитии доктрины о водном крещении в церковной истории? Дж. Армстронг правильно отмечает универсальность убеждения с самого раннего этапа этого развития, что через водное крещение человек получает прощение грехов и духовное возрождение:

«Совершенно очевидно, что крещение в воде было универсальным в раннехристианской церкви. Его принимали и практиковали всегда и везде как самоочевидное начало и основание христианской жизни. Этим люди были допущены в видимую церковь»⁵²².

Как объяснить это явление? Учили ли так сами апостолы, или ранние отцы исказили апостольское свидетельство? Х. Браун полагает, что сразу после смерти апостолов произошло отклонение от апостольского учения, как Павел сам предсказал: «Ибо я знаю, что, по отшествию моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада» (Деян. 20:29), и: «Ибо тайна беззакония уже в действии» (2 Фес. 2:7). Иоанн тоже предупредил: «Теперь появилось много антихристов» (1 Ин. 2:18)⁵²³.

Однако, как мы увидели в разборе ключевых мест Писания, есть некоторая библейская поддержка в пользу учения о спасении через крещение. Поэтому точку зрения отцов можно понять. Но более внимательное изучение этих мест склоняет нас к более символическому пониманию обряда. Поэтому мы приходим к выводу, что ранние отцы либо не поняли до конца апостольского учения о водном крещении, либо попали под влияние религиозного склада ума, часто бывающего у тех, кто занимается вопросами

---

⁵¹⁸Haitch, с. 116, 127.

⁵¹⁹Там же, с. 118-120.

⁵²⁰Flemington, с. 140.

⁵²¹Coulter, с. 197.

⁵²²Armstrong J. H. Introduction // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 15.

⁵²³Brown H. F., с. 7-9.

веры, и в результате превратили символический акт водного крещения в средство благодати.

Также обратимся к словам Господа: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:20). Какие плоды приносило учение о спасении через крещение? Видно, что некоторые христианские конфессии злоупотребляли этим учением, чтобы дать ключ к спасению тем, кто имел право преподавать таинства, т.е. духовенству церкви. Таким образом церковь того времени могла контролировать Божий народ, и допускать к спасению кого ей угодно. А некоторые реформаторы, увидев это злоупотребление, правильно противились этой тенденции. Это учение приносило даже худшие плоды по отношению к крещению младенцев, о чём сейчас поговорим.

Дело в том, что отцы Церкви неправильно воспринимали значение водного крещения и в отношении младенцев. У. Бивер хорошо подытоживает постепенное отклонение от библейского свидетельства, которое происходило по отношению к учению о крещении младенцев:

«К 115 году нашей эры мы имеем дело с путаницей в том, что символизируется с ее символом. Вследствие этого крещение стало приравниваться к возрождению. Затем появились концепции возрождения и прощения грехов при крещении. Затем было логически рассуждено, что если грех универсален (например, Ориген) и крещение дает прощение (например, Тертуллиан), то все нуждаются в крещении, в том числе и младенцев. Но Тертуллиан поднял вопрос о прощении грехов после крещения, выступая за отсрочку крещения. В следующем поколении Киприан устранил это препятствие с помощью доктрины исповеди и покаяния для прощения грехов после крещения. Систематизация богословия Августином и решительное заявление о полной развращенности и гибели некрещеных младенцев сделали крещение младенцев почти универсальным»⁵²⁴.

Значит, по вопросу крещения младенцев церковь далеко отошла от библейского свидетельства и тем самым создала повод для убеждения, теперь существующего у миллионов людей, что они спасены в силу своего принятия крещения во младенческом возрасте, что препятствует им признать их нужду в личном обращении ко Христу за спасением. Это является одной из самых губительных заблуждений в истории Церкви.

---

⁵²⁴BeVier, Summary and conclusion, с. 319-320.

Глава 6. Значение водного крещения

Изучив библейские и исторические данные относительно водного крещения, нам приходится поднять вопрос: «Что именно оно означает?». Другими словами, что происходит во время принятия данного обряда? Получает ли крестящийся напрямую от Бога некую благодать, или нет? Или служит ли оно просто символом того, что человек уже получил от Бога по вере?

В данной главе будем обсуждать учения об отношениях крещения и спасения, существующие в разных христианских конфессиях с целью оценивания их правдивости. В конце главы постараемся, по мере возможности, предложить точное определение значения водного крещения. А в следующей главе будем рассматривать приемлемость водного крещения для младенцев и детей.

А. Крещение как средство прощения грехов и возрождения

1. Общее положение

Как было показано в 4-й главе этой книги, достаточно рано в истории церкви появилось учение о спасении через водное крещение⁵²⁵. Некоторые отцы ассоциировали водное крещение с прощением грехов⁵²⁶. Полагали, что оно обеспечивает спасение от смерти и осуждения⁵²⁷. Также, крещение приводит к возрождению⁵²⁸ и получению Святого Духа⁵²⁹. Оно соединяет крещенного с Христом⁵³⁰. Никео-Царьградский Символ Веры гласит: «Исповедуем единое крещение в отпущение грехов».

Эту позицию тоже отстаивают некоторые современные авторы⁵³¹. А. Швейцер, к примеру, утверждает: «Без крещения нет бытия-во-Христе»⁵³². Согласно учению Т. Торранса, блага Христа сообщаются нам «через сакраментальные элементы»⁵³³. По словам Н. Фланагана: «Нужно пройти через воды крещения, чтобы войти в мессианское

---

⁵²⁵Следующий материал взят от Allison G. R. Historical theology. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2011. – С. 614-615. Также см. Needham N. Justification in the Early Church Fathers // McCormick B. L. Justification in perspective. – Grand Rapids, MI: Baker; Edinburgh: Rutherford House, 2006. – С. 41-42.

⁵²⁶Например, Тертуллиан, *Против Маркиона* 1.28; Киприан, *Поощрение к мученичеству, введение*; Иустин Мученик, *Апология*, 61; *Послание Варнавы*, 11; *Никейский символ веры*.

⁵²⁷Например, Тертуллиан, *Против Маркиона* 1.28; *О крещении* 2.5; Киприан, *Послание* 51.22; Иоанн Златоуст, *Толкование в Ин.* 25.3; 27.1; Василий Великий, *О Духе Святом*, 12:28.

⁵²⁸Например, Тертуллиан, *Против Маркиона*, 1.28; *О крещении*, 12; Ориген, *Толкование в Мф.* 13.27, Киприан, *Послание* 73.6; Иринеи, *Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания*, 5.15.3.

⁵²⁹Например, Тертуллиан, *Против Маркиона* 1.28; *О крещении* 5-8; Киприан, *Послание* 73.7; Ориген, *Толкование в Ин.* 6.17.

⁵³⁰Например, Василий Великий, *О Духе Святом*, 15.35; Фома Аквинский, *Сумма Теологии*, 68.1.

⁵³¹См. Bousset, с. 181.

⁵³²Schweitzer, с. 117.

⁵³³Lee, с. 135.

Царство»⁵³⁴. Наконец, С. Веллум пишет: «Священное Писание связывает все благодатные блага союза верующего с Христом с водным крещением»⁵³⁵.

В защиту этого тезиса выдвигается ряд аргументов, большинство из которых будет рассмотрено в дальнейших разделах. Но некоторых из них коснемся сейчас. У. Флемингтон, например, доказывает: «Не может быть безразличным тот факт, что в Новом Завете нет отрывка, который бы проводил какое-либо окончательное разделение между внешним обрядом крещения и духовной реальностью, воплощенной в этом обряде»⁵³⁶.

Дж. Филан выдвигает довод, что передача благодати через крещение соответствует Божьему замыслу в том, что в совершении Своего плана спасения Бог использует материальные средства. Ведь Сын Божий стал человеком, чтобы спасти мир. Бог также использует физический акт проповеди, чтобы извещать людям благовест о Христе. Следовательно, Бог может пользоваться и водой крещения, чтобы передавать благодать⁵³⁷. А. Мохинни полагает, что верующий получает Духа и дар усыновления подобно тому, как это произошло у Иисуса – в связи с Своим опытом крещения Он приобрел Духа и получил подтверждение Своего сыновства⁵³⁸.

Другие доводы, выдвинутые в пользу спасения через крещение, вместе с другими особенностями этой практики у различных христианских конфессий, будут обсуждены в последующих разделах.

2. Православие

Один из ранних свидетельств о православном понимании водного крещения в отношении спасения – это Иоанн Дамаскин, который в своем труде *Точное изложение православной веры* написал:

«Мы исповедуем единое крещение в оставление грехов, и в жизнь вечную... Итак, теперь через крещение мы получаем начаток Духа Святого, и возрождение делается для нас началом другой жизни, печатью, охраною и просвещением»⁵³⁹.

Более уточняет положение православной веры богослов и философ С. Булгаков⁵⁴⁰. Вместе с Дамаскиным он утверждает, что крещение приводит к спасению души: «*Крещение есть* духовное рождение, в котором силою облечения во Христа умирает природный человек с присущим ему первородным грехом и рождается новый. Это есть усвоение спасительной силы искупительного подвига Христова». В крещении реально

---

⁵³⁴Flanagan N. Messianic fulfillment in St. Paul // Catholic Biblical Quarterly. 1957. 19. С. 481. Также см. Fitzmyer J. A. Spiritual exercises based on Paul's Epistle to the Romans. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995. – С. 94-96; Bruce F. F. The letter of Paul to the Romans. – Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1985. – С. 129; Ridderbos H. Paul: an outline of his theology / Trans. J. R. De Witt. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975. – С. 213; Wikenhauser A. Pauline mysticism / Trans. J. Cunnigham. – Friebrug: Herder, 1960. – С. 111 и далее.

⁵³⁵Wellum S. J. Baptism and the relationship between the covenants // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – С. 152. Также см. McKnight, с. 52-59, и Macaskill, с. 217.

⁵³⁶Flemington, с. 111.

⁵³⁷Phelan, с. 23-31. Также см. Flemington, с. 81.

⁵³⁸Mawhinney, с. 48-49.

⁵³⁹*Точное изложение православной веры*, 4.9

⁵⁴⁰Булгаков С. Православие: Очерки учения православной церкви. – М.: Терра, 1991.

осуществляется то, что оно и символизирует: «Таинства суть такие священнодействия, в которых под видимым знаком преподается невидимо определенный дар Св. Духа». Крещение должно совершиться «тремя погружениями во Имя Св. Троицы».

Далее, имеет право совершать крещение только священник, рукоположенный по апостольскому преемству: «Пятидесятница, единожды совершившаяся над ликом апостольским, всегда совершается в Церкви в таинствах, посредством апостольского преемства, чрез иерархию». Но в отличие от вышесказанного Булгаков готов допустить, что «*Всякое* христианское крещение во Имя Св. Троицы является действительным, притом не только в пределах, но и за пределами православия». Также, в отсутствии священника может крестить и мирянин «в силу всеобщего христианского священства».

Еще более уточняет православную позицию Митрополит Иларион. Он объясняет причину трехкратного погружения так: «Прообразом тринитарного крещения является трехдневное пребывание Христа во чреве земли после Своей крестной смерти»⁵⁴¹. Но, следуя за Дамаскиным, он предупреждает о неповторимости водного крещения (совершенного во имя Святой Троицы): «Смерть Христа совершилась не трижды, а однажды, поэтому и креститься нужно только однажды»⁵⁴².

Иларион также объясняет механизм освящающей силы воды – она получила свой благодатный характер при крещении посредством погружения в нее Христа: «Христос пришел к Иоанну креститься... чтобы Своим погружением в Иордан освятить воды реки, наделить их Своей энергией и силой, сделать их животворными и живородными»⁵⁴³.

Далее, он говорит о необходимости после крещения оставить старый образ жизни. Во-первых, крещение является «заветом» между Богом и крещеным, чтобы тот, по словам Григория Богослова, соблюдал «большую чистоту»⁵⁴⁴. Во-вторых, принявшие крещение умерли с Христом для греха и были воскрешены с Ним для обновленной жизни.

Что касается отношения крещения к спасению, Иларион тоже утверждает, что «без крещения невозможно спасение»⁵⁴⁵ кроме в случае «крещения кровью», т.е. мученичества. Но в православном предании судьба не принявших крещения «по неведению» не определена.

Наконец, Иларион перечисляет некоторые другие особенности крещения у православных. В отличие от западной практики, священник крестит не от своего имени, т.е. «я крещу вас», а таким образом, чтобы подчеркивать Божье действие: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь»⁵⁴⁶. Также в отличие от Запада, совершается сразу после крещения таинство миропомазания. Хотя предпочтительным методом проведения крещения является погружение, «на практике, однако, крещение в Православной Церкви нередко совершается через обливание»⁵⁴⁷.

Сообразно православному пониманию, водное крещение предоставляет крещенному не только возрождение (которое называется «первым воскресением»)⁵⁴⁸, но и освобождение от рабства сатаны и участие в так называемых «Божьих энергиях», которые

---

⁵⁴¹Иларион (Алфеев). Православие. – <http://www.hilarion.ru/materials/books>. – Т. 2. – С. 341.

⁵⁴²Там же.

⁵⁴³Иларион, А. Таинство веры. – М.: Издательство Братства Святителя Тихона, 1996. – С. 146.

⁵⁴⁴Иларион, Православие, т. 2. – с. 341.

⁵⁴⁵Там же, т. 2. – с. 346.

⁵⁴⁶Там же, т. 2. – с. 358.

⁵⁴⁷Там же.

⁵⁴⁸Mantzaridis G. I. The deification of man: Saint Gregory Palamas and the Orthodox tradition. – Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1984. – С. 47.

входят в душу и начинают процесс обожения⁵⁴⁹. При водном крещении восстанавливается Божий образ в человеке, но его греховность устраняется не сразу, так как Бог хочет свободное участие со стороны человека в процессе преодоления греха⁵⁵⁰.

В этом отношении стоит поговорить о своеобразном понимании крещения у Александра Шмемана⁵⁵¹. Он учит, что согласно общему православному учению, греховность человека производна от его смертности, т.е. люди грешат из-за влияния смертности на их духовное состояние. Но в случае Иисуса, Он умер не по необходимости, а добровольно, выражая тем самым любовь и послушание. Выходит, что Его добровольная смерть разрушила силу и влияние смерти. Принимающие крещение реально участвуют в Его смерти и, следовательно, освобождаются от ее порочных последствий, т.е. греха⁵⁵².

Православие отрицает учение об унаследовании Адамовой вины и учит, что польза водного крещения состоит лишь в избавлении от порочности наряду с получением духовного возрождения). Мейендорф описывает православную позицию так:

«Как мы уже видели, патристическое учение о спасении опирается не на идею унаследованной от Адама вины, от которой человек вызволяется во Христе, но зиждется на более экзистенциальном понимании как “падшей”, так и “искупленной” человечности. От “ветхого Адама”, через свое естественное рождение, человек унаследовал ущербную форму жизни – ограниченную смертностью, неизбежно грешную, сопряжённую с недостатком свободы от “князя мира сего”. Альтернативой такому “падшему” состоянию является “жизнь во Христе”, истинная и “естественная” человеческая жизнь, дар Божий, ниспосланный в Таинстве Церкви»⁵⁵³.

По поводу механизма передачи благодати через водное крещение православие и католицизм разделяют между собой концепцию *ex opere operato*⁵⁵⁴. Эта латинская фраза означает, что передача благодати через таинство происходит сама по себе. Всё, что нужно для осуществления благодатной работы таинств – это (1) благословение священником, стоящим в русле апостольской преемственности и (2) физическое участие принимающего водное крещение. Духовное состояние как священника, так и принимающего таинство, не влияет на передачу благодати через водное крещение, кроме случая вины в смертном грехе⁵⁵⁵.

О достоинстве священника Иларион пишет: «Всякий священник пригоден для совершения Таинства, если только он не отлучен от Церкви»⁵⁵⁶. О достоинстве крестящегося пишет И. Мейендорф: «Если считать крещение “новым рождением”, то при этом подразумевается, что оно представляет собой еще и вольный дар от Бога, и он, этот

---

⁵⁴⁹Мейендорф И. Византийское богословие / Пер. с англ. А. Кавтаскин. – М.: Когелет, 2001. – С. 338-339.

⁵⁵⁰Mantzaridis, с. 46.

⁵⁵¹Отмечено в Naitch, с. 6-9.

⁵⁵²Там же, с. 10.

⁵⁵³Мейендорф, с. 336.

⁵⁵⁴Особенно продвигал это понимание Августин. См. *О Крещении*, 5.28.39; 6.10.15; 7.53,102, 3.14.19 (Allison, с. 620-621).

⁵⁵⁵Беркхов Л. История христианских доктрин / Пер. с англ. М. С. Каретникова. – СПб: Библия для всех, 2000. – С. 248-251.

⁵⁵⁶Иларион, Православие, т. 2, с. 342.

дар, никоим образом не зависит от выбора самого человека, от его согласия и даже сознания»⁵⁵⁷. А. Шмеман добавляет:

«Крещение не “зависит” и действительно не может “зависеть” для своей реальности (т.е. чтобы оно действительно было нашей смертью, нашим воскресением с Христом) от личной веры... Крещение зависит – полностью и исключительно – от веры Христа»⁵⁵⁸.

Значит, в основном, православные отрицают необходимость веры для эффективности таинств. Но всё же отметим здесь некоторое разногласие, существующее между православными богословами. Б. Нассиф отстаивает позицию, что для эффективности крещения вера нужна: то вера крестящегося, то вера крестных родителей⁵⁵⁹. В Современном Православном Катехизисе написано: «Для достойного принятия Крещения нужны вера и полное покаяние, отказ от прежней своекорыстной жизни, осознавая ее связь с действием злых духов и отречения от них»⁵⁶⁰.

3. Католичество

Взгляд Католической Церкви суммируется в следующем заявлении, сделанном в Катехизисе Католической Церкви:

«Плоды крещения или благодать крещения являются богатой реальностью, которая включает в себя прощение первородного греха и всех личных грехов, рождение в новую жизнь, по которой человек становится приемным сыном Отца, членом Христа и храмом Святого Духа. Тем самым, крещенный человек включен в Церковь, тело Христа и сделан участником в священстве Христа»⁵⁶¹.

Итак, католики учат, что крещение необходимо для спасения⁵⁶². Но если человек не успел принять водное крещение, то это таинство может засчитаться в его пользу, если он умер за свою веру (крещение кровью) или желал его принять (крещение желанием)⁵⁶³.

«Оправдание», полученное через водное крещение, понимается католиками не столько как юридическое положение перед Богом, сколько как внедрение благодати или духовной силы, помогающей человеку делать добрые дела⁵⁶⁴. Несмотря на то, что через крещение обеспечивается прощение грехов, католики учат, что всё же остаются

---

⁵⁵⁷Мейендорф, с. 336.

⁵⁵⁸Schmemmann A. Of water and the Spirit. – Crestwood: St. Vladimir's Press, 1974. – С. 68; отмечено в Nassif B. The Evangelical theology of the Eastern Orthodox Church // Gundry S., Stamoolis J. Three views on Eastern Orthodoxy and Evangelicalism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2004. – С. 71.

⁵⁵⁹Nassif, с. 71.

⁵⁶⁰Православный катехизис / Епископ Александр (Семенов- Тян- Шанский). – Киев: Киево-Печерская Лавра, 2012. – С. 71 (взято из Булатовы О. А. Водное крещение в истории христианской церкви // Студенческая работа, Московский Теологический Институт. – Москва, 2017). Это тоже отмечается в учении А. Д. Шмемана (см. Haitch, с. 10).

⁵⁶¹Catechism of the Catholic Church, № 1279.

http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/ccc_toc.htm

⁵⁶²Там же, № 1257.

⁵⁶³Там же, № 1258.

⁵⁶⁴Там же, № 1266.

«временные последствия» греха, такие как болезнь, смерть, плоть и пороки⁵⁶⁵. Соответственно, после принятия крещения новообращенный должен стремиться к святости в своей жизни, подчиняясь духовенству церкви. Он обязан оставаться в благодати крещения до смерти⁵⁶⁶.

Католик Д. Моллат обращает внимание на освящающую силу воды⁵⁶⁷. Вода крещения обладает «сверхъестественной силой», которая создает в человеке новое сердце». Процесс освящения начинается с момента крещения, продолжается всю жизнь и, как уже было отмечено, требует активного участия со стороны крещенного. Тем не менее признаётся, что вода становится животворящей не как магическое проявление, а в силу ее связи с искупительной работой Христа. У. Тремел комментирует, что в новозаветное время крещение «производило в человеке плоды смерти Христа»⁵⁶⁸. Дж. Гилберт соглашается, что жертва Христа становится «действующим через крещение»⁵⁶⁹.

В Католической Церкви новокрещенные взрослые сразу принимают конфирмацию (миропомазание) и Евхаристию. А младенцы принимают всего лишь «предварительное» помазание, которое не равняется к конфирмации. Конфирмация дается детям только в 12 лет. Это объясняется тем, что в ранней церкви было трудно епископу присутствовать на каждой церемонии водного крещения, но его присутствие было обязательно нужным на проведение таинства миропомазания. Поэтому младенцы были крещены поместным духовенством, а спустя несколько лет собирали всех крещенных для проведения миропомазания (конфирмации) при епископе.

Как было сказано выше, католики и православные разделяют между собой концепцию *ex opere operato* (см. выше)⁵⁷⁰. А с другой стороны, в католическом богословии всё-таки отведено место роли веры. В Катехизисе Католической Церкви заявлено: «Всегда, крещение связано с верой»⁵⁷¹ и: «Крещение – это таинство веры»⁵⁷². Но вера, необходимая для крещения, – это вера церкви: «Оглашенного или крестного родителя спрашивают: “Чего ты просишь от Божьей Церкви?”. Ответ такой: “Вера!”»⁵⁷³.

Дж. Дупласи объясняет, что в Библии кто-то мог получить помощь от Бога благодаря вере другого, выступающего за него. Подобным образом, люди (особо младенцы) крестятся «верой Христа и Церкви»⁵⁷⁴. Он заключает: «Своим крещением человек полностью участвует в крещении Церкви и Христа. Тогда его личная вера становится верой Христа и Церкви ... Именно такая вера спасает»⁵⁷⁵.

Католик С. Фрейн тоже выступает против механического понимания водного крещения, созвучного принципу *ex opere operato*⁵⁷⁶. Он полагает, что этот принцип «приобретает свое полное значение только в терминах посвящения со стороны

---

⁵⁶⁵Там же, № 1264.

⁵⁶⁶Там же, № 1269-1274.

⁵⁶⁷Mollat, с. 71-74.

⁵⁶⁸Tremel, с. 202.

⁵⁶⁹Giblet, с. 184.

⁵⁷⁰Особенно продвигал это понимание Августин. См. *О Крещении*, 5.28.39; 6.10.15; 7.53,102, 3.14.19 (Allison, с. 620-621).

⁵⁷¹Catechism of the Catholic Church, № 1226.

⁵⁷²Там же, № 1253.

⁵⁷³Там же, № 1253.

⁵⁷⁴Duplasy, с. 156.

⁵⁷⁵Там же, с. 153.

⁵⁷⁶Freyne S. The gateway to salvation // *The Way*. 1970.10. С. 288-297. Также см. Neufeld, с. 417

верующего» (т.е. крестящегося)⁵⁷⁷. Он однозначно утверждает: «Новый Завет говорит, что вера абсолютно необходима для спасения»⁵⁷⁸, и: «Вера требуется как *до*, так и после крещения»⁵⁷⁹. Значит, хотя вера церкви закладывает основание для действия таинства, сам крещенный обязан культивировать свою веру и пользоваться жизне-изменяющей силой крещения. По словам Д. Куilterа, дальше в жизни крещенному ребенку обязательно нужно лично подтвердить свою веру⁵⁸⁰.

4. Лютеранство

Вместе с католиками лютеране тоже придерживаются мнения, что через крещение даются как прощение первородного греха, так и духовное возрождение. Вместе со всеми отцами церкви, Лютер верил, что крещение необходимо для спасения. Он сказал: «Если человек хочет быть спасён, пусть он примет крещение»⁵⁸¹. В то же время, Лютер настаивал на том, что крещение должно сопровождаться верой со стороны крестящегося: «Даже если человек крестился, но не имеет веры, он погибнет»⁵⁸². Также, Лютер смотрел на водное крещение, как на смерть для греха и воскресение в новую жизнь⁵⁸³. Наконец, согласно Аугсбургскому исповеданию, «О Святом Крещении наши церкви учат, что оно необходимо для спасения, что через Крещение даруется благодать Божья» (*Артикул 9*).

Лютеранский богослов В. Панненберг описывает отношения крещения и спасения следующим образом: «Ранняя Церковь быстро связывала крещение с прощением грехов, искупительным действием смерти Иисуса, а также с эсхатологическим даром Духа, благодаря которому новая жизнь воскресения Иисуса уже присутствует в крещенном и ее будущее завершение гарантировано»⁵⁸⁴. Значит, крещение включает в себя и реальное участие в смерти и воскресении Христа, но не устраняет греховности крещенного, а способствует ему жить в победе над ней⁵⁸⁵.

В отличие от некоторых современных лютеранских богословов Панненберг более настойчиво стоит на позиции, что крещение необходимо для спасения взрослых. Он утверждает:

«Мы не можем разделить приход к вере и крещение, потому что только через крещение те, кто полагается на апостольское послание в вере «объективно», получают раз и навсегда общение с Иисусом Христом и, следовательно, прощение грехов, основанное на искупительной смерти Иисуса Христа ... Таким образом, вера в Евангелие без крещения еще не является христианской спасительной верой в полном смысле этого слова»⁵⁸⁶.

---

⁵⁷⁷Freune, с. 291.

⁵⁷⁸Там же, с. 292.

⁵⁷⁹Там же, с. 293.

⁵⁸⁰Coulter, с. 194

⁵⁸¹Luther M. Luther's works, т. 51, с. 183.

⁵⁸²Там же, т. 51, с. 182.

⁵⁸³Trueman C. Martin Luther and justification // McCormick B. L. Justification in perspective. – Grand Rapids, MI: Baker; Edinburgh: Rutherford House, 2006. – С. 84.

⁵⁸⁴Pannenberg, т. 3, с. 240.

⁵⁸⁵Там же, с. 241-255. Также см. Cullmann, с. 31.

⁵⁸⁶Pannenberg, т. 3, с. 246.

В то же время, Панненберг воздерживается от положения, что крещение без веры эффективно: «Крещение становится эффективным для спасения принимающих их не одним ритуальным актом, а только их присвоением его с верой»⁵⁸⁷. Итак, подчеркиваются взаимодействие и взаимозависимость между крещением и верой: «Крещение требует присвоения верой, но вера также нуждается в крещении, посредством которого верующим дается неизменное обетование личной принадлежности к Иисусу Христу»⁵⁸⁸.

Однако, в главном, лютеранство отстаивает позицию, что взрослый человек спасается только одной верой. Для взрослых водное крещение полезно в качестве способа укрепления веры⁵⁸⁹. Мюллер так пишет о правильном отношении ко крещению со стороны взрослых новообращенных следующее: «Крещение не является абсолютно необходимым ... С другой стороны, верно также и то, что искренне верующий человек никогда не пренебрегает установлениями Христа... так что член Церкви не пренебрегает ни Крещением, ни Причастием»⁵⁹⁰. Ф. Пайпер соглашается:

«Лютеране также не учат об абсолютной необходимости крещения, но считают, что человек может обладать благодатью и спасением без крещения, потому что Слово Христа передает не только часть, но и всё спасение, заслуженное Христом»⁵⁹¹.

В отличие от католиков и православных лютеранская вера приписывает эффект водного крещения не апостольской преемственности, а действию Божьего Слова. Водное крещение приносит пользу в силу того, что оно совершается согласно постановлению Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Лютер учил, что спасает не вода, а «Слово в воде», которое принимается верой: «Крещение – это вода со Словом Божьим, и в этом есть вся суть крещения»⁵⁹².

Вот как лютеранский богослов Мюллер описывает действие крещения: «Крещение верно определяется как вода, в которой содержится заповедь Божия и которая соединена с Божьим обетованием о прощении грехов, жизни и спасении». Мюллер описывает источник благодати при водном крещении так: «Крещение – это соединенная со Словом (Евангелия) освящающая и очищающая вода»⁵⁹³.

5. Движение восстановления

В XIX веке в США возникло новое церковное движение под названием «Движение восстановления» во главе с Александром Камбалом (главным учителем), Бартоном Стоуном, Томасом Камбалом, и Вальтером Скоттом. Чаще, об этом движении говорили, как о «Движении Стоуна-Камбала». В настоящее время это движение представлено в виде

---

⁵⁸⁷Там же, с. 261.

⁵⁸⁸Там же, с. 271.

⁵⁸⁹Мюллер Д. Т. Христианская догматика / Пер. с англ. К. Комаров. – Стерлинг Хайтс, Мичиган: Фонд «Лютеранское наследие», 1998. – С. 495.

⁵⁹⁰Там же, с. 642.

⁵⁹¹Pieper, т. 3, с. 255. Подобно мыслит Kolb R. Lutheran view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 105.

⁵⁹²Luther's works, 51.185; отмечено в Haitch, с. 78.

⁵⁹³Мюллер, с. 488-489, 494, 575-576.

двух христианских конфессий – Учеников Христа и Церквей Христа. Рассмотрим их историю и вероучение⁵⁹⁴.

В то время, новообращенные люди обычно принимали Христа как Спасителя в конце богослужения через усердную молитву у «алтаря» (передней части) молитвенного дома. А. Камбал возразил, что такой обычай предоставлял новообращенному только чувство *субъективной* уверенности в своем спасении, а вместо этого рекомендовал использовать кое-что более *объективное* – немедленное проведение водного крещения. Хотя считалось, что люди спасались одной верой в Иисуса, через обряд крещения они получали бы подтверждение своего спасения, приводящее к более крепкой уверенности. По словам А. Камбала: «Служители Евангелия должны использовать крещение как средство формального заверения верующего в том, что его грехи прощены»⁵⁹⁵.

Однако в течение времени А. Камбал покинул свою исходную позицию и стал учить, что водное крещение является моментом не подтверждения спасения, а его приобретения. Он также усматривал в обряде крещения способ продвижения церковного единства через «правильное» понимание водного крещения. Соответственно, данное движение делает сильный упор на единство церкви.

К тому же, как Стоун, так и А. Камбал воздерживались от точного определения судьбы тех, кто не примет водного крещения. Они держали надежду, что Бог простит неведение таких людей и спасет их без крещения. Но всё же без крещения такие люди будут лишены полной уверенности в своем спасении. Несмотря на свой упор на церковное единство, А. Камбал отказывался от общения с некрещенными, а Стоун оставался открытым к общению с такими. В данный момент у некоторых приверженцев этого движения умаляется важность водного крещения в деле спасения, особо у Учеников Христа⁵⁹⁶.

Согласно учению «Движения восстановления», спасение дается исключительно по благодати благодаря искупительной работе Иисуса Христа. Оно приобретается исключительно по вере. Но момент, когда вера приобретает спасение хронологически совпадает с моментом принятия крещения. Таким образом крещение «спасает»⁵⁹⁷. Значит, проводится разделяющая линия между *средством* спасения (благодатью через веру) и *моментом* спасения (временем принятия водного крещения), но крестящийся переживает оба одновременно.

Важно также отметить, что отказывают в крещении младенцам. Крестят только взрослых и старших детей, которые могут сознательно верить. Также, согласно мнению некоторых сторонников этого учения, только те, кто крестился в соответствии с вероучением «Движения восстановления» о крещении, действительно крещены⁵⁹⁸.

---

⁵⁹⁴См. Hicks J. M. The recovery of the ancient gospel: Alexander Campbell and the design of baptism // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 112-158; Hicks J. M., Weedman M. Believers' baptism among Churches of Christ and Christian Churches // The Ecumenical Review. 2015. 67. С. 374-380; Greene M. D. Barton W. Stone and baptism for the remission of sins // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 241-292.

⁵⁹⁵Hicks, с. 134.

⁵⁹⁶Hicks, Weedman, с. 380; Castelein, с. 142.

⁵⁹⁷Fletcher D., Hicks J. M. Introduction // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 11.

⁵⁹⁸Hicks, Weedman, с. 384.

Уточним отношения веры и спасения в этой системе. Д. Флетчер повествует: «Время зарождения веры не следует путать с конкретным выражением этой веры в крещении»⁵⁹⁹. Другими словами, хотя вера может уже присутствовать в сердце, она находит свое надлежащее выражение и завершение только при принятии крещения. В доказательство этого Флетчер обращается к примеру Павла, который уверовал при ведении Иисуса, но получил опущение грехов только при крещении у Анания (Деян. 22:16). К тому же, Дж. Кастелин говорит о крещении, как об «актуализированной» вере⁶⁰⁰.

Дж. Коттрелл добавляет, что по Писанию крещение является не ответом человека на Божью благодать, а моментом Божьего действия в предоставлении этой благодати. Он также напоминает, что в течение первых 1500 лет ее истории христианская церковь верила в спасение через крещение⁶⁰¹.

6. Мировой Совет Церквей

В 1982-м году в Лиме Перу Мировой Совет Церквей, созданный для продвижения христианского единства и экуменизма, но имеющий склонность к либерализму, издал определение водного крещения в публикации под названием *Крещение, Евхаристия и Служение*⁶⁰². Рассмотрим содержание этого определения.

Крещение, совершенное во имя Отца, Сына и Святого Духа, предоставляет крестящемуся прощение грехов, духовное возрождение и обновление Святым Духом, единение с Христом и церковью, участие в Его смерти и воскресении и введение в новое человечество, которое лишено разделения по полу, расе или положению в обществе.

По поводу отношений крещения и веры, данное определение опирается на принцип, что для принятия крещения требуется вера. Более того, после крещения верующий человек обязан развивать свою веру для приобретения христианского характера. Активность крещенного не ограничивается деятельностью в церкви, но должна простирается и оказывать хорошее влияние на окружающий мир.

Несмотря на убеждение о необходимости веры в крещении, Мировой Совет Церквей готов пускать к водному крещению и младенцев. Они могут креститься по вере родителей или церкви, или лично верить позже в жизни. Требуются от них, равно как и от всех крещенных – детей или взрослых – развитие веры и приобретение христианского характера.

Перекрещение любого человека, уже крещенного в другой христианской конфессии, неприемлемо. Говорится: «Взаимное признание крещения является важным знаком и средством выражения единства крещения, данного во Христе. По возможности, взаимное признание (крещения) должно быть прямо выражено церквями»⁶⁰³.

Предпочтительно, чтобы крещение проводилось служителем церкви, но при необходимости любой верующий может это сделать. Крещение должно совершаться на публичном богослужении, желательно во время церковного праздника, например Пасхи.

---

⁵⁹⁹Fletcher D. The design of baptism // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 381.

⁶⁰⁰Castelein, c. 133.

⁶⁰¹Cottrell, The biblical consensus, c. 27-28.

⁶⁰²Baptism, Eucharist and Ministry // Faith and order paper no. 111. – Geneva: World Council of Churches, 1982. – С. 1-7.

⁶⁰³Там же, с. 6.

Предпочтение дается методу погружения. Могут сопровождать водное крещение другие ритуалы, такие как помазание елеем с возложением рук, крестное знамение, отречение от сатаны, исповедание веры.

Значимость определения МСЦ комментирует Д. Райт.

«Это – документ огромной важности. В большинстве церквей он уже стал стандартной отправной точкой для экуменических размышлений о крещении, Евхаристии и служении. То, что в богословском плане предлагается в Лимском определении, в некоторых церквях уже стало реальностью, а именно соблюдение крещения как младенцев, так и верующих, в качестве “эквивалентных альтернатив”»⁶⁰⁴.

В то же время евангельские верующие выражают опасение позиции МСЦ. Их беспокоит поддержка сакраментальности, имеющаяся в ней, т.е. учение о спасении через крещение: «Указание на сакраментальность не сопровождается столь же твердым акцентом на необходимости веры, покаяния и обращения, как предпосылок крещения»⁶⁰⁵.

7. Другие

Наряду с уже описанными взглядами существуют еще другие своеобразные понимания значения водного крещения. Первое из них, т.е. учение Джеймса Дана, в данный момент пользуется растущей популярностью.

а. Джеймс Дан

Мировой известный англиканский ученый Джеймс Дан предложил новое понимание роли крещения, которое теперь носит название «Обращение-инициация». Дан заметил в Новом Завете, что в связи с обращением человека ко Христу встречаются четыре момента, которые регулярно повторяются: покаяние, вера, водное крещение и получение Святого Духа. В каждом случае обращения к Господу эти моменты встречаются или подразумеваются, и они обычно происходят в очень короткий отрезок времени.

На основании вышесказанного Дан пришел к выводу, что можно смотреть на эти четыре переживания, как на одно целое. Они все, взятые вместе, являются составляющими в едином опыте обращения ко Христу. Все они необходимы для полного и подлинного опыта обращения к Господу.

В формулировке «Обращение-инициация» слово «обращение» относится к внутренней трансформации человека Святым Духом через веру, а термин «инициация» касается внешнего ритуального акта водного крещения⁶⁰⁶. Водное крещение является необходимым выражением спасающей веры. По словам Дана:

«Для Нового Завета крещение, надлежащим образом выполненное, по существу является актом веры и покаяния – актуализацией спасающей веры, без которого,

---

⁶⁰⁴Wright D. F. One baptism or two? Reflections on the history of Christian baptism // Evangelical Review of Theology. 1989. 13. С. 335.

⁶⁰⁵Schrotenboer, с. 296.

⁶⁰⁶Tanton, Acts 2:38, с. 41.

как правило, посвящение Иисусу как Господу не находит его необходимого выражения»⁶⁰⁷.

В соответствии с взглядом Дана А. Лейн комментирует: «Крещение – это часть инициации во христианство, посредством которой люди становятся христианами, но это не крещение без веры»⁶⁰⁸. По словам Д. Му: «Существует немало свидетельств того, что вера, дар Духа и водное крещение были тесно связанными элементами единого опыта верующего «обращения-инициации»⁶⁰⁹. Р. Стейн выражается так: «Взаимосвязь покаяния, веры и крещения подтверждается тем фактом, что все они ведут к прощению грехов»⁶¹⁰. Далее он говорит:

«В книге Деяний Апостолов человек не становится христианином в минуту веры, или в момент покаяния, или во время исповедания, или в момент крещения, или в момент времени, когда Бог дает Своего Духа. Эти переживания не были разделены по времени, как в наши дни, а произошли вместе, то есть в один и тот же день»⁶¹¹.

Приверженцы этой позиции также подмечают, что порядок событий в «обращении-инициации» может быть разным. В частности, принятие Духа обычно следует за водным крещением, но может и предшествовать ему (см. Деян. 10:45-47)⁶¹².

6. Джордж Бизли-Мурри

Следующим писателем для нашего рассмотрения, который придерживается убеждения о спасении через крещение, является известный и выдающийся баптистский богослов Джордж Бизли-Мурри, написавший обстоятельный и всесторонний труд про водное крещение под названием *Крещение в Новом Завете*⁶¹³.

В ходе своей книги Бизли-Мурри рассматривает и детально анализирует все новозаветные отрывки, которые касаются водного крещения и в итоге всему и к удивлению всех приходит к выводу, что спасение обеспечивается водным крещением. Его взгляд, конечно, резко расходится с обычной баптистской позицией, что крещение просто символизирует уже полученное спасение.

Подробнее рассмотрим учение Бизли-Мурри. Для него крещение представляет собой «воплощение, завершение и печать» обращения ко Христу⁶¹⁴. Оно является «способом молитвы за принятие Богом и полное спасение от Бога»⁶¹⁵. Из книги Деяний Апостолов он извлекает мысль, что крещение рассматривается «как повод и средство получения благословения, данного Господом Царства»⁶¹⁶.

---

⁶⁰⁷Dunn, Baptism in the Holy Spirit, с. 227.

⁶⁰⁸Lane A. N. S., с. 142.

⁶⁰⁹Moo, Romans 6:1–14, с. 218.

⁶¹⁰Stein, Baptism in Luke-Acts, с. 51.

⁶¹¹Там же, с. 58.

⁶¹²Polhill, с. 116-117.

⁶¹³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament. – London: MacMillan, 1962. – 424 с.

⁶¹⁴Там же, с. 122.

⁶¹⁵Там же, с. 102.

⁶¹⁶Там же.

Согласно учению Бизли-Мурри, для принятия крещения необходима вера. Но вера, в свою очередь, должна приводить человека ко крещению. Получается, что водное крещение – это «место встречи» между Божьей спасающей благодатью и человеческой верой.

Также удивляет нас, что несмотря на настойчивость Бизли-Мурри о роли крещения в обращении человека к Господу, в конце своей книги он всё-таки стесняется заключить, что для спасения крещение абсолютно необходимо. Притом он не предлагает никакого объяснения своей двусмысленности.

в. Мередит Клайн

В отличие от вышеописанных богословов, Мередит Клайн, не выдвигает учения о крещении, как о средстве спасения. Но ради удобства в заключение этого раздела будем рассматривать его взгляд. Его точка зрения коренным образом отличается от всех других существующих взглядов⁶¹⁷. В отличие от других, которые усматривают в крещении либо способ передачи благодати, либо символическое представление ее, Клайн смотрит на крещение через призму концепции завета.

По его пониманию, крещение означает присоединение к завету с Богом. Крещенный теперь находится под Божьей властью и обязан выполнять требования своего завета с Ним под угрозой Его дисциплины при его нарушении. Выходит, что крещение не столько уверяет человека в его спасении, сколько предупреждает его не легкомысленно относиться к его завету с Богом. Принятие крещения означает безоговорочное посвящение своей жизни Господу.

Клайн сам описывает значение водного крещения таким образом: «Христианское крещение – это знак эсхатологического испытания ... переход под юрисдикцию завета и особенно под заветную власть Господа. Таким образом, христианское крещение является новозаветным знаком посвящения или ученичества»⁶¹⁸.

Б. Крещение как «знак и печать» спасения

Учение реформаторских и пресвитеранских церквей о водном крещении хорошо суммируется фразой «знак и печать спасения». По словам В. Шеда: «Таинство крещения является знаком и печатью возрождения»⁶¹⁹.

«Знак» спасения означает, что крещение служит видимым признаком того спасения, которое люди получили от Бога через веру. По словам Р. Спроул: «Это – знак очищения и прощения наших грехов. Это также означает возрождение Святым Духом, погребение и воскресение вместе со Христом, пребывание Святого Духа, принятие в семью Бога и освящение Святым Духом»⁶²⁰. Он добавляет, что крещение само не передает благодати на спасение, но символизирует уже полученную от Бога через веру благодать.

В следующей цитате реформаторский учитель Дж. Мюррей, в свою очередь, описывает, что значит водное крещение в смысле «знака» спасения:

---

⁶¹⁷Mawhinney, с. – 35-63.

⁶¹⁸Kline M. G. By oath consigned. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1968. – С. 79. Взято из Mawhinney, с. 35.

⁶¹⁹Shedd, с. 816.

⁶²⁰Sproul R. C. Essential truths of the Christian faith. – Wheaton, IL: Tyndale House, 1992.

«(Бог) не только соединяет Свой народ с Христом, но также объявляет об этой великой истине установлением ритуала, который видимым образом убеждает наши органы чувств в реальности этой благодати. Богу было угодно дать нам этот ритуал для того, чтобы мы могли лучше понять смысл и все блага союза с Отцом и Сыном и Святым Духом»⁶²¹.

Далее, крещение представляет собой «печать» спасения. В. Шед описывает этот аспект опыта крещения так: «Это как официальная печать на юридическом документе. Наличие печати увеличивает уверенность в подлинности документа, а отсутствие печати побуждает сомнения и страхи»⁶²². Крещение – это Божья гарантия, что во Христе имеется спасение. Дж. Мюррей комментирует значение смысла «печать» спасения так: «Печать утверждает, подтверждает подлинность, гарантирует реальность и надежность завета благодати»⁶²³. Таким образом крещение укрепляет веру принимающих его и утверждает человека в Господе.

Для иллюстрации этого момента Ч. Ходж берет примеры из Ветхого Завета:

«Крещение – это печать или залог. Когда Бог пообещал Ною, что никогда больше не утопит мир в потопах, Он установил радугу на небесах как залог обещания, которое Он дал. Когда он пообещал Аврааму стать Богом для него и его потомства после него, Он назначил обрезание печатью и залогом этого обещания. Поэтому, когда Он пообещал спасти людей кровью Христа и обновлением Святым Духом, он назначил крещение не только знаком, но также печатью и залогом этих чрезвычайно великих и драгоценных обетований»⁶²⁴.

В итоге реформаторского и пресвитеранского взгляда, обратимся к Вестминстерскому исповеданию веры, принятому этими конфессиями:

«Крещение есть новозаветное таинство, установленное Иисусом Христом, которое не только торжественно вводит крещаемого в видимую Церковь, но является для него знаком и печатью завета благодати, его привития ко Христу, возрождения, отпущения грехов и вручения его Богу во Христе, дабы он ходил в обновленной жизни»⁶²⁵.

Поскольку сторонники реформатской веры тоже придерживаются доктрины о предопределении, также важно понять отношения крещения и избрания. Хотя только Бог точно знает Своих избранных, принятие водного крещения является признаком для церкви, что данный человек всерьез относится к своей вере и, по всей вероятности, истинно входит в число избранных⁶²⁶.

До сих пор мы описывали реформатский взгляд на крещение более в символических терминах, как «знак и печать» спасения. Но некоторые реформатские источники

---

⁶²¹Murray J. Christian baptism. – Presbyterian and Reformed Pub., 1980. – С. 77-78.

⁶²²Shedd, с. 817.

⁶²³Murray, с. 77-78.

⁶²⁴Hodge, т. 3, с. 588-589.

⁶²⁵Вестминстерское исповедание веры, 28.1

⁶²⁶Отмечено в Cullmann, с. 50-51.

выдвигают идею, что оно может быть и средством передачи благодати от Бога. В Вестминстерском исповедании веры заявлено: «При верном совершении этого таинства обещанная благодать не только предлагается, но делается явной и даруется Духом Святым тем, кому эта благодать принадлежит по Божьему произволению (будь то младенцу или взрослому), в назначенное Богом время» (28.6)⁶²⁷.

Далее, В. Пойтресс утверждает, что Бог может духовно возродить человека во время водного крещения. Но он оговаривается, что Бог, будучи суверенным, может возродить человека в любое время – до, во время, или после водного крещения, или полностью независимо от него⁶²⁸.

В своем учении о крещении выдающийся реформатский богослов Л. Беркхов больше связывает концепцию «средство благодати» с концепцией «знак и печать» спасения. Он пишет: «Как знамения и печати, (таинства) являются средствами благодати, т.е. средствами укрепления внутренней благодати, которая производится в сердце Духом Святым»⁶²⁹.

О передачи благодати более прямым образом говорит Р. Прат, утверждающий, что через водное крещение каким-то тайным образом Бог передает благодать крестящемуся. Но вместе с другими Прат уточняет, что (1) вера необходима, (2) человек может получить спасение независимо от крещения, и (3) что: «время дарования спасения тем, кто принял обряд крещения, остается скрытым в тайнах божественного совета»⁶³⁰.

Сошлемся на учение С. Фергусона. Он называет крещение «сообщающим знаком», т.е. тем, что через Святого Духа сообщает крестящемуся то, что оно символизирует. Но в то же время он утоняет, что «крещение не оправдывает, но оно необходимо для верующего, потому что он или она остается слабым и нуждается в ярком изображении благодати, которую дает крещение»⁶³¹.

С учением о крещении, как о средстве благодати, выступает никто иной, как бывший президент Принстонского университета Ч. Ходж. С одной стороны, он безоговорочно говорит, что «крещение не делает человека христианином. Это назначенный способ признаться в том, что он христианин»⁶³². А с другой стороны:

«Крещение – это не только знамение и печать; это также средство благодати, потому что в нем благословения, которые оно символизирует, передаются, и обещания, печатью которых оно является, гарантируются или исполняются для тех, кто крещен, при условии, что они верят»⁶³³.

Вместе с другими, Ходж тоже делает оговорку, что Бог может применять блага крещения ко крещенному в любое время жизни, или спасти человека независимо от него: «Реформаторские церкви, по крайней мере, не верят, что эти благословения связаны с

---

⁶²⁷<https://www.protestant.ru/konfessii/denominations/faith/statement/article/68610>.

⁶²⁸Poythress V. S. Linking small children with infants in the theology of baptizing // Westminster Theological Journal. 1997. 59. С. 154-155.

⁶²⁹Цитата из Berkhof, Systematic theology, с. 618, в Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию / Под. ред. В. Д. Дерксена. – СПб: Логос, 1994. – С. 351.

⁶³⁰Pratt R. L. Reformed view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 64.

⁶³¹Ferguson S. B., с. 100.

⁶³²Hodge, т. 3, с. 585.

⁶³³Там же, т. 3, с. 589.

таинством крещения, так что принятие крещения необходимо для получения духовных благ, которые оно символизирует»⁶³⁴.

Двусмысленность его взгляда явно показана в следующей цитате: «Когда человек принимает Евангелие с истинной верой, он получает благословения, которые обещает Евангелие. Когда он принимает крещение в проявлении веры, он получает преимущества, знамением и печатью которого является крещение»⁶³⁵. Получается, что человек получает преимущества Евангелия дважды – как через веру, так и через крещение!

В. Крещение как символ спасения

Самое распространенное мнение у евангельских верующих (особо у баптистов и пятидесятников) заключается в том, что водное крещение является символическим представлением очищения грехов и отождествления верующего с Христом в Его смерти и воскресении. М. Джонсон, например, пишет: «Крещение показывает нам, что мы умерли во Христе и были воскрешены для новой жизни в Нем»⁶³⁶. А. Робертсон соглашается: «Крещение – это публичное провозглашение внутренней духовной связи с Христом, достигнутой до крещения»⁶³⁷.

При этом отвергается то понимание «символа», согласно которому символ, по словам Пауля Тиллиха, имеет «позитивное онтологическое отношение к обозначаемому»⁶³⁸. Другими словами, Тиллих ошибочно предполагает, что символ участвует в самой реальности того, что он символизирует. А по евангельской вере, символ спасения (т.е. крещение) не приводит к реальности спасения.

Главные доводы в защиту мнения, что водное крещение является символом уже полученного верой спасения, следующие. В предыдущих главах мы уже отметили, что в Писании спасение связано с понятием покаяния, с понятием веры и с участием в таинствах, в частности в водном крещении. Однако, вопреки учению Джеймса Дана (см выше), спасение принимается не в результате прохождения долгого процесса, т.е. через покаяние, веру и крещение, а в один момент времени. Должен существовать один конкретный момент, во время которого человек переходит из смерти к жизни, из не спасенного состояния ко спасенному.

Лютеранский богослов Д. Т. Мюллер хорошо выражает эту мысль: «Обращение происходит не постепенно и не последовательно (ступенями или степенями), но мгновенно»⁶³⁹, и далее: «Согласно Писанию, человек не может находиться в промежуточном состоянии ни одного мгновения, потому что не существует середины между верою и неверием, между жизнью и смертью»⁶⁴⁰.

Поэтому необходимо задаться вопросом, в какой именно момент человек получает спасение: при покаянии, при проявлении веры или при принятии водного крещения? Поскольку подавляющее большинство стихов, говорящих о спасении, упоминает о вере, и в подавляющем большинстве своем только о вере, мы приходим к выводу, что спасение

---

⁶³⁴Там же, т. 3, с. 557-558.

⁶³⁵Там же, т. 3, с. 589.

⁶³⁶Johnson M. P. One with Christ: An Evangelical theology of salvation. – Wheaton, IL: Crossway, 2013. – С. 227.

⁶³⁷Robertson A. T. Word pictures in the New Testament. – Nashville, TN: Broadman Press, 1933.

⁶³⁸Cairns D. God up there? A study in Divine transcendence. – Philadelphia, PA: Westminster Press, 1967. – С. 63.

⁶³⁹Мюллер, с. 402.

⁶⁴⁰Там же, с. 416.

получается в тот момент, когда человек верит в Иисуса Христа, как в своего личного Господа и Спасителя. В. Хулл добавляет: «Классические отрывки о благодати, вере, Святом Духе, Церкви, этике и надежде встречаются гораздо чаще без каких-либо ссылок на крещение, чем с ними»⁶⁴¹.

Этот вывод подтверждается и конкретными местами Писания. Дж. Кокорис перечисляет следующие: «В момент веры человек считается спасенным (Деян. 16:31), дарован жизнь вечную (Ин. 3:16), становится чадом Божиим (Гал. 3:26; Ин. 1:12), переходит от смерти в жизнь (Ин. 5:24), оправдан (Рим. 3:28; 5:1), принимает праведность Христа (Рим. 4:3-5; Фил. 3:9), прощен (Деян. 10:43; Лук. 7:48-50) и т.д.»⁶⁴².

Также обратим внимание на то, что в своем служении Павел не делал большего упора на практику водного крещения. В 1 Кор. 1:17 он написал: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Кажется ясно, что для Павла благовествование было первичным делом, а водное крещение – второстепенным. Дж. Кокорис также обращает наше внимание на то, что Павел не считал водное крещение составляющей частью Евангелия. Ведь он написал: «Христос послал меня не *крестить*, а *благовествовать*», проводя между ними разделяющую линию⁶⁴³. Б. Пасс выражается так: «Павел никогда не мог сказать, что он не был послан крестить, если крещение было необходимо для присоединения к новому завету»⁶⁴⁴.

Также учитываем, что дом Корнилия был спасен без участия в водном крещении, что было удостоверено получением им Святого Духа (Деян. 10:47). К тому же, для иерусалимской церкви доказательством спасения язычников служило не их принятие водного крещения, а получение ими Святого Духа (Деян. 11:17-18)⁶⁴⁵. В. Хулл добавляет, что Авраам получил оправдание по вере до принятия ритуального подтверждения этого через обрезание⁶⁴⁶. С. Буси подмечает, что 120 учеников Иисуса, участвующие в событии Пятидесятницы, скорее всего никогда не принимали христианского водного крещения, но бесспорно они были спасены⁶⁴⁷.

Итак, разумно считать, что крещение – это способ выражения веры и символизирует спасение, уже полученное через веру, при этом не являясь необходимым средством для получения спасения. С этим соглашается Д. Докери: «Скорее кажется, что крещение лучше всего понимать, как знак или выражение обращения»⁶⁴⁸. Баптистский богослов Т. Неттелс предполагает, что когда Писание говорит о крещении, как о средстве для спасения, используется оборот речи: «Когда наше проведение таинства отражает его реальность, метафорически говорят, что оно спасает нас»⁶⁴⁹.

Далее, в опровержение сакраментального взгляда следует отметить, что вряд ли Павел, который в свое время так энергично противился учению о спасении через обрезание, заменил бы один ритуал, необходимый для спасения, т.е. обрезание, другим ритуалом, т.е. водным крещением. Наконец, с логической точки зрения, те, кто приходит на водное крещение, уже покаяться и уверовали. Иначе, они не приходили бы. Значит,

---

⁶⁴¹Hull W. E. Baptism in the New Testament: a hermeneutical critique // Review & Expositor. 1968. 65. С. 10.

⁶⁴²Cocoris, с. 7.

⁶⁴³Там же.

⁶⁴⁴Pass, с. 310.

⁶⁴⁵Dunn, Baptism in the Holy Spirit, с. 100.

⁶⁴⁶Hull, с. 6-7.

⁶⁴⁷Buse, Baptism in the Acts of the Apostles, с. 116.

⁶⁴⁸Dockery, с. 12.

⁶⁴⁹Nettles, с. 148.

они уже показывают признаки истинного обращения ко Христу и, следовательно, уже спасены⁶⁵⁰.

Если водное крещение является символом, то что именно оно символизирует? Водное крещение символизирует очищение от греха (см. Деян. 22:16), погребение для греха и воскресение к новой жизни (см. Рим. 6:4). Согласно Деян. 22:16 крещение служит символом очищения. Анания сказал Павлу: «Крестись и омой грехи твои». Подобно тому, как вода очищает тело, крещение символизирует очищение души человека кровью Агнца Божьего. К тому же, когда человека опускают в воду и затем поднимают, то таким образом демонстрируются погребение и воскресение верующего с Христом (Рим. 6:4). Дж. Готнер выражается так: «Спуститься под воду означает отождествление с Христом в Его смерти и погребении, а выход из воды означает отождествление с Христом в Его воскресении»⁶⁵¹.

В чём польза или важность этой церковной практики? Во-первых, Сам Иисус заповедал, чтобы Его ученики соблюдали этот обряд. Поэтому принятие водного крещения является актом послушания Господу. Во-вторых, водное крещение совершается на протяжении всей истории церкви почти всеми христианскими конфессиями. Следовательно, участие в нем демонстрирует единство церкви.

В-третьих, водное крещение представляет собой внешнее выражение того, что уже произошло внутри, в сердце новообращенного, т.е. что он получил прощение грехов и новую жизнь во Христе. Через участие в водном крещении верующий человек утверждает в этой истине и отождествляется с совершенным для него спасением.

Также, можно сравнить водное крещение с тем, что наблюдается на протяжении всей истории Божьего народа, а именно, с установлением памятников. В Ветхом Завете, когда люди смотрели на памятники, они вспоминали о том, что Бог для них совершил. Подобным образом, верующий может вспомнить о своем опыте водного крещения и напомнить себе о том, что поистине он омыт от вины греха и избавлен от силы греха через смерть Христа.

В дополнение к этому, в крещении также подчеркивается исторический характер нашей веры. Христианство отличается от других религий коренным образом. Верования других религий состоят из утверждений об истине, основанных на личном мнении того или другого религиозного деятеля. Но христианская вера состоит в том, что Бог сделал в истории. Приход Иисуса на землю был реальным историческим событием. Его смерть и воскресение тоже были реальными событиями. Для того, чтобы подчеркивать исторический характер нашего спасения, Бог требует, чтобы верующие соблюдали эту практику и приняли физический символ совершенной Христом работы.

Наконец, на протяжении многих лет христианские церкви используют водное крещение для того, чтобы дать новообращенному возможность публично засвидетельствовать о своей вере.

В каком смысле водное крещение может считаться средством благодати? Участие в водном крещении вдохновляет человека, т.е. укрепляет его веру, что приводит к получению благодати от Бога через веру. Другими словами, через крещение благодать получается не прямым, а косвенным образом. Тот же процесс действует тогда, когда человек слушает проповедь. Вдохновившись то ли словами проповеди, то ли участием в

---

⁶⁵⁰Strong, с. 946; Bromiley, с. 131.

⁶⁵¹Gortner J. N. The importance of water baptism // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – С. 44.

водном крещении, человек получает благодать (в смысле духовной силы на проведение победоносной жизни) от Бога через веру. П. Шротенбоер соглашается, что крещение является «средством благодати, в том смысле, что посредством крещения Бог благословляет нас и дает нам уверенность»⁶⁵².

Г. Выводы

В свете наличия некоторой неопределенности в библейском свидетельстве о водном крещении совершенно ясно, почему как в истории церкви, так и среди современных христианских конфессий сегодня, в этом вопросе наблюдаются расхождения. Но судя по всему вышесказанному, будем придерживаться позиции, что водное крещение является символом спасения во Христе – оно не является прямым средством передачи благодати принимающему его. Тем не менее, следует уточнить эту позицию, чтобы учитывать положительные аспекты других позиций и, по мере возможности, охватить всё библейское свидетельство.

Первое уточнение для нашего рассмотрения заключается в том, является ли водное крещение демонстрацией Божьего спасающего действия для человека, или откликом со стороны человека на него? Часто евангельские верующие ставят акцент на последнем. Баптист Дж. Ньюпорт, например, написал: «(Водное крещение) – это акт послушания Христу, это исповедание веры, это исповедание обращения, и это посвящение жизни союзу со Христом в Его смерти и воскресении»⁶⁵³. А другие предпочитают первый вариант. Дж. Бромли написал:

«Крещение – это прежде всего не знак покаяния и веры со стороны крестящегося. Это вообще не признак того, что мы делаем. Это знак завета (как обрезание, но без пролития крови) и, следовательно, знак работы Бога для нас, который предшествует нашему собственному ответному движению и делает его возможным»⁶⁵⁴.

Однако дело в том, что эти точки зрения не взаимоисключающие. Истина в том, что водное крещение представляет собой как демонстрацию Божьего действия для нас во Христе, так и ответ верующего на Его благодатную работу⁶⁵⁵. В нем показаны как смерть и воскресение Иисуса, так и присвоение этих событий крестящимся. Но при этом уточним, что это не подразумевает под собой, что во время водного крещения Бог действительно совершает или применяет искупительную работу Христа ко крестящемуся. Крещение – это просто «демонстрация» Божьего действия, уже совершенного во Христе и уже примененного ко крестящемуся через веру.

Далее, следует сказать, что библейское свидетельство о связи между водным крещением и спасением нельзя недооценивать. Хотя в разборе ключевых новозаветных текстов мы увидели предположенные объяснения таких трудных мест Писания,

---

⁶⁵²Schrotenboer, с. 295.

⁶⁵³Newport J. P. Baptist theology and experience of salvation // The Greek Orthodox Theological Review. 1977. 22. С. 401. Так пишет и Beach J. M. Original sin, infant salvation, and the baptism of infants: a critique of some contemporary Baptist authors // Mid-America Journal of Theology. 2001. 12. С. 65.

⁶⁵⁴Bromiley, с. 133.

⁶⁵⁵С этим соглашается Fleming, с. 84.

сделанные в защиту теории о символичности крещения, временами было трудно устранить все сомнение по этому поводу. Особую трудность представляли места Писания Деян. 2:38, Деян. 22:16 и 1 Пет. 3:21. Вдобавок к этому, в Рим. 6:3-5 и Кол. 2:11-13 Павел тесно связывает опыт водного крещения с союзом верующего с Христом в Его смерти, в воскресении.

С другой стороны: (1) упор в Писании на спасении одной верой, и (2) неправдоподобность утверждения, что Павел, который противился учению о спасении через ритуал обрезания, заменил бы его другим ритуалом, т.е. водным крещением, склоняет нас к принятию символистического взгляда. В своем служении благовествования Павел даже умалял роль крещения (1 Кор. 1:17). Наконец, отмечены случаи, когда люди получили Святого Духа до принятия водного крещения (Деян. 9:17-18; 10:44-47).

Что нам сказать тогда в плане заключения? Кажется правильным, что в ранней церкви считалось важным, чтобы люди проходили водное крещение как можно скорее после уверования. Предполагаем, что таким образом новообращенный человек получил бы не только *субъективное* переживание обращения ко Христу через веру, но и *объективный* опыт через крещение, который еще крепче утвердил его в вере.

Интересно узнать, что разделял это мнение никто иной, как Мартин Лютер. Хотя его теория о «Слове в воде» не выдержит библейской оценки, он проникательно говорит следующее о крещении: «Вере должно иметь ... что-то, за что она может держаться и на чём может стоять», и: «Это должно быть внешним, чтобы его можно было воспринять и уловить чувствами и, таким образом, доставить в сердце»⁶⁵⁶. Он дальше говорит:

«Конечно, слышание проповедуемого Евангелия может вдохновлять утешение и уверенность, но в Крещении есть что-то видимое и осязаемое. Это – внешнее событие, на которое человек может указать, когда в уме бушуют сомнения или тревоги»⁶⁵⁷.

В этом плане мы присоединяемся и к раннему учению А. Камбала, который учил, что призыв к покаянию, как он обычно практикуется в церкви, может быть недостаточным, чтобы утвердить человека в Господе. Полезно иметь кое-что внешнее, физическое. Эту роль может выполнять водное крещение. Вполне возможно, что отсутствие немедленного проведения крещения, которое в новозаветной церкви было обыкновением, является одной из причин, почему часто новообращенные люди сегодня не остаются в церкви или с Господом. Однако от позднего учения А. Камбала, что спасение *обуславливается* крещением, мы воздерживаемся.

Наш вывод также перекликается с учением реформатских церквей, что водное крещение является «знаком и печатью» спасения. Другими словами, крещение служит способом укрепления веры новообращенного. Бог таким образом удостоверяет Свои обещания спасения, что еще крепче утвердило бы новообращенного в вере. Но в то же время мы не согласны с теми реформатскими богословами, которые приписывают водному крещению прямую передачу благодати от Бога.

Итак, согласно символическому взгляду, которого мы придерживаемся, новообращенный человек уже получил спасение до принятия крещения, именно в момент веры. Но приближение момента получения спасения к моменту принятия водного

---

⁶⁵⁶Luther M. Luther's large catechism, с. 440.

⁶⁵⁷Отмечено в Haitch, с. 80.

крещения может дать ему, как указано выше, более объективный опыт обращения. Поэтому, хотя *фактически* человек спасен до крещения, с *практической* точки зрения ему полезно ассоциировать (но не отождествлять) свое получение спасения с опытом водного крещения.

Вполне возможно, что именно эта мысль стоит за призывом Анании Павлу, уже уверовавшему: «Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян. 22:16). Вполне возможно, что в новозаветной церкви люди пользовались именно моментом крещения, чтобы *формально* «призвать имя Господа» (Деян. 22:16) и «просить доброй совести у Бога» (1 Пет. 3:21, дословный перевод). Об этом наводит на мысль учение Карла Барта, выраженное в словах Т. Джорджа: «Крещение вспоминается как конкретный момент в их собственной жизни, в котором они, со своей стороны, подтвердили, признали и приняли свое наделение Христом свыше»⁶⁵⁸.

В то же время, важно отличить наш вывод от подхода Джеймса Дана, что обращение заключается в четырех шагах, взятых вместе (покаянии, вере, крещении и получении Духа). Его теория, на самом деле, сводится к сакраментальной позиции, так как если процесс «обращения-инициации» завершается только при принятии водного крещения, то следует заключить, что спасение принимается именно на этом этапе. А мы утверждаем, что, хотя эти события тесно связаны друг со другом, спасение получается не в конце процесса, а в момент веры.

Также важно отметить, что отцы церкви, не понявшие этой *формальной* ассоциации между спасением и крещением, превратили символизм крещения в идею передачи благодати спасения на самом деле. И это недопонимание продолжает существовать до сих пор у тех христианских конфессий, которые не участвовали в Реформации или не полностью применяли реформатскую истину к вопросу водного крещения.

Описанный выше взгляд можно проиллюстрировать следующим образом. Чтобы помолвленная пара заключила брачный союз, она первым делом идет в ЗАГС, чтобы зарегистрировать свой брак. С этого момента их брак официально признан. А затем эти люди, уже официально женатые, проходят церемонию бракосочетания в церкви. С одной стороны, их регистрация в ЗАГС является их *фактическим* браком, а бракосочетание в церкви – их *формальным* провозглашением этого нового статуса.

В заключение поговорим о еще двух моментах. Иногда опыт водного крещения отождествляется с заключением завета с Богом. Такое понимание основывается на стихе Писания 1 Пет. 3:21, который говорит следующее: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Но дело в том, что ни здесь, ни в других местах Нового Завета не говорится о водном крещении, как о завете. Во время водного крещения люди действительно посвящают свою жизнь Господу, но ошибочно называть это заветом. Единственный завет, который действует в Новом Завете, – это завет между Христом и всеми верующими через Его кровь, которая обеспечивает нас прощением грехов (Лк. 22:20).

Наконец, возникает вопрос и о том, действительно ли необходимо водное крещение для того, чтобы стать членом церкви. С одной стороны, Новый Завет никогда не требует принятия водного крещения для вхождения во Вселенскую Церковь. Согласно 1 Кор. 12:13 мы крещены в Тело Христово через опыт возрождения. Это значит, что единственное требование для присоединения к Вселенской Церкви – это возрождение. Но

---

⁶⁵⁸George T., с. 277.

что касается членства в поместной церкви, то руководство каждой конфессии или общины решает этот вопрос для себя⁶⁵⁹.

---

⁶⁵⁹Т. Неттелс выражает мнение многих, что водное крещение обязательно нужно для присоединения к поместной церкви (Nettles, с. 25, 40). Так думает и Dockery, с. 13; и Poythress V. S. Indifferentism and rigorism in the Church: With implications for baptizing small children // Westminster Theological Journal. 1997. 59. С. 21.

Глава 7. Получатели водного крещения

Еще один спорный вопрос о применении водного крещения заключается в том: «Кто может получить крещение?». Дело в том, что одни считают, что младенцы могут принять водное крещение, а другие придерживаются мнения, что необходимо откладывать крещение до тех пор, пока человек не проявит личную веру.

Этот вопрос связан с предыдущей темой о значении крещения. Обычно те, кто крестит младенцев, утверждают, что крещение дает младенцам спасение, а те, кто крестит только тех, кто осознанно проявляет собственную веру, – что крещение лишь служит символом того, что человек уже спасен. Среди тех, кто крестит только верующих, обсуждается вопрос: «С какого возраста дозволено крестить новообращенного?». Другими словами, разрешается ли крестить подростков или старших детей?

А. Младенцы

Во многих христианских конфессиях практикуется крещение младенцев. В православной вере крещение совершается не сразу, а около сорокового дня после рождения. Именно в то время заканчивается период «очищения матери». В православии крещению предшествует несколько знаменательных событий. Например, молитва первого дня читается для восстановления матери и для защиты как матери, так и ребенка от дьявола. В восьмой день совершается наречение имени младенцу⁶⁶⁰.

В этом разделе излагаются доводы в пользу практики крещения младенцев вместе с оцениванием их соответствия с Священным Писанием.

1. Поддержка для крещения младенцев и ответы

а. Сакраментальное богословие

В предыдущих главах уже было приведено много аргументов за и против практики крещения младенцев. А в этой главе будем повторять основные из этих доводов, иногда сокращая их обсуждение, иногда расширяя его. Для более детального анализа этих моментов можно обратиться к библейскому разбору ключевых мест Писания в 2-й и 3-й главах данной книги.

Многие сторонники крещения младенцев считают, что водное крещение необходимо для прощения первородного греха, духовного возрождения и, вытекающего из этого – спасения младенца⁶⁶¹. В это число входят Католическая Церковь вместе с некоторыми более традиционными протестантскими церквями. Например, в Аугсбургском исповедании лютеранской веры оглашается: «Младенцы должны быть крещены, так как они, будучи посвящены (вознесены к) Богу посредством крещения, принимают в благодать Божью» (*Артикул 9*). А в православии водное крещение предоставляет младенцу только духовное возрождение.

Уточняет механизм действия водного крещения лютеранин Р. Колб⁶⁶². Он сравнивает действие водного крещения с Божьим действием во творении мира. Бог всё создал через

⁶⁶⁰Иларион, Православие, т. 2. – с. 347-349.

⁶⁶¹Murray, с. 48.

⁶⁶²Kolb, с. 93-101.

Слово. Его Слово само совершает то, что оно и провозглашает. Подобным образом, Слово Божье, «находящееся» в водах крещения, совершает свое действие – прощение грехов и возрождение.

К этой общей позиции присоединяется лютеранин О. Кульман, который тоже думает, что при крещении младенцы получают Святого Духа (т.е. возрождение). В защиту своей позиции он проводит сравнение «крещения» Иисуса с крещением младенца. Подобно тому, как выгоды «крещения» Иисуса (т.е. Его страданий) предлагаются всем безусловно, благодать водного крещения предлагается младенцам без условий. Для эффективности таинства изначально веры общины достаточно, чтобы младенец получил Духа. Но позже в жизни младенец должен проявлять собственную веру.

Подобно мыслит богослов Англиканской Церкви Дж. Лампе, который выдвигает позицию, что крещенный младенец находится «в особой сфере действия Святого Духа»⁶⁶³. Действие Духа в жизни ребенка включает в себя даже его духовное возрождение.

Однако на библейских основаниях сторонники крещения только верующих отвергают учение, что младенцы спасаются посредством водного крещения. Доказательства, представленные в предыдущей главе, склоняют нас к выводу, что водное крещение не представляет собой средства спасающей благодати. И доводы, представленные дальше в этой главе, покажут, что для младенцев водное крещение не приемлемо.

Для объяснения того, каким образом младенцы, которые преждевременно умирают, получают спасение, евангельские богословы предлагают различные теории. Баптистский богослов Дж. Ньюпорт выдвигает следующий правдоподобный вариант:

«Пока человек не кристаллизует свой образ жизни Адама в личном решении, он находится в рамках искупительной работы Второго Адама - Иисуса Христа. ... Вплоть до положительного нарушения или отказа от морального света, человек “обеспечен” благодатью Божьей без личного покаяния и веры»⁶⁶⁴.

6. Реформатское (заветное) богословие

Реформатские церкви опираются на теорию Цвингли и Кальвина, что дети верующих родителей автоматически включены в завет с Богом в подобию ветхозаветному порядку. На этот счет Ч. Ходж пишет следующее: «Когда верующий принимает завет благодати, он вводит своих детей в этот завет в том смысле, что Бог обещает дать им в Свое удобное время все блага искупления, при условии, что они добровольно не откажутся от своего крещения»⁶⁶⁵.

В. Шед определеннее говорит, что со временем благодать на спасение непременно применится детям верующих родителей: «Младенец верующего получает возрождающую благодать благодаря своему рождению и происхождению от верующего в завете с Богом ... Бог обещал благословение Святого Духа тем, кто рожден от Его народа»⁶⁶⁶. Следовательно, водное крещение является «знаком того, что (Святой Дух) был или будет дарован в соответствии с божественным обетованием в завете благодати»⁶⁶⁷.

---

⁶⁶³Lampe, с. 319.

⁶⁶⁴Newport, с. 397.

⁶⁶⁵Hodge, т. 3, с. 555.

⁶⁶⁶Shedd, с. 817-818.

⁶⁶⁷Там же, с. 818.

Однако другие реформатские богословы занимают более умеренную позицию. Ведь согласно учению Кальвина о предопределении, Бог спасает только избранных. Значит, крещение спасает только избранных детей, если они умрут до достижения возраста ответственности⁶⁶⁸. А для тех детей, которые достигнут этого возраста, благодать, переданная через крещение, остается в них, но не действует пока они не проявят личную веру. В тот момент благодать крещения «высвобождается», чтобы возродить крещенного (и, кстати, избранного) ребенка (но см. уточнение ниже⁶⁶⁹).

По словам Кальвина: «Младенцы получают крещение в вере и покаяние на будущее. И хотя эти вера и покаяние в них еще не проявлены, семя их уже заронено тайным действием Св. Духа»⁶⁷⁰. Этой мысли вторит Дж. Ламберта: «Ребенок может креститься в ожидании исповедания его или ее взрослой веры, в надежде, что он или она будет одним из избранных»⁶⁷¹. Итак, согласно реформатской вере, крещение «предоставляет младенцу все преимущества и привилегии завета, которые, в конце концов, должны быть присвоены верой»⁶⁷².

Вдобавок к уже вышесказанному предполагается сторонниками крещения младенцев существование связи между водным крещением и обрезанием. В Ветхом Завете обрезание служило признаком включения младенца в Божий ветхозаветный народ и совершалось на восьмой день после рождения. Подобным образом считается, что водное крещение выступает в роли признака включения в Божий новозаветный народ.

В защиту этой позиции лютеранин О. Кульман добавляет, что присоединение к Божьему ветхозаветному народу осуществлялось не рождением в иудейской семье, как иногда представляется, а обрезанием. Ведь язычники таким образом получали этот статус, не родившись евреями по роду⁶⁷³. Однако ослабляет позицию Кульмана тот факт, что получали обрезание только мужчины. Получается, что если присоединение к Божьему народу обусловлено обрезанием, что к нему принадлежали бы только мужчины.

В опровержение реформатской позиции о роли обрезания скажем, что физическое обрезание не заменяется крещением младенцев. Это доказано тем, что иудейские верующие первого века и обрезали, и крестили своих детей. Также, в своей борьбе против тех, кто требовал обрезания для спасения, Павел ни разу не говорил о том, что обрезание не нужно, потому что оно заменено крещением⁶⁷⁴. Также надо учесть, что вряд ли в своем горячем споре с требующими обрезания для спасения Павел требовал бы для спасения участия в другом ритуале – водном крещении.

---

⁶⁶⁸Отмечено в Naitch, с. 103-104, который также открывает, что согласно теологии Кальвина, Бог спасает избранных детей, даже если они не успели принять крещение. К тому же, многие считают, что если младенец верующих родителей умер, то это является признаком, что данный ребенок был избранным (Pass, с. 303-304; Shedd, с. 818).

⁶⁶⁹Точнее, согласно реформатскому богословию, человеку самому не под силу обратиться ко Христу без действия благодати Божьей, которая дается только избранным людям. Следовательно, сила крещения «высвобождается» до проявления личной веры и обуславливает ее проявление. Это «высвобождение» благодати происходит по Божьей инициативе в соответствии с Его избранием.

⁶⁷⁰Кальвин Ж. Наставление во христианской вере, 4.16.20/ пер. с английского и французского Г. В. Вдовинной. Под ред. А. Д. Бакулова и Е. Д. Каширского. – Grand Rapids, MI: CRC World Literature Ministries, 1999.

⁶⁷¹Lambert, с. 15. В то же время, по мнению Ч. Ходжа не исключено, что младенец может получить спасение сразу при крещении (Hodge, т. 3, с. 590).

⁶⁷²Отмечено в Wellum, с. 99.

⁶⁷³Cullmann, с. 60-61.

⁶⁷⁴Ware, с. 47, 115.

Истина в том, что обрезание не только указывало на включение в завет, но и символизировало устранение греховной природы и возрождение человека (Втор. 34:6). А по Писанию водное крещение соответствует только последним моментам, т.е. служит символом возрождения и устранения греховной природы (Рим. 6:3-4; Кол. 2:12-13). Б. Вэйр соглашается:

«Таким образом, параллель между обрезанием и крещением в новом завете проводится не между физическим обрезанием и крещением младенцев; скорее, параллель проводится между духовным обрезанием сердца и крещением, которое означает возрождение, веру и союз с Христом»⁶⁷⁵.

Вдобавок к этому, А. Гилмор повествует, что даже многие отцы церкви стеснялись отождествить физическое обрезание с водным крещением. Он пишет: «У ранних отцов была тенденция больше противопоставлять обрезание плоти обрезанию сердца, чем сравнивать обрезание плоти с крещением»⁶⁷⁶.

В защиту предположения о связи между крещением и обрезанием также ссылаются на то, что после получения статуса праведности перед Богом Авраам получил «знак обрезания ... [как] печать праведности» (Рим. 4:11). Предполагается, что в связи с присоединением к Божьему новозаветному народу младенцы должны тоже получить такую печать через водное крещение.

Однако эта идея опровергается тем, что в Рим. 4 обрезание не соотносится с крещением. О последнем речь вообще не идет⁶⁷⁷. Также, в данном взгляде предполагается, что человек может присоединиться к Божьему новозаветному народу во младенческом возрасте. Но это утверждение находится под вопросом. Наконец, Бог специально заповедал Аврааму обрезать своих детей, но по отношению к верующим в Иисуса родителям подобное приказание относительно водного крещения не встречается⁶⁷⁸. Итак, пример с Авраамом в Рим. 4 не может использоваться в защиту крещения младенцев.

В ответ на подход реформатских церквей в целом следует сказать, что в Новом Завете Бог установил новый способ присоединиться к Его народу – не физическим способом через рождение в некоем народе и последующее за ним обрезание в плоти, а через возрождение в Божью духовную семью через веру в Иисуса, с которым Бог заключил этот завет (см. Гал. 3:16, 29). С. Веллум правильно утверждает: «Иисус – это уникальное семя Авраама»⁶⁷⁹, «Быть членом семьи Авраама сейчас не связано с конкретным физическим происхождением ... только через союз веры во Христа»⁶⁸⁰, и: «Теперь, когда пришел Христос, только те, кто имеют веру и пережили духовное возрождение, являются его народом и частью его семьи»⁶⁸¹.

Р. Уайт проницательно отмечает наличие в Писании немалочисленных ссылок, метафорически указывающих на «детей» Иисуса⁶⁸². В Ис. 53 о Нем предсказывается: «Он

---

⁶⁷⁵Ware, с. 46.

⁶⁷⁶Gilmore, с. 61.

⁶⁷⁷Ware, с. 118.

⁶⁷⁸Bromiley, с. 132.

⁶⁷⁹Wellum, с. 135.

⁶⁸⁰Там же.

⁶⁸¹Там же, с. 136. Подобно мыслит Gibley, с. 173-174.

⁶⁸²White R. F. The Last Adam and His seed: An exercise in theological preemption // Trinity Journal. 1985. 6. С. 70-71.

узрит *потомство* долговечное» (ст 10). Далее, «вышний Иерусалим» рождает «детей обетования» (Гал. 4:26, 28). Наконец, обращает внимание на «потомков» Христа писатель Послания к Евреям: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (Евр. 2:13). Итак, включены в завет с Богом дети не верующих родителей, а Иисуса по вере.

Многие комментаторы также предъявляют реформатской теологии критику в том, что между Ветхим и Новым Заветами существует много различий, которые подвергают сомнению утверждение, что такие черты ветхозаветного порядка, как наследственное включение в завет и отождествление обрезания с крещением, переносятся из Ветхого Завета в Новый. Ведь Ветхий Завет – это «служение осуждения», а Новый Завет – «служение оправдания»⁶⁸³. Б. Пасс выражается так: «Возможно, рассмотрение крещения как замены обрезания является примером того, как реформатская традиция закрывала глаза на разрыв между Ветхим и Новым Заветами»⁶⁸⁴. На самом деле, С. Веллум напоминает нам, что в Писании говорится о различных заветах (см. Гал. 4:24; Еф. 2:12; Евр. 8:7-13)⁶⁸⁵. А мы живем не в старом, а в новом.

Однако приверженцы крещения младенцев отвечают, что первые христиане, будучи евреями, всё воспринимали в свете заветных отношений с Богом. Поэтому мы должны читать Новый Завет с этой точки зрения. В соответствии с этим наблюдается, что в Писании говорится о верующих в Иисуса в терминах, однажды относящихся к Израилю. Они – святы, призваны, наследники, Божий народ, храм Божий, и т.п.⁶⁸⁶ Но истина в том, что в Новом Завете на тему «завет» обращается вообще мало внимания. Данное слово чуть не упоминается. Сравнение церкви с Израилем в Писании подразумевает не продолжение старого завета в новом, а функцию Израиля в качестве прообраза, представляющего Божий новозаветный народ.

В связи с вышеупомянутым Л. Чафер саркастически комментирует, что если приверженцы крещения младенцев хотят точно следовать ветхозаветному примеру, то им приходится крестить младенцев именно на восьмой день. Но отсутствие такого требования у них свидетельствует о том, что они сами признают, что не всё, что имелось в старой системе, переносится в новую⁶⁸⁷.

К тому же, если водное крещение не спасает ребенка до проявления личной веры с его стороны, то какая польза в принятии водного крещения во младенческом возрасте? При проявлении личной веры любой человек может получить вечную жизнь, крещен ли он как младенец, или нет. Получается, что в этой системе единственное преимущество для крещенного младенца состоит в том, что если бы он умер, то крещение якобы спасло бы его душу. Но даже в этом встречается противоречие. Ведь согласно этому учению, все избранные дети уже спасены, крещенные ли они, или нет.

Любопытно узнать, что, пожалуй, самый известный и влиятельный реформатский богослов XX века, Карл Барт, вопреки общепринятому мнению своей богословской школы, в конце концов отверг практику крещения младенцев, считая, что она не соответствует библейской истине⁶⁸⁸.

---

⁶⁸³Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, c. 338.

⁶⁸⁴Pass, c. 311.

⁶⁸⁵Wellum, c. 126.

⁶⁸⁶Ferguson S. B., c. 131.

⁶⁸⁷Chafer, Systematic theology, т. 7, с. 42.

⁶⁸⁸Haitch, c. 132-155.

в. Другие доводы

Оставляя дискуссию реформатского («заветного») богословия, перейдем к рассмотрению других доводов, доказывающих практику крещения младенцев. Сторонники данного взгляда ссылаются на одобрительное отношение Иисуса к детям. Он всегда их приветствовал и упрекал тех, кто пытался препятствовать им прийти к Нему. В Мф. 19:14-15 Иисус даже сказал о детях, что «таковых есть Царство Небесное». Также, возложив на них Свои руки, Он благословил их, что может служить прообразом водного крещения.

С другой стороны, следует учесть следующие моменты. Во-первых, в еврейской культуре библейских времен встречаются другие случаи благословения детей или потомков (см. Быт. 9:26-27; 27; 28:1-4; 49; 48:14-18; *Соферим*, 18.5)⁶⁸⁹. Значит, действие Иисуса здесь – дело обычное и не обязательно служило бы символом водного крещения. Во-вторых, Своими действиями Иисус открыл, что Он был готов принять детей в том состоянии, в котором они уже находились до получения Его благословения, т.е. до получения того, что сторонники сакраментального взгляда считают символом водного крещения, т.е. возложения рук Иисуса. Во-третьих, большинство комментаторов согласно, что здесь Иисус не установил прецедента для крещения младенцев, а пользовался случаем, чтобы учить взрослых требованиям для получения вечной жизни.

Также обращают внимание на то, что были случаи, когда весь дом или вся семья приняли крещение. Так было в случае дома Корнилия (Деян. 10:47-48). Дж. Бизли отмечает, что после крещения дома Корнилия, все последующие случаи проведения водного крещения в Деяниях повлекут за собой крещение всего дома⁶⁹⁰. В Деян. 16:14-15 написано, что женщина именем Лидия поверила в Господа и крестилась она и домашние ее. В Деян. 16:33 говорится, что темничный страж поверил и крестился он сам и все домашние его. Можно добавить, что в 1 Кор. 1:16 Павел написал, что крестил дом Стефанов. Наконец, в Ветхом Завете термин «дом» означал все члены данного семейства. Поэтому считают, что когда в книге Деяний крестили весь дом, крестили и маленьких детей и младенцев.

С другой стороны, больше света на данный вопрос проливает рассмотрение Деян. 18:8, где написано, что «Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим». Заметим, что здесь выражение «весь дом» относится только к тем, кто может слышать Божье Слово и верить. Это исключает маленьких детей и младенцев. Другой подобный пример встречается в случае темничного стража. Начиная с 32 стиха Деян. 16, читаем, что Павел и Сила «проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И крестился сам и все домашние его... и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Здесь те же самые люди слышали слова, крестились и возрадовались. Разумно заключить, что здесь речь идет о людях более зрелого возраста, т.е. не о младенцах. Наконец, «весь дом» Корнилия «боялся Бога» (Деян. 10:2), что только возможно взрослым и старшим детям⁶⁹¹.

---

⁶⁸⁹Marshall, с. 682; Edwards, с. 308.

⁶⁹⁰Beazley, с. 79-80.

⁶⁹¹Aland, с. 89.

Есть и еще другие новозаветные примеры, где в выражении «всего дома» исключаются маленькие дети: в Ин. 4:53 поверил весь дом царедворца, и в 1 Кор. 16:15 о доме Стефана написано, что он (т.е. «дом») посвятил себя на служение святым⁶⁹².

Также в пользу крещения младенцев выдвигается аргумент, что в истории Израиля дети были включены в Божье спасающее действие. В частности, при прохождении Чермного моря дети были крещены «в Моисея» (см. 1 Кор. 10:1-2) и при Пасхе они были защищены кровью агнца. Даже до включения завета с Израилем, Бог спас детей праведного Ноя⁶⁹³.

Однако снова надо вспомнить о различиях между Ветхим и Новым Заветами. Нельзя просто предполагать без новозаветного подтверждения, что некоторые аспекты старого порядка, в частности спасения всей семьи, автоматически относятся и к Новому Завету, особо в свете того, что новозаветное учение конкретно и безоговорочно настаивает на спасении только через личную веру человека. Также нельзя забывать о предупреждении Иисуса, что Он пришел разделять семьи, и «враги человеку - домашние его» (Мф. 10:34-36). Далее, надо учесть и разницу между физическим избавлением в Ветхом Завете, и духовным спасением в Новом. Что касается спасения семьи Ноя, то каким другим образом мог Ной исполнить Божье поручение «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 9:1)?

Также выдвигают довод, что в Ветхом Завете первенец был посвящен Господу. Может ли это служить прообразом христианского водного крещения⁶⁹⁴? Но здесь надо учитывать и то, что речь идет не о крещении, а о посвящении. Также надо принять во внимание исторический контекст. Бог потребовал посвящения первенцев, потому что Он пощадил первенцев Израиля во время Пасхи. Итак, эта практика была обусловлена особенной исторической обстановкой. Наконец, дело касалось только первенца, а не всех детей в доме.

Далее, в защиту крещения младенцев ссылаются на Мф. 28:19, где Иисус приказал ученикам крестить все народы. Значит ли это крещение и детей⁶⁹⁵? Но здесь надо принять к сведению, что Он также повелел апостолам делать этих людей учениками, т.е. учить их, что требует личного ответа со стороны обращающегося к Богу человека. Хотя

Е. Фергусон предполагает, что можно крестить человека, как младенца, а затем учить его позже⁶⁹⁶, более разумно заключить, что в повелении «крестя их ... уча их» Иисус не имел в виду отдельных групп⁶⁹⁷.

Также замечают, что в своих посланиях Павел пишет прямо детям, наставляя их слушаться родителям (Еф. 6:1-3 и Кол. 3:20). Поскольку послания были адресованы церкви, выходит, что дети были частью церкви. А если они были частью церкви, то не приняли ли они уже водное крещение? Но с другой стороны, те дети, к которым Павел обращался в своих посланиях, уже умели читать и понимать, т.е. это – не младенцы.

Далее, рассмотрим Деян. 2:39, где Петр проповедал, что обетование спасения принадлежит «и детям вашим и всем дальним». Но, скорее всего, Петр здесь имел в виду распространение обещания спасения по времени и пространству. Фраза «детям вашим»

---

⁶⁹²Отмечено в Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 316.

⁶⁹³Кураев, с. 95-99; Bromiley, с. 132-133; Beach, с. 76.

⁶⁹⁴Кураев, с. 95-99.

⁶⁹⁵Там же.

⁶⁹⁶Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 56.

⁶⁹⁷Так думает и Köstenberger, с. 24, и Ware, с. 24.

означает, что спасение будет доступно поколениям, последующим за тем, которое услышало проповедь Петра в день Пятидесятницы.

Далее, в 1 Кор. 7:14 написано, что дети верующих «святы». Значит ли это, что им нельзя отказывать в водном крещении? В этом отношении Вестминстерское исповедание веры гласит: «Крещение должно совершаться... над младенцами одного или обоих верующих родителей»⁶⁹⁸.

Здесь важно отметить, что то же самое слово, которое описывает состояние детей верующих родителей, *ἁγία* (*хагия*), т.е. «святы», употребляется в глагольной форме в отношении неверующего мужа. А в 16-ом стихе мы читаем о нем: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?». Итак, «освящение» неверующего мужа верующей женой не означает, что уже он спасен или готов принять водное крещение. Подобным образом, «освящение» детей верующей матерью не означает, что они уже спасены или готовы принять крещение. Скорее всего, здесь речь идет о хорошем влиянии верующей жены, как на ее неверующего мужа, так и на ее детей.

У. Флемингтон выдвигает тезис, что крещение младенцев приемлемо, потому что оно показывает Божью благодать. Бог готов идти навстречу человеку даже во младенческом возрасте, тем самым проявляя Свою милость и благодать⁶⁹⁹. Однако нельзя применять учение о Божьей благодати за пределами дозволенного в Писании. Например, Божья благодать не означает, что он может прощать грехи без заместительной жертвы. Выходит, что без библейского подтверждения нельзя говорить о крещении младенцев, как о естественном выражении Божьей благодати.

Подобно предыдущему аргументу С. Фергусон возражает, что если дети верующих родителей не автоматически включены в завет с Богом, то получается, что в ветхозаветном порядке Бог проявляет больше благодати, чем в новозаветном⁷⁰⁰. Но Дж. Бизли-Мурри отвечает, что в Новом Завете Божья благодать обильно проявлена, поскольку Он брал инициативу, чтобы предоставить всем возможность спасения. Плюс к этому, дети верующих родителей, воспитанные во христианском доме, имеют прекрасную возможность пользоваться доступом к Евангелию с детства⁷⁰¹. Также вспомним, что не все, включенные в старый завет, оставались верными этому завету. Значит, в конце концов все, то в Ветхом, то в Новом Завете, должны лично пользоваться Божьим благодатным расположением.

2. Вопрос веры при крещении

Ключевым моментом в обсуждении крещения младенцев является вопрос веры. Нужна ли вера при крещении младенцев? Католики и православные считают, что таинства действуют сами по себе без необходимости веры⁷⁰², хотя католики тоже считают, что человек может креститься по вере церкви⁷⁰³, или что отсутствие сопротивления со стороны крестящегося является достаточным, чтобы благодать крещения передавалась⁷⁰⁴.

---

⁶⁹⁸Вестминстерское исповедание веры, 28.4.

⁶⁹⁹Flemington, с. 138 и далее.

⁷⁰⁰Ferguson S. B., с. 59.

⁷⁰¹Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 343, 379-380.

⁷⁰²Иларион, Таинство Веры, с. 147.

⁷⁰³Catechism of the Catholic Church, № 1253; Duplacy, с. 153-156.

⁷⁰⁴Schrotenboer, с. 298.

Также, хотя вера церкви может заложить основание для действия таинства, впоследствии сам крещенный обязан культивировать свою веру и пользоваться жизне-изменяющей силой крещения. По мнению католика Д. Куiltera, дальше в жизни крещенному ребенку обязательно нужно лично подтвердить свою веру⁷⁰⁵.

У некоторых лютеран существует некоторое совпадение с католическим взглядом. Считается ими, что младенцу вменяется вера церкви или его восприемников, т.е. крёстных родителей⁷⁰⁶. Или, в отсутствие сопротивления со стороны младенца, спасающая благодать передается ему беспрепятственно. Они разделяют с католиками и то, что позже в жизни крещенный обязан прилагать усилия жить в соответствии с Словом Божиим⁷⁰⁷. Другие лютеране учат, что через водное крещение младенцы получают спасение «в кредит», что значит, что младенцы получают спасающую благодать сразу при крещении, а потом, позже в жизни, они могут лично верить⁷⁰⁸.

А в главном лютеране отстаивают позицию, что младенцы сами имеют способность верить⁷⁰⁹. В поддержку этого тезиса используются следующие стихи: Мф. 18:6; 19:14; Пс. 8:3; Мк. 10:14; Лк. 18:16-17⁷¹⁰. Лютер сам сказал, что он не мог бы оправдать крещение младенцев, если бы он не верил, что они способны верить⁷¹¹. В согласии с этим выводом выступает лютеранский богослов Ф. Пипер: «Разумеется, что в крещении ребенок имеет собственную веру и не крестится по вере восприемников, христианской церкви или даже своей будущей веры»⁷¹².

В этом отношении лютеранин В. Панненберг говорит о присутствии у младенцев «позитивной готовности к безграничному доверию»⁷¹³. Лютеранский богослов Г. Джейкобс предполагает, что во младенческом возрасте важно не столько отчетливое понимание предмета веры, сколько способность к доверчивым отношениям, которыми младенцы обладают на самом деле. Он утверждает, что предметы веры «растут в количестве и ясности с получением больше откровения. Признаком действительности веры является не степень постигаемости, а его внутреннее расположение к Богу»⁷¹⁴.

Подобно мыслят богословы и из других конфессий. Методист Т. Оден, к примеру, пишет о естественной склонности у детей к «расположению к Богу, готовности больше слышать и готовности поверить обещаниям Бога»⁷¹⁵. Подобно этому, православный богослов Александр Шмеман говорит, что требуется вся жизнь, даже вся вечность, чтобы даже взрослые поняли свою веру до конца. Поэтому нельзя основывать нашу готовность принять крещение на нашем понимании данного обряда⁷¹⁶.

Лютеране постулируют и другие способы, по которым крещение действует у младенцев. Возможно, вера сообщается им через сам акт крещения⁷¹⁷. Поскольку, по

---

⁷⁰⁵Coulter, с. 194

⁷⁰⁶Erickson M. J. *Introducing Christian doctrine*. – 2nd ed. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001. – С. 359.

⁷⁰⁷Отмечено в Hodge, т. 3, с. 606.

⁷⁰⁸Мюллер, с. 332-334.

⁷⁰⁹Там же, с. 502.

⁷¹⁰Erickson, с. 359.

⁷¹¹Отмечено в Pieper, т. 3, с. 267.

⁷¹²Там же, т. 3, с. 284.

⁷¹³Pannenberg, т. 3, с. 262.

⁷¹⁴Jacobs H. *A summary of the Christian faith* – С. 234-235. Цитата из Hamilton A. H. *The doctrine of infant salvation* // *Bibliotheca Sacra*. 1944. 101. С. 355.

⁷¹⁵Oden T. C. *Life in the Spirit* // *Systematic theology*, vol. 3. – San Francisco, CA: Harper, 1992. – Т. 3. – С. 174.

⁷¹⁶Отмечено в McKnight, с. 48.

⁷¹⁷Отмечено в Pannenberg, т. 3, с. 622-623.

лютеранскому пониманию вопроса, при крещении вода соединяется с Словом, Р. Колб может говорить о «вере, дарованной силой Божьей, заключенной в Его Слово», и: «Ответ доверия или веры является не причиной, а результатом (крещения)»⁷¹⁸. Соглашается Ф. Пайпер: «Крещение, в качестве Евангелия, само по себе имеет силу творить веру, к которой оно и призывает»⁷¹⁹.

Однако вышеуказанные писатели не принимают всерьез того факта, что вера без предмета веры – пуста. Писание говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты» (Деян. 16:31). Истинная вера требует определенных знаний о предмете веры (см. 2 Тим. 3:15). А младенцам не под силу верить конкретно в Иисуса и, следовательно, они не готовы принять крещение. В случае взрослых, правда, что их понимание христианской веры несовершенно, но, тем не менее, достаточно понимания у них есть, чтобы они сознательно приняли решение поверить. Также, если детям присущее «внутреннее расположение к Богу», то почему большинство из них, позже в жизни, не следует за Господом?

При всём при этом следует уточнить один момент. В разборе Мк. 10:13-16, где Иисус сказал о детях: «таковых есть Царствие Божие», мы пришли к выводу, что особенная характеристика, обладаемая у детей в этом случае – полная зависимость. Не значит ли это, что Иисус принял их на основании их веры?

Здесь важно отличить полную зависимость, которая для младенцев является неизбежным состоянием, от личной веры, которая требует активного участия верующего. Бог готов спасать умерших младенцев односторонним и безусловным применением искупительной работы Христа (без принятия водного крещения), потому что они находятся в положении полной зависимости и ничего не могут делать для себя. Но такая «вера» не приравнивается к той активной вере, которая непременно должна предшествовать принятию водного крещения.

Далее, В. Панненберг выдвигает аргумент, подобный вышеуказанному, что поскольку вера даже взрослого человека бывает нестабильной, нельзя основывать свое крещение на личной вере. Но здесь он перепутает основу крещения с требованием для крещения. Вера требуется, чтобы креститься, но крещение основано не на личной вере крестящегося, а на искупительной работе Иисуса Христа⁷²⁰.

Очень интересный пример представляет собой случай Иоанна Крестителя, который был исполнен Духом в утробе матери (Лк. 1:15). Похоже, что младенцы даже до рождения могут иметь духовную восприимчивость. Исходя из этого, некоторые предполагают, что младенцы сами могут иметь веру для получения спасения через водное крещение.

С другой стороны, Иоанн Креститель обладал особым пророческим призванием, подобным тому, что было и у Иеремии, которого Бог призвал «прежде нежели он вышел из утробы» (Иер. 1:5). Хотя не отрицается, что младенцы могут иметь некую духовную восприимчивость; сомнительно, что все младенцы обладают ею до такой степени которая была у Иоанна Крестителя. В то время этот случай служил в качестве сверхъестественного знамения, которое свидетельствовало о его необычном призвании.

Далее доказывается, что, когда взрослые спят или находятся в коме, они всё равно обладают верой, хотя в «несознательной форме». Поэтому предполагается, что

---

⁷¹⁸Kolb, с. 98-99.

⁷¹⁹Pieper, т. 3, с. 285.

⁷²⁰Pannenberg, т. 3, с. 271.

несознательной верой могут обладать и младенцы⁷²¹. Но факт остается фактом, что, когда взрослый человек просыпается, он способен проявлять личную веру, чего младенцы никогда не могут делать.

Еще доказывается, что несколько раз Иисус исцелял детей в силу веры их родителей (Мк. 9:17-27; Мф. 15:22-28). Может ли это указывать на получение крещения в силу веры родителей или крестных родителей? Но исцеление и спасение – это разные Божьи действия. Нельзя предполагать, что благодаря тому, что Иисус исцелял детей через веру родителей, Он также спасает их тем же образом. Подобно этому аргументу Б. Пасс предполагает, что в силу органической связи между младенцем и его родителями младенец обладает некой «общей верой» с ними⁷²². Но эта теория лишена библейской поддержки и является чисто спекулятивной.

3. Аргументы из истории церкви

Практика крещения младенцев может похвастаться долгой историей и поддержкой церковного предания и учения отцов церкви. Рассмотрим следующие выдержки⁷²³:

-Апостольское предание (III век): «Облачитесь в одежды и в первую очередь крестите детей. Все те, которые могут говорить о себе, пусть говорят. За тех же, которые не могут говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников» (21).

-Ориген (III век): «Церковь получила обычай, переданный от апостолов, давать крещение даже младенцам» (Толкование в Послание к Рим. 5,9) и «Младенцы крещены для отпущения грехов» (Проповедь по Луке, 19)⁷²⁴.

-Киприан Карфагенский (III век) усмотрел в водном крещении обеспечение отпущения первородного греха: «Если (крещения) надобно держаться по отношению ко всем, то особенно... по отношению к новорожденным младенцам, которые уже тем заслуживают преимущественно нашу помощь и милосердие Божие, что с самого начала своего рождения они своим плачем и слезами выражают одно моление» (Письмо к Феду, 46; также см. Послание 58, 63)⁷²⁵.

-Иероним (IV-V века): «Крещение обеспечивает ребенка спасением» (Послание 107.6)

-Августин (IV-V века) усмотрел в водном крещении обеспечение отпущения первородного греха (О Браке и похоти 2.51; О благодати Христовой и первородном грехе, 21)

---

⁷²¹Мюллер, с. 332-334, 498, 503.

⁷²²Pass, с. 305.

⁷²³Иларион, Таинство веры, с. 147; Мак-Грат, с. 450; Кураев, с. 109; Allison, с. 619.

⁷²⁴Hamilton, с. 347.

⁷²⁵Warfield B. B. The development of the doctrine on infant salvation. – New York: Christian Literature Company, 1897. – С. 148.

-Карфагенский Собор (418 г.) передал анафеме тех, кто запрещал крещение младенцев.

Большому толчку приемлемости этой практики дало учение Августина, что детям нужно прощение от первородного греха, в частности, от вины, унаследованной от Адама. Хотя раннее в учении отцов церкви преобладал взгляд, что дети невиновны (см. *Варнавы*, 6:11; *Гермы*, *Заповеди*, 2:1), тем не менее, новозаветное свидетельство поддерживает эту идею (см. Рим. 5:12 и далее)⁷²⁶.

Ответ на эти исторические доводы, со стороны крестящих только верующих, будет рассмотрен попозже.

Б. Верующие

В свете лучших библейских и исторических данных, трудно оправдать позицию тех, кто крестит младенцев. С библейской точки зрения нам известно, что в Новом Завете все, кто получил крещение, уже были верующими людьми. Как мы увидели в 2-й и 3-й главах этой книги, в Новом Завете не встречаются ни учение о крещении младенцев, ни ясный пример этой практики.

Дж. Бизли-Мурри добавляет, что младенцы не могут выполнить требования для принятия крещения⁷²⁷. В частности, они не могут дать «обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3:21), покаяться (Деян. 2:39), поверить (Гал. 3:26; Кол. 2:12), или призвать имя Господа (Деян. 22:16). Р. Уайт выражает свое удивление: «Кажется невероятным, что церковь когда-либо отрицала или на мгновение умаляла эти условия покаяния и веры, так ясно провозглашенные Иисусом»⁷²⁸.

В таком случае сторонники крещения младенцев отвечают, что в новозаветное время преимущественно крестили взрослых, потому что Евангелие только начало распространяться и, следовательно, все новообращенные были взрослыми⁷²⁹. Но если бы это было так, то почему не указано, что эти новообращенные люди сразу приводили своих младенцев в церковь для крещения? Такой взгляд также игнорирует свидетельство писаний апостолов, которые были сильно озабочены о порядке в церкви. Разве в своих посланиях апостолы пренебрегли бы таким важным аспектом жизни в церкви?

Лютеранин Ф. Пайпер объясняет отсутствие упоминания о крещении младенцев тем, что в новозаветной церкви это уже было общепринятой практикой – не нужно было об этом говорить⁷³⁰. Но, как мы увидели в 4-й главе, учение самых ранних отцов тоже не поддерживает этой практики. Если бы в новозаветное время крещение младенцев было нормой, то почему нет никаких намеков на него, ни в Новом Завете, ни в трудах непосредственно последующих христианских писателей? Поэтому более разумно заключить, что в Новом Завете о крещении младенцев речь не идет, потому что такой практики на самом деле не было.

---

⁷²⁶Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 77-81.

⁷²⁷Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 361-365.

⁷²⁸White R. E. O. Baptism of Jesus, с. 101.

⁷²⁹Отмечено в Boyd G. A., Eddy P. R. Across the spectrum: Understanding issues in Evangelical theology. – Grand Rapids, MI: Baker, 2002. – С. 211 и Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 19.

⁷³⁰Pieper, т. 3, с. 277.

Далее, в Писании много раз встречается сочетание «вера и крещение» и всегда вера упоминается первой. Иисус сказал в Мк. 16:16: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Апостол Петр сказал людям в день Пятидесятницы: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас», и затем написано: «Принявшие слово его крестились» (Деян. 2:38). В Деян. 8:12 говорится: «Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились». Также крестились после уверования «многие из Коринфян» (Деян. 18:8), Павел (Деян. 9:18), Лидия (Деян. 16:15), темничный страж (Деян. 16:33), ученики в Ефесе (Деян. 19:5).

Значимо и то, что Иоанн Креститель не крестил младенцев, что доказано не только отсутствием упоминания об этом в библейском тексте, но и то, что он всегда требовал покаяния со стороны желающих креститься (Лк. 3:7-8)⁷³¹.

С исторической точки зрения, хотя сторонники противоположного взгляда пользуются некоторым преимуществом из свидетельства ранней церкви (см. выше), нужно учитывать и следующие факты.

Х. Пикеринг подмечает, что о крещении младенцев не говорят самые ранние свидетели, например: Климент Римский, Поликарп Смирнский, *Послание Варнавы*, *Пастор Гермы*, Иустин Мученик и Климент Александрийский⁷³². А Дж. Джеремиас возражает, что в трудах ранних отцов также отсутствует свидетельство о споре относительно возникновения этой практики, как будто она была уже общепринятой всеми⁷³³. Тем не менее, в истории церкви мы наблюдаем немало примеров отклонений от библейской истины, которым мало, кто предъявил претензии. Например: почитание Марии, молитва святым, спасение по делам, литургический стиль поклонения, и т.п.

В этом отношении Дж. Бизли-Мурри постулирует, что желание крестить младенцев мало помалу возрастало у рядовых верующих, а духовенство церкви просто не противилось этой практике⁷³⁴. Эту идею подтверждает Дж. Лампе, который говорит: «Литургия, особенно во древности, в определенной мере формировалась народом. Она не контролировалась напрямую богословами, епископами или выдающимися церковными деятелями»⁷³⁵.

К тому же, некоторые отцы церкви действительно оспаривали приемлемость крещения младенцев. К примеру, Тертуллиан написал о крещении младенцев: «Так позвольте же им принять крещение, когда они подрастут, когда они (смогут) учиться, когда их можно будет научить, тогда нужно принимать крещение» (*О Крещении*, 18)⁷³⁶. Это мнение разделял и Григорий Богослов, который посоветовал:

«О прочих же малолетних мое мнение такое: дождавшись трехлетия, или несколько ранее, или несколько позже, когда дети могут слышать что-нибудь таинственное и отвечать, хотя не понимая совершенно, однако же запечатлевая в уме, должно освящать их души и тела великим таинством совершения» (*Слова*, 40.28)⁷³⁷.

---

⁷³¹Boyd, Eddy, с. 203.

⁷³²Pickering H. Christian baptism // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – С. 28.

⁷³³Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 57.

⁷³⁴Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 354-357.

⁷³⁵Lampe, с. 130.

⁷³⁶Дусинг, с. 755.

⁷³⁷<https://azbuka.ru>

В связи с свидетельством Григория К. Аланд полагает, что Григорий не советовал бы откладывать водного крещения, если бы он знал, что в ранней церкви крещение младенцев было уже общепринятой или эксклюзивной практикой⁷³⁸.

Можно добавить к этим ранним свидетелям заявление в Никео-Царьградском Символе Веры о «едином крещении в отпущение грехов». Д. Райт подмечает, что восточные отцы церкви, у которых Никейский и Константинопольский Соборы состоялись, не верили во греховность детей или в их нужду в прощении. Поэтому это «единое крещение в отпущение грехов» может относиться только к тем, кто уже сознательно согрешил, т.е. взрослым и старшим детям⁷³⁹.

Далее, в поисках ответа на вопрос, в каком возрасте церковь крестила людей, значительным является вклад, внесенный свидетельством надписей на надгробиях, датируемых периодом с III века. На надгробии часто (но не всегда) были указаны дата скончания ребенка и дата его крещения. Примечательно, что в каждом случае, когда эти данные имелись, родители крестили младенцев или маленьких детей при смерти. Не был найден ни один случай, когда ребенок был крещен в раннем возрасте, а умер намного позже. Также отмечаются случаи, когда молодой или уже взрослый человек был крещен при смерти, что свидетельствует о том, что тот не принимал водного крещения как младенец.

Далее, Е. Фергусон рассказывает о некотором арабском епископе V века по имени Роберта, который свидетельствовал, что «в стране его народа не крестили никого, кроме (взрослых) людей»⁷⁴⁰. Он также цитирует слова Макария, епископа Мемфиса (X век), который свидетельствовал: «В первом поколении младенцев не крестили, но тех, кто достиг надлежащего возраста, называли оглашенными»⁷⁴¹. Наконец, Валафрид Страбон, немецкий монах и аббат IX века, написал: «Сначала традиционная благодать крещения давалась только тем, кто уже созрел телом и разумом. Они могут знать и понимать, какие усилия должны быть предприняты после крещения»⁷⁴².

Также с исторической точки зрения интересно узнать, что после принятия христианства государственной религией римской империи, крещение младенцев сослужило важной службе в общественной жизни и управлении государством. Оно служило в качестве, в наших терминах, свидетельства о рождении, что было важно государственным властям осуществлять контроль над населением⁷⁴³.

К тому же, император Юстиниан приказал: «Родители, как скоро сами они крещены, обязуются под страхом тяжких наказаний крестить и своих детей»⁷⁴⁴. П. Рогозин комментирует: «Детокрещение доставляло государству подходящий элемент в лице людей, в детстве крещенных, но бессознательных и пассивных, готовых на послушание не только добру, но и злу, если таковое облечено в “благородные” и “возвышенные” идеи»⁷⁴⁵.

---

⁷³⁸ Aland, с. 101.

⁷³⁹ Wright D. F., с. 329.

⁷⁴⁰ Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 632.

⁷⁴¹ Там же, с. 632.

⁷⁴² Там же, с. 633.

⁷⁴³ Neufeld, с. 413-414. Также отмечено в Strong, с. 954.

⁷⁴⁴ Там же. Также см. Argyle, с. 218.

⁷⁴⁵ Рогозин П. И. Откуда это появилось // Приложение к журналу Пробуждение. Спутник Пробуждения № 14. - Ростов н/Дон: Миссия Пробуждение, 1992. – С. 43- 44. Взято из Булатовы.

Может быть, принятие и развитие практики крещения младенцев сослужили не только религиозным, но и политическим целям.

Также, как было указано в 5-й главе, учение о крещении только верующих породило большой конфликт во время Реформации между так называемой «Магистратской Реформацией» и «Радикальной Реформацией». Последнее движение, которое главным образом составляли анабаптисты, отвергало практику крещения младенцев и за это подвергалось гонениям со стороны первого. В этом отношении интересно отметить, что Цвингли сначала крестил только взрослых, считая крещение символом уже полученной благодати для спасения. Но в ответ на учение анабаптистов он изменил свой подход и снова стал крестить младенцев⁷⁴⁶.

В поддержку идеи, что ранняя церковь не крестила младенцев, выдвигаются еще два довода, но они менее убедительны. Во-первых, отмечается, что в руководствах для крещения, сделанных самыми ранними христианскими писателями, требуются условия для принятия крещения, которые могут выполнить только взрослые (покаяние, получение наставления, пост, причащение, исповедание веры, и т.п.). Но Дж. Джеремиас отвечает, что Тертуллиан тоже поставил такие условия, но всё же признал, что в свое время некоторые действительно крестили детей. Также отмечается, что в труде *Апостольское предание* встречается, как подобные требования для принятия крещения, так и ясное указание на крещение маленьких детей⁷⁴⁷.

Во-вторых, интересно подметить, в каком возрасте некоторые выдающиеся отцы церкви на самом деле приняли водное крещение, будучи рожденными при этом в христианских семьях⁷⁴⁸.

Иоанн Златоуст – в 23 года;
Григорий Богослов – в 26 лет;
Григорий Нисский – в 30 лет;
Амбросий – в 34 года;
Августин – в 33 года.

Однако, что касается возраста крещения многих из отцов церкви, Х. Бирд обращает наше внимание на то, что в то время у многих людей существовало убеждение, что, поскольку возможность получения прощения грехов после крещения была поставлена под сомнение, считалось лучшим откладывать время крещения как можно позже⁷⁴⁹. Вполне возможно, что так и объясняется отсрочка в принятии крещения этими отцами. На самом деле, в своем труде *Исповедь 1.11* Августин рассказал о том, что именно по этой причине его мать не крестила его в детстве.

Далее, Митрополит Иларион комментирует, что «в IV веке был распространен обычай не принимать крещение до достижения тридцатилетнего возраста или до завершения светского образования. При этом в пример приводили Христа, Который крестился в тридцатилетнем возрасте»⁷⁵⁰. Итак, следует заключить, что такая отсрочка в принятии

---

⁷⁴⁶Allison, с. 625-626.

⁷⁴⁷Jeremias J. The origins of infant baptism, с. 40.

⁷⁴⁸Riles K. What's the difference: Comparing the beliefs of Catholics, Protestant and Eastern Orthodox. – С. 53 и далее.

⁷⁴⁹Bird, с. 154.

⁷⁵⁰Иларион, Православие, т. 2, с. 344.

крещения (почему бы это ни случилось) показывает, что в четвертом веке крещение младенцев не было стандартом для всех.

Подводит итог историческому развитию этой практики Е. Фергусон. Он пишет: «Наставление родителям крестить своих детей начинаются в конце четвертого века (см. *Апостольские постановления* и писания Астерия), а обычное крещение младенцев относится к пятому веку и позже»⁷⁵¹, и дальше: «Литургии крещения были явно предназначены для людей ответственного возраста, и только в конце четвертого века (помимо *Апостольского предания*) появились признаки маленьких, но всё же значительных приспособлений, подходящих тем, кто не мог говорить за себя»⁷⁵².

И хотя учение о крещении младенцев появилось рано в истории церкви, оно, тем не менее, не восходит к самому Новому Завету, который является единственным надежным источником христианской доктрины и практики. Также надо учитывать, что такая практика возникла из-за недопонимания, когда считалось, что водное крещение является необходимым для прощения первородного греха⁷⁵³. Но интересно узнать, что некоторые комментаторы постулируют об обратном порядке: доктрина о унаследовании вины Адама продвигалась для оправдания уже общепринятой практики крещения младенцев⁷⁵⁴. Об этом Н. Кларк высказывается так: «С давних времен крещение младенцев было практикой в поисках богословского оправдания»⁷⁵⁵.

Последний момент, в опровержение крещения младенцев, таков. В нашем опыте мы наблюдаем, что люди, принявшие водное крещение во младенческом возрасте, став взрослыми, не всегда становятся верующими людьми и часто не проявляют образа жизни, соответствующего христианину. Получается, что крещение младенцев представляет собой реальную опасность в том, что крещенные таким образом впоследствии могут считать себя христианами, при этом еще не получив истинного возрождения через личную веру⁷⁵⁶. Этим Т. Шрайнер тоже обеспокоен:

«Те, кто крестились во младенчестве, читая Новый Завет, могут подумать, что они принадлежат Богу в силу своего младенческого крещения, поскольку в Новом Завете крещение неизменно связано с принадлежностью к церкви Иисуса Христа»⁷⁵⁷.

Особое внимание этой опасности уделил и известный английский проповедник Джордж Уайтфилд⁷⁵⁸. До Уайтфилда другой известный английский богослов, а именно Джон Уэсли (который верил в возрождение через водное крещение) учил, что, если крещенный человек не имеет в жизни признаков возрождения, то, несмотря на свой опыт крещения как младенец, он всё еще нуждается в новом рождении⁷⁵⁹. Говорят, что к концу

---

⁷⁵¹Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 627. Также см. Argyle, с. 217.

⁷⁵²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 632.

⁷⁵³Boyd, Eddy, с. 206-207.

⁷⁵⁴См. Wright D. F., с. 330.

⁷⁵⁵Clark N. The theology of baptism // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 320.

⁷⁵⁶Boyd, Eddy, с. 206.

⁷⁵⁷Schreiner, Wright, с. 2.

⁷⁵⁸Whitefield G. The nature and necessity of our regeneration or New Birth in Christ Jesus // Smith T. L. Wesley & Whitefield on the New Birth. – Grand Rapids, MI: Francis Asbury Press; Zondervan, 1986. – С. 67.

⁷⁵⁹Wesley J. The marks of the New Birth // Smith T. L. Wesley & Whitefield on the New Birth. – Grand Rapids, MI: Francis Asbury Press; Zondervan, 1986. – С. 119-120; Allison, с. 631-633.

своей жизни Уэсли издал новую версию руководства для воскресного богослужения, из которого он убрал почти все ссылки на возрождение младенцев через крещение⁷⁶⁰.

Еще до Уэсли писатели Вестминстерского исповедания веры (XVII в.) были готовы признать, что «благодать и спасение не настолько связаны с этим обрядом, чтобы без него человек не мог пережить духовное возрождение или обрести спасение, и чтобы всякого крещенного следует считать истинно возрожденным»⁷⁶¹.

В то же время в Вестминстерском исповедании веры также утверждается, что Дух может применить к жизни крещенного благодать, дарованную во время водного крещения, в любое время, которое Ему угодно⁷⁶². Тем самым приверженцы этой позиции стараются объяснить отсутствие плода возрождения у некоторых уже крещенных людей. Дух просто еще не применял этой благодати к их жизни. Но непоследовательность утверждения, что Дух дарует благодать, но не применяет ее к жизни, вызывает сильное сомнение в его правдивости.

В том же направлении Ч. Ходж, вместе с другими, не опасается включения в церковь крещенных, но не возрожденных людей. Он делает оговорку, что Бог не намеривается на то, чтобы в церкви были только верующие. В поддержку он ссылается на притчу Иисуса о природе Царства, что пшеницы и плевелы должны расти вместе до конца, а только тогда быть разделены (Мф. 13:24-30)⁷⁶³. Но Ходж упускает из виду, что поле, на котором растут пшеницы и плевелы, – это не церковь, а мир (Мф. 13:38). С. Веллум напоминает нам, что в новом завете не некоторые люди, а *весь* Божий народ знают Его (Иер. 31:34)⁷⁶⁴.

В отличие от сторонников крещения младенцев, большинство евангельских церквей просто проводит богослужение посвящения ребенка Господу. Однако в подобии водному крещению Д. Культер видит в таком богослужении посвящения способ передачи благодати младенцу, которая готовит его принять веру в будущем⁷⁶⁵. Он поддерживает свою позицию тем, что ожидается, что такая церемония посвящения действительно идет в пользу младенца, иначе почему ее делать? Говоря в частности о пятидесятниках, он утверждает:

«Казалось бы, что пятидесятники могли бы присоединиться к католикам и методистам в утверждении, что как средство благодати посвящение младенца наделяет ребенка чем-то, что превосходит предвосхищающую деятельность Духа»⁷⁶⁶.

Тем не менее, Культер упускает из виду, что евангельские верующие не приписывают самой церемонии посвящения какую-то сакраментальную ценность, а верят, что имеет силу не проведение церемонии, а молитва Богу, совершенная на ней. Молитва согласия, совершенная на таком мероприятии, действительно имеет особую силу (Мф. 18:19).

На основании всего вышесказанного следует заключить, что водное крещение приемлемо только для тех, кто уже уверовал в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя и Господа, что исключает крещение младенцев.

---

⁷⁶⁰Flemington, с. 140.

⁷⁶¹Вестминстерское исповедание веры, 28.5. <http://www.reformed.org.ua/2/108/28>.

⁷⁶²Там же, 28.6.

⁷⁶³Hodge, т. 3, с. 548.

⁷⁶⁴Wellum, с. 105.

⁷⁶⁵Coulter, с. 189-212.

⁷⁶⁶Там же, с. 203.

В. Подростки и старшие дети

Касательно вопроса крещения подростков и старших детей Библия не дает нам никаких конкретных наставлений. Следовательно, для решения этого вопроса нам нужно руководствоваться здравым смыслом. Если принимаем то, что водное крещение является выражением веры уже обращенного человека, то выходит, что требования для принятия водного крещения должны быть следующими.

Во-первых, человек должен быть достаточно зрелым, чтобы сознательно прийти ко Христу за спасением. Во-вторых, ему должно исполниться достаточно лет, чтобы он мог осмыслить концепцию «крещения», т.е. то, что оно означает и что собой символизирует. Если человек любого возраста выполняет эти требования, то он готов принять водное крещение. Получается, что лучше не устанавливать определенного возраста, а оценивать каждый случай в отдельности. Ведь дело зависит от индивидуальной зрелости человека.

На возражение этому тезису В. Поутресс отвечает следующим образом⁷⁶⁷. Во-первых, могут говорить, что лучше подождать, пока не выяснится, будут ли эти дети следовать за Иисусом по-настоящему. Но в свете того, что в новозаветной церкви крестили всех людей сразу после обращения ко Христу без длительной проверки их искренности, этот повод не должен препятствовать крещению детей или подростков. Ведь могут отступить от Бога как дети, так и взрослые.

Во-вторых, могут возразить, что дети могут желать крещения, чтобы просто угождать своим родителям или подражать их примеру. Поутресс отвечает, что это уж не так плохо. Следовать примеру веры своих родителей и их уважать – для детей похвально. К тому же, их доверие родителям может косвенно намекать на их доверие и Тому, Кому их родители тоже доверяются. Также, не только дети, но и взрослые могут приступить к водному крещению из-за желания угодить другим. Можно добавить и следующий довод. Почему отказывать *всем* детям водное крещение из-за опасения того, что некоторые из них могут неискренне приступить к нему?

Итак, надо решить вопрос готовности к принятию крещения на индивидуальном уровне. В итоге Поутресс пишет: «Мы должны крестить маленьких детей, которые исповедуют надежную веру во Христа»⁷⁶⁸.

---

⁷⁶⁷Poythress, Indifferentism and rigorism in the Church, c. 13-30; Poythress, Linking small children with infants in the theology of baptizing, c. 143-158.

⁷⁶⁸Poythress, Linking small children with infants in the theology of baptizing, c. 143.

Глава 8. Методы совершения водного крещения

А. Когда нужно крестить?

Первый вопрос для нашего рассмотрения касается того, какое время является самым подходящим для проведения водного крещения? Другими словами, сколько времени должно пройти между принятием Христа и принятием водного крещения?

В ранней церкви так называемые «оглашенные» проходили трехгодичный период обучения (катехизации) и подготовки к принятию водного крещения⁷⁶⁹. Содержание их обучения описано, например, в *Апостольских постановлениях* 7.3.39, во *Введении в большое огласительное слово* (Григорием Нисским) и в других местах. Вкратце, оглашенные изучали «символ веры, христианскую символику, молитвы, правила жизни и поведения в общине»⁷⁷⁰. В ранней церкви иногда думали, что для грехов, совершенных после принятия водного крещения, нет прощения⁷⁷¹. Поэтому оглашенные получали обстоятельную подготовку.

Такой длительный срок обучения считался необходимым для того, чтобы убедиться в искренности оглашенных. Более того, участники на Первом Вселенском Соборе (Никейском) переживали о том, что поспешное совершение водного крещения могло бы приводить к тому, что новообращенные преждевременно стали бы занимать высокие положения в церкви. Чтобы это предотвратить, во Втором правиле этого Собора было предписано:

«...людей, от языческого жития недавно приступивших к вере, и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят; и тотчас по крещении возводят в епископство, или пресвитерство: посему за благо признано, дабы впредь ничего такого не было. Поелику и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание».

Также считается, что принуждала церковь досконально обучать оглашенных до крещения угроза гностицизма, который извращал христианскую доктрину⁷⁷². В этом вопросе историк Х. Гонсалес так выразился:

«... в ранних христианских общинах - большинство обращенных либо приходили туда из иудаизма, либо находились до этого под его влиянием и поэтому имели представление о смысле христианской жизни и христианского послания. Когда же церковь уже составляли преимущественно бывшие язычники, появилась необходимость в подготовке новообращенных, их испытании и обучении перед крещением»⁷⁷³.

---

⁷⁶⁹Hill B. R. Exploring Catholic theology. – Mystic, CN: Twenty Third Publishers, 1995. – С. 343.

⁷⁷⁰Булатова.

⁷⁷¹См. Тертуллиан *О покаянии*, 6, и Пастор Герм, *Заповеди*, 4.3. Отмечено в Allison, с. 617. Также см. Stander, Louw, с. 38 и Quick O. C. Original sin and baptism // Anglican Theological Review. 1929. 11. С. 322.

⁷⁷²Булатова.

⁷⁷³Гонсалес Х. Л. История христианства. От основания церкви до Реформации: В 2т. - Т.1- СПб.: Библия для всех, 2001.- С. 94 (взято из Булатовы). Эту точку зрения разделяют: Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 855, и Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries, с. 30.

Оглашенных разделяли на три класса. Первый класс допускали только к слушанию проповеди и молитве на богослужении, и их размещали в зале отдельно от общего собрания. Вторая группа стояла вместе с уже крещенными на богослужении, но вместо участия в Евхаристии они получали от предстоятеля благословение. Третий класс по серьезному подготавливались ко принятию крещения. Между прочим, перед церемонией крещения они должны были показать свое усвоение христианского символа веры⁷⁷⁴.

Также существовала практика крестить новообращенных раз в год, а именно во время Пасхи⁷⁷⁵. Позже, церковь перешла ко практике крестить взрослых еженедельно⁷⁷⁶. Младенцев крестили в 8-й день после рождения, а впоследствии крестили их на 2-й или 3-й день.

Сегодня в церквях существует подобный порядок – взрослые обычно принимают крещение после прохождения срока обучения во христианской вере. Хотя такой подход разумен и соответствует вековой церковной практике, он расходится с библейской нормой, согласно которой новообращенные принимали водное крещение как можно скорее после своего обращения к Господу. Дж. Бизли-Мурри подтверждает: «Каждое крещение, записанное в Деяниях Апостолов ... совершалось, как только была исповедана вера»⁷⁷⁷.

Любопытно отметить, что в новозаветное время новообращенные нуждались в наставлении во христианской вере настолько, насколько нуждаются в нем новообращенные сегодня. Но первые ученики Иисуса Христа считали более важным крестить людей сразу после обращения, чем обучать их до этого.

В ответ на утверждение Гонсалеса и других, что задержку крестить обуславливал поток необращенных из язычников, надо принять к сведению, что в повествовании о миссионерских путешествиях Павла у язычников нет никакого доказательства, что он не сразу крестил новообращенных. Вот отчего его вскоре выгнали незадолго после открытия им общины. По поводу возражения Стронга, что церковь должна убедиться в искренности новообращенных, как насчет крещения Симона Филиппом в Деян. 8:9-24?

Остается загадкой, почему в этом вопросе современная церковь игнорирует ясное библейское свидетельство и новозаветный пример. В. Потрис предьявляет задержке в принятии крещения следующую претензию:

«В Деяниях (Апостолов) обращенные взрослые крестились, когда исповедовали веру. Позднее в истории церкви крещение откладывалось до тех пор, пока люди не прошли катехизическое обучение. Но я считаю, что эта практика представляет собой скорее отклонение, чем улучшение. Большая часть катехизического обучения должна проводиться после крещения. Крещение находится в начале, потому что оно означает начало союза со Христом (Рим. 6:1–4). После крещения человек начинает жизнь ученичества, включая катехизис или доктринальное обучение, которое приводит нас к более глубокому познанию Евангелия и христианской веры»⁷⁷⁸.

---

⁷⁷⁴Булатова.

⁷⁷⁵McGrath A. E. Historical theology. – Oxford: Blackwell, 1998. – С. 30.

⁷⁷⁶Allison, с. 621-622.

⁷⁷⁷Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 285.

⁷⁷⁸Poythress, Indifferentism and rigorism in the Church, с. 22.

К тому же, важно понять, что всё, что нужно для принятия крещения – это не обстоятельное усвоение христианской веры в целом, а просто знания самого Евангелия. Ведь водное крещение – это всего лишь наглядная демонстрация Евангелия, которое содержит в себе указания на очищение грехов, смерть и погребение для старого образа жизни, и воскресение в новую жизнь. Выходит, что если человек понимает Евангелие (что обязательно нужно для получения спасения), то он понимает и значение водного крещения. К этому выводу пришли и некоторые другие христианские писатели. Дж. Бизли-Мурри, например, называет крещение «воплощением Евангелия»⁷⁷⁹. С. Мак-Найт говорит: «В крещении Евангелие представлено; в крещении Евангелие воплощается»⁷⁸⁰.

Причина немедленного проведения водного крещения уже была детально обсуждена в 6-й главе. Вкратце, желательно, чтобы новообращенные ассоциировали получение спасения с получением водного крещения. Такая ассоциация может крепче утвердить их в вере.

Наконец, может препятствовать современной церкви применять такой подход опасение того, что немедленное проведение крещения будет предоставлять новообращенным неудобство. Но как насчет людей первой веры? В день Пятидесятницы никто из 3000 новообращенных не ожидал, что в тот день он погрузится в воду. Но при призыве Петра все согласились это сделать. Послушаем мудрые слова А. Стронга:

«Обряд, который символизирует Его жертвенную смерть и нашу духовную смерть вместе с Ним, может, естественно, включать в себя некоторые неудобства, но радость от того, чтобы подчиниться этому неудобству, будет испытанием духа послушания»⁷⁸¹.

Б. Каким образом нужно крестить?

Что касается метода для совершения водного крещения, то предлагаются в основном два варианта – окропление и подобное ему обливание, или погружение. Другие же предполагают, что и тот, и другой способ вполне приемлемы⁷⁸². В этом разделе на основании библейского свидетельства поищем конкретный ответ на вопрос: «Каким образом нужно крестить?».

1. Окропление и обливание

Некоторые предполагают, что правильный способ для крещения заключается в окроплении или обливании⁷⁸³. Они утверждают, что случаи совершения водного крещения при нехватке воды для погружения доказывают, что людей крестили окроплением или обливанием. Обычно приводят следующие примеры: крещение 3000 человек в день Пятидесятницы (Деян. 2) и, спустя несколько времени, еще 5000 человек (Деян. 4),

---

⁷⁷⁹Beasley-Murray, *Baptism in the New Testament*, с. 271.

⁷⁸⁰McKnight, с. 20. Подобно мыслит Flemington, с. 125.

⁷⁸¹Strong, с. 940.

⁷⁸²Pratt, с. 43; Kolb, с. 105; Packer, J. I. *Concise theology: a guide to historic Christian beliefs*. – Wheaton, IL: Tyndale House, 1993. – С. 213; Sproul.

⁷⁸³Например, см. Вестминстерское исповедание веры, 28.3.

крещение евнуха в пустыне (Деян. 8), крещение дома Корнилия (Деян. 10), крещение темничного стража в Филиппах (Деян. 16)⁷⁸⁴.

В ответ на утверждение, что крещение при нехватке воды доказывает употребление окропления или обливания, надо отметить, что такое утверждение является лишь предположением. В библейском повествовании не даются все детали всех событий. Внимание обращается только на самые существенные моменты, а всё излишнее пропускается. Библейскими писателями не считалось нужным рассказать об источнике воды. Если можно убедительно доказать из других мест Писания, что крещение делалось погружением, то можно с уверенностью заключить, что достаточно воды было найдено. К тому же учтем, что количество воды для погружения одного человека – небольшое. А если все (или большая часть) люди крестятся в той же воде, то количество требуемой воды не увеличивается.

Другой аргумент в защиту крещения окроплением или обливанием заключается в употреблении окропления в Ветхом Завете⁷⁸⁵. Например, в Иез. 36:25 предсказано, что Бог окропит чистой водою и очистит от всех скверн и от всех идолов. Но с другой стороны надо признать, что здесь мы имеем дело с метафорой, символизирующей моральное очищение души человека. Нет никаких оснований предполагать, что здесь речь идет о водном крещении.

Помимо этого приводятся следующие ветхозаветные примеры очищения через окропление: Исх. 24:6-8; Лев. 14:4-7, 49-53; Числ. 8:7; 19:18-19; 31:19-23⁷⁸⁶. Выдвигается тезис, что Иоанн Креститель, Иисус и Его ученики естественно следовали бы ветхозаветному примеру и крестили окроплением. Но опять мы имеем дело с предположением. Иисус и Его ученики не всегда слепо подражали ветхозаветному порядку или раввинистическим традициям (см. Мк. 2:18-22 и далее). Также примем к сведению, что в отличие от ветхозаветного очищения крещение Иоанна Крестителя и христианское крещение призывают к радикальному изменению жизни, что слабо отображается окроплением.

Еще доказывается, что для прощения грехов Библия использует образ «окропления» кровью Иисуса (Евр. 9:13, 14, 22; 10:22; 12:24; 1 Пет. 1:2). Поскольку крещение также представляет прощение грехов, то почему бы не совершать его окроплением?⁷⁸⁷ Но в противовес этому утверждению надо вспомнить, что в вышеприведенных библейских примерах окропление кровью Христа не отображается в водном крещении, а отображает ветхозаветную систему жертвоприношения, где окропляли кровью животных.

Далее, Ч. Ходж утверждает, что библейский призыв «омыться» можно исполнить любым способом – погружением, обливанием или окроплением: «Замысел учреждения (т.е. крещения) состоит в том, чтобы либо символизировать, либо осуществить очищение души от вины и осквернения греха кровью и духом Христа. Из этого следует, что омовение водой, как бы оно ни проводилось, - это всё, что необходимо»⁷⁸⁸. Но Ходж упускает из виду, что крещение также символизирует погребение и воскресение (Рим. 6:4-5; Кол. 2:12), что лучше отображается погружением.

---

⁷⁸⁴Murray, с. 20-21; Hodge, т. 3, с. 526.

⁷⁸⁵Murray, с. 20-21.

⁷⁸⁶Shedd, с. 819-820.

⁷⁸⁷Murray, с. 20-21.

⁷⁸⁸Hodge, т. 3, с. 526.

Далее, приверженцы данной позиции сравнивают водное крещение с крещением Духом Святым, которое часто в Писании выражается в виде «излияния» (см. Деян. 2:17; Ис. 32:15; Иоиль 2:28; Пр. 1:23), что более соответствует крещению окроплением или обливанием⁷⁸⁹. Но здесь учтем, что образ «излияния Духа» используется не для указания на способ проведения водного крещения, а для отображения небесного происхождения этого переживания – Дух сходит с неба на получающего Его и полностью обливает (т.е. исполняет) его. Ведь дар Духа также сравнивается с крещением Иоанном водой (Мф. 3:11), что совершалось погружением.

В связи с вопросом метода крещения обязательно необходимо обсуждение значения слова βαπτίζω (*баптидзо*), т.е. «крещения», и его однокоренных форм. В классическом греческом языке данное слово означало «погружение», но наблюдается несколько исключений. Во-первых, в Евр. 9:10 слово βαπτισμός (*баптисмос*) описывает окропление (см. стихи 13, 19, 21)⁷⁹⁰. Во-вторых, в Лк. 11:38 слово βαπτίζω (*баптидзо*), употребляется в смысле «умывания рук», т.е. неполного погружения тела⁷⁹¹. Также, в Мк. 7:4 написано: «...[придя] с торга, не едят не омывшись (βαπτίζω). Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение (βάπτισμα) чаш, кружек, котлов и скамей». В. Шед утверждает, что евреи «умыли» руки обливанием воды на руки, и что они «омывали» чаши, кружки и т.д. обливанием или окроплением⁷⁹².

Далее, в Септуагинте состояние Навуходоносора, когда «орошалось тело его росой небесною» (Дан. 4:30[33]), описывается словом βάπτω (*банто*)⁷⁹³. В апокрифических книгах Септуагинты тоже используется слово βαπτίζω (*баптидзо*), в частности, в Иудифь 12:7 и Сирах 31[34]:25. Ч. Ходж выдвигает тезис, что его употребление в Сирах 31[34]:25 не указывает на погружение, так как дело касается очищения от церемониальной нечистоты по причине прикосновения к мертвым, что, согласно Числ. 19:13, совершается путем окропления⁷⁹⁴. В. Шед выдвигает подобную позицию, что в Иудифь 12:7 снова речь не идет о погружении, поскольку Иудифь не приняла бы баню на улице в источнике воды у лагеря, а просто умылась бы⁷⁹⁵. Но отложим дальнейшее обсуждение слова βαπτίζω (*баптидзо*) до раздела «Погружение» (см. ниже).

Последний довод в защиту практик окропления или обливания заключается в том, что раннее христианское искусство, даже со второго века, изображает совершение водного крещения путем обливания⁷⁹⁶. Обычно кандидат изображен, стоящий в воде нагим, что может подразумевать погружением, но иногда показано, что вода неглубока и она выливается на голову. Вместе с этим, У. Бивир ссылается на исследование Роджерса, который нашел много примеров купален для крещения, глубиной лишь одного метра или меньше⁷⁹⁷.

В ответ на этот довод обратим внимание на то, что все ранние отцы церкви, которые писали на этот счет, предписывали крещение погружением (см. гл. 7). Если существует

---

⁷⁸⁹Murray, с. 20-21.

⁷⁹⁰Bird, с. 146.

⁷⁹¹Там же.

⁷⁹²Shedd, с. 820.

⁷⁹³Там же, с. 822-823.

⁷⁹⁴Hodge, т. 3, с. 528-529.

⁷⁹⁵Shedd, с. 820-821.

⁷⁹⁶Stander, Louw, с. 172 и далее; Brown H. F., с. 91-93; Rayburn, с. 135.

⁷⁹⁷BeVier W. A. Modes of baptism in the Ancient Church // Bibliotheca Sacra. 1959. 116. – С. 235-239. Также см. Hodge, т. 3, с. 534.

несоответствие между конкретным учением отцов церкви и представлением водного крещения художниками, то предпочтение дается первым. Ведь художникам не всегда важно точное изображение случившегося.

Х. Броун выдвигает интересную теорию относительно развития практик обливания и окропления⁷⁹⁸. Обливание впервые использовалось в экстренных случаях, когда некрещенный человек умирал. Считалось, что если крещение необходимо для спасения, тогда нужно крестить любым способом. А впоследствии разрешали и здоровому человеку так креститься. Это изменение датируется периодом с IV века. Также, с XIII века окропление стало популярным на Западе в связи с крещением младенцев – это более удобный способ.

Однако те, кто отвергает практику крещения младенцев или убеждение о спасении через крещение, в случаях младенческого возраста или заболевания человека, не видят необходимости в альтернативном способе совершения крещения. Можно крещение погружением отложить на другое время или, в случае смертельного заболевания, пропустить его вообще. Мы соглашаемся с баптистским богословом Стронгом:

«Когда это действительно невозможно, это больше не является обязанностью. Там, где присутствует воля к повиновению, но провиденциальные обстоятельства делают внешнее послушание невозможным, Христос берет волю за дело»⁷⁹⁹.

2. Погружение

В защиту позиции, что водное крещение лучше всего совершается погружением, сошлемся на то, что должен символизировать этот обряд. По Писанию крещение – это символ очищения от греха (Деян. 22:16) и погребения-воскресения с Христом (Рим. 6:3-4; Кол. 2:11-13). Оба символа лучше отображаются путем полного погружения.

Л. Чафер возражает, что в Рим. 6 и Кол. 2 Павел говорит не о способе совершения крещения, а о факте отождествления верующего с Христом в Его смерти и воскресении. В этих отрывках указывается не то, что верующий должен делать во время крещения, а то, в что он должен верить⁸⁰⁰. Но эти моменты не взаимоисключающие. Конечно, верующий должен верить в свое отождествление с Христом в Его смерти и воскресении, но эта реальность выражается в обряде водного крещения. Ведь в Рим. 6:3-4 Павел конкретно говорит об акте крещения.

Далее, В. Шед возражает, что в Рим. 6:4 значение греческого глагола *συνθάπτο* (*сунтапто*), т.е. «погреблись с Ним», относится к погребению не в воде, а только в земле⁸⁰¹. Тем не менее, образ не предназначен соответствовать своему исполнению во всех деталях. Достаточно будет, если между ними есть некоторые сходства. Для читателей Рим. 6 соотношение погружения с погребением само собой разумеется.

Есть и другие доказательства в поддержку крещения погружением. В Библии имеется несколько отрывков, указывающих на то, что в новозаветное время крещение совершалось таким именно образом. Например, после крещения Иисуса Иоанном Крестителем указано, что Иисус «выходил из воды» (Мк. 1:10). В Деян. 8, когда евнух из Эфиопии обратился к

---

⁷⁹⁸Brown H. F., с. 32-36. Мы также ссылаемся на материал из Argyle, с. 219-220.

⁷⁹⁹Strong, с. 940.

⁸⁰⁰Chafer, Systematic theology, т. 7, с. 37.

⁸⁰¹Shedd, с. 823.

Господу, Филипп и евнух сошли в воду и Филипп крестил его (Деян. 8:36). Также, в Ин. 3:23 написано, что Иоанн «крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды», необходимой для крещения погружением. Наконец, Р. Стайн делает следующее наблюдение: «Ни в одном случае в Деяниях не сказано, что воду приносят, чтобы крестить верующего. Создается впечатление, что крестящийся идет к воде»⁸⁰².

Продолжим нашу дискуссию про значение слова βαπτίζω (*баптидзо*). В классическом греческом языке оно означало «погружать»⁸⁰³. В. Шед возражает, что греки и римляне не использовали слова βαπτίζω (*баптидзо*) для ритуального омовения, а на самом деле совершали свои ритуальные омовения окроплением. Но для решения поставленного нами вопроса нас не интересует способ ритуального омовения у греков и римлян, а употребление ими слова βαπτίζω (*баптидзо*), которое в то время означало «погружать».

В Ветхом Завете тоже отображается значение «погружения»: «И пошел (Нееман) и окунулся (βαπτίζω) в Иордане семь раз» (4 Цар. 5:14). Помимо этого, данное слово встречается только еще один раз в Ветхом Завете, в Ис. 21:4, где оно придает переносный смысл «пересиливать», что тоже соответствует смыслу «погружения».

В Ветхом Завете (т.е. в Септуагинте) мы чаще встречаем форму βάπτω (*бапто*) с подобными «погружению» значениями: «окунать»⁸⁰⁴, «орошать»⁸⁰⁵ или «погружать»⁸⁰⁶. В большинстве случаев он переводит еврейское слово טָבַל (*тавал*), которое также означает «окунать». В Новом Завете встречается подобное явление: βάπτω (*бапто*) означает «окунать» или «обагрять» и используется четыре раза с этими значениями: Лк. 16:24; Ин. 13:26 (дважды); Откр. 19:13.

Также важно отметить употребление глагола βαπτίζω (*баптидзо*) в переносном смысле. В 1 Кор. 10:2, где сыны Израиля «крестились в Моисея в облаке и в море», хотя ни вода моря, ни облако к ним не прикоснулись, можно всё же видеть и здесь типа «погружения». Далее, в Мк. 10:38-39 образом крещения Иисус описал Свои страдания. В свете тех жестоких страданий, которые Он переносил, подходит смысл «погружения» лучше, чем «окропление-обливание». Наконец, в Гал. 3:27 глагол βαπτίζω (*баптидзо*) идет в параллели с глаголом «облекаться», что тоже может подразумевать «полное погружение» в одежды.

С другой стороны, вышеприведенные в разделе «Окропление и обливание» примеры употребления глагола βαπτίζω (*баптидзо*) или его однокоренных форм заставляют признать, что данные греческие слова порой могут нести в себе эти значения. Тем не менее, вышеприведенные примеры употребления этих слов с значением «погружения» достаточно многочисленных и веских, чтобы заключить, что основное значения этой группы слов – погружение. Поэтому без наличия конкретного указания или намеков в тексте на другое значение, нам приходится, в каждом отдельном случае, придавать глаголу βαπτίζω (*баптидзо*) или его однокоренным формам, когда они встречаются в библейском тексте, значение «погружать».

Обращаясь к церковной истории, мы обнаруживаем еще поддержку практики погружения. Следующие источники предписывают или описывают крещение путем

---

⁸⁰²Stein, Baptism in Luke-Acts, с. 61.

⁸⁰³Strong, с. 934.

⁸⁰⁴Исх. 12:22; Лев. 4:6, 17; 9:9; 14:6, 16, 51; Числ. 19:18; Втор. 33:24; И.Нав. 3:15; Руфь 2:14; 1 Цар. 14:27; Пс. 67:24.

⁸⁰⁵Дан. 4:30; 5:21

⁸⁰⁶Лев. 11:32; 4 Цар. 8:15; Иов 9:31.

погружения: *Послание Варнавы, Пастор Гермы*, Ириней Лионский, Серапион Антиохийский, Киприан Карфагенский, Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и другие. В Восточной Церкви погружение до сих пор практикуется. Хотя в книге Дидахе обливание допускается, это делается только при необходимости. Там конкретно предписывается погружение. Даже Лютер, который не настаивал на этой практике, увидел в ней хороший смысл.

Также с исторической точки зрения, Х. Броун отметил следующие факты⁸⁰⁷. Ранние христиане в Риме использовали купальни для крещения, предположительно для погружения. Также наблюдается с VII века прогрессивное уменьшение размера баптистерий, что соответствует изменению способа крещения из погружения в окропление. Броун приводит следующий пример:

«В Италии насчитывается около шестидесяти семи баптистерий, построенных с четвертого по четырнадцатый век... Все они свидетельствуют о постепенном изменении отношения к церемонии крещения»⁸⁰⁸.

В то же время любопытно узнать, что в своей ранней истории церковь практиковала погружение способом, отличающимся от нынешней практики. В то время крестящийся становился на колени в воде и склонял верхнюю часть тела и голову в нее⁸⁰⁹.

В. В чье имя крестить?

В чье имя должны мы крестить: во имя Иисуса или во имя Отца, Сына и Святого Духа? В Библии можно найти поддержку для обоих мнений. Например, в Мф. 28:19 Иисус сказал Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но в книге Деяний говорится о том, что апостолы крестили во имя Иисуса Христа. К примеру, в день Пятидесятницы Петр провозгласил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» (Деян. 2:38). Подобные ссылки находятся в Деян. 8:16; 10:48; и 19:5. Что нам сказать об этом кажущемся противоречии?

В пользу вывода, что подходящая формула – это крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого, учитываем тот момент, что в Мф. 28:19 имеется конкретное повеление от Самого Господа. По поводу случаев крещения во имя Иисуса мы встречаем не повеление, а просто примеры из жизни церкви. Правда, что в Деян. 10:48 Петр «велел им креститься во имя Иисуса Христа», но также учитываем, что формула «во имя Отца, Сына и Духа Святого» была дана Иисусом перед Его вознесением и в контексте Великого поручения, что подчеркивает ее приемлемость.

Далее, в Деян. 19:3 Павел намекает на существование формулы для крещения «во имя Отца, Сына и Духа Святого», когда он спросил людей в Ефесе: «Во что же вы крестились?». Дело в том, что здесь Павел отвечает на заявление ефесян: «Мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой». Подразумевается, что если бы они уже приняли христианское водное крещение, то они услышал бы о Духе Святом в формуле «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Интересно, что в том же контексте говорится, что «они крестились во имя Господа Иисуса». Если во 2-ом стихе Павел уже указал на формулу для

---

⁸⁰⁷Brown H. F., с. 75-85.

⁸⁰⁸Там же, с. 85.

⁸⁰⁹Argyle, с. 194-195.

крещения, то выходит, что фраза «во имя Иисуса» означает не формулу для крещения, а имеет какое-то другое значение.

Обратимся к книге Дидахе, написанной во II веке. Там говорится о крещении во имя Отца, Сына и Духа Святого: «Что же касается крещения, то крестите так: предварительно всё это сказав, крестите в проточной воде во имя Отца и Сына и Святого Духа» (*Дидахе*, 7). Похоже, что ранняя церковь предпочитала именно эту формулу.

Однако если крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого – самое подходящее, то как можно объяснить примеры крещения во имя Иисуса, находящиеся в книге Деяний? Полезно отметить, что фраза «во имя Иисуса» также была употреблена в молитве и при сотворении чудес (включая изгнание бесов). В этих случаях фраза «во имя Иисуса» означает «властью Иисуса Христа». Соответственно, когда апостолы говорили: «Да креститесь во имя Иисуса Христа», они могли бы иметь в виду не метод крещения, но власть, которой они крестили⁸¹⁰. В следующей цитате Мюллер старается выразить это сочетание факторов: «Тот, кто крещен – крещен по заповеди Христа, в Троидного Бога, посредством Самого Христа»⁸¹¹.

Выдвигаются и другие возможные объяснения выражения «крещение во имя Иисуса». Оно может иметь в виду обращение ко Христу, как ко предмету веры новообращенного. Другими словами, имя Иисуса – это не то, что употребляется как формула, а то, на Кого полагается получатель крещения. Например, в Деян. 22:16 Анания сказал Павлу: «Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». К этому мнению присоединяется и Иоанн Дамаскин: «Итак, быть крещенным во Христа значит креститься, веруя в Него».⁸¹² Т. Неттелс и Дж. Бизли-Мурри уточняют, что такое признание имело особую значимость для тех, кто ненадолго до этого распяли Спасителя⁸¹³.

Подобно этому, данная фраза может относиться ко Христу, как к объекту преданности или посвящения новообращенного⁸¹⁴. Апостол Павел пишет по этому поводу в 1 Кор. 1:12-13, говоря: «У вас говорят: 'я Павлов'; 'я Аполлосов'; 'я Кифин'; 'а я Христов'. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?». Другими словами, креститься во имя Павла означало бы «я Павлов», а креститься во имя Иисуса значит «я Христов». Следовательно, выражение «крещение во имя Иисуса» может указывать на принадлежность Иисусу Христу.

Также не исключено, что выражение «крещение во имя Иисуса» употреблялось, чтобы отличать христианское крещение от других видов крещения⁸¹⁵. Далее, Ф. Пайпер выдвигает теорию, что в выражении «крещение во имя Иисуса» подчеркивается Его искупительный подвиг, который обеспечил нас спасением⁸¹⁶.

По поводу употребления выражения «крещение во имя Иисуса» в качестве формулы, Гортнер проницательно отмечает, что в разных местах оно выражается по-разному, что не характерно зафиксированной формуле: «во имя Иисуса Христа» (Деян. 2:38; 10:48) и «во имя Господа Иисуса» (Деян. 8:16; 19:5)⁸¹⁷. К тому же, в книге Дидахе конкретно

---

⁸¹⁰Так думает Pickering, с. 32.

⁸¹¹Мюллер, с. 489, 576.

⁸¹²Точное изложение православной веры, 4.9

⁸¹³Nettles, с. 29; Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, с. 98. Так думает и Gortner J. N. The apostolic formula // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – С. 50-51.

⁸¹⁴Так считают Plaster, с. 385; Flemington, с. 45.

⁸¹⁵Так думают Hultgren, с. 9; Dockery, с. 12.

⁸¹⁶Pieper, т. 3, с. 259.

⁸¹⁷Gortner, The apostolic formula, с. 50-51.

предписана формула «во имя Отца, Сына и Духа» (гл. 7), но в связи с участием в Вечере Господней всё-таки говорится о крещении «во имя Господа» (гл. 9). Е. Нэрисон так комментирует это явление: «Нет необходимости видеть противоречие между Мф. 28:19 и случаями в книге Деяний не больше, чем видеть его между двумя отрывками в Дидахе»⁸¹⁸.

Поэтому приходим к выводу, что согласно повелению Самого Господа, правильный способ совершать водное крещение – во имя Отца, Сына и Святого Духа. Выражение «во имя Иисуса Христа» можно объяснить разными путями, как указано выше.

В связи с нашей темой возникает момент исторического интереса. В современное время появилась группа под названием «Единственники», которая крестит исключительно во имя Иисуса. Ее практика отталкивается от учения, что Троица не существует.

Единственная божественная личность – это Иисус Христос. Но в свете ясного библейского учения о Троице, данная позиция категорично отвергается.

Г. Сколько раз крестить?

Разногласия существуют по поводу того, нужно ли погружаться одни раз или три? Снова обратимся к Мф. 28:19, где написано: «Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». Значит ли это, что необходимо погружать человека три раза, т.е. один раз в честь каждого Лица Троицы? Такая практика имеется у Православной Церкви, которая, по словам Иоанна Дамаскина, оправдывается тем, что «троекратным погружением крещение знаменует три дня гроба Господня»⁸¹⁹. Католики также так делают, но не погружением, а троекратным окроплением⁸²⁰.

В защиту троекратного погружения выступает Д. Пластер⁸²¹. Он говорит: «Троекратное погружение предполагает, что все три Лица Божества сыграли роль в спасении верующего»⁸²², и: «Троекратное погружение лучше всего символизирует триединого Бога и новые отношения верующего с Ним»⁸²³.

Пластер видит намек на эту практику даже во втором веке, когда в книге Дидахе было предписано: «Трижды полей водой на голову крещаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа». Об троекратном погружении тоже говорили, к примеру, Тертуллиан (*О венце войны*, 3), Василий Великий (*О Святом Духе*, 27.66, 67), Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Иоанн Дамаскин. На самом деле, на Втором Вселенском Соборе предавалась анафема некой ереси – «Евномиян же, единократным погружением крещающихся»⁸²⁴.

С другой стороны, в Писании нет такого примера или учения. Это также нарушает символизм крещения. По Писанию крещение представляет очищение (Деян. 22:16) и погребения с воскресением (Рим. 6:3-4; Кол. 2:11-13). Если человек уже искупался один раз, то он уже будет чистым и ему не надо это повторить. Если человек уже умер, то необходимо только один раз похоронить его. Не надо выкапывать тело и снова хоронить. Крещение символизирует очищение и погребения с воскресением. Оно не совершается

---

⁸¹⁸Harrison E. F. Did Christ command world evangelism? // Christianity Today. – November 23, 1973. С. 9. Взято из Plaster, с. 385.

⁸¹⁹Иоанн Дамаскин, *Точное изложение православной веры*, 4.9. Такое учение также имеется в труде Кирилла Иерусалимского. См. *Огласительное поучение*, 20.

⁸²⁰Catechism of the Catholic Church, № 1239.

⁸²¹Plaster, с. 387-390.

⁸²²Там же, с. 387.

⁸²³Там же, с. 389.

⁸²⁴Правила Святого Вселенского Второго Собора, Константинопольского (381 г.), 1, 7.

для признания Троицы или в воспоминание трехдневного пребывания Иисуса в гробнице. Поэтому мы приходим к выводу, что нужно погрузиться только один раз.

Д. Кто может крестить?

Теперь зададимся вопросом, кто вправе совершать водное крещение? Некоторые христианские конфессии придерживаются мнения, что полномочен совершать водное крещение только священник, находящийся в линии апостольской преемственности или, в экстренном случае, мирянин. В это число входят Православная и Католическая Церкви⁸²⁵.

Другие конфессии учат, что апостольская преемственность не нужна, но всё же может крестить лишь уполномоченный церковью служитель⁸²⁶. Эту позицию защищает, например, Дж. Бромилли: «Христос не дает внешнего крещения напрямую; он поручает это своим ученикам (Ин. 4:2). Это означает, что крещение должно совершаться теми, кому вверено, через внутреннее и внешнее призвание, служение Слова и таинств»⁸²⁷, и: «В Новом Завете нет ни предписаний, ни прецедентов для проведения крещения, кроме как рукоположенными служителями»⁸²⁸. Вместе с этим, сторонники вышеупомянутой позиции готовы допускать, что при необходимости может совершить крещение любой верующий⁸²⁹. Так об этом говорил и Тертуллиан:

«Право совершения имеет верховный служитель, который есть епископ; потом - пресвитера и диаконы, но не без воли епископа, - ради чести Церкви, при сохранении которой (т. е. чести) существует спасительный мир. В других случаях право это принадлежит и мирянам, ибо что одинаково приемлется, то одинаково может быть и дано, во только бы учащиеся не назывались епископами, или пресвитерами, или диаконами» (*О крещении*, 17).

Тем не менее, надо принять к сведению, что, когда Иисус поручил Своим ученикам совершать водное крещение (Мф. 28:19), это не обязательно подразумевало, что только они имеют право это делать. Ведь те, кто ссылается на Великое поручение в защиту своей позиции, не стеснялись бы признать, что другие аспекты этого поручения, т.е. евангелизация и ученичество, может и должен выполнять всякий верующий.

Дело в том, что в Библии нигде не дается никакое конкретное повеление или наставление по поводу права совершать крещение. Интересно подметить, что Павел, имеющий верховную церковную власть, как апостол, поручил эту обязанность другим братьям (1 Кор. 1:14). Скорее всего, постоянство учения о необходимости участия служителя, существующего у некоторых протестантов, объясняется несознательной привязанностью к устарелому, сакраментальному пониманию таинств. Выдающийся баптистский богослов XIX века А. Стронг комментирует дело так:

«Поскольку крещение – это, прежде всего, акт новообращенного, никакое отсутствие квалификации со стороны крестящего делает крещение

---

⁸²⁵Католики также позволяют крестить и диакону. Catechism of the Catholic Church, № 1256.

⁸²⁶Мюллер, с. 499. Также см. *Вестминстерское исповедание веры*, 28.2.

⁸²⁷Bromiley, с. 129.

⁸²⁸Там же, с. 134. Эту позицию поддерживает и McKnight, с. 59.

⁸²⁹Мюллер, с. 499. Также см. *Вестминстерское исповедание веры*, 28.2; Pieper, т. 3, с. 279; Kolb, с. 108.

недействительным до тех пор, пока совершается надлежащее внешнее действие с намерением со стороны крестящегося выразить опыт предшествующего духовного обновления»⁸³⁰.

В итоге скажем, что теоритически любой верующий вправе совершать водное крещение. Тем не менее, ради порядка наиболее приемлемым является то, чтобы давать ответственность совершать его лидерам церкви. Но в свете того, что Библия этого не предписывает, нам нельзя настаивать на этой практике.

Е. Вопрос перекрещения

Также возникает вопрос о том, сколько раз в жизни надо креститься? С этим вопросом столкнулись даже апостолы. Вспомним случай, когда в Ефесе Павел встретил учеников Иоанна Крестителя. Он считал их крещение недостаточным и их перекрестил христианским крещением (Деян. 19:5).

Однако из этого случая возникают и другие вопросы. Если первые ученики Иисуса крестились только крещением Иоанна (ведь нет никакого указания на то, что они когда-то приняли христианское крещение), почему для них оно считалось достаточным? И как насчет Аполлоса, который знал «только крещение Иоанново». Не указано, что Акила и Прискилла перекрестили его. Так или иначе, Деян. 19 дает нам прецедент, что могут быть случаи, когда первоначальное крещение – недостаточно или недействительно, и следовательно, приемлемо перекреститься.

Переходя к церковной истории, мы узнаём об известных спорах по этому поводу. Во третьем веке возник конфликт между Киприаном Карфагенским и Стефаном, епископом Рима. Стефан был готов считать крещение, совершенное неортодоксальным движением Новата, действительным, а Киприан – нет. Последний требовал перекрещения последователей Новата, вернувшись к ортодоксальной церкви⁸³¹.

Четвертый век видел подобный конфликт при возникновении движения «Донатизм». Согласно его учению, крещение, совершенное священником, который однажды пошел на компромисс с своей верой, считалось недействительным. Надо принятых такое крещение перекрестить. Этому учению противился Августин, считая, что если крещение правильно совершилось, то оно действительно независимо от качества крестящего⁸³².

В течение времени мнение Августина восторжествовало, и следовательно, католики до сих пор отстаивают позицию, что водное крещение оставляет в душе «неизгладимую печать». Поэтому это таинство не может быть принято больше одного раза⁸³³. Так думают и православные. Дамаскин предупредил о том, что нельзя перекрещиваться, следующими словами:

---

⁸³⁰Strong, с. 948-949. Придерживается этого взгляда и Castelein, с. 143.

⁸³¹Cyprian St. // Cross F. L., Livingstone E. A. The Oxford dictionary of the Christian Church. – 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. – С. 444.

⁸³²Donatism // Cross F. L., Livingstone E. A. The Oxford dictionary of the Christian Church. – 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. – С. 503.

⁸³³Catechism of the Catholic Church, № 1121.

«Следовательно, подобно тому, как однажды совершилась смерть Господа, так и креститься должно однажды; креститься по слову Господа, - во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ..., потом перекрещиваются, снова распинают Христа»⁸³⁴.

Но Дамаскин добавил мысль, что если человек неправильно крестился, т.е. не во имя Троицы, то обязательно надо повторить обряд⁸³⁵.

К тому же, те протестанты, которые крестят младенцев, могут разделять с католиками и православными мнение о неповторимости водного крещения. Например, в Вестминстерском исповедании веры говорится: «Таинство крещения должно совершаться над человеком только однажды»⁸³⁶.

При возникновении Реформации с учением о перекрещении верующих, однажды крещенных во младенческом возрасте, выступали анабаптисты. О последствиях этого шага Д. Райт комментирует: «Из-за этого пострадали анабаптисты, которых часто называли “донатистами” и подвергались санкциям антидонатистского законодательства первых христианских римских императоров»⁸³⁷.

Среди же протестантов, которые не признают крещения младенцев, считается, что новообращенный ко Христу человек должен принять водное крещение сознательно, даже если бы он был крещен во младенческом возрасте. Поскольку Библия учит о крещении только после обращения ко Христу, крещение во младенческом возрасте считается недействительным.

В то же время, крестящие только верующих тоже часто ограничивают применение данного обряда – только один раз в жизни как взрослый. Но здесь встречается некоторое разногласие. Если человек, считая себя верующим во время принятия крещения, но на самом деле не являясь таким, позже по-настоящему приходит ко Христу, нужно его перекрестить? Баптист богослов А. Стронг считает это ненужным⁸³⁸. А другие могут это желать или потребовать. Данный автор придерживается последней позиции.

Рассмотрим более крайнюю позицию. Во христианской конфессии «Церкви Христа», которая придерживается учения о спасении через крещение только верующих (не младенцев), обсуждается вопрос: «Нужно ли перекрестить людей из других христианских конфессий, которые не крестились конкретно с целью получения прощения грехов и приобретения вечной жизни?»⁸³⁹. Но те, кто не разделяет позиции Церквей Христа касательно необходимости крещения для спасения, готовы признать крещение истинно верующего человека в любой христианской конфессии действительным.

Ж. Добавления к церемонии крещения

Последней темой для нашего рассмотрения касательно методов крещения являются добавления к церемонии крещения, сделанные церковью в течение первых веков

---

⁸³⁴Точное изложение православной веры, 4.9

⁸³⁵Там же.

⁸³⁶Вестминстерское исповедание веры, 28.7.

⁸³⁷Wright D. F., с. 333.

⁸³⁸Strong, с. 950.

⁸³⁹Gross J. The rebaptism controversy among Churches of Christ // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – С. 297-298.

христианской эры. Приемлемы ли они для совершения данного обряда? Эта тема также просвещена в 4-й и 5-й главах, но вкратце коснемся ее и здесь.

До третьего века ритуал крещения уже приобрел такие характеристики, как описанные в труде *Апостольское предание*. При крещении вся группа оглашенных шла на место текущей воды, раздевалась догола и получала помазание, так называемым, «елеем заклинания» для очищения от бесов. До церемонии епископ уже очистил воду и елей молитвой. При применении елея оглашенные отрекались от дьявола. Затем погружали оглашенных три раза, каждый раз после их исповедания веры в Отца, Сына и Святого Духа соответственно. Опять епископ мазал их, а в этот раз «елеем благодарения». Он возлагал на них руки для получения Святого Духа, еще раз мазал их елеем, запечатлевал их и давал им «лобзание мира». После того, церковь принимала новокрещенных, и они впервые причащались вместе с принятием молока и меда.

Тертуллиан добавил, что новокрещенные «на протяжении целой недели воздерживаются от ежедневного омовения» (*О венце войны*, 3)⁸⁴⁰, нося в то время белую одежду, в которую они одевались после ритуала⁸⁴¹.

В четвертом веке отмечается в трудах Кирилла Иерусалимского следующие добавления. Когда кандидат для крещения отрекался от сатаны, он стоял лицом к Западу (и другие авторы добавляют, что он три раза плюнул⁸⁴²), а когда он исповедовал свою веру – к Востоку⁸⁴³. Исповедание веры включало в себя произнесение наизусть христианского символа веры (типа нынешнего Апостольского символа веры⁸⁴⁴). Позже в четвертом веке в учении Амвросия Медиоланского появляется еще один новый элемент – омовение ног.

В попытке оправдать эти порой забавные элементы, их ранние сторонники защищались так. Снятие одежды до крещения представляет снятие ветхого человека греха. Также, Иисус так умер на кресте, и там «отнял силы у начальств и властей» (Кол. 2:15). К тому же, Адам так ходил в Эдеме⁸⁴⁵. По поводу того, что при помазании елеем заклинания мажут все тело крестящегося, говорится, что это нужно для изгнания бесов. Почему погружение совершается три раза? Вот в могиле Иисус пребывал три дня⁸⁴⁶. Принятие молока и меда после обряда символизирует приобретение новой жизни в «земле обетования», т.е. во Христе. Некоторые другие практики оправдались обращением к церковному преданию⁸⁴⁷.

Некоторые из этих практик всё же встречаются в современных церквях. У православных наблюдаются: освящение воды и елея молитвой, отречение от сатаны и помазание крестящегося, а после крещения – облачение в белую одежду и торжественное шествие вокруг купели⁸⁴⁸. У католиков: священник освящает воду молитвой, и до

---

⁸⁴⁰<https://azbuka.ru>

⁸⁴¹George T., с. 787.

⁸⁴²Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 856; George T., с. 280-281.

⁸⁴³Argyle, с. 208.

⁸⁴⁴Ferguson, Baptism in the Early Church, с. 783.

⁸⁴⁵Кирилл Иерусалимский, *Тайноводственные поучения*, 20.2.

⁸⁴⁶Отмечено в Argyle, с. 208.

⁸⁴⁷Василий Великий, *О Святом Духе*, 27.66.

⁸⁴⁸Иларион, Православие, т. 2, с. 363; Православный катехизис / Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский). – Киев: Киево-Печерская Лавра, 2012. – С. 71 (взято из Булатовы).

крещения кандидат проходит ритуал экзорцизма, получает помазание елеем, отрекается от сатаны и одевается в белую одежду⁸⁴⁹.

Что мы скажем в ответ на вышеописанное развитие этого обряда? Хотя эти добавленные элементы временами содержат хорошую символику, в общей сложности кажется, что весь ритуал со всеми своими причудливыми элементами напоминает более языческий, чем христианский обряд. Если бы все эти элементы являлись необходимыми или даже полезными, почему апостолы, вдохновленные Святым Духом, не ввели бы их в церемонию водного крещения? Кажется, что эти «добавки» более отвлекают от обряда водного крещения, чем обогащают его.

В евангельских церквях такие ритуалы не встречаются. К этому присоединяется лютеранский богослов Ф. Пейпер: «Христиане должны, с одной стороны, иметь в виду, что эти обычаи не предписаны Богом, так что крещение не теряет своей силы, если несколько или даже все эти церемонии не используются»⁸⁵⁰.

Будем придерживаться библейской модели – простого обряда единого погружения новообращенного в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа при исповедании его личной веры во Христа.

---

⁸⁴⁹Catechism of the Catholic Church, № 1237-1243.

⁸⁵⁰Pieper, т.3, с. 282.

Глава 9. Применение крещения

До сих пор мы говорили о крещении, как о символе очищения от греха и погребения-воскресения с Христом. В этом отношении водное крещение служит в качестве источника утешения и укрепления. Но эта символика имеет и этическую сторону. Наряду с прежде сказанным, крещение призывает верующего человека к посвященной Господу жизни. Данное наблюдение хотя бы отчасти перекликается с взглядом Мередита Клайна на крещение, отмеченным в 6-й главе. В этой заключительной главе будем вкратце касаться этого важного аспекта водного крещения.

Нельзя не заметить, что много из ключевых мест Писания, упоминающих об обряде крещения, находятся в контексте, говорящем о проведении образа жизни, соответствующего христианской вере. Например, в Рим. 6 Павел так делает. Читаем:

«Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:1-4).

В своем послании к святым в Колоссе Павел опять поднимает тему крещения и подразумевает при этом, что избавление от силы греха, обеспеченное жертвой Христа и представленное водным крещением, должно приводить к изменению жизни:

«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол. 2:11-12).

Далее, обратимся к словам Павла его помощнику, Титу. После того, как Павел призывает к добрым делам и отвращению от зла (3:1-2), он описывает прежний образ жизни верующего человека (3:3), а затем обращается к обряду крещения, как к стимулу к освящению:

«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам» (Тит. 3:5-8)

Наконец, Павел приводит в пример израильский народ, который после получения «крещения в Моисея», не принимал всерьез его заветных отношений с Богом, а отошел от Него:

«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 ... Но не о

многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас...» (1 Кор. 10:1-6).

Этический аспект водного крещения не ускользает из внимания комментаторов на тему крещения. Д. Докери, к примеру, называет крещение «публичным указанием на посвящение человека Иисусу Христу как Господу»⁸⁵¹. Дж. Бромли бросает нам следующий вызов: «Как и всякая проповедь, крещение несет в себе призыв к тому, что мы должны делать в ответ на то, что Христос сделал для нас, или в соответствии с этим»⁸⁵².

К этой мысли присоединяется В. Паппенберг⁸⁵³: «Призыв Иисуса к ученичеству лежит в основе христианского крещения. ... как в жизни, так и в смерти (принявшие крещение) больше не принадлежат себе. Они принадлежат Иисусу Христу». Затем он проницательно комментирует: «Функция знака заключается не только в том, чтобы указывать на обозначаемую вещь, но и в том, чтобы побуждать людей двигаться в том направлении, на которое он указывает».

Р. Авербек пишет следующее:

«Христианское крещение следует понимать, как ориентированное на посвящение. Это было больше, чем средство, с помощью которого крестящийся провозгласил, что он доверился Христу для вечного спасения. Это было особенно связано с покаянием и ученичеством. В апостольскую эпоху креститься в Иисуса Христа означало посвятить себя Ему как Господу и Учителю и заявить, что человек будет верно придерживаться образа жизни, которого ожидают от учеников Христа»⁸⁵⁴.

Д. Райт правильно заостряет наше внимание на призыв не только к святости и посвящению, но и к церковному единству: «То, что кристально ясно в посланиях Павла – взаимосвязь между крещением и христианским единством»⁸⁵⁵. В этом он вторит словам Павла: «один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4:5).

Давайте будем придерживаться правильного и библейского понимания водного крещения и применять на практике его призыв к святости и посвящению Господу в славу Отца, Сына и Святого Духа, в чье имя мы и крестились.

---

⁸⁵¹Dockery, с. 15.

⁸⁵²Bromiley, с. 130.

⁸⁵³Pannenberg, т. 3, с. 241-242.

⁸⁵⁴Averbeck, с. 263.

⁸⁵⁵Wright D. F., с. 326-327.

Библиография

Беркхоф Л. История христианских доктрин / Пер. с англ. М. С. Каретникова. – СПб: Библия для всех, 2000.

Вестминстерское исповедание веры. <http://www.reformed.org.ua/2/108/28>

Булатова О. А. Водное крещение в истории христианской церкви // Студенческая работа, Московский Теологический Институт. – Москва, 2017.

Булгаков С. Православие: Очерки учения православной церкви. – М.: Терра, 1991.

Дусинг М. Новозаветная церковь // Хортон С. Систематическое богословие. – Спрингфилд, Миссури: Life, 1999.

Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. – Электронная версия: <http://orthlib.narod.ru>.

Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. с греч. Г. Г. Генкеля, под редакцией В. А. Федосика. – СПб, 1900.

Иларион (Алфеев). Православие. – в 2 Т. – <http://www.hilarion.ru/materials/books>.

Иларион А. Таинство веры. – М.: Издательство Братства Святителя Тихона, 1996.

Ириней Лионский. Доказательство Апостольской проповеди. Источник: Ново - открытое произведение Св. Ириней Лионского "Доказательство апостольской проповеди". Перевод Н. Сагарды. С.-Петербург: Типография М. Меркушева, 1907.

Ириней Лионский. Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания. Источник: Сочинения Св. Ириней, епископа Лионского. 2-е изд.: СПб: Издание книгопродавца И.Л. Тулузова, 1900. Перевод: прот. П. Преображенского ОСР: Одесская богословская семинария.

Иустин Мученик. Апология первая // Источник: Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: "Жизнь с Богом", 1998. с. 271-344. ОСР: Одесская богословская семинария.

Кальвин Ж. Наставление во христианской вере / пер. с английского и французского Г. В. Вдовниой. Под ред. А. Д. Бакулова и Е. Д. Каширского. – Grand Rapids, MI: CRC World Literature Ministries, 1999.

Кураев А. Протестантам о православии. – 7-е изд. – Ростов-на-Дон: Троицкое Слово, 2003.

Кучурян К. Студенческий доклад, Евангельская теологическая семинария, Киев, 2007.

Мак-Грат А. Введение в христианское богословие / Пер. с англ. Н. Ф. Полморацкая, В. Я. Дыханов. – Одесса: Богомыслие, 1998.

Мейендорф И. Византийское богословие / Пер. с англ. А. Кавтаскин. – М.: Когелет, 2001.

Мюллер Д. Т. Христианская догматика / Пер. с англ. К. Комаров. – Стерлинг Хайтс, Мичиган: Фонд «Лютеранское наследие», 1998.

Писковая С. Студенческий доклад, Евангельская теологическая семинария, Киев, 2007.

Райлс К. Три великие Церкви / Пер. с английского С. А. Резниченко. 2006.

Секисов В. Студенческий доклад, Евангельская теологическая семинария, Киев, 2007.

Тертуллиан. О крещении. – Источник: Библиотека Отцов и Учителей Церкви Западных. Киев: Киевская Духовная Академия, 1915. Том 31, с. 35-59. Перевод: еп. Василия (Богдашевского) OCR: Одесская богословская семинария.

Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию / Под. ред. В. Д. Дерксена. – СПб: Логос, 1994.

~~~~~

Akin D. L. 1, 2, 3 John // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2001.

Aland K. Did the Early Church baptize infants? / Trans. G. R. Beasley-Murray. – London: SCM Press, 1963. – 120 с.

Alexander K. E. Matters of conscience, matters of unity, matters of orthodoxy: Trinity and water baptism in early Pentecostal theology and practice // Journal of Pentecostal Theology. 2008. 17. С. 48-69.

Allison G. R. Historical theology. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2011. – 758 с.

Argyle A. W. Baptism in the early Christian centuries // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – С. 187-222.

Armstrong J. H. Introduction // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – С. 11-23

Arndt W., Danker F. W., Bauer W., Gingrich F. W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. – 3rd ed. – Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000.

Augsburg Confession. <http://www.stpaulskingsville.org/pdf/boc/augsburgconfession.pdf>

Averbeck R. E. The focus of baptism in the New Testament // *Grace Theological Journal*. 1981. 2. C. 263-301.

Baptism, Eucharist and Ministry // Faith and order paper no. 111. – Geneva: World Council of Churches, 1982.

Beach J. M. Original sin, infant salvation, and the baptism of infants: a critique of some contemporary Baptist authors // *Mid-America Journal of Theology*. 2001. 12. C. 47-79.

Beasley-Murray G. R. Baptism in the New Testament. – London: MacMillan, 1962. – 424 c.

_____. John // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated. 1999.

Beazley G. G. Baptism in the New Testament // *Mid-Stream*. 1966. 5. C. 57-93.

Belleville L. “Born of water and Spirit:” John 3:5 // *Trinity Journal*. 1980. 1(1). C. 115-140.

BeVier W. A. Modes of baptism in the Ancient Church // *Bibliotheca Sacra*. 1959. 116. C. 230-240.

_____. A. Summary and conclusions concerning water baptism in the Ancient Church // *Bibliotheca Sacra*. 1959. 116. C. 317-321.

Bird H. S. Professor Jewett on baptism: A review article // *Westminster Theological Journal*. 1968. 31. C. 145-160.

Blomberg C. Matthew // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1992.

Borchert G. L. John 1–11 // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1996.

Boyd G. A., Eddy P. R. Across the spectrum: Understanding issues in Evangelical theology. – Grand Rapids, MI: Baker, 2002. – 264 c.

Bromiley G. W. Baptism // Elwell, W. A. Evangelical dictionary of theology. – 2nd ed. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001. – C. 129-135.

Brooks J. A. Mark // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1991.

Brooks O. S. 1 Peter 3:21: the clue to the literary structure of the epistle // *Novum Testamentum*. 1974. 16. C. 290-305.

Brown D. W. A baptismal theology with implications for evangelism, conversion, and church growth // Brethren Life and Thought. 1983. 28. C. 151-160.

Brown H. F. Baptism through the centuries. – Mountain View, CA: Pacific Press, 1965. – 122 c.

Bruce F. F. The Epistle to the Galatians. – Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1982.

_____. The Letter of Paul to the Romans. – Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1985.

Buse S. I. Baptism in other New Testament writings // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 170-186.

_____. Baptism in the Acts of the Apostles // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 115-128.

Cairns D. God up there? A study in divine transcendence. – Philadelphia, PA: Westminster Press, 1967.

Calvin J. Institutes of the Christian religion. – Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997.

Carpenter H. J. Creeds and baptismal rites in the first four centuries // Ferguson E. Conversion, catechumenate, and baptism in the Early Church. – Vol. 11 of Studies in Early Christianity. – New York & London: Garland Publishing, 1993. – C. 367-378.

Carson D. A. The Gospel according to John. – Leicester, England; Grand Rapids, MI: Inter-Varsity Press; W.B. Eerdmans, 1991.

Castelein J. D. Christian Churches/Church of Christ view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – C. 129-144, 51-54, 83-87, 122-126.

Catechism of the Catholic Church

http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p2s2c1a1.htm

Chafer L. S. A voice from the past: The terms of salvation // Journal of the Grace Evangelical Society. 1988. 1. 35-56.

_____. Systematic theology. – In 7 vols. – Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1993.

Ciampa R. E., Rosner B. S. The First Letter to the Corinthians // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010.

Clark N. The theology of baptism // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 306-326.

Cocoris G. M. Is Water Baptism necessary for salvation? // Chafer Theological Seminary Journal. 1997. 3. C. 7-11.

Cottrell J. W. Baptism: A biblical study. – Joplin, MO: College press, 1989.

_____. Baptism according to the Reformed tradition // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 39-81.

_____. The biblical consensus: historical backgrounds to Reformed theology // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 17-38.

Coulter D. M. Baptism, conversion, and grace: reflections on the 'underlying realities' between Pentecostals, Methodists, and Catholics // Pneuma. 2009. 31. C. 189-212.

Cullmann O. Baptism in the New Testament / Trans. J. K. S. Reid. – Chicago, IL: Alec R. Allenson, 1950. – 84 c.

Culver R. D. What is the Church's commission? Some exegetical issues in Matthew 28:16–20 // Journal of the Evangelical Theological Society. 1967. 10. C. 113-126.

Cyprian St. // Cross F. L., Livingstone E. A. The Oxford dictionary of the Christian Church. – 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. – C. 444.

Dockery D. S. Baptism in the New Testament // Southwestern Journal of Theology. 2001. 43. C. 4-16.

Donatism // Cross F. L., Livingstone E. A. The Oxford dictionary of the Christian Church. – 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. – C. 503.

Downing V. K. The doctrine of regeneration in the second century // Evangelical Review of Theology. 1990. 14. C. 99-112.

Dunn J. D. G. – Baptism in the Holy Spirit. – Philadelphia, PA: Westminster, 1970.

_____. Romans 1–8 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 1998.

_____. Romans 9–16 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 1998.

_____. The Epistles to the Colossians and to Philemon. – Grand Rapids, MI; Carlisle: William B. Eerdmans Publishing; Paternoster Press, 1996.

Duplacy J. Salvation by faith and baptism in the New Testament / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – C. 115-158.

Edwards J. R. The Gospel according to Mark // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: Eerdmans; Apollos, 2002.

Erickson M. J. Introducing Christian doctrine. – 2nd ed. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001.

Ervin H. M. Conversion-Initiation and the Baptism in the Holy Spirit. – Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1984.

Evans C. A. Mark 8:27-16:20 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 2002.

Farstad A. L. We believe in: water baptism // Journal of the Grace Evangelical Society. 1990. 3. C. 3-10.

Fee G. D. The First Epistle to the Corinthians // Stonehouse N.B., Bruce F. F., Fee G. D., Green J. B. The new international commentary on the New Testament. – Rev. ed. – Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: Eerdmans, 2014.

Ferguson E. Baptism in the Early Church. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009. – 953 c.

_____. Baptismal motifs in the ancient Church // Ferguson E. Conversion, catechumenate, and baptism in the Early Church. – Vol. 11 of Studies in Early Christianity. – New York & London: Garland Publishing, 1993. – C. 352-366.

_____. Inscriptions and the origin of infant baptism // Ferguson E. Conversion, catechumenate, and baptism in the Early Church. – Vol. 11 of Studies in Early Christianity. – New York & London: Garland Publishing, 1993. – C. 391-400.

Ferguson S. B. Infant baptism view // Wright D. F. Baptism: Three views // Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009. – C. 77-111, 130-137, 177-186, 51-60.

Fitzmyer J. A. Spiritual exercises based on Pauls' Epistle to the Romans. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995

Flanagan N. Messianic fulfillment in St. Paul // Catholic Biblical Quarterly. 19. 1957.

Fletcher D., Hicks J. M. Introduction // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 9-16.

Fletcher D. The design of baptism // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 367-424.

Flemington W. F. The New Testament doctrine of baptism. – London: SPCK, 1957. – 160 c.

France R. T. The Gospel of Mark: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Carlisle: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 2002.

Freyne S. The gateway to salvation // The Way. 1970. 10. C. 288-297.

Friends, Society of // Cross F. L., Livingstone E. A. The Oxford dictionary of the Christian Church. – 3rd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. – C. 645-646.

Gardner P. D. “Circumcised in baptism—raised through faith”: A note on Col 2:11–12 // Westminster Theological Journal. 1983. 45. C. 172-177.

Gavin F. The Jewish antecedents of the Christian sacraments. – New York, NY: KTAV Publishing, 1969. – 114 c.

Gee D. Baptism and salvation // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – C. 5-14.

George A. A literary catalogue of New Testament passages on baptism / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – C. 13-22.

George T. Galatians // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman, 1994.

Giblet J. Baptism – the sacrament of incorporation into the Church according to St. Paul / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – C. 161-186.

Gilmore A. Jewish antecedents // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 54-83.

Gortner J. N. The apostolic formula // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – C. 47-54.

_____. The importance of water baptism // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – C. 35-46.

Greene M. D. Barton W. Stone and baptism for the remission of sins // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 241-296.

Griffiths D. R. Baptism in the Fourth Gospel and the First Epistle of John // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 149-170.

Gross J. The rebaptism controversy among Churches of Christ // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 297-332.

Guillet J. Baptism and the Spirit / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – C. 87-104.

Guthrie D. New Testament introduction. – 4th ed. – Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1996.

Hagner D. A. Matthew 14–28 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1995.

Haitch R. Eight views of baptism – Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2007. – 185 c.

Hamilton A. H. The doctrine of infant salvation // Bibliotheca Sacra. 1944. 101.

Hicks J. M. The recovery of the ancient gospel: Alexander Campbell and the design of baptism // Fletcher D. Baptism and the remission of sins: an historical perspective. – Joplin, MO: College Press, 1990. – C. 111-170.

Hicks J. M., Weedman M. Believers' baptism among Churches of Christ and Christian Churches // The Ecumenical Review. 2015. 67. C. 374-385.

Hill B. R. Exploring Catholic theology. – Mystic, CN: Twenty Third Publishers, 1995.

Himbury D. M. Baptismal controversies, 1640-1900 // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 273-305.

Hodge C. Systematic theology. – Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997.

Hodges Z. C. Water and Spirit—John 3:5: Problem passages in the Gospel of John Part 3 // Bibliotheca Sacra. 1978. 135. C. 206-220.

Horton S. What the Bible Says about the Holy Spirit. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1976.

Hull W. E. Baptism in the New Testament: a hermeneutical critique // Review & Expositor. 1968. 65. C. 3-12.

Hultgren A. J. Baptism in the New Testament: Origins, formulas, and metaphors // Word & World. 1994. 14. C. 6-11.

Jeremias J. Infant baptism in the first four centuries / Trans. D. Cairns. – Philadelphia, PA: Westminster Press, 1960. – 111 c.

_____. The origins of infant baptism / Trans. D. M. Barton. – Naperville, IL: Alec R. Allenson, 1963. – 91 c.

Johnson M. P. One with Christ: An Evangelical theology of salvation. – Wheaton, IL: Crossway, 2013. – 250 c.

Josephus. The works of Josephus: complete and unabridged // Ed. W. Whiston. – Peabody, MS: Hendrickson, 1987.

Kaiser W. C., Jr., Davids P. H., Bruce F. F., Brauch M. T. Hard sayings of the Bible. – Downers Grove, IL: InterVarsity, 1996.

Kilcrease J. D. III. The salvation of the unbaptized in Gerhard and Chemnitz // Logia. 2007. 16. C. 29-36.

Knight G. W. The Pastoral Epistles: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Carlisle, England: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 1992.

Kolb R. Lutheran view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – C. 91-128, 47-50, 78-82, 154-158.

Köstenberger A. J. Baptism in the Gospels // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 11-34.

Kruse C. G. The letters of John // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: W.B. Eerdmans Pub.; Apollos, 2000.

Lambert J. C. Covenant baptism in a Reformation perspective: Informal reflections // The Covenant Quarterly. 1977. 35. C. 13-20.

Lampe G. W. H. The seal of the Spirit. – London: Longmans, Green and Co., 1951. – 340 c.

Lane A. N. S. Dual-practice baptism view // Wright D. F. Baptism: Three views. – Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009. – C. 139-171, 61-69, 121-129.

Lane W. L. Hebrews 9-13 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 2002.

Lea T. D., Griffin H. P. 1, 2 Timothy, Titus // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1992.

Lincoln A. T. Ephesians // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1990.

Longenecker R. N. Galatians // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 2002.

Louw J. P., Nida E. A. Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains. – 2nd ed. – New York: United Bible Societies, 1996.

Luther M. Luther's large catechism // Tappert T. G. The Book of Concord. – Philadelphia, PA, Fortress Press, 1959.

_____. Luther's small catechism // Tappert T. G. The Book of Concord. – Philadelphia, PA, Fortress Press, 1959.

_____. Luther's works // Ed. H. T. Lehmann. – In 55 vols. – Philadelphia, PA, Fortress Press, 1959.

Mantzaridis G. I. The deification of man: Saint Gregory Palamas and the Orthodox tradition. – Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1984.

Marshall I. H. The Gospel of Luke: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Exeter: Paternoster Press, 1978.

Mawhinney A. Baptism, servanthood, and sonship // Westminster Theological Journal. 1987. 49. – C. 35-63.

McGrath A. E. Historical theology. – Oxford: Blackwell, 1998. – 343 c.

McKinion S. A. Baptism in the patristic writings // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 163-188.

McKnight S. It takes a church to baptize. – Grand Rapids, MI: Brazos, 2018. – 115 c.

McIntyre L. B. Jr. Baptism and forgiveness in Acts 2:38 // Bibliotheca Sacra. 1996. 153. C. 53-62.

Melick R. R. Philippians, olissians, Philemon // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman, 1991.

Metzger B. M. A textual commentary on the Greek New Testament. – 4th ed. – London; New York: United Bible Societies, 1994.

Michaels J. R. 1 Peter // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1988.

Mollat D. Baptismal symbolism in St. Paul / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – C. 63-83.

Moo D. J. Exegetical notes Romans 6:1–14 // Trinity Journal. 1982. 3. C. 214-219.

_____. The letters to the Colossians and to Philemon. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.

Morris, L. The Epistle to the Romans. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: W.B. Eerdmans; Inter-Varsity Press, 1988.

_____. The Gospel according to Matthew // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Leicester, England: W.B. Eerdmans; Inter-Varsity Press, 1992.

Mounce R. H. Romans // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1995.

Mounce W. D. Pastoral Epistles // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 2000.

Murray J. Christian baptism. – Presbyterian and Reformed Pub., 1980.

Nassif B. The Evangelical theology of the Eastern Orthodox Church // Gundry S., Stamoolis J. Three views on Eastern Orthodoxy and Evangelicalism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2004. – C. 27-87.

Needham N. Justification in the Early Church Fathers // McCormick B. L. Justification in perspective. – Grand Rapids, MI: Baker; Edinburgh: Rutherford House, 2006.

Nestle E., Nestle, E. Nestle-Aland: NTG apparatus criticus / Ed. B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.

Nettles T. J. Baptist view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – C. 25-41, 73-77, 110-114, 145-148.

Neufeld A. Anabaptist-Mennonite perspectives on baptism in dialogue with the Lutheran and the Roman Catholic tradition // The Ecumenical Review. 2015. 67. C. 411-422.

Newport J. P. Baptist theology and experience of salvation // The Greek Orthodox Theological Review. 1977. 22. C. 393-404.

Nolland J. Luke 9:21–18:34 // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1993.

O'Brien P. T. Ephesians // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Nottingham, England: Eerdmans, 1999.

_____. Colossians, Philemon // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, 1982.

Oden T. C. Life in the Spirit // Systematic theology, vol. 3. – San Francisco, CA: Harper, 1992.

Packer, J. I. Concise theology: a guide to historic Christian beliefs. – Wheaton, IL: Tyndale House, 1993.

Pannenberg W. Systematic theology. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991–1998.

Pass B. R. Why would I baptize my child? // Churchman. 2014. 128. C. 297-316.

Phelan J. E. Baptism in the New Testament // The Covenant Quarterly. 1995-1996. 53. C. 17-38.

Pieper F. Christian dogmatics. – St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1953.

Peterson D. G. The Acts of the Apostles // Carson D. A. The Pillar New Testament commentary. – Grand Rapids, MI; Nottingham, England: Eerdmans, 2009.

Pickering H. Christian baptism // Water baptism and the Trinity. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, n.d. – C. 15-34.

Plaster D. R. Baptism by triune immersion // Grace Theological Journal. 1985. 6. C. 381-390.

Polhill J. B. Acts // Dockery D. The new American commentary. – Nashville TN: Broadman & Holman Publishers, 1992.

Poythress V. S. Indifferentism and rigorism in the Church: With implications for baptizing small children // Westminster Theological Journal. 1997. 59. C. 13-30.

_____. Linking small children with infants in the theology of baptizing // Westminster Theological Journal. 1997. 59. C. 143-158.

Pratt R. L. Reformed view // Armstrong J. H., Engle P. E. Understanding four views on baptism. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007. – C. 59-72, 42-46, 115-121, 149-153.

Quick O. C. Original sin and baptism // Anglican Theological Review. 1929. 11. C. 321-331.

Rainbow J. H. “Confessor Baptism”: The baptismal doctrine of the early Anabaptists // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer’s baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 189-206.

Rayburn R. S. Baptism, Modes of // Elwell, W. A. Evangelical dictionary of theology. – 2nd ed. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001. – C. 134-135.

Raymer R. M. 1 Peter // Walvoord J. F., Zuck R. B. The Bible knowledge commentary: An exposition of the Scriptures. – Wheaton, IL: Victor Books, 1985.

Ridderbos H. Paul: an outline of his theology / Trans. J. R. De Witt. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975.

Riles K. What's the Difference: Comparing the beliefs of Catholics, Protestant and Eastern Orthodox.

Roberts A., Donaldson J., Coxe A. C. The Ante-Nicene Fathers. – Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1886.

Robertson A. T. Word Pictures in the New Testament. – Nashville, TN: Broadman Press, 1933.

Schaff P., Wace H., Moore W. A Select library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. – New York, NY: Christian Literature Company.

Schreiner T. R. Baptism in the Epistles // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 67-96.

Schreiner T. R., Wright S. D. Introduction // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 1-11.

Schrotenboer P., ed. An Evangelical response to *Baptism, Eucharist and Ministry* // Evangelical Review of Theology. 1989. 13. C. 291-312.

Scott J. The profit of our purification: A sermon on Titus 3:1-7 and Westminster Larger Catechism Q&A 167 // Mid-America Journal of Theology. 2013. 24. C. 211-216.

Shedd W. G. T. Dogmatic theology / Ed. A. W. Gomes. – 3rd ed. – Phillipsburg, NJ: P & R Pub, 2003.

Smalley S. S. 1, 2, 3 John // Hubbard D. Word Biblical commentary. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1984.

Sproul R. C. Essential truths of the Christian faith. – Wheaton, IL: Tyndale House, 1992.

Stander H. F., Louw J. P. Baptism in the Early Church. – Leeds: ARBC, 2004. – 192 c.

Stein R. H. Baptism in Luke-Acts // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 35-66.

_____. Luke // Dockery D. The new American commentary. – Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1992.

Strong A. H. Systematic theology. – Philadelphia, PA: American Baptist Publication Society, 1907.

Tanton L. T. The Gospel and water baptism: A study of Acts 2:38 // Journal of the Grace Evangelical Society 3. 1990. C. 27-52.

_____. The Gospel and water baptism: A study of Acts 22:16 // Journal of the Grace Evangelical Society 4. 1991. C. 23-40.

Taylor M. 1 Corinthians // Clendenen E. R. The new American commentary. – Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2014.

The Soncino Babylonian Talmud / Trans. M. Simon. Ed. I. Epstein. – <http://www.halakhah.com>.

Thiselton A. C. The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text // The new international Greek Testament commentary. – Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 2000.

Torrey, R. A. Difficulties in the Bible: Alleged errors and contradictions. – Willow Grove: Woodlawn Electronic Publishing, 1998.

Tremel Y. B. Baptism – the incorporation of the Christian into Christ / Trans. D. Askew // George A. et. al. Baptism in the New Testament: A symposium. – Baltimore-Dublin: Helicon, 1964. – C. 189-208.

Trueman C. Martin Luther and justification // McCormick B. L. Justification in perspective. – Grand Rapids, MI: Baker; Edinburgh: Rutherford House, 2006.

Ware B. A. Believer's baptism view // Wright D. F. Baptism: Three views // Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009. – C. 19-50, 71-75, 172-176, 114-120.

Warfield B. B. The development of the doctrine on infant salvation. – New York, NY: Christian Literature Company, 1897.

Wellum S. J. Baptism and the relationship between the covenants // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 95-161.

Wesley J. The Marks of the New Birth // Smith T. L. Wesley & Whitefield on the New Birth. – Grand Rapids, MI: Francis Asbury Press; Zondervan, 1986.

West W. M. S. The Anabaptists and the rise of the Baptist movement // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 223-272.

Whitaker E. C. The history of the baptismal formula // Ferguson E. Conversion, catechumenate, and baptism in the Early Church. – Vol. 11 of Studies in Early Christianity. – New York & London: Garland Publishing, 1993. – C. 379-390.

White R. E. O. Baptism in the Synoptic Gospels // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 98-115.

_____. The baptism of Jesus // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 84-98.

White R. F. The Last Adam and His seed: An exercise in theological preemption // Trinity Journal. 1985. 6. C. 59-73.

Whitefield G. The nature and necessity of our regeneration or New Birth in Christ Jesus // Smith T. L. Wesley & Whitefield on the New Birth. – Grand Rapids, MI: Francis Asbury Press; Zondervan, 1986.

Wikenhauser A. Pauline mysticism / Trans. J. Cunningham. – Friebrug: Herder, 1960. – 256 c.

Winward S. F. Scripture, tradition, and baptism // Gilmore A. Christian baptism. – London: Lutterworth Press, 1959. – C. 25-53.

World Council of Churches. Baptism, Eucharist and ministry // Faith and Order Paper No. 111. – Geneva: World Council of Churches, 1982.

Wright D. F. One Baptism or Two? Reflections on the History of Christian Baptism // Evangelical Review of Theology. 1989. 13. C. 325-343.

Wright S. D. Baptism and the logic of Reformed paedobaptists // Schreiner T. R., Wright S. D. Believer's baptism: Sign of the new covenant in Christ. – Nashville, TN: B & H Academic, 2006. – C. 207-253.

Wuest K. S. Victory over indwelling sin in Romans Six // Bibliotheca Sacra. 1959. 116. C. 44-50.

Yates J. P. Salvation through water? 1 Peter 3:20-21 in the ancient Latin tradition // Worship. 2018. 92. C. 492-510.

~~~~~

<https://www.wikipedia.org>

<https://azbuka.ru>

<https://www.protestant.ru>