I. Духовные дары – общие сведения и спонтанные дары

Одна из главных отличительных черт пятидесятническо-харазматического богословия состоит в его учении о духовных дарах. Согласно данной позиции, все духовные дары, упомянутые в Библии, всё ещё действуют среди Божьего народа, в том числе, и более «драматические» дары – как исцеление, чудотворение, пророчество и говорение на иных языках.

В ходе следующих двух глав будет убедительно показано, что пятидесятническо-харазматическая позиция о духовных дарах верна и полностью соответствует как библейскому свидетельству, так и опыту Вселенской Церкви. Плюс к этому, в этих главах будут описаны действия каждого упомянутого в Писании духовного дара и правильное отношение к дарам со стороны верующих в целом.

А. Понятие «духовные дары» и правильное отношение к ним

1. Терминология

Чтобы лучше понять суть и характер духовных даров, будет полезно смотреть на греческие слова, относящиеся к ним в Новом Завете. Слово χάρισμα (*харисма*) имеет несколько употреблений, но все они означают щедрый дар от Бога, например, дар спасения (Рим. 6:23) или помощи в нужде (2 Кор. 1:11). Оно употреблялось почти исключительно апостолом Павлом. Шацман заключает, что Павел понимал χάρισμα (*харисма*) «в общем смысле, как всё, что человек мог испытать в результате Божьего χαρις (*харис*)», т.е. «благодати»[[1]](#footnote-1).

Однако в большинстве случаев слово χάρισμα (*харисма*) имеет значение сверхъестественной способности служить в силе Духа Святого или, по словам Райри: «данной Богом способности к служению»[[2]](#footnote-2). Такое употребление, например, встречается в Рим. 1:11; 12:6-8; 1 Кор. 1:7; 12-14; 1 Тим. 4:14 и 2 Тим. 1:6[[3]](#footnote-3).

Cлово χάρισμα (*харисма*) происходит от слова χάρις (*хариc*), т.е. «благодать». Духовный дар – это действительно выражение Божьей благодати. Но возникает вопрос: «Кому дана Божья благодать при проявлении духовных даров?». С одной стороны, Божья благодать дана одарённому человеку, чтобы он служил другим сверхъестественным образом.

C другой стороны, Божья благодать даже в высшем смысле даётся тем, кому одарённый человек служит. Можно сказать, что дар дан не столько самому служителю, сколько через него тем, кому он служит своим даром. В соответствии с этим, писатель Джеймс Данн комментирует, что χάρισμα (*харисма*) можно понять, как благодать, данную либо человеку, либо через него другим[[4]](#footnote-4).

В своём первом послании к церкви в Коринфе для описания духовных даров Павел также использует слово πνευματικός (*пнэуматикос*), которое происходит от слова πνεῦμα (*пнэума*), т.е. «дух» или «Дух». Слово πνευματικός (*пнэуматикос*), на самом деле, является прилагательным и обычно переводится словом «духовный». А в 1 Кор. 12:1 и 14:1 оно используется в субстантивированном смысле «духовный дар». Отмечается, что в Коринфе данное слово также было употреблено для описания «духовной элиты» в этом городе[[5]](#footnote-5).

Также следует упомянуть об употреблении для указания на духовные дары слов δόμα (*дома*), διακονία (*диакония*) и ἐνέργημα (*энэргэма*). Слово δόμα (*дома*) встречается в Еф. 4:8 перед перечислением, так называемого, «пятигранного служения». А διακονία (*диакония*) и ἐνέργημα (*энэргэма*) служат синонимами слову χάρισμα (*харисма*) в 1 Кор. 12:4-6.

Подводя итог всему, Шрайнер пишет, что (1) слова χάρισμα (*харисма*) и δόμα (*дома*) «подчёркивают благодатный характер этих даров», (2) слово πνευματικός (*пнэуматикос*) делает акцент на том, что «эти дары являются результатами работы Духа», (3) слово διακονία (*диакония*) «обращает внимание на характер даров как служения» и (4) слово ἐνέργημα (*энэргэма*) делает ударение на результатах действия даров[[6]](#footnote-6).

2. Духовные дары и естественные способности человека

 Другой важный вопрос относительно характера духовных даров – их отношение с природными человеческими способностями. В силу следующих доводов следует заключить, что духовные дары являются не врождёнными способностями человека, а сверхъестественным наделением от Святого Духа[[7]](#footnote-7).

Во-первых, по Писанию источником духовных даров является Святой Дух. В 1 Кор. 12:7 они названы «проявлением» Святого Духа. Выходит, что не имеющие Святого Духа лишены и Его проявления в виде духовных даров. Во-вторых, Дух «разделяет (дары) каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11), что в данном контексте указывает на разделение даров только верующим людям в Теле Христа. В-третьих, как указано выше, Божья χάρισμα (*харисма*) представляет собой выражение Его χαρις (*харис*), т.е. «благодати», которая превосходит природные черты, данные Богом в творении. Сандерс подытоживает мысль:

«Эти дары являются необычайными силами и одарённостью, которыми наделяет Дух отдельных верующих, как снаряжением для христианского служения и назидания Церкви… Они отличаются от естественных сил человека»[[8]](#footnote-8).

Однако при этом многие комментаторы готовы признать, что Бог порой готов усиливать и обогащать Своей благодатью природные таланты человека, «превращая» их в духовные дары. В поддержку этой точки зрения Цук ссылается на пример Веселеила и Аголиава (Исх. 31:1-6), естественные таланты которых, предположительно, Святой Дух использовал для строительства скинии. Он также упоминает о Павле, который служил учителем Закона до своего обращения к Христу[[9]](#footnote-9).

К этому мнению присоединяются и другие мыслители. Сандерс, например, считает, что духовные дары могут соответствовать природным талантам, но «всегда превосходят их», и что Дух может «использовать и увеличивать естественные способности, которыми человек обладает»[[10]](#footnote-10). Шацман добавляет: «Было бы безрассудно не оставлять дверь открытой, чтобы позволить Богу быть великодушным, чтобы одарить посвящённый Ему талант в форме харизмы на том, кто подчиняет (талант) Его распоряжению»[[11]](#footnote-11). Цук тоже с этим согласен, но предупреждает, что совпадение духовных даров и естественных талантов «не *всегда* бывает»[[12]](#footnote-12).

Также предлагаются разные понимания того, как духовные дары действуют в человеке. «Сторонние» ли они, или «воплощённые». Согласно первому пониманию, духовные дары обходят личность человека и действуют настолько сверхъестественно, что при их проявлении человек даже не похож на себя. Согласно второму пониманию, Бог работает совместно с личностью одарённого человека до такой степени, что, хотя дар по своей сути сверхъестествен, он так переплетается с личностью человека, что ему кажется, что эта способность свойственна ему самому.

Опыт верующих людей больше соответствует второму варианту. В поддержку взгляда «воплощённых духовных даров» Лим пишет, что Бог «выражает каждый дар посредством жизненного опыта, характера, индивидуальности и словарного запаса (одарённого)»[[13]](#footnote-13). Однако первый вариант не исключается полностью. Например, в деле пророчества Бог обходит ум человека и говорит прямо через его дух.

3. Получение и развитие духовных даров

С одной стороны, не нужно особо получать от Бога духовный дар, потому что Писание гласит, что «*каждому* даётся проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7) и «служите друг другу, *каждый* тем даром, какой получил» (1 Пет. 4:10). Получается, что у каждого верующего в Иисуса человека уже есть дарование от Святого Духа.

B то же время, Библия призывает нас: «Ревнуйте о дарах больших» (1 Кор. 12:31), что значит, что мы можем получить от Бога и другие дары, полезные для Церкви. Однако признаем, что один человек не будет обладать всеми духовными дарами. Бог создал Тело Христа, чтобы мы служили друг другу разнообразными дарами, которыми Дух наделяет Церковь в целом (см. 1 Кор. 12:14 и далее). Также признаем, что выбор дара, которым наделяется человек, зависит, в конечном итоге, не от человека, а от Бога[[14]](#footnote-14).

Получается, что верующему приходится, во-первых, развивать тот дар, который он уже получил от Духа, и, во-вторых, ревновать о получении больших даров. Но перед тем, как раскрыть эти моменты, ненадолго остановимся на вопросе, когда именно верующий человек получил своё первоначальное дарование.

Трудно не согласиться с Сандерсом, который утверждает, что верующий получает свой дар при духовном возрождении, когда Сам Дух входит в сердце и начинает Своё\ действие[[15]](#footnote-15). Ведь когда Новый Завет говорит о духовных дарах, речь всегда идёт обо *всех* верующих. Выходит, что при духовном возрождении верующий уже одарён сверхъестественными способностями служить Богу и людям.

Однако в Писании также наблюдается, что некоторые дары, такие как иные языки и пророчество, проявлялись при получении крещения Святым Духом (Деян. 2:4; 10:44-46; 19:6). Значит ли это, что некоторые дары доступны верующим только после получения духовного крещения? Опыт участников в пятидесятническо-харазматическом движении подтверждает этот тезис, но Писание подробно не освещает этот вопрос.

Бесспорно, что множество даров, например, дары пастора, учителя и евангелиста действуют и у некрещённых Святым Духом верующих. Но можем ли мы предположить, что даже если духовные дары присутствуют и действуют у тех, кто не является участником пятидесятническо-харазматического движения, они могут усиливаться и расширяться после получения этого опыта? Ведь Иисус обещал, что «вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой» (Деян. 1:8).

Также нужно затронуть вопрос проявления духовных даров в Ветхом Завете. В отличие от новозаветных верующих, в Ветхом Завете не весь Божий народ имел присутствие Духа и, следовательно, духовные дары распространялись только у имеющих Его, т.е. у пророков. Тем не менее, как будет показано ниже, все духовные дары, упомянутые в Новом Завете, уже наблюдались в Ветхом, за исключением говорения на иных языках и истолкования языков. Также примечательно, что через пророка Иоиля Бог обещал излияние Духа на всякую плоть, чтобы весь Божий народ участвовал бы в проявлении даров (Иоиль 2:28-29), что исполняется сейчас в Церкви.

С практической точки зрения как можно узнать, каким даром мы одарены? Макрей даёт следующие советы. Обнаружение дара «должно быть инициированным молитвой… просвещённым изучением Писания… обозначенным желанием… подтверждённым плодом (зрелыми верующими)… сопровождаемым благословением (результатами и личной радостью)»[[16]](#footnote-16).

Гроссман поднимает вопрос о передаче духовных даров через возложение рук в соответствии с 1 Тим. 4:14: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства»[[17]](#footnote-17). Судя по контексту, переданный Тимофею дар касался его учительского служения: «Занимайся чтением, наставлением, учением… Вникай в себя и в учение» (1 Тим. 4:13-16). Но поскольку, как было сказано выше, основной дар даётся человеку при духовном возрождении, справедливо предположить, что здесь Тимофей получил какое-то дополнительное дарование.

В этом отношении также важно отметить, что написано, что дарование было дано Тимофею не через возложение рук, а по (дословно «через») пророчеству *вместе с* возложением рук[[18]](#footnote-18). Так как пророчество не всегда бывает при молитве с возложением рук, то нельзя ожидать, что будет подобная передача дарования в каждом отдельном случае. Но так было у Тимофея, и его опыт можно сравнить с возложением рук Моисея на его подопечного Иисуса Навина с последующей передачей духовного дарования (Числ. 27:18 с Втор. 34:9) и с получением Елисеем «духа (который был на Илии) вдвойне» (4 Цар. 2:9).

Тем не менее, важно подчеркнуть, что в передаче духовных даров должен проявить инициативу не человек, а Бог. Фон Кампенгаузен справедливо комментирует: «Дар Духа, который является основой каждого служения в общине, не может быть “передан”, но во всех случаях непосредственно даётся самим Духом»[[19]](#footnote-19). Но в свете вышеописанного уточняем, что порой Дух может использовать действие человека для высвобождения того или иного дара в другом человеке.

Библия действительно призывает верующих развивать свой духовный дар, о чём мы только что прочитали: «Не неради о пребывающем в тебе даровании… О сем заботься, в сем пребывай» (1 Тим. 4:14-15). Существует много комментариев по поводу того, как это делать[[20]](#footnote-20).

Деграсс, например, говорит о требованиях долгого пребывания в Божьем присутствии, возрастания в вере и получения исправления со стороны духовных наставников[[21]](#footnote-21). Цук советует использовать по мере возможности данный дар на практике, наблюдать за другими, имеющими подобный дар, проходить обучение в этой области служения и подчиняться наставлению опытных и одарённых верующих[[22]](#footnote-22).

Сандерс согласен, что если верующий не будет использовать свой дар, то дар может испытывать «атрофию». Он также утверждает, что человеку нужно развивать уже имеющийся у него дар, чтобы в дальнейшем получать большие дары[[23]](#footnote-23). Совет Гранта таков, что желающие двигаться в духовных дарах должны «приготовить своё сердце и свою жизнь» и быть в «хорошей форме» духовно. Они должны учиться тому, как подчиняться Духу сначала в маленьких вопросах. Грант также подчёркивает необходимость поста[[24]](#footnote-24).

Далее, Ундервуд придерживается мнения, что желающие двигаться в дарах должны избавиться от страха. Ссылаясь на 2 Тим. 1:6-7, он пишет: «Святой Дух не может действовать в атмосфере страха... (страх) парализует служение Духа»[[25]](#footnote-25). Другие необходимые элементы: приношение духовного плода и ревность о дарах[[26]](#footnote-26).

Наконец, перечисляет и другие препятствия проявлению даров Ястржембский, который пишет не только о страхе и пренебрежении дарами, но и о гордости, грехе, незнании, неверии, абсолютизации человеческого разума и возвеличивании дара выше Даятеля[[27]](#footnote-27).

Из всех перечисленных советов относительно получения и проявления духовных даров, может быть, самым часто упоминаемым в Писании является ревность о дарах. Павел дважды призывал церковь в Коринфе к этому: «Ревнуйте о дарах больших» (1 Кор. 12:31), «Ревнуйте о [дарах] духовных» (1 Кор. 14:1) и Иаков нам напоминает: «Не имеете, потому что не просите» (Иак. 4:2). Отличным примером ревности о дарах является Елисей, который отказался отделиться от Илии, пока не получил его пророческий дар «вдвойне» (4 Цар. 2). Справедливо предположить, что если бы Елисей не так упорно стоял на своей позиции, то он не получил бы такого служения.

В то же время Хейгин предупреждает, что чрезмерная ревность о дарах может приводить к некоторой опасности. Дело в том, что человек может пытаться действовать в некотором даровании по своей инициативе без руководства Святого Духа, что может иметь своим результатом, в лучшем случае, неэффективное служение, а в худшем случае – вмешательство дьявола в проявление ложного дара[[28]](#footnote-28).

Также следует уточнить ещё один момент. В перечисленных выше советах часто говорится о правильном духовном состоянии верующего, как о требовании для проявления даров. Хотя такое умозаключение логично, его библейское подтверждение не всегда наблюдается.

Признаем, что в истории Божьего народа в большинстве случаев сосудами Божьей силы были святые люди. Но также отметим таких, как Самсон и верующие в Коринфе, которых Бог мощно использовал в духовных дарах, хотя их моральная жизнь не совсем соответствовала их духовным подвигам. Даже неверующий первосвященник несознательно пророчествовал об искупительных страданиях Мессии (Ин. 11:49-51). Также можно говорить о Валааме, которого Бог использовал, хотя его мотивы были нечистыми (Числ. 22-24)[[29]](#footnote-29).

Из этого вытекает важный духовный принцип, что проявление духовной силы не всегда является признаком духовности одарённого человека. Эту мысль хорошо выражает Шнайдер: «Имеющийся у человека дар приписывается суверенитету Духа и не может быть приписанным собственной духовности»[[30]](#footnote-30). В даянии даров подчёркивается не духовное достижение человека, а Божья благодать[[31]](#footnote-31). Однако также признаем, что у Божьего терпения есть лимит. Со временем отступник потеряет своё духовное служение.

4. Цели духовных даров

а. Назидание Тела Христового

Главная цель даяния духовных даров ясно указана в Писании – назидание Церкви. Павел, например, когда он советует верующим в Коринфе ревновать о больших дарах, указывает на следующую причину: «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви» (1 Кор. 14:12). Подобным образом, когда речь идёт о действии даров в Еф. 4, указана та же самая цель:

«…из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:16).

Упор на использование даров для назидания Церкви полностью соответствует тому, что главной мотивацией для проявления даров должна быть любовь. Неслучайно Павел поместил 13-ую главу своего Первого послания к Коринфянам в контексте о духовных дарах. По этому поводу Бартлетт комментирует: «Все дары, функции и должности (в Церкви) квалифицированы и мотивированы *агапе* (т.е. любовью), или они совсем не христианские»[[32]](#footnote-32). Шацман соглашается: «Любовь была единственной средой, в которой, как считал апостол Павел, все харизматические дары действительно могут достигнуть своей цели»[[33]](#footnote-33).

Интересно отметить, что в ветхозаветной скинии все сосуды и инструменты для поклонения были помазаны елеем перед их употреблением на служение. Подобным образом, человек может совершать настоящее служение Богу и Церкви только тогда, когда он или она помазаны Святым Духом для совершения этого служения. В слове Господнем Зоровавелю можно усмотреть ту же истину. Для строительства второго храма он должен был руководствоваться следующим принципом: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Таким именно образом человек строит не «деревом, сеней, соломой», а «золотом, серебром и драгоценными камнями» (1 Кор. 3:12).

Также примечательно, что после перечисления духовных даров в 1 Кор. 12:7-11 Павел описывает их функцию в Теле Христовом. Дело в том, что дары предназначены функционировать в контексте Тела. По словам Гроссмана: «Дар Святого Духа может эффективно работать только в сотрудничестве с другими харизмами»[[34]](#footnote-34). Шацман подчёркивает идею, что именно по этой причине Дух разделяет в Церкви разнообразие даров, чтобы они дополняли один другого[[35]](#footnote-35).

В связи с этим Бартлетт делится следующей мыслью, что дары предназначены не только для лидеров Церкви, но для всего Тела. Главная функция лидеров, на самом деле, заключается в развитии даров служения в других членах Тела. Так можно переводить слова Павла в Еф. 4:11-12: «Он поставил одних Апостолами… *к совершению святых на дело служения для созидания Тела Христова*». Бартлетт пишет:

«Чаще всего дар лидерства сегодня состоит в распознавании и поощрении в каждой общине признания и развития тех даров, которые Дух разделяет среди нас»[[36]](#footnote-36).

Что касается проявления даров в Церкви, следует поговорить и о двух областях недопонимания, связанных с ними. Во-первых, хотя есть особенные дары, действующие в церкви, каждый верующий человек всё же ответственен совершать соответствующее служение, настолько он способен.

Значит, что не только учит учитель, но и все верующие учат друг друга по мере их способности и возможности. Не только евангелизирует евангелист, но и все верующие делятся благой вестью с другими по мере их способности и возможности. Комментатор Спитлер хорошо выражает эту мысль: «Кажется, что некоторые дары представляют собой особенные способности, действующие лишь в некоторых людях. Другие же дары – это усиление качества, которое каждый верующий должен проявлять»[[37]](#footnote-37).

Во-вторых, Ястржембский напоминает нам о том, что спонтанный характер духовных даров не приводит к тому, что они должны действовать беспорядочно[[38]](#footnote-38). Вспомним, что в 1 Кор. 14 Павел даёт конкретные наставления о том, как дары должны проявляться на богослужении, и приводит к следующему выводу: «Только всё должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40).

б. Евангелизация

Сверхъестественные явления, в том числе, проявление духовных даров, служат прекраснейшим подтверждением истинности Евангелия Иисуса Христа. Гроссман указывает на следующие библейские свидетельства того, как духовные дары проявлялись в контексте евангелизации и имели результаты[[39]](#footnote-39).

В Ин. гл. 4, например, Иисус встретил женщину из Самарии, и при помощи дара слова знания рассказывал точную историю её прежних брачных отношений, что, в конечном итоге, привело к её обращению в веру в Него. На горе Кармил дар веры действовал через Илию, так что он был готов противостать всем ложным пророкам Ваала и попросить огонь с неба от Господа (3 Цар. 18). Во имя Иисуса Пётр исцелил хромого человека у ворот в храме, что имело своим результатом обращение 5000 человек (Деян. 3-4). На острове Мелит по действию духовного дара Павел исцелил отца Публия, начальника острова с результатом того, что «прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы» (Деян. 28:7-9).

Ястржембский упоминает и о других примерах из Книги Деяний, где чудеса и знамения привели к обращению людей (см. Деян. 13:12; 14:3, 8-11; 19:11-20). Далее, согласно Рим. 15:18-19, чудеса и знамения были неотъемлемой частью евангелизационного служения Павла. Aвтор Послания к Евреям гласит, что Бог подтверждал Евангелие «знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого» (Евр. 2:4)[[40]](#footnote-40). Наконец, вспомним о словах Иисуса, что при схождении Духа на Церковь «вы примете силу… и будете Мне свидетелями» (Деян. 1:8).

В дополнение к этому, Гроссман выражает своё разочарование в том, что в деле евангелизации Церковь не проявляет большей духовной силы. Он заявляет, что верующие имеют «мало опыта с Божьей силой»[[41]](#footnote-41). Этой мысли вторит Бекер:

«Божья реальность … снова и снова становится сомнительной из-за слабости и молчания христианина. Мир ждёт доказательства существования Бога в жизни и действиях тех, кто называет себя Его детьми»[[42]](#footnote-42).

в. Другие цели

Ястржембский говорит и о других важных целях в проявлении духовных даров[[43]](#footnote-43). Во-первых, действие духовных дарований прославляет Бога. По словам Иисуса, Дух послан именно по этой причине – чтобы «Он прославил Меня» (Ин. 16:14). Во-вторых, через действие духовных даров присутствие и сила Бога проявляются перед людьми. Павел предсказывает, что в результате действия в Церкви дара пророчества люди признают: «Истинно с вами Бог» (1 Кор. 14:25). В-третьих, проявление даров может побуждать людей к святой жизни. Дело в том, что вследствие действия даров часто написано, что на людей пришёл страх Божий (Деян. 2:43, 5:1-11, 19:13-17; 1 Кор. 14:25-26). Наконец, сверхъестественные действия Духа способствуют Церкви более эффективно бороться с силами зла (Деян. 13:6-12).

5. Духовные дары и личность Духа Святого

Также вкратце коснёмся темы отношений духовных даров и личности Святого Духа. В 1 Кор. 12:7 любопытно отметить, что духовные дары выражены словом в единственном числе, а именно, «проявление». Это указывает на присущее единство всех духовных даров – они все представляют собой проявление одного Духа. Значит, дары не действуют отдельно от Духа, но являются выражением или проявлением Его силы и способности в конкретной ситуации. Человек не столько обладает даром, сколько имеет Духа, Который проявляется через него посредством того или иного дара.

Это мнение разделяют и другие комментаторы. Грант пишет: «Бог даёт дары, но не в качестве собственности человека», и ссылается, к примеру, на слова Петра после проявления дара исцеления: «Мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» (Деян. 3:12)[[44]](#footnote-44).

Подобно, Ундервуд утверждает: «Дары Духа не обитают ни в верующем, ни в церкви, но обитают в Святом Духе... они проявляются через верующих… (они являются) временными проявлениями сверхъестественной силы Духа»[[45]](#footnote-45). Сандерс соглашается, что дар Божий – Сам Святой Дух, который, в свою очередь, даёт дары верующим[[46]](#footnote-46).

В этом отношении стоит повторить сказанное в первом томе этой серии книг о современном употреблении понятия «помазания». Бывает, что говорят о «помазании», полученном от Бога на служение. Создаётся впечатление, что данное «помазание» заключается в какой-то духовной силе, полученной от Святого Духа, которая действует независимо от Него и приводит к успеху в служении. Но здесь видно отклонение в сторону анимизма, где Божья сила отделяется от Самого Бога и действует как будто сама по себе.

Истина в том, что, согласно новозаветному употреблению χρῖσμα (*хрисма*, т.е. «помазание»), данное слово относится не к силе Святого Духа, а к Самому Духу. Посмотрим на единственные новозаветные употребления этого слова. В 1 Ин. 2:20 написано: «Вы имеете помазание от Святого и знаете всё» и далее в 2:27: «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему». «Научающее» помазание соответствует тому, что Иоанн написал в своём Евангелии: «Утешитель же, *Дух* *Святой*, Которого пошлёт Отец во имя Моё, *научит* вас всему» (Ин. 14:26). Выходит, что «научающее» помазание есть Святой Дух.

В подтверждение этому выводу сошлёмся на Деян. 10:38, где встречается глагольная форма интересующего нас слова, т.е. χρίω (*хрио*). Так написано: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». Во-первых, заметим, что Бог помазал Иисуса Духом Святым. Получается, что Сам Дух является Божьим помазанием. Последующая фраза «и силой» указывает на действие, которое Святой Дух будет лично совершать в жизни Спасителя, способствующее Ему нести Его чудесное служение (см. Мф. 12:28).

6. Духовные дары и церковные должности

Обсуждается вопрос отношений «даров» и «должностей» в Церкви. Бытует мнение, что в новозаветное время не было никакого представления о «церковных должностях», а только о духовных дарованиях. Значит, люди просто начали функционировать в своём даровании, а затем другие стали признавать их служение, что отличается от часто встречаемой сегодня практики, когда люди назначены на служение, а затем начинают проявлять свой дар.

В поддержку этой позиции Бартлет пишет: «Люди назначены делать то, что они способны делать, а не каким-либо авторитетом, предоставленным либо апостолом, либо иерархией, либо самой общиной»[[47]](#footnote-47). И далее: «Служение определялось харизмой, а не образованием или назначением»[[48]](#footnote-48). Он заключает, что во время Павла церкви «жили под Духом со свободой и гибкостью, которые являются одновременно вызовом и обличением в адрес наших более структурированных церквей и упорядоченных служений сегодня»[[49]](#footnote-49).

С этим мнением мы согласны. Но это вовсе не означает, что в Ранней Церкви не существовали конкретные должности, в которых одарённые люди регулярно действовали в своём даровании (см. Еф. 4:11; 1 Кор. 12:28). Дело в том, что Бог определил конкретные должности или положения в Теле, такие как апостол, пастор, учитель и т.д., а затем наделяет избранных Им людей соответствующими дарами, чтобы они занимали эти положения. Назначение церковью пастора, например, не предоставляет человеку способности служить пастором, а дар пастора квалифицирует человека занимать эту должность в церкви.

Однако, к сожалению, некоторые подчёркивают роль церковных должностей до той степени, что всё церковное служение сосредоточивается в «назначенных» служителях, а существенного участия в жизни или служении Церкви «миряне» не принимают. Шацман уместно критикует эту крайность, говоря:

«Нет никаких неопровержимых доказательств того, что Павлу вообще пришло бы на ум представление о том, что харизматическое служение будет смещаться от всего сообщества к избранным немногим, которые занимали церковные должности»[[50]](#footnote-50).

Такое крайнее понимание церковных должностей особенно очевидно в православной и католической церквях, которые следуют ветхозаветному порядку и разделяют верующих на две группы: те, кого Бог призвал к служению слова и таинств, т.е. священники, и те, кто так не призван, т.е. миряне.

Хотя надо признать, что Бог в действительности призывает людей к служению Слова, называть таковых священниками неправильно. По новозаветному пониманию все верующие – святые во Христе (1 Кор. 1:2), и все – священники (1 Пет. 2:5, 9). Проповедники не служат в качестве посредников между Богом и мирянами, как было в Ветхом Завете. Нельзя применять ветхозаветную систему к Божьему народу Нового Завета.

Наконец любопытно отметить, что церковные должности, имевшиеся в пост-апостольский период, немного отличались от сегодняшних. Признавались и следующие положения, как вид служения, в Церкви: вдовы, чтецы, иподиаконы, целители, исповедники, экзорцисты[[51]](#footnote-51).

7. Испытание даров

Библия призывает всех нас: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:19-22). Значит, хотя для действия духовных даров в Церкви должна существовать свобода, верующим нельзя слепо принимать каждое сверхъестественное явление, как от Бога, без испытания.

В начале своего наставления коринфской церкви о духовных проявлениях Павел сразу даёт критерий, по которому можно судить источник некоего проявления: «Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Другими словами, истинные проявления Духа будут не умалять, а прославлять Божьего Сына. Об этом Картер пишет:

«Когда Дух Божий сильно сходит на него, высказывания, которые он даёт, либо в пророчестве, либо в толковании, будут божественными и возвеличивают нашего великого Искупителя»[[52]](#footnote-52).

Ундервуд упоминает о других критериях для проверки даров[[53]](#footnote-53). Приводит ли данное проявление к назиданию Церкви (1 Кор. 14:12)? Согласовывается ли оно с Писанием? Приводит ли оно к неустройству, или к миру (1 Кор. 14:33)?

Ястржембский добавляет следующие моменты[[54]](#footnote-54). Какие плоды есть в жизни одаренного человека? Ведь Иисус учил, что «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Ведёт ли данное проявление к Богу или уводит от Бога (см. Втор. 13:1-3)? Ведёт ли оно к свободе или рабству (см. Рим. 8:15)? Какое внутреннее свидетельство Духа (см. 1 Ин. 2:20)?

Однако он также мудро предупреждает, что даже истинные духовные дары будут проявляться через несовершенных людей («земные сосуды») в несовершенной форме. Поэтому нам нельзя быть быстрыми на суд, чтобы резко критиковать каждое сверхъестественное явление, но надо учитывать и человеческий фактор[[55]](#footnote-55).

Б. Классификация духовных даров

Желательно создать какую-нибудь организующую систему для систематизации духовных даров. Мы находим списки духовных даров в следующих местах Писания: Рим. 12:6-8; 1 Кор. 12:8-10; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11. Сравнивая эти списки видно, что дары иногда повторяются в разных перечнях. Значит, эти списки частично совпадают. Плюс к этому, один дар может иметь больше одного названия. Например, можно отождествить служение пастора со служениями начальника (Рим. 12:8) и управления (1 Кор. 12:28), и можно отождествить «вспоможение» (1 Кор. 12:28) со «служением» (Рим. 12:7).

Однако остаётся вопрос – исчерпывающие ли эти списки даров или есть другие дарования, которыми Бог наделяет Церкви? Трудно ответить с уверенностью, но по нашему опыту мы видим и другие дары, действующие в Церкви. Например, ведётся детское служение, служение прославления, молитвенное служение и другие.

Есть и те, кто придерживается существования даров не по библейским спискам, как например, Ундервуд и Гроссман[[56]](#footnote-56). Последний говорит о существовании дара песни, дара откровения, дара мученичества и дара безбрачия. С другой стороны, Хортон полагает, что «всё сверхъестественное, происходящее в Библии или за её пределами, за исключением, конечно, поддельных чудес сатанинского происхождения, должно быть включено в число Девяти сверхъестественных даров»[[57]](#footnote-57).

Выход из этого тупика предлагает Грант, который считает, что дары действуют разнообразно[[58]](#footnote-58). Поэтому нам может казаться, что есть больше даров, но они, на самом деле, представляют собой варианты уже перечисленных в Писании даров. Может поддерживать такое толкование описание Павлом действий даров в 1 Кор. 12:4-6: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же». Но также не исключено, что в 1 Кор. 12:4-6 мы просто встречаем поэтическое повторение одного смысла и что эти «различные» дары уже перечислены в последующих стихах[[59]](#footnote-59).

Рассмотрев перечни даров, кажется правильным разделить их на две группы: те дары, которые постоянно действуют в жизни верующего человека и те дары (напр. Еф. 4:11), которые действуют лишь в особенные времена по инициативе Духа Святого (напр. 1 Кор. 12:7-11).

Существование постоянно действующих даров доказано тем, что Павел сравнивает действие даров с функционированием человеческого тела (1 Кор. 12; Еф. 4). Подобно тому, как члены тела всегда выполняют одну и ту же функцию, члены Тела будут постоянно действовать в определённом даровании[[60]](#footnote-60).

Существование проявляющихся время от времени даров подразумевается, исходя из их описаний в 1 Кор. 12:7-11. Дело в том, что человеку не под силу инициировать такие проявления как слово знания, пророчество, чудотворения и т.д. А в «регулярных» дарах, как пастор, евангелист и т.д., человек может приступать к данному служению в любой момент по личной инициативе. Далее, Шацман считает, что описательные слова, как «слово» знания, «слово» мудрости, «дары» исцелений (мн. ч.) и «чудотворения» (мн. ч.) подразумевают мгновенные проявления[[61]](#footnote-61).

Однако также важно учесть, что сразу после перечисления «спонтанных» даров идёт сравнение с человеческим телом, что подразумевает, как было сказано выше, постоянство в проявлении. Также, в 1 Кор. 12:28-30 «спонтанные дары служения» перечислены вместе с «дарами регулярного служения». Наконец, в 1 Кор. 12:28 подразумевается регулярное проявление дара истолкования языков. Значит, не исключено, что Бог может регулярно использовать одного человека в одном из даров, перечисленных в 1 Кор. 12:7-11. Но они остаются «спонтанными» в том смысле, что действуют только по инициативе Духа.

Можно ещё разделить каждую из этих групп на две. Среди «даров регулярного служения» есть дары проповеди и дары поддержки. Среди же «спонтанных даров» есть дары откровения, дары силы и дары говорения.

Уточним, какие именно дары входят в каждую группу. В число даров проповеди входят те дары, которые способствуют человеку учить Божьему Слову или проповедовать, такие как дар апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя. В число даров поддержки входят те дары, которые способствуют человеку служить в более практических церковных делах, такие как вспоможение, увещатель, раздаватель, благотворитель. Особенно показывает различие между дарами проповеди и поддержки стих Писания 1 Пет. 4:11: «Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую даёт Бог».

Уточним, какие именно дары входят в группу спонтанных даров. В число «даров откровения» входят те дары, посредством которых Бог открывает прежде не известную информацию, такие как слово знания, слово мудрости и различение духов. В число «даров силы» входят те дары, посредством которых Бог проявляет чудесную силу, такие как дар веры, дары исцелений и чудотворения. В число «даров говорения» входят те дары, посредством которых Бог говорит людям личное слово, такие как говорение на иных языках, истолкование языков и пророчество.

Наконец, обсуждается и существование иерархических отношений между дарами. В этом отношении обращается внимание на написанное Павлом в 1 Кор. 12:28: «Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Означает ли перечисление с порядковыми числительными, что эти три первых дара пользуются каким-то преимуществом по сравнению с другими?

Выступает в пользу признания у даров иерархии Фон Кампенгаузен, который также обращает внимание на то, что первые три дара не только имеют порядковые числительные, но и указывают на конкретных людей (апостолов, пророков, учителей), в то время, как другие элементы в списке – просто названия даров. Выходит, что эти дары выделены в списке и занимают особое положение в Церкви. Апостолы имеют верховную власть, а пророки и учителя «назидают и поддерживают духовную жизнь общины»[[62]](#footnote-62). Примечательно, что в Еф. 4:11 также говорится, что эти дары, вместе с пасторами и евангелистами, «поставлены» Богом.

Робинсон же подчёркивает идею, что все дары от Бога, и что Бог поставил в Церкви все дары (см. 1 Кор. 12:18), не только эти три. Он также ссылается на список даров в Рим. 12:6-8, где дары пророка и учителя особо не выделяются[[63]](#footnote-63). Бартлет вообще отрицает существование иерархии даров, утверждая, что «они не перечислены ни по значимости, ни по авторитету»[[64]](#footnote-64). Но в ответ скажем, что наличие порядковых числительных затрудняет его толкование.

Среди «спонтанных даров» Риггз также усматривает некую иерархию[[65]](#footnote-65). Среди «даров откровения» он считает главным слово мудрости. Среди «даров силы» – дар веры. А среди «даров говорения» – пророчество. Дело в том, что об этих дарах упоминается прежде, чем о других дарах в их «классе». Также, Павел говорит о превосходстве пророчества по сравнению с даром языков (см. 1 Кор. 14:5).

В. «Спонтанные» дары служения

Как уже было сказано раньше, «спонтанные» дары служения, перечисленные вместе в 1 Кор. 12:7-10, имеют спонтанный и мгновенный характер, поскольку человеку не под силу инициировать такие проявления, как слово знания, пророчество, чудотворение и т.д. Единственным исключением из этого правила является говорение на иных языках, которое находится под контролем человека во время молитвы на языках, но его позволено проявлять на богослужении только при побуждении Духа.

Об этих дарах также было сказано, что, хотя они спонтанны по характеру, один из них может регулярно повторяться в жизни верующего, но только по инициативе Духа. В то же время, Ястржембский отстаивает позицию, что любой спонтанный дар служения может проявляться через любого верующего в любое время[[66]](#footnote-66). Это можно допускать: (1) в свете их спонтанного и мгновенного характера, и (2) в силу того, как доказывает Ястржембский, что человек, «имеющий» такое дарование, может отсутствовать во время возникновения нужды в его проявлении и, вследствие этого, в этом качестве Бог может использовать любого другого человека.

1. Дары откровения

Об этих дарах Хортон делает следующий интересный комментарий об их пользе и потенциале: «Они включают в свой всесторонний объём всё, что Бог знает. И нет ничего, что Бог знает, не может быть сообщено человеку, если Дух так желает, через один или несколько из этих трёх даров»[[67]](#footnote-67).

а. Слово знания

В 1 Кор. 12:8 речь идёт об особенном духовном даре под названием «слова знания». В чём заключается этот дар? Как он на самом деле действует? Какова его польза? Некоторые считают, что «слово знания» – это откровение Божьего плана спасения, данное учителям Ранней Церкви для установления христианской доктрины. Соответственно, дар «слово знания» не для всех, а только для особенно избранных людей, которым поручена задача написать Новый Завет, в частности, апостолам и пророкам[[68]](#footnote-68).

В поддержку этого взгляда говорится, что апостолы и пророки действительно получили откровение от Бога. Но с другой стороны, не только апостолы, но и другие люди могут получить откровение от Бога, как написано в 1 Кор. 14:26. Далее, надо брать во внимание, что в 1 Кор. 12:8 не говорится, что дар «слово знания» предназначен только для апостолов и пророков, а Дух разделяет его «как Ему угодно». Также, можно говорить об употреблении глагола настоящего времени, δίοται (*дидотай*), т.е. «даётся», который может указывать на регулярное, постоянное действие, а не получение откровения в прошлом.

В защиту этого взгляда доказывается, что некоторые из даров, упомянутых в 1 Кор. 12:8-10, также находятся в 1 Кор. 12:28. Предполагается, что дар «слово знания» представлен в 1 Кор. 12:28 служениями апостолов и пророков. Но можно возразить, что это лишь предположение без убедительного подтверждения в тексте. Также, при сравнении этих отрывков, очевидно, что каждый дар не повторяется в каждом списке, но списки во многом отличаются друг от друга. Поэтому нельзя отождествлять дар «слово знания» со служением апостолов и пророков.

Последний аргумент таков. В 1 Кор. 13:2, где говорится о разных духовных дарах, термин «знание» упоминается в связи с пророчеством и откровением тайн. Считается, что термин «знание» и здесь, и в 1 Кор. 12:8, относится к открытию Божьего тайного плана спасения пророкам и апостолам. Но с другой стороны, в данном отрывке не указано, что пророческое откровение ограничено лишь знаниями Божьего плана спасения. Также, не доказано до конца, что выражение «имею всякое познание» относится к дару «слово знания». Оно, вместе с выражением «знаю все тайны», может относиться к описанию служения учителя.

Другая позиция заключается в том, что фраза «слово знания» относится к глубокому познанию Бога. Так учил на этот счёт Ориген[[69]](#footnote-69). Он написал: «Поэтому это не обычные люди, которые участвуют в божественной мудрости, но более превосходные и отличные среди тех, присоединившихся к христианству» (*Против Цельса*, 6.13). Присоединился к учению Оригена Августин[[70]](#footnote-70). Тертуллиан отождествил «слово знания» с «духом премудрости», упомянутым в Ис. 11:2[[71]](#footnote-71). Но в опровержение данного взгляда скажем, что цель дара «слова знания» (и всех даров) – это не личное обогащение, а служение Церкви.

Следующие две точки зрения более распространены. Некоторыми предполагается, что дар «слово знания» относится к служению учителя. Соответственно, он состоит в сверхъестественной способности понимать и преподавать Божью истину[[72]](#footnote-72). По мнению Годби: «Дар знания раскрывает вам глубокий, скрытый смысл Божьего Слова»[[73]](#footnote-73).

В поддержку этого мнения выдвигаются следующие доводы[[74]](#footnote-74). Во-первых, ссылаются на стих в ближайшем контексте, а именно 1 Кор. 14:6, где то же самое греческое слово γνώσις (*гносис*)*,* т.е. «знание», находится в контексте, говорящем о публичном выступлении. Ведь все главы 1 Кор. 12-14 касаются публичного служения, проведённого на церковном богослужении.

Также, само слово «знание» относится к разуму человека, которое особенно характеризует служение учителя. Далее, опять встречаем слово «знание» в 1 Кор. 13:2 наряду с другими духовными дарами. Здесь речь идёт о понимании тайн, что снова соответствует служению учителя, которому Бог даёт особое прозрение в Слове.

А большинство пятидесятников и харизматов придерживаются того, что дар «слово знания» относится к сверхъестественному откровению конкретных фактов относительно людей или событий[[75]](#footnote-75). По этому поводу Пол Элберт пишет: «Этот механизм откровения передаёт факты относительно прошлого, настоящего или будущего времен»[[76]](#footnote-76). Грант говорит: «Этот дар может сообщать местонахождение, условия, природу или мысли человека, животного, места или вещи, даже если невозможно узнать это естественным путём»[[77]](#footnote-77). Считается, что Бог может сообщить слово знания прямо в сердце человека или через видение, сон, ангела, пророчество или истолкование языков[[78]](#footnote-78).

Считается, что следующие новозаветные случаи служат примерами явления этого дара: Пётр и Анания (Деян. 5:3-4), Иисус и Нафанаил (Ин. 1:47-48), Иисус и Самаритянка (Ин. 4:17-18), Павел и кораблекрушение (Деян. 27:10, 22), Павел и хромой человек (Деян. 14:9) и другие. Дар слова знания действовал и в Ветхом Завете: Самуил и Саул (1 Цар. 9:19-20; 10:21-22), распознание жены Иеровоама (3 Цар. 14:2-5), проступок Гиезия (4 Цар. 5:26), человек Божий и царь Израильский (4 Цар. 6:9) и другие.

В поддержку этого варианта выдвигается несколько доводов[[79]](#footnote-79). Во-первых, «слово» – это одна единица знания. Значит, дар «слово знания» не относится к целому учительскому служению, а к откровению одного прежде неизвестного факта. Также, дар «слово знания» находится в списке проявляющих время от времени даров, что не соответствует служению учителя. Также отмечается, что перед словом «слово» артикля нет, что может указывать на откровение некоторых фактов, а не на откровение конкретного учения.

В заключение упомянем об интересном случае, когда дар «слово знания» действовал в человеке, который не утверждал, что был крещён Духом Святым (в пятидесятническом понимании этого вопроса). В своей автобиографии Чарльз Сперджен рассказывал следующую историю:

«Я мог бы рассказать, как минимум, десяток подобных случаев, в которых я указал на кого-то в зале, не имея ни малейшего знания о человеке, ни какой-либо идеи, что то, что я сказал, было правильным, за исключением того, что я считал, что меня тронул Дух, чтобы так говорить»[[80]](#footnote-80).

б. Слово мудрости

Теории о том, к чему относится дар «слово мудрости», во многом совпадают с тем, что было сказано про дар «слово знания». Некоторые, например, стоят на позиции, что как слово знания, так и слово мудрости были сверхъестественными способностями, данными апостолам и пророкам в первом веке для написания Нового Завета[[81]](#footnote-81). Эта точка зрения защищается аргументами, выдвинутыми выше в отношении подобного понимания дара «слово знания», а опровергается соответствующими ответами.

Также в пользу этого учения отмечается, что в Еф. 3:9-10 и 1 Кор. 2:6-10 говорится об откровении Божьего плана спасения, как о мудрости[[82]](#footnote-82). Но также учитываем, что термин «мудрость» используется в разных контекстах с различными оттенками значения. Например, в следующих местах Писания приобретение мудрости – это доля каждого верующего во Христе (Еф. 1:17; Кол. 1:19; 3:16; Иак. 1:5). Поэтому нельзя отожествлять употребление термина «мудрость» в Еф. 3:9-10 и 1 Кор. 2:6-10 в смысле «спасения» со всеми употреблениями этого слова в других контекстах.

Далее, некоторые отцы Церкви, в частности Ориген, Августин и Тертуллиан, ассоциировали слово мудрости с глубоким познанием Бога[[83]](#footnote-83). Но этот постулат подвергается той критике, которой выше подвергся их схожий взгляд на дар «слово знания».

Также, в подобие теориям о значении дара «слово знания», бытует мнение, что дар «слово мудрости» даёт особое прозрение в Божьем Слове, и более свойственен учительскому служению[[84]](#footnote-84). Шацман говорит о нём, как о «вдохновлённом сообщении об искупительных декретах Бога, особенно о кресте»[[85]](#footnote-85). Сандерс утверждает, что прозрение такого типа «приходит не столько от изучения, сколько от общения (с Богом)»[[86]](#footnote-86).

Однако среди пятидесятников и харизматов (и некоторых непятидесятников) чаще всего встречается один из следующих двух взглядов. Во-первых, дар «слово мудрости» может заключаться в получении мудрости для решения конкретных вопросов или определённых проблем в жизни человека или Церкви[[87]](#footnote-87). Грант так определяет действия данного дара: «сверхъестественное решение проблемы»[[88]](#footnote-88). Ястржембский даёт следующее определение:

«Дар слова мудрости – это сверхъестественное откровение от Святого Духа, мгновенно наделяющего верующего Божьей мудростью, чтобы человек знал, что говорить или делать в непосредственной ситуации»[[89]](#footnote-89).

Обращаем внимание на то, что «слово» – это одна единица знания. Значит, дар «слово мудрости» может проявляться в любой ситуации, в которой особенно нужна Божья мудрость[[90]](#footnote-90). Также утверждается, что слово мудрости может проявляться во время проповеди, чтобы давать проповедующему особенное прозрение в Божьей истине[[91]](#footnote-91). Таковым был взгляд Жана Кальвина[[92]](#footnote-92).

В качестве примеров проявления этого дара предлагаются следующие стихи. В Деян. 6:1-7 апостолы проявили особую мудрость в разрешении вопроса по поводу порядка для разделения пищи. Дальше, в 15-ой главе той же книги при помощи слова мудрости иерусалимский собор принял решение по поводу обращения язычников. Ещё дальше по слову мудрости Павел узнал, как нужно отвечать на суде (Деян. 23:7). В Ветхом Завете действие данного дара видно в правлении и советах Соломона (3 Цар. 3:25), в истолковании сна фараона Иосифом (Быт. 41) и т.д.

А в отличие от вышесказанного, другие ассоциируют дар «слово мудрости» с откровением Божьих будущих планов[[93]](#footnote-93). Картер так определяет это дарование: «Бог видит будущее, и когда Он открывает кому-либо то, что Он видит и что Он определил, Он дает этому человеку слово мудрости»[[94]](#footnote-94). Подобно пишет Хейгин: «Слово мудрости – сверхъестественное откровение Духа Божьего относительно божественной цели в разуме и воле Бога… (оно) всегда относится к будущему»[[95]](#footnote-95). Притом также утверждается, что вместе с откровением Божьего будущего приходит повеление поступать соответственно.

Из Нового Завета приводятся следующие примеры: откровение через Ананию касательно будущего служения Павла (Деян. 9:10-16), повеление Филиппу проповедовать евнуху (Деян. 8:26-29), предсказание Агава относительно будущего голода и ареста Павла (Деян. 11:28 и 21:10-11). Хейгин считает, что каждое предсказание будущего является проявлением слова мудрости[[96]](#footnote-96).

Как было в случае слова знания, считается, что Бог может сообщить слово мудрости прямо в сердце человека или через видение, сон, ангела, пророчество или истолкование языков[[97]](#footnote-97).

в. Различение духов

Все комментирующие природу этого дара согласны, что он касается умения различать источник того или иного учения или явления – от Бога ли это, или нет. По словам Хортона: «Различение духов даёт сверхъестественное понимание тайной сферы духов»[[98]](#footnote-98). Но толкователи расходятся между собой по поводу того, на что именно этот дар распространяется.

Одни говорят, что различается истинность или ложность некого учения или пророчества. По словам Сандерса, данный дар способствует нам «различать психическое и физическое, божественное и демоническое, ложное учение от истинного»[[99]](#footnote-99). Макгрей считает его «духовной способностью определять, говорит ли учитель, пророк или проповедник под воздействием Святого Духа, его собственным человеческим духом или злыми духами»[[100]](#footnote-100). Шацман видит в написанном Павлом в 1 Кор. 12:3 подтверждение этого тезиса[[101]](#footnote-101). А Фон Кампенгаузен и Шнайдер видят проявление этого дарования в испытании пророчеств или в качестве деятельности пророка (1 Кор. 14:29)[[102]](#footnote-102).

Другие говорят, что дело касается и откровения о мотивации человека. Годби пишет: «Этот дар позволяет нам распознавать духовную атмосферу, куда бы мы ни пошли, и читать мужчин и женщин, как мы читаем книги»[[103]](#footnote-103). Гроссман усматривает в упрёке Господом мотивации Петра пример этого дарования: «Отойди от Меня, сатана!... Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16:23)[[104]](#footnote-104). Грант упоминает и о случаях обнаружения мотивации Симона Петром (Деян. 8:23), амбиции Иоанна и Иакова (Мф. 20:21-22), жадности Иуды Искариота (Ин. 13:10-11), гордости Петра (Лк. 22:33-34)[[105]](#footnote-105).

Другие подчёркивают зримый характер этого дара – человек видит духовный мир и то, что там происходит. Хейгин пишет: «Через этот сверхъестественный дар различения духов люди иногда могли видеть в духовной сфере и видеть Иисуса»[[106]](#footnote-106). Выходит, что с помощью этого дара человек может видеть не только злых духов, но и добрых, например, видение Елисеем ангельских войск (4 Цар. 6:17) и видение Стефаном Господа Иисуса (Деян. 7:55). Все видения, на самом деле, являются проявлением этого дара[[107]](#footnote-107).

Поскольку об этом сверхъестественном проявлении Святого Духа Священное Писание даёт мало информации, нам трудно настаивать на одной позиции, но все вышеупомянутые теории имеют право на существование.

В то же время, следует принять к сведению предупреждение некоторых, что нельзя путать данное дарование с человеческой проницательностью. Дело в том, что это не естественная, а сверхъестественная способность. Также нельзя путать его с критицизмом. Существование этого дара не даёт человеку права критиковать или осуждать других по личной инициативе[[108]](#footnote-108).

2. Дары силы

а. Вера

Вера – это присущее всем верующим свойство. Но дар веры – это сверхъестественная убеждённость в том, что Бог будет делать что-то особенно. Человек под влиянием такого дара проявляет необычную смелость и уверенность в Боге. Такая вера необычна – это проявление Духа Божьего.

Среди комментаторов на этот счёт наблюдается некоторое единогласие. Приведём несколько примеров:

«Это вера для конкретного случая, когда церковь должна верить Богу в сверхъестественное проявление божественной силы»[[109]](#footnote-109).

«…непреодолимое знание о вмешательстве Бога в определённый момент и власть для осуществления этого вмешательства силой Святого Духа»[[110]](#footnote-110).

«Дар Веры – это дар Святого Духа святому, чтобы он мог творить чудеса или, скорее всего, получать их»[[111]](#footnote-111).

«Это особый дар веры, дарованной для того, чтобы позволить своему обладателю провести особое служение»[[112]](#footnote-112).

«Дар веры – это вера, проявляющаяся в необычных делах доверия… Такой человек мечтает о великом и предпринимает великие дела для Бога»[[113]](#footnote-113).

 «…вера, что Бог может делать необычайное»[[114]](#footnote-114).

Приводятся некоторые библейские примеры этого явления: когда Давид противостал Голиафу (1 Цар. 17), когда Илия прекратил дождь и противостоял пророкам Ваала (3 Цар. 17-18), когда Даниил был в львином рве (Дан. 6), когда Иаков благословил своих детей (Быт. 49), падение стен Иерихона (И.Нав. 6), когда Иисус проклял смоковницу (Мф. 21:19) и Павел – волхва Елиму (Деян. 13:10-11), смелость Павла во время кораблекрушения и укуса змеи (Деян. 27-28)[[115]](#footnote-115).

Хортон и Хейгин делают следующее утончение. В отличие от дара чудотворения, при котором силой Духа человек *совершает* чудо, в даре веры человек *принимает* чудо верой. Например, когда Иисус спал в лодке во время бури на море, Он проявил дар веры. А когда Он запретил буре, Он действовал в даре чудотворения[[116]](#footnote-116).

Ястржембский видит связь и сотрудничество между даром веры и другими духовными дарами. Например, когда человек получает слово знания или слово мудрости, дар веры возникает у него, чтобы он принял это откровение: «Это высвобождает нас, чтобы смело поступать по откровению, которое мы только что получили»[[117]](#footnote-117). Далее, эта вера может выражаться в проявлении дара исцеления или чудотворения.

Гроссман делает ещё несколько важных уточнений[[118]](#footnote-118). Во-первых, надо различать действие дара веры и естественную настойчивость человека. Во-вторых, то, в чём человек уверен, что произойдёт, должно соответствовать Божьей воле.

б. Дары исцелений

Дары исцелений даны Церкви для исцеления больных. Важно отличать божественное исцеление от медицинского вмешательства. Хотя медицинская наука может быть полезной и стоит ей пользоваться, она совершает исцеление естественным путем, а дары исцелений – сверхъестественным. Грант соглашается, что божественное исцеление заключается в «сверхъестественном проявлении Духа Божьего, которое исцеляет человеческое тело без естественных средств»[[119]](#footnote-119).

Неизвестно, почему слова «дары» и «исцеления» стоят во множественном числе. По мнению многих, смысл в том, что разные дары исцелений относятся к разным видам болезней[[120]](#footnote-120). Об этом Картер пишет: «Возможно, что один человек может быть употреблён более конкретно в одном направлении (исцеления), чем в другом»[[121]](#footnote-121). Гроссман доходит до того, чтобы утвердить, что «каждое исцеление является проявлением новой харизмы»[[122]](#footnote-122).

Рассматривая служение исцеления у Иисуса и апостолов, видно, что сила для исцеления может высвободиться по-разному. Часто они исцеляли провозглашением (Мф. 8:13; Деян. 3:6), а иногда просто через прикосновение (Мф. 8:15; Деян. 28:8). В редких случаях использовались другие средства, как например, слюна (Мк. 7:33; 8:23), вода (Ин. 9:7), тень (Деян. 5:15) или одежда (Мк. 6:56; Деян. 19:12). Однажды было необходимо повторить «лечение» (Мк. 8:22-25). Иногда исцеление прошло только после изгнания беса (Лк. 11:14). Вместе с этим, ученики иногда мазал больного елеем (Мк. 6:13).

Важно различать исцеление по вере и дары исцелений[[123]](#footnote-123). Поскольку через Свои страдания Иисус обеспечил нас исцелением (Мф. 8:17), каждый верующий в Него вправе принять своё исцеление по вере. Но помимо этого, Бог поставил в Теле дары исцелений, как дополнительный способ получить от Бога это благословение (1 Кор. 12:28).

В связи с этим, Картер также правильно подмечает, что не только имеющие дары исцелений могут молиться о больных, но и всякий верующий человек[[124]](#footnote-124). Хортон также уточняет, что не только для получения исцеления, но и для действия в дарах исцелений необходима вера[[125]](#footnote-125). Можно ссылаться на слова Иисуса о неумении учеников изгнать беса: «Ученики… сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему» (Мф. 17:19-20).

Для рассмотрения более подробного обсуждения доктрины об исцелении, обратитесь к 4-ому тому данной серии книги, главе 11.

в. Дар чудотворений

Силы чудодейственные – это тот дар, который способствует верующему человеку в силе Святого Духа сотворить чудо. Этот дар отличается от даров исцелений тем, что при действии этого дара творятся другие чудеса помимо исцеления больных. Картер так определяет этот дар, как «сверхъестественное проявление силы Бога, которая изменяет, приостанавливает или каким-то иным образом контролирует законы природы»[[126]](#footnote-126). Грант пишет: «Чудеса дают власть над творением, смертью, демонами и природой»[[127]](#footnote-127).

Гроссман уточняет, что «чудо» не обязательно должно быть «сенсационным», но, тем не менее, «будет ясно виден дар благодати Бога в ситуациях, когда наши человеческие способности недостаточны»[[128]](#footnote-128). Далее, Гроссман относит к этому дару изгнание бесов и воскрешение мёртвых[[129]](#footnote-129).

К сожалению, некоторые комментаторы отрицают действие этого дара в наши дни, относя его только к времени апостолов[[130]](#footnote-130). Другие убирают от него явные признаки сверхъестественного, а просто считают, что он «делает вас мощной средой Святого Духа в убеждении, обращении и освящении»[[131]](#footnote-131). Некоторые ограничивают действие этого дара рамками миссионерской деятельности: «В странах, давно просвещённых евангелием, чудеса не так необходимы»[[132]](#footnote-132). Но как было в новозаветное время, неверие такого типа препятствует проявлению чудес (Мк. 6:5-6).

Хортон обращает наше внимание на то, что в Библии часто говорится о чудесах, как о «знамениях». Значит, они служат свидетельствами о действии живого Бога и об истинности Евангелия. Но его разочаровывает, что в жизни современной Церкви чудес так мало: «Самой удивительной чертой нынешнего состояния христианского мира является не то, что христиане удивляются чудесам, но что они не удивляются их отсутствию»[[133]](#footnote-133).

От начала до конца Библия изобилует случаями сверхъестественного. Сам акт творения является чудом. Можно ссылаться на множество чудес, сотворённых Моисеем, Илией, Елисеем в Ветхом Завете, и на те, сотворённые Иисусом и Его учениками в Новом. Иисус даже предсказал, что Церковь будет совершать больше чудес, чем Он Сам (Ин. 14:12). Но есть и ложные чудеса от дьявола, которых верующие должны остерегаться (см. 2 Фес. 2:9; Мф. 24:24: Откр. 13:13-14)[[134]](#footnote-134).

Наконец, Хортон напоминает нам, что, хотя чудеса намерены служить свидетельством для этого мира, люди этого мира их не всегда приветствуют. Дело дошло до того, что однажды приписали дьяволу чудесное действие Бога в служении Христа (Мф. 12:24). Хортон комментирует: «Яростный гнев, к сожалению, часто является реакцией на чудеса до сегодняшнего дня»[[135]](#footnote-135).

3. Дары говорения

а. Пророчество

Пророчество – это особое действие Святого Духа, при котором человек, вдохновлённый Духом, говорит прямо от Него без какого-либо особого приготовления. С этим соглашаются многие комментаторы этой темы. Гроссман считает: «Пророчество – это божественным вдохновением говорить Божье наставление для человека, для определённой ситуации или для группы людей»[[136]](#footnote-136).

По словам Хортона, пророчество представляет собой «богодухновенное и помазанное высказывание»[[137]](#footnote-137). Шацман соглашается: «Пророчество относится к функции сообщения откровения от Бога как спонтанного высказывания»[[138]](#footnote-138). По словам Грудема, оно заключается в «рассказывании о том, что спонтанно пришло на ум от Бога»[[139]](#footnote-139). Ястржембский считает пророчество «спонтанным, сверхъестественным устным выражением вдохновения на знакомом языке, которое укрепляет, вдохновляет и утешает Тело Христа»[[140]](#footnote-140).

Однако в отличие от других видов высказываний, пророческое слово обладает особой силой и эффективностью. Картер характеризует его «необычным красноречием»[[141]](#footnote-141). Гроссман утверждает, что «его содержание имеет особую силу, ясность и актуальность»[[142]](#footnote-142). Грудем комментирует, что пророчество «может говорить о потребностях сердец людей спонтанным и прямым образом»[[143]](#footnote-143).

Комментаторы спешат отметить, что само пророчество необязательно включает в себя элемент откровения или предсказания. Согласно 1 Кор. 14:3, пророчество даётся в «назидание, увещание и утешение». В то же время Ригз проясняет, что пророчество может служить «каналом, через который дары веры, знания и мудрости находят выражение»[[144]](#footnote-144).

Однако надо также учесть, что действие пророчества, описанное в 1 Кор. 14:24-25, действительно содержит элемент откровения: «Но когда все пророчествуют, и войдёт кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются». Поэтому нельзя категорично утверждать, что пророчество, в его чистой форме, никогда не открывает тайн человека.

В связи с этим важно отличать дар пророчества от служения пророка (которое обсуждается в следующей главе). Например, дочери Филиппа были «пророчествующими» (Деян. 21:9), а Агав был «пророком» (Деян. 21:10)[[145]](#footnote-145). Существуют некоторые важные отличия. Во-первых, в любое время Дух может использовать любого верующего человека в даре пророчества (1 Кор. 14:1 и 5), но не все призваны быть пророками (1 Кор. 12:28-29). Во-вторых, пророки не только пророчествуют, но и двигаются в дарах откровения (см. выше)[[146]](#footnote-146).

Также нужно отличать пророческий дар Ветхого Завета от дара пророчества в Новом. Во-первых, в Ветхом Завете пророчествовали только пророки, а в Новом, как уже было сказано, может любой верующий при побуждении Духа. Во-вторых, хотя в Ветхом Завете пророчество подвергали проверке (Втор. 13:5; 18:20-22), тем не менее, если человек был утверждён Божьим пророком, то его слово принимали дословно, как Божье Слово. А в Новом Завете каждое пророчество подвергается испытанию (1 Кор. 14:29), и даже принятое пророческое слово не считается буквально Божьей речью. Всякое пророческое слово подчиняется авторитету Священного Писания.

Наконец, в Ветхом Завете в силу того, что обычный человек Духа Святого не имел, то воспринимал повеления пророка, как личное водительство для своей жизни. А в Новом Завете имеют Духа все верующие. Выходит, что слово пророка не управляет, а просто подтверждает то, что Дух лично говорит человеку. Так было у пророков в Антиохии и у пророка Агава. Они никем не управляли, а либо подтвердили то, что Бог уже сказал (Деян. 13:2), либо просто давали информацию, чтобы люди прияли собственное решение перед Богом (Деян. 11:28; 21:10-11).

Часто считается, что пророчество может изрекаться не только в виде особого выступления на богослужении, но и во время других выступлений, т.е. во время проповеди, учения, бесед, личного свидетельства, песни, молитвы и т.д., когда человек перестаёт говорить своё слово, а начинает говорить от Духа Божьего[[147]](#footnote-147). Приводятся примеры песни Марии (Лк. 1:46-55), песни Анны (1 Цар. 2:1-10) и псалмов Давида[[148]](#footnote-148).

С другой стороны, ошибочно предполагать, что пророчество просто приравнивается к хорошей проповеди. Также, оно не заключается в «даровании истолковывать Божью волю и Его Слова»[[149]](#footnote-149). Макгрей тоже глубоко ошибается, когда утверждает: «Поскольку нет дальнейшего откровения, данного сегодня, так как канон Писания завершён, дар (пророчества) уже не присутствует с нами и не существует со времён Ранней Церкви»[[150]](#footnote-150). Дело в том, что в новозаветное время дар пророчества не использовался для установления христианской доктрины. Эту функцию выполняло учение апостолов.

С практической точки зрения встречаются некоторые советы по поводу участия в этом даре[[151]](#footnote-151). В отличие от практики пророчества в язычестве, при действии истинного пророческого дара человек не впадает в экстаз, а остаётся в нормальном психологическом состоянии. Также, когда Дух говорит пророческое слово через человека, Он использует его естественный голос и запас слов.

Также, по Писанию, нужно пророчествовать «по мере веры» (Рим. 12:6), что понимается так, что человек должен пророчествовать только до уровня своей уверенности, что Бог действительно говорит через него. Наконец, Ястржембский напоминает, что время получения пророческого слова и время его передачи людям не всегда совпадают. Между ними может существовать срок времени[[152]](#footnote-152).

б. Иные языки

Наряду с другими духовными проявлениями, которыми наделена Церковь, Павел говорит: «Иному (даются) разные языки» (1 Кор. 12:10). Наверное, о характере и постоянстве этого дарования идёт больше споров и разногласий, чем о любом другом духовном даре. Пятидесятники и харизматы, равно как и некоторые непятидесятники, отстаивают позицию, что это дарование всё-таки действует в Церкви сегодня. Пятидесятники же добавляют, что оно является и признаком получения крещения Духом Святым (см. дискуссию этой точки зрения в 4-м томе этой серии книг, в гл. 15).

Перед тем, как рассматривать библейский взгляд на языки, вкратце затронем некоторые неверные теории. Некоторые отождествляют библейский феномен языков (хотя бы, как он написан в 1 Кор. 12-14) с языческой практикой говорения на нечеловеческих языках в состоянии экстаза. В опровержение скажем, что очевидно, что в Деян. 2 после получения крещения Духом ученики говорили на человеческих языках, так как толпа поняла их речь.

Также, нет никаких оснований предполагать, что, когда Павел говорил о даре языков в 1 Кор. 12-14, он говорил о глоссолалии, как о непонятом изречении в состоянии экстаза или «экстатическом высказывании восторженной преданности»[[153]](#footnote-153). Текст не содержит никаких намёков на то, что этот феномен отличается от того, что ученики пережили в Книге Деяний. Ведь название дара – одно и то же. Когда Павел говорил о том, что «никто не понимает [его]» (1 Кор. 14:2), то имеется в виду, в отличие от случая в Деян. 2, что никто из присутствующих на богослужении не понимает именно этого языка. Павел сам выясняет значение его слов дальше в главе:

«Сколько, например, различных слов (или «языков») в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов (или «языка»), то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец» (1 Кор. 14:10-11).

Значит, для Павла дар языков заключается в говорении на понятом, человеческом (или ангельском – см. 1 Кор. 13:1) языке, которого не знает ни говорящий, ни слушающий. Мы согласны с заключением Шнайдера: «Поэтому нет убедительных доказательств того, что написанное в Деяниях и 1 Коринфянам относятся к двум различным дарам языков. В обоих случаях имеются в виду языки с определёнными языковыми кодами»[[154]](#footnote-154).

Другой неверный взгляд состоит в том, что дар языков просто служил в своё время сверхъестественным подтверждением Евангелия, а в наши дни его нет. В этом отношении Макгрей утверждает: «Характер и цель этого дара указывают, что он тоже был дар, свойственный апостольскому веку для подтверждения посланника и его послания»[[155]](#footnote-155). А в противовес этому мнению, в конце этой главы будет показано постоянство всех даров на протяжении всей истории Церкви.

Годби также отклоняется от библейского понимания, утверждая, что дар языков состоит в сверхъестественной способности владеть иностранными языками для миссионерской деятельности[[156]](#footnote-156). Здесь важно отметить, что в Писании языки ни разу не использовались для евангелизации. Даже в День пятидесятницы Пётр проповедовал не на иных языках, а на родном языке. На иных языках ученики просто прославляли Бога.

В конечном итоге, правильное определение этого дара даёт Грант: дар языков – это «сверхъестественное проявление Духа Божьего, который использует вокальные органы человека, чтобы говорить на разных языках, будь то земных или небесных»[[157]](#footnote-157). Хейгин подтверждает: «Говорение на языках не имеет ничего общего с лингвистическими способностями; оно не имеет ничего общего с умом или интеллектом человека. Это вокальное чудо»[[158]](#footnote-158).

Уделим особое внимание учению пятидесятников о даре языков[[159]](#footnote-159). Считается, что говорение на иных языках считается признаком принятия крещения Святым Духом. А после этого первоначального проявления, оно может прекратить действовать в жизни крещённого Святым Духом верующего, или продолжаться в качестве «дара языков». А дар языков имеет две функции: (1) для использования в личной молитвенной жизни верующего по его личной инициативе, и (2) для передачи (вместе с даром истолкования языков) сообщения от Духа церкви на публичном собрании по инициативе Духа.

Так именно объясняются слова Павла в 1 Кор. 12:30, что «не все говорят языками». Считается, что в этом контексте Павел говорит не о признаке принятия крещения Духом Святым, а о публичном употреблении этого дара на богослужении. Ведь все дары, перечисленные в 1 Кор. 12:28-30, используются публично. Бог не побуждает всех говорить на языках на богослужении, а только некоторых. А в 1 Кор. 14 Павел говорит иногда о публичном, а иногда о личном употреблении языков (см. ст. 2, 4, 28). Некоторые предполагают, что дар языков так широко распространён в Теле Христа потому, что он – меньший из всех даров[[160]](#footnote-160).

С практической точки зрения, молитва на языках позволяет человеку более свободно выражать себя в молитве. Далее, таким образом человек может назидать себя (1 Кор. 14:4) и прославлять Бога (Деян. 2:11; 10:46). Гроссман подчёркивает мысль, что молитва на языках освобождает от бремени, предоставляет радость, увеличивает ощущение Божьего присутствия и особо полезно, когда ум человека уже чем-то занят или когда человеку слишком тяжело в душе ясно думать[[161]](#footnote-161).

Ястржембский упоминает и о других особенностях этого дарования[[162]](#footnote-162). Это – функция не нашего ума, а нашего духа (1 Кор. 14:14). Молитва на языках – молитва по Божьей воле (Рим. 8:27). Молитва на языках может служить знамением для неверующих (Мк. 16:17), но здесь надо принять к сведению, что подлинность отрывка Мк. 16:9-20 в качестве Священного Писания многими оспаривается.

А на богослужении проявление дара языков полезно для назидания Церкви, когда оно сопровождается даром истолкования языков (см. ниже). Послание на языках с истолкованием приравнивается к пророческому слову (1 Кор. 14:5). На богослужении позволяются только два или три изречения на языках, и притом только при наличии дара истолкования (1 Кор. 14:27-28). А в отсутствии истолкователя: «то молчи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:28).

В заключение стоит вкратце коснуться загадочного места Писания, 1 Кор. 14:20-23, где говорится, что «языки суть знамение… для неверующих», а затем неожиданно в церкви запрещено говорить на языках в присутствии неверующих. Грудем проясняет это учение следующим образом[[163]](#footnote-163). В этом отрывке Павел ссылается на Ис. 28:11-12, где пророк говорил о говорении на иностранных языках (в этом случае, ассирийском) как о признаке отвержения Израиля Богом. Подобным образом, говорение на языках для неверующих является «знамением» того, что они отвергнуты. Поэтому нельзя так поступать по отношению к ним, а лучше привлекать их к вере. По этой причине Павел ободряет церковь не говорить на языках в присутствии неверующих.

в. Истолкование языков

Истолкование языков – это «сверхъестественное прояснение Духом значения высказывания на иных языках»[[164]](#footnote-164), или «рассказывание значения слов, сказанных на языках»[[165]](#footnote-165). Такой дар необходим для того, чтобы люди поняли смысл того, что Дух говорил через говорящего на языках.

Утверждается, что это не *перевод* изречения на языках, а его *истолкование*[[166]](#footnote-166). Ведь слово ἑρμηνεία (*хэрмэния*, откуда русское слово «герменевтика») может означать как «перевод», так и «толкование»[[167]](#footnote-167). Выходит, что истолкование может выражаться в меньших или больших словах по сравнению с самим изречением на языках. Помимо публичного употребления этого дара, Павел говорит и о его личном употреблении для истолкования личной молитвы на языках (1 Кор. 14:13-15)[[168]](#footnote-168).

Как всегда, нужно выделить те понимания вопроса, которые не соответствуют библейской истине. Макгрей считает, что такой дар уже не действует в жизни Церкви, а просто служил в первом веке подтверждением Евангелия[[169]](#footnote-169). Но этот взгляд опровергается дальше в данной главе. Годби говорит, что дар заключается в умении понимать и объяснять Писание[[170]](#footnote-170). Но его точка зрения не соответствует употреблению этого дара в контексте 1 Кор. 14. Гроссман ошибочно думает, что он может относиться к внутренней уверенности в том, что Бог услышал нашу молитву на языках[[171]](#footnote-171). Но дело в том, что Бог всегда отвечает на молитву Духа (Рим. 8:27).

Г. Духовные дары в истории Церкви

Часто утверждается, что отсутствие проявления духовных даров, хотя бы более «драматических», в истории Церкви поддерживает постулат, что они действовали только в первом веке при апостолах, а не позже. Рассмотрим правдоподобность этого утверждения в свете церковной истории.

Одно из первых свидетельств о наличии духовных даров в постапостольской церкви находится в писании Иустина Мученика (II в.). Ссылаясь на Еф. 4:8 («дал дары человекам») и Иоиль 2:28 («излию от Духа Моего на всякую плоть»), он пишет: «Можно видеть среди нас и женщин и мужчин, имеющих дары от Духа Божия» (*Разговор с Трифоном Иудеем*, 88)[[172]](#footnote-172). В своей второй апологии он повествует: «Ибо многие из ваших из христиан исцеляли и ныне ещё исцеляют множество одержимых демонами во всём мире и в вашем городе» (*Апология вторая*, 6)[[173]](#footnote-173).

Позже во втором веке в своём труде *Против ересей* Ириней Лионский написал: «Мы слышим многих братьев в церкви, которые имеют пророческие дары, и которые посредством Духа говорят на разных видах языков, и выявляют в пользу всех скрытые человека, и провозглашают тайны Божие» (5.6.1)[[174]](#footnote-174). Ириней также свидетельствовал:

«Поэтому и истинные ученики Его, получая от Него благодать, совершают во имя Его (чудеса) во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни истинно и несомненно изгоняют демонов, так что сами освобождённые от злых духов часто делаются верующими (во Христа) и обращаются к Церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных чрез возложение рук и возвращают им здоровье. Даже, как я уже говорил, и мёртвые воскресали и пребывали с нами довольно лет. И что ещё? Невозможно перечислить дарования, которые Церковь (рассеянная) по всему миру получила от Бога во имя Иисуса Христа» (*Против ересей*, 2.32.4).

В начале третьего века Тертуллиан написал в опровержение Маркиона: «Пусть Маркион покажет дары от Бога или служение пророков, которые говорят не по человеческому суждению, но Духом Божьим, которые как предсказывают будущее, так и раскрывают тайны сердец; пусть он произведёт псалом, ведение, только пусть будет Духом; если есть у него истолкование языков, то пусть он это мне также покажет... С моей стороны все эти знамения я могу показать без проблем» (*Против Маркиона*, 5.8).

Современник Тертуллиана, Ориген, говорит о «чудесных знамениях… следы их сохраняются ещё и теперь у живущих по указанию (христианского) учения» (*Против Цельса*, 1.2). О действии даров исцелений он свидетельствует: «Некоторые совершают исцеления благодаря тому только, что призывают на больных имя всемогущего Бога, изрекают имя Иисуса и вместе с этим читают повествование об его жизни. Мы даже видели много таких, которые этим способом освободились от тяжёлых страданий, от помрачения ума, безумия и множества других болезней, от которых не могли излечить ни люди, ни демоны» (*Против Цельса*, 3:24; также см. 7:4, 67)[[175]](#footnote-175).

В середине третьего века из-под пера Новациана мы читаем: «Это Тот, Который ставит пророков в церкви, ставит учителей, управляет языками, даёт силы и исцеления, делает замечательные дела, наделяет силами управлений, даёт советы и раскладывает все остальные дары из “харизмата”, и таким образом делает Церковь Господнюю везде и во всём совершенной и завершённой» (*О Троице*, 29).

Также в третьем веке были написаны, так называемые, *Апостольские постановления*, где повествуется: «Нет необходимости, чтобы всякий из верных изгнал бесов, или воскресил мёртвых, или говорил на иных языках, но лишь тот, кому было дан такой дар ради обращения неверующего» (8.1).

В четвертом веке Афанасий свидетельствует о наличии чудес как у монахов, так и у некоторых епископов: «Мы знаем епископов, которые творят чудеса, а также монахов, которые их не творят» (*Послание к Драконтию,* 9). В своём письме к епископам в Египте он подтвердил действие дара различения духов: «Хорошо и нужно нам молиться, чтобы мы получили дар различения духов, чтобы каждый мог знать, согласно предписанию Иоанна, кого он должен отвергнуть, и кого принять в качестве друзей в единой вере» (1.4).

Также в четвёртом веке Евсевий Кесарийский передаёт следующую историю от Папия (I-II в.): «Папий… вспоминает удивительную историю, слышанную им от дочерей Филиппа о воскрешении мёртвого, тогда случившемся, и о чуде с Иустом, Варнавой по прозвищу, он выпил смертельный яд, и по милости Господней не потерпел никакого вреда» (*Цер. ист.*, 3.39.9). Он также пишет о тех евангелистах, которые служили в начале постапостольского периода: «Множество чудес совершалось ими тогда силой Духа Божия, так что после первой же проповеди все до единого человека с готовностью воспринимали душой своей веру в Создателя всего мира» (*Цер. ист.*, 3.37.3).

Василий Великий рассказывает о чудесной истории Григория Чудотворца (III в.): «Он и речной поток, повелев ему великим именем Христовым, обратил назад, он иссушил и озеро, которое любостяжательным братьям служило поводом к войне. А предсказания его о будущем таковы, что ничем не ниже он прочих пророков. И конечно, долго было бы пересказывать все чудеса сего мужа, которого, по преизбытку дарований, какие в нём явлены по действию Духа во всякой силе в знамениях и чудесах, и самые враги истины называли вторым Моисеем» (*О Святом Духе*, 29:74).

С другой стороны, некоторые выдающиеся богословы четвертого-пятого веков отрицали наличие в свои дни хотя бы нескольких даров. Августин, например, так написал о даре языков: «Ибо Дух Святой не даётся только посредством возложения рук и сопровождается с преходящими и видимыми чудесами, как Он был дан в прежние дни, для подтверждения рудиментарной веры и для распространения первых начал Церкви... Ибо в эти дни кто ожидает, что те, на которых возлагают руки для получения Духа Святого, сразу станут говорить на иных языках?» (*О Крещении, против Донатизма*, 3.16).

Однако Августин не полностью отрицал действие всех чудесных даров в своё время. Наоборот, в его книге *О Граде Божьем* есть глава с заглавием «О чудесах, которые совершались для того, чтобы мир уверовал во Христа, и не перестают совершаться (ныне), когда мир уже верует» (*О Граде Божьем*, 22.8). В ней он объясняет, что чудесные действия Духа всё ещё происходят, но качественно и количественно меньше, чем в дни апостолов. Затем он рассказывает несколько случаев чудес, о которых он лично знал.

Что касается Иоанна Златоуста, комментируя 1 Кор. 12:1, он написал: «Это место (Писания) является весьма неясным: но неясность возникает из-за нашего незнания фактов, к которым оно относится, и из-за их (даров) прекращения, поскольку они тогда происходили, но теперь уже не происходят» (*Проповеди* *о Первом Послании к Коринфинам,* 29:1). Обсуждая дар языков, он объясняет причину прекращения этого дара – в физических знамениях не нуждаются духовно зрелые люди:

«Видите ли, что прекращение знамений служит доказательством не того, что Бог унижает нас, но того, что Он оказывает нам честь? Он сделал это, желая показать веру нашу, — что мы веруем в Него без залогов и знамений» (*Беседы на святую Пятидесятницу*, Беседа I. Раздел IV)[[176]](#footnote-176).

Тем не менее, Златоуст повествует о продолжении действия других даров: «Через Духа Святого мы видим лики священников, имеем полки учителей; от этого источника и дары откровений, и дарования исцелений; и всем прочим, что обыкновенно украшает её, церковь снабжается отсюда. И Павел взывает так: “всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно” (1 Кор. 12:11)» (*Беседы на святую Пятидесятницу*, Беседа II)[[177]](#footnote-177).

Далее, Григорий Великий пишет следующее об Августине Кентерберийском (VI в.), миссионере в Англии, и его сотрудниках: «Он и те, которые были посланы вместе с ним, великолепны с такими великими чудесами в упомянутой нации, что они, похоже, подражают силам апостолов в знамениях, которые они показывают»[[178]](#footnote-178).

Во время средневековья описывается много случаев сотворения чудес католическими миссионерами, которые часто приводили к обращению целых народов к Христу. В частности, так было в опыте Франциска Ксаверого, миссионера в Индии[[179]](#footnote-179). О католических евангелистах XIX века написано: «Исцеление следовало за исцелением без перерыва»[[180]](#footnote-180).

Протестантские реформаторы сомневались в необходимости чудес для подтверждения Евангелия в их время – Писания было достаточно[[181]](#footnote-181). Лютеранский богослов Христлич ссылается на следующие слова Лютера: «Я очень часто молился моему Богу, чтобы я не видел никакого видения или чуда, или получил откровение через сон, поскольку у меня есть уже достаточно чему учиться в Его Слове»[[182]](#footnote-182). С другой стороны, Христлич рассказывает о случае, когда после молитвы за своего соработника Меланхтона Лютер его ободрил словами: «Радуйтесь Филипп, ты не умрёшь», и тот стал выздоравливать[[183]](#footnote-183).

Насчёт чудес Кальвин написал: «В том, что они требуют от нас чудес, отражается их неразумие. Ибо мы не сочиняем никакого нового Евангелия, но придерживаемся того, истинность которого подтверждают все сотворённые Иисусом Христом и апостолами чудеса»[[184]](#footnote-184).

Наконец, нельзя не упоминать обо всем известном пятидесятническо-харизматическом движении, которое с начала ХХ века распространяется на весь мир и имеет миллионы последователей, свидетельствующих о наличии и действии в наши дни всех духовных даров, упомянутых в Писании.

Судя по вышеизложенному, приходится признать, что духовные дары наличествуют и действуют во все периоды церковной истории, особенно в последнее столетие. Признаем, что после апостольского периода в духовных проявлениях Церковь испытывала упадок. Шафф так комментирует этот момент: «Ни один переход в истории Церкви настолько внезапный, резкий и радикальный, как переход от апостольского до постапостольского века»[[185]](#footnote-185). Но, тем не менее, как отмечает Митрополит Каллист: «(Дары) никогда не были полностью погашены»[[186]](#footnote-186).

Их упадок объясняется тем, что «был страх перед фанатизмом или беспорядком, который в первые столетия заставил замолчать благословенные дары Духа»[[187]](#footnote-187). К этому мнению присоединяется Бойд: «Тот факт, что в этот период действие харизматических даров слабело, не означает, что это случилось по Божьему замыслу. Скорее это указывает на то, что в то время духовная жизнь Церкви ослабела»[[188]](#footnote-188).

В заключение рассмотрим взгляд лютеранского богослова Христлича[[189]](#footnote-189). По его мнению, в определённые сроки времени количество чудесных Божьих действий увеличивается, именно тогда, когда: «Царство Божье находится накануне знаменательного прогресса»[[190]](#footnote-190). Следовательно, в Ранней Церкви было много чудес, и будет много в последние дни. А мы живём в «промежуточное время», когда их мало. Уорфилд соглашается: «(Чудеса) относятся к периодам откровения и появляются только тогда, когда Бог говорит с Его народом через назначенных посланников»[[191]](#footnote-191).

С одной стороны, верно, что согласно библейскому повествованию, больше чудес видно во времена особых духовных обновлений. Но всё же, в течение времени наша нужда в них не изменяется или уменьшается. Божье намерение – чтобы духовные дары во всей полноте были у нас постоянно. Даже Христлич, в отличие от Уорфилда, готов признать, что всё-таки можно ожидать чудес сегодня, особенно в области миссионерской деятельности. Далее он пишет:

«Это – недостаток веры в нашем веке, который является самым большим препятствием для более сильного и более заметного появления этой чудесной силы, которая работает здесь и там в тихом укрытии. Неверие – это основная и самая важная причина для регресса чудес»[[192]](#footnote-192).

Д. «Прекращение» духовных даров

Последняя тема для обсуждения – это утверждение со стороны некоторых, что духовные дары, особенно более потрясающие дары, как исцеление, иные языки, пророчество и чудотворения, уже не проявляются у верующих сегодня.

 Один из аргументов в пользу такой позиции состоит в том, что в Ранней Церкви чудеса творились для подтверждения проповеди апостолов в тот период, когда Церковь только начиналась. Так говорится о духовых дарах в Евр. 2:3-4. По словам Уорфилда, духовные дары были «отчётливой аутентификацией апостолов. Они были частью удостоверения апостолов, как авторитетных посланников Бога в создании Церкви. Таким образом, их функция ограничивала их отчетливо Апостольской Церковью, и они обязательно закончились вместе с ней»[[193]](#footnote-193).

В ответ на этот довод отмечают, что, во-первых, в Ранней Церкви духовные дары проявлялись не только через апостолов, но и через других, как Стефан (Деян. 7), Филипп (Деян. 8) и Анания (Деян. 9). А Уордилд отвечает, что чудеса могли бы происходить и через тех, на кого апостолы возложили руки. Но как насчёт церквей в Галатии и Коринфе, которые изобиловали дарами (Гал. 3:5; 1 Кор. 1:7)? Маловероятно, что апостолы лично возложили руки на всех, у кого проявлялись харизмы.

Во-вторых, Евангелие нуждается в подтверждении сегодня настолько, насколько оно нуждалось в нём и в первом веке. Во все времена чудеса обращают людей к Господу. Ястржембский правильно утверждает: «Многие неверующие никогда не откроют своё сердце для принятия Евангелия, если не увидят проявление сверхъестественной силы. И часто обессиливающая церковь не может удовлетворить их в этом»[[194]](#footnote-194).

В защиту этого учения ещё доказывается, что через такие дары, как пророчество и иные языки, Бог открывал Ранней Церкви Свой план спасения. А теперь эту функцию выполняет Новый Завет.Но с другой стороны, Новый Завет не говорит, что через пророчество или языки с истолкованием Бог заложил доктринальный фундамент для Церкви. При чтении Нового Завета становится очевидным, что в первом веке доктрина основывалась на том же основании, как и сегодня – на учении апостолов. Выходит, что иные языки и пророчество осуществляют другую цель, т.е. назидание Церкви, и могут всё-таки относиться к нам и сегодня.

Далее утверждается, что когда Библия говорит, что дары прекратятся, когда «совершенное» придёт (1 Кор. 13:8-10), то имеется в виду под словом «совершенное» написание Нового Завета. Поскольку у нас сейчас есть Новый Завет, дары прекратили своё действие. Но надо также принять к сведению, что при появлении «совершенного» знание тоже «упразднится». Но в наше время мы изобилуем знанием Библии. Также отмечаем, что дары прекратятся, когда мы видим «лицом к лицу». В Ветхом Завете фраза «лицом к лицу» почти всегда означала личную встречу[[195]](#footnote-195). Скорее всего, для Павла источником этой фразы был Ветхий Завет. Выходит, что «совершенное» – это Второе пришествие Господа.

Далее, сторонники позиции прекращения даров отмечают, что прекращение даров и упразднение знания описываются разными греческими словами: «Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся (καταργηθήσονται), и языки умолкнут (παύσονται), и знание упразднится (καταργηθήσονται)» (1 Кор. 13:8). Значит ли это, что знание может продолжаться, а дары прекратиться?

Вряд ли. И то, и другое слово указывают на прекращение чего-нибудь и, в данном контексте, они служат синонимами для украшения речи. Также, то же самое слово (καταργηθήσονται) описывает и прекращение знания и прекращение пророчества. Наконец, цель Павла в данном отрывке – это не указать на прекращение даров после апостолов, а учить, что любовь, которая продолжается вечно, превосходит все духовные дары.

Ещё говорят, что «совершенное» означает канон Писания в силу того, что в данном контексте идёт сравнение совершенного знания и частичного знания (ст. 11-12)[[196]](#footnote-196). Но здесь надо учесть, что увеличение познания Бога совершается не только через написание Нового Завета, но и тем более через личное явление Христа. Шнайдер далее доказывает: «У Павла не было никакого представления о том, что он вносит свой вклад в законченный канон писаний»[[197]](#footnote-197).

К опровержению этой позиции Грудем добавляет и следующие мысли[[198]](#footnote-198).Во-первых, нельзя сравнивать «частичное» откровение через пророчество с «совершенным» откровением, полученным через канон Писания, потому что через пророчество Бог не давал доктрины. Во-вторых, Павел говорит: «тогда *я* познаю», но он никогда лично не видел завершения канона. А с другой стороны, он действительно ожидал пришествия Христа.

Выходит, что под этим выражением Павел имел в виду не появление Нового Завета, а Второе пришествие Христа. Судя по всему, гораздо правдоподобнее прийти к этому выводу. Значит, духовные дары будут у нас действовать до того славного события. Павел уверяет святых в Коринфе: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7).

Наконец, будем рассматривать доводы тех, кто исторически больше всего оказывали влияния на богословский мир в опровержение постулата, что духовные дары действуют сегодня, а именно, С. Мидлтон (1683-1750 гг.) и Б. Б. Уорфилд (1851-1921 гг.)[[199]](#footnote-199).

Мидлтон придерживается мнения, что, если бы Бог намеревался продолжать проявление духовных даров после апостольского века, то мы видели бы их непрерывное продолжение во втором веке и далее. Но этого мы не видим. Он признаёт, как было показано нами в предыдущем разделе, что немалое количество отцов Церкви свидетельствовали о наличии даров в своё время, но он предъявляет этому свидетельству следующие претензии.

Во-первых, эти отцы *сами* не творили этих чудес, а говорили о том, что другие это делали. Вполне возможно, что они просто повторяли неверные слухи об этом. Также, мы впервые слышим об этих чудесах в начале второго века. Но как насчёт интервала между смертью апостолов и писаниями Иустина и Иринея? Считается, что в этот период о чудесах ничего не написано, потому их не было вообще. Далее, ранние отцы часто выдвигали небиблейские учения. Может быть, они заблуждались и по поводу действия даров?

В ответ скажем, что недостоверность отцов Церкви в области некоторых доктрин вовсе не распространяется на их надёжность в повествовании исторических событий. Маловероятно, что они просто повторяли неверные слухи о чудесах. Ведь они часто использовали это свидетельство в качестве опровержения лжеучителей или для подтверждения истинной христианской веры. Вряд ли они основывали бы свою апологетику на таком хрупком основании.

Плюс к этому, в описаниях духовных проявлений употребление таких слов как «можно видеть» и «многие из ваших из христиан» (Иустин), «многих братьев в церкви» и «невозможно перечислить дарования» (Ириней), «с моей стороны все эти знамения я могу показать без проблем» (Тертуллиан) и «мы даже видели много таких» (Ориген) и т.д. указывают на изобилие и общеизвестность этих явлений.

По поводу того, что в период между смертью апостолов и началом второго века ничего не написано о чудесах объясняется тем, что в этот период мало было написано вообще. Отсутствие упоминания о некотором аспекте духовного опыта Церкви в таком малом объеме материала никак не исключает, что в этот период Церковь испытывала сверхъестественное.

Мидлтон также считает, что некоторые «сверхъестественные явления» могут быть, на самом деле, преувеличенными естественными явлениями. Далее, с четвёртого века описываются чудеса, которые носят больше мифологический характер, иногда связанный с мощами святых, что подвергает историчность ранее описанных чудес сомнению. Уорфилд думает, что в этом отношении отцы Церкви попали под влияние языческой мифологии. Мидлтон доходит до того, чтобы утверждать, что с целью защиты христианства некоторые отцы Церкви могли преднамеренно создавать ложные истории.

Здесь мы сталкиваемся с очень серьёзным обвинением в адрес отцов Церкви – что они были умышленными обманщиками. Хотя можно порой предъявить отцам Церкви претензии по поводу их понимания христианской веры, обвинение их в обмане идёт вразрез со всем, что мы знаем об их безупречном характере и посвящённости Господу. Более правдоподобно предположить, что не отцы Церкви искажали исторические данные в поддержку их вероучения, а противники учения о дарах сегодня (неумышленно) искажают свидетельство отцов в поддержку их неверного понимания вопроса.

Далее отмечают, что Евсевий Кесарийский ссылается на случай воскресения мёртвых в дни Папия, как на особый случай, который так редко происходит, что ему нужно было сослаться на первый век, чтобы найти пример этого явления. То же самое касается Августина – в книге *О Граде Божьем* он должен был убедить свою аудиторию, что чудеса всё же происходят, что говорит о том, что в его время они были крайне редкими явлениями.

Однако данное наблюдение полностью соответствует и истинному пониманию вопроса – что в течение времени по причине духовного упадка Церкви количество проявлений уменьшалось. Ведь Евсевий и Августин жили уже в IV-V веках.

II. Духовные дары – дары регулярного служения

В предыдущей главе мы описали разницу между спонтанными духовными дарами и дарами регулярного служения, а также обсудили природу и действие первых. Мы закончим дискуссию темы духовных даров рассмотрением даров регулярного служения.

Как уже было сказано, дары регулярного служения постоянно действуют в жизни верующего человека. Он может приступать к этому служению в любое время по собственной инициативе. Он получает своё дарование при возрождении, и данная способность может усиливаться при принятии крещения Святым Духом.

Дары регулярного служения носят «воплощённый характер», что означает, что при их проявлении Дух использует личностные характеристики своего сосуда. Кажется, что человек действует в данном даровании собственной силой, но сила, на самом деле, происходит от пребывающего в нём Духа Святого.

А. Дары проповедования

Дары проповедования способствуют человеку нести служение проповедника Божьего Слова. Но поскольку служение Слова осуществляется по-разному, существуют отличающиеся дары проповедования. Они перечислены в Еф. 4:11 и часто названы «пятигранным служением». Некоторые из этих направлений влекут за собой не только функцию проповедования, но и другие способности (административные, дары откровения и т.д.)

1. Апостол

Должность апостола выражается в Писании термином ἀπόστολος (*апостолос*). В древности слово ἀπόστολος (*апостолос*) в отношении людей встречалось нечасто (напр. только одни раз в Септуагинте - 3 Цар. 14:6). Тем не менее, глагол, из которого происходит этот термин, т.е. ἀποστέλλω (*апостэлло*), достаточно часто употреблялось.

В отличие от подобных греческих терминов, слово ἀποστέλλω (*апостэлло*) имело оттенок значения «послать кого-либо с властью или полномочием», как посла или представителя. Оно употреблялось в отношении послания пророков к Божьему народу Ветхого Завета. В связи с этим, некоторые усматривают в пророке Моисее образец апостола, посланного для того, чтобы основать Божий народ – Израиль[[200]](#footnote-200). Но в Новом Завете служения пророка и апостола, это – различные дарования и различные функции в Теле Христа[[201]](#footnote-201).

В Новом Завете глагол ἀποστέλλω (*апостэлло*) также часто употреблялся в смысле «послать на миссию», в отличие от глагола πέμπω (*пемпо*), обозначающего простое действие «послать с посланием» (за исключением Евангелия от Иоанна, в котором πέμπω (*пемпо*) и ἀποστέλλω (*апостэлло*) употреблялись взаимозаменяемо).

Однако в Новом Завете часто встречается и термин ἀπόστολος (*апостолос*), обычно указывающий на особенную церковную должность. Есть лишь три случая, когда ἀπόστολος (*апостолос*) указывает просто на какого-либо посланника (Ин. 13:16; 2 Кор. 8:23; Фил. 2:25 - Епафродит). Ещё в одном случае термин ἀπόστολος (*апостолос*) относится к Иисусу (Евр. 3:1). Этот термин подходит к Нему, т.к. Он был послан Богом-Отцом, чтобы выполнить миссию откровения и искупления[[202]](#footnote-202).

Термин ἀπόστολος (*апостолос*) впервые употребился в смысле особенной церковной должности Иисусом (Лк. 6:13). Он выбрал двенадцать человек, чтобы они были с Ним и чтобы Он посылал их на проповедь (Мк. 3:14). После трёхгодичной подготовки, Иисус поручил Двенадцати (за исключением погибшего Иуды) проповедовать Евангелие всему миру (Мф. 28:19-20; Мк. 16:16; Деян. 1:8). Но, согласно значению слова ἀπόστολος (*апостолос*), Двенадцать представляли собой больше, чем посланников. Они были полномочными представителями Мессии Иисуса.

В Ранней Церкви властное положение Двенадцати безусловно признавалось. Они были главными проповедниками, учителями и лидерами Церкви (Деян. 2:42; 4:35; 6:2-6; 8:14). Их учение считалось основополагающим (2 Пет. 2:3; Иуды 17). Сопровождала их служение великая сила (Деян. 2:43; 4:33; 5:12; 8:18). Среди Двенадцати особое положение занимал Пётр (Деян. 2:14; 3:12; 5:3; 10:34; ср. Мф. 16:18-19)[[203]](#footnote-203).

Тот факт, что Двенадцать занимали уникальное, неповторимое место в жизни Церкви подтверждается тем, что было восстановлено полное число двенадцати апостолов, когда Матфий был избран на замену Иуде Искариоту. Плюс к этому, после смерти Иакова, брата Иоанна, не назначили замены для него[[204]](#footnote-204). Отмечается: «Апостолы верили в воскресение мёртвых, поэтому в их глазах Иаков всё ещё мог занять своё место на престоле. Проблема же с Иудой заключалась в том, что, предав Иисуса, он утратил своё место»[[205]](#footnote-205).

Число двенадцати апостолов – двенадцать и не больше. Только эти двенадцать являются очевидцами и свидетелями жизни, смерти и воскресения Иисуса от самого начала Его служения, и были лично назначены Им (Деян. 1:21-26). Имена тех же Двенадцати выгравированы в основании Нового Иерусалима (Откр. 21:14). В будущем таких апостолов, как Двенадцать, лично избранных и поставленных Самим Господом Иисусом, быть не может[[206]](#footnote-206).

Некоторые ошибочно предполагают, что заменой для Иуды Искариота должен был стать не Матфий, а Павел. Но умозаключение такого типа лишено всякой библейской поддержки. Павел не был среди тех, «которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус» (Деян. 1:21). Плюс к этому, как отмечает Линдси, Павел говорил о том, что Иисус явился «двенадцати» (1 Кор. 15:5), а затем ему (см. 15:8), тем самым, исключая себя из этой группы[[207]](#footnote-207).

Власть первых апостолов, однако, не была неограниченной. Павел упрекнул Петра, когда тот поступал лицемерно (Гал. 2:11). К тому же, двенадцать апостолов передали свою власть возникшему местному лидерству иерусалимской церкви. Мы замечаем, что не только апостолы, но и пресвитеры (бывшие ученики Двенадцати) приняли участие в Иерусалимском соборе (Деян. 15). Позже Иаков (не из Двенадцати) упомянут наряду с Петром и Иоанном в качестве тех, кого называли «столпы» иерусалимской церкви (Гал. 1:19).

Ещё позже, мы видим, что Двенадцать вообще отсутствовали в Иерусалиме (Деян. 21:28). Предполагается (и подтверждается церковным преданием), что согласно природе своей апостольской миссии, Двенадцать покинули своё первое место деятельности для того, чтобы проповедовать Евангелие в ещё не достигнутых местах, поручив заботу об иерусалимской церкви местным лидерам[[208]](#footnote-208).

Ещё один момент по подводу власти Двенадцати – отсутствует ясное библейское указание на то, что первые апостолы передали свою власть другим лидерам путём «апостольской преемственности», т.е. наделили главенствующих пресвитеров или епископов властью, которую они получили от Господа управлять вселенской Церковью.

Более соответствует и библейским, и историческим данным вывод, что апостолы воздвигали и подготавливали местных лидеров в каждом месте, где они трудились, поручая каждой поместной общине власть управлять собой перед Господом. В Писании мы не видим какой-либо межцерковной взаимно-связывающей структуры руководства, над которой стоит церковная иерархия.

Правда, что апостолы главенствовали над вселенской Церковью, но их стратегия не была такой, чтобы централизовать всю власть у себя, а наоборот, чтобы как можно скорее передавать власть компетентным верным местным лидерам. С этим соглашается Робинсон: «В качестве столпов Церкви они говорили с властью, но это была власть, которая стремилась выявить и развить местное служение»[[209]](#footnote-209).

В Новом Завете упоминается большее количество апостолов, чем Двенадцать. Бесспорно, были включены в число апостолов (но не в Двенадцать) Павел (Гал. 1:1) и Иаков (Гал. 1:19). Следующие известные церковные лица также считались апостолами в первом веке: Варнава (Деян. 14:4, 14), не именуемые апостолы, упомянутые в 1 Кор. 15:7 и, возможно, Андроник и Юния (Рим. 16:7). Кларк также усматривает в 1 Кор. 9:5 ссылку на существование других апостолов, не из Двенадцати, которых он называет «классом странствующих миссионеров»[[210]](#footnote-210).

Далее, предполагается некоторыми, что в число «не именуемых апостолов» входят семьдесят учеников Иисуса, отправленных Им на миссию в Лк. 10[[211]](#footnote-211), но утверждать это невозможно. Также, Фи утверждает, что явление Иисуса «всем апостолам» (1 Кор. 15:7) состоялось в одно время, и в нём участвовали Двенадцать и Иаков, наряду с этими не именуемыми апостолами, считая, что если имеются в виду отдельные явления, то Павел написал бы не «всем апостолам», а «каждому из апостолов»[[212]](#footnote-212). Вопрос открыт.

На основании всего вышесказанного можно заключить, что существовали апостолы, так скажем, «второго класса», не из Двенадцати, и в их число входили Павел, Иаков и другие вышеупомянутые апостолы. В то же время надо принять к сведению, что Павел считал, что «у меня ни в чём нет недостатка против высших Апостолов» (2 Кор. 11:5; также см 12:11). Следовательно, по словам Генри: «Павел отвергает любые предположения о вторичном апостольстве»[[213]](#footnote-213). Тем не менее, хотя во многих отношениях Павел не уступал Двенадцати, он сам выделяет их в особый класс, не включая себя (1 Кор. 15:5-9)[[214]](#footnote-214).

По поводу этих других апостолов важно отметить, что они видели воскресшего Иисуса (1 Кор. 9:1; 15:7-8), но в отличие от Двенадцати, они не были с Иисусом «от крещения Иоаннова» (Деян. 1:22). Примечательно, что Варнава, Андроник и Юния были иудеи, уверовавшие в ранние годы существования Церкви. Возможно, что они были среди тех 500, которым Иисус явился в одно время (1 Кор. 15:6), или среди «не именуемых апостолов» (1 Кор. 15:7). Ведь Павел конкретно написал, что Иисус явился «всем апостолам» (1 Кор. 15:7).

Некоторые из этих других апостолов (а именно, Павел и Иаков) вместе с некоторыми из Двенадцати употреблялись Господом сохранить Его откровение в письменной форме. Согласно основному смыслу слова ἀπόστολος (*апостолос*) предполагается, что эти другие апостолы также занимались евангелизацией и открытием новых церквей (кроме Иакова).

Некоторые называют этих других апостолов «апостолами Нового Завета» или «апостолами Церкви», в отличие от «апостолов Иисуса Христа», т.е. Двенадцати[[215]](#footnote-215). Но здесь надо также учесть, что в почти во всех своих приветствиях церквам Павел говорил о себе, как об «апостоле Иисуса Христа», что затрудняет принятие этого различия в названиях.

Что касается Тимофея и Силуана, надо учитывать следующие моменты[[216]](#footnote-216). С одной стороны, как участники апостольской команды Павла, они совершали апостольскую работу. А с другой стороны, единственное место Писания, которое намекает на их статус апостолов – это 1 Фес. 2:7: «Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы».

Вопрос в том, какой смысл Павел вложил в слово «мы»? Во-первых, примем к сведению, слово «мы» можно понять в свете 1 Фес. 1:1 – «Павел и Силуан и Тимофей», что означало бы, что все они – апостолы. Но также учитываем, что в 1 Фес. 2:2 слово «мы», наверное, не относится к Тимофею: «Прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге». Но Тимофей, насколько мы знаем, там не пострадал. В 1 Фес. 3:1-2 к Тимофею слово «мы» точно не может относиться: «Мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея». Также значительно, что в 2 Кор. 1:1 и Кол. 1:1 Павел называет себя «апостолом», и в то же время называет Тимофея просто «братом». Наконец, в Фил. 1:1 когда Павел говорит о себе и Тимофее вместе, он использует общее название «рабов Иисуса Христа»[[217]](#footnote-217).

Значит, утверждение об апостольском статусе Тимофея сомнительно. Однако не исключено, что «мы» в 1 Фес. 2:7 может относиться к Силуану, сотруднику Павла на его втором миссионерском путешествии. Ведь он также был иудеем, уверовавшим в ранние годы существования Церкви. Но также надо учесть, что согласно Деян. 11:32, Силуан раньше занимался служением пророка.

Утверждение об апостольстве Аполлоса зиждется на 1 Кор. 4:6 и 9: «6. Это применил я, братья, к себе и Аполлосу ради вас… 9. Ибо думаю, Бог сделал нас, апостолов, последними» (Перевод Кассиана). Но согласно Деян. 18:24-28 и 1 Кор. 3:6, служение Аполлоса чаще упоминается, как служение учителя. Плюс к этому, написанное об Аполлосе в 1 Кор. 4:6, скорее всего, относится не к последующему контексту (т.е. 1 Кор. 4:8 и далее), а к предыдущему контексту (1 Кор. гл. 2-3). Далее, Кларк добавляет: «Нет никаких доказательств того, что Аполлос пережил страдания, упомянутые в стихах 10–13»[[218]](#footnote-218). Наконец, Климент Римский считал его просто «человеком, одобренным апостолами»[[219]](#footnote-219).

Среди качеств истинного апостола Новый Завет отмечает и следующие моменты. Апостолы относятся к своим церквям с нежностью (1 Фес. 2:7), как духовные отцы (1 Фес. 2:6-12; 2 Кор. 12:14), и прибегают к использованию своей власти только как к последнему средству (Филимон 8-9; 2 Кор. 10:1-2)[[220]](#footnote-220). Они подвергаются разным трудностям и страданиям в связи с их служением (1 Кор. 4:9-13; 2 Кор. 12:12). Апостольство, наверное, в одно и то же время и самая славная, и самая трудная должность в Божьем царстве.

Существуют ли апостолы в наше время? В ответ на поставленный вопрос некоторые отвечают отрицательно[[221]](#footnote-221). Например, Уэйн Грудем доказывает, что, во-первых, канон Писания уже установлен. Другие библейские книги не появятся. Поэтому нам уже не нужно служение апостола. Во-вторых, в нынешнее время никто не может отвечать требованиям для включения в число апостолов. Ведь согласно 1 Кор. 9:1, истинный апостол должен лично видеть воскресшего Иисуса. Наконец, в 1 Кор. 15:7-9 Павел говорил, что Христос «явился Иакову, также всем апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов»[[222]](#footnote-222). Подводя итог, Грудем пишет:

«Фундаментальная природа апостольского служения… и тот факт, что Павел рассматривает себя, как последнего апостола, которому явился Христос, и последнего, кого Он назначил апостолом… показывают, что такое (т.е. появление новых апостолов) не произойдёт. Кроме того, похоже, что целью Бога в истории искупления было дать церкви апостолов только в самом начале её эпохи»[[223]](#footnote-223).

Джонс соглашается, что в 1 Кор. 15:8-9 «Павел делает определённое, недвусмысленное и теологическое утверждение, что он является последним апостолом»[[224]](#footnote-224). Более умеренную позицию занимал Кальвин, который учил, что, хотя в основном служение апостола принадлежало началу церковной истории: «Я не отрицаю, что Бог призывал апостолов и евангелистов и позднее, как мы это видим, в наше время. Они понадобились для того, чтобы вернуть на правильный путь уклонившийся вслед за Антихристом несчастный народ» (*Наставление в христианской вере*, 4.3.4).

С другой стороны, выдвигаются аргументы в пользу того, что апостольское служение все ещё действует в Церкви сегодня. По Еф. 4:11-13 Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов, и т.д. «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Значит, все служения, перечисленные в Еф. 4:11, в том числе, и служение апостола, будут продолжаться до пришествия Господа.

Далее, в Новом Завете упоминается о ложных апостолах (2 Кор. 11:13; Откр. 2:2). Дело в том, что если в первом веке было всем известно, что Павел был последним апостолом, на каких основаниях другие, явившие после Павла, могли претендовать на это положение[[225]](#footnote-225)? Ведь на таких людей никто не обращал бы никакого внимания. Но на самом деле они представляли настоящую угрозу Ранней Церкви, что доказывает, что Церковь признавала больше апостолов, чем перечисленные в 1 Кор. 15 гл.

Далее, можно ссылаться на книгу Дидахе, написанную в середине II века. В ней говорится о присутствии и действии апостолов во II веке, что показывает, что Церковь признавала это служение после смерти всех апостолов первого века: «Каждый же приходящий к вам апостол да будет вами принят как Господь» (11:4). Наконец, если функция апостола – это «совершение святых», то это служение всё ещё нужно нам сегодня. Бог не убрал бы у Церкви служение, которое могло бы приносить ей пользу и в наше время. Линдси комментирует: «Очевидно, что в Церкви сегодня должность апостола нужна»[[226]](#footnote-226).

Однако можем ли мы основать позицию о существовании апостолов сегодня, в основном, на одном месте Писания, Еф. 4:11-13? Вопрос особо актуален в свете того, что одна из квалификаций для признания апостола заключается в том, что истинный апостол видел воскресшего Иисуса. Ведь написано, что Иисус явился «всем апостолам» (1 Кор. 15:7), и Павел говорил о себе: «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа?» (1 Кор. 9:1)[[227]](#footnote-227).

Для объяснения упоминания о продолжающем служении апостолов, находящегося в Еф. 4:11-13, Джонс выдвигает тезис, что апостолы первого века до сих пор оказывают влияние на процесс «совершения святых» через свои писания[[228]](#footnote-228). Далее более значимо то, что раньше в данном послании об апостолах уже говорится в качестве основополагающих проповедников вселенской Церкви (см. 2:20; 3:5), что может относиться к упоминанию о них и в Еф. 4:11[[229]](#footnote-229).

Что касается свидетельства книги Дидахе о существовании странствующих апостолов во втором веке, отмечается, что отцы Церкви говорили только об апостолах первого века[[230]](#footnote-230). В книге *«Пастырь*» *Гермы* говорится о существовании «сорока апостолов», но в то время они уже скончались: «Эти апостолы и учители, проповедовавшие имя Сына Божия, скончавшись с верою в Него и с силою, проповедовали Его…» (*Подобия*, 9.16).

Также примечательно, что Евсевий Кесарийский детально описал служение странствующих проповедников, которые служили непосредственно после апостолов, но он назвал таких не «апостолами», а «евангелистами» (*Ист. церк.* 3.37.2). Читаем:

«Заложив где-нибудь на чужбине только основание веры, они ставили пастырями других людей, поручали им только что приобретённую ниву, а сами, сопутствуемые Божией благодатью и помощью, отправлялись в другие страны и к другим народам. Множество чудес совершалось ими тогда силой Духа Божия, так что после первой же проповеди все до единого человека с готовностью воспринимали душой своей веру в Создателя всего мира» (*Ист. церк.* 3.37.3).

В заключение скажем, что хотя аргумент из Еф. 4:11 в пользу существования апостолов в наше время имеет силу, всё-таки мы стесняемся основывать нашу позицию лишь на одном месте Писания, особенно в свете того, что раньше в данном послании говорится об апостолах, как об основании вселенской Церкви (2:20) и получивших Божье откровение (3:5). Плюс к этому нам представляется, что истинный апостол должен был лично видеть воскресшего Христа (1 Кор. 9:1; 15:7).

Немалое количество комментаторов отстаивает более умеренную позицию, что хотя «должность» апостола уже не существует, «деятельность» или «дар» апостола всё ещё действует в Церкви, и заключается в сверхъявственной способности успешно насаждать новые поместные общины[[231]](#footnote-231). Даффилд и Ван Клив пишут так:

«Титул “апостол”, кажется, принадлежит первому поколению Церкви; однако духовные одарённости, необходимые для апостольской работы, будут изливаться до тех пор, пока на земле есть недостигнутые народы»[[232]](#footnote-232).

Пратт, хотя говорит о служении уже минувших апостолов, тем не менее, обеспечивает нас хорошим итогом деятельности апостола, который можно применить и к нашему дню:

«Подход к служению у апостолов ясен и последователен. Они проповедовали Евангелие и насаждали церкви, где Христос ещё не был известен. Они заботились об этих церквях и регулярно следили за ними, внимательно назидая их на основе Евангелия и быстро реагируя на ложное учение, неэтичное руководство или аморальное поведение. Они ожидали, что эти церкви будут продолжать работу евангелизации, где они жили, чтобы апостолы могли продвигаться в новые области, которые ещё не слышали Евангелия. В то же время они искали людей, которых Бог одарил для миссионерского служения... и они наставляли их»[[233]](#footnote-233).

Стоит предупредить о действии в современной церкви людей, претендующих на служение или призвание апостола, которые, на самом деле, не занимаются открытием новых поместных церквей, а пытаются господствовать над уже основанными общинами. Мудрый совет даёт Ульф Экман: «Есть много примеров “самопровозглашённых” апостолов, претендующих на власть над церквями, которые они не открыли, и к которым не имели никакого отношения»[[234]](#footnote-234).

Наконец, Гордон Линдси, который придерживается позиции о существовании апостолов сегодня, адекватно подчёркивает важность смирения в осуществлении апостольского служения:

«Истинные апостолы будут проявлять своё апостольское служение, прежде всего, в кротости. Они будут показывать служение, которое Бог им дал, делами, а не публичным провозглашением своего служения. Можно исполнять работу апостола, не называя себя апостолом… Пусть человек покажет дела апостола и только потом он обнаружит, что его служение станет признанным»[[235]](#footnote-235).

2. Пророк

В отличие от некоторых других служений, перечисленных в Еф. 4:11, служение пророка восходит почти к началу библейской истории и простирается на время действия обоих заветов. Поэтому уместно изучить пророческое служение в Ветхом и Новом Заветах отдельно, а затем сравнить эти два проявления пророческого дара.

В Ветхом Завете встречается очень хорошее определение пророческого служения в Исх. 7:1-2:

«Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком: ты будешь говорить всё, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону».

Моисей служил в качестве пророка для Бога, а Аарон – пророка для Моисея. Подобно тому, как Аарон стал устами Моисея, Божий пророк становится Его устами, передавая живое слово от Него относительно возникающей нужды.

Само собой разумеется, что пророки получают сверхъестественное откровение от Господа. Они не готовят своих выступлений, а говорят спонтанно под воздействием Духа Божьего (2 Пет. 1:20-21). Об этом Хейгин пишет: «Пророк говорит прямым божественным вдохновением, непосредственным откровением, а не тем, о чём он думал»[[236]](#footnote-236).

Следует ожидать, что прямое откровение от Бога получают и новозаветные пророки. Об этом аспекте их служения говорится в 1 Кор. 14:29-30: «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи».

Откровения, полученные пророками, могут включать в себя предсказание о будущих событиях (Деян. 11:27-28; 21:10-11). И дар пророчества, в общих чертах, может открыть истинное состояние людей или церквей (1 Кор. 14:24-25). Пророкам дана особенная духовная чувствительность, при помощи которой они способны распознавать Божий голос. Фон Кампенгаузен подтверждает: «Через пророков Дух Христа прямо говорит людям»[[237]](#footnote-237).

Подразумевается, что Бог наделяет пророков дарами, связанными с получением откровения, такими, как слово знания, слово мудрости и различение духов. Этим отличается призвание пророка от простого дара пророчества[[238]](#footnote-238). Как было показано в предыдущей главе, все могут, если Бог позволит, делиться пророческим словом (1 Кор. 14:1), но не все являются пророками (1 Кор. 12:29). Пророк имеет не только дар пророчества, но и регулярно двигается в дарах откровения. Также предполагается, что в силу перечисления этого призвания среди других проповедующих даров в Еф. 4:11, пророк также является проповедником[[239]](#footnote-239). В Деян. 15:32 приводится пример служения пророков Иуды и Силы, которые утвердили братьев пророческим наставлением.

Переходим к обсуждению цели пророческого служения. В Ветхом Завете выделяются два момента в этом отношении: обличение в грехе (4 Цар. 17:13) и утешение в страдании (Ис. 40:1-2). И в Новом Завете говорится подобно о цели пророчества: «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3).

Однако пророки не просто говорят, они и демонстрируют Божью силу. В Ветхом Завете Бог часто подтверждал их слова сверхъестественным образом, иногда через дары исцелений[[240]](#footnote-240). Также, пророки предсказывали будущие события, и их предсказания сбывались, что служило подтверждением подлинности их призвания[[241]](#footnote-241). Далее, Бог часто давал им знания того, что им было невозможно знать, т.е. особое откровение относительно определённых событий или состояния людей, что опять подтверждало сверхъестественный характер их служения.

То же самое наблюдается и в Новом Завете. Наряду с ветхозаветными пророками, новозаветные пророки предсказывают будущее и получают откровение о неких неизвестных им делах.

Более драматический аспект пророческого служения заключается в том, что они не только провозглашали Божье Слово, но и не редко демонстрировали их послания какими-либо действиями. Например, Иезекииль лежал около 400 дней, как символ количества лет беззакония Израиля (Иез. гл. 4). Исаия ходил голым три года, представляя тем самым пленников из Египта (Ис. гл. 20). Далее, Ахия разодрал свою одежду на 12 частей, указывая на разделение царства Соломона (3 Цар. 11:30-31). Эта практика продолжалась и у новозаветных пророков. Агав «взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой… так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников» (Деян. 21:10-11).

Давайте сравним пророков Ветхого Завета и Нового Завета с целью выделения различий между ними. Во-первых, в Ветхом Завете, как правило, пророчествовали только пророки. А в Новом Завете все, побуждённые Духом Святым, могут пророчествовать. В Ветхом Завете, на самом деле, даётся ожидание о всеобщем применении этого дара в будущем (Числ. 11:29; Иоиль 2:28-29).

Во-вторых, по поводу авторитетности пророчества, во время Ветхого Завета, когда канон Писания ещё формировался, словам истинных пророков присваивали статус богодухновенности. А в Новом Завете послания даже истинных пророков не входят в канон Священного Писания. Иисус дал полномочие окончательно установить христианскую доктрину не новозаветным пророкам, а апостолам.

Однако как насчёт написанного в Еф. 2:20 и 3:5, что наряду с апостолами получили откровение основных доктрин христианской веры и пророки? Сначала отметим, что здесь речь идёт не о ветхозаветных, а о новозаветных пророках. Ведь Павел написал, что Божья тайна «не была возвещена прежним поколениям» (Еф. 3:5). Также, если имеются в виду ветхозаветные пророки, то было бы написано не «апостолы и пророки», а, уважая историческое первенство ветхозаветных пророков, «пророки и апостолы»[[242]](#footnote-242).

Грудем предполагает, что лишь один артикль стоит перед сочетанием «апостолы и пророки» говорит о том, что имеются в виду те же самые люди, и мы вправе переводить «апостолы, т.е. пророки»[[243]](#footnote-243). Но также надо учесть, что нигде в Библии апостолы не названы «пророками». В дополнение к этому, в Еф. 4:11 и 1 Кор. 12:28 речь идёт об этих дарах отдельно друг от друга[[244]](#footnote-244).

Поэтому нам не известно, каким образом пророки первого века внесли свой вклад в формирование христианской доктрины, но факт остатся фактом, что писатели новозаветного канона были не пророками, а апостолами или их близкими сотрудниками. Доктринальный фундамент христианства составляют именно апостолы, и каким бы ни был вклад, внесённый пророками, он был второстепенным и подчинённым апостольскому учению.

Продолжая сравнение пророков Ветхого и Нового Заветов, в-третьих скажем, что поскольку в Ветхом Завете Духом Святым обладал только пророк, люди искали Божьего водительства и совета через него. А в Новом Завете, где Дух Святой живёт в каждом верующем и лично ведёт его, слова пророка не столько определяют для него Божью волю, сколько подтверждают совет Духа, полученный самим верующим от Него.

В отношении последнего момента выделим несколько примеров. Примечательно, что Агав предсказал грядущий голод, но не дал повеления церкви, что в этом случае надо делать (Деян. 11:27-28). Церковь в Антиохии сама решила помочь бедным в Иерусалиме. Также, Агав предсказал арест Павла, но не приказал ему, что надо делать. Павел сам решил идти в Иерусалим (Деян. 21:11). Также, пророки в Антиохии не призвали Варнаву в Савла на миссию, а просто подтвердили то призвание, которое они уже получили лично от Господа (Деян. 13:1-4). Подводя итог, Джи утверждает:

«В нынешнее время нам не нужно ни пророка, ни священника, чтобы служить посредником между нами и Господом… Можно с полным основанием утверждать, что в Новом Завете не существует ни одного примера обращения к дару пророчества для получения водительства»[[245]](#footnote-245).

Наконец, Грудем придерживается мнения, что в Ветхом Завете в основном люди испытывали не столько качество пророческого слова, сколько подлинность самого пророка. Если он был призван истинным пророком, то его пророчества были приняты. А в Новом Завете подвергается проверке не столько человек, сколько его пророческое слово, чтобы узнать степень его соответствия Божьему написанному Слову[[246]](#footnote-246).

Фон Кампенгаузен делится следующими интересными наблюдениями[[247]](#footnote-247). По его мнению, пророки работают не в одиночестве, а в коллективе (см. 1 Кор. 14:29); также вспомним о «школе пророков» в Ветхом Завете (1 Цар. 10:10-11; 4 Цар. 4:38). Далее, пророки пророчествуют не в экстазе, а обращаются к разуму своей аудитории, что отличается от практики пророческого движения второго века, монтанизма, пророки которого, пророчествовавшие в экстазе, дискредитировали пророческое служение в Ранней Церкви. Впоследствии в Церкви второго века перестали говорить о пророках вообще.

Робинсон обращает наше внимание на некоторую непоследовательность пророческого служения[[248]](#footnote-248). С одной стороны, согласно 1 Кор. 14:29-32 и Деян. 13:1, пророки служили в контексте поместной церкви. А в книге Дидахе (II в.) говорится о служении пророка, как о странствующем служении (11:3-5). В связи с этим можно говорить и о служении Агава, которое не было ограничено лишь одним местом (Деян. 11:27-28; 21:10). Но книга Дидахе также учит, что пророк может оставаться на одном месте (14:1).

Наконец отметим, что, как уже было указано в отношении других даров, некоторые отрицают существование этого дара или положения в Церкви сегодня. Но Еф. 4:11 учит, что вместе со всем «пятигранным» служением, служение пророка будет продолжаться «доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Также, наша нужда в этом сверхъестественном действии Духа в Церкви сегодня никак не уменьшилась.

Другие придерживаются более умеренной позиции. Кальвин, например, считал, что пророк – не просто хороший истолкователь, а получатель откровения от Бога, но после апостольского периода такое служение бывает редко[[249]](#footnote-249). Грудем полагает, что в Церкви должности пророка нет, но есть люди, которые часто пророчествуют, которых можно считать в некотором смысле «пророками»[[250]](#footnote-250). Шнайдер также думает, что пророков сегодня нет, но люди всё же могут получать какие-то впечатления от Духа[[251]](#footnote-251).

Однако в свете вышесказанного нет оснований предполагать, что нельзя признавать дар и положение пророка в Церкви сегодня. Наверное, такое мнение является одной из причин, почему в Церкви сегодня, на самом деле, мало пророков.

3. Евангелист

Рассмотрим библейские данные о служении евангелиста. Суть этого служения определяется самим словом «евангелист», которое происходит от греческого слова εὐαγγελιστής (*эуангелистэс*), происходящего, в свою очередь, от существительного εὐαγγέλιον (*эуангелион*), т.е. Евангелия. Слово εὐαγγέλιον (э*уангелион*)же состоит из двух частей: εὐ (*эу*), т.е. «благой», и αγγελία (*ангелия*), означающего «весть».

Выходит, что евангелист провозглашает Евангелие, т.е. благую весть о спасении через Христа, неспасённым людям. К этому выводу приходит и Библейская энциклопедия Бакера: «Значение этого термина означает, что задача такого человека состоит в том, чтобы выступать в качестве представителя Церкви в провозглашении Евангелия миру»[[252]](#footnote-252). Макгрей добавляет: «Евангелист имеет способность представлять евангельское послание с исключительной ясностью и подавляющей убежденностью»[[253]](#footnote-253). Шнейдер пишет, что евангелисты «специально снабжены Богом для распространения Евангелия»[[254]](#footnote-254). Известный евангелист Билли Грэм даёт подобное определение:

«*Евангелист – это человек со специальным даром от Святого Духа объявлять благую весть о Евангелии*... объявлять Евангелие тем, кто его не принял, с целью бросить им вызов обратиться к Христу в покаянии и вере»[[255]](#footnote-255).

Следует уточнить один момент по поводу употребления термина εὐαγγελιστής (*эуангелистэс*)в Синодальном переводе. Когда данное слово употребляется по отношению к Филиппу и Тимофею, оно переводится словом «благовестник» (Деян. 21:8; 2 Тим. 4:5). А в Еф. 4:11 оно переведено как «Евангелист» с большой буквы. Создаётся впечатление, что в Еф. 4:11 под словом «Евангелист» переводчики Синодального перевода имеют в виду писателей Четырёх Евангелий, и относят этот термин именно к ним. Но дело в том, что основное служение писателей Четырёх Евангелий не было служением евангелиста. А Филиппу, который в действительности являлся евангелистом, Синодальными переводчиками было дано другое название – «благовестник».

В Синодальном переводе отмечается особенность и перевода слова εὐαγγέλιον (*эуангелион*). В посланиях апостолов это слово чаще всего переведено словами «благовествование» или «благовестие», а в Евангелиях – «евангелие». Значит ли это, что переводчики Синодального перевода относят слово «евангелие» только к Четырём Евангелиям, а к вести о спасении через веру во Христа термины «благовествование» или «благовестие»? Желательно видеть больше последовательности в Синодальном переводе для перевода слов εὐαγγέλιον (*эуангелион*) и εὐαγγελιστής (*эуангелистэс*).

Что касается порядка даров, перечисленных в Еф. 4:11, Комбс предполагает, что, в отличие от порядка власти или влияния, указанного в 1 Кор. 12:28, в Еф. 4:11 Павел говорит об исторической последовательности. Дело в том, что в Еф. 2:20 он говорит об основании Вселенской Церкви апостолами и пророками. А затем появлялись евангелисты, чтобы «продвигать эту основную работу, принося евангелие новым группам людей»[[256]](#footnote-256).

 Наилучшим новозаветным примером евангелиста является Филипп, который прежде служил одним из первых диаконов иерусалимской церкви (Деян. 6:5). В повествовании о его жизни и служении находятся все признаки настоящего евангелиста.

Во-первых, его служение было обращено к неверующим людям. Евангелист проповедует не церковным людям, а неверующим. Парзаны подчёркивает мысль, что «конкретная задача евангелиста – это, в первую очередь, проповедовать основы Евангелия неверующим», и предупреждает: «Евангелисты должны выполнять определённую работу, которую Иисус возложил на них. Поэтому они не должны пытаться брать на себя задачи и обязанности, которые не принадлежат им»[[257]](#footnote-257).

Также интересно заметить, что в первой части Деян. 8-ой главы Филипп проповедует многим людям в Самарии. А в конце той же главы он обращает одного человека, т.е. евнуха, к Господу. Значит, суть этого служения – обращение людей к вере, толпы ли или одного человека.

Также примечательно, что через Филиппа Бог сотворил много чудес в подтверждение Евангелия, проповеданного им. Можно ожидать и в наши дни сверхъестественного подтверждения Евангелия в служении евангелиста. Наконец, хотя бы в один период его служения Филипп путешествовал по местам. Это соответствует и опыту сегодняшних евангелистов, которые часто ездят по местам для выполнения их призвания[[258]](#footnote-258).

Парзаны указывает и на другие характеристики евангелиста[[259]](#footnote-259). Он обладает «ревностью и любовью к погибающим», «сильным желанием сообщить Христа неверующим», «способностью слушать и понимать, как неверующие думают и чувствуют по отношению к Евангелию», «способностью говорить на языке, доступном своей аудитории» и «силой Духа Святого приводить людей к Христу». Плюс к этому, он готов применять разные методы к совершению своего служения в зависимости от условий и обстоятельств.

Грэм подчёркивает сверхъестественный характер служения евангелиста: «Когда мы исполняемся Святым Духом, мы отказываемся от нашей зависимости от нас самих и собственной силы и подчиняемся Его контролю»[[260]](#footnote-260). Он также делает упор на жертвенном характере данного призвания:

«Жертвование того или иного будет постоянным спутником странствующего евангелиста. Усталость от путешествия, одиночество и разлуки с близкими, разочарование из-за сотрудников, неудовлетворительные условия жизни и разочаровывающие результаты могут нанести ущерб»[[261]](#footnote-261).

В отличие от общепринятого определения служения евангелиста, отмеченного выше, существуют и соперничающие точки зрения. Одни считают, что положение евангелиста было лишь временным в Церкви в апостольский и, может быть, пост-апостольский периоды. Ллойд-Джонс считает, что евангелисты были помощниками апостолов, к примеру, Филипп, Тит и Тимофей[[262]](#footnote-262).

С этим соглашается Кальвин, который также готов допустить, что после апостольского периода Бог всё же может воздвигать евангелистов, но только в ответ на особую нужду[[263]](#footnote-263). На самом деле, с V в. по XVIII в. в Церкви мало кто был назван евангелистом. В то время это название присваивали чтецам, а затем авторам четырёх Евангелий. Только в XIX в. при служении Чарльза Финнея опять употреблялось это название в правильном смысле[[264]](#footnote-264).

В подобие вышесказанному, Беолл выдвигает позицию, что в первом веке церкви насаждались апостолами, а евангелисты укрепляли эти ново-насаждённые церкви и веру новообращённых в них[[265]](#footnote-265). В поддержку своей позиции он ссылается на известный нам стих, что Тимофей должен «совершать дело евангелиста» (2 Тим. 4:5), что заключалось в поддержке поместных церквей (Деян. 19:22; 1 Фес. 3:2, 6; 1 Кор. 4:17) и наведении порядка в них (1 Тим. 1:3; 5:22). Подобный труд совершал Тит (Титу 1:4-5). В итоге он пишет: «Евангелист был послан (церквям) Павлом и оставался с ними, пока Божьи дары управления не стали очевидными в жизни местных верующих»[[266]](#footnote-266).

Беолл также подмечает, что, согласно Еф. 4:11, работа евангелиста заключается в «совершении святых на дело служения для созидания Тела Христова». Выходит, евангелист должен служить преимущественно в контексте поместной церкви. Беолл утверждает: «Служение евангелиста прежде всего для Церкви – Тела Христова, а не для неспасённых масс в мире»[[267]](#footnote-267).

Взгляд Ястржембского схож. Хотя он верит, что евангелист «большую часть своего служения проводит среди неверующих», вместе с Беоллом он отводит место для евангелиста и в Церкви:

«Также евангелисты призваны воодушевлять Тело Христово к проповеди Евангелия… Поэтому в обязанности евангелиста входит как проповедь Благой Вести людям, так и воодушевление церкви для эффективной евангелизации»[[268]](#footnote-268).

А с другой стороны, Комбс справедливо отводит роль пробуждения церкви служению «увещевателя» (см. ниже)[[269]](#footnote-269). А к участию евангелиста в «совершении святых» (Еф. 4:12) он относит роль, более соответствующую основной функции служения евангелиста:

«Евангелист, как основатель новых церквей, на самом деле функционирует на переднем крае этой общей цели (т.е. «совершения святых»), посредством приобретения людей и насаждения для них местных церквей»[[270]](#footnote-270).

Также в опровержение позиции, что основная работа евангелиста осуществляется в контексте Церкви, рассмотрим вопрос, был ли Тимофей евангелистом? Ведь Павел написал ему: «Совершай дело евангелиста, исполняй служение твоё» (2 Тим. 4:5). Макгрей полагает, что Тимофей не был евангелистом, но он должен был, как любой верующий, участвовать в деле евангелизации[[271]](#footnote-271). Но почему тогда Павел поощряет его тем самым «исполнить служение твое»? Может быть, евангелизационное служение Тимофея было лишь одной частью его общего призвания. С этим соглашается Комбс:

«Фраза “совершай дело евангелиста” на самом деле не означает, что Тимофей является евангелистом. Вместо этого, данное высказывание, скорее всего, говорит о том, что Тимофей должен выполнять такую работу, которая обычно ассоциируется с евангелистом, даже если он выполняет более пастырскую роль… Тем не менее, даже в этой работе он не должен пренебрегать задачей провозглашения Евангелия спасения неверующим и формирования церквей»[[272]](#footnote-272).

Как видно в вышепоказанной цитате, Комбс придерживается мнения, что евангелист, вместе с провозглашением Евангелия, занимается открытием новых поместных общин. Но в нашей дискуссии об апостольском служении мы отвели эту роль именно служителям, обладающим этим даром. В чём тогда отличие от служения евангелиста? Надо признать, что эти служения частично совпадают. Но вопреки мнению Комбса, в служении новозаветных евангелистов мы не видим постоянного занятия насаждением новых церквей. Бломберг высказывается подобно: «В отличие от апостолов, евангелисты необязательно организовывают своих обращённых в поместные церкви»[[273]](#footnote-273).

Ещё одно часто встречающееся ошибочное представление о служении евангелиста заключается в том, что эффективность его служения ассоциируется с громкостью и эмоциональной интенсивностью его проповеди. Хотя в служении евангелиста эти черты нередко наблюдаются, надо также признать, что достигают многих людей для Господа и евангелисты, имеющие более спокойный стиль проповеди.

Секрет успешного евангелиста состоит не в стиле его проповеди, а в действии Духа Святого в сердцах неверующих, привлечённых к Христу через его проповедь. Хейгин комментирует: «Верховный дар настоящего евангелиста – это способность привести душу человека к Христу»[[274]](#footnote-274). Грэм пишет: «Бог не обещал благословить наше красноречие или нашу человеческую энергию, но Он пообещал благословить Своё Слово»[[275]](#footnote-275).

4. Служение пастора и дар управления

Служение пастора рассматривается в следующей главе, «Управление Церкви». Часто с пасторским служением отождествляется дар управления (1 Кор. 12:28) в силу того, что о пресвитерах (т.е. пасторах) написано: «Достойно *начальствующим* пресвитерам должно оказывать сугубую честь» (1 Тим. 5:17). Шнайдер, например, пишет: «Существует мало сомнений в том, что этим термином обозначаются лидеры сообщества»[[276]](#footnote-276). Другое упоминание о пасторском даровании находится в Рим. 12:8: «Начальник ли, [начальствуй] с усердием».

Другие же считают, что дар управления может относиться и к тем, кто не служит в качестве пастора. Макрей, например, определяет этот дар как «данную Богом способность организовывать и управлять», и приводит в пример таких как Иосиф, Даниил и Неемия[[277]](#footnote-277). Ястржембский относит к этому дару следующее описание:

«Человек с этим даром претворяет видение в реальность, включая детали и план действий. В отличие от пасторского служения имеет склонность концентрировать внимание на задачах и деталях, а не на людях»[[278]](#footnote-278).

Однако надо учитывать, что слово «управление» подразумевает обладание властью, чтобы дать направление церкви. Павел Калоша сообщает, что «греческий термин κυβερνήσεις (*кубернэсейс*) может означать руководство в общем смысле, но однокоренное существительное κυβερνήτες (*кубернэтэс*) означает кормчего на корабле, или рулевого»[[279]](#footnote-279). Так это слово употребляется в Деян. 27:11.

Выходит, что нужно отличить тех, кто просто даёт советы (в силу обладания даром слова мудрости) от тех, кто на самом деле принимает мудрые решения для общины (руководитель или управляющий). Разумеется, что дар «управления» относится только к последним, т.е. к лидерам церкви.

5. Учитель

Последнее служение проповедования, перечисленное в Еф. 4:11, – это служение учителя. Само собой разумеется, что главная задача этой деятельности заключается в том, чтобы помочь людям понимать Божье Слово. В отличие от апостолов первого века и пророков, учителя не открывают новых истин и не говорят спонтанно от Духа, а разъясняют уже открытые Божьи тайны[[280]](#footnote-280). По словам Дикасон: «Дух не открывает теперь новой истины, до сих пор не раскрытой верующим; но Он прямо или через дар учителей, которые объясняют истину, применяет истину, уже раскрытую в Писании»[[281]](#footnote-281).

О деятельности учителя Грудем пишет: «В терминах новозаветных посланий учение состояло в повторении и объяснении слов Писания… и их применении к слушателям»[[282]](#footnote-282). По словам Цука: «Дар учителя – это сверхъестественная, одарённая Духом способность разъяснять (объяснять и применять) Божью истину»[[283]](#footnote-283). Шацман определяет его как «функцию изложения Слова Божьего не как нового откровения, как в случае пророческого служения, но как передачи наставления, основанного на уже открытой истине»[[284]](#footnote-284).

Учительское служение у Божьего народа восходит к самому началу Ветхого Завета. За этой историей следит Ю. Гура[[285]](#footnote-285). Вначале обучение проводилось в семейном контексте. Далее, в Израиле главным учителем выступал Моисей, в частности, в отношении Синайского закона. Наставлял народ и его преемник Иисус Навин. Вслед за ним учили Израиль Самуил, который обходил Израиль, чтобы судить народ (1 Цар. 7:16).

Важный момент в деле обучения в Ветхом Завете заключался в том, что Иосафат послал некоторых князей, левитов и священников, которые «учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня; и обходили все города Иудеи и учили народ» (2 Пар. 17:9). Во время Иосии левиты также служили в качестве «наставников всех Израильтян» (2 Пар. 35:3). Но было время, когда Израиль был «без священника учащего» (2 Пар. 15:3)[[286]](#footnote-286).

Из священнической линии возник один из выдающихся учителей в истории Божьего народа, а именно Ездра, который служит образцом для всех учителей как в теории, так и на практике. О нём написано: «Ездра расположил сердце своё к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять [его], и учить в Израиле закону и правде» (Езд. 7:10).

В Ветхом Завете наблюдается и большое разнообразие в методологии обучения. Моисей учил выступлениями и песнями, и скиния служила для Израиля наглядным пособием. Давид учил через псалмы, а Соломон посредством притч. Также примечательно и поэтическое изложение посланий пророков и то, как они порой наглядно демонстрировали свои пророчества (Иез. 4; Ис. 20; 3 Цар. 11).

Наряду с Ветхим Заветом, Новый Завет тоже повествует об истории великих учителей, в том числе, Самого Господа Иисуса Христа. О Нём Коулман пишет: «В новозаветном повествовании наиболее характерной деятельностью служения Иисуса явно было учение»[[287]](#footnote-287).

Служение учения Христа характеризовалось последовательностью как в словах, так и в делах. Он выстраивал со Своими учениками личные взаимоотношения, показывая Своим примером смысл Его учения. Далее, Иисус пользовался разнообразными методами. Он говорил с властью, не боялся конфликта и не стеснялся исправлять людей. Иисус учил простых людей на доступном языке. Он учил не в классной комнате, а под открытым небом, и не наглядными пособиями, а примерами из природы и повседневной жизни[[288]](#footnote-288).

Вслед за Иисусом, Его ученики также занимались учительским служением, исполняя тем самым Его Великое поручение «научите все народы» (Мф. 28:19). Первые апостолы учили новообращённых в Иерусалиме (Деян. 2:42). Учителя несли активное служение и в Антиохии (Деян. 13:1). Павел, будучи и апостолом, и учителем (1 Тим. 2:7), призвал своих сотрудников, Тимофея и Тита, учить Слову (1 Тим. 4:11; Тит. 2:1). Так же учили лидеры поместных церквей (1 Тим. 5:17; Тит. 1:9) и их члены (Кол. 3:16)[[289]](#footnote-289).

Уделим особое внимание человеку, который, как нам кажется, служил именно в даровании учителя, – Аполлоса, соработника Павла. Его характеризуют как «мужа красноречивого и сведущего в Писаниях» (Деян. 18:24). Его усвоение Слова Божьего было продемонстрировано тем, что он «сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос» (Деян. 18:28). После того, как Павел насадил новые поместные общины, Аполлос их «поливал», т.е. учил Божий народ Слову Божьему (1 Кор. 3:6).

В силу того, что о служении учителя упоминается в отдельности от служения пастора, можно прийти к выводу, что есть в теле Христовом отдельное служение учителя (см. Деян. 13:1; 1 Кор. 12:28; Иак. 3:1). Особенно важно в этом отношении точное толкование Еф. 4:11. Дело в том, что перед первыми тремя «пятигранными» служениями стоит артикль (τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς). А перед сочетанием «пасторов и учителей» стоит лишь один артикль (τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους), что приводит некоторых к выводу, что это одно служение, т.е. «пастор-учитель».

А в своей книге, «Углублённый курс грамматики греческого языка», Дэниел Уоллес рассматривает синтаксис данного предложения и приходит к выводу, что в этом контексте между этими дарами имеются следующие отношения: все пастора являются учителями, но не все учителя являются пасторами[[290]](#footnote-290). С этим соглашается Кальвин, который отводит пасторам и обучающие, и пасторские обязанности в церкви, но в отличие от этого, учителя занимаются «исключительно изложением Евангелия, чтобы обеспечить неизменную сохранность чистоты и целостности учения в Церкви» (*Наставление в христианской вере*, 4.3.4)[[291]](#footnote-291).

По поводу необходимости этого служения в Церкви, надо рассмотреть вопрос с двух точек зрения. С одной стороны, некоторых Бог поставил в Церкви учителями (Еф. 4:11; 1 Кор. 12:28). А это значит, что это важное в Церкви служение. Но с другой стороны, Иоанн пишет церкви: «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас» (1 Ин. 2:27), потому что Дух Святой живёт во всех верующих. Поэтому надо сформировать сбалансированный подход к этому вопросу.

Правда, что все верующие могут учиться Писанию при помощи одного Святого Духа. Но Бог устроил Тело Христа так, что некоторые наделены особенной благодатью, чтобы глубже разбираться в Слове и яснее объяснять его. Цук наблюдает: «Все учат в некоторой степени, но не все верующие умеют учить других так же эффективно, как те, кто обладает даром учителя»[[292]](#footnote-292). Коулман добавляет: **«**Учитель служит важным катализатором в процессе обучения»[[293]](#footnote-293).

Поэтому в силу того, что Святой Дух лично учит всех верующих, можно сказать, что служение учителя не столько *необходимо*, сколько *полезно* для Церкви. Учитель не служит посредником между Богом и человеком в плане познания Бога.

Каким именно образом учителя совершали своё служение в новозаветное время и после него? Согласно Деян. 13:1, учителя служили в поместной церкви в Антиохии. Но интересно заметить, что в книге Дидахе, написанной в середине II в., указано, что в поместных церквях место учителя стали занимать епископы (Дидахе 15.1). Далее, нам известно, что в I и II в. учителя также путешествовали, переправляясь с места на место для проведения своего служения (Деян. 18:27; Дидахе 11.1; 13.1-2).

Однако достаточно рано в истории Церкви характер служения учителя начал изменяться. Некоторые отцы Церкви, в частности Иустин Мученик и Тертуллиан, стали ходить в облачении философов. Также, в подобие философам, христианские учителя собирали вокруг себя учеников и писали поучительные труды[[294]](#footnote-294). Во II веке в Александрии открылось первое теологическое учреждение. Этот институт основал некий Пантен, и впоследствии им руководили Климент Александрийский и Ориген[[295]](#footnote-295).

В Александрии второго и третьего веков также наблюдалось и отклонение христианского обучения в сторону философии. О пользе философии Климент написал: «Ибо (философия) была детоводителем, чтобы привести “эллинский разум”, как закон сделал для Евреев, “к Христу”. Таким образом, философия была подготовкой, прокладывающей путь для того, кто совершен во Христе» (*Строматы*, 1.5). Ориген же советовал некому Григорию брать для изучения не только Писание, но и философию (*Письмо Григорию*, 1)

А с другой стороны, были те, кто ревностно противился этому отклонению. Иероним, например, утверждал, что в видении Иисус упрекнул его за его привязанность к классикам[[296]](#footnote-296). Далее, он сравнил человеческую мудрость с рожками, которые ели свиньи в притче о блудном сыне:

«Пища демонов – это песни поэтов, светская мудрость, проявление риторического языка... они предоставляют своим читателям не что иное, как пустой звук и шум слов. Никакое удовлетворение истины, никакое освежение справедливости не найдено» (*Письмо 21*, 13.4)[[297]](#footnote-297).

В течение истории Церкви наблюдались разные подходы к учительскому служению. Климент Александрийский, например, подчёркивал необходимость того, чтобы учитель показывал студентам своей жизнью живой пример того, чему он учит. Далее, он должен относиться к студентам, как к друзьям, и лично заботиться о них. Учителю нельзя принуждать студентов принять тот или иной взгляд, но убеждая их в истинности своего учения, позволять им свободно прийти к желаемому выводу[[298]](#footnote-298).

В свою очередь Августин «продвигал использование жестов и других физических изображений для облегчения обучения»[[299]](#footnote-299). Он считал, что «учитель должен иметь позитивное отношение и поощрять участие учащихся. Учитель должен ознакомиться с личной жизнью учащегося, чтобы найти точки соприкосновения, которые могут улучшить обучение»[[300]](#footnote-300).

В своём труде *Наставление о крещении* Иоанн Златоуст делится опытом, который рано или поздно встречает каждый учитель: «Когда учитель видит, что после того, как он проявил большую заботу и неустанно учил, его ученики продолжают жить с такой же небрежностью, он никогда не сможет передавать своё духовное наставление с прежним рвением» (6:2). Но он утешает себя мыслью: «Если учитель не потерпел неудачу во всём, что ему следовало бы делать, то он получает обильное награждение за свои труды, поскольку Бог в Своей доброте не отрезает награду за труд, потому что ученики были небрежны, но предлагает щедрую награду, слушают ли ученики или нет» (6.3)[[301]](#footnote-301).

В средневековье одним из самых популярных (и спорных) учителей был Пьер Абеляр (XII в.), который «недооценивал традицию и учил своих учеников любопытствовать»[[302]](#footnote-302). Он обладал большим чувством самоуверенности, преподавал в живом стиле и свободно использовал юмор. Он не стеснялся поднимать спорные вопросы и в дебатах сокрушал своих оппонентов[[303]](#footnote-303).

Основатель пиетизма, Филипп Шпенер (XVII в.), много говорил о примерной жизни, которую должен приводить учитель: «Профессора сами могут многого добиться здесь своим примером... Тогда у студентов будет живой пример, в соответствии с которым они могут руководить своей жизнью» и: «Изучение без благочестия не приносит никакой пользы»[[304]](#footnote-304). Ведь Иаков предупредил, что учителя подвергнутся более строгой оценке (Иак. 3:1). С другой стороны, современный учитель, Рой Цук, напоминает учителям не пренебрегать усердным изучением: «Эффективное преподавание требует последовательного изучения»[[305]](#footnote-305).

В то же время, Цук также подчёркивал роль Святого Духа в служении учителя[[306]](#footnote-306). Дело в том, что «духовная задача, которая касается духовных истин для удовлетворения духовных потребностей, требует духовной силы»[[307]](#footnote-307). Ведь учительское служение Церкви Иисус поручил Духу Святому (Ин. 14:26; 16:13; 1 Кор. 2:10-15). Он знает «глубины Божии» (1 Кор. 2:10). Сила Святого Духа нужна не только по отношению к обучающему, но и к учащемуся, чтобы способствовать ему понимать и принимать Слово.

В своей книге «Принципы обучения для христианских учителей» Еавей утверждает: «Успех любого учителя в большой степени зависит от его энтузиазма по отношению к его задаче, его любви к своим ученикам, и его тщательности в подготовке»[[308]](#footnote-308). Цель учителей состоит не только в передаче информации, но и «чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Учительское служение может осуществляться в разных контекстах, а не только в институтах. Учитель также учит своей жизнью и примером. Он посвящён изучению и при этом изучению своих студентов – их нужд и особенностей[[309]](#footnote-309).

Автор книги *Библейские основания для философии образования*, М. Лоусон, делится следующими советами. Он делает ударение на творчестве в обучении. Дело в том, что Бог сообщал Своё Слово людям разнообразно, а учитель должен подражать Его примеру. Хороший учитель мотивирует своих студентов прилагать усилия к своей учебе и ставить себе целью не только их умственное, но и духовное развитие[[310]](#footnote-310).

Б. Дары поддержки

Следующие дарования от Духа выступают не столько в публичном служении, сколько на личном уровне. Но по важности они ничем не уступают публичным дарам проповедования. Писание нас учит: «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее» (1 Кор. 12:22).

1. Вспоможение - Служение

Изучим характер духовного дара под названием «вспоможение». К сожалению, об этом даровании мало известно. О нём упоминается в Новом Завете только один раз, а именно в 1 Кор. 12:28. Греческое слово, переведённое как «вспоможение» – это ἀντιλήμψις (*антилимпсис*), означающее «помощь»[[311]](#footnote-311).

Разумно отождествить этот дар с другим, упомянутым в Рим. 12:7, который описан словом, имеющим подобное значение, т.е. «служение» или διακονία (*диакония*)[[312]](#footnote-312). Слово διακονία (*диакония*), конечно, наводит на мысль о служении диакона (см. следующую главу). Истинный диакон обязательно двигается в этом даре, который способствует ему выполнять своё служение сверхъестественным образом. Но им могут быть наделены и другие.

Если так определить дар «вспоможения», то можно говорить о нём как о даре, способствующем человеку выполнять обязанность в материальной сфере жизни церкви, т.е. оказывать церкви или верующим в отдельности практическую помощь. Шнейдер говорит о нём, как о «практической помощи любого рода»[[313]](#footnote-313).

Отличным библейским примером этого служения является Фева. О ней говорится в Рим. 16:1-2, что она служила диаконисой и «была помощницей многим». В качестве диаконисы она была вовлечена в практическое служение святым.

2. Раздаватель

В Рим. 12:8 в контексте о духовных дарах говорится о даре раздавателя. Там написано: «Раздаватель ли, [раздавай] в простоте». Слово раздаватель – это перевод с греческого ὁ μεταδιδούς (*хо метадидус*)*,* которое можно перевести как «делящийся». Данное слово стоит в форме причастия настоящего времени, которое в греческом языке отображает повторяющееся или продолжающееся действие. Выходит, что данный человек постоянно занимается этим служением.

Глагол, от которого происходит причастие ὁ μεταδιδούς (*хо метадидус*), а именно μεταδίδωμι (*метадидоми*), имеет подобное значение – «делиться». Это слово употребляется по отношению к имуществу в Еф. 4:28 и Лк. 3:11. Справедливо предположить, что оно имеет подобное значение и в рассматриваемом нами стихе, Рим. 12:8[[314]](#footnote-314).

Определим дар раздавателя как: обладающий даром раздавателя щедро даёт деньги, вещи, другими словами, всё, что можно, для поддержки других в нужде. Макрэй определяет дар раздавателя так: «способность отдавать свою собственность работе Господа или народу Божьему последовательно, щедро, жертвенно и с… мудростью»[[315]](#footnote-315). Он также уточняет, что в этом даровании могут участвовать не только богатые. Далее, Хейгин правильно комментирует, что, хотя все могут пожертвовать, данному человеку дана особая благодать на это доброе дело[[316]](#footnote-316). Ястржембский считает, что «они смотрят на деньги и имущество, как на средство служения Господу»[[317]](#footnote-317).

Далее говорится, что такой человек несёт своё служение в простоте. Греческое слово здесь – это ἁπλοτης (*хаплотэс*). В Новом Завете это слово употребляется как в смысле «щедрость» (см. 2 Кор. 8:2; 9:11-13), так и в смысле «искренность или чистота» (см. 2 Кор. 1:12; Еф. 6:5)[[318]](#footnote-318). Вполне возможно, что и то, и другое значения подходят к описанию этого дара. Первое значение может касаться образа действия этого служения, а второе – его мотивации.

Новый Завет приводит нам прекрасный пример дара раздавателя в лице женщины по имени Тавифа. Написано о ней, что «она была исполнена добрых дел и творила много милостынь» (Деян. 9:36). Само собой разумеется, что этот дар особенно полезен бедным и нуждающимся в материальной поддержке.

Жан Кальвин считал, что работа раздавателя является одной из обязанностей диаконов. При этом он предполагал два вида диаконов, обладающих даром раздавателя и даром благотворителя соответственно: «Существует два вида диаконов: первые служат Церкви, ведая управлением и распределением имущества для бедных, вторые – призревая больных и других несчастных» (*Наставление в христианской вере*, 4.3.9).

Скорее всего, диаконы могут вовлекаться в эту работу, но надо подметить, что в списке даров, в котором находится дар раздавателя, уже упоминается о даре диакона под словом «служение». Также важно отметить, что фраза «в простоте» лучше относится к человеку, тратящему личные деньги, чем к человеку, которые располагает ресурсами церкви.

3. Благотворитель

О духовном даре под названием «благотворитель» мало известно. Наряду с другими дарами он упоминается в Рим. 12:8. Слово «благотворитель» – это перевод греческого термина ὁ ἐλεῶν (*хо элэон*), которое переводится как «оказывающий милость». Это причастие происходит от глагола ἐλεάω (*элэао*), т.е. «оказывать милость». Оно стоит в настоящем времени, что указывает на продолжающееся или повторяющееся действие. Значит, такой человек постоянно занимается этим служением.

Судя по самому названию, можно прийти к выводу, что человек, обладающий даром «благотворителя», имеет особенную сверхъестественную способность поддерживать страдающих и помогать им[[319]](#footnote-319). Подобно говорит и Шнейдер, как об «особом даре проявлять милосердие и сострадание к нуждающимся»[[320]](#footnote-320). Макрей пишет: «Этот дар проявится в сочувствии, понимании, сострадании, терпении и чувствительности по отношению к обездоленным или чрезмерно беспокойным»[[321]](#footnote-321). Гроссман считает, то обладающий таким даром «не может обходить нужду»[[322]](#footnote-322).

Интересно, что подобное выражение встречается и в притче о Добром Самаритянине, который «оказал милость» раннему человеку (Лк. 10:36-37)[[323]](#footnote-323). Также интересно, что об этом даре написано, что человек должен оказывать милость «с радостью», чтобы радовать страдающих[[324]](#footnote-324).

Как было сказано выше, Жан Кальвин считал, что работа благотворителя является одной из обязанностей диаконов[[325]](#footnote-325). Скорее всего, диаконы могут вовлекаться в эту работу, но надо отметить, что в списке даров, в котором находится дар благотворителя, уже упоминается о даре диакона под словом «служение».

4. Увещатель

Наряду с другими духовными дарами, о которых речь идёт в Рим. 12:8, встречается и дар «увещатель». Слово «увещатель» – это перевод с греческого ὁ παρακαλῶν (*хо паракалон*)*,* которое можно перевести как «увещающий». Это причастие настоящего времени, которое в греческом языке означает повторяющееся или продолжающееся действие. Выходит, что данный человек постоянно занимается этим служением.

Глагол, от которого происходит причастие ὁ παρακαλῶν (*хо паракалон*), а именно, παρακαλέω (*паракалэо*), имеет значения – «увещать, ободрять, утешать». Важно здесь уточнить, что это не обвинитель, который ищет недостатки у людей, чтобы их критиковать или оклеветать их. Цель подлинного увещателя – это назидание Божьего народа и его продвижение на новые высоты в Господе.

Наше понимание этого дара уточняет Шнейдер: «Увещевание касается практических последствий того, чему учат, и как они относятся к повседневной жизни… увещевание применяет (обучение), вызывая и побуждая слушателей к действию»[[326]](#footnote-326). К этому мнению присоединяется Сандерс, который считает дар увещевания «способностью побуждать людей действовать по истине, проповедуемой и получаемой»[[327]](#footnote-327).

Предполагается, что работа увещателя входит в компетенцию служения проповедника. Конечно, через свою проповедь проповедник увещает. В частности, это слово употреблялось по отношению к служению увещания у апостолов (1 Фес. 3:2; 5:14; 2 Фес. 3:12; Тит. 2:15; 1 Пет. 5:1)[[328]](#footnote-328). Но надо подметить, что в списке даров, в котором находится дар увещателя, уже упоминается о дарах пастора («начальника») и учителя. Также важно отметить, что в Евр. 3:13 всех верующих призывают увещать друг друга. Значит, есть место для дара увещателя отдельно от даров проповедования.

Новый Завет приводит нам прекрасный пример дар увещателя в лице Варнавы. Ведь апостолы назвали его Варнавой, что означает «сын утешения», т.е. сын παράκλησις (*параклэсис*), которое означает «увещение», «ободрение», или «утешение»(Деян. 4:36)*.* Он был так назван в силу того, что до его вступления в служение апостола он, скорее всего, нёс служение увещателя. Особенно хорошо описывает действие этого дара и сердца, обладающего им, стих Писания Деян. 11:23, где написано, что Варнава «убеждал всех держаться Господа искренним сердцем».

Выходит, что увещатель занимает место духовного наставника или душепопечителя, особо ободряя и поддерживая святых, особо новообращённых к Господу людей. О таких Макрей пишет: «Это люди, у которых можно искать совета и руководства»[[329]](#footnote-329).

1. Schatzmann S. A Pauline theology of charismata. – Peobody, MS: Hendrickson, 1987. – C. 51. [↑](#footnote-ref-1)
2. Райри Ч. Основы богословия. – СПб: Библейский Педагогический Институт, 2000. – С. 433; Arndt W., Danker F. W., Bauer W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. – 3rd ed. – Chicago: University of Chicago Press, 2000. – C. 878. [↑](#footnote-ref-2)
3. Schatzmann, с. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же, с. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Там же, с. 30-32. [↑](#footnote-ref-5)
6. Schreiner T. R. Paul, apostle of God’s glory in Christ. – Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001. – С. 352. [↑](#footnote-ref-6)
7. См. Schatzmann, с. 73; Zuck R. B. The Holy Spirit in your teaching. – Wheaton, IL: Victor Books, 1963. – С. 85; Лим Д. Духовные дары // Хортон С. Систематическое богословие. – Спрингфилд, Миссури: Life, 1999. – С. 612-614; Underwood B. E. The gifts of the Spirit: Supernatural equipment for Christian service. – Franklin Springs, GA: Advocate Press, 1967. – С. 26-28. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sanders J. O. The Holy Spirit and His gifts. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1940. – С. 110. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zuck, с. 86. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sanders, с. 112. [↑](#footnote-ref-10)
11. Schatzmann, с. 76-77. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zuck, с. 87. [↑](#footnote-ref-12)
13. Лим, с. 613. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ястржембский С. В. Дары Духа Святого в Священном Писании и в жизни // Докторская Диссертация, International University Vision. – Москва, 2016. – С. 90. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sanders, с. 114. [↑](#footnote-ref-15)
16. McRae W. The dynamics of spiritual gifts. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1976. – С. 111-119. [↑](#footnote-ref-16)
17. Grossmann S. Charisma: The gifts of the Spirit / Trans. S. Wiesmann. – Wheaton, IL: Key Publishers, 1971. – С. 103. [↑](#footnote-ref-17)
18. Patterson P. The meaning of authority in the local church // Piper J., Grudem W. Recovering biblical manhood and womanhood. – Wheaton, IL: Crossway Books, 1991. – C. 250. [↑](#footnote-ref-18)
19. Von Campenhausen H. Ecclesiastical authority and spiritual power in the Church of the first three centuries. – Guildford: Billing & Sons, 1969. – С. 69. [↑](#footnote-ref-19)
20. Некоторые считают, что 2 Тим. 1:6 также говорит о теме развития духовного дара, но лучше относить фразу «возгревать дар Божий» не к духовному дару, а к Самому Духу Святому. Ведь следующий стих гласит: «Ибо дал нам Бог духа (лучше «Духа») не боязни, но силы и любви и целомудрия». [↑](#footnote-ref-20)
21. DeGrasse D. The gifts of the Holy Spirit. – Ephrata, PA: House to House, 1999. – С. 17, 28, 38. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zuck, с. 39-40. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sanders, с. 108, 113. [↑](#footnote-ref-23)
24. Grant W. V. Spiritual gifts and how to receive them. – Dallas, TX: E. J. Storm, 1952. – С. 96-100. [↑](#footnote-ref-24)
25. Underwood, с. 49. [↑](#footnote-ref-25)
26. Там же, с. 25, 51-52. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ястржембский, с. 80-87. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hagin K. E. Concerning spiritual gifts. – 2nd ed. – Broken Arrow, OK: Rhema Bible Chruch, 1986. – С. 53; Hagin K. E. The ministry gifts. – Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1998. – С. 57. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ястржембский, с. 138. [↑](#footnote-ref-29)
30. Schreiner, с. 352. [↑](#footnote-ref-30)
31. Underwood, с. 24. [↑](#footnote-ref-31)
32. Bartlett D. L. Ministry in the New Testament. – Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993. – С. 50. [↑](#footnote-ref-32)
33. Schatzmann, с. 51. [↑](#footnote-ref-33)
34. Grossmann, с. 10 [↑](#footnote-ref-34)
35. Schatzmann, с. 72. [↑](#footnote-ref-35)
36. Bartlett, с. 55. [↑](#footnote-ref-36)
37. Spitler R. P. Spiritual gifts // Bromiley, G. W. The international standard Bible encyclopedia. – Grand Rapids: Eerdmans, 1979. – Т. 4. – С. 603. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ястржембский, с. 97. [↑](#footnote-ref-38)
39. Grossmann, с. 12-15. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ястржембский, с. 26. [↑](#footnote-ref-40)
41. Grossmann, с. 8. [↑](#footnote-ref-41)
42. Там же, с. 5. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ястржембский, с. 24-27. [↑](#footnote-ref-43)
44. Grant, с. 93-94. [↑](#footnote-ref-44)
45. Underwood, с. 23. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sanders, с. 108. [↑](#footnote-ref-46)
47. Bartlett, с. 47. [↑](#footnote-ref-47)
48. Там же, с. 54. [↑](#footnote-ref-48)
49. Там же. [↑](#footnote-ref-49)
50. Schatzmann, с. 87. [↑](#footnote-ref-50)
51. Frere W. H. Early forms of ordination // Swete H. B. Essays on the early history of the Church and the ministry. – London: MacMillian and Co., 1921. – C. 295-309. [↑](#footnote-ref-51)
52. Carter H. Spiritual gifts and their operation. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1968. – С. 10. [↑](#footnote-ref-52)
53. Underwood, с. 63-67. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ястржембский, с. 135-136. [↑](#footnote-ref-54)
55. Там же, с. 95-96. [↑](#footnote-ref-55)
56. Grossmann; Underwood, с. 21-22. [↑](#footnote-ref-56)
57. Horton H. The gifts of the Spirit. – 11th ed. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1975. – C. 68. [↑](#footnote-ref-57)
58. Grant, с. 96. [↑](#footnote-ref-58)
59. См. дискуссию в Hagin, Concerning spiritual gifts, c. 54. [↑](#footnote-ref-59)
60. Schatzmann, с. 85. [↑](#footnote-ref-60)
61. Там же, с. 117. [↑](#footnote-ref-61)
62. Von Campenhausen, с. 60-61. [↑](#footnote-ref-62)
63. Robinson J. A. The Christian ministry in the apostolic and sub-apostolic periods // Swete H. B. Essays on the early history of the Church and the ministry. – London: MacMillian and Co., 1921. – C. 68-73. [↑](#footnote-ref-63)
64. Bartlett, с. 48. Хейгин придерживается позиции, что указание на порядок даров говорит не об иерархии между ними, а о времени их появлений в истории Церкви (Hagin K. E. The ministry gifts. – Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1998. – С. 29-30). С другой стороны, в Книге Деяний мы не видим, что вслед за служением апостолов несли их служения пророки, а затем учителя. Грудем полагает, что в 1 Кор. 12:28 отображается порядок степени назидания, которым каждый дар обеспечивает (Grudem W. The gift of prophecy. Rev. ed. – Wheaton, IL: Crossway, 2000. – Kindle edition, 1345). [↑](#footnote-ref-64)
65. Riggs R. The Spirit Himself. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1949. – С. 114-115. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ястржембский, с. 74-75. [↑](#footnote-ref-66)
67. Horton, с. 69. [↑](#footnote-ref-67)
68. Thomas R. Correlation оf revelatory spiritual gifts and NT canonicity // Master's Seminary Journal.1997*.* № 8.1 (Spring). С. 7-10; Johnson, С. L. 1 Corinthians // Pfeiffer С. Wycliffe Bible commentary, New Testament. – Chicago: Moody, 1962. – C. 1250; Walvoord J. The work of the Holy Spirit in the believer, part 8 // Bibliotheca Sacra. 1942. № 99 (January). C. 43; Houghton M. A reexamination of 1 Corinthians 13:8-13. // Bibliotheca Sacra. 1996. № 153 (July-Sept.). C. 347; McRae, с. 66. [↑](#footnote-ref-68)
69. См. Ориген, *О началах*, 1.3.8; *Против Цельса*, 3.18; *Комм. к Ев. от Матфея*, 14.6. [↑](#footnote-ref-69)
70. См. Августин, *Гармония Евангелий*, 4.10.20; *Проповеди*, 11.30; *Исповедь*, 13.18-19; *О Троице*, 12.14. [↑](#footnote-ref-70)
71. Тертуллиан, *Против Маркиона*, 5.8. [↑](#footnote-ref-71)
72. Jamieson R., Fausset A. R., Brown D. A commentary, critical and explanatory, on the Old and New Testaments, 1871. – Electronic Version. – Oak Harbor, WA: Logos Research Institute. – Т. 2. – С. 287; Т. 6. – С. 319; Schreiner, с. 358; DeGrasse, с. 43; Grudem, kindle edition, 3402-3500; Grossmann, с. 56-57; Sanders, с. 119. [↑](#footnote-ref-72)
73. Godbey A. M. Spiritual gifts and graces. – Cincinnati, OH: God’s Bible School Book Room – С. 18. [↑](#footnote-ref-73)
74. См. Gee D. Concerning spiritual gifts. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1972. – С. 29-31. [↑](#footnote-ref-74)
75. Underwood, с. 37-38; Carter, с. 28-34; Grant, с. 10-13; Horton, с. 39-57; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 51-63. [↑](#footnote-ref-75)
76. Elbert P. The perfect tense in Matthew 16:19 and three charismata // Journal of the Evangelical Theological Society. 1974. № 17 (Summer). – C. 152-153; также см. Gee, с. 28, 113. [↑](#footnote-ref-76)
77. Grant, с. 12. [↑](#footnote-ref-77)
78. Grant, с. 11; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 53. [↑](#footnote-ref-78)
79. Elbert, с. 152-153. [↑](#footnote-ref-79)
80. Spurgeon C. H. C. H. Spurgeon’s autobiography. – Philadelphia, РА: American Baptism Publication, 1890. – Т. 2. – С. 227. [↑](#footnote-ref-80)
81. Johnson, с. 1250; Walvoord, с. 43; Thomas, с. 10; Иоанн Златоуст, *Проповедь*, 29; Иларий Пиктавийский, *О* *Троице* 8.34; McRae, с. 64-65. [↑](#footnote-ref-81)
82. Thomas, с 9. [↑](#footnote-ref-82)
83. См. Ориген, *О началах*, 1.3.8, *Против Цельса*, 3.18; 6:13, *Комм. к Ев. от Матфея 14.6*; Августин, *Гармония Евангелий*, 4.10.20, *Проповеди,* 11.30, *Исповедь,* 13.18-19, *О Троице*, 12.14; Тертуллиан, *Против Маркиона*, 5.8. [↑](#footnote-ref-83)
84. Schreiner, с. 358. [↑](#footnote-ref-84)
85. Schatzmann, с. 36 [↑](#footnote-ref-85)
86. Sanders, с. 119. [↑](#footnote-ref-86)
87. См. Gee, с. 24, 28; Grossmann, с. 53; DeGrasse, с. 70; Underwood, с. 36; Grant, с. 20-22; Grudem, kindle ed., 3402; Ястржембский, с. 143-146. [↑](#footnote-ref-87)
88. Grant, с. 20. [↑](#footnote-ref-88)
89. Ястржембский, с. 144. [↑](#footnote-ref-89)
90. Gee D. Concerning spiritual sifts. – Springfield, MO: Gospel Publishing House. – С. 22. [↑](#footnote-ref-90)
91. Gee, с. 22. [↑](#footnote-ref-91)
92. Elbert P. Calvin and spiritual gifts // Journal of the Evangelical Theological Society. 1979. № 22 (Sept.). C. 242-243. [↑](#footnote-ref-92)
93. Carter, с. 17-26; Horton, с. 55-67; Hagin, Concerning spiritual gifts, c. 65-71. [↑](#footnote-ref-93)
94. Carter, с. 24. [↑](#footnote-ref-94)
95. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 65. [↑](#footnote-ref-95)
96. Там же, с. 69. [↑](#footnote-ref-96)
97. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 68; Ястржембский, с. 144. [↑](#footnote-ref-97)
98. Horton, с. 70. [↑](#footnote-ref-98)
99. Sanders, с. 120. [↑](#footnote-ref-99)
100. McRae, с. 73. Также см. Underwood, с. 43-44. [↑](#footnote-ref-100)
101. Schatzmann, с. 41. [↑](#footnote-ref-101)
102. Von Campenhausen, с. 62; Schreiner, с. 363-364. [↑](#footnote-ref-102)
103. Godbey, с. 40. [↑](#footnote-ref-103)
104. Grossmann, с. 73. [↑](#footnote-ref-104)
105. Grant, с. 29. [↑](#footnote-ref-105)
106. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 73. [↑](#footnote-ref-106)
107. Carter, с. 77-82; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 73-74. [↑](#footnote-ref-107)
108. Ястржембский, с. 147-148; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 75; Horton, с. 70. [↑](#footnote-ref-108)
109. Underwood, с. 39. [↑](#footnote-ref-109)
110. Grossmann, с. 70. [↑](#footnote-ref-110)
111. Horton, с. 128. [↑](#footnote-ref-111)
112. Sanders, с. 119. [↑](#footnote-ref-112)
113. McRae, c. 66-67. [↑](#footnote-ref-113)
114. Schreiner, с. 358. [↑](#footnote-ref-114)
115. Underwood, с. 46; Grant, с. 79; Carter, с. 39; Horton, с. 133; Ястржембский, с. 153. [↑](#footnote-ref-115)
116. Horton, с. 130; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 76. [↑](#footnote-ref-116)
117. Ястржембский, с. 152. Также см. с. 160-164. [↑](#footnote-ref-117)
118. Grossmann, с. 70-71. [↑](#footnote-ref-118)
119. Grant, с. 59. Также см. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 90. [↑](#footnote-ref-119)
120. См. Schatzmann, с. 37; Godbey, с. 24; Horton, с. 103; DeGrasse, с. 52; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 92. [↑](#footnote-ref-120)
121. Carter, с. 49. [↑](#footnote-ref-121)
122. Grossmann, с. 42. [↑](#footnote-ref-122)
123. См. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 92. [↑](#footnote-ref-123)
124. Carter, с. 53. [↑](#footnote-ref-124)
125. Horton, с. 104. [↑](#footnote-ref-125)
126. Carter, с. 60. [↑](#footnote-ref-126)
127. Grant, с. 70. [↑](#footnote-ref-127)
128. Grossmann, с. 52. [↑](#footnote-ref-128)
129. Там же, с. 51. [↑](#footnote-ref-129)
130. McRae, с. 73. [↑](#footnote-ref-130)
131. Godbey, с. 38. [↑](#footnote-ref-131)
132. Sanders, с. 120. [↑](#footnote-ref-132)
133. Horton, с. 194. [↑](#footnote-ref-133)
134. Там же. [↑](#footnote-ref-134)
135. Там же, с. 196. [↑](#footnote-ref-135)
136. Grossmann, с. 17. [↑](#footnote-ref-136)
137. Horton, с. 159. [↑](#footnote-ref-137)
138. Schatzmann, с. 22. [↑](#footnote-ref-138)
139. Grudem, kindle ed., 3301. [↑](#footnote-ref-139)
140. Ястржембский, с. 133. [↑](#footnote-ref-140)
141. Carter, с. 74. [↑](#footnote-ref-141)
142. Grossmann, с. 17. [↑](#footnote-ref-142)
143. Grudem, kindle ed., 3734. [↑](#footnote-ref-143)
144. Riggs, с. 115. Также см. Horton, с. 164. [↑](#footnote-ref-144)
145. Horton, с. 161; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 96. [↑](#footnote-ref-145)
146. Horton, с. 161; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 95. Ястржембский (с. 53) ссылается на примеры знания Елисея о грехе Гиезии (4 Цар. 5:25-26), и знания Нафана о грехе Давида (2 Цар. 12). [↑](#footnote-ref-146)
147. См. Grossmann, с. 17-19; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 96. [↑](#footnote-ref-147)
148. Carter, с. 71; Grant, с. 54. [↑](#footnote-ref-148)
149. Underwood, с. 41. [↑](#footnote-ref-149)
150. McRae, с. 47. [↑](#footnote-ref-150)
151. Grossmann, с. 17; Grant, с. 53-54; Horton, с. 179; Schatzmann, с. 22; Grudem, kindle ed., 2003. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ястржембский, с. 136. [↑](#footnote-ref-152)
153. E. H. Plumptre, отмечено в Sanders, с. 125. [↑](#footnote-ref-153)
154. Schreiner, с. 368. [↑](#footnote-ref-154)
155. McRae, с. 80. [↑](#footnote-ref-155)
156. Godbey, с. 42. [↑](#footnote-ref-156)
157. Grant, с. 37. [↑](#footnote-ref-157)
158. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 98. [↑](#footnote-ref-158)
159. Horton, с. 142 и далее. [↑](#footnote-ref-159)
160. Horton, с. 140; Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 100. [↑](#footnote-ref-160)
161. Grossmann, с. 79-81. [↑](#footnote-ref-161)
162. Ястржембский, с. 131. [↑](#footnote-ref-162)
163. Grudem, kindle ed., 1668. [↑](#footnote-ref-163)
164. Horton, с. 156. [↑](#footnote-ref-164)
165. Grant, с. 44. [↑](#footnote-ref-165)
166. Grossmann, с. 82; Grant, с. 44. [↑](#footnote-ref-166)
167. Arndt, с. 393. [↑](#footnote-ref-167)
168. Hagin, Concerning spiritual gifts, с. 103. [↑](#footnote-ref-168)
169. McRae, с. 80. [↑](#footnote-ref-169)
170. Godbey, с. 45. [↑](#footnote-ref-170)
171. Grossmann, с. 82. [↑](#footnote-ref-171)
172. Сочинения Св. Иустина, Философа и мученика / Перевод: Прот. П. Преображенского – Москва: «Университетский типограф», 1892. – OCR: Одесская богословская семинария. [↑](#footnote-ref-172)
173. Ранние Отцы Церкви. Антология. – Брюссель: «Жизнь с Богом», 1998. – OCR: Одесская богословская семинария. [↑](#footnote-ref-173)
174. Сочинения Св. Иринея, епископа Лионского / Перевод: прот. П. Преображенского – 2-е изд. – СПб: Издание книгопродавца И.Л. Тулузова, 1900. – OCR: Одесская богословская семинария [↑](#footnote-ref-174)
175. Апология христианства. Сочинение Оригена Учителя Александрийского / Перевод: Л. Писарева – Экуменический центр ап. Павла, 1996. – OCR: Одесская богословская семинария. [↑](#footnote-ref-175)
176. https://predanie.ru. [↑](#footnote-ref-176)
177. https://predanie.ru. [↑](#footnote-ref-177)
178. Register of the Epistle of Gregory the Great, 7.30. [↑](#footnote-ref-178)
179. McGee G. B. Miracles, missions and American Pentecostalism. – Maryknoll, NY: Orbis Books, 2010. – С. 7. [↑](#footnote-ref-179)
180. Dunn, Early Jesuit missions, с. 105, 209-210; отмечено в McGee, с. 9. [↑](#footnote-ref-180)
181. McGee, с. 7. [↑](#footnote-ref-181)
182. Christlich T. Modern doubt and Christian belief / Trans. H.U. Weitbrecht. – New York: Scribner, Armstrong, 1874. – С. 331. [↑](#footnote-ref-182)
183. Там же, с. 335. [↑](#footnote-ref-183)
184. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. – М. Российский Государственный Гуманитарный Университет, 1997 – Т. 1. – С. 17 (Предисловие). [↑](#footnote-ref-184)
185. Schaff P. The Greek Testament and the English Version. – New York, NY: Harper & Brothers, 1883. – C. 81. [↑](#footnote-ref-185)
186. Ware T. The Orthodox Church. – London: Penguin Books, 1963. – С. 254. [↑](#footnote-ref-186)
187. Horton, с. 174-175. [↑](#footnote-ref-187)
188. Boyd G. A., Eddy P. R. Across the spectrum: Understanding issues in evangelical theology. – Grand Rapids, MI: Baker, 2002. – С. 217. [↑](#footnote-ref-188)
189. Christlich, с. 331-336 [↑](#footnote-ref-189)
190. Там же, с. 331. [↑](#footnote-ref-190)
191. Warfield B. B. Counterfeit miracles. – Carlisle, PA: Banner of Truth Trust, 1918. – С. 26. [↑](#footnote-ref-191)
192. Christlich, с. 336 [↑](#footnote-ref-192)
193. Warfield, c. 6. [↑](#footnote-ref-193)
194. Ястржембский, с. 42. [↑](#footnote-ref-194)
195. См. Быт. 32:30; Исх. 33:11; Чис. 14:14; Втор. 5:4; 34:10; Суд. 6:2; Иер. 34:2; 34:3. Единственным исключением является Иез. 20:35. [↑](#footnote-ref-195)
196. Gentry K. L. The Charismatic gift of prophecy. – Memphis, TN: Footstool Pub., 1986. – C. 54-57. [↑](#footnote-ref-196)
197. Schreiner, с. 369. [↑](#footnote-ref-197)
198. Grudem, kindle ed. 2287-2307. [↑](#footnote-ref-198)
199. Middleton C. A free inquiry into the miraculous powers which are supposed to have fulfilled in the Christian Church. – London: Manby and Cox, 1749; Warfield B. B. Counterfeit miracles. – Carlisle, PA: Banner of Truth Trust, 1918. – 326 c. [↑](#footnote-ref-199)
200. Cannistraci D. Apostles and the emerging apostolic movement. – Ventura, CA: Renew, 1996. – С. 59;

Кац А. Апостольские основания. – СПб: Руфь 2004. – С. 6-7; Rengstorf K. H. Apostello // Kittel G., Friedrich G., Bromiley G.F. Theological dictionary of the New Testament. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995. – С. 72. [↑](#footnote-ref-200)
201. Gentry K. L. The charismatic gift of prophecy. – Memphis, TN: Footstool Pub., 1986. – C. 11. [↑](#footnote-ref-201)
202. Lindner H. Apostello // Brown C. The new international dictionary of New Testament theology. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1975; Rengstorf, с. 68; Robinson W. C. Apostle // Bromiley G. F. The international standard Bible encyclopedia. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979-1988. – Т. 1. – С. 192. [↑](#footnote-ref-202)
203. Walls A. Apostle // Wood F., Marshall I. H. New Bible dictionary. – 3rd ed. – Leicester, England; Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996. – С. 58; Cannistraci, с. 144. [↑](#footnote-ref-203)
204. Lloyd-Jones D. M. Christian unity. – Edinburg: The Banner of Truth Trust, 1980. – C. 186-187. [↑](#footnote-ref-204)
205. Kaiser W. C., Jr., Davids P. H., Bruce F. F., Brauch M. T. Hard sayings of the Bible. – Downers Grove, IL: InterVarsity, 1996. – С. 513. [↑](#footnote-ref-205)
206. Грудем У. Систематическое богословие: Введение в библейское учение / Пер. с англ. – СПб.: Мирт, 2004. C. 1022-1028. [↑](#footnote-ref-206)
207. Lindsay J. G. Apostles, prophets and governments. – Dallas, TX: Voice of Healing. – С. 8. [↑](#footnote-ref-207)
208. Walls, с. 59. [↑](#footnote-ref-208)
209. Robinson W. C., т. 1, c. 195. [↑](#footnote-ref-209)
210. Clark A. C. Apostleship: Evidence from the New Testament and early Christian literature // Evangelical Review of Theology. 13. 1989. C. 360. [↑](#footnote-ref-210)
211. Duffield G. P., Van Cleave N. M. Foundations of Pentecostal theology. – Los Angeles, CΑ: L.I.F.E. Bible College, 1983. – С. 349. [↑](#footnote-ref-211)
212. Fee G. D. The First Epistle to the Corinthians / Ed. N. B. Stonehouse, F. F. Bruce, G. D. Fee, J. B. Green. – Rev. ed. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014. – C. 812. [↑](#footnote-ref-212)
213. Henry C. F. H. God, revelation, and authority. – Wheaton, IL: Crossway Books, 1999. – T. 4. – C. 29. [↑](#footnote-ref-213)
214. А Джонс, неправильно приравняв статус Павла к статусу Двенадцати, неубедительно утверждает, что в 1 Кор. 15 Павел отличал себя от них просто из-за «желания с его стороны быть исторически и хронологически точным». См. Jones H. Are There Apostles Today? // Evangelical Review of Theology. 9. 1985. C. 113. [↑](#footnote-ref-214)
215. См. Hagin K. E. The ministry gifts. – Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1998. – С. 40; McRae W. The dynamics of spiritual gifts. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1976. – C. 56; Sanders J. O. The Holy Spirit and His gifts. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1940. – C. 117. [↑](#footnote-ref-215)
216. См. дискуссию в Грудеме, с. 1022-1028. [↑](#footnote-ref-216)
217. Clark, c. 357. [↑](#footnote-ref-217)
218. Там же. [↑](#footnote-ref-218)
219. *1 Климент*, 47 [↑](#footnote-ref-219)
220. Cannistraci, с. 125, 149; Rengstorf, с. 72. [↑](#footnote-ref-220)
221. См. Sanders, c. 116; Bartlett D. L. Ministry in the New Testament. – Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993. – С. 123, 193. [↑](#footnote-ref-221)
222. Grudem W. The gift of prophecy. Rev. ed. – Wheaton, IL: Crossway, 2000. – Kindle edition, 2600-2718. [↑](#footnote-ref-222)
223. Грудем, с. 1028, сноска 9. [↑](#footnote-ref-223)
224. Jones P. 1 Corinthians 15:8 // TB*.* 1985. 1989. С. 7; Взято из Clark, с. 353. [↑](#footnote-ref-224)
225. Robinson W. C., т. 1, с. 193. [↑](#footnote-ref-225)
226. Lindsay, c. 10. [↑](#footnote-ref-226)
227. Во то же время, Ловери отмечает, что для Павла главное не то, что он увидел воскресшего Иисуса, а то, что он основал церкви. Он доказывает: «В ходе расширенной защиты своего апостольства во 2 Коринфянам он никогда не упоминал о том, что видел Господа (ср. Деян. 1:21), но он неоднократно возвращался к теме этого стиха (1 Кор. 9:2), что сами коринфяне были его оправданием (2 Кор. 3:1–3; 5:12; 7:14–16; 8:24)» (см. Lowery D. K. 1 Corinthians // Walvoord J. F., Zuck R. B. The Bible knowledge commentary: An exposition of the Scriptures. – Wheaton, IL: Victor Books, 1985. – T. 2. – C. 522). [↑](#footnote-ref-227)
228. Jones H. Are there apostles today? // Evangelical Review of Theology. 9. 1985. C. 116. С этим соглашается Кларк (см. Clark, c. 368). [↑](#footnote-ref-228)
229. Clark, c. 366. [↑](#footnote-ref-229)
230. Там же, с. 381. [↑](#footnote-ref-230)
231. См. Peters G. W. The Church in missions // Bibliotheca Sacra. 125. 1968. C. 51; Blomberg C. L. Holy Spirit, Gifts of // Elwell W. Evangelical dictionary of biblical theology. – Grand Rapids: Baker, 1996. – C. 351; Schreiner T. R., Paul, apostle of God’s glory in Christ. – Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001. – C. 368-369. [↑](#footnote-ref-231)
232. Duffield, c. 350. [↑](#footnote-ref-232)
233. Pratt Z., Sills M.D., Walters J. K. Introduction to global missions. – Nashville, TN: B&H Publishing, 2014. – С. 65. [↑](#footnote-ref-233)
234. Экман У. Апостол. – М: Слово Жизни, 1998. – С. 56, 98. [↑](#footnote-ref-234)
235. Lindsay, c. 11. [↑](#footnote-ref-235)
236. Hagin, c. 46. [↑](#footnote-ref-236)
237. Von Campenhausen H. Ecclesiastical authority and spiritual power in the Church of the first three centuries. – Guildford: Billing & Sons, 1969. – С. 61. [↑](#footnote-ref-237)
238. Hagin, c. 45. [↑](#footnote-ref-238)
239. Там же, c. 47-48. [↑](#footnote-ref-239)
240. Там же, с. 60-61. [↑](#footnote-ref-240)
241. См. 1 Цар. 3:19; 9:6; 3 Цар. 22:28; Втор. 18:22 - Grudem, kindle ed., 169. [↑](#footnote-ref-241)
242. Grudem, kindle ed., 445-446, 3817-4002. [↑](#footnote-ref-242)
243. Там же. [↑](#footnote-ref-243)
244. Schreiner, c. 362. [↑](#footnote-ref-244)
245. Gee D. Concerning spiritual gifts. – Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1972. – C. 43-44. См. также Hagin, c. 54. [↑](#footnote-ref-245)
246. Grudem, kindle ed., 169. [↑](#footnote-ref-246)
247. Von Campenhausen, c. 189-192. [↑](#footnote-ref-247)
248. Robinson J. A. The Christian ministry in the apostolic and sub-apostolic periods // Swete H. B. Essays on the early history of the Church and the ministry. – London: MacMillian and Co., 1921. – C. 66-67. [↑](#footnote-ref-248)
249. Кальвин, *Наставление в христианской вере*, 4.3.4. [↑](#footnote-ref-249)
250. Grudem, kindle ed., 1836, 1968. [↑](#footnote-ref-250)
251. Schreiner, c. 370. [↑](#footnote-ref-251)
252. Elwell W. A. Baker encyclopedia of the Bible. – Grand Rapids, MI: Baker, 1988. – T. 1. – C. 730. [↑](#footnote-ref-252)
253. McRae, c. 56. [↑](#footnote-ref-253)
254. Schreiner, c. 359. [↑](#footnote-ref-254)
255. Graham B. A Biblical standard for evangelists. – Minneapolis, MN: Worldwide Publications, 1984. – С. 6. [↑](#footnote-ref-255)
256. Combs W. W. Biblical role of the evangelist // Detroit Baptist Seminary Journal. 7. Fall. 2002. C. 38. [↑](#footnote-ref-256)
257. Parzany U. The gift and calling of an evangelist // The mission of an evangelist. – Minneapolis, MN: World Wide Publications, 2001. – C. 27-28. [↑](#footnote-ref-257)
258. Тоже отмечено в Hagin, c. 76. [↑](#footnote-ref-258)
259. Parzany, с. 25-27. [↑](#footnote-ref-259)
260. Там же, с. 67. [↑](#footnote-ref-260)
261. Там же, с. 29. [↑](#footnote-ref-261)
262. Lloyd-Jones, с. 191. [↑](#footnote-ref-262)
263. Кальвин, Наставление в христианской вере, 4.3.4. [↑](#footnote-ref-263)
264. Combs, с. 45-47, который ссылается на Kimbrell. Investigation into the changing concepts of an evangelist. – С. 95. [↑](#footnote-ref-264)
265. Beall J. L. The New Testament ministry of the evangelist. – Detroit, MI : Evangel Press, 197?. – С. 7-28. [↑](#footnote-ref-265)
266. Там же, с. 24. [↑](#footnote-ref-266)
267. Там же, с. 17. [↑](#footnote-ref-267)
268. Ястржембский,С. В. Дары Духа Святого в Священном Писании и в жизни // Докторская диссертация, International University Vision. – Москва, 2016. – С. 116. [↑](#footnote-ref-268)
269. Combs, с. 47-48. [↑](#footnote-ref-269)
270. Там же, с. 42-43. [↑](#footnote-ref-270)
271. McRae, с. 58. Разделяет это мнение и Сандерс (Sanders, с. 117). [↑](#footnote-ref-271)
272. Combs, с. 44. [↑](#footnote-ref-272)
273. Blomberg, с. 351. [↑](#footnote-ref-273)
274. Hagin, с. 73. [↑](#footnote-ref-274)
275. Graham, с. 19. [↑](#footnote-ref-275)
276. Schreiner, с. 359. [↑](#footnote-ref-276)
277. McRae, с. 52. Также см. von Campenhausen, c. 64-66. [↑](#footnote-ref-277)
278. Ястржембский, с. 124 [↑](#footnote-ref-278)
279. Калоша П. Библейская модель структуры управления поместной церковью // Докторская диссертация. – Киев: Евангельская теологическая семинария, 2019 [↑](#footnote-ref-279)
280. Von Campenhausen, с. 359. [↑](#footnote-ref-280)
281. Dickason C. F. The Holy Spirit in teaching // Graendorf W. C. Introduction to Biblical Christian education. – Chicago, IL: Moody, 1981. – C. 116. [↑](#footnote-ref-281)
282. Grudem, kindle ed., 1306. [↑](#footnote-ref-282)
283. Zuck R. B. The role of the Holy Spirit in Christian teaching // Gangel K. O., Hendricks H. G. – The Christian educator’s handbook. – Grand Rapids, MI: Baker, 1996. – C. 38. [↑](#footnote-ref-283)
284. Schatzmann S. A Pauline theology of charismata. – Peobody, MS: Hendrickson, 1987. – С. 23. [↑](#footnote-ref-284)
285. Гура Ю. Курсовая работа по предмету: Богословие Ветхого Завета // Евангельская Теологическая Семинария. – Киев, 2017. [↑](#footnote-ref-285)
286. Eavey C. B. Principles of teaching for Christian teachers. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1940. – С. 23. [↑](#footnote-ref-286)
287. Coleman, c. 16. [↑](#footnote-ref-287)
288. Hendricks H. G. Following the master teacher // Gangel K. O., Hendricks H. G. – The Christian educator’s handbook. – Grand Rapids, MI: Baker, 1996. – C. 13-31; Allen R. Lord of Song: The Messiah revealed in the Psalms. – Portland OR: Multnomah Press, 1985. – С. 55. [↑](#footnote-ref-288)
289. Coleman, c. 29-37. [↑](#footnote-ref-289)
290. Wallace D. B. Greek grammar beyond the basics. – Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House and Galaxie Software, 1996. – C. 284. [↑](#footnote-ref-290)
291. Также см. McRae, с. 60. [↑](#footnote-ref-291)
292. Zuck, Role of the Holy Spirit, c. 38. [↑](#footnote-ref-292)
293. Coleman L. E. Jr. Why the Church must teach. – Nashville, TN: Broadman, 1984. – С. 104. [↑](#footnote-ref-293)
294. Von Campenhausen, с. 193-194. [↑](#footnote-ref-294)
295. Reed J. E., Prevost R. A history of Christian education. – Nashville, TN: Broadman & Holman, 1993. – С. 82. [↑](#footnote-ref-295)
296. Reed, с. 92. [↑](#footnote-ref-296)
297. Jerome. Letters // Quasten J., Burghardt W. J. Ancient Christian writers. – New York: Newman Press, 1963. [↑](#footnote-ref-297)
298. Von Campenhausen, с. 204-210. [↑](#footnote-ref-298)
299. Reed, с. 99. [↑](#footnote-ref-299)
300. Там же. [↑](#footnote-ref-300)
301. St. John Chrysostom, Baptismal instruction / Trans. Harkins P. W. // Quasten J., Burghardt W. J. Ancient Christian writers. – Westminster, MD: Newman Press, 1963. – С. 93-94. [↑](#footnote-ref-301)
302. Reed, с. 142. [↑](#footnote-ref-302)
303. Cole L., A history of education: Socrates to Montessori, c. 151, 174-176; взято из Reed, с. 142-143. [↑](#footnote-ref-303)
304. Spener P. J. Pia Desideria / Trans. and ed. T. G. Tappert. – Philadelphia, PA: Fortress Press, 1964. – С. 104. [↑](#footnote-ref-304)
305. Zuck R. B. The teacher as Bible student // Gangel K. O., Hendricks H. G. – The Christian educator’s handbook. – Grand Rapids, MI: Baker, 1996. – C. 271. [↑](#footnote-ref-305)
306. Zuck, Role of the Holy Spirit, c. 32-44. [↑](#footnote-ref-306)
307. Там же, с. 32. [↑](#footnote-ref-307)
308. Eavey, с. 18. [↑](#footnote-ref-308)
309. Там же, с. 54, 72-75, 101-102. [↑](#footnote-ref-309)
310. Lawson M. S. Biblical foundations for a philosophy of teaching // Gangel K. O., Hendricks H. G. – The Christian educator’s handbook. – Grand Rapids, MI: Baker, 1996. – C. 61-73. [↑](#footnote-ref-310)
311. Arndt W., Danker F. W., Bauer W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. – 3rd ed. –Chicago: University of Chicago Press, 2000. – С. 89. [↑](#footnote-ref-311)
312. Так считает и Шнейдер (см. Schreiner, с. 358). [↑](#footnote-ref-312)
313. Там же, с. 358. [↑](#footnote-ref-313)
314. Так считает и Шнайдер (см. Schreiner, с. 359). [↑](#footnote-ref-314)
315. McRae, с. 51. [↑](#footnote-ref-315)
316. Hagin, с. 119. [↑](#footnote-ref-316)
317. Ястржембский, с. 125. [↑](#footnote-ref-317)
318. Arndt, c. 104. [↑](#footnote-ref-318)
319. Dunn J. Romans 9-16 // Word Biblical сommentary. – Dallas: Word, 2002. – C. 731; Walvoord J. The Work of the Holy Spirit in the Believer // Bibliotheca Sacra. – 1942. Vol. 99. – C. 35-36. [↑](#footnote-ref-319)
320. Schreiner, с. 359. [↑](#footnote-ref-320)
321. McRae, с. 53. Также см. Schatzmann, с. 26; Sanders, с. 121. [↑](#footnote-ref-321)
322. Grossmann, с. 41. [↑](#footnote-ref-322)
323. Dunn, с. 731. [↑](#footnote-ref-323)
324. Mounce R. Romans // New American commentary. – Nashville: Broadman & Holman, 1995. – C. 235. [↑](#footnote-ref-324)
325. Кальвин, Ж. *Наставление в христианской вере*, 4.3.9. [↑](#footnote-ref-325)
326. Schreiner, с. 360. [↑](#footnote-ref-326)
327. Sanders, с. 121. Также см. Hagin, c. 117-118. [↑](#footnote-ref-327)
328. McKim D. K. Exhort // Bromiley, G. W. The International standard Bible encyclopedia. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979. – Т. 2. – С. 221; Walvoord, с. 35. [↑](#footnote-ref-328)
329. McRae, c. 50. [↑](#footnote-ref-329)