



# ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ

Сборник статей



Институт библейских исследований  
Евро-Азиатского дивизиона  
Церкви АСД

**П55**                    **Помни день субботний** : Сборник статей /  
Е. Зайцев, Р. Дедерен, Г. Олафссон, С. Баккиоки,  
Р. Гейн, Э. Кристиан, Р. Стефанович, Ф. Холбрук,  
Р. Коттрелл, Л. Герати ; [сост. и авт. предисл.  
Е. Зайцев]. — Заокский : Источник жизни, 2020. —  
288с.

Настоящий сборник статей посвящен одному из наиболее важных аспектов вероучения Церкви адвентистов седьмого дня, связанных с истиной о субботе. Актуальность сборника определяется не только важностью самой этой истины, но и необходимостью прояснить целый ряд вопросов, имеющих отношение как к теологии субботы, так и к практике ее соблюдения.

УДК 274/278

ББК 86.376

# Содержание

---

Предисловие .....	5
1. Непреходящая значимость субботы как истинного дня поклонения Богу.....	14
<i>Евгений Зайцев</i>	
2. Размышления о богословии субботы .....	35
<i>Рауль Дедерен</i>	
3. Вечный Божий завет и суббота .....	58
<i>Гудмундур Олафссон</i>	
4. Спаситель и суббота.....	71
<i>Самуэль Баккиоки</i>	
5. Суббота и Новый Завет .....	132
<i>Рой Гейн</i>	
6. «Суббота — счастливый день!» Что на самом деле означает текст Ис. 58:13, 14? .....	168
<i>Эд Кристиан</i>	
7. «День Господень» в Откр. 1:10: современная дискуссия.....	184
<i>Ранко Стефанович</i>	
8. Упразднил ли апостол Павел субботу? Анализ Послания к колоссянам 2:14–17.....	220
<i>Фрэнк Холбрук</i>	
9. Отличать день ото дня или нет: анализ текста Рим. 14:5, 6 .....	235
<i>Рауль Дедерен</i>	
10. Суббота на земном шаре: 180-й меридиан и полярная ночь.....	245
<i>Реймонд Коттрелл и Лоуренс Герати</i>	
11. Руководство по соблюдению субботы.....	257



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник статей посвящен одному из наиболее важных аспектов вероучения Церкви адвентистов седьмого дня, связанных с истиной о субботе. Актуальность сборника определяется не только важностью самой этой истины, но и необходимостью прояснить целый ряд вопросов, имеющих отношение как к теологии субботы, так и практике ее соблюдения.

Первая статья, написанная директором Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона Е. В. Зайцевым, вводит читателя в самую проблему, представляя собой материал общего характера и являясь, по сути, своеобразным введением к последующим статьям. Первое, на что обращает внимание автор, желая показать непреходящую значимость субботы как истинного дня поклонения Богу, — это ее наднациональный и надконфессиональный характер. Другими словами, суббота появляется тогда, когда на земле не было еще разных народностей и национальных религий. Второе, суббота имеет огромное значение в плане осмысления человеком Бога, сотворенного Им мира и самого себя. Она помогает человеку понять, что мир, в котором он живет, не случаен, что он появился по воле Бога-Творца. Не случаен и он сам. Суббота напоминает человеку о том, что человек — творение Божье и что его существование подчинено определенному смыслу. Далее, суббота не просто напоминает

человеку о Боге-Творце и не просто гарантирует ему еженедельный день отдыха от его трудов. Она постоянно указывала и продолжает указывать Божьему народу на будущее избавление от зла и страданий в этом мире. Суббота — это и знак искупления и освобождения, поскольку указывает на избавление человека от рабства греха. Это и знамение освящения, поскольку, поклоняясь Богу в святой день, человек обретает именно ту святость, которая необходима ему для достижения вечной жизни.

Автор подчеркивает, что суббота имеет смысл только во Христе, «Господине субботы». Именно в Нем она знаменует собой покой благодати и веры, освобождение от всяких попыток достичь праведности своими силами. Наконец, поклонение Богу в субботу предстает в Священном Писании как своеобразный знак верности Богу. В Библии говорится, что перед Вторым пришествием Христа весь мир будет разделен на два класса: верных, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса», и поклоняющихся «зверю» (Откр. 14:12, 9). Именно в это драматичное время поклонение Богу в Его святой день станет знаком верности Творцу и Спасителю.

Вторая статья «Размышления о богословии субботы» написана известным адвентистским богословом, много лет преподававшим в семинарии Университета Андриуса (США), Раулем Дедереном. Автор раскрывает удивительную богословскую истину, а именно: покоясь в день субботний, Бог явно показывает Свое желание вступить в личные отношения со Своим творением. Господь не удовлетворился тем, чтобы сотворить мир и человека, а затем оставить их творить свою собственную судьбу, а Самому удалиться на позицию отстраненного наблюдателя. Он восхотел сосуществовать с человеком и выразил это самым значительным способом, а именно установил субботу и затем пригласил человека участвовать в Своем покое и его

благословениях. Подлинная теология субботы, по мнению автора, заключается в приглашении соблюдать святость седьмого дня в духе радости и благодарности Богу-Творцу. Суббота должна быть четко отделена от всех рабочих дней, равно как и от других свободных дней. Это не просто один из выходных дней, но святой день, посвященный восстановлению отношений с Богом и ближними и направленный особенно на то, чтобы сформировать и укрепить характер верующего. Это постоянное напоминание о нашей тварной природе и о нашем существовании во времени. Поскольку сказанное касается всего человечества, Бог призывает всех людей соблюдать день субботний: это знак благодати; это время, которое Бог дал нам в Своей любви и которое мы наполняем радостным ожиданием той вечной свободы, что отчасти уже нам дана, свободы, исходящей от Самого живого Бога.

Статья норвежского исследователя Г. Олафссона «Вечный Божий завет и суббота» приглашает читателя задуматься над самой сутью заповеди о субботе, которая выражает отношения завета между Богом и человеком. В основе вечного Божьего завета лежат любовь и Его верность и преданность человеку. И такой завет не может быть охарактеризован в категориях «ветхого» и «нового». Данные категории отражают лишь несовершенство человеческой стороны, неспособность человека оставаться верным и послушным Богу. Сравнивая отношения между Богом и человеком в завете любви с брачным обетом, автор отмечает, что суббота подобна годовщине свадьбы, которая имеет значение только для тех, кто состоит в браке и кто строит отношения любви со своей половиной. И чем ближе отношения, тем большее значение имеет годовщина свадьбы. Точно так же, чем ближе отношения с Богом, тем более глубокий и значительный смысл имеет суббота и любое другое действие завета.

Статья С. Баккиоки «Спаситель и суббота» заимствована из его книги «Суббота под перекрестным огнем». Автор рассматривает вопрос о том, каким образом суббота связана с грядущим Спасителем в Ветхом Завете и с явившимся Спасителем в Новом Завете. В первой части статьи исследуется субботняя типология мессианского искупления в Ветхом Завете и древнееврейской литературе. Внимание автора сосредоточено на ряде важных субботних тем, которые поддерживали надежду на спасение в сердцах народа Божьего в ветхозаветные времена. Во второй части рассматриваются искупительное значение и функция субботы в Новом Завете. Особое внимание автор уделяет также и значению субботы для современных христиан в свете Христова учения о субботе и Его служения в этот день. Основной вопрос, на который пытается ответить автор, звучит так: «Каким образом Христос исполнил субботнюю типологию мессианского избавления — *упразднив* функцию субботы, как в случае с храмовым служением (см. Евр. 8:13; 9:23–28), или *актуализировав* и *углубив* значение и соблюдение субботы через Свое искупительное служение?» Позиция автора, безусловно, на стороне второго варианта.

Автор следующей статьи «Суббота и Новый Завет», профессор кафедры ветхозаветных исследований семинарии Университета Андруса Р. Гейн, пытается ответить на вопрос: является ли буквальный покой в седьмой день, субботу, частью «нового завета», благословениями которого должны пользоваться христиане и сегодня? Ответ автор находит, прибегая к экзегезе библейского текста, исследующей масштаб и актуальность заповеди о субботе. В рамках своего исследования автор отвечает на три вопроса:

1. Является ли день седьмой, суббота, *универсальным* установлением или относится лишь к израильскому народу в буквальном смысле?

2. Сохраняет ли седьмой день, суббота, *постоянную* актуальность или он был лишь временным указанием, потерявшим свое буквальное значение, встретившись со своим прототипом?

3. Имеет ли седьмой день, суббота, *богословское значение* для нынешней фазы Божественного завета, то есть «нового завета», или он имел богословскую значимость только лишь как часть завершившегося «старого завета»?

На основании проведенного исследования автор приходит к выводу, что актуальность субботы не ограничивается израильской системой поклонения или периодом истории спасения, в котором обрядовое соблюдение закона существовало как временный тип. Суббота дана для всех людей вне зависимости от того, грешники они или нет, являются ли они израильтянами или нет. Суббота не была отменена вместе с временным заветом с Израилем, переставшим действовать из-за несовершенства со стороны человека. Напротив, христианский «новый завет» восстанавливает значимость субботы, когда народ Божий на своем опыте понимает, знаменем чего всегда была суббота, а именно знаменем освящения Богом, Тем же Богом, Который изначально освятил и субботу.

Э. Кристиан, профессор Университета Кутцтаун, Пенсильвания, в своей статье «„Суббота — счастливый день!“ Что на самом деле означает текст Ис. 58:13, 14?» предлагает свежий взгляд на известный текст из книги пророка Исаии. Автор анализирует литературную структуру главы, что позволяет ему выявить контекст, в котором пророк от имени Божьего произносит интересующие нас слова. Таким контекстом является ситуация социальной несправедливости, эксплуатация рабов, работа по субботам ради извлечения прибыли. При таком отношении суббота перестает быть тем, чем она была предназначена стать по замыслу Творца — «восхитительной отрадой». Анализируя еврейскую

терминологию данного отрывка, автор делает вывод, что заповедь о субботе не против того, чтобы человек радовался в этот день и испытывал удовольствие, заповедь против работы, против решения деловых вопросов, против заключения сделок. Автор приводит свой собственный, более буквальный перевод отрывка, который действительно привносит ясность в библейский текст и помогает понять то, что на самом деле хотел сказать Господь через пророка.

Известный специалист в области Нового Завета, автор популярного комментария на книгу Откровение, Р. Стефанович в своей статье «„День Господень“ в Откр. 1:10: современная дискуссия» пытается развенчать общепринятое в христианских кругах представление о том, что «день Господень» в Откр. 1:10 означает первый день недели — воскресенье. Автор анализирует основные подходы к толкованию выражения *kyriake hemera* (день Господень), которое нигде больше в Библии не встречается. Тщательно исследовав раннехристианские источники II века, автор делает вывод о том, что общепринятое сегодня представление в христианских кругах о дне Господнем как первом дне недели сложилось в церкви лишь в конце второго столетия. Поэтому, исходя из имеющихся сведений, сложно толковать *kyriake hemera* как воскресенье. Обоснованность такой точки зрения сомнительна и недостаточна, так как она опирается не на доказательства, содержащиеся в Священном Писании, а на постапостольское употребление этой фразы спустя долгое время после смерти Иоанна. В святоотеческих трудах конца первого и начала второго века нет никаких свидетельств, указывающих на то, что выражение *kyriake hemera* использовалось для обозначения либо еженедельного, либо пасхального воскресенья. Точка зрения о дне императора также не опирается на достоверные доказательства. Наиболее убедительные библейские и исторические

свидетельства указывают на использование данного выражения для обозначения седьмого дня, субботы.

С другой стороны, эсхатологический характер книги Откровение может указывать и на эсхатологическое значение *kyriake hemera*, учитывая тем более сходство выражения с известным библейским *hemera kuriou* («день Господа»). Автор считает, что образное значение выражения прекрасно вписывается в символический контекст всей книги. По его мнению, вся книга Откровение написана с учетом эсхатологического дня Господня и событий, приводящих к нему. Таким образом, похоже, что нельзя сбросить со счетов ни вариант субботы как буквального дня недели, ни вариант эсхатологического дня Господня. По мнению автора, в загадочной фразе Иоанна *kyriake hemera* можно увидеть двойное значение. Вполне возможно, что Иоанн хотел сказать своим читателям, что он был перенесен *en pneumati* (Духом) в видении, чтобы воочию увидеть будущие события с точки зрения эсхатологического дня Господня (суда в конце времен), и что видение на самом деле было дано ему в седьмой день недели, в субботу, в буквальном смысле. Объединение Иоанном этих двух дней — эсхатологического дня Господня и субботы — вполне соответствует эсхатологическому значению седьмого дня субботы в иудейском Священном Писании и иудейской традиции.

Автор следующей статьи «Упразднил ли апостол Павел субботу?» Ф. Холбрук проводит экзегетическое исследование текста Кол. 2:14–17. Автор считает: поскольку суббота стала одним из особых дней собраний для Израиля, вполне естественно, что она была внесена в список вместе с ритуальными собраниями и ее соблюдение сочеталось с дополнительными жертвоприношениями (автор рассматривает девять отрывков Ветхого Завета). Из рассмотренных текстов можно сделать вывод, что выражение «праздник, новомесячие, суббота»

(или в обратном порядке) стало своего рода условным обозначением, кратко обобщающим всю израильскую систему поклонения. Таким образом, используя всего несколько слов, апостол мог сослаться на иудейский культ: «Никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе» (Кол. 2:16, 17). Однако апостол и не думает называть все элементы поклонения в святилище **тенью**. Десять заповедей были нравственным кодексом, изложением Божьей воли для нравственного наставления человеческой семьи. Они никогда не задумывались как свод временных теней. Павел лишь хотел сказать, что **система святилища — как система** — была тенью грядущего.

Р. Дедерен в своей статье «Отличать день ото дня или нет» проводит анализ текста Рим. 14:5, 6: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне *равно*. Всякий *поступай* по удостоверению своего ума. Кто различает дни — для Господа различает; и кто не различает дней — для Господа не различает. Кто ест — для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест — для Господа не ест, и благодарит Бога». Рассматривая эти слова в контексте, автор соглашается с мнением многих исследователей, которые считают, что попытка связать субботу Декалога с «днями», упомянутыми в этом отрывке, не является убедительной. По мнению автора статьи, проблема в римской церкви могла быть связана с влиянием ессеев и особенностями их культовой практики. Ессеи тщательно воздерживались от мяса и вина, по крайней мере, время от времени. Они добавили определенные праздничные дни к обычному еврейскому календарю. Разногласия по этому вопросу существовали в еврействе и до появления христианства. Может быть, этот спор был перенесен и в христианскую церковь и нашел свое отражение в 14-й главе Послания к римлянам.

Авторы заключительной статьи «Суббота на земном шаре: 180-й меридиан и полярная ночь» Реймонд Коттрелл и Лоуренс Герати касаются двух деликатных проблем, связанных с соблюдением субботы, — существование международной линии смены дат, совпадающей со 180-м меридианом, и суббота за полярным кругом. Как быть с соблюдением субботы, если человек, движущийся через линию смены дат в западном направлении, должен исключить один календарный день из своего расчета, в то время как человек, движущийся в противоположном направлении, должен добавить дополнительный календарный день, повторив предыдущий день. Как при соблюдении субботы сохранить принцип «от вечера до вечера» в условиях полярной ночи, когда солнце вообще не показывается над горизонтом? Авторы убеждены, что обязательная библейская заповедь о седьмом дне, субботе, может соблюдаться по всему земному шару от заката до заката по местному времени, где бы человек ни находился.

Закрывает сборник приложение, в котором приводится **Руководство по соблюдению субботы**. Данный документ был принят Исполнительным комитетом Генеральной Конференции на сессии ГК в 1990 году. Основная задача данного документа — сформулировать рекомендации или наставления для членов церкви, желающих получить более полный опыт в следовании важному церковному принципу, по соблюдению субботы. Документ не ставит целью ответить на все вопросы, связанные с конкретными культурными и идеологическими аспектами соблюдения субботы и не приводит список того, что можно, а чего нельзя делать в субботу. В документе изложены библейские принципы и наставления Духа пророчества, которые призваны помочь членам церкви в их стремлении следовать Божьему водительству.

# НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СУББОТЫ КАК ИСТИННОГО ДНЯ ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ

**Евгений Зайцев,**

*доктор теологии,*

*Заокский адвентистский университет*

«Так пойдемте же, ниц падем, поклоняясь *Ему*, преклоним колени пред Господом, нас создавшим. Ибо Он — Бог наш, а мы — Его народ, паства Его, стадо, заботой Его окруженное» (Пс. 94:6, 7)<sup>1</sup>. Так писал в свое время великий псалмопевец, подчеркивая непреходящую значимость поклонения человека Богу-Творцу. Вопрос поклонения Господу действительно является одним из ключевых в любой религиозной практике. Фактически поклонение рассматривается как обязательный элемент религиозного культа. Вместе с тем следует признать, что поклонение Богу последователями многочисленных религий понимается по-разному. Даже в христианской традиции нет единого представления о том, что же следует подразумевать под этим.

Прежде всего, важно осознавать, что поклонение невозможно без правильного понимания природы Бога и человека. Каков Бог? Кем Он является для нас? Кем является человек и каким должно быть его отношение к Богу? Следует подчеркнуть, что поклонение — это своего рода ответная реакция на то откровение, посредством которого Бог являет Себя человеку. Поэтому истинное поклонение обязательно должно опираться на Божье откровение.

Истинное поклонение, помимо столь очевидных вещей, как молитва, хвала и благодарение, включает в себя и такой немаловажный элемент, как день поклонения. Во многих религиозных традициях всегда выделялись для этого особые дни. Так, например, в Римской империи названия дней соответствовали названиям богов, которым поклонялись древние римляне. Если соотнести эти дни с привычной нам неделей, то получится следующая картина: воскресенье отмечалось в честь бога Солнца, понедельник — Луны, вторник — Марса, среда — Меркурия, четверг — Юпитера, пятница — Венеры, суббота — Сатурна. В исламе, как известно, единым еженедельным днем поклонения считается пятница.

Есть ли указания в Библии на единый день поклонения истинному и живому Богу? Да, такие указания есть, и, учитывая достаточно противоречивый характер вопроса, связанного с истинным днем богопоклонения в иудеохристианской традиции, на них следует обратить самое серьезное внимание.

Их рассмотрение мы начнем с цитирования одной из заповедей нравственного Закона Божьего, которая имеет самое прямое отношение к рассматриваемому нами вопросу. Это четвертая заповедь, которая гласит: «Помни день субботный — да будет священным он для тебя! Работай шесть дней и делай всё, что необходимо, а седьмой день — суббота, день, посвящаемый

Господу, Богу твоему. Никакой работой не занимайся в сей день, и не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришлый, у вас поселившийся. Ибо Господь за шесть дней создал небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой Он пребывал в покое. Потому и благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11). Заповедь недвусмысленно указывает на тот день, который человек призван святить, то есть выделять среди прочих дней и отделять на поклонение Богу. Это седьмой день недели — суббота. Заповедь подчеркивает, что именно этот день должен быть посвящен Господу. Почему именно он? Та же заповедь отвечает на этот вопрос следующим образом: «Ибо Господь за шесть дней создал небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой Он пребывал в покое. Потому и благословил Господь день субботний и освятил его».

Первое, на что мы должны обратить внимание, — это на наднациональный и надконфессиональный характер субботы как дня поклонения. Другими словами, суббота появляется тогда, когда на земле не было еще разных народностей и национальных религий. Известный еврейский философ, современник Христа, Филон Александрийский справедливо писал, что суббота — это «празднество не какого-то одного города или страны, но всей вселенной, и только оно определенно заслуживает названия народного, относящегося ко всем людям»<sup>2</sup>.

Суббота напрямую связана с неделей Творения, описанной в самом начале Библии. Она как бы венчает творческую активность Бога, заключая в себе данную Богом оценку: «Посмотрел Бог на всё, что Он создал: оно было весьма хорошо» (Быт. 1:31). Четвертая заповедь, по сути, включает в себя библейское описание того, как происходило освящение субботы. В книге Бытие мы читаем: «К седьмому дню окончил

Бог тот труд, который совершал Он; и в день седьмой уже не делал всего того, что совершал *прежде*. Благословил Бог день седьмой и освятил его» (Быт. 2:2, 3). Следует еще раз подчеркнуть, что освящение субботы произошло у самых истоков человеческого бытия, поэтому суббота как день поклонения Богу в каком-то смысле носит универсальный характер. Благословения субботы призваны распространяться на всех.

Таким образом, Сам Бог изначально подчиняет все существование человека определенному ритму — шесть дней работай, а суббота — Господу Богу. Этот семидневный цикл, которому должен следовать человек в своей жизни, не имеет естественного объяснения, подобно, скажем, суткам (период времени, в течение которого Земля совершает оборот вокруг своей оси), или месяцу (период времени смены фаз Луны), или году (времени, в течение которого Земля совершает один оборот вокруг Солнца). Неделя — Божье установление, и Бог-Творец напоминает через Свой избранный народ всем людям о важности субботы. «Помни день субботний — да будет священным он для тебя!..» Все имевшие в истории место попытки изменения этого Богом установленного цикла оказывались безуспешными, поскольку несли разрушение естественному ходу вещей.

Суббота (с евр. *шаббат*) имеет крупнейшее значение в плане осмысления человеком Бога, сотворенного Им мира и самого себя. Прежде всего, она помогает человеку понять, что мир, в котором он живет, — не случаен и появился по воле Бога-Творца. Не случаен и он сам, человек. Суббота напоминает о том, что он — творение Божье, и его существование подчинено определенному смыслу. Великий еврейский философ и богослов XX столетия Авраам Гешель очень хорошо сказал об этом: «Храм был святыней в пространстве, шаббат — святыня во времени. В течение шести дней

мы живем, думая о том, *как нам жить*; на седьмой день мы задаемся вопросом *для чего*»<sup>3</sup>.

Особое значение приобретает суббота для современного человека, вся жизнь которого — это постоянная спешка, непрекращающаяся гонка за недостижимым.

*«Проклятье века — это спешка  
И человек, стирая пот,  
По жизни мечется, как пешка,  
Попав затравленно в цейтнот»*<sup>4</sup>.

Так описывает состояние современного человека поэт Евгений Евтушенко. Мы живем, не замечая дней. События в нашей жизни происходят настолько быстро, что большинство из нас не успевают остановиться и задуматься над происходящим. Суббота же предоставляет человеку возможность делать необходимые остановки в жизни и осмысливать свое существование. В течение шести дней мы сосредоточены на материальном, мы заботимся о нуждах нашего тела. В седьмой день мы делаем остановку, мы говорим «нет» нескончаемой земной суете; в этот день человек сосредотачивается на главном — на осмыслении своей истинной сути в Боге. Эрих Фромм, известный немецкий и американский психолог, выросший в семье ортодоксальных иудеев, прекрасно это понимал, когда писал: «Отдых в соответствии с традициями шаббата отличается от определения отдыха как воздержания от работы и каких-либо усилий. В шаббат человек полностью перестает быть животным, чьей главной заботой является борьба за выживание и поддержка своего биологического существования, и становится человеком в полном смысле этого слова; в этот день у него нет иной задачи, кроме как быть человеком»<sup>5</sup>.

Суббота не просто напоминала человеку о Боге-Творце и гарантировала ему еженедельный день отдыха от его трудов. Суббота постоянно указывала Божьему народу на будущее избавление от зла и страданий

в этом мире. Красота и гармония первозданного творения, выраженные в субботнем покое Самого Творца, должны быть восстановлены в будущем, когда «волк будет жить близ ягненка, рядом лягут барс и козленок, друг подле друга будут теленок, и лев, и тучный скот, а дитя малое поведет их *на пастбище*», когда «на всей горе... святой никого уже не разорят и не обидят, ибо познание Господа наполнит землю, как воды наполняют море» (Ис. 11:6, 9).

В связи с этими мессианскими ожиданиями суббота всегда воспринималась как «отрада», то есть как день, заключающий в себе радость. Очень хорошо писал об этом пророк Исаия: «Если не станешь ты попира<sup>ть</sup> субботу, прихотям своим потакать в день Мой святой; если будешь называть субботу своей *отрадой*, чтить как святыню Господню и откажешься в сей день от земных дел, от погони за прихотями и от слов *пустых* — тогда обретешь *радость* в Господе» (Ис. 58:13, 14). Этой глубокой внутренней радостью Господь исполняет сердца всех тех, кто приходят к Нему с верою на поклонение в тот день, который Он Сам освятил и благословил от создания мира.

Суббота имела особое значение в народе Божьем еще и потому, что всегда рассматривалась как знак или знамение освящения. Господь провозглашает через Моисея: «Внуши сынам Израилевым: субботы Мои пусть соблюдают непреложно, ибо они — знамение *Союза* между Мною и вами из поколения в поколение, дабы вы знали, что Я — Господь, освящающий вас» (Исх. 31:13). Позже эти слова будут еще раз повторены пророком Иезекиилем (см. Иез. 20:20).

Общение с Богом в святой день Господень действительно ведет человека к особой небесной святости. Человек учится полагаться не на свои силы, а на Бога, Который освящает его на протяжении всей его жизни. Как справедливо замечает Кальвин, в субботу

верующие должны «прекратить свою работу, позволив Богу совершать работу в них самих»<sup>6</sup>.

Следует обратить также особое внимание на еще один весьма важный мотив, связанный с осмыслением субботы и ее значения. Это мотив освобождения. Суббота всегда свидетельствовала народу израильскому об освобождении из рабства. В повторном изложении заповедей в книге Второзаконие Моисей пишет: «Помни о том, что и ты был рабом в Египте. А Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукой могущественной, десницей простертой, потому и заповедал тебе Господь, Бог твой, соблюдать субботу» (Втор. 5:15).

Тема освобождения прослеживается и в еще одном Божественном установлении, также несущем в себе идею субботы. Речь идет о так называемом субботнем году (каждый седьмой год) и юбилее (каждый пятидесятилетний год). Эти установления имели чрезвычайно важное значение как для человеческого сообщества, так и для среды обитания. Каждый седьмой год земля не должна была засеиваться и находилась под паром. Это позволяло восстанавливать плодородие почвы и всегда получать благословенные урожаи. Мы видим, что уже в далекой древности в человеке воспитывалось экологическое мышление, подразумевающее использование природо-сберегающих методик землепользования.

Юбилейный год играл чрезвычайно важную роль в разрешении многих социальных проблем. В этот год происходило то, что мы можем назвать как восстановление социального равенства и справедливости. Все те, кто по каким-то причинам теряли свою собственность и оказывались в зависимости от других, более состоятельных и успешных, могли рассчитывать на полное освобождение и возврат утерянного состояния. С наступлением этого года многие связывали свои новые чаяния и мечты. Юбилейный год постоянно свидетельствовал всем

неимущим, угнетенным и поработанным о том, что для них всегда есть надежда на освобождение.

И опять же мы можем предположить, что освобождение от социального неравенства и несправедливости образно указывало на будущее мессианское освобождение от рабства греха. Не случайно, что пророк Исаия использовал образ субботнего (юбилейного) года для описания будущего спасительного служения Мессии: «Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь избрал меня нести благовест угнетенным, отправил меня врачевать израненные души, пленникам возвещать избавление и узникам — освобождение от оков; возвестить, что настало **время**» (Ис. 61:1, 2). Под «временем» здесь понимается не что иное, как юбилейный год — год всеобщего прощения и освобождения.

Исследователи утверждают, что начало спасительного служения Иисуса Христа пришлось на очередной юбилейный год. И весьма знаменательным является тот факт, что Христос, приступая к своему общественному служению, прочитал в синагоге в Назарете уже приведенные нами слова из книги пророка Исаии и, обратившись к собравшимся, сказал: «Услышанные вами сегодня слова Писания исполнились *здесь*» (Лк. 4:17–21). Таким образом, идея субботы, заложенная в юбилейном годе, находит свое воплощение в Сыне Божьем, Иисусе Христе, Который пришел в мир, чтобы принести спасение и избавление человеческому роду от проклятия греха и смерти.

В христианской церкви существует устоявшееся представление о том, что с пришествием Христа ветхозаветная суббота якобы утратила свое значение. Спаситель воплотил в Себе все чаяния людей, их желание обрести покой от бесконечной борьбы со злом и грехом внутри себя, и поэтому еженедельное празднование субботы в Новом Завете уже не имеет смысла.

В связи с этим часто ссылаются на слова Самого Христа: «Придите ко Мне все, несущие тяжкое бремя трудов и забот, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Чтобы ответить на вопрос, сохраняет ли суббота как седьмой день недели свою значимость и в Новом Завете, нам следует обратиться к библейскому повествованию.

Прежде всего, нас будет интересовать отношение к субботе Христа. Именно Его отношение, если оно действительно было утверждающим, и будет служить нам своеобразным индикатором непреложности заповеди о субботе и ее непреходящей ценности и в новозаветную эпоху. Сразу же следует обратить внимание на то, что посещение места поклонения Богу в субботу было для Христа Его привычным делом. Апостол Лука сообщает об этом: «Он учил в их синагогах, и все прославляли *Его*. И пришел Иисус в город, где Он рос, в Назарет, и в субботний день **по Своему обыкновению** пошел в синагогу. Там Он встал, чтобы вслух читать из Писания» (Лк. 4:15, 16).

Вместе с тем было в отношении Христа к субботе нечто такое, что расходилось с привычными представлениями о ней многих Его современников, в том числе и религиозных вождей. Достаточно посмотреть на историю исцеления несчастной женщины, страдающей неизлечимой болезнью на протяжении многих лет. Вот как повествует об этом евангелист Лука: «Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, восемнадцать лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом: она была сильно согорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, Он ее подозвал и сказал: „Женщина, ты избавлена от болезни твоей“. Затем Он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что Он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: „Есть шесть дней для работы. В эти дни и приходите исцеляться, а не в субботу“.

Возражая ему *и прочим противникам*, Господь сказал: „Лицемеры! Не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла и не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана сатаной вот уже восемнадцать лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний?“» (Лк. 13:10–16).

В этой замечательной истории, описывающей чудо, совершенное Христом, поражает одна вещь: тот факт, что это имело место в субботу, вызвал реакцию негодования руководителя синагоги. Учитывая то, что так настроен был руководитель, можно предположить, что таких же взглядов придерживались и многие другие. Согласно позиции этих людей, суббота была важнее человека с его страданиями и нуждами, и ее соблюдение было некоей самоцелью, исключающей даже возможность оказания помощи несчастному человеку. В этом подходе, хотя и отличающемся уважительным отношением к «букве» закона, к сожалению, отсутствовало самое главное, а именно — благо человека. Важно подчеркнуть, что каждая заповедь нравственного Закона Божьего дана во благо человеку, ибо самой сутью Закона является любовь к Богу и ближнему. Поэтому Христос Своим отношением к больной женщине не нарушает субботу и уж тем более ее не отменяет, а демонстрирует истинное к ней отношение.

В только что прочитанном нами эпизоде евангелистом используется греческий глагол *luo*, означающий «освободить», «развязать», который он вкладывает в уста Христа. И, употребляя это слово три раза, Христос подчеркивает истинное назначение субботы, которое как раз и заключается в духовном и физическом освобождении человека. Именно человек с его нуждами и переживаниями, с его горестями и болезнями находится в центре внимания заповеди о субботе. Этот принцип соблюдения субботы Христос и проповедовал людям, когда говорил: «Суббота создана для

человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27). В своей полемике с руководителем синагоги, равно как и в своих дальнейших диспутах с фарисеями, Христос никогда не ставил под сомнение необходимость четвертой заповеди Закона Божьего. Она оставалась для Него, равно как и для людей, непреложной. Он лишь пытался исправлять ложные представления об этой заповеди, сложившиеся в сознании людей.

Как известно, во дни Христа иудаизм отличался крайним консерватизмом. Это чувствовалось и в отношении заповеди о субботе, которая была окружена бесчисленными правилами и предписаниями. Так, например, в Задокитских документах, найденных в Кумранских пещерах и датированных примерно первым веком до Р. Х., мы находим следующие предписания, касающиеся соблюдения субботы:

- не веди животное на расстояние 2 000 локтей;
- не вноси ничего и не выноси ничего из своего дома;
- не открывай запечатанный сосуд;
- не пользуйся ароматическими веществами;
- не поднимай пыль;
- не поднимай и не бери на руки приемных детей;
- не участвуй в родовспоможении животному;
- не доставай животное, упавшее в яму;
- не проводи субботу вблизи язычника и т. д.<sup>7</sup>

За всеми этими и многими другими запретами, которыми оказалась окружена заповедь о субботе, поклоняющийся Богу переставал видеть и Господа, и человека. Оставалась лишь буква закона, которую нужно было тщательно соблюдать. Именно против такого формального и законнического соблюдения субботы и выступал Христос, обличая Своих соотечественников в черствости и бездушии, в том, что букву закона они поставили выше человеческой нужды и страдания. Христос показал, в чем заключается истинная суть

субботы. Исцелив в субботу «скорченную» женщину, Иисус Христос не просто совершил акт сострадания, а дал понять всем, что это и есть воистину «субботнее» деяние, которое раскрывает во всей полноте смысл совершаемого им спасительного служения (см. также Мф. 12:9–14).

Трудно допустить мысль, чтобы Иисус Христос, о Котором сказано, что Он есть «Господин субботы», мог отменить заповедь, данную некогда Им Самим. В Своей знаменитой Нагорной проповеди Он настолько высоко ставит нравственные нормы закона, что всякие разговоры об отмене заповедей, в том числе и заповеди о субботе, становятся просто несерьезными. «Не думайте, что упразднить Я пришел Закон или пророков: не упразднить Я пришел, но исполнить. Заверяю вас, пока не исчезли земля и небо, ни одна, *даже самая малая* буква, и черточка ни одна из Закона не выпадет, пока не сбудется все... Вы слышали, что праотцам вашим было сказано: „Не убивай!“ Если же убьет кто, должен ответить перед судом. А Я говорю вам: всякий, кто гневается на брата, подлежит суду» (Мф. 5:17–19, 21, 22). Мы видим, как высоко Христос ценит Божье откровение, выраженное в святом Законе. Христос всей Своей жизнью свидетельствовал о верности тем Божественным принципам, которые выражены в Его нравственном законе. Он Сам был послушен заповедям, и в этом Он исполнял волю Небесного Отца.

О том, что заповедь о субботе осталась неизменной и после голгофского подвига Спасителя, убедительно свидетельствует поведение учеников после смерти Христа. Евангелист Лука заостряет внимание читателей на том благоговении, которое продемонстрировали ученики и ученицы Господа в преддверии субботы. «Это было *в пятницу*, — пишет апостол, — в день приготовления, перед началом субботы. Женщины, вместе с Иисусом

пришедшие из Галилеи, шли следом за *Иосифом* до самой гробницы и видели, как тело было положено *в нее*. Затем они вернулись *в город* и приготовили благоухающие масла и миро. Субботу же провели они в покое по заповеди» (Лк. 23:54–56). Из дальнейшего повествования мы узнаем, что ко гробу Христа Его ученики и ученицы вернулись только ранним утром в первый день недели (см. Лк. 24:1).

Благоговейное отношение к субботе апостолы Христовы пронесли через все годы своего служения в ранней христианской церкви. В книге Деяния святых Апостолов, описывающей миссионерскую деятельность учеников Христа, можно без труда найти многочисленные свидетельства о том, что апостолы оставались верными заповеди о субботе. Вот наиболее яркие из них:

«Они же, пройдя Пергию, пришли в Антиохию, что в Писидии, и, в субботний день придя в синагогу, сели *там*» (Деян. 13:14). «Когда Павел и Варнава выходили из синагоги, их просили продолжить говорить об этом в следующую субботу» (ст. 42).

«Итак, отплыв из Троады, мы прибыли прямым путем в Самофракию, а на другой *день были уже* в Неаполе... В субботу мы вышли за *городские* ворота к реке, где, как мы думали, было место для молитвы; *там* мы сели и разговаривали с собравшимися женщинами» (Деян. 16:11, 13).

«Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Здесь была иудейская синагога. По своему обыкновению, Павел ходил туда и три субботы *подряд* приводил собравшимся доводы из Писания» (Деян. 17:1, 2).

«После этого Павел, оставив Афины, пошел в Коринф... Каждую субботу он беседовал в синагоге, стараясь обратить как иудеев, так и язычников» (Деян. 18:1, 4).

Никаких свидетельств, указывающих на отмену библейской заповеди о субботе, равно как

и утверждающих перенос дня поклонения на новый день в Священном Писании Нового Завета мы не находим. Апостолы Христовы вслед за своим Учителем продолжали чтить этот день и именно в этот день приходиться на место поклонения Богу. Единственная ссылка на собрание «в первый *день* недели» (Деян. 20:7) связана с заключительной встречей апостола Павла с верующими в Троаде, которая, кстати, состоялась в ночь с субботы на воскресенье, поскольку апостолу необходимо было на рассвете отправляться дальше. Где-то уже за полночь на том собрании было совершено хлебопреломление (ст. 7, 11). Однако вряд ли на основании одного этого эпизода можно говорить о практике еженедельных воскресных собраний, якобы сложившейся в эпоху апостолов.

В свете приведенных выше библейских свидетельств трудно согласиться с довольно распространенным в христианстве представлением о том, что суббота — сугубо иудейское ритуальное постановление, берущее свое начало в Моисеевом законе и никак не связанное с неделей Творения. Для авторов Священного Писания, однако, связь субботы с творческой неделей не вызывает сомнений. Достаточно посмотреть на Послание к евреям. Автор этого послания прослеживает происхождение субботы до сотворения мира, когда «в седьмой день Бог пребывал в покое, *завершив* все дела Свои» (Евр. 4:4). Контекст ясно указывает на то, что автор подразумевает здесь «дела», связанные с Творением, поскольку он говорит о покое, предложенном «от сотворения мира, когда Бог закончил дела Свои» (Евр. 4:3).

Эта важная связь субботы с Творением помогает понять, почему автор Послания к евреям, объявляя левитское священство «отменным» (Евр. 10:9), в то же время рассматривает «субботство» как великое благо, которое «еще остается» для народа Божьего (Евр. 4:9;

Синод. пер.). Какова сущность «субботства», по-прежнему остающегося для Божьего народа? Имел ли в виду автор буквальное или духовное соблюдение субботы? 10-й стих указывает на основную черту соблюдения этого дня христианами, а именно прекращение работы: «А всякий, кто обрел покой Его, *уже может* отдыхать от дел своих, как и Бог — от Своих» (Евр. 4:10).

Исторически большинство исследователей толковало прекращение работы, о котором говорится в Евр. 4:10, в переносном смысле, а именно как воздержание от греховных дел. Соблюдение субботы для христиан якобы означает постоянное воздержание от совершения греховных поступков, а не прекращение повседневной работы на седьмой день. Подобный взгляд, однако, трудно примирить со сказанным в Евр. 4:10, где сравнивается успокоение от «дел» Бога и человека. Совершенно нелепо думать, будто Бог прекратил совершать «греховные поступки». Смысл аналогии достаточно прост: точно так же, как Бог на седьмой день прекратил Свою творческую работу, и верующие должны приостановить в этот день свои труды.

Дальнейшее подтверждение буквального понимания соблюдения субботы обеспечивается историческим употреблением термина «субботство» (по-гречески *саббатисмос*) в Евр. 4:9. Этот термин встречается в Новом Завете всего один раз, поэтому его не с чем сравнить. Однако несколько раз это слово используется в качестве специального термина для соблюдения субботы в трудах ближайших современников апостолов, например, Плутарха, Иустина Мученика, а позже Епифания, в папских установлениях и «Мученичестве Петра и Павла». Таким образом, мы можем заключить, что и ссылка на прекращение работы (ст. 10), и термин *саббатисмос* («субботство» — ст. 9) предполагают буквальное соблюдение субботы.

Вместе с тем мы вполне можем предположить, что автор послания не ограничивается одним лишь физическим аспектом «прекращения работы» при соблюдении субботы, придавая успокоению в субботу более глубокий смысл. Этот более глубокий смысл можно увидеть в противопоставлении автором тех, кому не удалось войти в покой Божий из-за своего неверия, и уверовавших, которые войдут в него благодаря своей вере. Субботство, остающееся для народа Божьего, — это, по мнению автора Послания к евреям, не просто день праздности, но повторяющаяся еженедельно возможность войти в Божий покой, то есть состояние свободы от мирских забот и греха. Благодаря вере искупленные действительно испытывают покой, идущий от Бога-Творца и Спасителя. Такое понимание «покоя» в Послании к евреям, однако, не исключает еженедельного соблюдения субботы по заповеди, а, по сути, на нем утверждается.

Итак, суббота имеет в Священном Писании огромное значение как истинный день поклонения Богу. Значение это определяется тем глубоким и богатым смыслом, которым наделена суббота изначально. Прежде всего, суббота — это знак или знамение Творения. Еженедельная суббота постоянно напоминает человеку о Боге-Творце. Суббота — это и знак искупления и освобождения, поскольку указывает на избавление человека от рабства греха. Она является и знаменем освящения, поскольку, поклоняясь Богу в святой день, человек обретает именно ту святость, которая необходима ему для достижения вечной жизни.

Этот день имеет смысл только во Христе, «господине субботы». Именно в Нем суббота знаменует собой покой благодати и веры, освобождение от всяких попыток достичь праведности своими силами. Наконец, поклонение Богу в субботу предстает в Священном Писании и как своеобразный знак верности Богу.

В Библии говорится, что перед Вторым пришествием Христа весь мир будет разделен на два класса: верных, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса», и поклоняющихся «зверю» (Откр. 14:12, 9; Синод. пер.). Именно в это драматичное время поклонение Богу в Его святой день станет знаком верности Творцу и Спасителю.

Как же случилось так, что весь христианский мир поклоняется Богу в совершенно другой день? Что стало с библейской субботой? Почему основной богослужебный день в христианстве сегодня — это первый день недели, или воскресенье? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо бросить хотя бы краткий взгляд в историю.

Утрата истинного дня богопоклонения связана была с наложением двух взаимозависимых факторов. С одной стороны, это продолжающееся размежевание двух традиций — иудейской и христианской, а с другой — религиозно-политическое давление со стороны Римской власти. Первый фактор приходится воспринимать с глубоким сожалением, поскольку имело место разрушение преемственности в передаче единого и целостного Божьего откровения, которое должно было завершиться во Христе (см. Лк. 24:44). Об этом действительно приходится говорить с сожалением, поскольку библейский иудаизм, имеющий смысл только в обетованном Мессии, остался узконациональной религией, так и не увидев в Иисусе Христе Мессии, Спасителя мира. Однако и сама христианская церковь повинна где-то в сознательном углублении разрыва между двумя традициями, формируя представление о смерти Божьего Сына как о национальном грехе еврейского народа. Прорастающие черты антисемитизма в последующем станут одной из печальных и неприятных характеристик христианской церкви. В своем негативном отношении к евреям христиане,

к сожалению, откажутся от многих столпов библейской веры, развивая свое богословие на совершенно ином основании и руководствуясь фактически греко-философским мышлением. Произойдет именно то, о чем в народе говорят: «с водой выплеснули и ребенка». Вместе с обрядовыми установлениями, указывающими на Мессию, на будущего Агнца Божьего, вместе с многочисленными церемониальными предписаниями, имеющими, безусловно, временный характер, церковь, к сожалению, откажется и от тех Божественных постановлений, которые носили надвременный и наднациональный характер. Среди них окажется и заповедь о субботе.

Уже начиная со II века, в христианской церкви появляются представления о том, что заповедь о субботе — это временное установление Моисея, распространяющееся исключительно на иудеев и отмененное в последующем Христом. Подобное отрицание субботы происходило на фоне углубляющегося разрыва между Ветхим Заветом и Новым, между Законом и благодатью. У многих новообращенных христиан из язычников складывалось представление о том, что суббота — это сугубо иудейское постановление, придерживаться которого христианам вовсе не обязательно.

Параллельно с этим постепенно формировалась традиция переноса благословений ветхозаветной субботы на первый день недели. Основанием для формирования данной традиции служил сам факт воскресения Сына Божьего в первый день недели. Воскресение в сознании многих христиан стало восприниматься как истинная суббота Господня в Новом Завете.

В немалой степени отречению от субботы и переходу на поклонение Богу в первый день недели способствовал и другой фактор, тесно взаимосвязанный с предыдущим. Это политический фактор. Как

известно, во второй половине I — начале II столетия отношения между иудеями и римлянами приняли довольно драматичный характер. Иудеи несколько раз пытались сбросить с себя гнет ненавистного Рима. Семилетняя Иудейская война (66–73 гг. н.э.), бывшая одновременно и народно-освободительной борьбой против Рима, и острейшей социальной борьбой против господствующей верхушки, закончилась полным разгромом и опустошением страны. Это восстание и его трагический исход подробно описаны участником этих событий Иосифом Флавием в «Иудейской войне». Сопrotивление, тлевшее подспудно и временами вспыхивавшее огнем восстания, как это было при императорах Домициане (81–96 гг. н.э.) и Траяне (98–117 гг. н.э.), вылилось в 132–135 гг. н.э. в еще более ожесточенную, всенародную войну, вошедшую в историю под названием восстания Бар-Кохбы.

Император Адриан, которому удалось подавить мятеж, истребив более полумиллиона иудеев, стал жестоко преследовать представителей этого народа, фактически запретив иудаизм и особенно соблюдение иудеями субботы. Особенно жесткими были меры, предпринятые императором в Риме — столице империи. Мы можем предположить, что именно эти меры и заставили верующих христиан в церкви города Рима, большая часть которых были обращенными из язычников, отмежеваться от всего иудейского, в том числе и от субботы, чтобы обезопасить себя в глазах римлян. С этих пор и вводится постепенно первый день недели как день поклонения в христианской церкви.

Итак, мы должны признать, что изменение с субботы на воскресенье никогда не происходило по воле апостолов. Это произошло под давлением определенных социально-политических и религиозных обстоятельств, которые сложились в первой половине II века. Поклонение Богу в первый день недели прочно

утвердилось в христианской церкви после известного Указа Константина (321 г. н.э.), который законодательно закрепил празднование воскресного дня по всей тогдашней Римской империи.

Конечно же, все эти внешние обстоятельства остаются глубоко в тени того богословия, которое создавалось в связи с формированием новой, христианской идентичности, отличной от иудейской. В этом богословии стало преобладать духовное истолкование субботы как исполнившейся во Христе и потому утратившей свое буквальное значение. Своим воскресением в первый день недели Христос якобы наполнил новым смыслом именно этот день, потому-то он и стал единым днем поклонения для всех христиан. Однако светлое Христово воскресение ни в коем случае не вступает в противоречие с днем поклонения, освященным и благословленным Самим Богом. Почему суббота должна была утратить свое значение после воскресения Христа? Разве апостолы Христовы не продолжали соблюдать субботу Господню по заповеди, проповедуя в то же время о воскресении как самой великой надежде для всех христиан?

Не секрет, что в истории христианской церкви всегда были те, кто выступали за более сбалансированный подход к принципу преемственности между Ветхим и Новым Заветами, кто искренне считал, что Христос не только не отменил субботу, но, наоборот, обогатил ее Своим учением и искупительным служением. Эта позиция разделялась многочисленными группами верующих, соблюдающих субботу во все века. Так, например, Епифаний Кипрский, один из отцов церкви IV века, упоминает о потомках иерусалимских христиан, переселившихся на север еще до разрушения Иерусалима, подчеркивая, что одной из их особенностей было соблюдение субботы. Весьма интересным для нас будет познакомиться с тем фактом, что соблюдающие субботу христиане всегда были и на Руси.

А влияние так называемых «жидовствующих» (XV в.) было настолько серьезным, что Стоглавый Собор Русской православной церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV (Грозном), в 95-й главе своих постановлений повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу «на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу»<sup>8</sup>.

Итак, заповедь о субботе, данная человеку, заключает в себе великие благословения, поскольку в ней выражена воля Божья. Суббота всегда была знамением Творения, освобождения, искупления и освящения человека. Христос Своим спасительным служением показал людям истинный смысл субботы, заключающийся в обретении человеком физического и духовного исцеления. По этой-то причине никто из смертных не имеет права посягать на извечное Божье установление и вытеснять из христианского опыта истинный день поклонения.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> Все библейские тексты приводятся в современном переводе Института перевода Библии им. М. П. Кулакова при Заокской духовной академии.
- <sup>2</sup> <http://soteria.ru/publ/6-1-0-1266>
- <sup>3</sup> Abraham Heschel, *The Sabbath: Its Meaning for Modern Men* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1995), p. 111.
- <sup>4</sup> Евгений Евтушенко. Стихотворения, поэмы. М., 2000.
- <sup>5</sup> Эрих Фромм. Забытый язык. М., 2009.
- <sup>6</sup> Жан Кальвин. Наставления в христианской вере. 2.8.29. М.: Изд-во РГГУ, 1997. С. 394.
- <sup>7</sup> [http://www.gumer.info/bogoslov\\_Buks/apokrif/Damass\\_dokum.php0](http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Damass_dokum.php0)
- <sup>8</sup> <http://aliom.orthodoxy.ru/arch/008/008-mak.htm>

## РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОГОСЛОВИИ СУББОТЫ

***Рауль Дедерен,***  
*доктор теологии,*  
*Университет Андрюса*

Вопрос субботы включает в себя гораздо больше, чем просто механизм соблюдения правильного дня недели как святого дня покоя и поклонения. По своей сути это вопрос веры или неверия в Иисуса Христа как Творца и Искупителя, как Он раскрывается в Священном Писании. Поэтому этот вопрос определяет направление всей жизни человека.

В настоящей статье мы бы хотели в первую очередь кратко рассмотреть базовое богословское значение субботы, как она понимается в Священном Писании, а затем обсудить, как этот день покоя может пролить свет на понимание основных моделей отношения человека к Богу и своим ближним.

Хотя подобное краткое исследование не может дать удовлетворительных ответов на все актуальные вопросы, буду вполне доволен, если мне удастся внести вклад в наше общее понимание богословского измерения и практического применения стоящего вопроса. Ибо я считаю, что одной из задач, требующих нашего наибольшего внимания, является раскрытие и оценка

влияния заповеди о субботе в современной богословской мысли и практике нынешней церкви.

### БАЗОВЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О БОГЕ

Давайте сначала разберемся в значении субботнего покоя, как он понимается в Священном Писании. Сейчас общепризнано, что еженедельная суббота была «определенно великой древностью» и принадлежит к наиболее ранним стратам израильской религии<sup>1</sup>. И хотя были предложены различные теории относительно ее происхождения<sup>2</sup>, им не удалось добавить чего-то значительного к библейскому тексту, прослеживающему традицию соблюдения субботы до сотворения мира (см. Быт. 1:1–2:3). Указание о том, чтобы в жизни человека присутствовал покой в седьмой день, очевидно, является уникальным элементом концепции времени, присущей исключительно израильскому народу<sup>3</sup>.

Как наиболее часто встречающийся в Ветхом Завете день<sup>4</sup> суббота является фундаментальным элементом библейской религии<sup>5</sup>. Она упоминается трижды в связи с сотворением Вселенной: один раз в книге Бытие, при описании Творения (см. Быт. 2:2, 3), и дважды как основание заповеди о субботе (см. Исх. 20:11; 31:17).

Это крайне важно, если помнить, что доктрина Творения касается основополагающих взаимоотношений между Богом и миром, отношений, которые являются центром и сердцем христианской вести. Мысль о том, что Бог есть Творец, является одним из базовых утверждений о Господе; библейские авторы<sup>6</sup>, а вслед за ними и все последующие поколения верующих считали его незыблемым основанием, на котором покоятся все их остальные убеждения<sup>7</sup>. Интересно, что уже на самых первых страницах Библии, в центре того, что библейское свидетельство рассказывает нам о Боге как о Творце, мы впервые обнаруживаем концепцию субботнего дня.

Учитывая то, что суббота поистине является откровением природы Бога и Его целей<sup>8</sup>, библейская суббота порождает *богословие* в строгом смысле этого слова, дает нам доктрину о Боге как о Творце небес и земли и о предназначении человека, которое связано с Самим Богом.

### БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОКОЙ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к библейскому повествованию. Текст книги Бытие утверждает, что на шестой день, сотворив небо, землю и человека, Бог удовлетворенно оглядел Свое творение. Он увидел, что «все, что Он создал», хорошо, и даже «хорошо весьма» (Быт. 1:31)<sup>9</sup>. Моисей особо подчеркивает, что именно в этот момент Господь заложил основы субботы, покоясь в седьмой день: «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2:1–3).

То, что Бог на самом деле покоился после Творения, подчеркивается с такой же ясностью и в четвертой заповеди Декалога: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему... ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11. Тема Божьего покоя вновь упоминается в Исх. 31:17)<sup>10</sup>.

В обоих случаях речь идет не о Божественном решении отдохнуть, оставив что-то несделанным. С этим Божественным отдыхом не связаны также мысли об усталости и восстановлении сил<sup>11</sup>. Упор делается на завершении — окончании деятельности, завершении творческой активности. В момент, когда Бог почил, Его работа по Творению была завершена<sup>12</sup>. Однако, хотя небо и земля представлялись завершенным

творением, дело Божье на этом не остановилось. Оно закончилось, когда Бог почил в седьмой день, тем самым сделав субботный день определенной частью Творения. Только после этого Его работа окончательно завершилась<sup>13</sup>.

Каково же значение идеи о Божественном покое в седьмой день Творения? Позвольте кратко осветить два основных момента. В первую очередь мы здесь имеем дело с доктриной о Боге, с теологией, а не с антропологией. Перед нами не грубый антропоморфизм, идущий от человека к Богу<sup>14</sup>. Это и не попытка найти Божественное подтверждение уже существующего еженедельного дня отдыха, отведя ему четвертое место в списке Десяти заповедей. Аргументация, явно богословская, движется в обратном направлении, не от человека к Богу, а от Бога к человеку. Священное Писание начинается с истории Творения и с Божьего покоя, который, по милостивому указанию Господа, человек должен разделить со своим Творцом.

Здесь перед нами открывается удивительная богословская истина, а именно: покоясь в день субботный, Бог явно показывает нам Свое желание вступить в личные отношения со Своим творением. Господь не довольствовался тем, чтобы сотворить мир и человека, а затем оставить их творить собственную судьбу, а Самому удалиться на позицию отстраненного наблюдателя. Он восхотел сосуществовать с человеком и выразил это самым значительным способом, а именно утвердил субботу и затем пригласил человека участвовать в Своем покое и благословенности<sup>15</sup>. Поистине этот седьмой день, благословенный и освященный Богом, был «дан миру по благодати»<sup>16</sup>. Он был предназначен «для человека», на что указал Иисус (см. Мк. 2:27). Герхард фон Рад верно отмечает, что этот Божественный покой «во всех смыслах нов, как и процесс Творения»<sup>17</sup>. Бог как бы входит в мир человека, чтобы там пребывать.

Очевидно, что в Священном Писании Творение описывается не как безвременное откровение, которое происходило естественным путем, но как историческая деятельность Бога, запустившая течение истории — истории, которая сама по себе понимается как диалог между Богом и человеком.

Этот факт указывает на второе богословское следствие библейской концепции Божественного покоя в конце процесса Творения: Бог, будучи Богом истории, является также и Господом завета и обетований. Человек — это цель Творения; но поскольку Творение означает содружество, оно также является послушанием, партнерством в завете. Эти отношения завета, ярко подчеркнутые в Библии, вновь подтверждают потрясающую близость творения к Творцу. Они, с одной стороны, свидетельствуют о верховной власти Бога в истории (см. Иер. 27:5), Его доброте и верности Своему народу завета (см. Иер. 31:35–37), а с другой — призывают человека к преданности, выраженной, среди прочего, в благодарном соблюдении субботнего дня, своеобразного «знака» данного завета<sup>18</sup>. Это суммирует религиозный характер субботы, которая более не является просто даром Божиим (см. Исх. 16:29), но также и днем «для Господа» (см. Лев. 23:3; Исх. 16:23, 25; 35:2), субботой «Господа» (см. Лев. 23:38), днем «святым для Господа» (см. Исх. 31:15) и посвященным Ему. Об этом писала Эллен Уайт так: «Соблюдением субботы потомки Адама должны были выражать свою благодарность и признательность Богу как своему Творцу и истинному Повелителю за то, что Он создал их, подданных Своего Царства» (Патриархи и пророки, с. 48).

Сказанное не означает, что этот день дает Богу преимущества или гарантирует Его права. Но в этот день, отделенный Им, присутствие Бога проявляется особенно сильно. Он полностью принадлежит Ему,

целиком и особым образом находится под Его господством<sup>19</sup>. В свете таких отношений между Богом и человеком, Господом и Его народом и должна пониматься суббота. Именно неизмеримая близость Творца и творения придает этому дню особую значимость.

### МОТИВАЦИЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ

Давайте теперь обратим внимание на значение субботнего покоя и на ту роль, которую он играет в верованиях и практиках христианской общины. Каковы основные мотивы соблюдения дня субботнего?

**День отдыха.** Чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел рассмотреть разные формулировки библейской заповеди, касающейся этого конкретного дня недели. В Исх. 20 день субботний связан с покоем во время Творения: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела... ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11).

Согласно четвертой заповеди, суббота в первую очередь — это день отдыха. Она должна быть освящена через демонстративное откладывание любой работы. Таким образом, человек хотя бы раз в неделю получает напоминание о своей тварной природе и о том факте, что без Бога он не в состоянии понять себя или найти правильное отношение к своей работе. День субботний — это время, когда человек останавливает свою работу, когда он прекращает попытки заработать на жизнь и позволяет Божьей благодати быть первым и последним словом в его жизни. Это день, когда человек полностью посвящает себя Богу и без остатка отдает себя в Его распоряжение<sup>20</sup>.

В течение каждой недели шесть дней мир принадлежит нам, как и прежде. Шесть дней мы можем оставлять свой творческий отпечаток на разных вещах и делать их орудиями нашей воли. Но на седьмой день мы должны свидетельствовать о том, что в конечном итоге мир принадлежит не нам, а Богу, что мы не его господа и хозяева, но всего лишь вассалы Господа. Соблюдение нами субботы свидетельствует о том факте, что мы живем и работаем лишь по милости Божьей, что Он — наш Господь, что мы действительно признаем Его таковым. Наш отдых в этот день — это демонстрация почтения к Богу, провозглашение Его Творцом и Господином мира и нас самих.

Человеку необходимо постоянное напоминание об этой связи между высшей благостью и властью Бога и собственной «тварностью»<sup>21</sup>. Ибо если Бог не является центром нашей жизни, наши плотские потребности заставят нас поставить на это место нечто другое и тем самым отдать нашу преданность ложной верности<sup>22</sup>. Соответствуя Божественному покою, субботний покой подразумевает не восстановление сил после тяжелой работы, но простое прекращение работы и воздержание от дальнейшего труда. В день субботний человек не принадлежит своей работе, он отвергает свою независимость и подтверждает власть Бога над ним.

Хотя заповедь и требует прекращать работу, этим ее требования ни в коем случае не ограничиваются. Посвященный Богу как Творцу, этот день становится «десятиной» времени, подобно тому как десятинна от заработка, первенцы от стад и первые плоды урожая раньше были десятиной от работы<sup>23</sup>. Субботний покой, таким образом, выражает посвящение человеком самого своего существования и времени Богу, точно так же, как Храм в Иерусалиме выражал посвящение пространства<sup>24</sup>. Таким образом, хотя суббота, несомненно, и требует прекращения работы, она состоит из чего-то

большого, чем просто физический отдых, это святой день — день, который нужно «святить». Его особенность и святость происходят от покоя Бога в тот самый день недели Творения, когда Господь и освятил его<sup>25</sup>. Таким же образом и человек получил указание сохранять святость этого дня. Будучи *imago Dei*, человек знает волю Божественного Отца и следует Его примеру. Реальность *imago Dei* подразумевает *imitation Dei*<sup>26</sup>.

**День радости.** Есть вторая не менее важная причина для соблюдения субботы — это день радости, день памяти об искуплении. Втор. 5:15 привязывает заповедь о субботе к воспоминанию о египетском рабстве Израиля и последующем спасении. Повелел Израилю: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его» (Втор. 5:12), заповедь добавляет: «И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, *потому* и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (Втор. 5:15). Здесь причина соблюдения субботы заключается в радостном подтверждении того, что Бог избавил Израиль от египетского рабства. В каждый субботний день народ Божий должен был вспоминать, что Всевышний был его освободителем. Господь завета, не терпящий других богов и правящий всем творением, Кто как Творец повелел Своему народу соблюдать день субботний, был также освободителем Израиля. Поскольку Он освободил сынов Израилевых из Египта, Он «потому» и повелел им соблюдать день субботний. Связь субботы с искуплением однозначна<sup>27</sup>.

Текст из Второзакония не означает, что Моисей считал Творение недостаточной причиной для соблюдения субботы, не представляет он и включение чуждого элемента в напоминание о первоначальном субботнем покое в неделю Творения<sup>28</sup>. Моисей просто указывает еще одно обоснование права Бога требовать от Израиля соблюдения субботы. По словам Гари Коэна, «изначальное

Творение привело человека к Богу из мира, который вообще не существовал, освобождение привело человека к Богу из мира, который был утерян!»<sup>29</sup>

Аналогия для христиан столь очевидна, что не требует долгого изучения. Достаточно сказать, что наше избавление как христиан имеет не меньшее значение, чем избавление Израиля в древности. Спасенные из рабства греха (см. Тит. 2:14; Еф. 1:7; Кол. 1:14; Евр. 9:11–22) и зла (см. Ин. 16:11; Евр. 2:14–18), мы становимся «новым творением» (см. 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15). Мы приглашены облачиться в новую природу, сотворенную по образу и подобию Божьему (см. Еф. 4:24), природу Сотворившего нас, с Которым мы вступаем в новое братство. Как в Ветхом, так и в Новом Завете мы находим нерушимое единство между действиями Бога при Творении и спасении. Это единство, недвусмысленно изложенное в тексте Второзакония, выражается еще более ярко в Евр. 4, где апостол в контексте субботы Творения призывает читателей вступить в покой, уготованный верующему человеку<sup>30</sup>.

Таким образом, как напоминание о Творении и знак спасения суббота становится символом Божьей двойственной деятельности как Творца, поскольку она провозглашает Его созидательную силу во Вселенной и Его воссоздающую силу в душе человека<sup>31</sup>. Это единство Творения и спасения явно выражено в одной из самых ярких отличительных черт новозаветного свидетельства относительно Творения, а именно в том, что Христос провозгласил Себя инструментом как первого, так и второго Творения: Он есть творческое Слово, Которым Бог сотворил все сущее<sup>32</sup>. Соблюдение субботы обновляет в нашей памяти истину о Божественной творческой силе, придает смысл и реальность тем повторяющимся новозаветным заявлениям, что через Христа «все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».

Один раз каждые семь дней, в день субботний, христианин, подобно израильтянину в древности, получает особое приглашение вспомнить, что Бог — это и Освободитель, покончивший со всяким рабством. Для христианина каждый опыт соблюдения субботы свидетельствует о том факте, что его Господь — Творец и что Он освободил его, чтобы над ним более не властвовала какая-либо сила, и даже смерть. Поэтому в нашем провозглашении и соблюдении субботы всегда будет присутствовать мощное и радостное подтверждение Творения: подтверждение, что мир и человеческая жизнь по сути своей хороши<sup>33</sup>, и свидетельство о том, что Иисус Христос есть живой Господь церкви, Господь Творения, искупления и будущего окончательного спасения.

**День надежды.** Сказанное выше подводит нас к третьей причине соблюдать субботу. Хотя Быт. 1 и 2 представляют Творение началом всего — и субботы как памяти о Творце, вера в Творение не сводится просто к протологии, доктрине о происхождении мира и человека. Творение является также актом и настоящего момента, и оно останется таким до часа эсхатологического, окончательного восстановления. Поэтому день субботний, день покоя и радости, является также и днем надежды.

Этот день, подчеркивающий основополагающий факт, что Бог есть Творец, а человек — творение, остается знаком продолжающегося присутствия Божьего в жизни человека до того дня, когда вновь осуществится полное единение человека с Богом. Суббота, таким образом, еженедельно является напоминанием о другом «дне Господнем»<sup>34</sup>, когда будет завершено наше искупление — когда Христос, наш Творец и Искупитель, вернется как единовластный Господь и приступит к окончательному завершению истории спасения. Суббота, напоминание о Творении и освобождении, является еще и знаком надежды, ожидания прихода Господа Христа во славе в конце времен. Это знак

надежды, стремящейся к полной свободе детей Божьих в будущем, свободе и восстановлению, ожидаемым всем мирозданием<sup>35</sup>. Именно поэтому суббота придает перспективу, толчок и глубину всей жизни человека — самому его существованию и той работе, которую он делает шесть дней, используя свое собственное время<sup>36</sup>.

Но субботний покой — это еще больше, чем эсхатологический знак. Он уже дарует участие в том, на что указывает, поскольку даже сейчас дает предвкушение будущего вхождения в сладостный Божий покой. Это знак грядущего вечного покоя. Каждый субботний день подобен ступени или вехе в длинной дороге обетований, которая проходит через поколения людей к вечной субботе — к тому дню в конце всех дней, когда всякие притеснения и распри прекратятся и когда человек достигнет вершины покоя в Господе<sup>37</sup>.

Поэтому, хотя я где-то и согласен с Карлом Бартом относительно жизненной важности субботы как символа преемства и единства между деятельностью Бога по Творению и искуплению<sup>38</sup>, предпосылки у нас разные. Позиция Барта основывается на телеологическом толковании первых глав книги Бытие, в котором израильская протология тесно переплетена с его сотериологией и эсхатологией<sup>39</sup>. Отрицая первоначальное состояние целостности Адама, Барт не может сказать, что Бог был доволен тем, как человек повел себя в своей первоначальной исторической реальности<sup>40</sup>. Поэтому Божий покой в самый первый седьмой день должен истолковываться телеологически и сотериологически, как образ и начало искупительной деятельности Христа.

Хотя я охотно признаю тесную взаимосвязь между Творением, искуплением и эсхатологией, все же воспринимаю эти процессы в контексте исторической реальности грехопадения человека, его искупления и восстановления<sup>41</sup>. На мой взгляд, Новый Завет, подобно Ветхому, считает все эти три компонента Божьей

активности неотъемлемыми частями вечного провозглашения единого Господа и Спасителя Иисуса Христа (см. Откр. 1:17; 2:8; 22:13; 21:5, 6). Все три коренятся в том же Боге — Творце, Икупителе и Господе<sup>42</sup>. Бог благодати, являясь Господом Творения и истории, является, таким образом, «Первым и Последним». Если быть точнее, когда в Новом Завете говорится об эсхатологическом восстановлении всего, имеется в виду не окончательное осуществление цели Творения, а полное восстановление первоначального Божьего творения, запятнанного грехом. Творение, искупление и восстановление всех вещей взаимосвязаны. Когда мы смотрим на повествование книги Бытие как на историческую реальность, воспринимая творение как запятнанное грехом, но которое будет восстановлено в «тот день», эсхатологическое значение седьмого дня субботы приобретает особую актуальность.

### **ОСВЕЩАЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА**

Учитывая свое библейское происхождение, основное значение и цель, день субботний является днем встречи с Богом. Это день памяти, радости и надежды — день, в который верующий христианин вновь получает от Бога все. И все же значение этого дня еще больше.

Поразительно, что четвертая заповедь в Декалоге находится в окружении заповедей, касающихся нашего служения Богу и связанных с нашими близкими и повседневной жизнью. Кажется, что суббота является знаком того, какими должны быть все другие дни, в том смысле, что она определяет и освещает отношение человека во всех его делах. Дела человека — по сути, вся его жизнь — находят свое истинное значение в контексте того фундаментального отношения, которое определяется днем субботним как днем, принадлежащим Господу. Для многих, кому стало

очевидно, что вера и жизнь, доктрина и практика неразделимы, заповедь о радости соблюдения субботы может рассматриваться, по словам Ханса Вольффа, как «архитипичная модель нашего богословия»<sup>43</sup>.

К примеру, не вызывает сомнений, что в центре концепции субботы лежит поклонение христианской общины. Это не значит, что празднование и поклонение отделяет этот день и освящает его<sup>44</sup>, скорее, что день субботний сложно представить без празднования поклонения Богу<sup>45</sup>. Святить день Господень означает также собираться вместе, чтобы слушать и изучать Слово Божье, исповедовать христианскую веру и делиться ею, возносить молитвы и славить Бога.

И все же субботнее поклонение не должно рассматриваться как изолированное действие, которое отделяет человека от повседневной жизни. Напротив, это центр, из которого повседневная жизнь черпает свой смысл и свет. Осуществляется это как минимум двумя способами.

**Релятивизация работы человека.** День субботний подразумевает отдых — прекращение ежедневного труда человека, как мы отметили выше, свидетельствуя тем самым об относительном характере труда человека. Через опыт соблюдения субботы человек вновь и вновь повторяет урок, что Бог, а не работа является главным смыслом его жизни. Суббота и заложенное в ней прекращение работы — это способ Бога предостеречь человека от абсолютной уверенности в собственном труде. Это предостережение против возможного опьянения ощущением собственной силы и могущества. Суббота заставляет человека смотреть на свой труд под правильным углом, заставляя его обращаться к Богу как к единственному источнику своего существования. Превосходя человеческий труд, каким бы великим он ни был, субботний покой весьма конкретно говорит человеку: «Тебя спасает не твоя

работа или деятельность, но совершенная благодать Божья. Не тревожься о завтрашнем дне и не будь ослеплен собственными достижениями. Бог дарует так много Своим возлюбленным детям, пока они отдыхают. Ищи прежде Царства Божьего и Его праведности, и все остальное также будет твоим».

Теология субботы, таким образом, есть теология умеренности и воздержанности. Она приглашает человека взглянуть под правильным углом на свои земные достижения и убеждает его воздерживаться от того, чтобы полагаться на свою работу — то есть на самого себя. Это также теология благодати и свободы. Ибо когда Бог повелевает человеку покоиться на седьмой день, Он восстанавливает в нем чувство принадлежности Богу, тем самым вновь освобождая его от вещей сотворенного мира<sup>46</sup>. И когда человек разделяет с Творцом опыт субботнего покоя, прекратив свой каждодневный труд, он все больше познает духовную свободу. Отдыхая от работы, свободный от земной рутины, человек получает редкую возможность задуматься и почувствовать Божественную любовь, сотворившую и освободившую его.

Суббота обладает способностью создания и восстановления отношений, которые нельзя обрести, если человек не раскрыл потенциал, заложенный в этот день Самим Богом. Здесь мы встречаем Бога на таком уровне, который невозможен в любой другой день недели<sup>47</sup>, поскольку, как отмечает Абрахам Хешель, мы погружаемся не «в иное состояние сознания, но в иную атмосферу»<sup>48</sup>. Хотя в действительности мы «и не осознаем автоматически это качество субботы, просто отдыхая в субботний день, соблюдение этого дня обладает особенностью, которую нельзя обрести в любой другой день, кроме дня Господнего, который Он «благословил»<sup>49</sup>. Христиане никогда не поймут, что действительно это значит — соблюдать

*субботу*, пока не попробуют это сделать, и не просто соблюдать субботу как день отдыха, но соблюдать ее на уровне заложенных в нее Богом возможностей для отношений с человеком.

**Положительное значение труда человека.** Таким образом, труд человека, отношение к которому было исправлено через субботний покой и поклонение, приобретает положительное значение. Суббота фактически становится основой для формирования христианской этики, которая призывает человека в целом признать господство Бога, ощущаемое и отмечаемое в жизни христианской общины.

Ибо это действительно тот день, когда народ собирается, чтобы услышать Слово Божье, принимая его с благодарностью, хвалой и радостью. И такие же благодарность, хвала и радость должны наполнять повседневные дела человека. Именно в поклонении исповедуется истинный Бог, и христианин призван жить в Божьей истине. Это не только вызов для христианина, но и свобода жить всей полнотой своей жизни в ответственности, предлагаемой ему истиной Божьей. Здесь человек приносит свои дары и призывается жить на заработанное им, признавая, что все, чем он владеет, принадлежит Богу, в глазах Которого все люди равны<sup>50</sup>.

Теперь, когда христианин почувствовал близость Бога и был обновлен по образу и подобию Господа, он может смело входить в мир, который создал Бог. Он свободен для каждодневного труда, лучше подготовлен к задачам предстоящей недели, более того, он лучше подготовлен для жизни в целом. Он начинает новую неделю не только как человек, который испытал творческую и искупительную любовь Бога, но и как христианин, «воскресший» со Христом, сидящий «на небесах во Христе Иисусе» (см. Еф. 2:6). В этом общении с Богом ему принадлежит все, чтобы он мог использовать все, данное ему во славу

Господню. Божья благодать освободила его от страха перед другими людьми и от поклонения вещам. Именно это постоянное Божье присутствие в течение недели, являющееся результатом покоя и мира субботнего дня, создает и подчеркивает этические аспекты, заложенные в субботнем покое<sup>51</sup>.

### «ДЕСПОТИЗМ» СУББОТЫ

Господь самовольно постановил, что на седьмой день мы должны войти в покой вместе с Его творением определенным образом. Он наполнил этот день содержанием, которое «не запятнано» ничем, связанным с циклическими изменениями природы или движением небесных тел<sup>52</sup>. Это содержание есть идея абсолютного владычества Бога — владычества, безусловного даже при косвенном познании естественных движений времени и ритмов жизни. Если христианин соблюдает день субботний и свято чтит его, то он делает это исключительно в ответ на Божье повеление и просто потому, что Бог — его Творец. Таким образом, заповедь субботы ближе к истинной мере духовности, чем любая другая из заповедей, и, как и во времена древнего Израиля, она часто является более серьезным испытанием верности Богу, чем что-либо другое<sup>53</sup>. Быть готовым в день субботний удалиться от тирании мира вещей, чтобы встретить Господа неба и земли в покое своей души, — значит возлюбить Бога всем своим сердцем, душой, разумом и телом.

Прежде чем подойти к заключению, я хотел бы сделать предостережение. На данный момент уже ясно, что суббота действительно имеет значение для современного человека, и, возможно, даже большее, чем для человека в любой иной предыдущий период. Это в первую очередь обусловлено тем, что поразительные перемены, характерные для современного человека, настоятельно

требуют от него заново открыть себя и восстановить общение с Богом и другими людьми. Увеличивающаяся секуляризация культуры с ее лихорадочной активностью, дезинтеграция всей социальной жизни, обезличенная связь человека с Богом, символизируемая такими современными причудами, как сумасшедшая выдумка «Бог мертв», — все это усилило путаницу, господствующую в нашем современном западном мире<sup>54</sup>.

В такой атмосфере суббота как день отдыха, священный для Бога, слишком часто становится травмирующим опытом во многих отношениях. Во-первых, слишком многие из нас склонны идти по пути секуляризации субботы, лишая ее сверхъестественного содержания и любого измерения реальности за пределами эмпирического опыта. Затем, лишив ее внутренней сути, мы используем субботу для собственного эгоистичного удовольствия. Вместо того чтобы стать днем света, озаряющим всю человеческую жизнь, суббота проходит как и любой другой день, прожитый человеком в его вновь обретенной независимости. Точно так же она теряет и свое измерение освящения. Как бы мы ни старались вновь наполнить субботу смыслом, она остается для многих пустым днем, утрачивая свойство субботы в библейском смысле. Она, по сути, подчиняется неизбежной тирании и рабству будней.

Но есть и другие способы отвергать основной смысл субботнего дня. Занятые и озабоченные проблемами и сложностями повседневной жизни в безумно спешащем, невротическом обществе, некоторые склонны находить в субботнем покое только скуку и неудобство. Воспринимаемая как день, когда все, что остается, — это ждать, когда же ее часы пройдут, суббота является для таковых бременем, обязанностью, и соблюдение субботы становится «религиозной работой»<sup>55</sup>. Подобное отношение имеет мало общего с библейским пониманием, ибо человек не проживает и не ощущает

субботу как время отдыха и обновления, дарованное любящим Творцом, но ощущает ее как бремя, пустое время, которое человек использует для осуществления своих собственных планов и замыслов. Для тех, кто относится к субботе именно так, она воистину выродилась в отрицание Божьего Завета благодати.

Бескомпромиссная критика Христом ошибочного понимания фарисеями соблюдения субботы строилась именно на этом решающем факторе (см., например, Мк. 2:23–28). Христос сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27). Иными словами, суббота должна была стать *благом* для человека, а не *бременем*. Это не день, авторитарно отнятый у человека Богом, но день, с любовью данный Богом человеку. Считать субботу днем скорби и уныния — значит отрицать ее истинное значение как дня радости и восторга, призывающего человека к свободному и благодарному послушанию как обязательному результату полученных благословений. Именно эту свободу и любовь подтверждает Христос, напоминая нам, что «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2:28).

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этих нескольких соображений должно быть достаточно, чтобы показать, что подлинная теология субботы — это приглашение соблюдать святость седьмого дня в духе радости и благодарности Богу-Творцу за Его милостивую заботу о Своем творении. Суббота должна быть четко отделена от всех рабочих дней, равно как и от других свободных дней. Это не просто один из выходных дней, но святой день, посвященный восстановлению отношений с Богом и ближними и, таким образом, особенно направленный на то, чтобы сформировать и укрепить характер верующего. Это постоянное напоминание о нашей тварной природе и о нашем

существовании во времени. Поскольку это касается всего человечества, Бог призывает людей соблюдать день субботний: это знак благодати; это время, данное Богом нам в Своей любви, и мы должны наполнять его радостным ожиданием той вечной свободы, которая отчасти уже нам дана, свободы, которая исходит от Самого Бога.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> Roland de Vaux, *Ancient Israel* (London, 1961), p. 479. См. также J. J. Stamm, "Dreißig Jahre Dekalogforschung," *Theologische Rundschau* NF 27 (1961): 189–237, 281–305; Ernest Jenni, *Die theologische Begründung des Saboat gebotes im Alten Testament*, Theologische Studien 46 (Zurich, 1956), pp. 10–13; H. H. Rowley, *Men of God* (London, 1963), pp. 1–36; J. J. Stamm and M. E. Andrew, *The Ten Commandments in Recent Research* (Napperville, Ill., 1967), pp. 22–35; J. Guillen, "Nuevas aportaciones al estudio del sabado," *Estudios Biblicos* 26 (1967):77–89.
- <sup>2</sup> Полезное исследование на эту тему см. De Vaux, *op. cit.*, pp. 475–479; N.-E. A. Andreasen, *The Old Testament Sabbath*, SBLDiss. Ser. 7 (Missoula, Mont., 1972), pp. 1–16.
- <sup>3</sup> "Je mehr man sich in die Literatur über den Ursprung des Sabbats vertieft, desto eindicklicher wird einem die Einzigartigkeit der israelitischen Institution des Sabbats," remarks Jenni in *Die theologische Begründung*, p. 10. См. также E. G. Kraeling, "The Present Status of the Sabbath Question," *American Journal of Semitic Languages and Literatures*, 49 (1932–1933): 218–228.
- <sup>4</sup> Упоминание о субботе встречается около пятидесяти раз. См. Ernest Jenni, *Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament* (Munich, 1971), 1:710. "Das Wort 'Sabbat,'" precises Jenni, "begegnet im Alten Testament knapp ueber hundertmal."—*Die theologische Begründung*, p. 4.
- <sup>5</sup> Библия больше сосредоточена на времени, а не на месте. Она обращает больше внимания на поколения, события, страны, вещи и историю, чем на географию. В Библии время имеет значение само по себе, по крайней мере, такое же, как и пространство.
- <sup>6</sup> О библейской доктрине Творения см. Пс. 32:6–9; 88:12, 13; 89:2, 3; 145:6–8; 147:1–6; Ис. 40:26–31; 44:24–26; Ин. 1:1–12; Деян 14:15–17; 17:22–31; Рим. 1:18–23; Кол. 1:16–20.
- <sup>7</sup> Более подробное рассмотрение этого вопроса см. Langdon Gilkey, *Maker of Heaven and Earth* (Garden City, N.Y., 1959), esp. chaps. 1 and 2.
- <sup>8</sup> Karl Barth, *Church Dogmatics* (Edinburgh, 1956), esp. III/1, III/4,1/1, II/1, IV/1. Я позаимствовал в серьезном исследовании Барта несколько базовых концепций, представленных здесь. Представление взглядов Барта на этот вопрос см. James Brown, "Karl Barth's Doctrine of the Sabbath," *Scottish Journal of Theology* 19 (1966), pp. 409–425.
- <sup>9</sup> Библейские цитаты взяты из Синодального перевода Библии.

- <sup>10</sup> Исх. 20:8–11. Тема Божьего покоя вновь упоминается в Исх. 31:17.
- <sup>11</sup> То, что Творец может устать и нуждаться в отдыхе, противоречит библейскому тексту. См. например. Ис. 40:28. «Он отдыхал не потому, что испытывал усталость, но потому, что наслаждался плодами Своей мудрости, благодати и откровения славы Своей» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 47).
- <sup>12</sup> Слова *совершил* и *делал* используются четыре раза по отношению к субботе в Быт. 2:2, 5.
- <sup>13</sup> M. L. Andreasen, *The Sabbath: Which Day and Why?* (Washington, D.C., 1942), pp. 43–45.
- <sup>14</sup> De Vaux, *op. cit.*, p. 481.
- <sup>15</sup> Комментируя текст книги Бытие, «благословил Бог седьмой день и освятил его» (Быт. 2:3), Дженни отмечает, что «через это благословение Бог вложил живительные силы в этот день. Это поистине день, в который Бог желает вступить в близкие отношения со Своим творением, и общение с Богом означает жизнь. Благодаря тому, что этот день благословен, сам он становится благословением» — *Die theologische Begründung*, p. 29. Cf. Walther Zimmerli, *Die Urgeschichte, 1. Mose 1–11*, 1943, p. 102.
- <sup>16</sup> G. C. Berkouwer, *The Providence of God* (Grand Rapids, 1952), p. 62.
- <sup>17</sup> Gerhard von Rad, *Genesis: A Commentary* (Philadelphia, 1961), p. 60.
- <sup>18</sup> Ис. 56:4, 6 связывает субботний покой с постом завета, и Иез. 20:12 указывает на субботу как на «знамение» между Богом и Его народом. В Исх. 31:12–17 субботний покой обозначен как «знак» для Израиля, что Господь — Тот, Кто освящает. Отвергающий этот знак, нарушая субботу, отвергает также Бога (ст. 14, 15).
- <sup>19</sup> Именно в связи с днем суботным в рассказе о Творении впервые используется слово «святой». Земля и небеса были названы «хорошими» (Быт. 1:12, 18, 21, 24), человек — «хорошим весьма» (ст. 31), но седьмой день суббота назван «освященным», т. е. «святым» (Быт. 2:3).
- <sup>20</sup> Слова пророков, запрещающие совершать дела в субботу, противоречат естественной склонности человека защитить свою жизнь от превратностей жизни безостановочной, непрекращающейся работой. См. Исх. 22:14; Ис. 58:13, 14; Иер. 17:19–27; Неем. 13:15–22.
- <sup>21</sup> Согласно Уилли Родорфу, первоначально суббота была социально-этическим институтом, дающим отдых и покой. Он считает религиозное измерение более поздним добавлением. См. его *Sunday* (Philadelphia, 1968), pp. 15–18, 45–54.
- <sup>22</sup> «Если бы суббота всегда соблюдалась в святости, человеческие мысли и привязанности были бы обращены к своему Создателю как к Личности, достойной поклонения и почитания, и люди никогда не стали бы идолопоклонниками, атеистами или богоотступниками» (Э. Уайт. История спасения, с. 382, 383).
- <sup>23</sup> Отмечая, что в случае с суботным покоем последний день недели, а не первый посвящен Богу, А. М. Дюбрель пишет: «Приношение своего времени, совершаемое в последний день недели, а не в первый, как в случае с материальными благами, обладает эффектом посвящения всего времени, поскольку оно стремится к дню

- встречи с Богом». — “La signification religieuse du sabbath dans la Bible,” in *Le Dimanche*, Lex Orandi 39 (Paris, 1965), p. 52. See also Matitiahu Tsevat, “The Basic Meaning of the Biblical Sabbath,” *Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft* 84 (1972):454.
- <sup>24</sup> Jean Danielou, *The Bible and the Liturgy* (South Bend, Ind., 1956), p. 223.
- <sup>25</sup> Исх. 20:11.
- <sup>26</sup> Об этом см. Н. К. LaRondelle, *Perfection and Perfectionism* (Berrien Springs, Mich., 1975), pp. 69–72.
- <sup>27</sup> В тексте Второзакония в заповеди о субботе отдых израильских рабов и домашних животных (ст. 14) кажется главной целью субботнего покоя. Действительно, во Второзаконии есть и другие места, где рабы приглашаются разделить с израильянами их радость поклонения истинному Богу (см. Втор. 12:12, 18; 16:11, 12, 14) в попытке подчеркнуть присущее человеку достоинство. Но в данном случае Бог подразумевает, скорее, историю спасения. Израильяне дают своим рабам этот день покоя, поскольку Бог освободил Израиль от египетского рабства и привел его к покою в Земле обетованной. См. Jenni, *Die theologische Begründung*, pp. 16–19.
- <sup>28</sup> Обратите внимание в этом тексте на напоминание уже существующей заповеди, как указано в ст. 12: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой».
- <sup>29</sup> “The Doctrine of the Sabbath in the Old and New Testaments,” *Grace Journal* 6 (Spring, 1965):10.
- <sup>30</sup> См. особенно ст. 1–5, 8–10. Христианское посвящение и мысль действительно связывают себя с Божьей искупительной деятельностью, раскрытой в Иисусе Христе. Оно лежит в основе нашего знания о Боге как любящем Отце, нашей надежде на спасение. Но Кто этот Бог, крайне праведный и любящий, Кто судит и спасает нас, если не Творец небес и земли? Евангельские обетования спасения коренятся в библейской доктрине Творения, ибо Творение — это деятельность Бога, через которую мы определяем, что значит слово «Бог». Без этого превосходящего аспекта Бога, который описывает Его нашей вере как источник всего существования, Его суд и любовь были бы абсолютно неважны для нас, и обетование спасения невозможно было бы исполнить. Его обещание искупить нас «считается», только если Бог — Творец сил, которые управляют нашей жизнью. Христианская вера требует, чтобы Бог спасающий был также Богом, сотворившим нас. Лишь веруя в то, что Бог — Творец, мы можем верить, что Он обладает властью воссоздать нас, то есть искупить нас, ибо искупление по сути своей есть творческий акт. См. Langdon Gilkey, *Maker of Heaven and Earth* (Garden City, N.Y., 1959), pp. 79–82.
- <sup>31</sup> «Суббота, свидетельствующая миру о Боге как о Творце, свидетельствует также о Нем как об Освящающем нас» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 350). Это единство между Творением и искуплением решительно отделяет библейскую весть о спасении от всех дуалистических религий, которые считают спасение освобождением из сотворенного мира, а не восстановлением этого мира.

- <sup>32</sup> Ин. 1:18, Евр. 1:1, 2 и Кол. 1:15–17 различными способами соотносят творческую мудрость и слово Творца с Иисусом Христом. В 1 Кор. 8:6 есть однозначная ссылка на роль Христа в Творении, когда к словам «Бог Отец, из Которого все», добавляется «Иисус Христос, Которым все».
- <sup>33</sup> Субботний покой напоминает человеку, что мир и человеческая жизнь по сути хороши, что они Божье творение, наделенное множеством прекрасных черт. Таким образом, суббота — это приглашение радоваться Божьему творению.
- <sup>34</sup> Седьмой день суббота — это день Господень, для Господа и с Господом. Однако довольно часто в Писаниях выражение «День Господень» наделено явным эсхатологическим значением. См. Ис. 13:9; Иез. 13:5; Иоил. 2:31; Ам. 5:18; 1 Кор. 1:8; 5:5; Флп. 1:6; 2:16; 1 Фес. 5:2, 4; 2 Тим. 1:12.
- <sup>35</sup> Рим. 8:20–22. Как в прошлом Господь совершал великие дела и победил Своих врагов через первоначальный акт Творения и освобождения народа Своего из Египта, так и сейчас Он действует в финальной решительной битве, которая должна начаться в эсхатологическом веке.
- <sup>36</sup> Barth, *op. cit.*, III/1, p. 214.
- <sup>37</sup> Евр. 4:1–13. Вместе с Оскаром Кульманом адвентисты седьмого дня четко различают новозаветную концепцию вечности как бесконечного времени и классическую философскую концепцию вечности как противоположности времени, как безвременье. См. Oscar Cullmann, *Christ and Time* (Philadelphia, 1950), pp. 61–80. В Новом Завете эсхатологический покой описывается не как покой отрицания, но, со стороны человека, как время поклонения и прославления. См. Откр. 22:3–5.
- <sup>38</sup> См., в частности, Barth, *op. cit.*, III/1, pp. 213–228; III/4, pp. 47–72.
- <sup>39</sup> См., например, Barth, *op. cit.*, III/1, pp. 218f.
- <sup>40</sup> Barth, *op. cit.*, IV/1, p. 508: «Библейское повествование гласит, что история мира началась с гордыни и грехопадения человека... Золото того века никогда не было. Нет смысла оглядываться на него. Первый человек был непосредственно первым грешником». Таким же образом Барт отрицает историчность грехопадения Адама как перехода от *status integritatis* к *status corruptionis*.
- <sup>41</sup> Более подробно адвентистскую критику взглядов Барта см. LaRondelle, *op. cit.*, pp. 69–86.
- <sup>42</sup> Как недвусмысленно обозначено в Кол. 1:15–20; Еф. 1:3–14.
- <sup>43</sup> Hans Walter Wolff, “The Day of Rest in the Old Testament,” *Lexington Theological Quarterly* 7 (July, 1972):65.
- <sup>44</sup> Поклонение — это человеческий акт, который, подобно всем остальным человеческим действиям, может отклониться от своего истинного объекта, тем самым теряя свое значение. Вряд ли можно забыть предупреждения пророков об этом эффекте или осуждение Амосом израильских собраний (см. Ам. 5:21–24).
- <sup>45</sup> Истинная основа поклонения — не только на седьмой день, но любого поклонения — заключена в различии между Творцом и Его творением. Как память о Творении, суббота, постоянно напоминая человеку об этом различии, лежит в самой основе истинного поклонения. См. J. N. Andrews and L. R. Conradi, *History of the Sabbath and First Day of the Week*, 2d ed. (Battle Creek, Mich., 1873), pp. 509–512.

- <sup>46</sup> «Ничто не подавляется так сильно, как желание быть рабом собственной низости», — отмечает Абрахам Иешуа Хешель. «Смело, неустанно, тихо человек должен бороться за внутреннюю свободу. Внутренняя свобода зависит от того, чтобы не находиться под властью вещей и под властью людей. Многие получили высокую степень политической или социальной свободы, но мало кто не поработен вещами. Это наша постоянная проблема — как жить с людьми и оставаться свободными, как жить с вещами и оставаться независимыми» (*The Sabbath: Its Meaning for Modern Man* (New York, 1951), p. 89).
- <sup>47</sup> Несмотря на значительные усилия, попытки тех, кто соблюдает воскресенье, придать первому дню недели черты субботы откровенно провалились. См. Herbert E. Saunders, *The Sabbath* (Plainfield, N.J., 1970), pp. 12–17.
- <sup>48</sup> Heschel, *op. cit.*, p. 21.
- <sup>49</sup> Быт. 2:3. «Бог уже благословил рыб в морях [1:22] и человека [ст. 28]. Это благословение дало им силы быть плодовитыми и размножаться». Затем был благословлен седьмой день, «наделенный силами восстанавливать жизнь, чтобы после нее время человека стало новым и плодотворным» — Wolff, *op. cit.*, p. 70.
- <sup>50</sup> Субботняя заповедь — единственная, которая делает «шаг к тому, чтобы сделать всех людей равными перед Богом», — там же, с.71.
- <sup>51</sup> По самой своей природе субботняя заповедь подчеркивает все другие заповеди и помогает их соблюдать. Это та заповедь, которая указывает на время для поклонения, для принятия Слова и Писания Божьего. Это время, оставленное для размышлений и ответов на жизнь с Богом, природой, собой и другими людьми.
- <sup>52</sup> Попытки связать происхождение седьмого дня субботы с фазами Луны, сельскохозяйственными сезонами или любым другим природным явлением откровенно провалились. См. De Vaux, *op. cit.*, p. 480; Walter Harrelson, *From Fertility Cult to Worship* (Garden City, N.Y., 1969), pp. 30–32; Tsevat, *op. cit.*, pp. 456–458; Jenni, *Die theologische Begründung*, pp. 11, 12; Guillen, *op. cit.*, p. 78, 79; Felix Mathys, “Sabbatruhe und Sabbatfest,” *Theologische Zeitschrift* 28 (1972):245, 246.
- <sup>53</sup> Хотя величайшая награда связана с соблюдением субботы (Втор. 28:1–14; Ис. 56:2–7; 58:13, 14; Иер. 17:24–26; Иез. 20:12, 20), продолжающееся нарушение четвертой заповеди долгие годы было духовным термометром, раскрывая положение Израиля, нарушившего завет с Богом (Исх. 31:15; 35:3; Числ. 15:32–36; Неем. 13:15–22; Иер. 17:27; Иез. 20:13, 16, 21, 24; 22:8, 26).
- <sup>54</sup> В качестве анализа современных тенденций в западной культуре и их угрозе традиционному христианскому дню покоя см. в Christopher Kiesling, *The Future of the Christian Sunday* (New York, 1970), pp. 3–15.
- <sup>55</sup> Arthur W. Spalding, *The Sabbath and the Sabbath Day* (Mountain View, Calif., 1937), p. 5. В первой главе этой книги Спалдинг обсуждает несколько категорий отрицающих субботаствующих: «обремененные субботой», «связанные субботой» и «субботозависимые».

# ВЕЧНЫЙ БОЖИЙ ЗАВЕТ И СУББОТА

**Гудмундур Олафссон,**  
*Напа, Калифорния*

Традиционно завет определяется как формальное соглашение<sup>1</sup> между Богом и Его народом, включающее в себя данные Богом обетования благословений и спасения. От народа требуется выполнение некоторых действий, которые в Ветхом Завете по большей части были связаны с ритуалами, относящимися к святилищу. Завет скреплялся или подтверждался клятвой и/или жертвоприношением. Невыполнение этих обрядов считалось нарушением завета. К сожалению, постепенно общее внимание сосредоточилось на самих действиях: если ритуалы выполнялись, человек считался праведным и принимаемым, если не выполнялись, человек считался отступившим. В конечном итоге в глазах людей безупречное выполнение ритуальных действий стало означать принятие и спасение, тогда как неспособность их выполнить означала отвержение и гибель.

Проблема такого понимания в том, что спасение по делам никогда не было частью Божьего плана — ни в Ветхом, ни в Новом Заветах. Ни один человек не спасся через дела, «потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих»<sup>2</sup>, и «делами закона не оправдается пред Ним никакая

плоть» (Рим. 3:20). Но иудейские лидеры не смогли понять этого, неверно выполняли Божьи указания и стали рассматривать дела как самоцель, как показатель, ведущий к принятию Богом. Результатом такого отношения стала одна из ключевых пророческих вестей, которую вкратце можно сформулировать так: «Прекратите это пустое представление. Богу оно неинтересно» (см. Ис. 1:11–14; Ам. 5:21, 22). Причиной этого стало не то, что они делали что-то не так или что Бог внезапно передумал, а то, что во многих случаях действия стали пустым ритуалом и более не являлись выражением сокровенных желаний людей. Бог всегда хотел, чтобы все их действия были выражением желаний их сердец; даже внешнее действие, такое как обрезание, должно было быть выражением внутреннего отношения любви и повиновения (см. Втор. 10:16; 30:6).

Как это связано с заветом? «Завет» — это перевод еврейского слова *berit*, основное значение которого по-прежнему неясно. Однако в целом, как полагают ученые, это слово означает какую-то связь или связующее соглашение между двумя сторонами<sup>3</sup>. Английское слово «covenant» довольно хорошо передает его значение: *co[n]* — означает «вместе» и *venant*, от латинского *venire* — означает «приходить». Завет, таким образом, — это формализация решения двух сторон «сойтись [и остаться] вместе», основываясь на предварительных добровольных действиях инициатора завета, посредством которых он показывает свою заботу или беспокойство о реципиенте.

Недавно внимание ученых привлек именно этот аспект завета, касающийся отношений. В статье, которую назвали «революционной», один исследователь указал на то, что завет — это не сухая формальность между чужими людьми, а относится он, скорее, к близким отношениям, и зародился завет как «юридическое средство, с помощью которого обязанности и привилегии близких отношений могут распространяться на другого человека или группу людей» и должны пониматься

в таком же контексте, что и древнеизраильский брак: это средство, через которое невеста вступает в отношения родства с родственниками жениха<sup>4</sup>.

Когда Бог раскрыл Моисею Свой план спасения, Он выразил саму суть завета — «и приму вас Себе в народ, и буду вам Богом» (Исх. 6:7)<sup>5</sup>. Это выражение и его варианты в Библии встречаются более тридцати раз, обычно с концепцией завета, указанной явно или скрытой в контексте<sup>6</sup>. Оно выражает близкие личные отношения, подобные семейным. Во многом завет подобен браку. Оба они подразумевают обязательство, когда мужчина, по сути, говорит: «Я хочу, чтобы ты была моей женой, а я буду твоим мужем»<sup>7</sup>, что опять же параллельно формуле завета: «Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом». Поэтому в Ветхом Завете брак чаще всего используют в качестве иллюстрации отношений между Богом и Его народом<sup>8</sup>, а неверность рассматривается как супружеская измена<sup>9</sup>.

День, в который было формализовано это обязательство, становится затем напоминанием/памятником этих отношений. В случае с браком это день свадьбы; в случае с заветом Священное Писание называет этот день субботой, знаком завета (см. Исх. 31:13, 17)<sup>10</sup>. Эти дни символизируют исторические факты, которые никто и ничто не может изменить так же, как невозможно изменить дату рождения. Никакой день или институт не может заменить дату свадьбы для двух влюбленных, пока они остаются верными друг другу. Только если один из партнеров перенесет свою преданность на другого человека, может измениться «памятная дата» их союза. Это касается и субботы. Пока люди признают и принимают, что означает завет, ничто и никто не может заместить значение субботы, представляющей собой суть завета — «Я Бог ваш, а вы Мой народ»<sup>11</sup>. Даже Римская католическая церковь, которая взяла на себя ответственность перенести святость субботы на воскресенье, видит это

значение субботы и признает, что седьмой день есть библейский памятник Творения и искупления<sup>12</sup>.

Бог всегда действовал с человечеством в контексте завета, начиная еще со времен Адама и Творения (см. Ос. 6:7), и так будет до создания новой земли (см. Откр. 21:7). Суть завета всегда была неизменной: «Я ваш Бог, вы Мой народ». Поэтому завет называется вечным заветом<sup>13</sup>. Но когда в человеческом опыте случалось какое-то крупное изменение, влиявшее на отношения человечества с Богом, Бог изменял некоторые детали применения завета, чтобы удовлетворить нужды человечества на тот момент<sup>14</sup>. Поэтому мы видим, как Бог заключает завет с Ноем во время потопа, в момент нового начала в обновленном мире (см. Быт. 9:9–17). Затем Бог обновил завет, чтобы он соответствовал новой ситуации, когда Он призвал Аврама стать отцом великого народа (см. Быт. 15:18), и вновь изменил, выведя Израиль из Египта и сделав его Своим избранным народом у горы Синай (см. Исх. 19–24). Позже, когда Израиль более уже не хотел находиться под прямым управлением Бога через пророков и судий, но потребовал, чтобы им управлял царь, подобно другим народам, Бог подтвердил Свой завет с Давидом (см. 2 Цар. 7:4–17). Когда эпоха монархии подходила к концу, Бог указал, что израильский народ более не будет Его особым народом завета и что завет будет распространяться на все народы в индивидуальном, личном порядке. Он провозгласил «новый» завет со Своим народом из-за неспособности израильтян хранить верность Богу, хотя Он и был их «мужем» (см. Иер. 31:31–33). Затем завет был подтвержден и принят Иисусом Христом от имени человечества, когда Он жил среди людей<sup>15</sup>, и этот завет открыт для каждого, кто пожелает «вступить»/присоединиться к завету, приняв Его<sup>16</sup>. Окончательная цель завета будет достигнута, когда Бог в конце времен завершит воссоздание земли (см. Откр. 21:7).

Многие считают, что синайский завет или Ветхий Завет, как его обычно называют, был заключен исключительно с еврейским народом и только им и ограничивается. Однако более подробное рассмотрение показывает, что Бог задумывал этот завет как гораздо более открытый. Вспоминая историю и опыт Израиля перед вхождением в Землю обетованную, Моисей говорит о синайском опыте: «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа, Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все Израильяне, дети ваши, жены ваши и *пришельцы твои, находящиеся в стане твоём, от секущего дрова твои до черпающего воду твою*, чтобы вступить тебе в завет Господа, Бога твоего, и в клятвенный договор с Ним, который Господь, Бог твой, сегодня поставляет с тобою, *дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом*, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одним я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня» (Втор. 29:10–15, *выделено автором*).

Это также подтверждают такие тексты, как Ис. 56:1–8, указывающие на то, что синайский завет<sup>17</sup> должен был быть доступным для всех, кто хочет присоединиться к нему по своему личному выбору, даже для тех, кого обычно считали изгоями (например, евнухи и иноплеменники). И их самих, и их жертвы должны были полностью принимать в храме, и сам храм должен был быть «домом молитвы *для всех народов*» (ст. 7, *выделено автором*), а не только для иудеев. К сожалению, многие из иудейских лидеров не смогли признать этот факт и рассматривали завет как доказательство *их* эксклюзивного статуса перед Богом, исключаяющего всех остальных.

«Старый» завет на Синае обычно ассоциируют с делами, порой даже называют заветом дел<sup>18</sup>, имея в виду

в первую очередь внешние обрядовые требования, связанные со святилищем, но также включающие в себя многие аспекты повседневной жизни. Однако библейская картина несколько иная. Синайский завет касался не только обрядов в святилище и дел; он был гораздо более содержательным. Согласно Втор. 4:13, 9:11 и Исх. 34:28, он был написан «на двух каменных скрижалях» и состоял из десяти «заповедей»<sup>19</sup>. Это означает — то, что мы обычно воспринимаем как требования или заповеди, на самом деле были в первую очередь высказываниями об отношениях. Это согласуется с тем, что мы уже видели ранее: завет в первую очередь связан с отношениями между людьми или народами.

Основа такого завета — любовь, проявляющаяся в действиях, которые предшествуют заключению завета (см. Втор. 7:6–8) и которые призывают ответить любовью (см. Втор. 6:4–9). Когда Бог подготовил людей ко вступлению в завет с Ним, Он напомнил им: «Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас *как бы* на орлиных крыльях, и принес вас к Себе» (Исх. 19:4). Исследователи также отмечают, что «Десятисловие» появляется как ответ на вступительное утверждение в Исх. 20:2: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства», и грамматическая форма, использованная в «заповедях», может быть переведена либо как приказание («*Не делай*»), либо как предписание («*Ты не будешь делать*»), описывая тем самым то, что Господь ожидает видеть в жизни тех, кто принял данную реальность: Бог вывел их из дома рабства. Таким образом, это не ограничения и не требования, а скорее руководство или список ожиданий того, что будет правильным ответом на опыт спасения<sup>20</sup>.

«Десятисловие — это не приказы, оно не изложено тоном приказа (т. е. императива). Это простые глаголы будущего времени в изъявительном наклонении, которые указывают на будущие действия, являющиеся

ожидаемым следствием предшествующего пролога: „Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской... (и посеми) да не будет у тебя других богов пред лицом Моим“ ... и т. д.»<sup>21</sup>.

Синайский завет не содержит указаний, касающихся различных внешних действий или занятий, по большей части связанных со святилищем, включая обрезание. Эти действия, однако, никогда не были самоцелью и даже средством достижения цели. Скорее, они были внешним проявлением внутреннего отношения. Это видно из таких текстов, как Втор. 10:16, где Господь говорит: «Итак, обрежьте крайнюю плоть *сердца* *ваше*го и не будьте впредь жестоковейны» (*выделено автором*). Моисей поясняет эту мысль, говоря: «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей» (Втор. 30:6)<sup>22</sup>.

Подобные же холистические указания даются и в отношении субботы. Параллелизм в Ис. 56:2 указывает на то, что хранить субботу от осквернения — значит оберегать руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Иезекииль подтверждает это, говоря: «Они [народ]... нарушали субботы Мои, ибо сердце их стремилось к идолам их» и: «Они... нарушали субботы Мои, и глаза их обращались к идолам отцов их» (Иез. 20:16, 24). Эти тексты указывают на то, что любое отступление от идеалов завета считается нарушением брачных обетов, данных в день свадьбы. Соблюдение установленного дня не заменяет испорченные отношения. Неверность Богу в течение недели разрушает связь, знаком которой является суббота. Истинное соблюдение субботы, таким образом, не ограничивается двадцатью четырьмя часами отказа от работы или посещения церкви в субботу утром. В нем заключено гораздо большее. Оно включает в себя особый образ жизни, сложившийся под влиянием личных

отношений с Богом, еженедельным памятником которых является субботний день. То, как соблюдается этот день, становится отражением отношений человека с Богом в течение недели, так же как празднование годовщины свадьбы является отражением отношений супружеской пары, складывавшихся на протяжении года, но не ограничивающихся лишь их «чувствами» в сам день годовщины. Хотя соблюдение субботы — это не то, что *необходимо* делать, чтобы *получить* что-то от Бога или чтобы порадовать Его, она соблюдается как признание факта спасения (см. Исх. 20:2) и *в ответ* на блага, которые несут отношения с Ним. В то же самое время суббота также является знаком *Божьей* преданности завету — Он есть и остается нашим Богом-Творцом, Мужем, Искупителем.

Закономерно может возникнуть вопрос, как в эту концепцию укладывается «новый» завет<sup>23</sup>. Вестница Божья справедливо заметила, что новым в «новом» завете является не его содержание, но тот факт, что люди утратили понимание того, что представляет собой вечный характер Бога<sup>24</sup>. Поверхностное чтение Иер. 31 и Евр. 8, кажется, указывает на то, что «старый» завет должен заместиться «новым», поскольку предыдущий якобы был ошибочным. Однако более внимательное чтение показывает, что это не так. Проблем с заветом, которые бы требовали его замещения, не было. Проблема была с людьми — *они* не смогли сохранить верность Богу, своему «Мужу» и Спасителю<sup>25</sup>. Суть или смысл обоих заветов — «Я буду их Богом, и они будут Моим народом» — неизменна (Иер. 31:33; см. Втор. 29:12, 13), так же как их цель и ожидания. Целью обоих заветов является спасение людей, их благополучие и принятие/прощение<sup>26</sup>, и оба ожидают послушания Божьему закону и Его указаниям<sup>27</sup>. Различия между ними в основном заключаются в людях, которым они были даны, и в месте, где они

были записаны. Действительно, «старый» завет был направлен народу израильскому<sup>28</sup>, тогда как «новый» был дан всему человечеству, поскольку разделяющая стена была разрушена<sup>29</sup>. Однако выше уже указывалось на то, что «старый» изначально должен был быть открытым для всех, хотя посредниками в его передаче должен был стать народ израильский. Но из-за неспособности выполнить эту задачу израильянами «новый» завет больше не должен был осуществляться или передаваться какой-то одной нации. Правда также, что «новый» должен был быть написанным на сердцах<sup>30</sup>, тогда как «старый» был записан на двух каменных скрижалях<sup>31</sup>, но Бог ожидал, что народ «перенесет» его в свое сердце, чтобы послушание шло от сердца, а не было результатом слепого следования внешнему списку требований<sup>32</sup>.

Бог всегда хотел веры, заключенной в сердце, а не просто внешнего соответствия (см. Втор. 6:6; 11:18)<sup>33</sup>. Когда сыны Израилевы не смогли сделать Божьи указания частью себя, но лишь соблюдали требуемые ритуалы, оторванные от своих первоначальных корней, касающихся отношений, они более не были приемлемы для Бога — они стали бессмысленными, так же как годовщина свадьбы бессмысленна, если больше нет отношений, которые она празднует (см. Ис. 1:11–15; Ос. 2:11; Ам. 8:4, 5, 10). В Кол. 2:12 Павел, похоже, делает упор на этой же истине, когда он говорит о том, что любой праздник или религиозный обряд есть лишь пустая тень, если Христа («тела») в нем нет, ибо Христос — Тот, Кто придает значение всему, что мы делаем<sup>34</sup>. Без Него все лишено смысла — не имеет значения, как хорошо или как долго обряд «совершался». Поэтому Павел говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Суббота подобна годовщине свадьбы, которая имеет значение только для тех, кто состоит в этом браке

и строит отношения любви с супругом. И чем ближе отношения, тем большее значение будет иметь годовщина свадьбы. Точно так же, чем ближе отношения с Богом, тем более глубокий и значительный смысл будет иметь суббота и любое другое «действие завета». Кроме того, в вечном завете Божьем есть жизнь и благословения, а вне его — смерть, ибо только Бог есть источник жизни и всякого изобилия. Однако план спасения заключается в Божьем стремлении вернуть человека из области тьмы в Царство Своего Сына (см. Кол. 1:14). Тогда цель завета будет полностью осуществлена; Бог наконец будет обитать среди людей вечно, они будут Его народом, и Он будет их Богом (см. Откр. 21:3, 7), общением, которое они будут отмечать еженедельно из субботы в субботу, когда всякая плоть в вечной благодарности будет приходить пред лицо Его на поклонение (см. Ис. 66:23).

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> См., например, *Merriam-Webster's Online Dictionary*: «Письменное соглашение или обещание, обычно скрепленное печатями двух или более сторон, особенно для осуществления какого-то действия».
- <sup>2</sup> Все библейские цитаты взяты из Синодального перевода Библии.
- <sup>3</sup> См. M. Weinfeld, “berith” в *Theological Dictionary of the Old Testament*, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 253–256.
- <sup>4</sup> Frank M. Cross, *From Epic to Canon* (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1998), 3–21. См. также Nelly Stienstra, *YHWH is the Husband of His People* (Kampen: Kok Pharos, 1993); Gordon P. Hugenberger, *Marriage as a Covenant: Biblical Law and Ethics As Developed from Malachi* (Grand Rapids: Baker, 1998); and Rolf Rendtorff, *The Covenant Formula* (Edinburgh: T&T Clark, 1998).
- <sup>5</sup> См. также Втор. 29:12, 13.
- <sup>6</sup> Чаще всего оно встречается в книгах пророков Иеремии и Иезекииля (по семь раз в каждой книге).
- <sup>7</sup> См. Иер. 3:14 и Иез. 16:8 и обратную ей формулу развода в Ос. 2:2. Эта же формула встречается в документах иудейской общины в Элефантине, в Египте, датируемых пятым веком н. э.: «Я пришел в твой дом и попросил у тебя женщину по имени Иехоисма, твою сестру, чтобы вступить с ней в брак. И ты отдал мне ее. Она моя жена, и я ее муж с этого дня и навечно... Если завтра Анания восстанет и скажет: „Я развожусь со своей женой Иехоисмой, она больше не будет

моей женой<sup>4</sup>, плата за развод ляжет на него... А если же Иехоисма разведется со своим мужем Ананией и скажет ему: „Я развожусь с тобой, я не буду тебе женой“, плата за развод ляжет на нее» (Папирус 7, строки 3, 4, 21, 22, 24, 25).

<sup>8</sup> См., например, Иер. 31:32: «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними [англ. «husbandtothem» — «мужем им», прим. пер.]».

<sup>9</sup> Хорошие примеры этому Иез. 16:15–59 и Ос. 2:2–13.

<sup>10</sup> См., например, Meredith D. Kline, *Treaty of the Great King* (GrandRapids: Eerdmans, 1963), 18, 19: «Весьма заманчиво видеть в заповеди о субботе, данной в Декалоге, эквивалент династической печати сюзерена, найденной среди... международных договоров... Посредством соблюдения субботы носитель образа Божьего отображает образ того Божественного акта Творения, который провозглашает абсолютную власть Бога над человеком, и тем самым он подтверждает святой завет со своим Творцом». Интересно также отметить порядок событий и время в Исх. 24. В свете слов Эллен Уайт в «Патриархах и пророках», с. 313, что Моисей был призван встретиться с Богом на горе в субботу (ст. 16–18), получается, что формальное заключение завета (ст. 4–8) произошло в предыдущую субботу.

<sup>11</sup> См. Kline, 18, 19: «Посредством соблюдения субботы носитель образа Божьего отображает образ того Божественного акта Творения, который провозглашает абсолютную власть Бога над человеком, и тем самым он подтверждает святой завет со своим Творцом. Создатель поставил на мировой истории знак субботы и Свою печать владельца и властителя».

<sup>12</sup> См. папское послание *Dies Domini*, 1998 §§ 12, 14: «Это подчеркивается и в Ветхом Завете, когда он связывает заповедь о „субботе“ не только с таинственным „покоем“ Бога после дней Творения (ср. Исх. 20:8–11), но и со спасением, которое он предлагает Израилю, освобождая его от египетского рабства (ср. Втор 5:12–15). Бог, отдыхающий в седьмой день, радуясь Своему творению, и Бог, открывающий Свою славу в освобождении Своих детей из-под гнета фараона, — это один и тот же Бог. Принимая образ, дорогой для пророков, можно сказать, что в обоих случаях Бог открывает Себя как жениха перед невестой (ср. Ос. 2:16; Иер. 2:2; Ис. 54:4–8)... Поэтому, если Бог „освящает“ седьмой день особым благословением и делает его „Своим днем“ по преимуществу, это должно пониматься в контексте глубокого динамизма диалога Завета, который есть подлинно диалог „бракосочетания“».

<sup>13</sup> Пятнадцать раз в Ветхом Завете: в Быт. 9:16; 17:7, 13, 19; Лев. 24:8; 2 Цар. 23:5; 1 Пар. 16:17; Пс. 104:10; Ис. 24:4; 44:3; 61:8; Иер. 32:40; 50:6; Иез. 16:60; 37:26; и однажды в Новом Завете, в Евр. 13:20. Важно также отметить, что в Ветхом Завете никогда не упоминаются заветы во множественном числе — только в единственном, хотя речь идет о разных людях. Это подтверждает мысль, что у Бога был лишь один завет, который Он адаптировал к нуждам различных людей и в разное время.

<sup>14</sup> Эти «поправки» не повлияли на содержание или на обязательства основного, вечного завета, знаком которого является суббота.

- <sup>15</sup> См., например, Лк. 1:72–74 и Евр. 8:6. Любопытно, что слово, переведенное как «заключить (новый завет)» в Евр. 8:8, — это слово *synteleo*, одним из ключевых значений которого является «осуществить или сотворить нечто обещанное или ожидаемое», и это подразумевает, что завет уже существовал, но теперь был «полностью осознан» или «осуществлен» во Христе во исполнение пророчества в Дан. 9:27, что грядущий Мессия «утвердит завет для многих» за одну седмицу.
- <sup>16</sup> См. теологию Павла «во Христе», например: Ему открыт доступ к Богу (Еф. 2:12); прощение грехов доступно только в Нем (Еф. 4:32); и полнота спасения доступна лишь во Христе (2 Тим. 2:10; Деян. 4:12). См. также G. E. Ladd, *A Theology of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 481–483.
- <sup>17</sup> См. комментарии Э. Уайт в *Review and Herald* от 23 июня 1904 г.: «Мне было дано указание направить мысли наших людей к 56-й главе книги пророка Исаии. Эта глава содержит важные уроки для тех, кто сражается на стороне Господа в битве между добром и злом... „соблюдать завет Мой“. Это завет, о котором говорится в... [Исх. 19:5–9]... Бог включает в Свой завет всех, кто будет слушать Его».
- <sup>18</sup> См., например, Ralph Allan Smith, “The Covenant of Works: A Litmus Test for Reformed Theology?” <http://www.berith.org/essays/litmus/>, 2003.
- <sup>19</sup> В еврейском языке они названы не именно «заповедями», а скорее «словами», «высказываниями» или «утверждениями».
- <sup>20</sup> См. J. McCarthy, *Treaty and Covenant: A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament* (Rome: Biblical Institute, 1978), 297. Автор делает следующие наблюдения относительно роли и функции Десятизаповедий: «Бог, Чья спасительная воля проявляется в истории, уже создавал Себе народ. В этом и заключается история. То, что ожидается, — это способ отклика, приверженность Правителю, и ответ, который можно дать. Отсюда и указания, которые служат тому, чтобы дать определение уже существующим отношениям, чтобы их можно было продемонстрировать в обычной жизни человека. Он не зарабатывает оговоренное вознаграждение, а живет в отношениях завета. Как верный вассал он отдает дань, знак подчинения и добровольного служения».
- <sup>21</sup> George E. Mendenhall and G. A. Herion, “Covenant,” in *Anchor Bible Dictionary*, 1:1184.
- <sup>22</sup> См. также такие тексты, как Втор. 6:5, 6 и 10:12.
- <sup>23</sup> Объем данной статьи не позволяет детально сравнить/рассмотреть эти заветы, осветим кратко лишь некоторые ключевые моменты, связанные с Божиим «вечным» заветом.
- <sup>24</sup> Э. Уайт. С Иисусом на горе благословений, с. 74. Это же касается и «новой» заповеди. Ее суть уже присутствует в Ветхом Завете (см. Лев. 19:18 и Втор. 6:5), но по большей части она была забыта народом ко времени жизни Иисуса.
- <sup>25</sup> «Завет Мой они нарушили» (Иер. 31:32); «... укоряя их» (Евр. 8:8, выделено автором).
- <sup>26</sup> Ср. Исх. 6:7; 20:2; Втор. 6:24; Иер. 31:34; Иез. 36:26, 27.
- <sup>27</sup> Ср. Исх. 19:5; Втор. 4:13 и Иез. 36:27; 11:20.

28 Исх. 19:1–6.

29 См. Еф. 2:11–15.

30 Иер. 31:33.

31 Втор. 4:13; 9:9, 10; Исх. 34:28.

32 См. Втор. 11:18, 16; 8:2; 10:12.

33 Это также относилось к древним ближневосточным международным договорам, структура и язык которых, вероятно, сформировали основу библейского завета. Слово, обозначающее любовь, например, было дипломатической манерой изложения в этих договорах. По договору Эсархаддона, царя Ассирийского, вассалы должны были клясться относительно Ашурбанипала, его наследника, «любить его как самих себя». В документе от царя Ашурбанипала он говорит о ком-то, «чье сердце полностью под его властью, (кто) стоял предо мной с правдивостью, вошел в безупречности в мой дворец... и поддерживал мое царствование... Я думал о его доброте и распорядился... о его подарке» (см. Weinfeld, I:253–279)

34 Концепция «тени» не обязательно подразумевает отношения между типом и антитипом, но часто используется в греческом языке, чтобы противопоставить то, что является пустым само по себе, тому, что реально и что способно наполнить смыслом пустую оболочку (например, дом и его тень). См. Также Samuele Bacchiocchi, *From Sabbath to Sunday* (Rome: Pontifical Gregorian UP, 1977), 339–369; Herold Weiss, “The Law in the Epistle to the Colossians,” *Catholic Biblical Quarterly* 34 (1972): 292–314; and Roy Yates, “Colossians 2,14: Metaphor of Forgiveness,” *Biblica* 71/2 (1990): 248–259.

## СПАСИТЕЛЬ И СУББОТА

**Самуэль Баккиоки,**  
доктор теологии,  
Университет Андрюса

Человеческое сердце нуждается в постоянном заверении в Божественном прощении, принятии и спасении. Каждый из нас жаждет узнать, действительно ли Бог простил и спас нас. В Писании заверение в Божественном прощении и спасении передается не только вербально, но и посредством образов и символов. Система жертвоприношений, крещение, Вечера Господня, обряд ногоомовения и суббота — все эти установления созданы Богом, чтобы помочь верующим осознать и обрести уверенность в спасении.

Суббота занимает особое место среди всех других установлений Божьих. Ее уникальность заключается в ее *происхождении, природе, долговечности и функции*. Она уникальна по своему *происхождению*, поскольку была первым установлением Бога, призванным пригласить Его народ войти в радость Его покоя и общения с Ним (см. Быт. 2:2, 3; Евр. 4:3–10). Суббота уникальна по своей *природе*, поскольку она не материальный объект или место, куда имеют доступ лишь избранные, но это день (время), доступный для всех. Будучи периодом времени, суббота приглашает верующих к общению с Богом — не через предметные

«святыни», но путем совместного с Ним времяпрепровождения.

Суббота уникальна своей *долговечностью*: она пережила грехопадение, потоп, египетское рабство, вавилонское пленение, римские антисубботные законы (изданные императором Адрианом в 135 г. н. э.), попытки ввести десятидневную неделю во Франции и пятидневную — в Советском Союзе и недавние усилия лишить ее значимости в многочисленных католических и протестантских докторских диссертациях, папское пастырское послание *Dies Domini* и антисубботные публикации бывших сторонников ее соблюдения. Суббота уникальна по своей *функции*, поскольку она помогает иудеям и христианам осознать, усвоить и испытать реальность созидательных и искупительных свершений Бога.

**Важность этого исследования.** Важность этого исследования заключается в том, что многие христиане считают субботу ветхозаветным установлением, указывавшим на грядущего Спасителя. Христос действительно исполнил прообразную функцию субботы посредством Своей искупительной миссии. Однако христиане по-разному понимают, каким образом Он ее исполнил. Для одних Христос исполнил заповедь о субботе, вообще прекратив ее соблюдение и заменив экзистенциальным опытом искупительного покоя, который доступен каждому верующему каждодневно. Такова, по сути, позиция лютеран, которую не так давно восприняли Всемирная церковь Бога, Дейл Рацлафф в своей книге «Суббота в кризисе», а также ряд независимых «адвентистских» общин.

Для других христиан Христос исполнил и упразднил лишь *церемониальный* аспект заповеди о субботе — а именно соблюдение *седьмого дня*, который был прообразом покоя спасения, дарованного Христом. Однако *нравственный* аспект заповеди о субботе, заключающийся в принципе *соблюдения одного*

*дня из семи*, по их мнению, не был упразднен Христом, но трансформировался в соблюдение первого дня недели, воскресенья. Такова позиция католиков и кальвинистов, которую восприняли церкви реформатского толка.

Общий знаменатель у этих двух позиций — вера в то, что Христос исполнил церемониально-типологическую функцию субботы, освободив тем самым Своих последователей от обязанности соблюдать седьмой день — субботу. В процессе нашего исследования мы выяснили, что эта доминирующая точка зрения лежит в основе нападок на актуальность и значимость соблюдения субботы для современных христиан, а поэтому заслуживает обстоятельного анализа.

**Цель данной главы.** В этой главе рассматривается вопрос о том, каким образом суббота связана с грядущим Спасителем в Ветхом Завете и с явившимся Спасителем в Новом Завете. В первой части главы исследуется субботняя типология мессианского искупления в Ветхом Завете и древнееврейской литературе. Здесь мы сосредоточим наше внимание на ряде важных субботних тем, которые поддерживали надежду на спасение в сердцах народа Божьего в ветхозаветные времена. Во второй части рассматривается искупительное значение и функция субботы в Новом Завете. В этом разделе наше внимание будет сосредоточено на значении субботы для современных христиан в свете Христова учения о субботе и Его служения в этот день.

Главный вопрос заключается во взаимоотношениях между мессианским избавлением, прообразом которого служит суббота, и искупительной миссией Христа. Другими словами, вопрос, на который мы попытаемся ответить в этой главе, можно сформулировать так: каким образом Христос исполнил субботнюю типологию мессианского избавления — *упразднил* функцию

субботы, как в случае с храмовым служением (см. Евр. 8:13; 9:23–28), или *актуализировав* и углубив значение и соблюдение субботы через Свое искупительное служение?

Как ни странно, литература о субботе в основном игнорирует этот важный аспект искупительного значения и функции субботы в Ветхом и Новом Заветах. В ней в первую очередь обращается внимание на происхождение субботы при сотворении и ее неизменную роль в ходе истории спасения. Вместе с тем оценка развития теологической концепции субботы — от памятника совершенного Творения до празднования полного искупления и окончательного возрождения — может способствовать более глубокому осознанию верующими смысла и опыта соблюдения субботы.

## ЧАСТЬ 1

### СУББОТА И СПАСИТЕЛЬ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

История о сотворении мира в определенном смысле есть история об избавлении: избавлении от беспорядка ради установления порядка, избавлении от хаоса ради установления космоса. В повествовании о сотворении мира суббота раскрывает цель первого Божьего акта избавления. Она говорит нам, что Бог сотворил наш мир не просто ради удовольствия сделать что-то новое и красивое из бесформенной материи (см. Быт. 1:2), но ради особой радости разделить Себя со Своими творениями.

Эта истина особым образом отражена в благословении и освящении субботы. Именно проявление святого Божьего присутствия делает день или место святым, а значит, освящение субботы раскрывает Божье обязательство благословлять Его творения жизнью в изытке через Его святое присутствие. Бог «освятит», «сделал святым» седьмой день (Быт. 2:3), отделив его

от других дней для проявления Своего святого присутствия среди Своих творений. Иначе говоря, благословив и освятив седьмой день, Бог раскрыл Свое намерение предложить человечеству не только прекрасный мир, но и несравненную радость общения с Ним.

**Обетование Еммануила.** Когда перспектива счастливого бытия в Божьем присутствии была разрушена грехопадением, суббота стала символом Божественного обязательства восстановить нарушенные взаимоотношения. Из символа изначальных Божьих *космологических* достижений (т. е. сотворения совершенного космоса из хаоса) суббота превратилась в символ будущей *сотериологической* деятельности Бога (т. е. избавления народа Божьего из рабства греха и дарования ему свободы). Из символа *изначального вступления Бога в человеческое время* ради благословения и освящения человечества Своим присутствием суббота превратилась в символ *будущего облечения Бога в человеческую плоть*, чтобы стать «Еммануилом — Богом с нами». Первое, равно как и Второе пришествия Христа представляют собой исполнение замысла Божьего по отношению к этому миру, первоначально выраженного через благословение и освящение субботы.

В своей книге *Toward an American Theology (Об американской теологии)* Герберт У. Ричардсон совершенно справедливо подчеркивает связь между освящением субботы Творения и воплощением Христа. Он пишет: «Бог сотворил мир таким образом, чтобы субботний гость, Иисус Христос, мог прийти и пребывать в нем. То есть мир был создан ради „Еммануила, Бога с нами“. Воплощение Христа поэтому не спасательная операция, решение о которой было принято только после того, как грех вошел в мир. Скорее, пришествие Христа исполняет цель Божью, ради которой Он сотворил мир»<sup>1</sup>.

Проследить, каким образом суббота исполнила эту искупительную функцию в Ветхом и Новом Заветах, —

непростая задача по трем основным причинам. Во-первых, суббота предоставляет фундамент для построения новых умозаключений. Различные «ответвления» концепции субботы, такие как «покой», «мир» и «отрада»; космическая неделя; освобождение в субботние годы; структурирование времени по субботним годам — все это использовалось для выражения эсхатологических ожиданий мессианского избавления. Во-вторых, весть об освобождении, заключенная в субботу, увязывается, как мы увидим далее, и с конкретными национальными чаяниями политического возрождения, и с ожиданиями мессианского избавления. Этот двойственный подход к данной теме вполне может произвести смятение в умах неподготовленных читателей.

В-третьих, библейские и небиблейские источники дают нам лишь разрозненные сведения, а не систематическое разъяснение различных смысловых уровней, приписываемых субботе. Вместе с тем определенные аллюзии на субботу в Ветхом Завете становятся более ясными в свете их новозаветного истолкования, особенно в Послании к евреям 3 и 4.

**Первый день Адама.** В ветхозаветную эпоху суббота не только служила днем отдыха и избавления от тяжелого труда и социальной несправедливости, но и подкрепляла надежду на грядущий мессианский мир, благоденствие и избавление<sup>2</sup>. Эта функция субботы, вероятно, определялась ее ролью при сотворении мира.

В книге Бытие нет никакой информации о фактическом соблюдении субботы Адамом и Евой до их изгнания из Эдема. И все же картина совершенства и удовлетворения (обратите внимание на семикратное повторение слова «хорошо» — Быт. 1:4, 10, 17, 18, 21, 24, 31), которую она рисует, и особенно благословение и освящение седьмого дня (см. Быт. 2:3), вполне может предложить верующим основание для перспективы мессианского века.

Параллели и сопоставления субботы из книги Бытие, *первого дня* Адама после его сотворения, и *последних дней* мессианского века, хотя и не всегда ясно выраженные, имплицитно присутствуют в библейских и небиблейских источниках. Кратко остановимся на нескольких важных моментах, раскрывающих, каким образом суббота Творения стала символом мессианского избавления и возрождения.

**Субботный мир и гармония.** Мир и гармония, которые существовали между Адамом и животным миром в субботу Творения, будут восстановлены в мессианскую эпоху, когда «волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Ис. 11:6). В это время, как пишет тот же пророк, «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9)<sup>3</sup>. Эта картина земли, пребывающей в покое и наполненной богопознанием в *последние дни*, вполне могла возникнуть под впечатлением от картины *первых дней*, олицетворением которых является суббота.

Связь между первой субботой и последними днями, или грядущим миром, просматривается и в тех раввинистических субботних предписаниях, которые запрещали убивать насекомых или носить оружие в субботу, поскольку этот день представлял собой предвкушение грядущего мира. Так, раввин Шимон бен Елеазар учил, что «в субботу нельзя убить даже вредное насекомое: таково воззрение Б. Шаммая [ведущей раввинской школы]... раздавить насекомое в субботу — все равно что убить верблюда»<sup>4</sup>.

Мишна, древний сборник иудейских законов, аналогичным образом говорит о субботе: «Человек не может выйти с мечом, луком или щитом, с дубиной или копьем... ибо написано: „И перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ

на народ меча, и не будут более учиться воевать»<sup>5</sup>. Эти раввинистические предписания опираются на представления об отсутствии смерти в первую субботу, которая служила парадигмой грядущего мира. Воздержание от любой формы убийства в субботу отражает предвкушение этого грядущего мира.

**Субботное благоденствие.** Материальное благополучие и процветание, чем отличалась суббота Творения, вдохновили пророческие видения необычайного материального благоденствия в мессианскую эпоху. Так, пророк Амос восклицает: «Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут» (Ам. 9:13). Аналогичные описания есть у Исаии (4:2; 7:22; 30:23–25), Иоиля (4:19), Софонии (3:13), Иеремии (30:19; 31:24) и Иезекииля (34:13, 14; 47:12).

Более поздние еврейские и христианские произведения изобилуют описаниями материального благоденствия грядущего мира, который часто приравнивается к космической субботе<sup>6</sup>. Так, в *Послании Варнавы* (ок. 135 г. н. э.), известном среди произведений отцов церкви, Тысячелетнее царство трактуется как космическая суббота, которая наступит после шести тысяч лет — их прообразом были шесть дней Творения — и которая будет отличаться мирным, успешным и светозарным правлением Христа на земле («Он изменит солнце и луну, и звезды, а затем успокоится в седьмой день» — 15:5)<sup>7</sup>.

Типологическое значение субботы как символа будущей эпохи мира и процветания может служить объяснением того, почему раввинистическая школа Шаммая запрещала подавать бедным в субботу в синагогах или даже давать приданое сироте для вступления в брак<sup>8</sup>. В раввинистическом сознании благотворительность в субботу отрицает ее как прообраз материального благоденствия в мессианскую эпоху.

**Субботняя радость.** Отрада и радость эдемской субботы также вдохновляли пророческое видение мессианского века. Теодор Фридман отмечает, что «два из трех отрывков, в которых Исаия пишет о субботе, увязаны пророком с концом света (см. Ис. 56:4–7; 58:13, 14; 66:22–24)... Исаия далеко не случайно использует слова *oneg* (отрада, наслаждение) и *kavod* (почитание, слава) при описании и субботы, и конца света (Ис. 58:13: „и будешь называть субботу отрадою... и почтишь ее“; Ис. 66:11: „упиваться и наслаждаться преизбытком славы его“). Вывод очевиден: ликование и радость, которыми будет отмечено скончание века, доступны здесь и сейчас благодаря субботе»<sup>9</sup>.

Концепция «субботней радости», по-видимому, ведет свое происхождение от воззрений на эдемскую субботу как на день радости, света, гармонии и мира, который служит парадигмой мессианского века.

**Субботний свет.** Субботняя радость в еврейской традиции выражается в том числе зажиганием огней в этот день. Это действие, прерогатива еврейской женщины, толкуется как символ необычайного света, которому дал сиять Господь в течение 36 часов в честь субботы (т. е. с утра пятницы до вечера субботы). Такой вывод сделан на основании любопытного раввинистического толкования подзаголовка 91-го псалма: «Псалом. Песнь на день субботний». «Равви Левий от имени равви Цимры сказал: „На день субботний“, т. е. на день, который не посещает тьма. Вы видите, что написано о других днях: „И был вечер, и было утро: день один“, но о субботе не сказано: „и был вечер“ ... Субботний свет не гас в течение тридцати шести часов»<sup>10</sup>.

Мидраш, древний еврейский комментарий на Ветхий Завет, трактует текст: «И благословил Бог седьмой день» (Быт. 2:3) в том смысле, что Он благословил его благословением света<sup>11</sup>. Адам был первым, кто

воспользовался этим благословением, поскольку Бог излил на него сияние Своего света, хотя он и не заслуживал этого из-за своего неповиновения<sup>12</sup>.

Искупительная роль первой субботы в еврейской традиции производит глубокое впечатление<sup>13</sup>. Будучи символом изначального преобразования хаоса в совершенный космос, суббота вполне могла служить прообразом будущего мессианского возрождения. Традиция зажигать огни в субботу была символически связана со сверхъестественным светом, который озарял Адама в первую субботу как заверение о спасении и необычайном свете мессианского века.

Пророки предвидели появление ярчайшего света в последние дни: «И свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней» (Ис. 30:26). Сравнение со «светом семи дней» — это, вероятно, аллюзия на семь дней Творения, которые, согласно древнему Мидрашу, были освещены необыкновенным светом, более ярким, чем солнце<sup>14</sup>.

Замечание Захарии о том, что «день этот будет долгим... ни день, ни ночь; ибо в вечернее время будет свет» (Зах. 14:7 — др. пер.), вероятно, относится к седьмому дню Творения, по отношению к которому в книге Бытие нет упоминания о «вечере и утре». Эта деталь истолковывалась в том смысле, что суббота была особым образом благословлена сверхъестественным, непрекращающимся светом.

Дейл Рацлафф обращается к отсутствию фразы «вечер и утро» при описании седьмого дня как к доводу в пользу того, что Бог освятит не буквальный седьмой день, но некие условия, способствующие постоянному общению с Богом независимо от субботы<sup>15</sup>. Однако в иудейской традиции отсутствие этой фразы неизменно трактуется как деталь, указывающая на необычайный свет, сопровождавший седьмой день. Пророческое видение необычайного света мессианской

эпохи, вероятнее всего, уходит корнями в представления о сверхъестественном свете, озарявшем Адама в первую субботу, — свете, который, согласно иудейской традиции, исчез в конце субботы Творения из-за его неповиновения, но который должен явиться вновь в мессианскую эпоху<sup>16</sup>.

**Субботний покой.** Тема субботнего покоя (*menuhah*), которая «для библейского сознания, по словам Авраама Джошуа Хешеля, — то же самое, что счастье и безмятежность, мир и гармония»<sup>17</sup>, послужила прообразом мессианской эпохи, часто называемой «скончанием века» или «грядущим веком».

В Ветхом Завете понятие «покой» используется для выражения как национальных, так и мессианских чаяний. В свете национальных ожиданий суббота служила прообразом мирной жизни в земле покоя (см. Втор. 12:9; 25:19; Ис. 14:3), где царь успокоит народ «от всех окрестных врагов его» (2 Цар. 7:1) и где Бог будет пребывать в среде Своего народа и особенно в Своем святилище на Сионе (см. 2 Пар. 6:41; 1 Пар. 23:25; Пс. 131:8, 13, 14; Ис. 66:1)<sup>18</sup>.

В этих ссылках на политический «покой» (*menuhah*) нет конкретного упоминания покоя субботнего. Однако резонно будет предположить, как отмечает Эрнст Дженни<sup>19</sup>, что именно опыт еженедельного субботнего покоя послужил моделью, или прообразом, для более масштабных чаяний национального мира. В раввинистической литературе эти две темы нередко взаимосвязаны. Так, в раввинистическом комментарии на Пс. 91 мы читаем: «Псалом, песнь на день субботний — день, когда народ Божий пребывает в мире, как сказано: „Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных“ (Ис. 32:18)»<sup>20</sup>. Этот комментарий четко увязывает данное видение мессианского мира, безопасности и покойных обителей с концепцией и опытом субботнего покоя.

Связь между субботним покоем и покоем национальным четко прослеживается и в Евр. 4:4, 6, 8, где автор говорит о покое субботы Творения как о симболе обетованного вступления в ханаанскую землю. Из-за своей непокорности израильтяне, вышедшие из Египта, «не вошли» (ст. 6) в землю покоя, прообразом которой была суббота. Даже и позднее, когда израильтяне под водительством Иисуса Навина все-таки вошли в землю покоя (ст. 8), благословения субботнего покоя не нашли своего исполнения, поскольку Бог много лет спустя предложил Свой субботний покой снова через Давида, сказав: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр. 4:7)<sup>21</sup>.

Поскольку благословения субботнего покоя так и не были реализованы в виде политического мира и покоя, народу Божьему ничего не оставалось, как уповать на их исполнение в момент и посредством пришествия Мессии. В еврейской литературе мы находим множество примеров того, как субботний покой и семеричная структура времени используются для обозначения покоя, мира и избавления, присущих мессианскому веку.

Так, в Вавилонском Талмуде написано: «Наши раввины учили: по завершении субботы придет сын Давидов. Равви Иосиф возражает: „Но столько суббот прошло, а Он так и не пришел!“»<sup>22</sup>. Век Мессии часто описывается как время субботнего покоя. В конце *Мишны Тамид* мы читаем: «Псалом, песнь на день субботний — песнь для века грядущего, на день, который являет собой субботний покой в вечной жизни»<sup>23</sup>.

Вышеуказанные примеры показывают, что опыт субботнего покоя поддерживал надежду и укреплял веру в грядущий мессианский мир и покой. Время искупления стало рассматриваться, как сказано в *Мишне*, как «субботний покой в вечной жизни»<sup>24</sup>.

**Субботнее освобождение.** Свобода, облегчение и избавление, которые еженедельная и ежегодная субботы

были призваны даровать каждому члену еврейского общества, служили также действенными символами ожидаемого мессианского искупления.

В варианте четвертой заповеди, приведенном в книге Второзаконие, суббота отчетливо увязана с избавлением из египетского рабства через напоминание о нем: «И помни, что *ты* был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботный» (Втор. 5:15).

Связь между субботой и исходом из Египта объясняет, почему суббота стала идеологически связана с Пасхой, ежегодным празднованием избавления из Египта<sup>25</sup>. В определенном смысле суббота стала рассматриваться как «малый Песах», подобно тому как и многие христиане рассматривают еженедельное воскресенье в качестве «малой Пасхи».

В еврейском обществе суббота действительно даровала освобождение от тягот жизни и социальной несправедливости не только каждый седьмой день недели, но и каждый седьмой год, субботный год (см. Лев. 25:8), и каждые семь субботних лет, в юбилейный год (см. Лев. 25:8). В этих годовых установлениях суббота воистину служила освобождению угнетенных в еврейском обществе. Земля не должна была обрабатываться, оставалась под паром, дабы всем, произраставшим на ней, могли пользоваться обездоленные люди и животные. Рабы освобождались, а кредиторы прощали своим должникам их долги. Эти годовые субботы редко соблюдались, и тем не менее они знаменовали собой грядущие освобождение и искупление, которые принесет с собой Мессия. Одна из причин придания субботным годам мессианской функции заключается в трех важных чертах, которые им свойственны.

Во-первых, годовые субботы сулили *освобождение* от личных долгов и от рабства. Такое освобождение

служило ярким образом, типологией ожидаемого мессианского избавления (см. Ис. 61:1–3, 7; 40:2)<sup>26</sup>. В своей диссертации о юбилейной теологии в Евангелии от Луки Роберт Слоан показывает, насколько тесно новозаветная концепция прощения (*aphesis*) связана с освобождением от финансовых задолженностей и социальной несправедливости с наступлением годовых суббот<sup>27</sup>. Они названы «свободой», «прощением», «годом прощения», «годом отпущения» (Втор. 15:1, 2, 9; 31:10; Лев. 25:10).

В Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) древнееврейский термин, обозначающий «освобождение» (*deror*), передается как *aphesis*, что эквивалентно термину «прощение» в Новом Завете. Таким образом, фраза «прости нам долги наши» в молитве «Отче наш» (Мф. 6:12) ведет свое происхождение от прощения финансовых задолженностей в годовую субботу. Субботнее освобождение от финансовых долгов и от социальной несправедливости стало рассматриваться как предвозвестие грядущего мессианского освобождения от морального гнета греха.

В Ис. 61:2, 3 образный ряд субботнего освобождения используется для описания миссии Мессии, который принесет юбилейную амнистию и освобождение из плена. Христос, как мы увидим далее, использовал именно этот библейский отрывок, провозглашая и разъясняя сущность Своей искупительной миссии.

Вторая мессианская особенность субботних лет состоит в *трубном гласе*, издаваемом бараньим рогом (*yobel* — от которого и происходит слово «юбилей») и возвещавшем о начале субботнего года<sup>28</sup>. Образ юбилейного трубного гласа используется в Ветхом Завете для описания мессианского сбора изгнанников (см. Ис. 27:13; ср.: Зах. 9:9–14), а в Новом Завете — для возвещения о пришествии Христа (см. 1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:16; Мф. 24:31).

Третья мессианская черта субботних лет заключается в *дате* их начала — десятом дне седьмого месяца (*День очищения*), когда трубили в бараний рог, возвещая наступление юбилейного года (см. Лев. 25:9). Это было очищение и нравственное обновление, которое Бог предлагал народу в этот день (см. Лев. 16:13–19), знаменовавший субботнее освобождение в юбилейном году.

Связь между Днем очищения и юбилейным годом отмечалась и раввинами, которые говорили: «Господь прощал долг Израиля в седьмой месяц, называемый тишри, при гласе *shofar*, и, как Святой, да будет Он благословен, Он даровал Израилю Свою милость как в этом веке при гласе *shofar*, так и в будущем. Я изолью Свою милость на вас через *shofar* и приближу к Себе ваших искупленных»<sup>29</sup>.

**Субботняя структура времени.** Уникальные мессианские черты субботних лет, вероятно, способствовали использованию субботней структуры времени для исчисления срока ожидаемого мессианского избавления. Некоторые исследователи называют этот феномен «субботним мессианизмом»<sup>30</sup>, или «хрономессианизмом»<sup>31</sup>.

Классическим примером субботнего мессианизма является 9-я глава книги Даниила, где упоминаются два субботних периода. Первый относится к семидесяти годам из пророчества Иеремии (см. Иер. 29:10) о продолжительности вавилонского пленения и *национальном возрождении евреев* (см. Дан. 9:3–19) и состоит из десяти субботних лет (10x7). Второй период составляет «семьдесят седмин» (*shabuim*), т. е. «семьдесят субботних циклов», которые приведут к *мессианскому искуплению* (см. Дан. 9:24–27). Этот субботний мессианизм содержится и в более поздней еврейской литературе, например, в *Книге Юбилеев* (1:29), а также во фрагменте текста, обнаруженном в

1956 году во второй кумранской пещере и известном как «11Q Мелхиседек»<sup>32</sup>. В раввинистической традиции есть и другие примеры. Так, в Талмуде говорится: «Илия сказал равви Иуде...» Мир будет существовать не менее восьмидесяти пяти юбилеев, и в последний юбилей придет сын Давидов“»<sup>33</sup>.

**Заключение.** Этот краткий обзор субботней темы в Ветхом Завете показывает, что в ветхозаветную эпоху еженедельные и годовые субботы служили не только для предоставления физического отдыха и освобождения от социальной несправедливости, но и поддерживали также надежду на грядущее мессианское искупление.

Равви Хешель описывает мессианскую функцию субботы в Ветхом Завете следующим образом: «Сион в руинах, Иерусалим повержен в прах. Всю неделю одна лишь надежда на избавление. Но, когда в мир приходит суббота, у человека на мгновение возникает ощущение подлинного избавления: как будто на мгновение дух Мессии воспарил над ликом земли»<sup>34</sup>. Субботняя типология мессианского искупления, которую мы находим в Ветхом Завете, помогает нам оценить взаимоотношения между субботой и Спасителем в Новом Завете.

## ЧАСТЬ II

### СУББОТА И СПАСИТЕЛЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Существование в Ветхом Завете мессианской (искупительной) типологии субботы привело многих христиан к заключению, что суббота представляет собой ветхозаветное установление, данное исключительно евреям и призванное напоминать им о сотворении мира в прошлом и о мессианском избавлении в будущем. Кальвин, например, описывает ветхозаветную субботу как «прообразную» (символическую),

то есть как «законническую церемонию, указывавшую на грядущий духовный покой, истина о котором была явлена во Христе»<sup>35</sup>. Как отмечает Пол К. Джюетт, «Своим искупительным служением Иисус упразднил субботу, исполнив ее первичное Божественное предназначение»<sup>36</sup>.

Точка зрения, согласно которой Христос исполнил субботу, положив конец ее соблюдению, весьма популярна в настоящее время как среди католиков, так и среди протестантов. Выше в нашем исследовании мы отмечали, что в последние годы этот взгляд проникает даже в ряды бывших сторонников соблюдения субботы, таких как Всемирная церковь Бога, Рацлафф с его книгой «Суббота в кризисе», а также новообразованные независимые «адвентистские» общины. Повсеместное признание этой точки зрения требует более глубокого изучения новозаветных учений, касающихся взаимосвязи между субботой и Спасителем.

В данной части мы рассмотрим следующие важные вопросы: каким образом искупительная миссия Христа исполнила эсхатологические ожидания, присущие субботе, — *положив конец* ее функции и соблюдению, как это произошло с храмовыми служениями (см. Евр. 8:13; 9:23–28), или *расширив* ее смысл и соблюдение как празднование совершенного Им искупления? Считал ли Христос соблюдение субботы непреложной волей Божьей для Своих последователей? Или же Он рассматривал обязанность соблюдать субботу исполненной и замененной Его пришествием, то есть истинной субботой? Учил ли Христос, что «новозаветные» христиане должны соблюдать субботу в виде ежедневного «покоя спасения», а не покоясь в Господе в седьмой день? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы кратко исследуем ряд отрывков, в которых говорится о субботе, из Евангелий от Луки, Матфея и Иоанна, а также из Послания к евреям.

## 1. СУББОТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ

**Христос: модель соблюдения субботы.** Повествование Луки о начале служения Христа может стать подходящей отправной точкой исследования взаимосвязи между Спасителем и субботой. Согласно Луке, именно «в день субботний» Иисус официально провозгласил о начале Своего служения, когда в синагоге Назарета произнес Свою программную речь. Примечательно, что Лука говорит о соблюдении субботы как о привычном для Христа действии («по обыкновению Своему» — Лк. 4:16). Было ли у Луки намерение представить Христа своим читателям как образец соблюдения субботы? Макс Б. Тернер, автор одной из статей сборника «От субботы к дню Господню», отвергает эту возможность, утверждая, что «упор здесь делается на недавно приобретенном обыкновении Иисуса *учить* в синагогах», особенно в свете использования Лукой того же выражения «в Деян. 17:2 по отношению к (субботному) служению в синагогах апостола Павла»<sup>37</sup>.

Вполне вероятно, что Лука подразумевал в том числе и обыкновение Христа *учить* в синагогах по субботам, однако едва ли можно признать справедливым вывод о том, что фраза «по обыкновению Своему» «не является достаточным свидетельством в пользу *теологической* посвященности Иисуса субботному богослужению»<sup>38</sup>. Почему? На это есть по меньшей мере пять причин. Во-первых, Лука говорит о привычном для Христа соблюдении субботы в контексте Его воспитания в Назарете («где был воспитан» — ст. 16). Здесь явная аллюзия именно на обычай соблюдать субботу, усвоенный Христом с юных лет.

Во-вторых, даже если эта фраза относится исключительно к привычке Христа *учить* по субботам в синагоге, разве это не создает также и некую теологическую модель? Разве не восприняла христианская церковь «учительскую» модель субботы (будь то суббота или

воскресенье), читая и истолковывая Писание во время богослужения?<sup>39</sup>

В-третьих, слово «суббота» встречается в Евангелии от Луки 21 раз и 8 раз в книге Деяний, написанной тем же автором<sup>40</sup>. Это примерно в два раза больше, чем в любом из трех других Евангелий. Вполне очевидно, что Лука придает субботе важное значение. В-четвертых, Лука не только начинает, но и завершает повествование о земном служении Христа упоминанием о субботе, особо подчеркнув, что Его погребение состоялось в день приготовления, «и наступала суббота» (Лк. 23:54). Ряд исследователей признают: в этом тексте Лука стремится показать, что христианская община соблюдала субботу<sup>41</sup>.

Наконец, Лука расширяет рамки своего краткого рассказа о погребении Иисуса, подчеркнув, что женщины «в субботу остались в покое по заповеди» (Лк. 23:56). Почему Лука говорит о привычном соблюдении субботы не только для Христа, но и для Его последователей? Этот постоянно повторяющийся образец ни в коем случае нельзя считать малозначимым или случайным. Многочисленные примеры и ситуации, описанные Лукой, недвусмысленно свидетельствуют о том, что Лука намеренно показывал своим читателям «модель для почитания субботы»<sup>42</sup>. Однако, чтобы понять эту модель, необходимо изучить то, как Лука и другие евангелисты связывали субботу с пришествием Христа.

**Мессиянское осуществление субботнего освобождения.** В Своем первом программном обращении в Назарете Иисус зачитал и прокомментировал отрывок из книги Исаии 61:1, 2 (а также 58:6), в котором говорится: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,

проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19)<sup>43</sup>.

Крайне важная функция этого отрывка отмечается многими исследователями. Ганс Концельманн совершенно прав, когда рассматривает его как краткое изложение «мессианской программы»<sup>44</sup>. В оригинальном отрывке из книги Исаии, как уже отмечалось ранее, с помощью образного ряда субботного года описывается освобождение из плена, которое Раб Господень принесет Своему народу. Тот факт, что язык и образный ряд субботных лет в Ис. 61:1–3 (и 58:6) использовались и сектантскими, и ортодоксальными иудеями для описания деятельности ожидаемого Мессии, придает цитированию этого отрывка Христом еще большую значимость. Это означает, что Христос представляет Себя народу как непосредственное исполнение тех самых мессианских ожиданий, которые поддерживались концепцией субботных лет.

Этот вывод подтверждается своего рода кратким резюме отрывка из книги Исаии в изложении Христа, записанным в Евангелии от Луки 4:21: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Другими словами, мессианское избавление, *обещанное* Исаией в образном ряде субботных лет, *исполняется* «ныне». Как верно подметил Пол К. Джюетт, «великая юбилейная суббота стала реальностью для тех, кто был освобожден от своих грехов в пришествие Мессии и обрел в Нем свое наследие»<sup>45</sup>.

Тема *обетования и исполнения* повторяется во всех Евангелиях. Многие аспекты жизни и служения Христа неоднократно представлены как исполнение ветхозаветных пророчеств. Сам воскресший Христос, согласно Луке, объяснял Своим ученикам, что Его учение и миссия являют собой *исполнение* «всего, написанного о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24:44; ср.: 24:26, 27).

Как суббота вписывается в эту тему обетования и исполнения? Что имел в виду Христос, когда провозгласил Свою миссию исполнением субботних обетований об освобождении? Входило ли в Его намерения объяснить, возможно, завуалированно, что суббота как установление была прообразом, который нашел свое исполнение в Нем, Образе, а потому связанные с соблюдением субботы обязанности упразднены? В этом случае Христос проложил бы путь для замены субботы на новый день поклонения, как и считают многие христиане. Или же Христос через Свою искупительную миссию исполнил обетование о субботнем покое и освобождении, чтобы сделать этот день подходящим средством, благодаря которому люди смогут испытать Его благословения спасения?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо исследовать Христово учение о субботе и Его служение в этот день, как они описаны в Евангелиях. Как уже говорилось, согласно Луке, Христос произнес Свою «программную речь» именно в субботу, объявив Себя исполнителем мессианского возрождения, провозглашенного с помощью типологии субботних лет (см. Ис. 61:1–3; 58:6).

**Первые исцеления в субботу.** После провозглашения Своего мессианства (см. Лк. 4:16–21) Христос, согласно Луке, совершает два субботних исцеления. Первое имело место в синагоге Капернаума во время субботнего служения и выразилось в *духовном* исцелении одержимого бесом (см. Лк. 4:31–37; Мк. 1:21–28).

Второе исцеление было совершено сразу после религиозного собрания, когда Иисус оказался в доме Симона: оно принесло *физическое* восстановление теще Симона (см. Лк. 4:38, 39; Мк. 1:29–31). Результатом последнего стала *радость* для всей семьи и *служение*: «Она тотчас встала и служила им» (Лк. 4:39). Темы *освобождения, радости и служения*, присутствующие

в этих первых исцелениях в зачаточном виде, приобретают ярко выраженную связь со значением субботы в последующем служении Христа.

**Исцеление скорченной женщины.** Исцеление скорченной женщины, описанное только у Луки, еще больше проясняет взаимосвязь между субботой и искупительным служением Спасителя. В этом кратком эпизоде (см. Лк. 13:10–17) греческий глагол *luo*, который обычно переводится как «освободить, ослабить узы, отвязать», используется Господом три раза, что предполагает *намеренное*, а не *случайное* его употребление.

Первый раз Христос использует этот глагол, когда обращается к женщине: «Ты *освобождаешься* от недуга твоего» (Лк. 13:12; *курсив мой*). И еще дважды он употребляется Христом в ответ на возмущение начальника синагоги: «Лицемер! не *отвязывает* ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли *освободить* от уз сих в день субботний?» (Лк. 13:15, 16; *курсив мой*).

Аргументируя от меньшего к большему, Христос показывает, насколько парадоксально была искажена суббота. Вол или осел могли быть *отвязаны* в субботу для водопоя на вполне законных основаниях (возможно, потому, что день без воды мог привести к потере веса, а следовательно, и к снижению рыночной цены животного), а вот освободить в этот день страдающую женщину от физических и духовных недугов было никак нельзя.

Христос умышленно поступал вопреки господствующим предрассудкам ради возвращения субботе ее изначального смысла. Необходимо отметить, что ни в этом, ни во всех остальных субботних исцелениях Христос не ставит под сомнение *действенность* субботней заповеди; напротив, Он отстаивает

ее истинные ценности, которые были заслонены многочисленными традициями и правилами.

**Субботнее избавление.** Образ освобождения в субботу страдальцы, связанной узами сатаны (см. Лк. 13:16), перекликается с провозглашенной Христом миссией «проповедовать пленным *освобождение*... отпустить измученных на *свободу*» (см. Лк. 4:18; *курсив мой*). Разве акт освобождения дочери Авраамовой от ее физических и духовных уз в субботу не являет собой пример того, как исполняется мессианское освобождение, прообразом которого является суббота (см. Лк. 4:21)?

Связь между искупительной типологией субботы и исцелениями, которые Христос совершал в субботу, признается, например, Полом К. Джюеттом, который верно подмечает: «Мы находим в Христовых исцелениях в субботу не только проявление любви, сострадания и милосердия, но и истинные „субботние дела“, которые показывают, что в мир пришла мессианская суббота, исполнение субботнего покоя Ветхого Завета. Посему суббота — из всех дней недели — наиболее подходит для исцеления»<sup>46</sup>.

Это исполнение Христом ветхозаветной субботы не означает, как утверждает тот же автор, что «христиане поэтому... свободны от субботы, чтобы собираться в первый день недели»<sup>47</sup>. Напротив, Христос, исполнив искупительную типологию субботы, сделал этот день подходящим памятником Своей искупительной миссии. Искупительное значение совершенных Христом субботних исцелений видно также в Его духовном служении тем людям, которых Он исцелил (ср.: Мк. 1:25; 2:5; Лк. 13:16; Ин. 5:14; 9:38).

Исцеления людей вроде скорченной женщины — это не просто деяния любви и сострадания, но воистину «субботние дела», раскрывающие, каким образом мессианское избавление, отраженное и обетованное субботой, осуществлялось посредством спасительной

миссии Христа. Для всех людей, испытавших благоговение Христова субботнего служения, этот день стал памятником исцеления их тела и души, исхода из сатанинских уз в свободу, дарованную Спасителем.

Некоторые исследователи такое истолкование отвергают, утверждая, что сравнение отвязывания волов и ослов от яслей для водопоя с освобождением женщины от сатанинских уз предполагает, что суббота не была самым подходящим днем для Христовых дел милосердия. Они рассуждают так: если домашний скот отвязывали и поили ежедневно, будь то суббота или любой другой день, значит, Христос совершает Свои спасительные деяния не потому, что суббота, а вопреки ей»<sup>48</sup>.

Подобный аргумент имеет по крайней мере два изъяна. Во-первых, в заповеди о субботе речь идет и о животных («ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой» — Втор. 5:14; ср.: Исх. 20:10). Таким образом, проявление милосердия даже к бессловесным животным было особо уместно в субботу<sup>49</sup>. Во-вторых, отвечая начальнику синагоги на его упрек, что исцелять следует в другие шесть дней недели, «а не в день субботний» (Лк. 13:14), Христос возражает ему, что эту женщину надлежало избавить от сатанинских уз именно «в день субботний» (ст. 16). Это означает, что Христос решил исцелить ее *не вопреки* субботе, *а потому*, что этот день наилучшим образом подходит для этого<sup>50</sup>.

Физическая и духовная свобода, которую Спаситель предложил этой больной женщине в субботу, представляет собой символическое проявление провозглашенного Христом осуществления субботнего освобождения (см. Лк. 4:18–21), которое наступило с Его пришествием. Это искупительное значение субботы еще более проясняется в других эпизодах, которые будут нами исследованы. Но прежде чем завершить

рассмотрение этого случая, зададим следующий вопрос: «Как эта женщина и прочие свидетели спасительных деяний Христа стали относиться к субботе?» Лука пишет, что «все противившиеся Ему стыдились», в то время как «весь народ радовался» (Лк. 13:17), а женщина «стала славить Бога» (Лк. 13:13). Для исцеленной женщины и для всего народа, получившего благословение от Христова субботнего служения, этот день, несомненно, стал памятником исцеления их тел и душ, исхода из сатанинских уз в свободу, дарованную Спасителем.

## 2. СУББОТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ

**Покой Спасителя.** Вплоть до середины своего Евангелия Матфей не упоминает ни об одном субботнем эпизоде. Затем он излагает две субботние перикопы (см. Мф. 12:1–14), которые в его повествовании следуют сразу за предложением покоя, высказанным Иисусом в предыдущей главе: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30). Чтобы понять природу покоя Спасителя, нужно внимательно рассмотреть непосредственный и более широкий контекст этого высказывания.

В более широком контексте предложение Иисуса помещено между несколькими повествованиями об отвержении или противостоянии: сомнения Иоанна Крестителя (11:1–6), отвержение неверующим родом (11:7–19) и жителями галилейских городов (11:20–24), заговор фарисеев (12:14), фарисейское отвержение совершенного Христом исцеления (12:22–37), обличение неверующего рода (12:38–45) и непонимание, с которым столкнулся Христос со стороны родственников (12:46–50). В этом контексте

необычайного противодействия и непонимания Иисус раскрыл Свое мессианство, объявив Себя «Сыном», Который «знает» и «открывает» «Отца» с новой стороны (11:27). В подтверждение этого мессианского притязания Христос предложил мессианский покой, прообраз которого — суббота (11:28–30).

Мы уже отмечали, что субботний покой в ветхозаветную эпоху служил для подкрепления надежды на мессианское спасение. Мессианский век рассматривался как «полный субботний покой в жизни вечной»<sup>51</sup>. В свете существующего мессианского понимания субботнего покоя можно утверждать, что Христос, предложив Свой покой сразу после провозглашения Своего мессианства, намеревался подтвердить Свои мессианские притязания тем, чего от Мессии, собственно, и ждали, — предложением мира и покоя, прообразом которого была суббота<sup>52</sup>.

**Покой Спасителя и суббота.** Связь между покоем, предложенным Иисусом, и субботой хорошо просматривается у Матфея еще и в том, что предложение это помещено в непосредственном контексте двух субботних эпизодов (12:1–14). Эти два эпизода, как отмечают некоторые исследователи, связаны между собой не только *структурно*, но и *по времени* выражением «в то время» (12:1). По времени это происходило в субботний день, когда Иисус и ученики проходили через поле.

Тот факт, что, согласно Матфею, Христос предложил Свой покой именно в субботний день, позволяет предполагать, что предложенный покой и суббота связаны между собой не только *по времени*, но и *теологически*. Теологическая связь между ними проявляется в двух субботних эпизодах, которые призваны раскрыть то, как мессианский покой, предложенный Иисусом, соотносится с субботой. Первая история — об учениках, срывавших колосья в субботу (см. Мф. 12:1–8), — интерпретирует

покой Иисуса как искупительный покой, покой спасения, особенно в свете обращения Христа к примеру священников, которые напряженно трудились в храме в субботу и тем не менее были «невиновны» (Мф. 12:5). Вторая история, об исцелении сухорукого, интерпретирует покой Иисуса как возрождающий покой, особенно в свете Христа замечания о спасении овцы, упавшей в яму (см. Мф. 12:11, 12)<sup>53</sup>.

Почему священники были «невиновны», хотя и совершали в субботу больше служений и жертвоприношений, чем обычно (см. Числ. 28:8, 9)? Конечно, во все не потому, что они брали выходной в другой день недели. Такого дня в Ветхом Завете не предусматривалось. Отсутствие такого дня ставит под сомнение принцип «один день из семи», на который так уповают многие христиане, отстаивающие соблюдение воскресенья на основе заповеди о субботе. Дональд Карсон, редактор сборника богословских статей «От субботы к дню Господню», признает, что «если бы в Ветхом Завете действительно был принцип „один день недели из семи для поклонения и покоя“, а не „седьмой день для поклонения и покоя“, тогда можно было бы рассчитывать на наличие ветхозаветного закона, предписывающего какой-то другой выходной день для священников. Отсутствие такового подтверждает важность ветхозаветной концепции *седьмого* дня в противовес принципу одного дня из семи, на который так сильно уповают те, кто желает видеть в воскресенье точный новозаветный эквивалент ветхозаветной субботы»<sup>54</sup>.

Священники занимались в субботу делами, которые сами по себе осуждались в заповеди; и все-таки они были невиновны, поскольку исполняли назначение субботы, призванной удовлетворять духовные нужды людей. Но как мог Христос оправдывать Свои действия, равно как и Своих учеников, ссылаясь на пример

субботного служения священников, если ни Он, ни Его ученики не исполняли Божественный закон о жертвоприношениях в этот день? Ответ можно найти в следующем заявлении Христа: «Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма» (Мф. 12:6).

Символическая функция храма и его служений теперь нашла свое исполнение и была заменена служением *истинного Первосвященника*. Следовательно, в субботу — и преимущественно в субботу — Христос также должен был более активно совершать Свое «жертвоприношение», то есть служение по спасению нуждающихся грешников; а Его последователи, новое священство, должны были поступать подобно Ему. В Евангелии от Иоанна (7:22, 23) Христос выражает ту же мысль. Как священник в субботу распространяет благословение завета на новорожденных посредством обряда обрезания, так и Христос в субботу должен трудиться ради спасения всей человеческой личности.

Христос находит прообразное искупительное служение, совершаемое священниками в субботу, веским основанием для оправдания Своего собственного субботнего служения, поскольку Он рассматривает его как то, что «больше храма» (12:6). Искупление, *прообразно* предлагавшееся через храмовые служения и жертвоприношения, которые совершались священниками<sup>55</sup>, ныне становится *реальностью* через спасительную миссию Сына Человеческого, Мессии<sup>56</sup>. Следовательно, как священники были «невиновны» в исполнении субботних служений в храме, так и ученики Иисуса — в служении Тому, Кто больше храма<sup>57</sup>.

Храм и служения в нем давали Иисусу солидную опору для изъяснения Его субботней теологии благодаря тому, что их искупительная функция наилучшим образом иллюстрировала и Его миссию, и Божественное предназначение субботы. Фактически, отождествляя Свою искупительную миссию с субботой,

Христос раскрывает конечную Божественную цель этой заповеди, а именно: общение с Богом. Через искупительное служение Христа суббота стала временем не только памятования о Божьей творческой деятельности в прошлом, но и обретения благословений спасения через служение нуждам ближних.

Гуманитарное измерение субботы, к сожалению, было практически забыто во времена Христа. Обрядовая сторона вытеснила служение человеческим нуждам. В изречении Христа, приводимом в Евангелии от Матфея, Христос открыто выступает против такого превратного представления о субботе: «Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невинных» (Мф. 12:7). Для Христа Его ученики «невиновны», хотя они и преступили субботний закон о полном покое, поскольку истинный смысл заповеди заключается в «милости», а не в «жертве».

Что стоит за этими понятиями — «милость» и «жертва»? Пророк Осия, из книги которого взяты эти слова, обличает свой народ за то, что они ищут Господа «с овцами своими и волами своими» (Ос. 5:6), как если бы Господа можно было умиловать множеством дорогих жертвоприношений (ср.: 1 Цар. 15:22). Пророк напоминает им, что Бог хочет «милости... а не жертвы» (Ос. 6:6). Эта милость и в Ветхом, и в Новом Завете характеризуется сострадательным отношением, которое проявляется в помощи ближним. В Евангелии от Матфея особенно словом «милость» обозначаются помощь и поддержка, которые должны оказывать друг другу члены общества завета (см. Мф. 5:7; 9:13; 12:7, 23:23). Именно жалости и сочувствия к попавшим в беду не доставало фарисеям. Поэтому голод, который испытывали Христос и Его ученики, не возжег в их сердцах ни сострадания, ни желания помочь, а только лишь осуждение.

Это проявление любви в добрых делах и было для Христа истинным соблюдением субботы, поскольку оно указывало на ту самую искупительную деятельность Бога, напоминаям о которой этот день служил. Фактически, будучи памятником Божественного избавления от египетского рабства (см. Втор. 5:15) и рабства греха (см. Лк. 4:18,19; 13:16; Ин. 5:17), суббота представляет собой время, когда верующие переживают Божье милосердное спасение, проявляя доброту и милость по отношению к ближним. Следовательно, исполнение подлинного субботнего служения, установленного Христом, требует прежде всего живого, полного любви служения сердца, а затем уже исполнения культовых предписаний. Ничего удивительного, что в Евангелиях меньше говорится о проповеднической деятельности Христа по субботам в синагоге и больше о Его служении сострадания и помощи страждущим грешникам.

**Власть или законность?** Некоторые исследователи утверждают, что Христос использовал пример Давида и священников, чтобы показать Свою *власть* преступать субботний закон, а не доказать *законность* поступка учеников. Для них в данном отрывке стоит «вопрос власти, а не законности»<sup>58</sup>. Сравнение между Христом и священниками якобы призвано показать, что «авторитетная личность» может пренебрегать субботой<sup>59</sup>. В конечном итоге эти рассуждения приводят к выводу, что авторитетное учение Христа якобы предвосхищает смену дня поклонения, которая, однако, произошла только по воскресении Христа<sup>60</sup>. Такие доводы скрывают за собой истинную цель этих исследователей — найти в учении Христа основание для соблюдения воскресенья. Однако отыскать подобное основание в аргументах Христа невозможно.

Действительно ли Христос обратился к примеру Давида и священников, чтобы показать, что *авторитетная личность* имеет право *изменить* субботний закон?

Можно ли рассматривать человеческий авторитет как таковой в качестве достаточного критерия для нарушения Божьего закона? Будь это так, существовал бы постоянный конфликт между человеческой властью и Божественными предписаниями. Но в рассуждениях Христа нет и намека на такое противостояние. Он говорил фарисеям вовсе не о том, что важные персоны вроде Давида или священников могут обходить закон. Напротив, в некоторых исключительных случаях поведение, подобное поведению учеников, укладывается в рамки закона. На это ясно указывает встречный вопрос, который дважды задает Христос: «Не читали ли вы в законе...» (Мф. 12:5; ср.: ст. 3).

Примечательно, что именно *в рамках закона* (а не вне его) Иисус находит прецеденты в защиту законности поведения учеников. Ученики были «невиновны», таким образом, не потому, что их (или Христов) авторитет был выше закона, а потому, что их поступок находился *в рамках самого закона*. Дэвид Хилл подчеркивает этот момент в своей комментарии к Мф. 12:5: «Этот стих дает прецедент для действия учеников *в рамках самого закона*, а потому помещает Иисуса в рамки этого закона»<sup>61</sup>.

**Христос — Толкователь закона.** Каждый закон нуждается в истолковании. Служение священников является в данном случае подходящим примером. Закон повелевал им трудиться в субботу (см. Числ. 28:9; Лев. 24:8), тем самым заставляя их нарушать другой закон — о субботнем покое (см. Исх. 20:8–10). Это означает, что букву закона нельзя применять огульно; она должна истолковываться применительно к конкретным случаям. В американском обществе Верховный суд выступает в роли окончательного толкователя смысла и духа законов страны. Именно на такой авторитет претендует Христос, провозглашая Себя «господином субботы» (Мф. 12:8; Мк. 2:28). И авторитет этот не в том, чтобы упразднить или подменить

заповедь о субботе, но в том, чтобы раскрывать ее *истинное Божественное предназначение*<sup>62</sup>.

Христос демонстрирует Свой авторитет толкователя истинного смысла четвертой заповеди, приводя пять важных аргументов в защиту невиновности Своих учеников. Во-первых, Господь ссылается на Давида в обоснование общего принципа, согласно которому закон допускает наличие исключений (см. Мф. 12:3; Мк. 2:25). Во-вторых, Христос приводит пример исключительного поведения в субботу священников, чтобы доказать, что заповедь не воспрещает, но предполагает служение духовным нуждам людей (см. Мф. 12:5). В-третьих, Христос заявляет о том, что Ему и Его ученикам принадлежат те же субботние привилегии, которыми пользуются священники, поскольку, будучи высшим Пробразом храма и его священства (см. Мф. 12:6), Он и Его последователи, подобно священникам, должны выполнять служение по спасению нуждающихся грешников.

В-четвертых, цитируя высказывание Осии: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 12:7), Иисус разъясняет приоритеты в соблюдении субботы: прежде всего доброхотное служение нуждающимся, а затем уже исполнение обрядовых предписаний. Наконец, Иисус провозглашает Свое господство над субботой, то есть Свое право истолковывать ее смысл, заново утверждая фундаментальный принцип, согласно которому суббота была учреждена ради блага человека (см. Мк. 2:28). Следовательно, пренебрегать человеческими нуждами ради субботы означает исказить ее первоначальный замысел.

**Исцеление сухорукого.** Сразу после того, как Христос провозгласил Себя Господином субботы, идет эпизод со вторым исцелением — человека с сухой рукой (см. Мф. 12:9–21; ср.: Мк. 3:1–6). Цель этого исцеления — продемонстрировать, как Христос осуществляет

Свое господство над субботой, предлагая в этот день мессианское исцеление и возрождение.

Иисус входит в синагогу и видит там человека с парализованной рукой, по всей видимости, приведенного туда группой книжников и фарисеев. Они пришли в синагогу не для богопоклонения, но чтобы испытать Христа, «и наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его» (Мк. 3:2). Согласно Матфею, они задают Ему вопрос: «Можно ли исцелять в субботы?» (Мф. 12:10). Этот вопрос вызван отнюдь не заботой о больном человеке и не желанием узнать, как суббота связана со служением исцеления. Скорее, они пришли туда в качестве авторитетных лиц, знающих все случаи, предусмотренные раввинистической казуистикой, и желающих осудить Христа, опираясь на свои мелочные правила.

Христос читает их мысли, «скорбя об ожесточении сердец их» (Мк. 3:5). Он принимает их вызов и отвечает на него честно и открыто. Во-первых, Он приглашает больного выйти вперед: «Стань на середину» (Мк. 3:3). Этот шаг, вероятно, призван пробудить сострадание к этому инвалиду и в то же время показать всем, что Он собирается сделать. Затем Он спрашивает знатоков закона: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?» (Мк. 3:4). Чтобы придать этому вопросу большую остроту, Христос, согласно Матфею, задает еще один вопрос в форме метафорического высказывания: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы!» (Мф. 12:11, 12).

Эти вопросы поднимают важную проблему. Что Христос намеревался сказать Своим общим вопросом, проиллюстрированным конкретным примером? Хотел ли Он совершенно упразднить заповедь о субботе или, напротив, Его цель — восстановить

ее первоначальное Божественное предназначение и функцию? Большинство исследователей склоняются к первому. Так, Леонард Гоппельт отмечает, что «двойной вопрос Иисуса отмечает конец заповеди о субботе: она теряет статус непреложного установления и более не имеет юридической силы, если в силу вступает ее универсальная, всеохватывающая альтернатива, а именно спасение жизни»<sup>63</sup>.

Такое истолкование зиждется на предпосылке, согласно которой «спасение жизни» противоречит духу и функции субботы. Соответствует ли это действительности? Это может быть отражением господствующего превратного представления о субботе и неверного ее использования, но никак не изначального предназначения субботней заповеди. Принять подобное предположение — значит обвинить Бога в неспособности гарантировать сохранность жизни при установлении субботы.

**Суббота: день для проявления заботы.** Первоначальное назначение субботы и связанных с ней установлений — подчеркнуть важность любви к ближнему, особенно беззащитному и обездоленному. В разных вариантах субботней заповеди, например, повторяется перечень лиц, кому должна быть предоставлена возможность провести субботу в покое. Особенно выделены раб, рабыня, сын рабыни, скот, а также пришелец. Это означает, что суббота была предназначена для проявления сострадания к беззащитным и нуждающимся существам. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец» (Исх. 23:12).

Нильс-Эрик Андреасен верно подмечает, что «землевладелец должен быть озабочен благополучием подвластных ему людей, подобно Яхве, когда Он гарантировал свободу Своему народу»<sup>64</sup>. Конечно,

трогательно, что суббота была предназначена для проявления заботы даже о скоте, но Ганс Вальтер Вольф пишет: «Еще больше впечатляет тот факт, что из всех зависимых работников особо выделены сын рабы и пришелец, ибо, когда таких людей принуждали работать, они не могли обратиться ни к кому за помощью или защитой»<sup>65</sup>.

Это изначальное измерение субботы как дня чествования Бога через проявление заботы и сострадания к ближним было в целом забыто во времена Иисуса. Суббота стала днем, когда правильное исполнение обряда стало более важным, чем незамедлительный отклик на крик о помощи. Наша история являет собой пример этого превалирующего искаженного понятия о субботе путем противопоставления двух типов ее соблюдения. С одной стороны, Христос, Который скорбел «об ожесточении сердец» Своих обвинителей и предпринимал шаги для спасения жизни несчастного человека (см. Мк. 3:4, 5), а с другой — знатоки закона, которые, даже пребывая на месте поклонения, проводили субботу, выискивая промахи Христа и обдумывая способы Его убийства (см. Мк. 3:2, 6). Эти противоположные подходы вполне объясняют вопрос Христа о том, должно ли в субботу спасти человека или убить его (см. Мк. 3:4); всякий, кто не озабочен физическим и духовным спасением ближних в субботу, автоматически встает на сторону тех, кто разрушает и губит.

Христову программу субботней реформы необходимо рассматривать в контексте Его общего отношения к закону. В Нагорной проповеди Христос разъясняет, что Его миссия состоит в том, чтобы восстановить различные предписания закона в их изначальном значении (см. Мф. 5:17, 21). Подобное прояснение первоначального смысла заповедей было насущной необходимостью, поскольку нагромождение традиций во многих

случаях заслонило их первоначальные функции. Как сказал Христос: «Хорошо ли, *что* вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» (Мк. 7:9).

Пятая заповедь, например, в которой говорится о почитании родителей («почитай отца твоего и мать твою»), была сведена на нет, по словам Христа, из-за такой традиции, как корван (см. Мк. 7:11–13). Эта практика заключалась в том, что обязательства, которые человек нес перед родителями, преобразовывались в дар, который он передавал в храм. Подобным же образом и субботняя заповедь, если ее не освободить от многочисленных бессмысленных и казуистических ограничений, осталась бы системой для проявления самоправедности, а не любви к Творцу и Спасителю и своим ближним.

Исцелением сухорукого Христос не только прояснил предназначение субботней заповеди, но и показал, как Он осуществляет мессианское возрождение, прообразом которого была суббота. Эти исцеления, намеренно совершенные Христом в субботу, служат для прояснения взаимосвязи между нею и Спасителем.

Подытоживая сказанное, мы можем еще раз подчеркнуть, что в Евангелии от Матфея ветхозаветная суббота покоя рассматривается как претворенная в жизнь Христом, Который предлагает Своим последователям мессианский покой. Эти два субботних эпизода, описанные Матфеем, раскрывают значение субботнего покоя, во-первых, как мессианского *искупления* посредством ссылок на милость и на субботнее служение священников, и во-вторых, как мессианского *возрождения* на примере субботнего спасения овцы и исцеления больного. В свете этого искупительно-мессианского понимания субботы возникает вопрос: каким образом соблюдалась суббота в общине Матфея и в апостольской церкви в целом? Этот вопрос будет рассмотрен далее в заключительном разделе данной

главы, где речь пойдет о праздновании субботы в апостольской церкви.

### 3. СУББОТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА

В Евангелии от Иоанна взаимоотношения между субботой и спасительным служением Христа просматриваются в двух субботних чудесах: исцелении парализованного (см. Ин. 5:1–18) и слепорожденного (см. Ин. 9:1–41). Эти два эпизода необходимо рассмотреть совместно, поскольку в них есть много общего. Оба исцеленных человека были хронически больными: один был инвалидом в течение 38 лет (см. Ин. 5:5), а второй — слепым от рождения (см. Ин. 9:2). В обоих случаях Христос повелевает им действовать. Парализованному Он сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи» (Ин. 5:8); а слепому: «Пойди, умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7). В обеих ситуациях эти действия являются нарушением раввинистических субботних законов, а потому используются фарисеями как повод для обвинения Христа в нарушении субботы (см. Ин. 5:10, 16; 9:14–16). Христос же отвергает такое обвинение, утверждая, что Его дела спасения не запрещены, но предусмотрены заповедью о субботе (см. Ин. 5:17; 7:23; 9:4). Оправдание Христа выражено в стихе: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17; ср.: 9:4).

**Отрицание или разъяснение субботы?** Что имел в виду Христос, когда защищался от обвинения в нарушении субботы, говоря: «Отец Мой доныне делает»? Для чего Он использовал пример Своего Отца? Чтобы отменить обязательное соблюдение субботы для Себя и Своих последователей или же чтобы прояснить ее истинную природу и значение? Другими словами, что означают слова Христа — *отрицание* или *разъяснение* субботнего закона?

В одной из моих предыдущих исследовательских работ я показал, что выражение «доныне делает»,

употребленное по отношению к Отцу и Сыну, исторически получило три основных толкования: 1) непрерывное Творение, 2) непрерывное попечение и 3) искупительная деятельность<sup>66</sup>. Приверженцы этих трех взглядов в целом сходятся в том, что Христос здесь подразумевает (для некоторых — утверждает) упразднение субботней заповеди. Что отражает такой вывод — истинный смысл этого отрывка или произвольные предположения? Чтобы ответить на этот вопрос и понять значимость высказывания Христа, мы кратко рассмотрим роль наречия «доныне» — *heos arti*, значение глагола «делает» — *ergazetai* и теологический подтекст этого библейского отрывка.

**Наречие «доныне».** Традиционно это наречие истолковывается как *непрерывная* деятельность Бога (будь то сотворение, попечение о творении или спасение), что якобы нарушает или отменяет субботний закон. Но само это наречие в его первой составной части («до»), особенно когда употребляется в греческом тексте в эмфатической позиции перед глаголом, предполагает не *постоянство*, а *кульминацию*. Последнее подчеркивается некоторыми переводчиками посредством употребления эмфатической формы «даже доныне»<sup>67</sup>.

Это наречие в целом предполагает начало (*terminus a quo*) и конец (*terminus ad quem*). Началом, очевидно, является первая суббота Творения (см. Быт. 2:2, 3), а концом — окончательный субботний покой, обозначенный в одном из сходных субботних изречений как «ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Таким образом, сказанное Иисусом означает, что, хотя Бог и покоился в субботу по завершении сотворения мира, по причине греха Он и «доныне делает», дабы воплотить в жизнь обетованный субботний покой.

**Глагол «делает».** Значение глагола «делает» по отношению к Отцу проясняется ссылкой Иоанна на работу

и дела Божьи, которые непрестанно и недвусмысленно отождествляются не с постоянным Божественным Творением и не с постоянным поддержанием жизни Вселенной, но со спасительной миссией Христа.

Иисус заявляет со всей определенностью: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29; *курсив мой*). И в другом месте: «Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Ин. 10:37, 38; ср.: 4:34; 14:11; 15:24; *курсив мой*).

Искупительная природа дел Божьих совершенно очевидна в исцелении слепого, поскольку это деяние описывается как проявление «дел Божиих» (Ин. 9:3). Это означает, таким образом, что Бог завершил в субботу Свои дела Творения, но не делание в целом. Грех заставил Его заняться деятельностью по спасению, которая продолжается и «поныне». Как сказал Э. Т. Линкольн, «что касается дел Творения, покой Божий был конечным, но поскольку этот покой был предназначен для отрады человека, то, когда он был нарушен грехом, Бог стал действовать в истории, дабы завершить Свой первоначальный замысел»<sup>68</sup>.

**Теологическое значение.** Христос ссылается на «делание» Своего Отца не для того, чтобы упразднить, но чтобы разъяснить функцию субботы. Чтобы понять доводы Христа, нужно помнить, что суббота связана и с *сотворением* (см. Быт. 2:2, 3; Исх. 20:11), и со *спасением* (см. Втор. 5:15).

Прерывая всякую мирскую деятельность в субботу, израильтянин памятовал о Боге-Творце, совершая дела милосердия по отношению к своим ближним и тем самым подражая Богу-Искупителю. Это проявлялось не только в жизни народа в целом, которому по субботам надлежало быть сострадательным к нуждающимся, но особенно в служении священника,

который мог на законных основаниях совершать в субботу дела, запрещенные для других израильтян, поскольку такие дела имели искупительную функцию.

Христос отстаивает законность «делания», совершаемого Им и Его Отцом в субботу, на основании этой теологии субботы, принятой самими иудеями. В Евангелии от Иоанна Христос обращается к примеру совершения обряда обрезания в субботу, чтобы заставить замолчать тех, кто осуждал субботнее исцеление парализованного (см. Ин. 7:22–24). Господь заявляет, что если священники в субботу на законных основаниях проявляли заботу о малой частице человеческого тела (согласно раввинистическому счету, обрезание касалось одной из 248 частей человеческого организма)<sup>69</sup>, чтобы распространить на новорожденного спасение завета<sup>70</sup>, то нет никаких оснований «негодовать» на Него за то, что Он восстанавливает в этот день «всего человека» (Ин. 7:23).

Для Христа суббота — это время труда ради спасения *всего* человека. Об этом свидетельствует тот факт, что в обоих случаях исцеления Христос отыскивал человека в тот же день и, найдя его, служил его духовным нуждам (см. Ин. 5:14; 9:35–38). Противники Христа не могут проникнуть в суть Его искупительного субботнего служения, поскольку они судят «по наружности» (Ин. 7:24). Для них циновка и брение важнее общественного примирения (см. Ин. 5:10) и восстановления зрения (см. Ин. 9:14), символами которых были эти предметы. Поэтому для Христа было необходимо выступить против господствующего неверного представления о субботе, чтобы вернуть ей ее истинную функцию.

Субботним исцелением слепого, описанным в Ин. 9, Христос распространяет на Своих последователей приглашение стать звеньями одной искупительной цепи, говоря: «Мы должны делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто

не может делать» (9:4 — др. пер.). Под «ночью», вероятно, подразумевается завершение истории спасения, на что указывает и наречие «доныне». Такое завершение искупительной деятельности Бога и человека должно вылиться в окончательную субботу, прообразом которой была суббота Творения.

Чтобы приблизить эту завершающую субботу, Божество «делает доныне» (Ин. 5:17) все для нашего спасения (см. Ин. 5:17); но и мы «должны делать дела» (9:4 — др. пер.). Изложенные выше соображения показывают, что субботние исцеления, описанные Иоанном, подтверждают искупительное значение субботы, обнаруженное нами у Матфея и Луки, а именно как времени испытать и разделить благословения спасения, совершенного Христом.

#### **4. СУББОТА В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ**

Искупительное значение субботы, обнаруженное нами в Евангелиях, отражено и в Евр. 4:1–11, где автор опирается на существовавшее в его время эсхатологическое понимание субботнего покоя, чтобы установить взаимосвязь между Божьим покоем в седьмой день Творения (см. Евр. 4:4) и тем миром и покоем, которые Бог намеревается даровать Своему народу. Рассуждения о значении субботы в Послании к евреям крайне важны для нашего исследования, поскольку они раскрывают, как соблюдалась и как понималась суббота в новозаветной церкви.

В 3-й главе мы выяснили, как суббота в Послании к евреям соотносится с дискуссией о ветхом и новом заветах. В этой связи наша задача установить, отражает ли значение соблюдения субботы в Послании к евреям тот же самый искупительный смысл субботы, что был обнаружен нами в Евангелиях.

Взаимосвязь между субботой и Спасителем устанавливается автором Послания к евреям через увязку Быт.

2:2 с Пс. 94:7, 11. С помощью этих двух текстов автор послания разъясняет, что субботний покой, предложенный при сотворении мира (см. Евр. 4:4), не был исчерпан, когда израильтяне под водительством Иисуса Навина вошли в Ханаан, поскольку Бог вновь предложил им Свой покой «после столь долгого времени» через Давида (см. Евр. 4:7; ср. Пс. 94:7). Следовательно, обетованному субботнему покою еще предстоит более полное воплощение, которое началось с пришествием Христа (см. Евр. 4:9). Именно через веру в Иисуса Христа народ Божий сможет наконец прочувствовать («войти» — Евр. 4:3, 10, 11) «благую весть» о Божьем покое, обещанном в «день седьмой» Творения (Евр. 4:4).

#### **Буквальное или фигуральное соблюдение субботы?**

Какое заключение можно вывести из этого отрывка относительно соблюдения и понимания субботы получателями Послания к евреям? Большинство комментаторов сходятся во мнении, что данный отрывок не содержит в себе никаких указаний на то, что эти «евреи»-христиане действительно соблюдали субботу или что автор намеревался дать такому соблюдению христианское толкование. Такова точка зрения Рацлаффа, который приводит пять доводов против буквального толкования «*sabbatismos* — субботства» (Евр. 4:9). Поскольку мы уже рассматривали аргументы Рацлаффа в 3-й главе, то здесь мы рассмотрим три других довода в поддержку фигурального толкования субботнего покоя в Послании к евреям<sup>71</sup>.

Во-первых, некоторые утверждают, что поскольку автор послания обсуждает не фактическое соблюдение субботы, а постоянство и исполнение субботнего покоя через пришествие Христа, то нельзя делать никаких умозаключений относительно ее буквального соблюдения.

Во-вторых, ряд исследователей указывают, что поскольку субботний покой, еще остающийся для народа Божьего (см. Евр. 4:10, 11), должен реализоваться

в будущем, значит, увещевание войти в Божий покой (см. Евр. 4:10, 11) не относится к соблюдению субботнего дня в настоящем<sup>72</sup>.

В-третьих, некоторые полагают, что поскольку автор Послания к евреям в ряде случаев указывает на упразднение некоторых ветхозаветных установлений с пришествием Христа (см. Евр. 8:13; 7:11–9:28), то это может вполне относиться и к субботе как к одному из «устаревших» установлений.

Ни один из этих аргументов не представляется нам убедительным. В первом случае не учитывается тот факт, что получатели послания (будь то христиане из язычников или из евреев) были столь увлечены иудейской литургией (фундаментальную часть которой составляла суббота), что автору не нужно было ни обсуждать, ни побуждать их к фактическому соблюдению субботы. В чем действительно нуждались христиане-«евреи», искушаемые вернуться к иудаизму<sup>73</sup>, так это в понимании смысла соблюдения субботы в свете пришествия Христа.

Что касается второго аргумента, то едва ли можно утверждать, что в Послании к евреям субботний покой рассматривается как будущее благо, никак не связанное с соблюдением субботы в настоящем. Субботний покой, который остается для народа Божьего (см. Евр. 9:4), представлен прежде всего как настоящий опыт, в который входим «мы уверовавшие» (Евр. 4:3).

Глагол «входим» в греческом тексте употреблен в настоящем времени и стоит в начале предложения, чтобы подчеркнуть настоящее, нынешнее соблюдение этого покоя. То же можно сказать и о глаголе «остается» (Евр. 4:9). Вне контекста он мог бы подразумевать будущую перспективу, но в данном контексте он возвращает нас ко времени Иисуса Навина (см. Евр. 4:8), подчеркивая непреложность субботнего покоя для народа Божьего в настоящем.

**Упразднена или сохранена?** Этот вопрос непосредственно связан с третьим аргументом, согласно которому суббота является ветхозаветным прообразом покоя спасения, который исполнил Христос, и, следовательно, суббота была упразднена Его пришествием.

Учит ли Послание к евреям о том, что суббота, подобно храму и его служениям, исчерпала свою функцию с пришествием Христа? Или же суббота обрела новый смысл и функцию с Его пришествием? Проведенное нами исследование вопроса о субботе в Евангелиях показывает, что Христос воплотил в реальность типологический и эсхатологический мессианский субботний покой и освобождение не путем упразднения буквального соблюдения субботы, но тем, что сделал ее временем, когда человек может испытать и разделить приобретенное Им спасение.

А теперь давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Послание к евреям. Автор совершенно недвусмысленно учит, что пришествие Христа решительным образом прервало ветхозаветную систему жертвоприношений. В главах 7–10 автор послания подробно разъясняет, каким образом искупительная жертва Христа и Его последующее небесное служение полностью заменили прообразную («образ и тень» — Евр. 8:5) функцию левитского священства и храма. Эти служения были «отменены» Христом (Евр. 10:9). Таким образом, они упразднены и «близки к уничтожению» (Евр. 8:13). Но разве автор причисляет субботу к той же категории, рассматривая ее как одно из отмененных ветхозаветных установлений? Именно к такому выводу приходят многие, однако едва ли тщательное изучение этого отрывка дает для него основание.

«*Sabbatismos* — субботний покой» четко и подчеркнуто представлен не как «ветшающее» установление, подобное храму и служениям в нем, но как Божественное благо, которое еще «остается» (Евр. 4:9). В 3-й

главе мы отмечали, что глагол «остаётся — *apoleipetai*» употреблен в настоящем времени, в пассивном залоге, что буквально можно передать как «оставлен». Следовательно, если Евр. 4:9 перевести дословно, то этот текст будет звучать следующим образом: «Так что соблюдение субботы оставлено для народа Божьего».

Контраст между субботой и служениями в святилище очевиден. Если служения «отменены», то суббота «оставлена», то есть актуальна. Подобный контраст мы наблюдаем и в Евангелии от Матфея. Разорванная завеса в храме в момент смерти Христа (см. Мф. 27:51) указывает на прекращение храмовых служений. С другой стороны, предостережение Христа о том, что будущее бегство из города может случиться в субботу (см. Мф. 24:20), указывает на то, что непреложное соблюдение субботы воспринималось как само собой разумеющееся.

Увещевание, данное в Евр. 4:11: «Постараемся войти в покой оный», служит дополнительным свидетельством в пользу неизменного соблюдения субботы. Тот факт, что верующему необходимо приложить усилие, чтобы «войти в покой», подразумевает, что «покой» субботы не исчерпывается настоящим, но ожидает также и реализации в будущем. Это христианское воззрение на субботний покой как на представляющий не только *настоящий*, но и *грядущий* опыт, отражает в значительной мере то, что мы уже обнаружили в Ветхом Завете и в более поздней еврейской литературе. Мы уже отмечали, что суббота понималась не только как *нынешний* опыт личного покоя и освобождения от социальной несправедливости, но и как предвкушение *будущего* покоя и мира, который осуществится с пришествием Мессии. Таким образом, автор Послания к евреям по-своему утверждает ветхозаветное понимание субботы в новом, христианском контексте — как день для покоя спасения, переживаемого в этой

жизни, и для ожидания грядущего и окончательного покоя в небесном Ханаане.

**Буквальное или духовное соблюдение субботы?** Какова природа субботнего покоя, который еще остается для народа Божьего (см. Евр. 4:9)? О каком соблюдении субботы говорит автор — буквальном или духовном? Этот отрывок содержит два важных момента, которые указывают на буквальное соблюдение субботы как отклик веры. Поскольку мы уже обсуждали эти моменты в 3-й главе моей книги, то лишь вкратце остановимся на них в данном контексте.

Во-первых, это употребление термина «*sabbatismos* — соблюдение субботы» в Евр. 4:9. Хотя в Новом Завете этот термин встречается только в Евр. 4:9, он используется в светской и христианской литературе как технический термин, обозначающий буквальное соблюдение субботы<sup>74</sup>. Следовательно, использование термина «*sabbatismos* — соблюдение субботы» в ст. 9 совершенно определенно указывает на то, что автор послания имеет в виду буквальное соблюдение субботнего дня<sup>75</sup>.

Второй момент — это описание субботнего покоя как воздержания от дел, которое мы находим в ст. 10: «Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:10). Большинство комментаторов истолковывают воздержание от дел в Евр. 4:10 в фигуральном смысле, как «воздержание от рабского труда», то есть от греховных дел<sup>76</sup>. Таким образом, христианское соблюдение субботы якобы означает не прекращение повседневного труда в седьмой день, но воздержание от греховных поступков во всякое время.

В поддержку этой точки зрения приводится выражение «мертвые дела» (Евр. 6:1; 9:14). Такая концепция, однако, не просматривается в Евр. 4:10, где проводится сравнение между воздержанием от «дел» человека и Бога. Абсурдно полагать, что Бог воздерживался от неких «греховных дел». Суть аналогии,

как указывалось в 3-й главе, проста: как Бог прекратил Свои дела Творения в седьмой день, так и верующие должны прекращать свои труды в тот же день. Речь идет, таким образом, о природе соблюдения субботы, подразумевающей, в частности, и воздержание от дел.

**Значение соблюдения субботы.** Возникает вопрос: побуждает ли автор Послания к евреям своих читателей просто оставить свои повседневные дела в субботу или же в его увещеваниях заложен еще какой-то смысл? Учитывая его озабоченность стремлением адресатов послания воспринять иудейские литургические обычаи как средство доступа к Богу, вряд ли он подчеркивает лишь буквальное воздержание от дел в субботу. «Физический» аспект несет в себе лишь негативную идею покоя и послужил бы лишь к развитию уже существовавших иудейских тенденций. Очевидно, автор послания придает покою в субботу более глубокий смысл.

Этот более глубокий смысл можно увидеть в антитезе, которую автор проводит между теми, кто не смог войти в покой Божий из-за «неверия — *apeitheias*» (Евр. 4:6, 11), то есть неверности, которая ведет к непокорности, и теми, кто входит в него «верою — *pistei*» (Евр. 4:2, 3), то есть верностью, ведущей к покорности.

Успокоение в субботу для автора Послания к евреям — не просто рутинный ритуал (ср.: «жертва» — Мф. 12:7), но отклик веры на призыв Божий. Такой отклик влечет за собой не «ожесточение сердца» (Евр. 4:7), но умение и способность слышать Его глас (см. Евр. 4:7). Это означает пребывание в Божьем покое спасения не *делами*, а *верою*, не *деланием*, а *будучи* спасенным через *веру* (см. Евр. 4:2, 3, 11). Как верно подметил Жан Кальвин, в субботу верующим надлежит «оставить свои труды, дабы позволить Богу потрудиться в них»<sup>77</sup>.

Для автора послания субботний покой, который еще остается для народа Божьего (4:9), — это не просто

день праздности, но, скорее, обновляемая еженедельно возможность войти в *покой Божий* — дабы освободиться от тягот повседневного труда и верой испытать покой Божьего Творения и спасения. Субботние благословения спасения не исчерпываются настоящим временем, поскольку автор увещевает своих читателей постараться «войти в покой оный» (Евр. 4:11). Это измерение грядущего субботнего покоя показывает, что соблюдение субботы в Послании к евреям выражает определенную напряженность между «уже» и «еще нет», между нынешним опытом спасения и его эсхатологическим осуществлением в небесном Ханаане.

Это расширенное толкование соблюдения субботы в свете пришествия Христа, очевидно, приведено автором для того, чтобы отвлечь христиан от слишком материалистического его (соблюдения) понимания. Для достижения этой цели автор, с одной стороны, заверяет своих читателей в непреложности благословений, даруемых через субботний покой, а с другой — объясняет, что природа этих благословений заключается в опыте нынешнего покоя спасения и грядущего покоя возрождения, которые Господь предлагает всем «уверовавшим» (Евр. 4:3).

Вполне очевидно, что для автора Послания к евреям соблюдение субботы, которое еще остается для новозаветных христиан, — это не только буквальное прекращение работы в седьмой день, но и отклик веры на призыв Бога, положительный отклик. Как красноречиво разъясняет Карл Барт, пребывание в покое в субботу означает отказ от наших человеческих попыток достичь спасения, дабы «позволить всемогущей благодати Божьей иметь во всех вопросах первое и последнее слово»<sup>78</sup>.

Истолкование субботнего покоя в Послании к евреям в значительной мере отражает искупительное понимание этого дня, которое мы ранее обнаружили

в Евангелиях. Великое обетование Христа прийти и даровать долгожданное субботнее «освобождение» (Лк. 4:18) и «покой» (Мф. 11:28) лежит в основе «субботного покоя», доступного «ныне» для народа Божьего (Евр. 4:7, 9). Подобным же образом заверение Христа в том, что Он и Его Отец «делают доныне» (Ин. 5:17), чтобы воплотить в реальность окончательный субботний покой, отражено в увещании «войти в покой Его» (Евр. 4:1).

Тот факт, что Евр. 4 отражает евангельское понимание субботы как времени для обретения благословений спасения, которые полностью осуществляются в конце нашего земного странствия, показывает, что суббота в апостольской церкви воспринималась как время прославления созидательной и искупительной любви Божьей.

## 5. РАЗНЫЕ МОДЕЛИ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ

Как новозаветные верующие соблюдали субботу в свете ее расширенного искупительного значения, почерпнутого из служения Христа? Первоначально большинство христиан посещали субботние богослужения в еврейской синагоге (см. Деян. 13:14, 43, 44; 17:2; 18:4). Постепенно, однако, христиане стали организовывать собственные места богопоклонения. Судя по Евангелию от Матфея, этот процесс разделения начался уже во время его написания, поскольку в нем говорится о Христе, что «вошел Он в синагогу их» (Мф. 12:9). Местоимение «их», вероятно, указывает на то, что христианская община времен создания Матфеем его Евангелия в целом уже не участвовала в субботних служениях в еврейской синагоге. Предположительно, к тому времени христиане организовали свои собственные места богослужебных собраний.

Разделение в соблюдении субботы между христианским и иудейским сообществами вскоре стало

уже не просто *топографическим*, но и *теологическим*. Различные субботние эпизоды, упомянутые в Евангелиях, отражают существование постоянного противостояния между христианскими общинами и еврейскими синагогами, которые в ряде случаев могли находиться на одной улице. Противостояние в первую очередь касалось способа соблюдения субботы в свете учений и примера Христа. Должно ли соблюдать субботу в первую очередь как «жертву», то есть как внешнее исполнение субботнего закона? Или же ее следует соблюдать как «милость», то есть как возможность проявить сострадание и сделать добро страждущим (Мф. 12:7)?

**День для добрых дел.** В своем стремлении отстоять христианское понимание субботы как дня празднования мессианского избавления через проявление милости и совершение добрых дел евангелисты обращаются к примеру и учениям Иисуса. Так, в эпизоде с исцелением скорченной женщины Лука противопоставляет две разные концепции соблюдения субботы: начальника синагоги и Христа. Для начальника синагоги суббота заключалась в исполнении правил, а не в любви к людям (см. Лк. 13:14). Для Христа же суббота была днем, дающим физическое и духовное освобождение нуждающимся людям (см. Лк. 13:12, 16).

Христос опроверг неверное понимание субботы начальника синагоги, обратившись к общепринятому обычаю поить животных в субботу. Если в субботу позволительно восполнять повседневные нужды животных, то что уж говорить о дочери Авраамовой, «которую связал сатана вот уже восемнадцать лет»! Разве она не достойна освобождения «от уз сих в день субботний» (Лк. 13:16)?

Это гуманитарное понимание субботы выражено также и в эпизоде с исцелением человека с сухой рукой, который приводится во всех трех синоптических

Евангелиях (см. Мк. 3:1–6; Мф. 12:9–14; Лк. 6:6–11). В данном случае Иисус реагирует на вопрос, поставленный целой депутацией книжников и фарисеев относительно законности исцеления в субботу, задав им встречный вопрос принципиального характера: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?» (Мк. 3:4; Лк. 6:9).

Необходимо отметить, что и у Марка, и у Луки Христос заменяет глагол «исцелять» (*therapeuein*), использованный в вопросе, глаголами «делать добро» (*agathopoiein*) и «спасать» (*sozein*). Причина этой замены заключается в том, что Христос хочет включить сюда не один, но все виды благотворительной деятельности, которая подразумевается субботней заповедью. Столь широкое толкование функции субботы не находит параллелей в раввинистических концепциях.

**День благотворительного служения.** Согласно Матфею, Христос проиллюстрировал принцип соблюдения субботы как времени благотворительного служения, добавив к сказанному еще один вопрос, который содержал конкретный пример: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы!» (Мф. 12:11, 12). И Своим принципиальным вопросом, и иллюстрацией к нему Христос раскрывает *изначальную ценность* субботы как дня почитания Бога через проявление заботы и сострадания к ближним. Верующий, который в субботу получает благословение спасения, неизбежно испытывает побуждение «спасать», а не «губить» ближних.

Обвинители Христа, не сумев явить заботу о физическом и духовном благополучии ближних в субботу, проявили извращенное понимание и опыт соблюдения Божьего святого дня. Вместо празднования благодати Божьей в субботу посредством участия в спасении людей, они предпринимали деструктивные действия,

*ища обвинить* Христа и вынашивая замыслы *погубить* Его (см. Мк. 3:2–6).

Новое христианское понимание субботы как времени активного, исполненного любви служения страждущим душам, а не пассивной праздности, представляет собой радикальный отход от тогдашней иудейской практики соблюдения субботы. Эта мысль находит подтверждение в древнем документе, известном как «Послание к Диогнету» (датируется между 130 и 200 гг. н.э.), где евреи обвиняются в том, что «нечестиво клеветуют на Бога», утверждая, будто «Он запрещает в день субботний делать что-либо доброе»<sup>79</sup>. Это позитивное гуманитарное понимание соблюдения субботы уходит корнями в исполнение Христом искупительной типологии субботы, которая раскрывается в Евангелиях.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенное выше исследование взаимосвязи между субботой и Спасителем показывает, что и в Ветхом, и в Новом Завете суббота тесно связана с искупительной миссией Христа. В Ветхом Завете различные аспекты субботы — такие как субботний мир и благоденствие, субботний покой, субботнее освобождение, субботняя структура времени, — указывают на то, что в ветхозаветную эпоху еженедельные и годовые субботы служили как олицетворение и подкрепление надежды на мессианское избавление.

В Новом Завете пришествие Христа рассматривается как воплощение, осуществление искупительной типологии субботы. Посредством Своей искупительной миссии Христос предлагает верующим долгожданное субботнее «освобождение» (Лк. 4:18) и субботний «покой» (Мф. 11:28). В свете креста суббота является памятником не только созидательных, но и искупительных Божьих свершений во благо человечества.

Таким образом, «для народа Божия еще остается субботство» (Евр. 4:9) не просто как буквальное прекращение работы в память о Божьем совершенном Творении, но и как вхождение в Божий покой (см. Евр. 4:10), которое стало возможным благодаря Христову искуплению. Физический покой становится средством достижения покоя духовного. Мы воздерживаемся в субботу от повседневного труда, чтобы позволить Богу действовать в нас более свободно и полно.

В Новом Завете суббота *не отменена, но разъяснена и усилена* учением и искупительным служением Христа. Рассматривая покой и спасение, прообразом которых была ветхозаветная суббота как плод искупительной миссии Христа, новозаветные верующие считали субботу днем празднования и пребывания в мессианском покое-спасении посредством проявления «милости» и совершения «добрых дел» по отношению к нуждающимся. Это означает, что для современных верующих суббота — не только день покоя для празднования Божьих творческих свершений, но и день активной благотворительности для празднования Христова искупления.

В эпоху, когда умножаются хаос и беспорядок, когда повсюду царят несправедливость, алчность, насилие, коррупция, преступность, страдания и смерть, Господь через субботу заверяет Свой народ, что эти деструктивные силы не одержат победу, поскольку «для народа Божия еще остается субботство» (Евр. 4:9). Через субботу Господь заверяет нас, что Он управляет этим миром, осуществляя Свой конечный замысел. Бог говорит нам, что Он покорил хаос при сотворении мира, что Он освободил Свой народ от оков греха и смерти через спасительную миссию Своего Сына и что Он и «доныне делает» (Ин. 5:17), дабы установить новый мир, где «из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть» пред лицо Божье (Ис.

66:23). В эту вечную субботу, как прекрасно выразился Августин, «мы будем покоиться и созерцать, созерцать и любить, любить и прославлять»<sup>80</sup>.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- 1 *Richardson Herbert W.* Towards an American Theology. New York, 1967. P. 139.
- 2 Анализ мессианской типологии субботы в Ветхом Завете см. в: *Баккиоки С.* Божественный покой для беспокойного человечества. Заокский, 2005. С. 166–168; а также: «Sabbatical Typologies of Messianic Redemption». *Journal for the Study of Judaism*. Vol. 17. N. 2, 1987.
- 3 См. также: Ис. 11:7–9; 65:25; Ос. 2:20.
- 4 *The Babylonian Talmud, Sabbath 12.*
- 5 *Mishnah. Sabbath 6:2.* Цит. по: *Mishna, ed. Herbert Danby.* London, 1933.
- 6 Хорошую подборку текстов см.: *Klausner Joseph.* The Messianic Idea in Israel. New York, 1955. Pp. 43, 44, 62, 63, 85, 86, 99–101, 158–160, 175–177, 283, 284, 342–345, 377, 378, 409, 410, 505–512. *Книга тайн Еноха*, ветхозаветный апокриф, составленный между 1 и 50 гг. н.э., содержит аллюзию на семидневную миллиennialную схему. В ней говорится: «И Я благословил седьмой день, который есть суббота... Бог показывает Еноху век этого мира, его бытие на протяжении семи тысяч лет» (32:3). Аналогичная схема была разработана раввинами. В *Речениях равви Елиезера* (*Pirke de Rabbi Eliezer*) утверждается: «Святой, да будет Он благословен, сотворил семь эпох, из которых Он избрал лишь седьмую эпоху; шесть эпох для входа и выхода... Седьмая эпоха — это всецело суббота и покой в жизни вечной» (trans. Gerard Friedland [New York, 1971], p. 141). См. также *Sabbath 30b; Kethubboth 111b.*
- 7 Мой анализ Послания Варнавы и истолкования космической субботы отцами церкви см. в: *From Sabbath to Sunday* (Rome 1977), Pp. 218–223, 278–285.
- 8 Тосефта *Shabbat 16:22* гласит: «Школа Шаммая говорит: „В субботу в синагоге не отделяются пожертвования для бедных, даже на приданое девушке-сироте, выходящей замуж за юношу-сироту. Ссоры между мужем и женой не рассматриваются, и никто не молится за больных в субботу“. Школа Гиллеля разрешает все это».
- 9 *Friedman Theodore.* «The Sabbath: Anticipation of Redemption». *Judaism* 16 (1967): 445.
- 10 *The Midrash on Psalms.* Trans. William G. Braude. New Haven, 1959. Vol. 12. P. 112. В том же русле в *Речениях равви Елиезера* говорится: «Он сотворил седьмой день, (но) не для работы, поскольку при этом не сказано: „И был вечер, и было утро“. Почему? Потому что она предусмотрена для поколений (грядущих), как и сказано: „День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь“ (Зах. 14:7)» (trans. Gerald Friedlander [New York, 1971], p. 137]). Ср. также: *Shabbat 11b; Berakhoth 58b; Rosh Hashanah 31a.* Отцы церкви также обращали

внимание на отсутствие упоминания о вечере и утре в связи с седьмым днем Творения и истолковывали это как указание на грядущий вечный мир и покой святых. Августин, к примеру, в своей книге *Исповедь* приводит такую возвышенную молитву: «Господи Боже, пошли нам покой, покой отдыха, покой субботы, не знающий вечера. Ибо весь этот прекраснейший порядок вещей... преидет, ибо в нем было утро, и был вечер. Но седьмой день не имеет вечера, ни заката солнца, ибо Ты освятил его, да продолжится вечно; после трудов Твоих, весьма хороших, Ты почил на седьмой день... дабы и мы после трудов своих (также весьма хороших, ибо Ты дал их нам) упокоились в Тебе в субботу вечной жизни» (The Confessions of St. Augustine 13, 50–51, Nicene and Post-Nicene Fathers. Philip Schaff, ed. Grand Rapids, 1979. First series v. 1. P. 207). См. также книгу Августина *Град Божий*, кн. 22, гл. 30.

<sup>11</sup> Bereshith Rabbah 12:6.

<sup>12</sup> Согласно Мидрашу, суббота стала спасением для Адама, когда Бог собирался истребить его в пятницу вечером за его согрешение: «В этот момент пришла суббота и стала заступником Адама, сказав Святому, да будет Он благословен: „В течение шести дней Творения никто не пострадал от наказания. И Ты хочешь начать его с меня? Это ли моя святость? Это ли мой покой?“ Так Адам был спасен субботой от истребления в геенне. Когда Адам увидел силу субботы, он готов был воспеть гимн в ее честь» (The Midrash on Psalms. Trans. William G. Braude. New Haven, 1959. Vol. 2. P. 112).

<sup>13</sup> Искупительная роль субботы особо отражена в убеждении, высказанном равви Елиезером из Модины: он считает, что если бы Израиль соблюдал субботу, то Господь дал бы ему землю Израильскую, царство дома Давидова, грядущий мир, новый мир (*Melkita*. Vayassah 5:66–73). См. также: Sabbath 118b, 119b, 3a; Mishna Aboth 5:8; Jubilees 2:28.

<sup>14</sup> См., напр.: Bereshith Rabbah (3:6; 11:2). См. также: *Ginzberg Louis*. Legends of the Jews. Philadelphia, 1946. Vol. 5. P. 8.

<sup>15</sup> *Ratzlaff Dale*. Sabbath in Crisis. Applegate, California, 1990. P. 24.

<sup>16</sup> См.: Midrash on Psalms. Vol. 112; Pirke de Rabbi Eliezer. P. 144.

<sup>17</sup> *Heschel Abraham Joshua*. The Sabbath: Its Meaning for Modern Man. New York, 1951. P. 23.

<sup>18</sup> Развитие темы покоя в Ветхом Завете см. в: *Rad Gerhard von*. «There Remains Still a Rest for People of God». The Problem of the Hexateuch and Other Essays. New York, 1966. Pp. 94–102.

<sup>19</sup> Jenni Ernst. Die Theologische Begründung des Sabbatgebotes im Alten Testament. Zurich, 1956. P. 282.

<sup>20</sup> The Midrash on Psalms. Vol. 2. P. 113.

<sup>21</sup> Автор Послания к евреям предлагает то, что можно назвать тремя различными смысловыми уровнями субботнего покоя: покой Творения (4:3), национальный покой (4:6, 8) и покой искупления (4:3, 7, 9, 10). Анализ этого отрывка см. в: *Баккиоки С.* Божественный покой для беспокойного человечества. Заокский, 2005. С. 166–168, 204–213; см. также: From Sabbath to Sunday. Rome, 1977. Pp. 63–69.

<sup>22</sup> Sanhedrin 97a.

- <sup>23</sup> Mishnah Tamid 7:4.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> См.: Mishna Pesahim 10:5. Между субботой, Пасхой и Днем очищения, по всей видимости, есть не только теологическая (т.е. мотив искупления) и терминологическая (т.е. обозначение *Shabbath*) связь, но и числовая. Сол Дж. Берман (Saul J. Berman) отмечает: «Тот факт, что еврейский календарь может начинаться либо с месяца тишири, либо с месяца нисана, позволяет нам установить дальнейшую связь термина “Shabbat” с числом семь. Если отсчитать от месяца тишири семь месяцев, то будет нисан — седьмой месяц, который содержит shabbat, а именно Песах. Если отсчитывать месяцы года от нисана, то седьмой из них — тишири, который содержит еще один shabbat, Йом Киппур... Песах в седьмой месяц от тишири и Йом Киппур в седьмой месяц от нисана вместе составляют субботу месяцев» («The Extended Notion of the Sabbath», *Judaism* 22 (1973):343). Таким образом, еженедельная суббота, по-видимому, связана темой искупления с субботой месяцев и субботой лет (субботними и юбилейными годами).
- <sup>26</sup> Об искупительном значении субботних лет см.: *Buchanan George Wesley. Revelation and Redemption*. Dillsboro, North Carolina, 1978. Pp. 9, 10; idem, *The Consequence of the Covenant*. Leiden, 1970. P. 18.
- <sup>27</sup> *Sloan Robert B. The Favorable Year of the Lord: A Study of Jubiliary Theology in the Gospel of Luke*. Austin, Texas, 1977.
- <sup>28</sup> Джулиан Моргенштерн (Julian Morgenstern) утверждает, что, «по всей вероятности, „великой трубой“ (Ис. 27:13), которая должна возвестить начало новой, более счастливой эры для побежденного и рассеянно-го Израиля, был *yobel*. Все это позволяет полагать, что трубить в бараний рог было положено при особых обстоятельствах, в исключительных случаях (ср.: Исх. 19:13)... Этот год получил свое название лишь потому, что этот особый, пятидесятый год начинался со звука *yobel*, тогда как о начале обычного года возвещал звук *shophar* (2 Цар. 15:10; ср.: Лев. 23:24)» (*The Interpreter's Dictionary of the Bible* [Nashville, 1962], s. v. «Jubilee, Year of», vol. 2, p. 1001).
- <sup>29</sup> Behodesh Hashebihi 172a. Цит. по: *Buchanan George W. Revelation and Redemption*. Dillsboro, North Carolina, 1978. P. 13.
- <sup>30</sup> Термин и концепция «субботней эсхатологии» используются и разъясняются в: *Buchanan George W. Revelation and Redemption* (примеч. 26). Pp. 3–6; idem *The Consequence of the Covenant* (примеч. 30). Pp. 9–17.
- <sup>31</sup> Термины «субботнее мессианство» и «хрономессианизм» используются Бен Ционом Вахолдером (Ben Zion Wacholder) в его статье «Chronomessianism. The Timing of Messianic Movements and the Calendar of Sabbatical Cycles» (*Hebrews Union College Annual* 46 (1975). P. 201).
- <sup>32</sup> Редакцию и анализ 11Q Melchizedek см. в: *Fitzmyer Joseph A. «Further Light on Melchizedek from Qumran Cave II»*. *Journal of Biblical Literature* 86, 1967. P. 25–41; *Jonge M. de, van der Woude A. S. «11 Melchizedek and the New Testament»*. *New Testament Studies* 12 (1865–1966). Pp. 301–326.
- <sup>33</sup> Sanhedrin 97b.

- <sup>34</sup> *Heschel Abraham Joshua*. The Sabbath: Its Meaning for Modern Man. New York, 1951. P. 68.
- <sup>35</sup> *Calvin John*. Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis. Trans. John King. Grand Rapids, 1948. P. 106.
- <sup>36</sup> *Jewett Paul K.* The Lord's Day: A Theological Guide to the Christian Day of Worship. Grand Rapids, 1972. P. 86.
- <sup>37</sup> *Turner M. M. B.* «The Sabbath, Sunday, and the Law in Luke/Acts». From Sabbath to the Lord's Day. Grand Rapids, 1982. P. 102.
- <sup>38</sup> Там же.
- <sup>39</sup> О влиянии синагоги на христианское богослужение см.: *Dugmore C. W.* The Influence of the Synagogue upon the Divine Office, 1964; *MacArthur A. Alan*. The Evolution of the Christian Year, 1953. *Steuart Dom Bentsdict*. The Development of Christian Worship, 1953.
- <sup>40</sup> Лк. 4:16, 32; 6:1, 2, 5, 6, 7, 9; 13:10, 14, 15, 16; 14:1, 3, 5; 23:54, 56; Деян. 1:12; 13:14, 27, 42, 44; 15:21; 16:13; 17:2; 18:4.
- <sup>41</sup> См., например: *Marshall I. Howard*. The Gospel of Luke. New York, 1978. P. 883; *Godet F.* A Commentary on the Gospel of Saint Luke. London, 1870. II. P. 343; *Leaney A. R.* A Commentary on the Gospel According to Saint Luke. Grand Rapids, 1966. P. 288. Ту же точку зрения разделяют переводчики NIV: «Затем они вернулись домой и приготовили благовония и масти. Но они покоились в субботу, будучи послушны заповеди» (Лк. 23:56).
- <sup>42</sup> *Turner M. M. B.* (примеч. 37). P. 102.
- <sup>43</sup> Два ключевых термина в данном отрывке — «проповедовать» и «освободить». Оба они повторяются дважды и являются техническими терминами для обозначения субботних лет. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в: *Sloan Robert V.* (примеч. 27). Pp. 32–42. *Миллер (Miller)* справедливо отмечает: «Связкой между Ис. 61:1, 2 и 58:6 в Лк. 4 служит слово *aphesis*, которое переведено как „освобождение“ для пленных и „свобода“ для измученных... оно соединяет обе цитаты. Из четырех предложений в Ис. 58:6, которые, по сути, говорят об одном и том же, в Евангелии выбрана цитата, которая в греческом переводе использует слово *aphesis*» («Luke 4:16–21». Interpretation 29. October, 1975. P. 419).
- <sup>44</sup> *Conzelmann H.* The Theology of St. Luke. New York, 1960. P. 180. Аналогичным образом *Дж. Б. Каирд (Caird)* отмечает, что Лука «помещает этот эпизод в начало своего рассказа о галилейском служении Христа, поскольку он предлагает образец, по которому должно будет строиться служение» (Saint Luke. Grand Rapids, 1963. P. 86). *Роберт Таннехилл (Tannehill)* также пишет: «Эти слова и поступки [Лк. 4:16–30] имели программное значение для всего служения Иисуса в понимании Луки... Лука выбрал эту цитату [Лк. 4:18, 19] в качестве заглавия для всего служения Христа, поскольку она ясно выражает ряд важных аспектов его собственного понимания Иисуса и Его служения» («The Mission of Jesus according to Luke 4:16–30». Jesus in Nazareth. Grand Rapids, 1972. Pp. 51, 72).
- <sup>45</sup> *Jewett Paul K.* (примеч. 36). P. 27. *А. Штробель (Strobel)* утверждает, что подоплекой цитаты, приведенной Христом, является настоящий

исторический юбилейный год, датируемый 26–27 гг. н.э. (Kerygma and Apokalyptik, 1967. P. 105–111). Если это действительно так, то речь Христа звучала еще более весомо, поскольку произносилась в контексте реального юбилейного года.

<sup>46</sup> Jewett Paul K. (примеч. 36). P. 42.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> Эту точку зрения выражает М. М. Б. Тернер (Turner), который, в частности, пишет: «Сомнения нет: суббота в данном случае была вполне подходящим временем для подобного исцеления; она подходила для этого более, нежели для отвязывания вола или осла для водопоя. Данный аргумент, другими словами, заключается не в том, что суббота — особый день в этом отношении, а в том, что она таковым *не является*. Нарождающееся царство, освобождение пленников сатаны не связано с почитанием дней» (примеч. 37, с. 107).

<sup>49</sup> Натан А. Барак (Nathan A. Barack) справедливо отмечает: «Суббота дает тем, кто ее соблюдает, ощущение того, что Вселенная сотворена разумным Создателем, что человеческая жизнь имеет смысл и святость, что все живое должно быть сохранено и что даже животные должны иметь необходимый отдых» (A History of Sabbath, 1965. P. xii).

<sup>50</sup> Вот как комментирует это Роберт Бэнкс (Robert Banks): «Лука стремится вывести на первый план те деяния Иисуса, которые приносят спасение и исцеление людям, как ясно показано в ст. 16, даруемые особенно в этот день» (Jesus and the Law in the Synoptic Tradition, 1985. P. 131). Подобным же образом И. Ховард Маршалл (I. Howard Marshall) пишет: «Следовательно, она крайне нуждалась в том, чтобы ее освободили незамедлительно, невзирая на субботу, и, более того, именно суббота подходила для этого наилучшим образом» (The Gospel of Luke, 1978. P. 559).

<sup>51</sup> Pirke de Rabbi Eliezer (примеч. 10). P. 41.

<sup>52</sup> Более обширный анализ литературного контекста и субботней природы Христова покоя см. в: «Matthew 11:28–30: Jesus' Rest and the Sabbath», Andrews University Seminary Studies 24 (Summer 1984). Pp. 1–23.

<sup>53</sup> См., напр.: *Danielou J. Bible and Liturgy*. South Bend, Indiana, 1956. P. 226; *Hill David. The Gospel of Matthew*. London, 1972. Pp. 209, 210; *Carson D. A. «Jesus and the Sabbath in the Four Gospels»*. From Sabbath to the Lord's Day. A Biblical, Historical, and Theological Investigation. Grand Rapids, 1982. P. 66.

<sup>54</sup> *Carson Donald A. «Jesus and the Sabbath in four Gospels»*. From Sabbath to the Lord's Day. Grand Rapids, 1982. P. 102.

<sup>55</sup> В Книге Юбилеев записано, что «воскурение фимиама и принесение даров и жертв пред Господом... должно совершаться в субботы в святилище Господа, Бога нашего, чтобы приносить умилостивление за Израиля» (50:10, 11).

<sup>56</sup> Этой точки зрения придерживаются многие исследователи. Герхард Барт (Gerhard Barth), например, отмечает, что «под фразой „Тот, Кто больше храма“... несомненно, подразумевается Иисус, ибо в Нем

- исполнились мессианские пророчества и чаяния, а потому Он больше храма» (Tradition and Interpretation in Matthew. Philadelphia, 1963. P. 82).
- <sup>57</sup> Эллиен Уайт пишет: «Священники служили Богу. Они совершали обряды, которые указывали на искупительную силу Христа, их труд соответствовал назначению субботы. Но ныне пришел Сам Христос. Ученики, совершая дело Христа, были задействованы в Божьем служении, и все, что необходимо для совершения этой работы, можно было делать и в субботний день» (Желание веков. Заокский, 1998. С. 285).
- <sup>58</sup> *Banks Robert. Jesus and the Law in the Synoptic Tradition. Grand Rapids, 1967. P. 117. Ср.: Hooker Morna D. The Son of Man in Mark. New York, 1967. P. 98; Jewett P. K. (примеч. 36). P. 37.*
- <sup>59</sup> Carson D. A. (примеч. 54). P. 67.
- <sup>60</sup> Там же. С. 79. Ср.: *Rordorf W. Sunday: The History of the Day of Rest and Worship in the Earliest Centuries of the Christian Church. Philadelphia, 1968. Pp. 70, 296.*
- <sup>61</sup> *Hill David. The Gospel of Matthew, 1972. P. 211.*
- <sup>62</sup> Эту точку зрения энергично поддерживает Этан Левайн (Etan Levine): «Иисус не сказал фарисеям, что нужно отменить субботние предписания; скорее, в рамках их собственных рассуждений Он напомнил им, что для священных целей срывание колосев допустимо на законных основаниях. Таким образом, Иисус не отменял *Tору*, но осуществлял Свое исключительное право истолковывать ее, в данном случае определяя „святое“ как большее, нежели храмовый обряд, что совершенно ясно из текста» («The Sabbath Controversy According to Matthew». *New Testament Studies* 22, 1976. P. 482). В том же духе высказывается Уильям Л. Лейн (William L. Lane): «Божественное предписание субботы никоим образом не пострадало от срывания колосев учениками Иисуса» (*The Gospel According to Mark. New York, 1974. P. 120*).
- <sup>63</sup> *Goppelt L. Christentum und Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert. Berlin, 1954. P. 46; цит. по: W. Rordorf (примеч. 60). P. 71.* Рордорф сам защищает эту точку зрения и даже обвиняет Матфея в том, что он «зачинатель искаженного моралистического представления об отношении Иисуса к субботе» (примеч. 60, с. 68). Это представление якобы состоит в предположении, «что обязанность любить ближнего в некоторых обстоятельствах подменяет собой повеление соблюдать день покоя» (там же). Отсюда вопрос — понимал или не понимал Матфей отношение Христа к субботе, когда писал: «Итак, можно в субботы делать добро» (Мф. 12:12)? Действительно, в послевавилонском иудаизме вокруг субботы была воздвигнута «стена», призванная обеспечить правильное ее соблюдение. Множество мелочных и казуистических предписаний, разработанных для защиты субботы, превратили соблюдение этого дня в законнический ритуал, а не в служение любви. В намерение Христа как раз и входило восстановление субботы в ее первоначальном Божественном замысле.
- <sup>64</sup> *Andreasen Niels-Erik. «Festival and Freedom». Interpretation 28 (1974). P. 289.*

- <sup>65</sup> *Wolff Hans Walter*. «The Day of Rest in the Old Testament». *Concordia Theological Monthly* 43 (1972). P. 504.
- <sup>66</sup> Мой анализ Ин. 5:17 см. в статье: «John 5:17: Negation or Clarification of the Sabbath?» *Andrews University Seminary Studies* 19 (Spring 1981). Pp. 3–19.
- <sup>67</sup> См., например: *Turner George Allen, Mantey Julius R., Cullman O., Hoskyns E. C., Godet F.* on John 5:17.
- <sup>68</sup> *Lincoln A. T.* «Sabbath, Rest, and Eschatology in the New Testament». From *Sabbath to the Lord's Day*. Ed. Donald A. Carson. Grand Rapids, 1982. P. 204.
- <sup>69</sup> *Yoma* 85b.
- <sup>70</sup> Об искупительном значении обрезания см.: *Meyer Rudolf*. «Peritemno». *Theological Dictionary of the New Testament*. Ed. G. Kittel. Grand Rapids, 1973. Vol. 6. Pp. 75, 76.
- <sup>71</sup> Рассмотрение этих трех причин см. в: *A. T. Lincoln* (примеч. 68). Pp. 212–214.
- <sup>72</sup> Среди комментаторов, которые рассматривают осуществление субботнего покоя как исключительно будущий опыт, — *E. Käsemann, O. Michel, H. Windlich, W. Manson, F. F. Bruce, F. Delitzsch, R. C. H. Lenski*.
- <sup>73</sup> Брюс Мецгер (*Metzger*) верно подмечает: «Многих из них влекло к иудейской литургии, и они были готовы оставить христианство и вернуться к вере своих предков» (*The New Testament: Its Background, Growth and Content*. Nashville, 1965. P. 249).
- <sup>74</sup> Термин *sabbatismos* встречается в следующих работах: *Плутарх, О суеверии* 3 (*Моралии* 1660); *Иустин Мученик, Разговор с Трифоном-иудеем* 23, 3; *Епифаний, Против ересей* 30, 2, 2; *Апостольские постановления* 2, 36.
- <sup>75</sup> Эндрю Т. Линкольн (*Andrew T. Lincoln*), один из авторов научного сборника *From Sabbath to the Lord's Day*, признает, что и в светской, и в христианской литературе «термин [*sabbatismos*] обозначает соблюдение или празднование субботы. Это употребление соответствует употреблению родственного глагола *sabbatizo* в Септуагинте (ср.: Исх. 16:23; Лев. 23:32; 26:34; 2 Пар. 36:21), который также описывает соблюдение субботы. Таким образом, автор подчеркивает, что со времени Иисуса Навина соблюдение субботы оставалось неизменным» (примеч. 68, с. 213).
- <sup>76</sup> Примеры и обсуждение духовного истолкования заповеди о субботе см. в: *W. Rordorf* (примеч. 60, с. 100–108). Франц Петтирш (*Franz X. Pettirsch*) также пишет: «Отцы церкви применяли закон о субботнем покое лишь аллегорически, как воздержание от греха; им была чужда мысль о буквальном соблюдении субботы» («*A Theology of Sunday Rest*». *Theology Digest* 6 (1958). P. 116). Автор объясняет, как в Средние века формула «рабский труд» в буквальном смысле истолковывалась как «работа в поле, тяжелая работа» (с. 117). Духовное истолкование субботнего покоя как «самоотречения» поддерживается также Жаном Кальвином (*Commentaries on the Four Last Books of Moses*. Trans. C. W. Bingham. Grand Rapids, 1950. P. 436).

- 
- <sup>77</sup> *Calvin John*. Institutes of the Christian Religion. Grand Rapids, 1972. Vol. 2. P. 337. Карл Барт (Karl Barth) пронциательно отмечает, что, покоясь в субботу по Божьему примеру (Евр. 4:10), верующий «сознательно участвует в спасении, которое даруется ему [Богом]» (Church Dogmatics. Edinburgh, 1961. Vol. 3. Part 2. P. 50).
- <sup>78</sup> Barth Karl (примеч. 77). P. 51.
- <sup>79</sup> Epistle to Diognetus 4, 3, The Ante-Nicene Fathers. Grand Rapids, 1973 reprint. Vol. 1. P. 26.
- <sup>80</sup> *Augustine*. City of God, XXII, 30. Trans. Gerald Walsh, Demetrius B. Zema, Grace Monahan. New York, 1958. P. 544.

## СУББОТА И НОВЫЙ ЗАВЕТ

**Рой Гейн,**

*доктор теологии,*

*Университет Анджуса*

Является ли буквальный покой в седьмой день — субботу частью «нового завета», которым должны наслаждаться христиане сегодня? Ответ на этот вопрос попробуем получить из библейской экзегезы, исследующей масштаб и актуальность заповеди о субботе. Следующие взаимосвязанные вопросы очерчивают основные разделы нашего исследования:

1. Является ли день седьмой — суббота универсальным установлением или относится лишь к израильтянам в буквальном смысле?
2. Сохраняет ли седьмой день — суббота постоянную актуальность или он был лишь временным указанием, потерявшим свое буквальное значение, встретившись со своим прототипом?
3. Имеет ли седьмой день — суббота богословское значение для нынешней фазы Божественного завета, то есть «нового завета», или он имел богословское значение как часть завершившегося «старого завета»? Рассмотрев обозначенные вопросы по порядку, мы завершим эту статью ответом на главный вопрос.

### СУББОТА УНИВЕРСАЛЬНА ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗРАИЛЬТЯН?

В данном разделе мы рассмотрим первый вопрос: является ли день седьмой — суббота универсальным установлением или относится лишь к израильтянам в буквальном смысле? Мой краткий ответ на этот вопрос: седьмой день — суббота универсален, потому что был установлен при Творении для блага всех людей, когда народ израильский еще не существовал. Этот ответ основан на экзегезе текста из Быт. 2:2, 3, который гласит: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».

Бог почил, прекратил<sup>1</sup> Свою работу в конце недели Творения, потому что завершил Свою работу, а не потому что устал (ср. Ис. 40:28; Пс. 121:3, 4)<sup>2</sup>. В седьмой день Он остановился, чтобы отпраздновать то, что можно назвать «днем рождения» мира.

Есть свидетельства того, что Бог намеревался не только отпраздновать, но также подать пример людям. В Исх. 31:17 говорится, что Бог «покоился» в седьмой день Творения. Слово, переведенное здесь как «покоился», евр. *nrš*, в Библии используется лишь трижды (все в форме *нифаль*): в Исх. 23:12; Исх. 31:17 и 2 Цар. 16:14. Во 2 Цар. 16:14 этот глагол описывает Давида и его народ, отдыхающих после изматывающего бегства от Авессалома. В Исх. 23:12 повторяется заповедь о субботе, данная в числе Десяти заповедей (Исх. 20:8–11): «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришелец». В данном контексте покой (глагол *nwh*) в седьмой день — субботу явно облегчает усталость людей и животных (ср.

Втор. 5:14) и освежает (*npš*) их. Теперь возникает вопрос: если глагол *npš* описывает облегчение усталости в Исх. 23:12 и 2 Цар. 16:14, почему в Исх. 31:17 это же слово используется в том значении, что Бог «покоился»? Ответ заключен в цели текста Исх. 31:12–17, которая заключалась в том, чтобы народ Божий следовал Его примеру, отдыхая в седьмой день недели (Cassuto 1967:245, 404; Sailhamer 1992:309).

Хотя Бог не утомляется и не нуждается в отдыхе, здесь Библия говорит о Нем антропоморфически<sup>3</sup>, описывая, что Он наслаждается неким освежающим покоем (Sarna 1991:202), чтобы подать людям пример покоя на седьмой день, в результате которого *они* смогут отдохнуть после утомительной недели (см. Исх. 23:12). Чтобы нам не казалось странным, что Бог делал что-то как пример для людей, рассмотрим два схожих случая:

1. В израильской обрядовой системе кровь жертвенного животного выпускали и кропили ею внешнюю сторону или рога жертвенника у входа в скинию (см., например, Лев. 1:5; 4:25) или землю пред завесою святилища и рога жертвенника благовонных курений (см. Лев. 4:6, 7), а остатки выливали к подножию жертвенника всесожжений (см. Лев. 4:7). Кровь не поднималась к Богу вместе с мясом как «благоухание» (см. Лев. 1:9). Почему? Потому что мясо представляло собой «пищу» для Бога (ср. Числ. 28:2)<sup>4</sup>, и Господь повелел израильтянам не есть мясо, не выпустив из него крови, поскольку кровь олицетворяет жизнь (см. Лев. 17:10–12; ср. Быт. 9:4). Не употребляя в пищу кровь вместе с мясом, израильтяне признавали, что не обладают абсолютным контролем над жизнью. Но Бог им обладает. Так почему же Он не показывает этого, принимая кровь в жертву вместе с мясом? Очевидно, потому что хочет служить примером Своему народу, применяя на практике то, о чем говорит.

2. Иисус попросил Иоанна Крестителя крестить его, но Иоанн понимал, что Иисус не нуждается в крещении (см. Мф. 3:13, 14). Крещение символизирует очищение от греха (см. Рим. 6:1–5). Иисус же был безгрешен (см. Евр. 4:15). Тем не менее Иисус настоял, чтобы Иоанн крестил Его, сказав: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). И Иисус прошел процесс крещения, поскольку это является частью праведной человеческой жизни, хотя Он уже обладал праведностью, превосходящей греховное состояние и не требовавшей крещения.

Мы уже выяснили, что отдых Бога служил примером соблюдения субботы для людей. Стал ли этот пример действенным через тысячи лет после Творения или Бог хотел, чтобы люди следовали Его примеру с самого начала? Иисус кратко ответил на этот вопрос, заявив, что «суббота для человека» (Мк. 2:27). Он видел первоначальную цель субботы в том, чтобы служить на благо людям. Это значит, что, когда Бог покоился на седьмой день Творения, Он не просто думал о Своем благе. Действительно, во 2-й главе книги Бытие ничто явно не указывает на то, что суббота для человека, как позже отметил Иисус. Книга Бытие также не говорит о том, что суббота должна быть повторяющимся, циклическим событием, происходящим каждые семь дней. Однако и не нужно говорить об этом, потому что это очевидно из контекста.

Рассмотрим следующие контекстуальные факторы:

1. Согласно Быт. 2:3, Бог благословил седьмой день и освятил его. Таким образом, Господь должен был наделить этот день особым отношением к Себе, к Тому, Кто единственный является поистине святым (см. 1 Цар. 2:2). Но как день может быть святым? День — это единица времени, нематериальная субстанция, его нельзя освятить, применив к нему святую субстанцию, такую как елей (см. Лев. 8:10–12).

Он должен освящаться *в связи* с существами, на которые он оказывает воздействие. Единственный способ разумного существа сделать время святым (обращаться к нему как к святому) — это изменить свое поведение. Так, Бог изменил Свое поведение на седьмой день Творения — архетип еженедельной субботы (ср. Hasel 1982:23) и провозгласил этот день святым. Относительно субботы в Быт. 2:1–3 Скиннер подчеркивает: «Это не установление, которое существует или исчезает в связи с соблюдением его людьми; Божественный отдых — это факт, так же как и Божественная работа, и поэтому святость дня — это факт вне зависимости от того, пользуется ли человек его благами или нет» (1930:35).

В чем же тогда был бы смысл слов о том, что Бог *благословил* этот день, если бы Он хотел, чтобы данный отрезок времени приносил пользу только Ему? Во всей остальной истории Творения Божьи благословения всегда были направлены вовне, несли благо сотворенным Им существам (см. Быт. 1:22, 28). Можем ли мы представить себе, что на седьмой день Бог отдыхал и восхищался результатами Своей работы, в то время как человек трудился в саду (ср. Быт. 2:15)? Благословение должно было быть направлено и на сотворенных существ, живущих в мире, в котором действовал седьмой день (Skinner 1930:35). Чтобы получить его, эти существа должны были святить этот день, подобно Богу, изменяя свое поведение (см. Doukhan 1991:156). Благословение проистекает из действий, признающих освящение. Как отмечает Скиннер, «суббота — это постоянный источник благополучия для человека, признающего ее истинную природу и цель» (1930:38).

2. Бог сотворил людей по образу и подобию Своему (см. Быт. 1:26, 27) и поручил им продолжать работу Творения, плодятся и размножаясь (ст. 28). Он также поставил их управляющими/ответственными над

землей (ст. 26–28; 2:15). Если люди сотворены по образу Божьему и должны *подражать* Богу, работая на своем уровне так же, как Он работал на Своем (ср. Лев. 19:2), логично предположить, что они тоже должны подражать Богу, отдыхая от своих трудов так же, как Бог отдыхал от Своих (см. Sailhamer 1992:96, 97).

3. В каждый из шести дней Творения Бог делал что-либо, имевшее *постоянный* результат в мире. Поэтому мы ожидаем, что то, что Он сделал на седьмой день, также будет иметь постоянный результат на земле.

4. Бог установил цикличность времени еще до сотворения человека (см. Быт. 1:3–5, 14–18). Согласно Быт. 1:14, Бог создал небесные светила, главным образом, солнце и луну (ст. 16), чтобы мерить время на земле и определять «знамения» и «сезоны», то есть назначенные часы, дни и годы. Поэтому, когда в Быт. 2:3 говорится, что Бог благословил и освятил седьмой день, эти благословение и освящение могут быть постоянными в *циклическом* смысле и применяться к каждому последующему седьмому дню. По сути, седьмой день — суббота дает правдоподобное объяснение происхождению недели, которая не определяется движением небесных тел (см. Cassuto 1967:244)<sup>5</sup>.

История Творения не содержит указания людям соблюдать субботу. Но в ней нет и указания воздерживаться от идолопоклонства, прелюбодеяния, убийства, как нет и любой другой из Десяти заповедей (см. Исх. 20). В Быт. 1, 2 Бог занимался созданием идеального порядка отношений, а не давал заповеди, защищающие уже существующие отношения. Для людей Он установил субботу, брак и труд (Robertson 1980:68–81). Эти три института воплощают в себе принципы, позже выраженные в Десяти заповедях (см. Исх. 20:3–17).

Согласно Быт. 3, когда Адам и Ева проявили неуважение к Божьему постановлению, съев плод с запретного дерева (см. Быт. 3:6), их брак и работа

пострадали в результате проклятия греха (см. Быт. 3:16–19). Но в Быт. 3 есть важное опущение: ни одно из проклятий, связанных с грехопадением, не повлияло на субботу. В отличие от двух других аспектов суббота остается маленьким кусочком рая на земле. И поэтому разрушение, царящее вокруг, лишь подчеркивает ее ценность. Теперь, когда работа утомительна, перерыв в работе по субботам дает необходимый отдых. Что важнее, теперь, когда люди отрезаны от прямого общения с Богом, напоминание о Его господстве нужно им даже больше, чем до грехопадения.

Хотя грехопадение сделало брак и труд тяжелыми, уменьшив радость от них, оно не освободило людей от обязанностей в отношении любого из институтов, созданных во время Творения, или принципов, которые эти институты собой воплощали. Когда Каин убил Авеля, проявив неуважение к жизни, данной Богом через брак Адама и Евы, Бог призвал его к ответу (см. Быт. 4:9–15). В Бытии не говорится, что шестая заповедь была сформулирована как таковая до того, как Каин убил Авеля, тем не менее Каин все равно был убийцей, потому что нарушил порядок, установленный Богом. Мы не можем утверждать, что обязанность воздерживаться от убийства не существовала прежде, чем Израилю была дана шестая из Десяти заповедей, точно так же мы не можем утверждать, что суббота не была обязанностью людей до того, как была дана четвертая заповедь.

Пятикнижие действительно не упоминает седьмой день как день покоя от работы между тем временем, когда Бог почил на седьмой день Творения (см. Быт. 2:2, 3), и тем моментом, когда Он повелел Израилю соблюдать субботу в пустыне на пути к горе Синай (см. Исх. 16:23–30). Но не упоминается в начале Пятикнижия и о конкретном обязательстве воздерживаться от упоминания имени Божьего всуе. Об этом

говорится в третьей из Десяти заповедей (см. Исх. 20:7), которая иллюстрируется в дальнейшем тексте (см. Лев. 24:11–16, 23). Неупоминание ранее в тексте не является доказательством того, что Бог не ожидал от людей выполнения того, что подразумевалось порядком Творения.

Суммируя вышесказанное, мы можем сделать следующий вывод: контекст Быт. 2:2, 3 указывает на то, что когда Бог почил/субботствовал на седьмой день недели Творения, Он не просто резко прекратил обустроить продолжающуюся жизнь людей на планете Земля и начал делать что-то *целенаправленно* только для Себя. Своим собственным примером Он создал субботу как основу и линию разграничения продолжающегося недельного цикла для людей. Он создал мир, растения и многочисленные формы живых существ Своим словом. Господь сотворил людей, вылепив из глины, вдунув Свое дыхание в ноздри и использовав ребро (см. Быт. 2:7, 21, 22). И затем Он создал благословенную и священную субботу, «субботствуя» Сам (см. Hasel 1982:22–26).

Ясно, что Бог установил субботу для всех людей на планете Земля, потому что Он установил ее в самом начале вместе с базовыми элементами жизни человека, такими как брак и труд, задолго до существования Израиля. Тот факт, что суббота входит в состав Десяти заповедей, данных Богом Израилю на горе Синай, не опровергает универсальности субботы, но скорее подкрепляет ее, потому что остальные девять заповедей являются универсальными принципами, применимыми и вне узких рамок израильского народа (ср., например, Рим. 7:7).

Мое толкование субботы во второй главе книги Бытия совпадает с толкованием О. Палмера Робертсона, пресвитерианского богослова, который пишет следующее: «Его благословение этого дня оказало значительное влияние на мир. Более того, упоминание

благословения Богом этого дня не должно толковаться, словно Бог благословил этот день для Себя. Для своего творения, в частности для человека, Бог благословил этот день. Как особо подчеркивал Иисус, „суббота для человека“ (dià tòñ anthropon, Мк. 2:27). Во благо человека и всего творения Господь установил субботу. Ни антиномизм, ни диспенсационализм не могут отменить обязанность нынешних христиан соблюдать субботу, установленную при Творении. Отсутствие явного указания относительно соблюдения субботы до Моисея не низводит принцип субботы до статуса временного правила в эпоху закона. Необходимо помнить о том, что Бог благословил субботу при Творении. С самого начала Бог особо благословил субботу... Бог благословил человека через субботу, освободив его от рабства безостановочного труда...» (Robertson 1980:68, 69).

Бог вложил в субботу дополнительное значение, когда повторил это указание народу израильскому. Вдобавок к функции напоминания о Творении (см. Исх. 20:11) суббота стала напоминанием об избавлении Богом Его народа от египетского рабства (см. Втор. 5:15). Последнее событие тематически связано с первым. Бог вывел Свой народ из Египта, потому что это был Его народ, благодаря Своей творческой силе, проявленной в десяти казнях египетских и Своей чудесной защите и заботе о народе израильском в пустыне. Таким образом, спасение Богом евреев от рабства было проявлением продолжающейся Божественной творческой силы, о ней Даниил говорил царю Валтасару, который не прославил «Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои» (Дан. 5:23).

Будучи столь значимой, суббота почиталась в израильской системе поклонения. Этого следовало ожидать. Было бы удивительным, если бы субботу не почитали. По субботам в израильском святилище/храме

приносились дополнительные жертвы (см. Числ. 28:9, 10). «Хлебы предложения» на золотом столе в священном Шатре менялись каждую субботу как «завет вечный» (Лев. 24:8). Эти хлебы — единственное приношение в святилище, о котором говорится как о вечном завете. Не случайно, что его обновляли каждую субботу. Единственное упоминание «вечного завета» между Богом и израильтянами в целом во время периода странствия по пустыне, кроме этого, встречается в Исх. 31:16, 17, где суббота, напоминание о Творении, названа вечным заветом. Таким образом, «хлебы предложения», включающие в себя 12 хлебов и благовония, ставили на золотой стол каждую субботу в знак признания зависимости двенадцати колен израильских от Бога, их постоянного Творца и Кормильца (Gane, 1992).

Тот факт, что суббота была важной частью израильской системы поклонения, не означает, что она только для израильтян. Действительно, земное святилище/храм и его обряды уступили место славному небесному служению Христа (см. Евр. 7–10). Правда также и то, что для большинства христиан суббота не символизирует освобождение их предков в буквальном смысле из египетского рабства. Но почетное место субботы в израильской системе поклонения в конкретную фазу Божественного завета не отменяет ее значения для людей, живущих в другое время и в другом месте.

### ПОСТОЯННАЯ СУББОТА ИЛИ ВРЕМЕННАЯ?

Второй вопрос: сохраняет ли седьмой день — суббота *постоянную* актуальность или он был лишь временным установлением, потерявшим свое буквальное значение, встретившись со своим прототипом? Мой краткий ответ на этот вопрос: постоянная актуальность субботы, установленной Богом во время

Творения, не исчезла, потому что суббота никогда не была лишь временным типом.

Если Бог дал субботу людям до грехопадения (Быт. 2:2, 3, см. выше), ее функции/актуальность не могут зависеть от системы временных типов, которую Бог установил после грехопадения, чтобы вернуть людей к вере в Него. Иными словами, суббота не может быть временным типом, поскольку она существовала до возникновения необходимости во временных типах.

Даже если бы суббота появилась как человеческий институт после того, как Бог дал ее израильтянам, из этого совсем не обязательно следовало бы, что суббота функционировала как временный тип, который будет заменен христианским опытом «покоя во Христе». Действительно, в 4-й главе Послания к евреям субботний отдых используется как символ мирного покоя, включающего все дни недели, покоя, который станет результатом веры в Бога. Вероятно, можно было бы сказать, что как микрокосм такого покоя суббота в широком смысле является его «типом»<sup>6</sup>. Однако эта идея — всего лишь дополнение к тому основному значению, которое суббота имела со времен Творения. Но это не означает *априори*, что суббота — временный, исторический/горизонтальный тип, подобно израильской системе жертвоприношений. И тот факт, что люди, соблюдая субботу, следуют примеру Самого Бога, тоже не указывает на то, что суббота является временным вертикальным типом, подобно израильскому святилищу. Изучение библейских свидетельств позволяет прийти к заключению, что суббота не является ни историческим/горизонтальным, ни вертикальным типом. Таким образом, суббота кардинально отличается от израильских празднований, где различные ритуалы, действующие как типы, составляют саму суть этих празднований.

### СУББОТА – ИСТОРИЧЕСКИЙ/ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТИП?

Исторический/горизонтальный тип состоит из того, что является прообразом чего-то в будущем, что станет его прототипом. Когда вступает в действие прототип, тип становится неактуальным. Так, служение левитов было заменено служением Иисуса, великого Первосвященника по чину Мелхиседека (см. Евр. 7–10). Левитское священничество функционировало как тип в одну эпоху и утратило эту функцию, когда в следующую эпоху начал действовать его прототип, а именно священничество Христа. Другой пример — это пасхальные обряды, которые Иисус исполнил и посему заменил, умерев на кресте (см. Ин. 19:14). Принесение в жертву агнца во время Пасхи уже не может указывать на будущую смерть Христа, потому что это событие уже произошло.

В случае с историческим/горизонтальным типом тип имеет значение какое-то время, а затем замещается прототипом. Тип и прототип не действуют одновременно. Важным индикатором того, действует ли суббота как исторический тип данной Богом жизни «покоя во Христе», является вопрос: может ли суббота функционировать *одновременно* с жизнью «покоя во Христе»? Ответ, который мы получаем из Евр. 4, — да. В этой главе Божий «покой» не стал внезапно доступным для христиан; он был доступен людям все время и не был полностью принят в ветхозаветные времена только из-за неверия. Поскольку жизнь в покой была доступна в ветхозаветные времена в то же самое время, когда израильтяне соблюдали субботу, суббота не может быть историческим типом «покоя во Христе». Далее мы представляем экзегетическое обоснование для заключения о том, что, согласно Евр. 4, покой был доступен и в ветхозаветные времена.

В Евр. 4:3, 5 цитируется Пс. 94:11, где Бог говорит мятежному поколению, вышедшему из Египта и восставшему в Мериве (см. Исх. 17:2–7): «Они не войдут в покой Мой». Древние израильтяне не вошли в покой Божий не потому, что такой покой был доступен только будущим христианам, когда тип встретится с прототипом, но потому, что они не верили (Bruce 1964:73–75)<sup>7</sup>. Если бы они верили, они бы вошли в покой Божий. Джеймс Моффат комментирует этот аспект 4-й главы Послания к евреям: «Причина, по которой эти люди не смогли войти, заключалась в их собственном неверии, а не в неспособности Бога подготовить покой» (1924:51). Следующее поколение могло также войти в Божий покой, но из-за неверия они не смогли полностью подчинить себе Ханаан и поэтому не смогли наслаждаться покоем от борьбы с врагами (см. Суд. 1–3).

В Евр. 4:8 говорится: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Хотя покой был доступен в результате завоевания под предводительством Иисуса Навина, тогда он не был получен из-за неверия, и Богу пришлось позже взывать через псалмопевца (см. Пс. 94:7, 8), что и цитируется в Евр. 4:7: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Если бы Божий покой стал доступен только тогда, когда седьмой день — суббота и израильская система поклонения утратили свое значение, зачем было бы Богу призывать израильтян через псалмопевца получить этот опыт покоя?

Четвертая глава Послания к евреям не противоречит тому факту, что в Ветхом Завете были люди, которые верили и *какое-то время* наслаждались покоем, дарованным Богом. В Нав. 23:1 говорится об израильтянах в поздние годы правления Иисуса Навина: «Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон». Во 2 Цар. 7:1 говорится о Давиде: «Когда царь жил

в доме своем и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его». Но этот покой для Израиля и для Давида продлился недолго из-за их прегрешений.

Конечно, постоянный покой в полном смысле наступит лишь тогда, когда Бог положит конец нынешней эпохе зла (см. Откр. 20–22). Этот покой еще в будущем; он не наступил в начале эпохи христианства (Moffatt 1924:53). Но хотя в Евр. 4 говорится о нескольких разных аспектах покоя, текст все-таки делает упор на покое, которым люди начали наслаждаться в настоящее время: «Поэтому похоже, что упор делается на „покое“, который наступает, когда жизнь подчинена Богу. Весь текст напоминает слова Иисуса, записанные в Мф. 11:28: „Придите ко Мне... и Я успокою вас“... Через опыт личного спасения человек может здесь и сейчас наслаждаться этим „покоем“ через благодать, готовясь полностью и окончательно ощутить его в Царстве славы» (Graham 1982:344).

Четвертая глава Послания к евреям призывает христиан добиться успеха там, где люди в ветхозаветные времена потерпели неудачу. Условие для вхождения в Божий покой и пребывания в нем — это вера, и в христианскую эпоху это не изменилось, иначе в Евр. 4 не нужно было бы призывать людей: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность» (ст. 11). Верующие входят<sup>8</sup> в покой Божий (см. Евр. 4:3). Христианская эпоха не изменила общую динамику вхождения в покой Божий через веру (ср. Еф. 2:8, 9)<sup>9</sup>.

Суммируем обсуждение четвертой главы Послания к евреям. В данном тексте мы не находим такого разрыва между ветхозаветной и новозаветной эпохой, какой существует в отношении левитского священства или жертвоприношений, связанных с таким священством (см. выше). Хотя идея Божественного покоя относится и к седьмому дню — субботе, и к опыту «покоя»,

даруемого Богом верующим, суббота и «покой в Боге» верующих могут функционировать одновременно. Если бы израильтяне верили, они бы и соблюдали субботу, и в то же время переживали опыт обретения покоя в Боге. И тот факт, что это было возможно, свидетельствует о том, что суббота не функционировала как временный тип, который должен был исполниться с наступлением христианской эры.

Суббота и «покой» Божий не взаимоисключают друг друга, а скорее дополняют. Поскольку соблюдение седьмого дня — субботы выражает и помогает поддерживать веру в Бога (см. ниже), это содействует обретению опыта Божьего покоя. Посему, когда Бог предлагал Свой «покой» израильтянам, Он вместе с ним предлагал и субботу. Суббота должна была быть частью Божьего «покоя», и в Библии нет свидетельств того, что это изменилось.

На первый взгляд может показаться, что Кол. 2:16, 17 противоречат выводу, который мы сделали, проведя экзегезу Евр. 4. В Кол. 2:16, 17 говорится: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе». В стихе 17 «тень» означает «временный тип». Значит ли это, что «субботы», упомянутые в стихе 16, действовали как временный тип?

Вопрос здесь в ритуальном соблюдении особых святых дней. «Праздник, или новомесячие, или суббота» повторяют в обратном порядке перечисление из Числ. 28, 29, где календарь ритуальных жертвоприношений по святым дням включал в себя жертвоприношения по субботам (см. Числ. 28:9, 10), новомесячиям (см. Числ. 28:11–15) и праздникам (см. Числ. 28:16–29:40). Эти жертвоприношения были частью израильской системы поклонения. Но как типы функционировали ритуалы, выполняемые по определенным дням,

а не сами эти дни. Обратите внимание, что в Кол. 2:17 местоимение «это» относится к теням, перечисляемым в стихе 16: «Пищу, питье или за какой-либо праздник, или новомесячие, или субботу». Вместе с пищей и питьем, которые в данном контексте должны были быть религиозными по своей природе, поскольку имели типологическое значение, «тенями»/типом являлось ритуальное *соблюдение*<sup>10</sup> праздников, новомесячий и суббот, а не сами эти дни. Нет свидетельств того, что новомесячия, к примеру, имели типологическое значение сами по себе; «тенью» служила лишь специальная жертва, приносимая в новолуние (см. Числ. 28:11–15).

В Кол. 2:16, 17 Павел, по сути, повторяет то решение, которое было принято на Иерусалимском соборе (см. Деян. 15): людям не нужно соблюдать иудейские обряды, чтобы быть христианами. Обряды были историческими типами, указывающими на будущее лучшее, поистине действенное служение Иисуса Христа, которое уже началось и на котором мы должны сосредоточиться.

Что же насчет запрета трудиться в субботу, который является частью Десяти заповедей? Был ли он частью обрядовой системы, которая действовала как тень будущего? Нет. Обрядовая система действительно почитала субботу, но сам по себе субботний покой не является исторической тенью/типом (см. выше), и воздержание от работы по субботам существовало до того, как появилась необходимость в какой-либо обрядовой системе. Более того, даже для израильтян субботний отдых никогда не зависел от наличия святилища/храма или его деятельности. Ее можно было соблюдать в любом месте, где находились Божьи люди.

Признавая временную природу израильских обрядовых элементов, добавленных Богом к субботе,

Павел тем самым подтверждает базовую универсальность субботы, которую может соблюдать любой человек вне зависимости от израильской обрядовой системы. Павел не упоминает первоначальную функцию субботы как таковой. Если бы он упоминал о ней, то с уверенностью можно было бы ожидать серьезного возмущения в христианской церкви и призыва к созыву собора, подобного Иерусалимскому, который обсуждал противоречия, связанные с обрезанием (Деян. 15; Specht 1982:111).

### СУББОТА КАК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП?

Если суббота не функционирует как временный исторический/горизонтальный тип, возможно ли, что она существовала как временный вертикальный тип, подобно израильскому святилищу на земле, которое служило копией Божьего храма на небесах (см. Исх. 25:9; Евр. 8:5; ср. Пс. 10:4)? Мог ли человеческий, земной покой в седьмой день быть копией Божественного небесного покоя? Следующие факторы в совокупности указывают на то, что суббота не являлась таким временным вертикальным типом:

1. Только то, что люди следуют примеру Бога в некоторых вопросах, не указывает на существование *временного* вертикального типа. В Лев. 19:2, к примеру, Бог велит израильтянам быть святыми, подобно тому, как Он свят. Тот факт, что остальная часть главы 19 книги Левит состоит из законов, регулирующих отношения между людьми и Богом и людей между собой, указывает на то, что рассматриваемый аспект святости относится к характеру. Этот же призыв подражать Божьему характеру повторяется и в 1 Петр. 1:16, где цитируется Лев. 19:2. Это явно вневременное указание.

2. В Быт. 2:2, 3 Бог почил в седьмой день — субботу в связи с сотворением Им мира. Нет указаний на то, что

суббота первоначально была небесным институтом, позже скопированным на земле, подобно земному святилищу, копирующему изначальный небесный храм.

3. Если бы суббота была временным вертикальным типом, мы бы ожидали найти в Библии какое-либо указание на конец его типического значения, как в случае с земным святилищем. Земной храм утратил свое значение, когда изначальный небесный храм сменил земной как место, на которое должно быть направлено поклонение (см. Евр. 7:10). Но нет указания на то, что такое же изменение относится и к субботе.

### СУББОТА И ИЗРАИЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Если буквальное соблюдение седьмого дня — субботы не действует как временный тип и посему должно сохраняться, обязаны ли мы также соблюдать элементы иудейских праздников, не действовавших как временные типы?

Мой краткий ответ: нет. Действительно, не каждое действие, связанное с израильской системой поклонения, являлось временным типом. К примеру, благословение священников (см. Числ. 6:23–27) и молитвы и музыка в храме (см. 1 Цар. 1:10, 11; 3:1–10; 3 Цар. 8:22–54; 1 Пар. 6:31–46; 16:4–37, 41, 42; 25:1–31) были просто частью постоянного религиозного опыта и не являлись типами. Но обряды, которые составляли суть соблюдения праздников, действовали как исторические временные типы. Согласно Библии, все израильские весенние праздники встретили свои прототипы в начале христианской эпохи. Христос умер как прототип пасхального агнца (см. Ин. 19:14). Христос восстал как «первенец из умерших» (1 Кор. 15:20), т. е. как прототип первого снопа жатвы (см. Лев. 23:11)<sup>11</sup>. Праздник Седмиц, известный как Пятидесятница, когда срезался первый урожай пшеницы, встретил свой прототип

в ранней христианской жатве душ через излитие Духа Святого (см. Деян. 2).

Если весенние праздники были временными типами, это вовсе не означает, что осенние праздники, когда также приносились жертвы (см. Числ. 29), тоже являлись временными типами. В настоящей статье нет места для определения прототипов осенних праздников, которое потребует более продолжительного обсуждения, чем прототипы весенних праздников. Однако мы уже высказали главную мысль: в отличие от субботы сутью соблюдения праздников были обряды, действовавшие, как тип.

Даже если праздник Кущей, который был последним осенним праздником (см. Лев. 23:33–43; Числ. 29:12–38), еще не встретился со своим прототипом, это не означает, что от христиан сегодня требуется его соблюдение. Согласно Новому Завету, христианское богослужение нацелено на Христа в небесном святилище (см. Евр. 7–10), а не на шехину, пребывающую в земном святилище с человеческими священниками и годичным циклом национальных праздников. Рассмотрим подробнее, какие же изменения имели место в поклонении Богу.

Израильские праздники были частью израильской системы поклонения и были обязаны ей своим существованием. Эта система основывалась на опыте израильского народа в историческом и сельскохозяйственном контексте и ограничивалась той фазой завета, в которой действовал выбор буквального Израиля.

Конечно, мы не смогли бы полностью соблюдать библейские праздники, даже если захотим, потому что для этого нам бы потребовалось совершать паломничества в храм в Иерусалиме, где приносились бы жертвы (см. Исх. 23:14–17; 34:22–24; Лев. 23; Числ. 28, 29). После разрушения второго храма в 70 г. н.э. иудеи разработали адаптированные версии

праздников, которые не требуют жертвоприношений или паломничеств. Таким образом иудеи могут продолжать отмечать свои праздники. Эти празднования основаны на важных элементах библейских праздников, к которым были добавлены постбиблейские традиционные литургические и дидактические элементы.

Если современный христианин хочет принять участие в иудейских праздниках, таких как Седер Песах, Йом Киппур (День искупления) или Суккот (праздник Кущей), для него это может стать обогащающим и направляющим опытом. Такой опыт я переживал несколько раз в Израиле и в Соединенных Штатах. Но мы не должны путать иудейские постбиблейские адаптации с обязательными библейскими формами празднования в древнем Израиле, которые больше не существуют.

Израильские праздники проводились иудеями потому, что они служили напоминанием об исторических событиях, сформировавших народ, и тем самым сохраняли его наследие. Мы как христиане разделяем это наследие в том смысле, что признаем, каким образом Бог использовал Израиль, чтобы раскрыть миру Себя и Свои цели. Однако библейские события, такие как исход из Египта, вспоминаемый в пасхальном богослужении, не затронули наших предков. Эти события ограничены опытом конкретного народа. Но этот ограниченный исход указывал на будущий всеобщий исход, который в равной степени относится ко всем людям: наш исход из греха и власти сатаны через жертвенные кровь и тело Христа, нашего Пасхального Агнца (см. 1 Кор. 5:7). Чтобы сохранить действенным этот всеобщий исход, Иисус учредил для всех христиан служение Вечери, христианскую Пасху, которая заместила библейскую израильскую Пасху (см. Мф. 26:26–29; 1 Кор. 11:23–26). Поскольку в служении Вечери используются только хлеб и вино и не требуется

присутствия священника в храме, оно может продолжать свое существование и после разрушения второго храма.

Иисус учредил христианскую Пасху по случаю библейской Пасхи, когда второй Храм еще стоял, задолго до того, как иудеи адаптировали праздники для своих целей. Если бы Христос хотел, чтобы христиане отмечали другие измененные формы праздников, кроме Пасхи, можно было бы ожидать, что Он научил бы нас, что делать, как это было на Тайной вечере.

Есть основополагающая разница между израильским и христианским поклонением. Центром и средоточием израильской системы поклонения был Бог, обитающий среди Своего народа на земле, постоянное пребывание шехины на престоле над херувимами во Святом святых скинии/храма (см. Исх. 25:22; 1 Цар. 4:4; 2 Цар. 6:2; 4 Цар. 19:15 и др.). Жертвоприношения, праздники, песни и молитвы израильтян были направлены к Богу в Его земной обители. Они знали, конечно, что Бог также живет на небесах (см. Пс. 10:4) и что земное строение не может вместить Его (см. 3 Цар. 8:27; ср. Ис. 6:1), но их поклонение достигало небес через земное святилище/храм. Обратите внимание на текст молитвы Соломона: «Услышь моление раба Твоего и народа Твоего, Израиля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй» (3 Цар. 8:30). Поэтому израильтяне молились горизонтально, направляя свои молитвы в храм, а оттуда молитвы поднимались вертикально к небесам. Обратите внимание, что Даниил направлял свои молитвы горизонтально в сторону Иерусалима, даже когда храм лежал в руинах (см. Дан. 6:10).

В отличие от израильтян в рамках Синайского завета христиане в рамках «нового завета» должны направлять свое поклонение напрямую в небесный храм, где Христос совершает служение как Первосвященник

(см. Евр. 7–10). Христиане не нуждаются в земном храме или посредничестве земных священников. Через веру в посредничество Христа мы можем направлять свои молитвы вертикально с того места, где мы находимся, прямо к Божьему «престолу благодати» (Евр. 4:16).

Завершая этот раздел, необходимо отметить, что существует основополагающая разница между субботой и израильскими праздниками (см. Cole 1996). Праздники были ограничены синайской/израильской фазой Божьего завета в связи с несколькими факторами:

1. Суть в том, что праздники включали в себя обряды, являвшиеся временными историческими типами.

2. Полное соблюдение праздников зависело от сохранения израильской обрядовой системы.

3. Праздники основывались на конкретном национальном религиозном опыте израильского народа.

В отличие от праздников соблюдение седьмого дня — субботы не имеет таких ограничений. Суббота — не временный тип, она не зависит от существования израильской обрядовой системы, она универсальна по своему происхождению (см. выше). Поэтому нет повода считать, что суббота ограничивалась синайской фазой Божьего завета.

### **СУББОТА КАК ЧАСТЬ «НОВОГО ЗАВЕТА»?**

Третий вопрос звучит так: имеет ли седьмой день — суббота *богословское значение* для нынешней фазы Божественного завета, т. е. «нового завета», или он имел богословское значение только для завершившегося «старого завета»? Если предыдущий вопрос ставил под сомнение актуальность субботы в наши дни, основываясь на типологии, настоящий вопрос ставит под сомнение ее актуальность, основываясь на богословии завета.

Мой краткий ответ таков: как знак постоянной зависимости людей от своего Творца и Его деятельности седьмой день — суббота сохраняет свое значение в «новом завете». Тот факт, что суббота существовала в «ветхозаветный» период, не означает, что она была отменена вместе с этим заветом. Скорее, в некотором смысле значение субботы восстанавливается в «новом завете».

Когда Бог подтвердил установление о субботе для Израиля, она была чем-то большим, чем заповедь; согласно Исх. 31:13, 17 (ср. Иез. 20:12), суббота существовала как знак отношений завета, через которые Бог освятил народ израильский. Эта функция для израильтян осуществляла принцип, унаследованный субботой с момента Творения. На седьмой день Творения Бог освятил субботу (см. Быт. 2:2, 3), отрезок времени. Зачем? Чтобы повлиять на тех, кто отмечает это особое время. Как это на них повлияет? Они будут повторять за своим священным Творцом и признавать свою постоянную связь с Ним. Поскольку они будут принадлежать Богу, святому по Своей сути, они и сами обретут святость от Него. Иными словами, суббота станет знаком того, что Бог делает людей святыми, как Бог открыто сказал в Исх. 31:13, особо отмечая израильтян. С самого начала Бог желал, чтобы все люди наслаждались священными отношениями с Ним. Отношения между Богом и человеком, знаменем которых является суббота, — это такие отношения, в которых человек зависим от Бога и Его дел. Таким образом, те, кто отдыхает в субботу, знают, что сказано: «Я Господь, освящающий вас» (Исх. 31:13) и что «это — знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю» (ст. 17). Суббота — это не просто не переходящий «день рождения мира», она признает

зависимость мира, а точнее, людей, владычествующих над миром, от Бога, сотворившего этот мир.

Наша зависимость от Бога основана не только на том, что Он сделал для нас тысячи лет назад. Согласно Библии, Он продолжает поддерживать Свое творение. Говоря о царе Валтасаре, Даниил упоминает «Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои» (Дан. 5:23; ср. 113:17, 18; 144:15, 16; Иов. 12:10). Бог всегда будет нашим Творцом и Кормильцем. Поэтому основное значение субботы, которая включает в себя отношения между Богом и людьми (ср. Cassuto 1967:244), бесконечно: оно не может быть отменено, пока люди населяют планету Земля.

Бог действительно передал израильтянам субботу в виде закона. Правда и то, что израильская фаза завета, который подчеркивал значимость закона, имела недостатки и должна была заместиться «новым заветом». Но это не означает, что суббота была отменена вместе с израильским «ветхим заветом». Этот вывод основан на исследовании взаимоотношений между «старым» и «новым» заветами. Старый завет был с изъяном, поскольку изъян был в ответе Израиля на предложенный Богом завет, а не потому, что Бог дал «ветхий завет» Израилю как ложное средство спасения по делам.

В завете, который Бог предложил Израилю, не было никаких изъянов. Подобно предыдущим фазам завета, он основывался на благодати. Это видно из того факта, что Бог сначала спас израильтян по Своей благодати, а затем дал им Свои заповеди. В Исх. 20 соблюдение Десяти заповедей (ст. 3–17) является результатом предыдущей благодати: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (ст. 2).

Более ранние ветхозаветные заветы также основывались на благодати. Сначала Бог спас Ноя от потопа (см. Быт. 7:1–8:19), а затем формально заключил

завет, дав Ною постоянные обетования завета (8:21, 22), благословения и заповеди (9:1–7), а также знамение обетования (9:8–17). Бог сначала дал Аврааму военную победу, сохранив его невредимым, пока Он спасает Лота от Его врагов (Быт. 14), а затем Бог формально заключил завет с ним (см. Быт. 15, 17).

Израилю, как Ною и Аврааму, Бог предложил спасение по благодати через веру, как и в христианскую эпоху (см. Еф. 2:8). Иного пути спасения никогда не существовало. Божественные заветы были унифицированы и действовали как фазы общей реализации Божьего плана (Robertson 1980:27–52; Walton 1994:49–50).

Иисус действительно затмил закон Моисеев в том смысле, что Он является более славным откровением Божьего характера (см. 2 Кор. 3). Но это также означает и то, что откровение Христа проливает больший свет на Божественные принципы, лежащие в основе Божьего закона. Христос возвеличил закон Божий (ср. Мф. 5:17–48); Он не заменил собой закон как средство спасения, поскольку Бог никогда и не предлагал людям спасение на основании закона.

Хотя никакое количество наших собственных дел не может купить нам спасение (см. Ис. 55:1–3), наши дела являются необходимой частью ответа веры, которая принимает дар спасения, безвозмездно даруемый нам Богом. Истинная, живая вера действует через любовь (см. Гал. 5:6). Если вера не выражается в делах, она мертва (см. Иак. 2:26). Это не такая вера, через которую мы можем быть спасены по благодати Божьей (см. Еф. 2:8). Жизнь в гармонии с Божьими принципами проистекает из прощения. Как сказал Иисус женщине, уличенной в прелюбодеянии: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11).

А разве мысль о том, что послушание Богу необходимо, не противоречит динамике спасения по благодати (см. Еф. 2:8)? Нет, поскольку послушание — это

дар благодати. Согласно Рим. 5:5, Дух Святой изливает любовь в наши сердца. Таким образом, Бог дает нам любовь — принцип, на котором основана законопослушность (см. Мф. 22:36–40), как дар. Тот факт, что Дух Святой был доступен людям в ветхозаветные времена (см., например, Неем. 9:20), указывает на то, что дар любви от Духа не ограничивается христианской эпохой.

Шестая глава книги Второзакония сообщает нам, что Бог хотел, чтобы израильтяне ответили на дарованную Им прежде благодать тесными, сердечными отношениями с Ним. Он повелел им: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём» (Втор. 6:5, 6). На этом принципе любви к Богу и на принципе любви к ближнему (см. Лев. 19:18) основаны все ветхозаветные заповеди (см. Мф. 22:36–40). Только приняв эти принципы и более конкретные заповеди, которые проистекают из них, израильтяне примут Божье господство, через которое продолжится их спасение. Это объясняет слова Господа: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я — ГОСПОДЬ» (Лев. 18:5)<sup>12</sup>.

Итак, Бог предложил Израилю завет благодати и тесной любви. Но для заключения завета необходимы две стороны. В результате благой завет стал несовершенным «ветхим заветом», поскольку отношения между Богом и людьми оказались нерабочими из-за неспособности людей к сердечным отношениям с Богом. Это ясно из Иер. 31:31–34, где впервые упоминается «новый завет»: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался

в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: „познайте Господа“, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более».

Из данного текста мы видим, что разница между «старым заветом» и «новым заветом» — это не различие между «законом» и «благодатью». Скорее, это разница между неспособностью принять всем сердцем закон Божий, что приводит к непослушанию, и успешным принятием закона Божьего, что приводит к послушанию. Сложнее нарушать закон, когда он стал частью тебя; прегрешения против закона в сердце привели бы к «инфаркту миокарда»<sup>13</sup>.

Когда израильтяне проявляли непослушание и не получали освящение от Господа, любое их соблюдение субботы становилось лицемерной внешней формой поклонения (см. Ис. 58). Но, получая Божью благодать и принимая всем сердцем закон Божий, включая заповедь о субботе, люди могли стать святыми, как Бог свят (см. Лев. 19:2). Таким образом, суббота могла стать истинным знаменем настоящего опыта освящения (см. Исх. 31:13; Ис. 58). Жак Дукан подчеркивает: «Соблюдая четвертую заповедь, верующий не отрицает ценности благодати. Напротив, это подразумевает его осведомленность в благодати. Соблюдая закон Божий, верующий выражает веру в благодать Божью. Этот принцип особенно актуален по отношению к субботе, поскольку в ней возвеличивается не только Божественный закон, но и Божественная благодать» (1991:155).

Восстанавливая освящение, «новый завет» возрождает истинное значение субботы. Она уже не является

лицемерным «фарсом», но указывает на живую реальность: люди, позволившие Богу освятить их, соблюдают и освященный Богом день.

Во время Своего служения Иисус показал христианам, как жить под «новым заветом» (см. Specht 1982:105). Спаситель начал учить христиан, как жить, не дожидаясь момента, когда Он начнет эру «нового завета» посредством ломимого Тела и пролитой Крови. Поэтому пример Иисуса относительно седьмого дня — субботы имеет первостепенное значение для нынешних христиан. В Лк. 4:16 говорится: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать».

Если бы Иисус просто принимал участие в иудейском поклонении по субботам, значение Его примера было бы ограничено<sup>14</sup>. Но тот факт, что Он прилагал такие усилия, чтобы восстановить субботу на ее законном месте, показывает, что для Него она имела большое значение и посему должна быть важной и для христиан. Иисус рисковал столкнуться с непониманием и даже опасностью, исцеляя людей по субботам (см., например, Мк. 3:1–6; Ин. 5:2–18; 9:1–41), но тем самым Он помогал избавляться от лицемерной человеческой традиции и показывал истинную цель субботы, для которой она была изначально установлена, личным примером Бога (Быт. 2:2, 3; см. выше): «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27).

Не случайно Иисус особое внимание обращал на исцеление людей в субботу (Doukhan 1991:152), тем самым снимая с них тяжкое бремя и предлагая отдых от страданий. Его служение по исцелению людей было проявлением Его постоянной Божественной творческой силы. Когда Иисуса критиковали за исцеление людей в субботу, Он отвечал: «Отец Мой

доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17). Благодаря Божественной творческой силе люди могут получить отдых (ср. 120:3, 4). Более того, согласно Филипу Янси, чудеса Иисуса представляют собой «отпечаток» Божьего идеала для мира, каким Он его сотворил и каким он будет после восстановления: «Кто-то считает чудеса невообразимой приостановкой действия законов физической вселенной. Однако как знамения они выполняют противоположную функцию. Смерть, упадок, энтропия и разрушение — это истинное прерывание действия Божьих законов; чудеса — это первые примеры восстановления мира. Прав Юрген Мольтманн: «Исцеления Иисуса — это не сверхъестественные чудеса в естественном мире. Они единственные истинные „натуральные“ явления в ненатуральном, демонизированном и раненом мире» (Yancey 1995:182, 183).

В «новозаветной» фазе Божественного завета Бог восстанавливает мир и людей до того безгрешного идеала, в котором Он сотворил их изначально (см. Откр. 21, 22). Поскольку суббота была частью «завета Творения» прежде возникновения греха, вполне естественно, что суббота продолжит свое существование и на безгрешной «новой земле».

Свидетельство того, что суббота продолжится как день поклонения в эсхатологическую эру, мы можем найти в Ис. 66:22, 23: «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь».

Контекст этого отрывка указывает на то, что Исаия смотрел на *eschaton* сквозь линзу Божьего плана использовать Израиль в буквальном смысле, чтобы привлечь к Себе в Иерусалиме все народы (ср. Ис. 66:18–21). Как видно из сравнения с книгой Откровение, Бог

по-прежнему планирует привлечь все народы к Себе (см. Откр. 7:9, 10). Поскольку суббота была универсальной от сотворения мира, нет причин считать ее неактуальным элементом в эсхатологическом описании Исаии.

В Ис. 66:23 упоминается продолжающееся эсхатологическое поклонение по новомесячиям вместе с субботним поклонением. Подобно субботам, новомесячия отмечались в израильской обрядовой системе дополнительными жертвоприношениями (см. Числ. 28:11–15). Но это не значит, что новомесячия не могут быть днями поклонения в отрыве от обрядовой системы (см. выше тот же аргумент относительно субботы). Согласно Быт. 1:14, до существования греха или обрядовой системы Бог сотворил солнце и луну «для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Слово, переведенное здесь как «времен», в оригинале звучит как *môcadîm*, что означает «назначенное время» (см. Brown, Driver and Briggs 1979:417). В текстах, таких как Лев. 23:2, 4, 37, 44, это слово означает регулярное, циклическое время поклонения. В Быт. 1:14 это слово не могло включать в себя субботу, поскольку недельный цикл не связан с движением Луны или Солнца относительно Земли, подобно дням, месяцам и годам. Но новомесячия прекрасно подходят под категорию *môcadîm* в Быт. 1:14. Таким образом, эсхатологическое соблюдение регулярного поклонения в новомесячия может возродить потенциал, признанный во время Творения<sup>15</sup>. Но здесь мы должны сделать две оговорки:

1. В Ис. 66:23 упоминаются субботы и новомесячия как дни поклонения. Но если субботы по своему определению — это дни покоя, то новомесячия нет. Субботы отмечаются прекращением обычных дел, выполняемых в течение недели. Новомесячия отмечаются положением Луны относительно Земли (см. Быт.

1:14). Так что в Ис. 66:23 не говорится, что новомесячия будут отмечаться как эсхатологические дни *покая*.

2. Поскольку Бог освятил субботу и установил прекращение работы в этот день Своим примером (см. Быт. 2:2, 3) и позже подтвердил это в Своей заповеди (см. Исх. 20:8–11), суббота, естественно, является днем поклонения. Но Библия не дает нам такого рода указаний относительно новомесячий как дней поклонения в христианскую эру. Новомесячия действительно отмечались дополнительными жертвоприношениями в израильском святилище (см. Числ. 28:11–15), но похоже, что на этом все внимание, уделяемое им, заканчивается. На самом деле, хотя обрядовый календарь в Числ. 28 включает в себя новомесячия, поскольку перечисляет приносимые жертвы, список циклических назначенных дат для поклонения в Лев. 23 переходит от седьмого дня — субботы (ст. 3) к ежегодным праздникам (ст. 4 и далее) без упоминания новомесячий. Это может означать, что новомесячия не являлись особыми днями поклонения, если не считать дополнительных жертвоприношений.

В заключение необходимо отметить, что «старый завет» в отличие от «нового» не был отдельным средством спасения, установленным Богом в ветхозаветные времена, скорее, он подразумевал собою отношения с Израилем, неполноценные из-за ошибок со стороны людей. Поэтому «новый завет» не замещает «ветхий завет», отменяя все аспекты того, что Бог предлагал израильтянам, включая повторное утверждение субботы. «Новый завет», скорее, осуществляет единственный идеал, которого Бог всегда желал для Своего народа: близкие сердечные отношения с Ним. Как важное знамение отношений между человеком и Богом суббота восстанавливает свою полную значимость в рамках «нового завета».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Седьмой день — суббота как день покоя был дан людям при Творении, прежде чем возник народ Израиля и прежде чем человечеству понадобилось искупление греха. Поэтому актуальность субботы не ограничивается израильской системой поклонения или периодом истории спасения, в котором обрядовое соблюдение закона существовало как временный тип. Суббота дана для всех людей, вне зависимости от того, грешники они или нет, являются ли они израильтянами или нет. Суббота не была отменена вместе с временным заветом с Израилем, переставшим действовать из-за несовершенства со стороны человека. Напротив, христианский «новый завет» восстанавливает значимость субботы, когда народ Божий на своем опыте понимает, знамением чего всегда была суббота: знамением освящения Богом-Творцом, изначально освятившим субботу.

*Статья была опубликована в Journal of the Adventist Theological Society, 10 (1999): 311–332.*

## ИСТОЧНИКИ:

- <sup>1</sup> Arndt, W. F. and Gingrich, F. W., 1979. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Chicago: The University of Chicago Press.
- <sup>2</sup> Attridge, Harold, 1980. *Let Us Strive to Enter That Rest*. The Logic of Hebrews 4:1–11, *Harvard Theological Review* 73: 277–288.
- <sup>3</sup> Batto, Bernard, 1987. *When God Sleeps*, *Bible Review* 3:16–23.
- <sup>4</sup> Brown, F., Driver, S. R. and Briggs, C. A. 1979, *The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon*. Peabody, MA: Hendrickson Publishers.
- <sup>5</sup> Bruce, F.F. 1964, *The Epistle to the Hebrews*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co. Cassuto, Umberto, 1967 *A Commentary on the Book of Exodus*. Transl. from Hebrew by Israel Abrahams. Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University.

- <sup>6</sup> Cole, H. Ross, 1996, *The Sacred Times Prescribed in the Pentateuch: Old Testament Indicators of the Extent of their Applicability*. Ph.D. dissertation, Andrews University.
- <sup>7</sup> Doukhan, Jacques, 1991. *Loving the Sabbath as a Christian: A Seventh-Day Adventist Perspective*. In *The Sabbath in Jewish and Christian Traditions*, ed. Tamara Eskenazi, Daniel Harrington and William Shea, pp. 149–168. New York: Crossroad.
- <sup>8</sup> Gane, Roy, 1992 «Bread of the Presence» and Creator-in-Residence, *Vetus Testamentum* 42:179–203.
- <sup>9</sup> Graham, Roy, 1982 A Note on Hebrews 4:4–9. In *The Sabbath in Scripture and History*, ed. Kenneth Strand, 343–345. Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association.
- <sup>10</sup> Hasel, Gerhard F., 1982 *The Sabbath in the Pentateuch*. In *The Sabbath in Scripture and History*, ed. Kenneth Strand, 21–43. Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association.
- <sup>11</sup> Milgrom, Jacob, 1991. *Leviticus 1–16*, Anchor Bible Series, New York: Doubleday, 1991.
- <sup>12</sup> Moffatt, James, 1924 *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews*. The International Critical Commentary Series. Edinburgh: T. & T. Clark.
- <sup>13</sup> Robertson, O. Palmer, 1980 *The Christ of the Covenants*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co.
- <sup>14</sup> Robinson, Gnana, 1980 *The Idea of Rest in the Old Testament and the Search for the Basic Character of Sabbath*, *Zeitschrift f.r die Alttestamentliche Wissenschaft* 92:32–42.
- <sup>15</sup> Sailhamer, John H., 1992 *The Pentateuch as Narrative*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.
- <sup>16</sup> Sarna, Nahum, 1991 *Exodus: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation*. The JPS Torah Commentary series. Philadelphia/New York: The Jewish Publication Society.
- <sup>17</sup> Skinner, John, 1930 *A Critical and Exegetical Commentary on Genesis*. 2d ed. The International Critical Commentary Series. Edinburgh: T. & T. Clark.
- <sup>18</sup> Specht, Walter, 1982 *The Sabbath in the New Testament*. In *The Sabbath in Scripture and History*, ed. Kenneth Strand, 92–113. Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association.
- <sup>19</sup> Walton, John H., 1994 *Covenant: God's Purpose, God's Plan*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.
- <sup>20</sup> Yancey, Philip, 1995 *The Jesus I Never Knew*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.

## ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> Еврейское слово, переведенное здесь как «покоился», — это глагольная форма корня *šbt*, который означает «прекращать», «отказываться» или «отдыхать» в смысле воздержания от труда (Brown, Driver and Briggs 1979: 991, 992; ср. Skinner 1930: 36, 37). Хотя точная этимологическая связь между этим глаголом и существительным *šabbot*, «суббота», не доказана, эти два слова используются в библейском еврейском языке как формы одного корня (Hasel 1982:24). В Исх. 20:11 в отношении Божьего отдыха на седьмой день Творения используется другое еврейское слово *nwh*. Хотя порой это слово используется в отношении отдыха от усталости или боли (см., например, Ис. 14:3; 28:12; см. ниже), это значение необязательно присутствует в тексте. Основное значение слова — это идея отдыха (см. Быт. 8:4; Числ. 11:25, 26; 2 Цар. 21:10). Таким образом, в Исх. 20:11 говорится о покое Бога после недели Творения, но здесь не подразумевается мысль, что Он утомился (ср. Robinson 1980: 33–37; Brown, Driver and Briggs 1979: 628).
- <sup>2</sup> Идея, что Бог не спит и не дремлет (см. Пс. 120:3, 4), которая подтверждает постоянство Его заботы, кажется, противоречит библейской мысли о том, что Его можно позвать, пробудив ото сна (см. Пс. 7:7; 34:23; 43:24; 58:6). Однако Бернард Батто подчеркивал, что спящее божество — это образ, который выражает всемогущество Бога. Бог может спать, потому что обладает верховной властью. Батто считает тот факт, что Иисус спал в лодке на море Галилейском во время бури, имеет основополагающее значение (см. Мф. 8:23–27; Мк. 4:35–41; Лк. 8:23–27; Batto 1987: 21–23).
- <sup>3</sup> Приписывание человеческих черт божеству.
- <sup>4</sup> Слово, переведенное как «всесожжение» в Лев. 1:9 и в других местах, лучше перевести как «приношение пищи». Об этом толковании слова *’iššeh* см. Milgrom, 161, 162. Перевод «всесожжение» не соответствует оригиналу по нескольким причинам, включая тот факт, что некоторые приношения, названные этим словом, не сжигались (Лев. 24:6, 9 — «хлебы присутствия»). Более того, «очистительную жертву» (так называемую «греховную жертву», которую сжигали, никогда не называли этим словом. Сравните также Втор. 19:1; Нав. 13:14 и 1 Цар. 2:28, где священники ели Божьи «дары пищи»). Они не могли бы есть «всесожжение», потому что оно было бы сожжено на алтаре.
- <sup>5</sup> Наум Сарна подчеркивает важность уникальности субботы как единицы времени и разделитель недельного цикла: «Нет ничего похожего на нее во всем древнем ближневосточном мире. Удивительно, поскольку семидневные отрезки времени были хорошо известны по всему региону. Все же суббота — это единственное исключение из всеобщей практики всех основных отрезков времени — месяцев, времен года, а также годов, основанных на фазах Луны и солнечном цикле. Иными словами, суббота совершенно не связана с движением небесных тел. Это отличие, наряду с Творением как основой для

ее установления, выражает суть израильского монотеизма: Бог полнотью вне всей природы и главенствует над ней» (1991:111).

<sup>6</sup> Ричард Дэвидсон, преподаватель Богословской семинарии в Университете Андриуса, согласен с этим (личное общение).

<sup>7</sup> Ф.Ф. Брюс высказал интересную мысль: «Не потому, что Божий „покой“ был тогда недоступен, поколение израильтян, скитавшихся по пустыне, не смогли войти в него; он был доступен с того самого момента, когда завершилась работа по сотворению мира. Читая, что Бог „почил в седьмой день от всех дел Своих, которые делал“ (Быт. 2:2), мы должны понимать, что уже тогда Он *начал* покоиться; тот факт, что нигде не говорится о том, что Он завершил Свой покой и продолжил Свою работу по Творению, подразумевает, что Его покой все еще продолжается, и Он может разделить этот покой с теми, кто отвечает на Его приглашение с верой и послушанием. Это толкование, объясняющее Божественную субботу как начавшуюся в момент завершения работы по сотворению мира и продолжающуюся по сей день, созвучно толкованию Филона и проистекает из слов нашего Господа в Ин. 5:17: „Отец Мой доныне делает, и Я делаю“. Оно отличается от другого толкования, распространенного в ранней церкви, согласно которому седьмой день в Быт. 2:2 был типом седьмого века праведности, который наступит после шести веков власти греха. Идентификация Божьего покоя в Послании к евреям с грядущим Тысячелетним царством на земле действительно умело отстаивалась; но она подразумевает привнесение в текст послания концепции, которая на самом деле ему чужда» (1964:74, 75). Хотя я согласен с Брюсом, что опыт Божественного духовного покоя, описанный в Евр. 4, был доступен людям с момента их сотворения, я считаю, что он недостаточно четко обозначил взаимосвязь между буквальным покоем в седьмой день и продолжающимся опытом покоя, который *начался* на седьмой день. В Быт. 2:2, 3 говорится, что Господь упокоился в (евр. предлог *b*) седьмой день. В этом тексте не говорится, что Бог *начал* покоиться в седьмой день. Таким образом, Быт. 2:2, 3 определяет седьмой день как отрезок времени, в течение которого происходил покой. Действительно, Бог не продолжил Свою работу по Творению в том же смысле, какой описан в Быт. 1, 2, но Он делает, как указано в Ин. 5:17, стихе, цитируемом Брюсом. Поэтому я толкую Быт. 2:2, 3 как описание буквального Божьего покоя на седьмой день, который служит примером буквального покоя для людей. Этот буквальный покой в то же время символизирует непрекращающийся опыт «покоя в Боге», доступный всем людям, начиная с первой субботы.

<sup>8</sup> *Eisearchómetha*, в греческом языке в настоящем времени.

<sup>9</sup> Гарольд Аттридж, пытаясь установить взаимосвязь прообраза и образа между поколением Исхода и христианским сообществом, упускает базовую непрерывность между покоем, доступным в ветхозаветные времена, и покоем, доступным христианам (1980:284). Поколение Исхода действительно служит отрицательным *примером* для христиан и предупреждением, что христиане также могут потерпеть неудачу из-за своего неверия. Но тот факт, что история может повториться

в аналогичной группе людей, не означает, что динамика образа и прообраза существует в настоящем.

- <sup>10</sup> Слово, переведенное здесь как «соблюдение», в еврейском является словосочетанием (предлог + существительное) *en mérei*, «в вопросе», буквально «в части» (Arndt and Gingrich 1979: 507).
- <sup>11</sup> См. Лев. 23:11 — «на другой день праздника вознесет его священник». Христос воскрес в воскресенье, на следующий день после субботы (см. Ин. 20:1).
- <sup>12</sup> В Гал. 3:12 Павел ссылается на Лев. 18:5, чтобы показать, что «закон не по вере». Затем Павел говорит, что «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (ст. 13). Павел не критиковал закон как таковой (ср. Рим. 3:31; Рим. 7:7–12); он противился мысли, что закон существует как средство спасения. Закон раскрывает характер Божий, и в процессе этого показывает людям, насколько сильно они не соответствуют Божественному стандарту (см. Рим. 3:20; ср. Иак. 1:22–25).
- <sup>13</sup> Ключ к успеху «нового завета» можно найти в Иер. 31:34: «...Потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более». «Новый завет» основан на прощении. Искупительная жертва воплощенного Христа привлекает к Нему всех людей (см. Ин. 12:31), показывая высшую любовь Божью (Ин. 3:16) и крайнюю зависимость духовной жизни людей от Божественной благодати. Если Израиль у горы Синай начал жизнь завета с чистого листа, как новорожденный народ (см. Иез. 16), народ «нового завета» начинает со смиренного принятия прощения. Такие люди знают о своей слабости, потому что признают, что согрешили.
- <sup>14</sup> Сравните обрезание, сделанное Ему в возрасте восьми дней (см. Лк. 2:21). Иерусалимский собор, ведомый Богом, определил, что обрезание более не требуется и язычники могут стать христианами напрямую, не принимая прежде иудаизм.
- <sup>15</sup> Ср. месячный цикл дерева жизни (см. Откр. 22:2).

## «СУББОТА — СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ!»

Что на самом деле  
означает текст Ис. 58:13, 14?

**Эд Кристиан,**

*доктор теологии,*

*Университет Кутицтаун, Пенсильвания*

Божьи слова, записанные в Ис. 58:13, 14, призывающие избегать «исполнения прихотей своих», безусловно, находят во мне как в адвентисте седьмого дня, который совершает поклонение в субботу и считает четвертую заповедь Божьей волей, отклик. Но что этот текст означает? Я действительно хочу делать то, чего ожидает от меня Бог, но вопрос в том — чего именно Он ожидает? На протяжении веков многие вероисповедания порой принимали достаточно строгие нормы в отношении «нарушения субботы», хотя последнее определяли по-разному: от ношения сумки и посещения спектаклей до покупки алкоголя или стрижки газона<sup>1</sup>. Правы ли они? Целые поколения молодых людей считали субботу обузой и сожалели о множестве удовольствий, запрещенных для них в этот день<sup>2</sup>. Насколько счастливым должен быть день субботний?

Четвертая заповедь запрещает не удовольствия по субботам, а только работу. Еврейское слово, пере-

веденное как «работай», *тиаавод*, означает работу «в поте лица», подобно *эбед*, слуге или рабу. Еврейское слово, переведенное как «дела твои», *мэлахэтэха*, подразумевает профессии, такие как продавец или ремесленник, торговец, хотя оно также означает всю работу<sup>3</sup>.

В Ветхом Завете очень мало говорится о субботнем поклонении, но настойчиво подчеркивается требование субботнего отдыха. В еврейском языке слово «суббота», *хашабат*, — это существительное. Глагол, от которого оно произошло, *шабат*, означает «прекратить», в первую очередь, работу.

Хотя либеральные и светские исследователи склонны сомневаться, что Исаия имеет какое-то отношение к тексту Ис. 58, я не нахожу их аргументы убедительными, и в любом случае с темой данной дискуссии это никак не связано. 58-я глава книги пророка Исаии является частью блока глав, повествующих о проклятиях завета в адрес Израиля, его искуплении, грядущем Мессии, Дне Господнем и последующих за ним событий. То есть она имеет большое эсхатологическое значение. Связь субботы с эсхатологией предполагается в тексте Ис. 66:22, 23, который гласит: «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит ГОСПОДЬ, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит ГОСПОДЬ».

Хотя всегда следует помнить о возможности метафорического значения слов пророков, данный текст, как кажется, подразумевает, что в течение всей вечности на новой земле, которую Бог приготовил для нас, народ Божий каждую субботу будет приходить в новый Иерусалим для поклонения Ему. Несмотря на то, что 58-я глава книги Исаии не является эсхатологическим отрывком, похоже, она описывает поведение, которого Бог ожидает от Своего народа.

Большая часть главы посвящена вопросу, как люди постились в противоположность тому, как Господь хочет, чтобы мы постились<sup>4</sup>. В Ис. 58:3 Бог упрекает людей, которые вопрошают, почему Он не замечает того, что они постятся. Но Господь видит, что они исполняют собственную волю, требуя тяжелых трудов от других в дни поста. В ст. 4 говорится: «Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Я усматриваю параллель между началом ст. 4: «Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других» и окончанием ст. 3: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжелых трудов от других». Таким образом, ссоры, распри, избиение других «дерзкою рукою» должны рассматриваться как действия *против притесняемых работников*, а не против, например, соседей. Исполнение «воли вашей» тесно связано здесь с трудоустройством, а не с удовольствиями или развлечениями.

В Ис. 58:5 Бог задает риторический вопрос: когда Он призывает поститься, имеется ли в виду то, что человек должен быть смиренным и облекаться в рубище и пепел? Последующие два стиха отвечают на этот вопрос: Божья концепция поста подразумевает нечто, радикально отличающееся от нашего понимания этого слова. Бог имеет в виду, что нужно прекратить несправедливость, освободить угнетаемых, накормить голодных, дать кров вдове, одежду нагому. Это, безусловно, напоминает нам слова Иисуса в Мф. 26:35–40, хотя Христос в данном контексте не упоминает пост. Похоже, что пост замещается истинным, смиренным служением нуждающимся. В первой части 3-го стиха люди спрашивают, почему Бог не видит, когда они постятся. В стихе 9 Господь отвечает, что если они будут поступать именно так, как Он ожидает, тогда Он ответит: «вот Я». В стихе 8 Бог обещает свет, исцеление, праведность и защиту тем, кто поступает именно так.

В стихах 9–12 Бог вновь перечисляет то, чего Он ожидает от Своего народа, а затем повторяет Свое обетование великих благословений тем, кто делает то, о чем Он просит.

### СУББОТНЕЕ ОБЕТОВАНИЕ

Часто субботние удовольствия запрещаются на основании одного из самых замечательных обетований в Библии, Ис. 58:13, 14, которое гласит: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это».

Это довольно буквальный перевод, но когда я читаю его, у меня возникает несколько вопросов. Ответы на них помогут понять, что же Бог на самом деле говорит через Своего пророка. Давайте позволим Библии истолковать саму себя.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРУКТУРА КАК КОНТЕКСТ

Определение литературной структуры отрывка чаще всего начинается с анализа его контекста. Следует, правда, признать, что порой может применяться одновременно несколько литературных структур. Так, хиазм со своей собственной центральной мыслью, в свою очередь, может быть частью другого, большего хиазма с другим собственным фокусом. При еще более пристальном анализе текста могут обнаруживаться дополнительные структуры. Именно это мы и наблюдаем в данном тексте. Дэвид Дорси в своей знаковой книге *«Литературная структура Ветхого Завета:*

комментарий на книги Бытие — Малахии» выявляет в Ис. 55–66 один хиазм, который он называет «окончательным приглашением вернуться к Яхве» (центром которого является «славное будущее восстановление Израиля» в Ис. 60:1–22), а в Ис. 58, 59 другой, который он называет «лицемерием религиозной жизни Израиля» (его центр — «благословение послушания» в Ис. 58:8–12)<sup>5</sup>. Последний хиазм более важен для понимания изучаемого текста, поэтому представим его полностью.

**а. Яхве не видит (*раийта*)** или не отвечает на пост из-за **прегрешений (*пишаэм*)** и недостатка праведности (*цэдака*) (58:1–3а).

**б. Социальная несправедливость и жестокость** являются причиной Божьего молчания (58:3б–5).

**с. Истинный пост** (не «исполнять волю свою») (58:6, 7).

d. ЦЕНТР: благословение послушным (58:8–12)

**с' Истинная суббота** (не «исполнять волю свою») (58:13, 14).

**б' Социальная несправедливость и жестокость** являются причиной Божьего молчания (59:1–15а).

**а' Яхве не видит (*раийта*)** их несправедливость; Он ответит тем, кто отвернется от прегрешений (*пишаэм*) и кто облачится в праведность (*цэдака*) (59:15б–21).

Впечатляющий хиазм с тремя повторяющимися словами в строках А и А', но в этой структуре уменьшается значение отрывка, касающегося субботы. Поэтому стоит рассмотреть еще одну структуру. Отрывок Ис. 58:6–14 имеет нехиастическую структуру, которая помогает пролить свет на представленные в данном тексте мысли. Здесь можно выделить трехчастный параллелизм причины и следствия, подчеркивающийся сочетанием «если/то» (первое «если» только подразумевается в первой части, но «если»

и «то» явно прослеживаются в последующих пяти отрывках (я выделил условный аспект текста полужирным шрифтом и разными видами шрифтов другие параллели, которые стоит отметить для иллюстрации параллелизма, хотя с точки зрения исследуемого вопроса они не важны и поэтому не будут упоминаться далее).

- A1 6 Вот пост, который Я избрал: [**подразумевается «Если ты»**] разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и *расторгни всякое ярмо*; 7 РАЗДЕЛИ С ГОЛОДНЫМ ХЛЕБ ТВОЙ, и СКИТАЮЩИХСЯ БЕДНЫХ ВВЕДИ В ДОМ; КОГДА УВИДИШЬ НАГОГО, ОДЕНЬ ЕГО, и от единокровного твоего не укрывайся.
- B1 8 **Тогда** откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя ПОЙДЕТ ПРЕД ТОБОЮ, и слава ГОСПОДНЯ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ ТЕБЯ. 9 **Тогда ты** воззовешь, и ГОСПОДЬ услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!»
- A2 **Когда** ты удалишь из среды твоей *ярмо*, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, 10 и ОТДАШЬ ГОЛОДНОМУ ДУШУ ТВОЮ, и НАПИТАЕШЬ ДУШУ СТРАДАЛЬЦА:
- B2 **тогда** свет твой взойдет во тьме, и мрак твой *будет* как полдень; 11 и будет ГОСПОДЬ вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. 12 И застроятся *потомками* твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения.

**АЗ 13 Если** ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем ГОСПОДНИМ, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, —

**БЗ 14 то** будешь иметь радость в ГОСПОДЕ, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкушать тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это.

Из этого параллелизма мы можем сделать предположение, что «попирание» субботы, упоминаемое в ст. 13, связано с притеснением голодных, бедных, нагих и страдающих. Мы обнаруживаем, что эти притесняемые люди, вероятно, не безработные, а угнетаемые рабочие, которых заставляют трудиться в субботу. Такая работа по субботам является лишь частью их притеснения.

### ОТРАДА СУББОТЫ

Давайте вернемся к нашему тексту. Бог просит нас называть субботу отрадою. Предполагаю, что, называя ее так, мы должны говорить правду. Это значит, что нужно находить в ней отраду или делать в субботу что-то отрадное.

Еврейское слово, переведенное как «отрада», дважды встречающееся в стихах 13, 14, это *аонэг*, что означает «восхитительная отрада», «изысканный», «мягкий» и «нежный»<sup>6</sup>. Порой оно относится к роскоши, к чему-то богатому и восхитительно вкусному, как, например, субботний ужин. Это и есть Божий замысел для субботы! Это должен быть самый изысканный, роскошно отрадный день недели! Не лучше ли это, чем «прихоти твои»? Но если суббота — это «восхитительная отрада» для нас, почему мы ею не наслаждаемся?

В ст. 14 *аонэг* стоит в форме хитпаэль, *титэанаг*. Слова в этой форме обычно возвратные, означающие действие, направленное на себя. «Порадуйте себя» — хороший перевод. Словарь BDB переводит это слово как «получайте восхитительную отраду».

Однако то же слово встречается в Ис. 57:4, и в BDB говорится, что в данном случае оно означает «глумиться, насмехаться». Безусловно, здесь совершенно другой контекст, и к интересующему нас текстовому отрывку данные значения не подходят. Вместе с тем означает ли субботняя отрада, что в субботу можно веселиться, быть беззаботным, смеяться? Вероятно. Можете ли вы себе представить, чтобы Иисус радовался в субботу? Я могу. В конце концов, веселое сердце может исцелить дух (см. Притч. 17:22), а Иисус одобряет исцеление в субботу (см. Мф. 12:10–12).

## ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ

### «РАДИ СУББОТЫ»

Давайте теперь рассмотрим некоторые вопросы, возникающие из текста. Первый возникает из ошибочного параллелизма, привнесенного переводчиками: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы [в английском языке «от субботы»]... и будешь называть субботу отрадою...» Если мы удерживаем свою ногу от субботы, почему мы должны называть субботу отрадою? В таком переводе фраза не имеет смысла.

Однако ответ на этот вопрос прост. В еврейском языке фраза «от субботы» — это одно слово *мишаб-бат*. Здесь *ми* — это сокращение от *мин*, обычно переводимого как «от». Однако в нескольких десятках случаев это слово имеет значение не «от», а «в связи с» или «из-за». И в данном случае более точный перевод должен быть именно таким<sup>7</sup>. К примеру, в Ис. 53:5 *мин* обычно переводится как «за», в значении «из-за».

Первую фразу можно перевести как «Он изъязвлен был из-за наших грехов». Это и есть *мин!*

Поэтому в обсуждаемом тексте говорится об отказе от чего-то «в связи с» субботой, поскольку соблюдение субботы требует такого отказа. Здесь не говорится об отказе «от» субботы<sup>8</sup>.

### «УДЕРЖИШЬ» (НА АНГЛИЙСКОМ — «ОТВРАТИШЬ»)

Во-вторых, что значит «удержишь ногу твою»? Значит ли это, что в субботу нужно перестать ходить? Нет. Это образное выражение. «Удержать свою ногу» значит перестать делать то, что человек делает, и вернуться к тому, с чего он начал. Еврейское слово, переведенное как «удержать», связано со словом *шув*, «вернуться». Это слово Бог использует в Ветхом Завете в значении покаяния (в *New Living Translation* используется замечательная фраза «turn away from sin and toward God» — «отвернуться от греха и повернуться к Богу», которой переводят слово, в Новом Завете обычно переводимое как «раскаяться»). Интересно, однако, что еврейское слово стоит в форме хифил. Глаголы в этой форме обычно относятся к причинам чего-либо. Словарь BDB переводит это слово как «заставить вернуться»<sup>9</sup>. Оно также может означать «вернуть назад» или «отойти назад».

Важно отметить, что для нас означает использование формы хифил в данном случае. Отказ от повседневных дел и возврат к соблюдению субботы — это наш собственный выбор. Это не автоматическое действие или навязанное решение, не случайность. Бог просит нас сделать выбор.

### СУББОТНИЕ ПРИХОТИ?

В-третьих, что значит «прихотей твоих»? Что включает в себя это выражение? Если мы наслаждаемся субботой, это не прихоть? Исследование данного

текста на еврейском привело меня к пониманию, что «прихоть» и «пустословие» — это не то, что Исаия имел в виду, излагая это Божье послание. Есть другой способ перевода этого стиха, который точнее соответствует запрету трудиться в седьмой день, изложенному в четвертой заповеди.

«Прихоть» — наиболее часто встречающееся, но не единственное значение еврейского существительного *хэфэц*. Форма слова *хэфэц* используется дважды в стихе 13. Оно также встречается в стихе 3 и относится к эксплуатации работников. Я думаю, что переводчики выбрали слово «прихоть» в качестве перевода потому, что оно хорошо контрастирует с истинной «отрадой», которую мы должны обрести в субботу. Они думали, что в стихе говорится: «Делай не то, что нравится тебе, а то, что нравится Богу». Такие параллели часто встречаются в еврейском тексте, но, думаю, данный случай к ним не относится.

Итак, каковы же значения существительного *хэфэц* кроме «прихоти»? Это слово также означает «дело», «отношения» или «вопрос». Оно встречается в Еккл. 3:1 и 17, во фразе «время для всякой вещи», которую мы никогда не переводим как «время для всякой прихоти». Словарь BDB даже приводит «делать дела твои» как предпочтительный перевод для Ис. 58:13 вместо «исполнения прихотей твоих»<sup>10</sup>.

Таким образом, Бог здесь не против удовольствий, но против работы, деловых отношений в субботу. «Угождать твоей прихоти» лучше следует переводить как «вести дела» или «искать клиентов».

### МОЛЧАНИЕ В СУББОТУ?

В-четвертых, слова, выделенные в NKJV курсивом, в оригинале отсутствуют. «Not speaking *your own words*» («не говорить *твоих собственных слов*» — в русском переводе «пустословить») на самом деле написано как

«not speaking words» («не говорить слов»). Должны ли мы молчать в субботу? В «New International Version» эта фраза переведена как «speaking idle words» («пустословить»), что имеет смысл, но не соответствует еврейскому тексту.

На еврейском это выражение звучит как *давэр давар* — «произнесение слова». Просит ли нас Бог соблюдать тишину в субботу? Нет. Существительное *давар* обычно переводится как «слово», как в выражении «слово Божье», но оно редко имеет значение собственно слова. Оно скорее означает «высказывание», «весть», «речь», «сообщение», «постановление» или даже «вещь».

Однако, что более важно, *давар* порой означает «вопрос», «дело», «бизнес» или «профессия»<sup>11</sup>. В 1 Цар. 21:8 это слово переведено как «поручение». Во 2 Цар. 19:29 мы также встречаем слова *давэр... давар*. Здесь они переведены как «говоришь... об этом» в значении «об этом деле».

Таким образом, мы обнаружили, что Бог просит нас воздержаться не только от «поиска работы», но и от «разговоров о работе» или заключения сделок в субботу. Значит ли это, что, пригласив кого-то на субботний обед, я не должен спрашивать, как у них дела? Не думаю. Но разговоры о работе весь субботний день не наполнят нас радостью. Они не принесут нам вдохновения. Значит ли это, что теперь мы можем «пустословить», болтать ни о чем? Не думаю, что это хорошая идея. Но данный текст на самом деле запрещает не это.

#### **«ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ТВОИМИ ДЕЛАМИ»**

В-пятых, все мы знакомы с фразой «идти твоим собственным путем» (*going your own way*), но как в еврейском, так и в английском тексте говорится «*doing your own way*» («поступать своим собственным

путем»). Это особое выражение (насколько я могу судить по Симфонии, это единственное место, где оно используется).

Еврейское слово *дерек* обычно означает «дорога» или «путь». Когда Енох ходил с Богом, он ходил по Божьей тропе, Божьему пути, потому что именно там ходит Бог. Если мы идем по своему собственному пути, то мы не на Божьей дороге. Но здесь глагол не «идти», а «поступать».

Фраза «„поступать“ своим собственным путем или дорогой» бессмысленна, поэтому следует обратить внимание на другое значение слова. Мы видим, что это слово также означает нечто «привычное», наше обычное «предприятие» или способ вести дела<sup>12</sup>. Значит, текст вновь говорит о работе, в этот раз не о «поиске» или «разговорах», а о «выполнении» работы.

#### ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

«Прихотей твоих» на самом деле означает «искать работу», искать потенциальных клиентов. «Пустословить» на самом деле значит «говорить о делах». «Поступать своим путем» на самом деле означает «делать дела, как обычно». Такой перевод этих фраз полностью соответствует четвертой заповеди, которая запрещает как физический труд, так и торговлю.

Но была ли работа по субботам серьезной проблемой для израильтян? Разве суббота не была для них всегда священной? Неемия пишет: «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил *им* в тот же день, когда они продавали съестное» (Неем. 13:15).

Происходило ли нечто подобное во времена Исаии? В ст. 18 Неемия пишет: «Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все

это бедствие?» В Ис. 58 Бог пытается заставить этих самых отцов избежать трагедии, призывая их отложить повседневные дела и не относиться к субботе, как к обычному рабочему дню.

Все это помогает нам понять взаимосвязь между Ис. 58:13, 14 и остальной частью главы (а также с главой 59). Кто топтал точила в субботу? Кто возил снопы? Кто нагружал ослов? Кто перевозил товары в Иерусалим и торговал в субботу? В книге пророка Исаии Бог сравнительно мало говорит против простого мелкого земледельца, работающего вместе с семьей на своей земле. Бог в первую очередь осуждает богатых, крупных землевладельцев, за которых работу выполняют слуги и рабы, кто платит им мало или плохо обеспечивает работников, так что те всегда голодны, наги и без крова. Эти землевладельцы и дельцы угнетают работников не только в течение недели, что само по себе плохо, но также и по субботам, что еще хуже, потому что в этот день Бог требует, чтобы даже «раб» и «пришелец» прекратил работу. Конечно, эта заповедь установлена во благо и на радость им самим, поскольку Бог требует, чтобы они получали пятьдесят два нерабочих дня в году для их же собственного блага и отрады! Но Бог не просто требует, чтобы землевладельцы позволяли работникам не трудиться в субботу, но и чтобы они сами не работали, и обещает им обильные благословения за это.

В каком-либо из переводов Библии переведен ли этот текст так, чтобы было ясно, что он против работы по субботам? Да, в нескольких: в New Revised Standard Version, Goodspeed, Berkeley Version, New English Bible, JPS Tanakh, и в Jerusalem Bible. Я с радостью обнаружил после данного исследования, что не одинок в таком понимании текста.

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ВЕРСИЯ**

В этих стихах можно найти еще много всего. Но я думаю, что теперь могу предложить достаточно буквальный и более точно выражающий Божию волю и смысл текста, перевод с еврейского.

Я повторил одно подразумевающееся слово («день») для ясности текста. Помимо этого, хотя текст может показаться немного высокопарным, каждое слово является буквальным переводом еврейского оригинала. Порядок слов как можно более близок к оригиналу.

Если ты отвернешься по случаю субботы  
От обычных дел твоих  
В Мой святой день  
И назовешь субботу: «восхитительная отрада!»  
Святой *день* Яхве: «Почитаемый!»  
И если будешь почитать его,  
Не<sup>13</sup> занимаясь обычными делами,  
Не ища работу  
И не говоря о делах,  
Тогда получишь восхитительную отраду в Яхве,  
И я возведу тебя на высоты земли  
И дам вкусить тебе наследие Иакова, твоего отца,  
Поскольку уста Господни изрекли это.

Итак, что этот текст значит для нас сегодня? Он не означает: «Не делай по субботам то, что приносит тебе радость». Он означает: «Не делай то, что тебе приятно, если это — работа». Помните также, что суббота — это не просто освобождение от дел, но и символ освобождения от наших деяний.

Конечно, это не значит, что суббота предназначена для того, чтобы мы делали все что вздумается. Но *удовольствие* не запрещено. Обильные удовольствия и веселое настроение не запрещены. Если это не наша обычная работа, если это приносит нам радость, если мы можем разделить эту радость с Богом,

не оправдываясь за свое поведение, тогда Бог улыбается нам.

И, напротив, если то, что мы делаем, делает субботу несчастным днем для нас или наших детей, если это заставляет нас ненавидеть субботу, ждать, когда же она закончится, то мы движемся по ложному пути. В каком-то смысле, если то, что мы делаем в субботу, не приносит нам радости и не восхваляет Бога, это есть нарушение субботы.

Теперь, когда понятно, что Бог запрещает не удовольствия в субботу, но работу, возможно, больше людей смогут получить в субботу опыт «возвышенной радости». Я помню, как в детстве пел: «Счастливей день субботний!» Таким он и должен быть.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> См., например, трактат *Шаббат* в Мишне.
- <sup>2</sup> Я посвящаю эту статью своему тринадцатилетнему сыну Полу, чей часто задаваемый вопрос «Что плохого в том, чтобы делать это в субботу?» побудил меня к исследованию Священного Писания.
- <sup>3</sup> F. Brown, S. Driver, and C. Briggs, *Hebrew and English Lexicon* (Peabody, Mass: Hendrickson [1906], 1996), pp. 521, 522 (далее используется сокращение BDB).
- <sup>4</sup> Единственный день поста, требуемый в Торе, это День искупления. На основании этого Рой Гейн предполагает, что обсуждаемый день поста может быть именно Днем искупления (из личной переписки). В этот день, вспоминает некто, запрещается не только пост, но и работа. В свете этого суббота в ст. 13, 14 — это не еженедельная суббота, но церемониальная суббота Дня искупления. Вроде бы это весьма эффективно объединяет всю главу. Проблема в том, что этот подход предполагает, что Бог желает служения нуждающимся только в День искупления.
- <sup>5</sup> (Grand Rapids: Baker, 1999), 226–228, особенно табл. 22.17 и 22.19.
- <sup>6</sup> BDB 772.
- <sup>7</sup> Перевод в версии *Green's Literal Translation* звучит так: «Если удержишь ногу свою из-за субботы».
- <sup>8</sup> Версия *Jewish Publication Society*, называемая *Tanakh*, переводит эту фразу так: «Если ты удержишься от попраiania субботы». Израильяне действительно попирали субботу, но этот перевод не учитывает идиоматическое выражение «удержать ногу твою», которое не связано с попраианием.

<sup>9</sup> BDB 998.

<sup>10</sup> BDB 343.

<sup>11</sup> BDB 183.

<sup>12</sup> BDB 203.

<sup>13</sup> «Не» — это одно из множества возможных переводов еврейского слова *tin*. Главное значение *tin* — это *отделение*. В Иов. 11:15 «незапятнанное» и в Притч. 1:33 «не страшась» еврейское слово, переведенное как «не» — это *tin*. BDB 577, 578, особенно 1.b.

# «ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ» В ОТКР. 1:10: СОВРЕМЕННАЯ ДИСКУССИЯ

**Ранко Стефанович,**  
доктор теологии,  
Университет Андрыуса

Иоанн Богослов начинает основную часть Откровения Иисуса Христа с утверждения о том, что на остров Патмос он был сослан за слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Далее он сообщает, что, находясь там, он «был в духе в день воскресный» (Откр. 1:10, в оригинале *kyriake hemera*, «день Господень», — прим. пер.), когда и встретил воскресшего Христа. Фраза «был в духе», скорее всего, относится к самому первому видению Иоанна на Патмосе (см. 4:2; 17:3; 21:10). Ему предстояло увидеть будущие события и силы, оказывающие давление на Божий народ, которые уже проявили себя при его жизни и которые сохранят свою активность до конца времени.

Выражение «день Господень» широко обсуждалось среди исследователей Апокалипсиса в последние пятьдесят лет — особенно в 1960-х годах, когда в научных журналах появилось множество статей

на эту тему<sup>1</sup>. Сложность с этим загадочным выражением двойная. Во-первых, это *hapaх legomenon*: нигде в Новом Завете, Септуагинте и в раннехристианских трудах (совпадающих по времени с периодом написания Откровения) данное выражение на греческом языке больше не встречается. Во-вторых, контекст не дает никаких указаний или даже намеков относительно того, какой день недели здесь имеется в виду. Более того, и христианские источники, современные книге Откровение, не очень помогают в прояснении этого вопроса.

Следует заметить, что в Септуагинте не встречается прилагательное *kyriakos*<sup>2</sup>. Раньше считалось, что это слово христианского происхождения. Но позже выяснилось, что оно встречается в греческих папирусах и надписях более древних, чем христианство<sup>3</sup>. В греко-римских источниках *kyriakos* использовалось в светском значении исключительно для обозначения верховной власти императора. Таким образом, несложно заметить, каким образом это слово было адаптировано ранними христианами в значении «принадлежащий Господу» Иисусу Христу. Скорее всего, это было связано с отказом от поклонения императору. В Новом Завете Павел использует его в 1 Кор. 11:20 как прилагательное в выражении «вечеря Господня» (*kyriakon deipnon*). В конце второго века отцы церкви использовали это слово только с определенными существительными, которые относились исключительно ко Христу, например: Слово, слова, Писания, оружие, кровь, Тело, Вечеря, голос, заповеди, пришествие<sup>4</sup>. Таким же образом в Откровении *kyriakos* используется как прилагательное («Господень»), однозначно определяя *kyriake hemera* как «день Господень».

В современных дебатах есть два главных подхода, используемых для интерпретации выражения *kyriake hemera*. Большинство толкователей, как древних, так

и современных, считают, что оно относится к буквальному дню недели. Этот подход, разделяемый большинством ученых, толкует данное выражение как относящееся к воскресенью — первому дню недели. Вместе с тем в данном подходе было предложено несколько альтернативных толкований. Они варьируются от пасхального воскресенья и дня императора до седьмого дня — субботы. Последнее предположение поддерживают адвентисты седьмого дня. Согласно второму подходу, исследователи считают, что *kyriake hemera* обозначает «день Господень» фигурально.

Цель данной статьи — дать обзор и оценку основных подходов и предложить библейски обоснованный вариант толкования этого загадочного выражения *kyriake hemera* в Апокалипсисе.

### ***Kyriake hemera* КАК ВОСКРЕСЕНЬЕ**

Как среди древних, так и среди современных комментаторов преобладает точка зрения, что *kyriake hemera* относится к воскресенью — первому дню недели<sup>5</sup>. Главный аргумент, представляемый в пользу данной позиции, заключается в том, что христианские писатели II века использовали это выражение по отношению к первому дню недели, поскольку Иисус воскрес именно в этот день. Нельзя отрицать, что позже в истории воскресенье действительно стало называться «днем Господним». *Kyriake hemera* и краткая форма *Kyriake* у греко-язычных авторов стали означать воскресенье, тогда как выражение *diēs Dominica*, появившееся в тексте Вульгаты, стало обозначением воскресенья в церковной латыни<sup>6</sup>. Однако все упоминания воскресенья как «дня Господня» появились почти на век позже, чем была написана книга Откровение. Посему их нельзя считать доказательством того, что в момент написания Откровения *Kyriake hemera* также означало воскресенье.

Тем не менее два христианских произведения начала II века, *Дидахе* и *Послание Игнатия Антиохийского к магнезийцам*, обычно считаются сильнейшим свидетельством раннего использования *Kyriake hemera* по отношению к воскресенью<sup>7</sup>. Поэтому необходимо более внимательно рассмотреть оба текста, чтобы найти значение использованной в них формы прилагательного.

*Дидахе* (известное как *Учение двенадцати апостолов*) — самое раннее руководство христианской церкви, датируемое в пределах от конца I века до конца II века. Большинство ученых сегодня склоняются к более ранней датировке. Интересующее нас утверждение мы находим в *Codex Hierosolymitanus* (Кодекс С или «Н» в некоторых изданиях) — единственном сохранившемся полном греческом манускрипте этого документа. Вот как оно выглядит:

«*Дидахе*»: *Kata kyriaken de kyriou sunachtentes klasate arton kai eucharistesate,...*

Перевод Попова: «В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите [исповедав прежде грехи свои, дабы чиста была ваша жертва]»<sup>8</sup>.

Здесь необходимо отметить, однако, что текст гласит: *Kata kyriaken de kyriou*.

Существительное «день» (*hemeran*) в винительном падеже не встречается в тексте, оно было добавлено переводчиками, вследствие чего получилось выражение «в день Господень». Однако текстовых свидетельств, которые оправдывали бы такое прочтение, нет, это явная натяжка. Контекст также не указывает на то, что здесь подразумевается день. Более убедительные доказательства указывают на то, что фраза могла скорее означать *kata kyriaken didache* (согласно Господню учению)<sup>9</sup>, *kata kyriaken entolen*, (согласно Божьей заповеди), *kata kyriaken hodon* (согласно Господню пути).

Следующее предполагаемое доказательство — это «Послание к магнезийцам», приписываемое Игнатию Антиохийскому, умершему между 98 и 117 гг.<sup>10</sup>. Среди прочего, в послании говорится об «иудаизации», серии иудейских практик, которые постоянно вызывали споры в христианских сообществах. Автор призывает магнезийцев: «Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то чрез это открыто признаемся, что мы не получили благодати»<sup>11</sup>. В этом контексте Игнатий предупреждает:

Игнатий: *ei oun hoi en palaiois pragmasin anastraphentes eis kainoteta elpidos elton, meketi sabbatizontes alla kata kyriaken zontes, en he kai he zoe hemon aneteilēn di autou kai tou tanatou autou, hon tines arnountai di hou misteriou elabomen to pisteuein, kai dia touto hupomenomen, hina euretomen mathetai Iesou Xristou tou monou didaskalou hemon.*

Перевод: «Итак, если жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили жизнью Воскресения, в котором и наша жизнь воссияла чрез Него и чрез смерть Его, — хотя некоторые и отвергают ее, но чрез ее тайну получили мы начало веры, и ради нее терпим, дабы быть учениками Иисуса Христа, единого Учителя нашего»<sup>12</sup>.

Общее понимание фразы *meketi sabbatizontes alla kata kyriaken* сводится к тому, что Игнатий якобы велит магнезийцам отказаться от субботы и соблюдать день Господень, который предположительно он называет воскресеньем<sup>13</sup>. Однако, как и в случае с *Дидахе*, греческий текст звучит не как *kyriaken hemeran*, а как *kata kyriaken* («согласно Господнему») без существительного *hemeran* (день). В данном случае слово «день» опять же добавлено переводчиками, отчего фраза стала звучать как «в Господень день».

Рассматриваемое утверждение взято из общепринятого греческого издания средней редакции посланий Игнатия<sup>14</sup>. Единственная сохранившаяся греческая

рукопись средней редакции, Codex G (*Codex Medicus Laurentius*), считающаяся первоисточником всех существующих ныне греческих рукописей и латинских переводов<sup>15</sup>, на самом деле гласит *kata kyriaken zontes* («в соответствии с жизнью Господней»). Однако греческий текст, восстановленный современными редакторами и служащий основой английских переводов, к сожалению, опускает существительное *zontes* после *kata kyriaken*. Такое прочтение оказывает очевидное влияние на общее понимание выражения *kata kyriaken*. Поскольку два выражения: *sabbatizo* и *kyriaken* больше в посланиях Игнатия нигде не встречаются, читателю приходится выбирать, какое из двух слов — *zontes* (подтверждаемое лучшими рукописями) или *hemeran* (как предположение) подходит к контексту<sup>16</sup>.

Внимательно анализируя случаи использования слова *kyriakos* в раннехристианских трудах, Ричард Баукхэм отмечает разнообразие значений этого слова. Истинное значение «должно определяться смыслом и контекстом в каждом отдельном случае»<sup>17</sup>. Несколько тщательных исследований показали, что в данном случае рукопись и контекстуальные свидетельства на стороне существительного *zontes* (жизни)<sup>18</sup>. Внимательно сравнив и критически изучив доступные ныне рукописи Игнатия, Фриц Гай пришел к заключению, что свидетельства говорят в пользу более длинного варианта *kata kyriake zoen*, и что свидетельства в пользу *kata kyriake* вместо *kata kyriake zoen* крайне слабы, и что именно последнее, вероятнее всего, является оригиналом<sup>19</sup>. К такому же выводу пришли и другие исследователи<sup>20</sup>.

Контекст, похоже, больше свидетельствует в пользу *zoen*, а не *hemeran*<sup>21</sup>. Предложения, которые предваряют рассматриваемый отрывок и которые следуют за ним, помогают прояснить значение загадочного утверждения Игнатия:

*Магн. 8.1, 2:* Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому (*kata Ioudaimon zomen*), то чрез это открыто признаемся, что мы не получили благодати. И *Божественнейшие пророки* жили, соглашаясь с Иисусом Христом, посему и терпели гонения<sup>22</sup>.

*Магн. 9.1, 2:* Итак, если жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили Господней [жизнью] (*kata kyriaken zontes*), в котором и наша жизнь поднялась чрез Него и чрез смерть Его... то как можем мы жить без Него когда и *пророки*, будучи учениками Его по духу, ожидали Его, как учителя своего?<sup>23</sup>

*Магн. 10.1.* Посему, сделавшись Его учениками, научимся жить по-христиански (*kata Xristianismon zen*)<sup>24</sup>.

Этот более внимательный взгляд на текст показывает, что Игнатий противопоставляет «два разных образа жизни — один без „благодати“ („иудействующие“), другой — в силе воскресения жизни»<sup>25</sup>. Выражение «согласно чему-то» (*kata*), используемое в этих трех сравнениях, противопоставляет жизнь «по закону иудейскому» и жизнь «согласно Иисусу Христу» (8.2) и/или жизнь «по-христиански» (10.1). Это предполагает, что текст, который находится между этими двумя примерами (9.1), следует читать как «жить Господней жизнью». Таким образом, «субботствовать», вероятнее всего, означало не соблюдение субботы, но скорее отмечание субботы по канонам иудаизма<sup>26</sup>.

Более того, люди, которых упоминает Игнатий в 9.1: «жившие в древнем порядке дел... уже не субботствовали, но жили Господней [жизнью]», на самом деле были древними еврейскими пророками (что ясно видно из 8.2 и 9.2).

Как верно отмечает Роберт А. Крафт, Игнатий «предостерегает магнезийцев в Малой Азии против жизни „по закону иудейскому“, но призывает их следовать видению, которое получили даже древние пророки через Божью благодать, и жить „согласно Христу Иисусу“,

Божьему Сыну и Божьему Логосу, посланному людям»<sup>27</sup>.

Говоря о «Божественнейших пророках», которые жили «согласно Иисусу Христу», Игнатий, вероятнее всего, ссылался на тексты пророков, такие как Ис. 1:13–17, которые указывали на внешнее ритуальное соблюдение субботы людьми, во многом схожее с упоминаемым Иисусом фарисейским соблюдением субботы согласно Евангелиям (см. Мф. 12:1–13; Мк. 2:23–3:5; Лк. 6:1–11). Игнатий мог также иметь в виду тексты Ис. 56:1–8 и 58:13, 14, призывающие людей соблюдать субботу<sup>28</sup>. Это, вероятно, лучший способ понять, как древние пророки «жили согласно Иисусу Христу». Такое предположение полностью подтверждается прочтением послания Игнатия Крафтом, по мнению которого, вероятнее всего, оригинал II века гласил:

«Итак, если жившие в древнем порядке дел [т. е. вышеупомянутые пророки] приближались к новому упованию и уже не „субботствовали“, но жили Господней жизнью, в которой и наша жизнь возрастала чрез Него и чрез смерть Его... как можем мы жить без Него, Чьими учениками были и пророки, поскольку приняли Его как учителя по духу? Посему-то Он, Которого праведно они ожидали, когда пришел *на* землю, воскресил их из мертвых... Посему, сделавшись Его учениками, научимся жить по-христиански... Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить „по-иудейски“; ибо не в иудейство уверовало христианство, а наоборот»<sup>29</sup>.

Внимательнее рассмотрев все свидетельства, можно прийти к выводу, что Игнатий не призывал магнетизцев воздерживаться от соблюдения субботы и жить в соответствии с днем Господним, предположительно воскресеньем, но призывал их, скорее, «жить Господней жизнью»<sup>30</sup>. «И это вполне очевидно, — замечает Ричард Б. Льюис, — если мы хотим избежать

абсурдности своей трактовки 9-й главы „Послания к магнезийцам“, поскольку *субботствование* эквивалентно иудействованию — практике, которой можно избежать, даже соблюдая субботу. Это единственно возможное объяснение, поскольку именно соблюдающие субботу ветхозаветные пророки описываются как „уже не субботствующие“. Толковать следующие слова того же текста таким образом, будто ветхозаветные пророки соблюдали воскресенье, конечно, столь же абсурдно»<sup>31</sup>.

Таким образом, контекст показывает, что рассматриваемый текст не предполагает противоречия между субботой и воскресеньем<sup>32</sup>. Задача аргументации Игнатия заключалась не в том, чтобы обсуждать дни богослужения, а в том, чтобы поощрять соблюдение субботы духовным образом. Такое понятие соответствует историческому контексту. Кеннет Стрэнд верно замечает, что, по крайней мере, в более ранний период христианства, «антииудейский или антисубботствующий акцент, возможно, вообще был связан не с вопросом дней поклонения, а скорее, с образом поклонения или образом жизни, а именно с христианской свободой против еврейского законничества. Когда такая аргументация впервые была применена к дням (опять же, в ранний период), она использовалась в попытке поощрить соблюдение субботы духовным, а не просто формальным и законническим способом»<sup>33</sup>.

Та же мысль выражена в расширенной версии 9-й главы «Послания к магнезийцам», к которой сделал вставки неизвестный редактор в четвертом веке: «Итак, не будем же более соблюдать субботу подобно Иудеям, и наслаждаться днями праздности... Но пусть каждый из вас соблюдает субботу духовным образом, наслаждаясь размышлениями о законе, а не отдыхом тела, восхищаясь мастерством Божьим, а не поедая пищу, приготовленную накануне, не употребляя

теплые напитки и не ходя в предписанном пространстве, не находя наслаждения в бессмысленных танцах и рукоплесканиях [отсылка к известной иудейской практике относительно субботы]. И, соблюдая субботу, пусть каждый друг Христа хранит День Господень как праздник, день воскресения, царицу и главу всех дней [недели]»<sup>34</sup>.

Если из упоминания Игнатием «субботствующих» и можно сделать какой-то вывод, то только о том, что в то время христиане все еще соблюдали субботу. Итак, на основании вышеизложенного можно прийти к заключению, что каких-то убедительных доказательств того, что *kyriake hemera* использовался для обозначения первого дня недели христианами в начале второго века<sup>35</sup>, нет. Иначе это привело бы нас к выводу, что именно благодаря Иоанну Богослову данное выражение стало означать воскресенье. Уолтер Ф. Шпехт верно отмечает, что четвертое Евангелие, датированное позже Откровения, описывает воскресенье как «первый день недели», что выглядело бы очень необычным, если бы оно уже было известно как «День Господень»<sup>36</sup>. Кроме того, в ранних антиеврейских полемических работах, в том числе в работах Варнавы (ок. 100 г.) и Иустина Мученика (ок. 110–165 гг.), термин «День Господень» применительно к воскресенью не используется, а вместо этого используются «первый день недели», «восьмой день» или «воскресенье» как общехристианские обозначения дня воскресения во втором веке<sup>37</sup>.

Все доказательства предполагаемого понимания выражения *kyriake hemera* или сокращенной версии *Kyriake* из раннехристианской эры как «воскресенья» на самом деле датируются концом II века<sup>38</sup>. Первое убедительное свидетельство его употребления в отношении воскресенья относится ко второй половине II века в апокрифическом сочинении «Евангелие от Петра»<sup>39</sup>.

Первым отцом церкви, который использовал его таким же образом, был Климент Александрийский (ок. 190 г.)<sup>40</sup>. Возможно, что в какой-то более поздний период эти авторы взяли известную фразу, заимствованную из Откровения, и применили ее к воскресенью как к первому дню недели. Однако более позднее употребление выражения *kyriake hemera* не может приниматься в качестве доказательства, подтверждающего использование его в таком же значении в первом веке.

Сам вопрос о рассвете воскресенья и закате соблюдения субботы во втором веке является достаточно «сложным»<sup>41</sup> и «все еще окутанным тайной»<sup>42</sup>. Однако все исторические источники указывают на то, что до IV и V веков восточной частью христианства эти два дня соблюдались бок о бок, хотя уже в ранний период звучали призывы соблюдать воскресенье как день отдыха вместо субботы, главным образом из-за антиеврейских настроений<sup>43</sup>. Переход от одного дня к другому происходил медленно и постепенно. Лишь только в IV веке, в силу ряда факторов, в том числе богословских, экклезиологических и политических, воскресенье окончательно заняло место субботы<sup>44</sup>. Вероятнее всего, как откровенно признает Дж. М. Форд в своем комментарии на Откр. 1:10, что в то время, когда была написана книга Откровение, «христиане по-прежнему соблюдали субботу, седьмой день»<sup>45</sup>. Однако вопросы, касающиеся перехода от субботы к воскресенью, выходят за рамки настоящего исследования.

### ***Kyriake hemera* КАК ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ**

Существует толкование, что *Kyriake hemera* относится к христианской Пасхе или пасхальному воскресенью как к ежегодному событию, а не к еженедельному воскресенью<sup>46</sup>. Считается, что именно в день ежегодного празднования Христова воскресения Иоанн

получил видение и был перенесен Духом для встречи с воскресшим Спасителем. Представитель данной точки зрения К. У. Дагмор предполагает, что, судя по указаниям источников, самые ранние случаи христианского упоминания Дня Господнего относятся именно к Пасхе как ежегодному празднованию воскресения и что использование этого выражения для обозначения «первого дня каждой недели было бы возможно только после того, как воскресенье стало постоянным днем поклонения среди христиан»<sup>47</sup>. Таким образом, и соблюдение воскресенья, и его предполагаемое название *Kyriake* так или иначе произошли от пасхального воскресенья<sup>48</sup>. Отдельные защитники данного взгляда нашли подтверждение вероятности такой трактовки в ранней церковной традиции, о которой сообщает Иероним в своем комментарии к Евангелию от Матфея 25, где говорится о том, что Христос вернется в полночь на Пасху<sup>49</sup>. Иероним утверждал, что «отсюда... возникло и предание апостольское, чтобы в день кануна Пасхи до наступления половины ночи не позволяли отпускать [из храма] народ, ожидающий пришествия Христова»<sup>50</sup>.

Вариант толкования Дня Господня как пасхального воскресенья был оспорен и опровергнут на основании различных аргументов<sup>51</sup>. Например, Уилфрид Стотт утверждает, что эта точка зрения не соответствует контексту видения Христа как Первосвященника в святилище (см. Откр 1:12–20), которое, по его мнению, указывает на День искупления. Поскольку общее название Пасхи у ранних христиан было *pascha*, контекст показывает, по его мнению, что *Kyriake hemera* связан не со временем Пасхи, а с Днем искупления. Этот аргумент ослабляется тем фактом, что видение Христа среди светильников изображает не День искупления, а скорее ежедневное служение, связанное с первым отделением иудейской скинии, как

предписано в Мишне<sup>52</sup>. Тем не менее многочисленные исследования показали, что пасхальный контекст 1-й главы Откровения четко вписывается в контекст книги Откровение в целом<sup>53</sup>.

Бокхэм опровергает точку зрения о пасхальном воскресении на том основании, что нет никаких убедительных доказательств того, что Пасха когда-либо называлась просто *Kyriake*<sup>54</sup>, а также того, что еженедельное соблюдение воскресенья и его предполагаемое название *Kyriake* произошло от ежегодного религиозного празднования пасхального воскресенья. Любое утверждение, что Откр. 1:10 относится к пасхальному воскресенью, является, по его мнению, спекулятивным и лишенным реальных доказательств<sup>55</sup>.

Самым сильным аргументом против точки зрения о пасхальном воскресенья является то, что Иоанн был родом из области, где сохранился древний квартодециманский счет воскресения, согласно которому христианская *Pascha* (позже названная *Easter*) отмечалась в четырнадцатый день нисана по еврейскому лунному календарю (день Пасхи). Говоря о *kyriake hemera*, Иоанн Богослов обращался к христианам, которые, если соблюдали Пасху, то также соблюдали и квартодециманский счет<sup>56</sup>. Согласно этому счету, Пасха могла приходиться на любой день недели. Поэтому церкви в Азии, апеллируя к традиции, которая, по их утверждению, восходила к апостолам и особенно к Иоанну, отмечали Пасху ежегодно четырнадцатого нисана<sup>57</sup>. Этим они отличались от римской церкви (и других церквей), праздновавшей Пасху как День воскресения и, следовательно, в воскресенье<sup>58</sup>. В начале II века возникли споры между римским епископом и церквями в Малой Азии, придерживавшимися более древней традиции, которые были известны как квартодециманские или споры относительно того, в какой день нужно отмечать Пасху<sup>59</sup>. В конечном итоге обычай

отмечать Пасху в воскресенье возобладал над квартодециманской практикой благодаря постановлениям, изданным различными соборами, в частности, Никейским собором в 325 году, который осудил квартодециманскую практику и обязал всю церковь отмечать воскресенье как официальный день Пасхи<sup>60</sup>.

Все это позволяет предположить, что понимание *Kyriake hemera* как пасхального воскресенья не подтверждается историческими свидетельствами. Хотя есть высказывания, подтверждающие, что это выражение действительно использовалось для обозначения пасхального воскресенья, в том числе в Малой Азии, где христиане праздновали Пасху в память о воскресении Христа<sup>61</sup>, они, однако, относятся к гораздо более поздней дате (конец второго столетия). Как таковые они не могут считаться в качестве доказательства гораздо более раннего использования этого выражения в книге Откровение<sup>62</sup>.

### ***Kyriake hemera* КАК ДЕНЬ ИМПЕРАТОРА**

Некоторые исследователи предполагают, что *Kyriake hemera* относится ко дню императора<sup>63</sup>. Адольф Дейссман доказывает, что слово *Kyriakos* было распространенным в I веке и обозначало то, что принадлежало римскому императору, который претендовал на титул *Kyrios* («господин»)<sup>64</sup>. Обнаруженные надписи подтверждают, что в Египте и Малой Азии действительно был день, известный как *hemera Sebaste* («День Августа» или «День императора»), который был утвержден в честь императора Августа и отмечался в день его рождения и, следовательно, существовал уже до начала христианской эры<sup>65</sup>. Опираясь на эти данные, некоторые исследователи, как, например, Р. Х. Чарльз, предположили, что, по крайней мере, в Малой Азии первым днем каждого месяца или определенным днем

каждой недели был *Sebaste* или «День императора»: И, когда встал вопрос о «цезаре или Христе», выражение «день Господень» (или просто слово «Господень») использовалось не только для обозначения первого дня недели, символизировавшего день воскресения, но и как знак протеста против культа императора<sup>66</sup>.

Исходя из лингвистических данных, трудно усмотреть связь между выражениями *Kyriake hemera* («день Господень») и *Sebaste* («день Августа»). Во-первых, это две совершенно разные фразы; не было обнаружено никаких убедительных доказательств того, что выражение *Kyriake hemera* когда-либо использовалось как реакция на день почитания императора. Кроме того, хотя *Kyrios* и является распространенным названием Бога в Септуагинте, каких-либо доказательств того, что ранние христиане использовали его в отношении Христа как ответ на поклонение императору, нет<sup>67</sup>. Если Иоанн хотел, чтобы эта фраза понималась в связи с днем императора, почему он не использовал греческое выражение *Sebaste*, хорошо известное людям в Азии, бывшей тогда римской провинцией, а использовал вместо него фразу *Kyriake hemera*, которую он сам ввел в обращение? Также маловероятно, что автор в Откр. 1:10 называл днем Господним день императора в то время, когда христиане в Азии подвергались гонениям за отказ поклоняться императору как *Kyrios*<sup>68</sup>.

### ***Kyriake hemera* КАК СУББОТА**

Заслуживает внимания еще один вариант толкования, согласно которому *Kyriake hemera* означает субботу, седьмой день недели. Такое понимание соответствует убеждениям адвентистов седьмого дня<sup>69</sup>. Фраза *Kyriake hemera* («день Господень») не используется в Септуагинте или в других текстах Нового Завета. Однако в четвертой заповеди Декалога говорится, что

этот день *he hemera he ebdome sabbata Kyrio to Teo sou* («день седьмой — суббота Господу Богу твоему», Исх. 20:10). Он также называется *to sabbaton sou* («суббота Твоя», Неем. 9:14). Выражение *to sabbaton mou* («Моя суббота») в Септуагинте используется шестнадцать раз<sup>70</sup>. Хотя в Септуагинте в Ис. 58:13 говорится *hagia to Teo* («святой [день] Божий»), еврейский текст гласит «священный [день] Господень». Кроме того, в этом стихе на иврите также есть фраза «Мой святой день». Все три синоптика приводят слова Иисуса: «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мф. 12:8; Мк. 2:27, 28; Лк. 6:5).

Таким образом, возможно, что христиане в Азии могли легко понять выражение *Kyriake hemera* как указание на то, что Иоанн получил видение в субботу, седьмой день недели. По мнению Пола К. Джеветта, как звание *Kyrios* относилось ко Христу на основании убеждения, что Он был истинным Господом, так же и выражение *Kyriake hemera* стало использоваться на основании уверенности, что этот день принадлежит Ему<sup>71</sup> и что есть только один день в еврейской и христианской традиции, который называется «днем Господним». Это еще раз подтверждается тем фактом, что в Новом Завете нет ни явного, ни скрытого указания на замену седьмого дня — субботы на воскресенье. Седьмой день — суббота в Новом Завете по-прежнему почитается как отделенный Богом день покоя (ср. Лк. 23:54–56; Евр. 4:4–11). Если бы Иисус или апостолы задумывали такую замену, было бы странным, что это изменение не было бы четко оговорено где-либо в Новом Завете.

Свидетельства ранних христианских авторов указывают на то, что в Малой Азии в первой половине II века соблюдался седьмой день — суббота, а не воскресенье. Можно упомянуть, например, приведенное выше послание Игнатия, в котором его слова о *sabbatizantes* («субботствующих») могут означать соблюдение еженедельной субботы. Это показывает, что христиане

в то время все еще соблюдали субботу. К этому можно добавить «Мученичество св. Поликарпа» — документ, описывающий мученическую смерть Поликарпа (70 — ок. 156 гг.), имевшую место во второй половине II века. Поликарп, епископ Смирнский и ученик Иоанна Богослова, был схвачен в *he paraskeve* («[день] приготовления», или пятницу), погиб в *sabbaton megalon* («великую субботу»)<sup>72</sup>. Использование этих двух выражений — «день приготовления» и «день великой субботы» (последнее встречается в документе дважды) показывает, что христиане в Смирне примерно в середине II века все еще считали пятницу «днем приготовления» (см. Лк. 23:54) к субботе.

На основании библейских текстов, явно говорящих о седьмом дне — субботе как о Дне Господнем, а также утверждений из доникейских святоотеческих писаний, которые обычно показывают, что христиане, особенно в Малой Азии, все еще соблюдали седьмой день субботу во время написания книги Откровение, можно прийти к заключению, что для Иоанна было бы весьма необычно использовать выражение *Kyriake hemera* для обозначения другого дня, кроме субботы. Это наблюдение также подтверждают и те, кто предпочитает толкование *Kyriake hemera* как воскресенья или пасхального воскресенья. Как отмечалось выше, М. Форд, придерживающийся пасхальной точки зрения, откровенно признает: «Вероятнее всего, христиане все еще соблюдали субботу, седьмой день [когда было написано Откровение]»<sup>73</sup>. Точно так же и Скотт, оспаривая пасхальную точку зрения, утверждает, что в упомянутом выше отрывке Игнатия христианам было предписано не «субботствовать», то есть не соблюдать еженедельную субботу<sup>74</sup>. Тем самым Скотт негласно признает, что спустя одно-два десятилетия после написания книги Откровение христиане в Азии все еще соблюдали седьмой день — субботу.

### ***Kyriake hemera* КАК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ**

Существует еще одно толкование, согласно которому *Kyriake hemera* относится не к буквальному дню недели, а к эсхатологическому Дню Господню<sup>75</sup>. Соответственно, Иоанн в своем видении, развернувшимся перед его взором, наблюдал события, указывающие на эсхатологический день Господа. Считалось, что это день, когда Бог в Своем могуществе в конце времени вмешается в дела нашего мира. Выражение «день Господень» (*he hemera Kyiou*) употребляется одинаково в Септуагинте (см. Иоил. 2:11, 31; Ам. 5:18–20; Соф. 1:14; Мал. 4:5) и в Новом Завете (см. Деян. 2:20; 1 Фес. 5:2; 2 Петр. 3:10) для обозначения *эсхатона*. Дейссманн приходит к выводу, что грамматика и контекст в Откр. 1:10 указывают на толкование *Kyriake hemera* как Судного дня, в Септуагинте называемого *he hemera tou Kyriou*<sup>76</sup>.

Против образного понимания этого выражения приводятся доводы о том, что, поскольку Иоанн Богослов указывает конкретное место («остров, называемый Патмос») и обстоятельства («который свидетельствовал слово Божье и свидетельство Иисуса Христа»), при которых он получил видение, было бы логично сделать вывод, что выражение «день Господень» относится к буквальному, конкретному времени получения этого видения<sup>77</sup>. Хотя этот аргумент не лишен логики, текст, несомненно, указывает на то, что нельзя так просто отбросить и образное понимание этого выражения. В тексте не говорится, что Иоанн был на Патмосе в День Господень, когда получил видение. Текст, скорее, гласит, что, *когда* он находился на Патмосе, он *был в духе в День Господень* (*en pneumati en te kyriake hemera*). Что касается использования выражения *en pneumati*, то Иоанн последователен во всем

тексте книги; остальные три случая употребления выражения «в Духе» (4:2; 17:3; 21:10) относятся скорее к символическому времени/месту, чем к буквальному. Если бы в Откр. 1:10 речь шла о конкретном, буквальном времени, то это бы не согласовывалось с остальной частью книги.

Основной недостаток эсхатологического понимания выражения «день Господень» заключается в том, что в стихе 1:10 Иоанн использует не обычные ветхозаветные фразы *hemera tou kyriou* или *hemera kyriou*, а выражение *kyriake hemera*<sup>78</sup>. Но можно предположить, что Иоанн мог взять знакомые ветхозаветные термины и перефразировать их<sup>79</sup>. После тщательного анализа использования прилагательного *kyriakos* в раннехристианских трудах Баукхэм приходит к выводу, что «слово *kyriakos* просто является синонимом *tou kyriou* во всех случаях, когда *tou kyriou* используется как прилагательное с существительным, за исключением формы родительного объективного»<sup>80</sup>. Далее он показывает, что Ириней и Климент «используют *kyriakos* и *tou kyriou* как взаимозаменяемые и практически не различающиеся понятия», и делает объективный вывод, что «с самого начала *kyriakos* использовался как синоним *tou kyriou*»<sup>81</sup>.

Это позволяет предположить, что употребление Иоанном прилагательного *kyriake* («день Господень»), а не существительного *kyriou* в родительном падеже («день Господа»), не влияет существенно на смысл. Например, *kyriakon deipnon* («Вечеря Господня») в 1 Кор. 11:20 синонимично выражению *trapeza kyriou* («трапеза Господня») в 1 Кор. 10:21<sup>82</sup>. Основная разница между этими двумя фразами в обоих случаях заключается лишь в акценте. Когда акцент делается на слове «Господь», то используется существительное в родительном падеже (*kyriou*), однако когда акцент делается на слове «день», то используется прилагательное

(*kyriake*) с определяющим существительным<sup>83</sup>. Это объясняет, почему в Откр. 1:10 Иоанн использовал выражение *kyriake hemera*, а не *hemera tou kyriou*. Возможно, он сделал это, чтобы акцентировать внимание, желая показать читателю, что в своем видении он был перенесен в контекст *парусии* и событий, ведущих к ней.

Поэтому мы можем предположить, что в Откр. 1:10 фраза *kyriake hemera* используется в качестве одного из нескольких обозначений дня *парусии*, как, например, «День Господень» (*hemera kyriou*, 1 Фес. 5:2; 2 Петр. 3:10); «день Господа нашего Иисуса Христа» (*he hemera tou kyriou hemon Iesou [Xristou]*, 1 Кор. 1:8; 2 Кор. 1:14); «великий день» (*megale hemera*, Иуд. 6); «великий день гнева Его» (*he hemera he megale tes orges auton*, Откр. 6:17); «великий день Бога» (*he hemera he megale tou Theou tou pantocratoros*, Откр. 16:14)<sup>84</sup>. Кроме того, Иисус называет день *парусии* «днем Своим» (*hemera autou*, Лк. 17:24). Разнообразие выражений, используемых в Библии для обозначения пришествия Христа, показывает, что упоминание этого кульминационного события в истории не ограничивается одной конкретной фразой. Таким образом, *kyriake hemera* могло служить одним из нескольких выражений, широко используемых в Библии для обозначения *парусии*<sup>85</sup>.

Эсхатологическое значение *kyriake hemera* ясно подтверждается контекстом<sup>86</sup>. Эсхатология является основой любого видения в Апокалипсисе. День *парусии* включен в пролог книги, который изобилует эсхатологическими высказываниями, дословно повторяющимися в эпилоге книги:

*deiksai tois doulois autou ha dei  
genestai en taxei* (1:1);

*deiksai tois doulois autou ha dei  
genestai en taxei* (22:6);

*ho gap kairos engus* (1:3);

*ho kairos gap engus estin* (22:10);

*Idou erxetai meta ton nephelon*  
(1:7).

*Idou erxomai taxu* (22:7, 12).

Цель книги — «показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре» (1:1), что предполагает эсхатологическую неизбежность; эта фраза дословно повторяется в 22:6. Таким же образом, выражение «время близко» (1:3) повторяется и в 22:10. Наконец, кульминационная фраза «Се, грядет с облаками» (1:7) параллельна выражению «Се, грядет скоро» в 22:7, 12.

Все это позволяет предположить, что фраза *deiksai tois doulois autou ha dei genestai en taxei* в 1:1 и 22:6, наряду с двумя другими параллельными выражениями, действует как инклюзивное понятие, предполагая, что все содержание книги сформулировано с точки зрения эсхатологического Дня Господня.

Особенно важно, что Иоанн говорит о *kyriake hemera* после кульминационного высказывания «Се, грядет с облаками» (1:7), и сразу за ним следует упоминание трубного голоса, предполагающее *богоявление*, личное присутствие Господа на суде (ср. Мф. 24:31; 1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:16)<sup>87</sup>. Поэтому весьма важно, что упоминание *парусии* и других эсхатологических концепций пронизывает послания к семи церквям (главы 2, 3), указывая на неотложность каждого из посланий. Кроме того, эсхатологические обетования, данные побеждающим, которые завершают каждое послание, открыто предвосхищают свое исполнение в главах 21 и 22:

Ефес — *erxomai soi* («приду к тебе», 2:5); «дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (2:7).

Смирна — *doso soi ton stephanon tes zoes* («дам тебе венец жизни», 2:10); «побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (2:11).

Пергам — *erxomai soi taxi* («скоро приду к тебе», 2:16); «дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (2:17).

Фиатира — *axri ou an hekso* («пока приду», 2:25); *doso humin ekastou kata ta erga humon* («воздам каждому из вас по делам вашим», 2:23); «дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю» (2:26–28).

Сардис — *hekso hos kleptes* («Я найду на тебя, как тать», 3:3); *peripatesousin met emou en leukois* («будут ходить со Мною в белых одеждах», 3:4); «побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцом Моим и пред Ангелами Его» (3:5).

Филадельфия — *kago se tereso ek tes horas tou peirasmou tes mellouses erxestai epi tes oikoumenes* («Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную», 3:10); *erxomai taxi* «Се, гряду скоро», 3:11); «сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое» (3:12).

Лаодикия — *doso auto katisai met emon en to trono mou* («дам сесть со Мною на престоле Моем», 3:21).

В свете этих соображений можно согласиться с Уильямом Миллиганом, который утверждает: «От начала и до конца книги пророк постоянно находится в присутствии великого дня, со всем, что одновременно так величественно и страшно»<sup>88</sup>. Чарльз Х. Уэлч также убежден: «Книга Откровение посвящена чему-то бесконечно более масштабному, чем дни недели. Она говорит только о Дне Господнем. Прочтение текста таким образом, что Иоанн был в Духе в День Господень (имея в виду воскресенье), практически ничего нам не скажет. Прочтение торжественного вступления таким образом, что Иоанн был в Духе в День Господень, день, исполненный пророческого значения, говорит нам практически все»<sup>89</sup>.

Таким образом, Иоанн был перенесен в Духе в сферу эсхатологического Дня Господнего, чтобы наблюдать исторические события, которым «надлежит быть вскоре» (1:1) и которые вели ко Второму пришествию и концу времен. Когда Иоанн в своем видении наблюдал за грядущими событиями, он уже ощущал приближение последнего времени. Вот почему он мог говорить о Дне Господнем как о чем-то близком. Близость Второго пришествия сделала послание Иоанна еще более актуальным для христиан (см. Откр. 1:3; 22:7, 12, 20). Вместе с церквями, к которым он обращался, он ощутил эсхатологический день Господень как современную ему реальность.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из имеющихся сведений, сложно толковать *kyriake hemera* как воскресенье. Обоснованность такой точки зрения сомнительна и недостаточна, так как она «опирается не на доказательства, содержащиеся в Священном Писании, а на постапостольское употребление этой фразы через долгое время после смерти Иоанна»<sup>90</sup>. В святоотеческих трудах конца I и начала II века нет никаких доказательств, указывающих на то, что выражение *kyriake hemera* использовалось для обозначения либо еженедельного, либо пасхального воскресенья (последнее связано, среди прочего, с квартдециманской практикой в Малой Азии до конца II века)<sup>91</sup>. Точка зрения о дне императора также не опирается на достоверные доказательства.

Наиболее убедительные библейские и исторические свидетельства указывают на использование данного выражения для обозначения седьмого дня — субботы. С другой стороны, эсхатологический характер книги в целом также подтверждает эсхатологическое значение *hemera kuriou* («Дня Господа», ср. 1:7), поскольку образное значение выражения прекрасно вписывается в символический контекст всей книги. Как было сказано

выше, вся книга Откровение, по-видимому, была написана с учетом эсхатологического Дня Господня и событий, приводящих к нему. Таким образом, похоже, что нельзя сбросить со счетов ни вариант субботы как буквального дня недели, ни вариант эсхатологического Дня Господня.

Поэтому в загадочной фразе Иоанна *kyriake hemera* можно увидеть двойное значение. Вполне возможно, что Иоанн Богослов хотел сказать своим читателям, что он был перенесен *en pneumatī* (Духом в видении), чтобы воочию увидеть события с точки зрения эсхатологического дня Господня (суд в конце времен), и что видение на самом деле было дано ему в седьмой день недели, в субботу в буквальном смысле. Объединение Иоанном этих двух дней — эсхатологического Дня Господня и субботы — вполне соответствует эсхатологическому значению седьмого дня — субботы в иудейском Священном Писании и иудейской традиции<sup>92</sup>.

В иудейской традиции суббота, как известно, является знаком избавления (ср. Втор. 5:15; Иез. 20:10–12)<sup>93</sup>. Суббота является в то же время «кульминацией изначального времени и парадигмой времени грядущего»<sup>94</sup>. «Универсальная еврейская энциклопедия» гласит, что суббота стала памятником исхода, суббота «сопоставляет картину ожидаемого в будущем искупления с противоположной картиной освобождения, достигнутого в прошлом»<sup>95</sup>. Примечательно, что два текста в книге пророка Исаии связаны с эсхатологическим временем (58:13, 14; 66:23). Это же понятие встречается и в еврейской внебиблейской литературе. Например, в еврейском апокалипсическом труде I века н.э. «Жизнь Адама и Евы» «седьмой день — это знак воскресения, покой грядущего времени, и в седьмой день Господь „почил от всех дел Своих“»<sup>96</sup>. Эта мысль выражена и в раввинистической литературе, где суббота рассматривается, по словам

Роберта Джонстона, как «остров вечности во времени, предвкушение грядущего мира»<sup>97</sup>. Согласно Мишне, 91-й псалом, который пели левиты в храме по субботам, является «псалмом, песней для времени грядущего, для времени, которое будет все субботой и покоем в жизни вечной»<sup>98</sup>. Теодор Фридман утверждает, что множество разнообразных выражений, касающихся субботы, в талмудической литературе передают мысль о том, что «суббота — это ожидание, предвкушение, парадигма жизни в грядущем мире». Обилие таких высказываний является самым убедительным свидетельством того, насколько глубоко и широко данное понятие было укоренено и распространено в раннем раввинистическом периоде»<sup>99</sup>.

Джонстон отмечает также, что эсхатологическое понимание субботы тесно связано с идеей «космической недели, выведенной из Пс. 89:4, согласно которой за шесть тысячами лет истории Земли последует тысяча лет опустошения»<sup>100</sup>. Вместе с тем он указывает и на то, что эта мысль в раввинской литературе связана также с концепцией эсхатологической субботы<sup>101</sup>.

Эсхатологическая концепция субботы присутствует также и в Новом Завете. Как пишет Матфей, Иисус посоветовал ученикам молиться Богу, чтобы их бегство из Иерусалима во время римского нашествия не пришлось на зиму или субботу (24:20). Контекст указывает на то, что суд над Иерусалимом типологически предвещал окончательный суд *эсхатона*<sup>102</sup>. Аналогичный взгляд высказывает и автор Послания к евреям, где седьмой день — суббота имеет эсхатологическое значение как небесный покой для всех, шествующих по пути в Небесный Ханаан (4:4–10)<sup>103</sup>.

Пребывание Иоанна Богослова на Патмосе в ссылке, а также положение церквей, к которым он обращался (см. Откр. 2, 3), сделали субботу значимой как предвестие будущей реальности Дня Господня. Иоанн

описывает свое положение на острове, говоря, что находился «в скорби, и в царствии, и в терпении» за свою верность Евангелию (1:9). Таким образом, в контексте собственного реального опыта на Патмосе и провидческого опыта в седьмой день — субботу он был унесен в Духе в сферу эсхатологического Дня Господня, чтобы наблюдать исторические события, которым «надлежит быть вскоре» (1:1), иными словами, событий, которые ведут ко Второму пришествию и концу времен. Именно в этот «День Господень», по его утверждению, он встретился с воскресшим Господом, что сделало для него эту субботу предвкушением эсхатологического покоя, в который он вступит вместе с верующими всех времен (гл. 21, 22).

Когда Иоанн был увлечен Духом в видении, он уже чувствовал близость конца. Поэтому он мог говорить о Дне Господнем как о чем-то близком. Близость Второго пришествия придала особую актуальность его посланию, которое он передал своим братьям-христианам (ср. Откр. 1:3; 22:7, 12, 20). Вместе с церквами, к которым он обращался, апостол ощущал эсхатологический День Господень как современную ему реальность. Это объясняет, почему он явно избегал использования технического выражения *hemera kyriou*, которое однозначно относилось бы к эсхатологическому Дню Господнему. Подобно тому, как Павел придумал выражение *kyriakon deipnon* («Вечеря Господня») в 1 Кор 11:20, чтобы объединить то, что обычно называлось «преломлением хлеба», и *koinonia* в одно понятие, так же и Иоанн Богослов ввел в оборот ранее не использовавшуюся фразу *kyriake hemera*, чтобы объединить два библейских понятия — субботу и эсхатологический День Господень — в одну целостную концепцию.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- 1 C. W. Dugmore, "The Lord's Day and Easter," *Neotestamentica et Patristica in onorem sexagenarii O. Cullmann, Supplements to Novum Testamentum* 6 (Leiden: Brill, 1962), 272–281; Fritz Guy, "'The Lord's Day' in the Letter of Ignatius to the Magnesians," *AUSS* 2 (1964): 1–17; Lawrence T. Geraty, "The Pascha and the Origin of Sunday Observance," *AUSS* 3 (1965): 85–96; Wilfrid Stott, "A Note on the Word *kyriakē* in Rev. 1.10," *NTS* 12 (1965): 70–75. Ответ Скотту см. Kenneth A. Strand, "Another Look at 'Lord's Day' in the Early Church and in Rev. 1.10," *NTS* 13 (1966): 174–181; see also Paul K. Jewett, *The Lord's Day* (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), 57–67; R. J. Bauckham, "The Lord's Day," in *From Sabbath to Lord's Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation*, ed. D. A. Carson (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 221–250.
- 2 Прилагательное *kyriakos* встречается в Септуагинте только во 2 Мак. 15:36 в связи со словом *fone* (голос). Однако есть и вариант прочтения *Suriake*, отмеченный Эдвином Хатчем и Генри А. Редпатом (*A Concordance to the Septuagint and Other Greek Versions of the Old Testament*, 3 vols. [Grand Rapids: Baker, 1987], 2:800).
- 3 Адольф Дейсман показывает, что слово было общеупотребимым в Египте и Малой Азии, где оно означало «имперский». Почти все известные значения этого слова связаны с финансами империи, где *kyriakos* характеризует существительные, такие как «Сокровищница [Господня]» и «Служение [Господне]» (*Light from the Ancient East*, 2d ed. [Grand Rapids: Baker, 1965], 357, 358); и его же *Bible Studies* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1903), 217, 218; см. также W. H. P. Hatch, "Some Illustrations of New Testament Usage from Greek Inscriptions of Asia Minor," *JBL* 27 (1908): 138.
- 4 См. Deissman, *Bible Studies*, 222–224; Stott, 71.
- 5 Например, Henry Alford, *The Greek Testament*, 3d ed. (Chicago: Moody Press, 1958), 4:554, 555; Henry B. Swete, *The Apocalypse of St. John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), 13; Deissmann, *Light from the Ancient East*, 357; Robert H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John*, ICC (Edinburgh: T. & T. Clark, 1920), 22–23; Stott, 70–75; Robert H. Mounce, *The Book of Revelation*, 2d ed., NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 55, 56; George E. Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 31; Bauckham, 221–250; Leon Morris, *The Book of Revelation*, 2d ed., TNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 52; Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Revelation: Vision of a Just World*, Proclamation Commentaries (Minneapolis: Fortress, 1991), 50; Robert L. Thomas, *Revelation 1–7: An Exegetical Commentary* (Chicago: Moody Press, 1992), 90–92; David E. Aune, *Revelation 1–5*, WBC 52a (Waco: Word, 1997), 83, 84; Gregory K. Beale, *The Book of Revelation*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 203; Christopher C. Rowland, "The Book of Revelation," in *NIB* (Nashville: Abingdon, 1998), 12:566; Stephen S. Smalley, *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse* (Downers Grove:

- InterVarsity, 2005), 51; Brian K. Blount, *Revelation: A Commentary*, NTL (Louisville: Westminster John Knox, 2009), 43.
- <sup>6</sup> Walter F. Specht, "Sunday in the New Testament," in *The Sabbath in Scripture and History*, ed. Kenneth A. Strand (Washington, DC: Review and Herald, 1982), 126.
- <sup>7</sup> Баукхэм, с. 223, приводит тринадцать случаев в трудах II века, в которых *Kyriake hemera* или *Kyriake* предположительно означали «День Господень». Важно отметить, что лишь два из этих случаев, *Didache* и *Послание Игнатия к магнезийцам*, относятся к началу второго века, все остальные были написаны в конце второго века.
- <sup>8</sup> Учение двенадцати апостолов. Недавно открытое сочинение времен апостолов, 14.1— Пер. с греческого К. Д. Попова. — М.: Типография Высочайше утвержд. Т-ва И. Д. Сытина, 1898 г, на сайте [https://azbyka.ru/otechnik/pravila/didahe\\_rus/#0\\_18](https://azbyka.ru/otechnik/pravila/didahe_rus/#0_18) (доступ 18.11.2019). См. также Bart D. Ehrman, *Apostolic Fathers: English and Greek*, LCL (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 1:438.
- <sup>9</sup> См. Samuele Bacchiocchi, *From Sabbath to Sunday: A Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity* (Rome: Pontifical Gregorian University Press, 1977), 114, п. 73; Kenneth A. Strand, "The 'Lord's Day' in the Second Century," в *The Sabbath in Scripture and History*, ed. Kenneth A. Strand (Washington, DC: Review and Herald, 1982), 346, 351, п. 16. С другой стороны, Баукхэм (Bauckham, 227, 228), высказывает сомнения по поводу добавления *Дидахе*, поскольку считает, что *Апостольские постановления* 7.30.1 (IV век), толковавшие *Дидахе*, содержат слово *hemera* (день) с прилагательным *kyriake* (Господень).
- <sup>10</sup> Ign. *Magn. (Apostolic Fathers, 202–213)*. Наши знания обстоятельств, в которых были написаны послания Игнатия, получены из самих посланий, а также из трудов Евсевия (*Hist. eccl.* 3.36; *NPNF*, 1:166–169).
- <sup>11</sup> Ign. *Magn.* 8.1: εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ ἰουδαϊσμόν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι (see also 10.3; Ign. *Phld.* 6.1).
- <sup>12</sup> Ign. *Magn.* 9.1.
- <sup>13</sup> Гай, 10, упоминает о богословской предвзятости переводчика в оценке достоверности древних манускриптов. Р. Б. Льюис показывает, как этот текст Игнатия переводился по-разному и как переводчики демонстрировали явную богословскую предвзятость. К примеру: Роберт и Дональдсон, редакторы *ANF*: «No longer observing sabbaths but fashioning their lives after the Lord's Day» («уже не соблюдали субботы, но строили свою жизнь в соответствии с Днем Господним»); Лейк: «No longer living for the Sabbath, but for the Lord's day» («уже не жили для субботы, но для Дня Господня»); Кляйтс: «No longer observe the Sabbath, but regulate their calendar by the Lord's Day» («уже не соблюдали субботу, но сверяли календарь с Днем Господним»); Гудспид: «No longer keeping the Sabbath but observing the Lord's Day» («уже не хранили субботу, а соблюдали День Господень»); Ричардсон: «They ceased to keep the Sabbath and lived by the Lord's day» («Они перестали соблюдать субботу и жили Днем Господним»); Грант: «No longer keeping the Sabbath [cf. Isa 1:13] but living in accordance with the Lord's

- [day, cf. Rev 1:10] («Уже не хранили субботу [см. Ис. 1:13], но жили в соответствии с Господним [днем, см. Откр. 1:10]» (“Ignatius and the Lord’s Day,” *AUSS* 6 [1968]: 55, 56 — в скобках прим. автора).
- <sup>14</sup> Существует три редакции посланий Игнатия, называемые краткая, средняя и пространная. Множественность форм посланий привела к спорам об их подлинности. Сегодня семь посланий средней редакции считаются нормативными (Holmes, 171–173; см. Virginia Corwin, *St. Ignatius and Christianity in Antioch* [New Haven: Yale University Press, 1960]; Johannes Quasten, *Patrology* [Utrecht: Spectrum, 1950], 1:74; also Ehrman, 1:209–213).
- <sup>15</sup> См. Quasten, 1:74; Holmes, 185; Guy, 17.
- <sup>16</sup> Lewis, 51, 52.
- <sup>17</sup> Vauckham, 224.
- <sup>18</sup> См. Guy, 7–17; cf. Lewis, 48–53.
- <sup>19</sup> Guy, 2–17; см. также Lewis, 46–59. На основании этих свидетельств Льюис приходит к заключению, что выражение «день Господень» является богословски предвзятым и искусственно добавленным в текст с целью подтвердить раннее использование этого термина в отношении воскресенья.
- <sup>20</sup> Льюис (с. 56–58) цитирует троих сторонников воскресенья XIX века, видевших серьезные недостатки в аргументах Игнатия в пользу «Дня Господня как воскресенья». Например, Б. Пауэлл, провозгласивший, что отрывок из послания Игнатия «откровенно туманный, и текст может быть искаженным», отмечал: «Ввиду этого данный отрывок вовсе не говорит о дне Господнем; но даже и при противоположной точке зрения нельзя воспринимать этот текст как дающий какие-либо положительные свидетельства в пользу раннего использования термина «день Господень» (для чего его часто цитируют), поскольку рассматриваемое слово *hemera* является лишь предполагаемым» (“Lord’s Day,” в *Encyclopaedia of Biblical Literature*, ed. John Kitto [New York: Mark H. Newman, 1835], 2:270).
- <sup>21</sup> Эту идею я почерпнул у Гая и Крафта (Guy, 13, 14; R. A. Kraft, “Sabbath in Early Christianity,” *AUSS* 3 (1965):28, 29). См. Strand, “Another Look at ‘Lord’s Day,’” 179.
- <sup>22</sup> Греческий текст: εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ Ἰουδαϊσμόν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι. οἱ γὰρ θεοτατοὶ προφῆται κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν ἔζησαν. διὰ τοῦτο καὶ ἐδιώχθησαν
- <sup>23</sup> Автор статьи приводит здесь свой перевод фрагмента «Послания Игнатия» 9.1, 2 с греческого текста.
- <sup>24</sup> Перевод греческого текста 10.1: *dia touto, mathetai autou genomenoi, mathomen kata Christianismon zen.*
- <sup>25</sup> Kraft, 28.
- <sup>26</sup> Lewis, 50, 51; so also Vauckham, 229; против Willy Rordorf, *Sunday: The History of the Day of Rest and Worship in the Earliest Centuries of the Christian Church* (Philadelphia, PA: Westminster, 1968), 210, 211.
- <sup>27</sup> Kraft, 27; См. также Guy, 1.

- <sup>28</sup> Если Игнатий действительно подразумевал Исаию, он принимал бы единство книги и тем самым приписывал Ис. 56 и 58 тому же автору, что и Ис. 1.
- <sup>29</sup> Перевод взят из книги Р. Крафта (с. 27), скобки и многоточия автора.
- <sup>30</sup> Что же касается возможности родственного винительного падежа (в котором существительное в винительном падеже сочетается с причастием из той же этимологической семьи, создавая устойчивое выражение, которому часто нет литературной параллели в английском языке), согласно которому *kata kyriaken zoen zontes* можно перевести как «жить жизнью в соответствии с Днем Господним», Гай (Guy 10, 11, 16) приходит к заключению, что именно перевод «жить Господней жизнью» подтверждается контекстом отрывка, литературным стилем и богословским упором Игнатия на этом. См. также Vauckham, 228, 229.
- <sup>31</sup> Lewis, 51.
- <sup>32</sup> Contra Rordorf, 211.
- <sup>33</sup> Kenneth A. Strand, "Some Notes on the Sabbath Fast in Early Christianity," *AUSS* 3 (1965): 172. Баукхэм (с. 229) признает, что Игнатий намеревался действительно противопоставить не дни как таковые, а образы жизни (т.е. «субботствование», жизнь по канонам иудейского законничества и жизнь по воскресенью). Однако он считает, что суббота подразумевается в тексте как отличительная черта иудаизма.
- <sup>34</sup> Псевдо-Игнатий. *К магнезийцам*, 9,3, 4 (первые скобки добавлены, вторые скобки, как в оригинале).
- <sup>35</sup> Джозеф Сейсс подчеркивает, что «ни один из христианских авторов в первые 100 лет после Христа никогда не называл [воскресенье] Днем Господним» (*The Apocalypse* [New York: Charles C. Cook, 1906], 1:20)
- <sup>36</sup> Specht, 120, 1.
- <sup>37</sup> *Barn.* 15.8, 9 (*ANF* 1:146, 147); Justin, *Dial.* 24, 41, 138 (*ANF* 1:206, 215, 268); idem, 1 *Apol.* 67 (*ANF* 1:185, 186). Здесь Иустин говорит о воскресенье как о *te tou heliou legomene hemera* и о дне после субботы *hetis estin heliou hemera*. Стрэнд указывает на латинскую версию новозаветного апокрифа II века *Деяния Иоанна*, который говорит об Иоанне: «И на седьмой день, бывший Днем Господним, он сказал им: теперь пора и мне вкусить пищи» (*ANF* 8:561). Особенно интересно, что текст называет Днем Господним седьмой день, а не воскресенье (Strand, "Sabbath Fast," 180).
- <sup>38</sup> Аргумент против позиции Баукхэма (с. 225), утверждавшего, что выражение *kyriake hemera* появилось ранее как общехристианское название для воскресенья, чтобы отличать его от *hemera tou kyriou*, Баукхэм подтверждает свое утверждение историческими свидетельствами. А. Штробель признает, что *kyriake* стало применяться к воскресенью позже, как признается всеми.
- <sup>39</sup> Еван. от Петра. 12.50: «Рано утром дня Господня [*orthrou de tes kyriakes*] Мария Магдалина, ученица Господа... пошла к гробнице» (<http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-petr.shtml>). Здесь видно сходство с двумя другими апокрифическими книгами того же периода: Деян. Петр. 29–39, которая определяет *dies dominica* как «день после

субботы» (Schneemelcher, 2:311) и Деян. Павла 7.3, где повествуется, что апостол молился «в субботу, ибо совсем был уж близок [*kyriake*]» ([http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/act\\_pavel.shtml](http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/act_pavel.shtml)).

<sup>40</sup> Климент Александрийский. *Строматы*. 14.

<sup>41</sup> Strand, "Sabbath Fast," 173.

<sup>42</sup> Sigve K. Tonstad, *The Lost Meaning of the Sabbath* (Berrien Springs: Andrews University Press, 2009), 301; Рордорф (с. 301) открыто признает, что «нигде мы не находим свидетельств, которые бы недвусмысленно указывали, где, когда и почему христиане начали отмечать воскресенье».

<sup>43</sup> Strand, "Sabbath Fast," 173. Дагмор (с. 279) утверждает: это исторический факт, что соблюдение субботы как дня христианского поклонения не исчезло до конца IV или начала V веков.

<sup>44</sup> Официальное утверждение воскресенья вместо субботы, которое произошло в четвертом-пятом веках, было обусловлено двумя основными факторами: (1) законом императора Константина 321 г., который обязывал городское население отдыхать в «почетный день Солнца», позволяя при этом крестьянам продолжать сельскохозяйственные работы независимо от дня недели (см. *Codex Justinianus* 3.12.3, перевод на английский Н. S. Bettenson, *Documents of the Christian Church*, 2d ed. [New York: Oxford University Press, 1970], 26). (2) Решениями различных церковных соборов, которые официально отказались от соблюдения субботы в пользу воскресенья, включая Эльвирский. (306 г. н. э.), Никейский (325 г.) и Лаодикийский (363 г.). Последний призвал христиан не отдыхать в субботу, а вместо этого почитать воскресенье как День Господень, и предал анафеме и назвал иудействующими всех, кто продолжал соблюдать субботу.

<sup>45</sup> Massyngberde Ford, *Revelation*, AB 38 (New York: Doubleday, 1975), 384.

<sup>46</sup> Например, Strobel, 185; Dugmore, 6:272–281; Massyngberde Ford, 384; Strand, "Another Look at 'Lord's Day,'" 174–181. Хотя Стрэнд поддерживает мнение о том, что *kyriake hemera* больше соответствует Пасхальному воскресенью, чем еженедельному воскресенью, он признает, что это не относится к Откр. 1:10, поскольку книга Откровение появилась в регионе, где преобладало квартодециманство (там же, 180); Alan Johnson, "Revelation," *The Expositor's Bible Commentary* 12 (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 425; John P. M. Sweet, *Revelation*, TPINTC (Philadelphia, PA: Trinity Press International, 1990), 67.

<sup>47</sup> Дагмор, 275–279 утверждает, что *Дудахе* 14:1, в соответствии с толкованием «Апостольских постановлений» 7.30, документа четвертого века, явно подтверждает значение *kyriake hemera* как технического термина для обозначения Пасхального воскресенья; см. также Strobel, 185. Взгляд Дагмора опровергает Баккиоки (с. 118–121).

<sup>48</sup> См. Geraty, 85–96.

<sup>49</sup> Например, Friedrich Bleek, *Lectures on the Apocalypse* (London: Williams & Norgate, 1875), 156; J. A. Bengel ошибочно заключает, будто слова Иеронима показывают, что ранняя церковь ожидала возвращения Христа в полночь в воскресенье (*Gnomon of the New Testament* [Edinburgh: T. & T. Clark, 1877], 201); cf. Stott, 73.

- <sup>50</sup> Св. Иероним Стридонский. Комментарий на Евангелие по Матфею 25:6 ([https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim\\_Stridonskij/tolkovanie-na-evangelie-po-matfeju/25](https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim_Stridonskij/tolkovanie-na-evangelie-po-matfeju/25))
- <sup>51</sup> Позиция пасхального воскресенья критикуется Стрэндом, «Another Look at 'Lord's Day'», 175–181; Бокхэмом, 230, 231; Баккиокки, 118–123.
- <sup>52</sup> Сцена Христа среди семи светильников напоминает о предписанных обязанностях священников: подрезать фитили, наполнять горящие светильники или удалять нагар и старое масло из погасших светильников, наполнять их свежим маслом и зажигать снова (см. *Тамид*, 3:9 в *Мишне*; см. также Alfred Edersheim, *The Temple: Its Ministry and Services*, updated ed. [Peabody: Hendrickson, 1994], 125).
- <sup>53</sup> См. M. D. Goulder, “The Apocalypse as an Annual Cycle of Prophecies,” *NTS* 27 (1981): 342–367; T. Niles, *As Seeing the Invisible* (New York: Harper & Brothers, 1961), 119–125; Richard M. Davidson, “Sanctuary Typology,” in *Symposium on Revelation — Book 1, Daniel and Revelation Committee Series 6* (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 1992), 121, 122; Jon Paulien, “The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the Book of Revelation,” *AUSS* 33 (1995): 247–255; Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation*, 2d ed. (Berrien Springs: Andrews University Press, 2009), 32, 34.
- <sup>54</sup> Вацкхам, 231, упустил тот факт, что приписываемые Иринею «Фрагменты из утерянных трудов Иринея», датируемые 170 г., называют пасхальное воскресенье *kyriake* (см. *ANF*, 1:569, 570).
- <sup>55</sup> Там же, 231.
- <sup>56</sup> См. там же.
- <sup>57</sup> См. *NPNF*, 1:241, п.1; Евсевий упоминает утверждение Иринея, что Поликарп был учеником Иоанна, кварталдециманом, непреклонно придерживающимся практики, которую «он соблюдал вместе с Иоанном, учеником Господа, и другими апостолами, с которыми он общался» (см. История церкви, 5.24.16; *NPNF* 2 1.244). См. также Евсевий, История церкви, 5.24.1–7; *NPNF*, 1:242–244, где говорится, что все выдающиеся епископы в римской Азии были кварталдециманами.
- <sup>58</sup> В своем послании к Виктору, епископу Римскому, Иринея пишет, что в начале II века римская церковь праздновала Пасху в воскресенье (цит. по: Евсевий, История церкви, 5.24.14–17 [*NPNF* 2, 1:243, 244])
- <sup>59</sup> Евсевий повествует о решении епископов Азии во главе с Поликратом — епископом Ефесским придерживаться традиции соблюдать Пасху четырнадцатого числа месяца нисана, которая дошла до них от Иоанна Богослова и других апостольских отцов церкви. Об этом решении Поликрат писал епископу Виктору в Рим, отстаивая кварталдециманскую позицию: «Ибо в Азии упокоились великие светила, которые восстанут в день пришествия Господа... Все они соблюдали четырнадцатый день месяца как начало пасхального праздника, в соотвествии с Евангелием». Затем он напомнил епископу: «Семь моих родичей были епископами, а я восьмой, а мои родственники всегда соблюдали день, когда люди убирали квасное». В свою очередь, Виктор ответил попыткой отлучить церкви в Азии; однако обе стороны

- примирились благодаря вмешательству Ириней и других епископов (История церкви 5.24; *NPNF* 2, 1:242–244). Мелито, епископ Сардиса, в середине II века сообщил о похожем споре, на этот раз в «Лаодикий о времени празднования Пасхи, которая в этот раз выпала на нужное время [т.е., четырнадцатое нисана]» (*ANF* 8:758). Обсуждение квартодециманского спора см. Frank E. Brightman, “The Quartodeciman Question,” *JTS* 25 (1923/1924): 254–270; C. W. Dugmore, “A Note on the Quartodecimans,” *StPatr* 4:411–421; Strobel, 185.
- <sup>60</sup> См. Евсевий. История церкви, 5.23.2.
- <sup>61</sup> См., например, “Fragments from the Lost Writings of Irenaeus,” 7 (*ANF* 1:569, 570).
- <sup>62</sup> Обратные доводы см. Bauckham, 230, 231; см. также Vacchiocchi, 118–123.
- <sup>63</sup> Например, Deissmann, *Light from the Ancient East*, 357; James Moffatt, “The Revelation of St. John the Divine,” *The Expositor’s Greek Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), 5:342; Charles, 1:23; Ernst Lohmeyer, *Die Offenbarung des Johannes*, HNT 16 (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1926), 15; William Barclay, *The Revelation of John*, 2d ed., Daily Study Bible Series (Philadelphia: Westminster, 1960), 1:43; George R. Beasley-Murray, *The Book of Revelation*, 2d ed., New Century Bible Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 65.
- <sup>64</sup> См. Deissmann, *Light from the Ancient East*, 357, 358.
- <sup>65</sup> См. далее там же, 358–361.
- <sup>66</sup> Charles, 1:13; ср. Deissmann, *Light from the Ancient East*, 359.
- <sup>67</sup> Как отмечает Jewett, 58.
- <sup>68</sup> *The Seventh-day Adventist Bible Commentary*, 7:736.
- <sup>69</sup> См. там же, 7:735, 736; Strand, “Another Look at ‘Lord’s Day,’” 180; Specht, 127; Desmond Ford, *Crisis! A Commentary on the Book of Revelation* (Newcastle, CA: Desmond Ford Publications, 1982), 2:250, 251; C. Mervyn Maxwell, *The Message of Revelation*, God Cares (Boise, ID: Pacific Press, 1985), 2:82–85.
- <sup>70</sup> Исх. 31:13; Лев. 19:3, 30; 26:2; Втор. 5:14; Ис. 56:4, 6; Иез. 20:12, 13, 16, 20, 21, 24; 22:8; 23:38; 44:24.
- <sup>71</sup> См. Jewett, 58, 59, который отстаивает точку зрения, что именно воскресенье является Днем Господним.
- <sup>72</sup> См. *Mart. Pol.* 7.1; 8.1; 21.1 (*ANF* 1:40, 43).
- <sup>73</sup> Massyngberde Ford, 384. Дагмор (с. 279) признает: это «исторический факт, [что] суббота как день христианского поклонения не исчезла до конца четвертого или начала пятого веков».
- <sup>74</sup> Walter Scott, *Exposition of the Revelation of Jesus Christ* (London: Pickering and Inglis, 1948), 179, 180.
- <sup>75</sup> Включая J. Jacobus Wettstein, *Novum Testamentum Graecum* (Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1962), 2:750; William Milligan, *The Book of Revelation*, Expositor’s Bible (Cincinnati: Jennings & Graham, 1889), 13; Seiss, 1:20, 21; Fenton Hort, *The Apocalypse of St. John* (London: Macmillan, 1908), 15; E. W. Bullinger, *The Apocalypse*, 2d ed. (London: Eyre and Spottiswoode, 1935), 9–14; Дейссман допускает такую возможность (*Light from the Ancient East*, 357, п. 2); Phillip Carrington,

- The Meaning of the Revelation* (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1931), 77, 78; W. Leon Tucker, *Studies in Revelation* (Grand Rapids: Kregel, 1980), 51, 52; Louis T. Talbot, *The Revelation of Jesus Christ*, 2d ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1937), 19; Scott, 36; Bacchiocchi, 123–131; John F. Walvoord, *The Revelation of Jesus Christ* (Chicago: Moody Press, 1966), 42.
- <sup>76</sup> Adolf Deissmann, “Lord’s Day,” in *Encyclopedia Biblica* (London: Macmillan, 1913), 2815.
- <sup>77</sup> См. *Seventh-day Adventist Bible Commentary*, 7:735.
- <sup>78</sup> См. Ваукхэм, 232. Его вывод о том, что *kyriake hemera* было названием воскресенья во время написания книги Откровение не подтверждается свидетельствами.
- <sup>79</sup> Оскар Кульман предполагает, что «христианское выражение  $\eta\epsilon\mu\epsilon\rho\alpha\ \tau\omicron\upsilon\upsilon\ \kappa\upsilon\rho\iota\omicron\upsilon$  или  $\kappa\upsilon\rho\iota\alpha\kappa\epsilon\ \eta\epsilon\mu\epsilon\rho\alpha$  — это греческий перевод *jom* [יום] *Jahweh*» (*Early Christian Worship* [London: SCM Press, 1966], 92).
- <sup>80</sup> Ваукхэм, 224–225; против Werner Foerster, “ $\kappa\upsilon\rho\iota\omicron\upsilon\ \epsilon\tau\ \alpha\iota.$ ,” в *TDNT* 3:1096. Однако Баукхэм (с. 225) ошибочно утверждает, что *kyriake hemera* «не может просто быть заменено *hemera tou kyriou*, поскольку последнее уже давно использовалось по отношению к эсхатологическому Дню Господню. Так, если бы ранние христиане хотели назвать первый день недели в честь своего *kyrios*, они не могли использовать это слово с выражением *hemera tou kyriou*, поскольку здесь приносились двойственность и путаница. Кажется, в этом главная причина, почему именно *kyriake hemera* довольно рано стало общепринятым христианским названием воскресенья». К сожалению, Баукхэм (с. 224), не следует своему собственному совету, что толкование «должно определяться из смысла и контекста в каждом конкретном случае». Вместо этого он подкрепляет свою позицию более поздними материалами (см. п. 36 выше). В этом случае существительными, обладающими наибольшим смыслом и подходящими к контексту, были бы  $\delta\iota\delta\alpha\chi\eta\epsilon$  или  $\zeta\omega\epsilon\nu$  соответственно.
- <sup>81</sup> Ваукхэм, 246, nn.11–15, 225.
- <sup>82</sup> Этой информацией я обязан Foerster, 1096. Stott, 71, показывает, как в «Этимологии» используется прилагательное *kyriake* по отношению к окончательному дню воскресения и суда.
- <sup>83</sup> Как верно подмечено Буллингером (с. 12).
- <sup>84</sup> Противоречит Баукхэму (с. 225), кто, хотя и приходит к заключению, что слово  $\kappa\upsilon\rho\iota\alpha\kappa\omicron\varsigma$  является просто синонимом  $\tau\omicron\upsilon\ \kappa\upsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ , но утверждает, что  $\kappa\upsilon\rho\iota\alpha\kappa\epsilon\ \eta\epsilon\mu\epsilon\rho\alpha$  не синонимично  $\tau\omicron\upsilon\ \kappa\upsilon\rho\iota\omicron\upsilon$ , из-за традиционного использование последнего по отношению к эсхатологическому Дню Господню. См. также Bacchiocchi, 127, 128.
- <sup>85</sup> См. Bacchiocchi, 127, 128.
- <sup>86</sup> Противоречит Баукхэму (с. 232).
- <sup>87</sup> В Ветхом Завете трубы регулярно ассоциируются с эсхатологическим Днем Господним (см., например, Ис. 27:13; Иоил. 2:1, 15; Соф. 1:16; Зах. 9:14).
- <sup>88</sup> William Milligan, *Lectures on the Apocalypse*, Baird Lecture, 1885 (London: MacMillan & Co., 1892), 136.

- <sup>89</sup> Charles H. Welch, *This Prophecy: An Exposition of the Book of Revelation*, 2d ed. (Banstead, UK: Berean Publishing Trust, 1950), 49.
- <sup>90</sup> Specht, 127. Дармор (с. 274) пишет: «Не удивительно ли то, что в Новом Завете и в литературе раннего апостольского периода так мало свидетельств того, что воскресенье было самым важным днем христианской недели, с учетом, что оно по сути было проявлением высшего акта христианской веры, а именно Евхаристии».
- <sup>91</sup> Strand, "The 'Lord's Day,'" 350.
- <sup>92</sup> См. Theodore Friedman, "The Sabbath: Anticipation of Redemption," *Judaism* 16/4 (1967): 447; Robert M. Johnston, "The Rabbinic Sabbath," in *The Sabbath in Scripture and History* (Washington, DC: Review and Herald, 1982), 73; Samuele Bacchiocchi, "Sabbatical Typologies of Messianic Redemption," *JSJ* 17 (1986): 153–176; Harold W. Attridge, *Hebrews*, Hermenia Commentary Series (Philadelphia: Fortress, 1989), 131, п. 85. Ряд исследователей усматривают эсхатологический элемент в еженедельном воскресенье: André Feuillet, *The Apocalypse* (Staten Island: Alba House, 1964), 85; Cullmann, 7, 91, 92; Stott, 73, 74; Rowland, 566.
- <sup>93</sup> См. Bacchiocchi, 165, 166.
- <sup>94</sup> Friedman, 447.
- <sup>95</sup> Max Joseph, "Sabbath," in *The Universal Jewish Encyclopedia* (New York: Universal Jewish Encyclopedia, 1939–1943), 9:295, 296.
- <sup>96</sup> L. A. E. 51:2, in *The Old Testament Pseudepigrapha*, ed. James H. Charlesworth (Garden City: Doubleday, 1983), 294.
- <sup>97</sup> Johnston, 73. Я обязан Джонстону несколькими ссылками на раввинистические тексты, перечисленные в данном разделе. Прекрасное рассмотрение этого вопроса см. Friedman, 443–452; also George Wesley Buchanan, "Sabbatical Eschatology," *Christian News from Israel* 18/3, 4 (1967): 49–55.
- <sup>98</sup> М. Тамид 7:4. Фридман, 448, также указывает на другой текст в Мишне, который связывает субботу с грядущим миром: «Не выйдет мужчина [в субботу] ни с мечом, ни с луком, ни со щитом, ни с палицей, ни с копьем... А мудрецы говорят: только к стыду они для него, потому что сказано: „и перекуют они мечи свои на лопаты, а копья — на садовые ножницы, и больше не поднимет меча народ на народ, и больше не будут учиться войне“» (М. Шаббат 6.4). Мидраш на книгу Бытие содержит изречение, которому учил раввин Ханина: «Есть три явления с предваряющим опытом: предваряющий опыт смерти — сон; предваряющий образ пророчества — сновидение; предваряющий образ грядущего мира — суббота» (*Берешит Раба* 17.5; 44.17). Джонсон, 73, также находит параллели с понятием эсхатологической субботы в *Мидраше на Десять заповедей*, согласно которому потерянные души получают временный отдых от наказания в геенне по субботам. В канун субботы ангел, отвечающий за эти души, восклицает: «Выйдите из геенны!» Таким образом, в субботу души не осуждаются. Однако когда суббота заканчивается, ангел вновь восклицает: «Выйдите и пойдите в дом тени смерти и хаоса».
- <sup>99</sup> Friedman, 443.

<sup>100</sup> Johnston, 73; cf. b. *Sanh.* 97a, b (trans. I. Epstein [London: Soncino Press, 1936], 654).

<sup>101</sup> Эта же мысль изложена в *Pirqa R. El.*, в главе 19, согласно которой Бог «сотворил семь эпох, и из всех них Он выбрал лишь седьмую; шесть эпох для того, чтобы трудиться ради войны и мира. Седьмая эпоха полностью является субботой и покоем в вечной жизни» (пер. Gerald Friedlander [New York: Benjamin Blon, 1971], 141. См также Buchanan, 52, 53.

<sup>102</sup> Donald Hagner, *Matthew 14–28*, WBC 33b (Dallas: Word, 1995), 703; Robert Mounce, *Matthew*, NIBC 1 (Peabody, MA: Hendrickson, 1985), 222.

<sup>103</sup> См. Attridge, 129–131.

# УПРАЗДНИЛ ЛИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ СУББОТУ? АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ К КОЛОССЯНАМ 2:14–17

**Фрэнк Холбрук,**  
*доктор теологии*

Единственное упоминание Павлом седьмого дня — субботы в Послании к колоссянам 2:14–17 долгое время использовалось как доказательство того, что апостол отменил соблюдение библейской субботы. Учитывая природу четвертой заповеди Декалога и весомые доказательства, основанные на всем тексте Библии, адвентисты седьмого дня отвергают такую позицию. Однако в последние годы некоторые служители, покинувшие по разным причинам ряды адвентистов, стали утверждать, что заповедь о субботе действовала как церемониальный прототип, предвещающий духовный покой, который мы теперь можем обрести в Иисусе Христе<sup>1</sup>. Следовательно, соблюдение субботы более не является обязательным. В качестве поддержки такой позиции они используют тексты Кол. 2:14–17 и Евр. 4:1–11.

### ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ СУББОТЫ

Триединый Господь трудился над сотворением нашей земли (см. Быт. 1, 2). Новый Завет отмечает, что Сын Божий активно участвовал в сотворении всего сущего (см. Ин. 1:1–3, 10, 14; Кол. 1:16, 17; Евр. 1:1, 2). Относительно происхождения субботы свидетельства просты. Бог Сын отделил седьмой день Творения как субботу для человеческой семьи Своим примером и указанием: «И **почил** в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И **благословил** Бог седьмой день, и **освятил** его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог сотворил и созидал» (Быт. 2:2, 3)<sup>2</sup>.

Очевидно, что Бог намеревался сделать субботу универсальным и постоянным установлением для всего человечества. Иисус подтвердил эту точку зрения многими веками позже, сказав фарисеям, выискивавшим в Нем недостатки: «Суббота для человека [с греч. букв. «человечества»], а не человек для субботы; по сему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2:27, 28). Очевидно, что суббота не была прототипом или отражением церемониальных инструкций, поскольку грех не существовал на земле во время Творения. Суббота как день покоя сосредоточена на Творении и на Творце. Четвертая заповедь Декалога подчеркивает этот факт: «Помни день субботний, чтобы святить его... Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой **почил**. По сему **благословил** Господь день субботний и **освятил** его» (Исх. 20:8–11).

### НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БИБЛЕЙСКОЙ СУББОТЫ

Восстание сатаны на небесах и то, что он соблазнил наших прародителей на земле, привело к трагическим

последствиям. Когда человек пал, Бог начал реализацию плана, направленного на спасение согрешившего человечества (см. 1 Петр. 1:18–20). Таким образом, необходимо признать, что и Ветхий, и Новый Заветы учат, по сути, одной и той же вести, а именно — спасению от греха через веру в данное Богом искупление, даже если большинство из тех, кто приносил жертвы, не имели представления о том, что это искупление в конечном итоге будет дано через ниспосланную с неба Жертву. Автор Послания к евреям заявляет: «Ибо и нам [христианам] оно возвещено, как и тем [израильтянам]» (Евр. 4:2). Бог хотел, чтобы Израиль узнал Благоую весть через ритуалы жертвоприношения и другие обряды системы святилища, так же как Авраам узнал ее ранее через упрощенную модель. Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин. 8:56). Поскольку он знал об искуплении через заместительную жертву (см. Быт. 22:8), патриарх знал бы точно и то, что имел в виду Иоанн Креститель, когда объявил потомкам Авраама, жившим много лет спустя после него: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Изменения, которые повлекло за собой появление греха, придали соблюдению субботы определенно новое измерение, в котором не нуждался безгрешный мир. Описание эпохи патриархов слишком кратко, чтобы это отметить, но мы находим его в ранней истории Израиля.

**День собраний/поклонения.** «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, **священное собрание**» (Лев. 23:3). Появление синагог в будущем более полно развило эту практику (см. Лк. 4:16).

**Знак спасения.** «Субботы Мои соблюдайте; ибо это — **знамение** между Мною и вами... дабы вы знали, что **Я Господь, освящающий вас**» (Исх. 31:13). Много

веков спустя Бог напомнил иудеям в вавилонском плену о том, что Он сделал для их предков: «Дал им также субботы Мои, чтобы они были **знамением** между Мною и ими, чтобы знали, что **Я — Господь, освящающий их**» (Иез. 20:12).

«Освятить» в контексте упомянутых выше текстов означает больше, чем просто отделить Израиль от языческих народов. Это означает, что Бог отделит их от их грехов — простит людей и изменит Своей благодатью. Цель Бога для Его народа была ясна: «Святые будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2).

Лексикографы определяют значение причастия в приведенном выше тексте как «Бог, сохраняющий Свой народ чистым и священным»<sup>3</sup>. Соблюдение субботы как знака Божьей освящающей силы становится естественным шагом после соблюдения субботы как напоминания о творческой силе Бога, поскольку это свидетельствует о Божьей воссоздающей благодати. Как замечает апостол Павел: «Итак, кто во Христе, *тот* новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Эллен Уайт пишет об этом следующим образом: «Суббота, свидетельствующая миру о Боге как о Творце, также свидетельствует о Нем как об Освящающем нас. Сила, сотворившая все, восстанавливает душу по Его подобию. Для тех, кто святит день субботний, он является знамением освящения. Истинное освящение — это согласие с Богом, единение с Ним в характере»<sup>4</sup>. «Суббота — это знамение созидательной и искупительной силы»<sup>5</sup>.

Действительно, поклоняющиеся израильтяне, участвовавшие в богослужебных ритуалах с пониманием и соблюдавшие субботу от чистого сердца, были уверены в спасительной благодати Божьей. Веря в Божьи обетования, они находили духовный покой. Для них суббота была не предвестником будущего духовного отдыха, но знаком настоящей действительности,

настоящего опыта благодати. Соблюдение субботы не отпало как ненужный пережиток прошлого. Скорее, их любовь к Богу в благодарность за спасение, через этот знак Божественной благодати еще полнее привязала их к Богу.

**Знак Творения и авторитета.** Первый текст в Библии, который определяет субботу как знак Божьей творческой силы, мы встречаем в Исх. 31:12–17. В этом же тексте она названа знаком Его освящающей силы (ст. 13). «И пусть хранят сыны Израилевы субботу... Это — **знамение** между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился» (ст. 16, 17). Соблюдая субботу, верующие израильтяне публично признавали полный авторитет Творца. «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь Бог ваш» (Иез. 20:20).

**Центральная часть Десяти заповедей.** Содержание Десяти заповедей, очевидно, передавалось из уст в уста со времен грехопадения Адама. Это подразумевают книга Бытие, ссылаясь на определенные грехи, и решительное заявление апостола Павла: «Ибо законом познаётся грех» (Рим. 3:20), а грех поистине изобилует в допотопном мире (см. Быт. 6:5, 11).

На горе Синай Бог лично провозгласил Десять заповедей и определил их порядок. Первые четыре предписания говорят об обязанностях человека перед Богом; последние шесть — об обязанностях перед своими ближними. В трех заповедях Бог именуется Яхве. Но именно в четвертой — заповеди о субботе — Он называет Себя Творцом. Таким образом, четвертая заповедь действует как печать на документе, удостоверяющая авторитетность всего текста. Его постоянство вновь подчеркивается тем фактом, что Сам Бог написал Декалог на «скрижалях каменных» (Исх. 31:18).

Очевидно, что суббота должна была действовать как постоянная нравственная заповедь, чтобы поддерживать четкое различие между Творцом и Его человеческой семьей.

**Напоминание о прошлом рабстве Израиля.** В книге Второзаконие Моисей повторяет и объясняет повеления, данные Богом народу у горы Синай. Говоря о заповеди о субботе, он связывает ее с их недавним египетским рабством: «И помни, что *ты* был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (Втор. 5:15).

### СУББОТА И СИСТЕМА СВЯТИЛИЩА

Моисей помещает скрижали с Десятью заповедями в золотой ковчег, который размещался во Святом святых в святилище (см. Исх. 40:20). Израиль почитал ковчег с Десятью заповедями, с его седалищем милосердия и херувимами как символ небесного престола Господня (см., например, 1 Цар. 4:4; 2 Цар. 6:2; Пс. 79:2; 98:1). С этой точки зрения легко понять, почему ковчег с содержащимся в нем нравственным законом был осью колеса израильского ритуального служения. Декалог (включая заповедь о субботе) служил **основой** трона Творца, определяя Его волю и Его стандарт праведности. С другой стороны, обряды, связанные со святилищем, возвещали Израилю Благоую весть и учили его, когда тот осознавал свою греховность и нарушение воли Божьей, Божественному способу обрести прощение и помилование. Таким образом, нравственный закон, то есть Декалог и обряды, говорящие о Божьем прощении, **объединялись в единый план спасения.**

Когда типичные обряды, возвещавшие Благоую весть, подошли к завершению, когда тип встретился со своим прототипом, Десять заповедей — основание Закона Божьего и выражение Его характера — естественно, остались действенными. Божья воля для человечества не изменяется. Данный факт отражен в центральном видении книги Откровение (см. Откр. 11:19–14:20). Все начинается следующим образом: «И отверзся храм Божий на небе, и явился **ковчег завета** Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град» (Откр. 11:19). Эта небесная сцена показывает, что события конца времен будут сосредоточены на Божьем исполнении Его завета со Своим народом и их исполнении того завета, который они заключили в ответ, выраженного в Десяти заповедях (содержимом ковчега), и что последующее упоминание Божьих заповедей относится к Десяти заповедям (см. Откр. 12:17; 14:7; 14:12), включая и заповедь о субботе.

Вполне естественно, что при объединении в единую систему Десяти заповедей с обрядовым выражением Благой вести суббота будет наделена некими аспектами обрядовости. К примеру, в дополнение к ежедневным утренним и вечерним жертвоприношениям в субботу священники приносили в жертву еще двух агнцев (см. Числ. 28:9). Вероятно, поскольку суббота стала днем собраний и поклонения, она порой перечислялась вместе с обрядовыми днями собрания. Вот некоторые примеры этого:

- Левиты приносили всесожжения «в **субботы**, в **новомесячия**, и в **праздники по числу**» (1 Пар. 23:31).
- Всесожжения возносились «в **субботы**, и в **новомесячия**, и в **праздники** Господа, Бога нашего» (2 Пар. 2:4).

- Всесожжения приносились «в **субботы**, и в **новомесячия**, и в **праздники три раза в год**» (2 Пар. 8:13, 16).
- Имущество отделялось на всесожжения «в **субботы**, и в **новомесячия**, и в **праздники**» (2 Пар. 31:3).
- «**Новомесячий** и **суббот**, праздничных **собраний... Новомесячия** ваши и **праздники** ваши ненавидит душа Моя» (Ис. 1:13, 14).
- «**Праздники** ее и **новомесячия** ее, и **субботы** ее, и все **торжества** ее» (Ос. 2:11).
- «Когда-то пройдет **новолуние**, чтобы нам продавать хлеб, и **суббота** — чтобы открыть житницы?» (Ам. 8:5).
- Приношения организовывались таким образом, чтобы приносить жертвы на «**субботы**, на **новомесячия**, на **праздники**» (Неем. 10:33).
- Князь приносит жертвы в **праздники**, и в **новомесячия**, и в **субботы** (см. Иез. 45:17).

Устройство израильского святилища, которое объединило моральный закон Десяти заповедей с обрядами в единую систему, не сделало эти заповеди временными предписаниями. Таким же образом обязательство соблюдать Десять заповедей не было отменено, когда система перестала функционировать. Эта система иллюстрировала великие темы Божьего плана спасения и предлагала получить опыт духовного отдыха прямо тогда, в ветхозаветные времена. Тем не менее важно отметить, что как моральный закон, так и ритуальные обряды также были нацелены на будущее. Нравственный закон осуждал грешника, а евангельские обряды, добросовестно исполненные, обещали ему прощение. Эта вера замещала веру в грядущего Искупителя, типологически представленного в обрядах, «ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр. 10:4).

По словам апостола Павла, «закон» (вся еврейская система) имел определенную историческую цель. Он действовал как «детоводитель ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3:24). Естественно, выполнение этой исторической функции прекратилось с пришествием Христа — Прототипа ветхозаветных обрядов. Необходимость в храме и обрядах отпала, когда их заменили искупительная смерть Христа и Его последующее священство в небесном святилище (см. Евр. 8:1, 2). Но Десять заповедей никогда не переставали быть основанием Божьего закона и власти на земле, выражая Его волю и отображая Его характер.

### СУББОТА И ЕРЕСЬ В КОЛОССАХ

Послание апостола Павла к колоссянам, написанное во время его первого заключения в Риме, не рассматривало достаточно распространенную проблему спасения по благодати, а не по делам, которая беспокоила церкви Галатии и Рима. Сам апостол не работал в районе Колоссов (1:4, 7, 9; 2:1). Очевидно, Епафрас, один из помощников апостола, сыграл важную роль в развитии группы верующих в этом месте (1:7; 4:12, 13). Теперь он приехал в Рим с просьбой к Павлу о помощи в борьбе с ересью, беспокоящей его церковь.

«Ересь колоссян» воспринимается исследователями «как ранняя и простая форма гностицизма»<sup>6</sup>. Гностицизм (от греческого слова *гнозис* — «знание») представляет собой ошибочную систему верований, которая достаточно рано вторглась в христианскую церковь. Спасение может быть достигнуто только через мистическое знание определенных тайных верований. Вплоть до обнаружения «библиотеки» гностических произведений Наг Хаммади или Ченобоскиона в Египте (1945 г.) большая часть информации об этих верованиях черпалась из писаний постапостольских

отцов церкви. Теперь известно, что во втором-третьем веках действовало множество систем или сект гностической мысли. Все они были синкретичными по своей природе, сочетая идеи, заимствованные из разных источников, таких как греческие, еврейские, зороастрийская философия, религия, теософия, мистерии и т. д.<sup>7</sup> Гностики, размышляя о происхождении жизни, пришли к выводу, что вся материя есть зло; следовательно, гностицизм извратил даже те элементы христианства, которые перенял.

По их мнению, Христос не Спаситель, Который спасает Свой народ от их грехов и Который непрерывно дает им, через союз с Ним, освобождение от силы греха. Он — только один из *эонов* [полубожественных существ, посредников между Богом и человеком], хотя и наивысший из них [некоторые утверждали, что самый низший]. Он существо появившееся, и поэтому не Бог. Таким образом, в гностицизме нет места ни для сотворения Вселенной Богом, ни для воплощения и служения Христа. Как только признается злая сущность материи, исключается возможность того, что Христос принял истинную человеческую природу просто по той причине, что мир и человеческая природа изначально и обязательно являются злом. Подобные представления лежат в основе одной из форм докетизма<sup>8</sup>.

Учитывая наше нынешнее понимание природы гностицизма, мы можем увидеть ростки этой странной ереси уже в апостольскую эпоху. Например, в конце своей жизни апостол Павел предупреждал своего преемника: «О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного **знания** [*gnosis*], которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим. 6:20, 21).

Несколькими годами позже апостол Иоанн предостерегал церкви, чтобы они не принимали гностическую

доктрину докетизма. «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов... всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога» (1 Ин. 4:1–3; ср. 2 Ин. 7).

Третье, более подробное упоминание этой ереси дано в Послании к колоссянам. Она состояла из эллинистической «философии... по преданию человеческого, по стихиям мира, а не по Христу» (2:8). Эта «философия» включала в себя поклонение ангелам и другим астральным силам (2:15, 18, 19), хотя такое поклонение было запрещено Писанием (см. Исх. 20:2; Мф. 4:10; ср. Откр. 22:8, 9). Кроме того, она содержала очень строгий аскетический кодекс (2:20–23). Серьезность этих практик отражала начало представлений о том, что материальное тело является злом и его нужно укрощать и бичевать. «Эти тенденции идентичны с развитым гностицизмом более позднего времени»<sup>9</sup>.

В Колоссах ложные учителя включили в свои учения и израильскую систему святилища. Апостол упоминает обрезание и ритуальные трапезы, завершая обзор этой системы поклонения предупреждением: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» (ст. 16). «Гностики переняли бы любую доктрину, которую они сочли бы ценной, независимо от ее происхождения или контекста, из которого она была взята»<sup>10</sup>.

В этом случае образная система поклонения («тьнь будущих благ») была действительно устаревшей, «ветшающей» (Евр. 8:13). Спаситель уже искупил человеческий грех и вознесся на небеса. Когда апостол заявил, что израильское святилище есть «тьнь [*skia*] будущих благ, а не самый образ [*soma*] вещей», который есть Христос, он описывает этим обращенным

язычникам первоначальный Божий замысел для системы святилища — подготовку Его народа к признанию функции грядущего Спасителя (см. Евр. 10:1). Но их ересь неправильно использовала систему и снизила Христа.

Последний факт может быть подтвержден достаточно сильными доводами апостола в поддержку верховенства Христа, «дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1:18). Обратите внимание на следующие тексты:

«[Отца], избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (1:13, 14).

«Который [Христос] есть образ Бога невидимого... Ибо Им [Христом] создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (1:15–17).

«Ибо в Нем [во Христе] обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти» (2:9, 10).

«Не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим» (2:19).

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (3:1).

На этом фоне мы видим, что Павел имеет в виду **злоупотребление** устаревшей системой святилища. Как мы уже отмечали ранее, нравственный закон Десяти заповедей выступал в роли движущей силы, объясняющей необходимость ветхозаветных обрядов. Заповеди и принципы Декалога осуждали грешников за их грехи; обряды, связанные с жертвоприношениями, показывали им, как обрести прощение и изменить свое сердце через веру в Бога, и помогали

им почувствовать, что они получили это прощение. Таким образом, Декалог, содержащий в себе нравственные заповеди Божьей воли, и обряды, являющие собой образ плана спасения, были объединены в единую систему святилища.

Заповедь о субботе всегда принадлежала Декалогу как его печать. Она занимала важное место в системе типологических теней, но сама не была тенью, представляя ценность в самой себе. Это установление всегда возвращало внимание верующего к Творению. После грехопадения оно приобрело значение не только знака веры в Творца, но и знака веры в Бога, освящающего и спасающего.

Поскольку суббота стала одним из особых дней собраний для Израиля, вполне естественно, что она была внесена в список вместе с ритуальными собраниями, и ее соблюдение сочеталось с дополнительными жертвоприношениями (см. девять отрывков Ветхого Завета, приведенных выше). Из этих текстов можно сделать вывод, что выражение «праздник, новомесячие, суббота» (или в обратном порядке) стало своего рода условным обозначением, кратко обобщающим израильскую систему поклонения. Таким образом, используя всего несколько слов, апостол мог сослаться на иудейский культ: «Никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе» (2:16, 17). Однако апостол и не думает называть все элементы поклонения в святилище **тенью**. Десять заповедей были нравственным кодексом, изложением Божьей воли для нравственного наставления человеческой семьи. Они никогда не задумывались как свод временных теней. Павел лишь хотел сказать, что **система святилища — как система** — была тенью грядущего.

Более того, в контексте распространяющейся ереси мы можем видеть, что в Кол. 2:16, 17 Павел ссылается на ложное восприятие системы святилища, утратившей свое значение, гностиками. Это не истинное использование святилища, а гностическое, искаженное его использование. Не соблюдение истинной субботы должно беспокоить верующего человека, а ложное ее восприятие гностиками. Никто да не осудит вас за несоблюдение гностической субботы — вот что на самом деле хотел сказать Павел.

Когда «теневая» система святилища подошла к завершению и ветхозаветные обряды встретили свой прообраз во Христе, тогда вся система перестала выполнять свою историческую функцию. Однако нравственный Закон Десяти заповедей остался в силе, чтобы определять волю Творца в Новом Завете (ср. Иер. 31:31–34; Евр. 8: 8–12). Таким образом, соблюдение седьмого дня — субботы остается обязательным. Для верующего христианина как для духовного израильянина (см. Гал. 3:25–29; 6:15, 16) — это также двойной знак творческой силы/власти Бога и Его спасительной благодати.

**Фрэнк Холбрук** до выхода на пенсию был заместителем директора Института библейских исследований. В течение пяти лет занимал должность редактора журнала JATS, а также редактировал серию из семи томов по книгам Даниила и Откровение, изданных Комитетом Института библейских исследований. Среди его книг — «Искупительное священство Иисуса Христа», доступное в ATS.

Статья была опубликована в *Journal of the Adventist Theological Society*, 13/2 (Autumn, 2002): 64–72.

**ССЫЛКИ И СНОСКИ**

- <sup>1</sup> Очевидно, теперь мы не нуждаемся в физическом отдыхе от труда!
- <sup>2</sup> Библейские цитаты взяты из Синодального перевода, если иное не указано отдельно.
- <sup>3</sup> Francis Brown, S.R. Driver, and Charles A. Briggs, *A Hebrew and English Lexicon* (Boston/New York: Houghton Mifflin, 1907), 873.
- <sup>4</sup> Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 350.
- <sup>5</sup> Эллен Уайт. Воспитание, с. 250.
- <sup>6</sup> Geoffrey W. Bromiley, ed., *International Standard Bible Encyclopedia*, rev. ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979), 1:733–735; скобки добавлены автором.
- <sup>7</sup> Более расширенное обсуждение гностицизма см. там же, (1982г.), 2:484–490. См. также Francis D. Nichol, ed., *Seventh-day Adventist Bible Commentary* (Washington, D.C.: Review and Herald, 1957), 6:54–59; Justo L. Gonzalez. *A History of Christian Thought* (Nashville: Abingdon, 1970), 1:128–144; Williston Walker, *A History of the Christian Church*, rev. (New York: Charles Scribner’s Sons, 1970), 51–55; Colin Brown, *Christianity & Western Thought* (Downers Grove, IL :InterVarsity, 1990), 70–82.
- <sup>8</sup> *ISBE*, rev., 2:488 (col. 2).
- <sup>9</sup> Там же, 487 (col. 1).
- <sup>10</sup> Gonzalez, 129.

# ОТЛИЧАТЬ ДЕНЬ ОТО ДНЯ ИЛИ НЕТ: АНАЛИЗ ТЕКСТА РИМ. 14:5, 6

**Рауль Дедерен,**  
доктор теологии,  
Университет Андрюса

«Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне *равно*. Всякий *поступай* по удостоверению своего ума. Кто различает дни — для Господа различает; и кто не различает дней — для Господа не различает. Кто ест — для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест — для Господа не ест и благодарит Бога» (Рим. 14:5, 6).

Что имел в виду Павел, когда обозначил в приведенном выше тексте абсолютную свободу оценивать один день выше другого либо вовсе не различать дни? Отвергал ли он соблюдение субботы и пытался ли доказать, что «иудейская суббота» была «пригвождена ко кресту», как считают некоторые? Что он на самом деле хотел сказать христианам в Риме?

О происхождении христианской общины в столице империи известно мало. Однако кажется достоверным,

что примерно в 58 году, когда Павел писал это послание, в Риме была уже большая церковь, состоявшая, как и большинство тогдашних церквей, как из иудеев, так и из язычников (см. Рим. 1:13–16; 2:9, 10, 17; 11:13, 31). «Когда Нерон стал преследовать христиан (64 г.), — пишет Ч. Г. Додд, — церковь в Риме была уже „великим множеством“ (I Клем. VI, I, Тацит, *Анналы*, XV, 44)»<sup>1</sup>.

Изучаемый нами текст — часть нравственного, практического раздела Послания к римлянам (главы 12–16). Этот раздел не представляет собой что-то новое в учении Павла, его корни в первой, основной части послания (главы 1–11). Повторяющаяся тема в первой части заключается в оправдании по вере, всеобщей греховности людей и универсальной благодати Божьей. Тексты, которые мы рассматриваем (см. Рим. 14:5, 6), являются частью послания, посвященной главным образом применению христианского учения в повседневной жизни верующего человека.

### НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ

Необходимо более внимательно рассмотреть непосредственный контекст. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, *что* можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне *равно*. Всякий *поступай* по удостоверению своего ума. Кто различает дни — для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест — для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто

не ест — для Господа не ест и благодарит Бога» (Рим. 14:1–6).

Уже при беглом чтении 14-й главы послания обнаруживается, что в христианской общине Рима существовала проблема, связанная как с пищей, так и с соблюдением определенных дней. На самом деле, вопрос о том, чтобы «отличать день от дня», просто вставлен в текст, который связан исключительно со спором, существовавшим в римской церкви по вопросу о потреблении мяса и растительной пищи, а также по вопросу воздержания от вина (см. ст. 1, 21).

В чем именно заключалась проблема, остается неясным. Но после рассмотрения более общих аспектов христианского поведения Павел обращается к проблеме, которая будоражила именно эту конкретную общину<sup>2</sup>. Как и в большинстве христианских общин, возникло непонимание между приверженцами «устаревших взглядов» и «раскрепощенными», или «просвещенными» (по словам Т. У. Мэнсона), верующими<sup>3</sup>. В данном конкретном случае «слабыми» названы вегетарианцы, «сильными» — готовые есть любую пищу.

### КЕМ БЫЛИ ЭТИ АСКЕТЫ?

Многие считают «слабыми» верующими, упомянутыми в этом тексте, обращенных иудеев, которые все еще придерживались ветхозаветных законов и умы которых еще не были достаточно укреплены. Однако аскетические учения существовали как в язычестве, так и в иудаизме<sup>4</sup>. Приверженцы орфических мистерий и пифагорейцы, по-видимому, были вегетарианцами. В Риме также могли быть сторонники гностической склонности к аскетизму<sup>5</sup>. Но они не соответствуют всем перечисленным условиям. Римские христиане, говорит Павел, имели обыкновение строго соблюдать

определенные дни, и этот обычай, насколько нам известно, не был распространен ни в одной языческой секте.

Кажется также маловероятным, что Павел говорил об иудейских христианах, которые воздерживались от вина (ст. 21) и серьезные моральные принципы которых не позволяли им употреблять нечистое мясо, что практиковали другие члены общины. Иудаизм не предусматривал отказ от вина, за исключением времени обета, а в Риме «слабые» братья противились употреблению любого мяса. Этот отказ основан не на законе Моисея, а на аскетических мотивах, чуждых 11-й главе книги Левит<sup>6</sup>.

Поскольку эти люди отказывались от любого мяса, некоторые предполагают, что причина этого вполне могла быть такой же, что и в Первом послании к коринфянам, а именно в том, что сложно было найти мясо животных, не принесенных ранее в жертву языческим богам<sup>7</sup>. На самом деле существует тесная связь между 14-й главой Послания к римлянам, с одной стороны, и 8-й и 10-й главами Первого послания к коринфянам — с другой<sup>8</sup>. Но тот факт, что в Послании к римлянам Павел не говорит об идолах и демонах и упоминает соблюдение определенных дней, привел многих к выводу, что эти две ситуации все-таки не параллельны<sup>9</sup>.

В равной степени вероятно, что те, кто воздерживался от мяса и вина, могли быть христианами еврейского происхождения, попавшими под влияние ессеизма. Мы знаем, что в то время в Риме была большая еврейская диаспора, и ессеи стремились достичь высшей святости, лишая плоть удовлетворения ее желаний. Возможно, произошедший от фарисейства ессеизм имел с ним много общего, хотя во многом и противоречил ему. Мало того, что для ессеев церемониальная чистота была всепоглощающей страстью, но в своем

стремлении строго соблюдать различие между чистым и нечистым, установленное Моисеем, они значительно превзошли фарисеев. Многие считают, что ессеи, по крайней мере время от времени, не пили вина и не притрагивались к животной пище<sup>10</sup>.

Это предположение вызывает меньше возражений, если оно не связывается с мыслью о том, что ессеизм существовал в Риме в виде строгой организации (что крайне маловероятно), а основывается на возможности ессеяского влияния в еврейской общине города. Это вполне вероятно, и такая позиция соответствует трем упомянутым в тексте условиям. Ессеи были иудеями и аскетами, и они «различали дни». «Есть определенные свидетельства, — пишет Ф. Ф. Брюс, — что следы ессеяского влияния имели место как в еврейских общинах, разбросанных по миру, так и в самой Иудее. Еврейская община Рима, в частности, по-видимому, сохранила некоторые характерные черты этого „нонконформистского“ иудаизма — черты, которые, как мы можем заключить из „Апостольского предания“ Ипполита Римского, переняло и римское христианство»<sup>11</sup>.

### ОТЛИЧАТЬ ДЕНЬ ОТО ДНЯ

Итак, говоря о разногласиях относительно потребления мяса и растительной пищи, Павел касается еще одного вопроса, ссылаясь на тех, кто «отличает день от дня» (ст. 5). Данный отрывок не представляет трудностей в том, что касается перевода. Он очень точно передан переводчиками. Но можно ли точно сказать, какие дни имел в виду Павел, когда писал, что христианин абсолютно свободен либо почитать один день *выше* другого, либо вообще не делать между ними никакого различия?

Некоторые комментаторы утверждают, что различие, о котором здесь идет речь, относится к седьмому дню, субботе. «Какой другой день любой римский христианин стал бы почитать превыше других дней?» — спрашивает Р. С. Х. Ленски<sup>12</sup>. Согласно данному толкованию, Павел говорит о том, что все отличия субботнего дня от других дней христианской церковью были отменены.

Но следует отметить, что попытка связать субботу Декалога с «днями», упомянутыми в этом отрывке, для многих не является убедительной<sup>13</sup>. Кто, имея перед собой заповедь Божью, мог взять на себя ответственность сказать другим: «Можете обращаться с этой заповедью как вам угодно; на самом деле нет никакой разницы, соблюдаете вы ее или нет»? Ни один апостол не мог заявить такое. И, вероятно, никто не удивился бы такой трактовке больше самого Павла, который с величайшим уважением относился к Декалогу. Закон Божий он характеризовал как святой, праведный и добрый (см. Рим. 7:12). Христос, средоточие всего учения Павла, бесспорно, соблюдал субботу. И сам Павел, которого, очевидно, нельзя причислить к «немогущим», совершал поклонение в субботу «по своему обыкновению» (Деян. 17:2; ср. Лк. 4:16).

Нет никаких убедительных доказательств обратного. Павел не сомневался в действенности заповеди о соблюдении еженедельной субботы. Таким образом, вряд ли можно предположить, что язычники или евреи, обращенные Павлом в христианство, стремились бы отказаться от «еврейской» субботы ради «собственного дня». Этого, скорее, можно было бы ожидать лишь в какой-то более поздний период истории христианской церкви и по другим причинам.

### ЕВРЕЙСКИЕ ОБРЯДОВЫЕ СУББОТЫ

С большой долей вероятности утверждалось, что Павел просто имел в виду священные дни еврейского праздничного цикла, семь ежегодных церемониальных суббот, установленных Богом после исхода Израиля из Египта<sup>14</sup>. Одни считали, что их святость не изменилась, а другие были уверены, что с исчезновением церемониальных институтов были отменены и церемониальные субботы.

Павел, возможно, имел в виду случаи, когда обращенные иудеи стремились обосновать соблюдение этих ежегодных праздников и суббот. Но особые дни недели, упомянутые в нашем отрывке, были, вероятно, постными днями. Это предположение основано на самом контексте, в котором преобладающим признаком является воздержание. Возможно даже, что среди верующих, строго воздерживавшихся от мяса и вина (или помимо них), были и те, кто воздерживался от этих продуктов лишь в определенные дни. Любопытно, что утверждение Павла в Рим 14:2: «Иной уверен, *что* можно есть все, а немощный ест овощи» схоже с его высказыванием в стихе 5: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне *равно*». Он упоминает два этих случая вместе, а ниже в той же главе заявляет, что человека нельзя судить по тому, что он ест (ст. 10–13). Это может означать, что Павел имеет в виду дни поста. Судя по контексту, вполне вероятно, что апостол пытается соотнести вопрос пищи с соблюдением дней. Скорее всего, хотя это невозможно установить достоверно, Павел говорит о постных днях в контексте частичного или полного воздержания<sup>15</sup>.

Вероятнее всего, дело вновь в эссеях. Важно, что помимо воздержания от мяса и вина, по крайней

мере время от времени, они также придерживались весьма своеобразной позиции относительно соблюдения дней. Ессеи отмечали определенные дни, которые не соблюдались основной частью иудеев. Хотя основные праздники ессеев были такими же, «как и у остальной части Израиля, к ним были добавлены другие, которые, по-видимому, были уникальны для этой секты»<sup>16</sup>. Их богослужебный календарь, составленный по Книге Юбилеев, отличался от календаря, которым пользовались священники в Иерусалиме. Некоторые полагают, что календарь Книги Юбилеев представлял собой древний литургический круг самого Храма, от которого позднее отказались в Иерусалиме в пользу лунно-солнечного календаря, использовавшегося в эллинистическом мире. «Не исключено, что эта замена привела к отделению ессеев», — замечает Марсель Симон<sup>17</sup>. Как и следовало ожидать, среди некоторых членов церкви отмечалась предрасположенность к соблюдению этих дней.

Вполне уместно теперь заключение, которое может связать вопрос пищи с вопросом о том, чтобы почитать одни дни выше других. Ессеи воздерживались от мяса и вина, по крайней мере время от времени. Они добавили определенные праздничные дни к обычному иудейскому календарю. Разногласия по этому вопросу существовали в иудаизме и до появления христианства. Может быть, этот спор был перенесен в христианскую церковь и нашел свое отражение в Послании к римлянам 14? В таком случае практику немощных можно сопоставить с раннехристианским обычаем поститься дважды в неделю, о которой говорится в *Дидахе*<sup>18</sup>. Для нас крайне важно в контексте обсуждаемой темы, что в данном документе вопросы пищи и дней тоже объединены вместе в спорном вопросе.

Хотя вышеупомянутая интерпретация не может рассматриваться как установленный факт, ее нельзя

игнорировать. Она представляется наиболее вероятной в контексте, в котором преобладающим признаком является воздержание. Поэтому вполне допускаю мысль, что апостол Павел в Рим. 14:5, 6 мог ссылаться на практику воздержания и поста в регулярные, установленные дни<sup>19</sup>.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> С. Н. Dodd, *The Epistle of Paul to the Romans* (London, 1954), pp. xvii–xx.
- <sup>2</sup> Хотя некоторые исследователи предполагают, что Павел мог просто давать общий совет, основываясь на своем предыдущем опыте (например, William Sanday and Arthur C. Headlam, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans*, 5th ed. [Edinburgh, 1958], pp. 399–403), я согласен с Эмилем Бруннером, что «возник определенный раскол в церкви в Риме» (*The Letter to the Romans* [Philadelphia, 1949], p. 114).
- <sup>3</sup> T. W. Manson, *Romans*, in *Peake's Commentary on the Bible*, Matthew Black, ed. (London, 1964), p. 951.
- <sup>4</sup> Список основных групп см. в Otto Michel, *Der Brief an die Römer*, 10th ed. (Göttingen, 1955), p. 297.
- <sup>5</sup> Hans Jonas, *The Gnostic Religion* (Boston, 1958), p. 33.
- <sup>6</sup> Большинство вегетарианцев в те дни воздерживались от мяса, основываясь на метафизической концепции мира. Большинство христиан-вегетарианцев сегодня делают это в основном ради хорошего здоровья. О значении слова *koinos*, используемого в Рим. 14:14, см. мою статью “On Esteeming One Day as Better Than Another,” *AUSS* 9 (January, 1971):20, note 12.
- <sup>7</sup> Anders Nygren, *Commentary on the Romans* (Philadelphia, 1949), p. 442. Cf. A. M. Hunter, *The Epistle to the Romans* (London, 1957), p. 117.
- <sup>8</sup> Более подробный анализ см. в моей статье (в ссылке 6), с. 21.
- <sup>9</sup> См. например: Adolf von Schlatter, *Gottes Gerechtigkeit*, 4th ed. (Stuttgart, 1965), pp. 364, 368; Michel, op. cit., p. 256; Ernst Gaugler, *Der Römerbrief* (Zurich, 1952), 2:326.
- <sup>10</sup> Хотя некоторые исследователи, основываясь на свитках Мертвого моря, считают, что ессеи использовали вино, другие считают это невозможным, учитывая значение слова *tirosh*: см. J. van der Ploeg, *The Excavations at Qumran* (London, 1958), p. 212, и E. F. Sutcliffe, *The Monks of Qumran* (Westminster, Md., 1960), p. 110. Археологи обнаружили множество захоронений костей в кувшинах и осколках кувшинов, костей животных (в основном овец и коз), которые были сварены или обжарены. Ученые не пришли к единому мнению, были ли это останки животных, мясо которых было съедено, или свидетельство

- жертвоприношений, которые ессеи считали необходимым приносить в чистоте своей общины. См. Kurt Schubert, *The Dead Sea Community* (New York, 1959), p. 23; J. van der Ploeg, "The Meals of the Essenes," *Journal of Semitic Studies* 2 (1957): 172; R. de Vaux, *Revue biblique* 63 (1956):73, 74, 549, 550; W. R. Farmer, *IDB* (New York, 1962), 2:148.
- <sup>11</sup> F. F. Bruce, "'To the Hebrews' or 'to the Essenes'?" *New Testament Studies* 9 (1962–1963):227.
- <sup>12</sup> R. C. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistle to the Romans* (Columbus, Ohio, 1945), p. 821.
- <sup>13</sup> См., например, Joseph Parker, *Romans and Galatians, The People's Bible* (New York, 1901), 26:123–125; A. Barnes, "Romans," *Notes on the New Testament* (London, 1832), 4:299, 300; Wilber T. Dayton, *Romans and Galatians, Wesleyan Bible Commentary* (Grand Rapids, Mich., 1965), 5:85, 86
- <sup>14</sup> См. Лев. 23 и Числ. 28, 29.
- <sup>15</sup> James Denney, "Romans," *The Expositor's Greek Testament*, W. R. Nicoll, ed. (Grand Rapids, Mich., 1961), p. 702; Joseph Huby, *Saint Paul, Epitre aux Romains* (Paris, 1957), pp. 455, 456; Gaugler, op. cit., p. 333.
- <sup>16</sup> Marcel Simon, *Les sectes juives au temps de Jesus* (Paris, 1960), p. 62.
- <sup>17</sup> *Ibid.*, pp. 62, 63. Cf. A. Jaubert, *La date de la Gene, calendrier biblique et liturgie chretienne* (Paris, 1957), pp. 51–56.
- <sup>18</sup> *Дидахе* (8:1) предостерегает христиан не поститься с лицемерами на второй и пятый дни недели, а делать это в четвертый и шестой дни.
- <sup>19</sup> См. F. J. Leenhardt, *The Epistle to the Romans* (London, 1961), pp. 348,349. М. Лагранж отмечает, что из контекста ясно, что речь идет о воздержании. См. *Saint Paul, Epitre aux Romains* (Paris, 1950), p. 325.

# СУББОТА НА ЗЕМНОМ ШАРЕ: 180-Й МЕРИДИАН И ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

*Реймонд Коттрелл  
и Лоуренс Герати*

От заката до заката субботу на земном шаре определяет феномен вращения планеты вокруг своей оси. Этот природный процесс приводит к смене дня и ночи, переход между которыми отмечен закатами и восходами.

## **ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ**

Когда наша планета вращается вокруг своей оси с запада на восток, кажется, что солнце встает на востоке и садится на Западе, совершая один полный оборот вокруг Земли примерно за двадцать четыре часа (точнее, около двадцати трех часов, пятидесяти шести минут и четырех секунд). Поскольку время на часах рассчитывается в соответствии с установленными часовыми поясами, основанными на долготе, точное время восхода и захода Солнца меняется не только с долготой,

но и с широтой к северу или югу от экватора, с высотой над уровнем моря и временем года. Это время восхода и захода солнца постоянно движется по «линии смены дня и ночи», которая отделяет освещенную часть планеты от ее неосвещенной части. Эта «линия смены дня и ночи» известна как «терминатор».

Для времяисчисления на нашей планете, которая имеет форму сферы и вращается, необходимо считать, что сутки движутся с востока на запад, так же как Земля вращается вокруг своей оси в сторону востока. С точки зрения времени, когда дни отсчитываются от полуночи до полуночи, условное место на земле, где любой день (воскресенье, понедельник, вторник и т. д.) сначала начинается (в полночь) для всей земли, а затем через двадцать четыре часа (в полночь) заканчивается, известно как «международная линия смены дат».

Международная меридианная конференция 1884 года в Вашингтоне, округ Колумбия, определила Гринвичский меридиан как нулевой, обозначив его  $0^\circ$  долготы. На полпути вокруг света 180-й меридиан — это «линия смены дат». Когда на нулевом меридиане полдень, на линии смены дат — полночь.

Какой бы удобной ни была линия смены дат для отделения смены суток с полуночи до полуночи, наклон земной оси в  $23^\circ 27'$  перпендикулярно эклиптике — плоскости земной орбиты вокруг Солнца делает невозможным использование 180-го или любого другого меридиана в качестве основы для определения начала и окончания дней, измеряемых *от заката до заката*. Например, в день летнего солнцестояния (21 июня), когда солнце садится на пересечении данного меридиана с экватором в 18 часов, оно садится примерно на пять с половиной часов позже на том же меридиане к югу от Северного Полярного круга и на пять с половиной часов раньше на том же меридиане к северу

от Южного Полярного круга. То есть разница составляет около одиннадцати часов. Только в дни весеннего и осеннего равноденствий день и ночь везде одинаковы<sup>1</sup>.

Таким образом, чтобы определить наступление суток, начиная с полуночи, необходимо просто отметить момент наступления полуночи в конкретном часовом поясе, на территории которого живет человек. Но чтобы определить ожидаемое начало субботы, длящейся от заката до заката, необходимо заранее узнать момент захода солнца в каждом конкретном месте. За этой информацией адвентисты седьмого дня и другие субботствующие обращаются к метеорологическим таблицам времени захода солнца для любого конкретного места, или время вычисляется специально для этой цели и публикуется в церковных периодических изданиях.

Попытка синхронизировать соблюдение субботы или воскресенья по всему миру практически невозможна. И для этого нет никаких библейских оснований. Например, когда апостол Павел был в Иерусалиме, он, очевидно, соблюдал субботу, длящуюся от заката до заката по иерусалимскому времени, а когда он был в Коринфе, то делал это, когда солнце садилось в Коринфе, — разница составляет примерно двадцать пять минут<sup>2</sup>. Для ранних христиан, где бы они ни находились, начало субботы определял закат по *местному времени* региона, где они жили.

### ФУНКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИНИИ СМЕНЫ ДАТ

Географические открытия, переселение народов Востока и Запада, путешествия первооткрывателей и торговцев через Тихий океан, принятие в 1884 году Гринвичского меридиана в качестве нулевого и его международное использование как точки отсчета — все

это стало предпосылками к окончательному принятию всеми странами международной линии смены дат, обычно совпадающей со 180-м меридианом как места, с которого по всей земле начинается каждый новый календарный день.

Географически 180-й меридиан является логичным местом для линии смены дат, поскольку он проходит через меньшее количество пригодных для жизни участков суши (Дальневосточная оконечность Сибири и северный остров Новой Зеландии), чем любая другая прямая линия, которая может быть проведена между Северным и Южным полюсами. Чтобы не доставлять неудобств жителям Сибири, Алеутских островов и Новой Зеландии, линия смены дат в этих местах отклоняется локально немного к востоку или западу от меридиана.

Каждый градус долготы на восток или на запад (расстояние около восьмидесяти километров в средних широтах) сдвигает часовое время на четыре минуты. Когда едешь на восток, солнце встает и заходит на четыре минуты *раньше* с каждым градусом долготы. С другой стороны, когда едешь на запад, солнце встает и заходит на четыре минуты *позже* с каждым градусом долготы. Если бы люди, переместившиеся из точки в Европе или Азии на восток к Тихому океану, и люди, переместившиеся из той же точки на запад до долготы Сан-Франциско, штат Калифорния, США, поставили бы на своих часах местное время, то разница во времени между ними составила бы примерно шестнадцать часов (две трети календарных суток).

Иными словами, солнце начнет светить над Сан-Франциско на шестнадцать часов позже, чем над Шанхаем (Китай), по другую сторону Тихого океана, и за восемь часов до того, как оно взойдет над Шанхаем снова. Таким образом, когда в Сан-Франциско наступает полдень, в Шанхае уже 4 часа утра

*следующего календарного дня.* Соответственно, человек в Сан-Франциско на две трети календарных суток «отстает» от человека в Шанхае, учитывая движение солнца с востока на запад. Если бы человек из Сан-Франциско пересек Тихий океан, не пропуская в своем времяисчислении одних календарных суток, чтобы компенсировать потерянное время, то, прибыв в Шанхай, он отставал бы от местного времени на целые календарные сутки.

По этой причине человек, движущийся через линию смены дат в западном направлении, должен опустить один календарный день из своего расчета, в то время как человек, движущийся в противоположном направлении, должен добавить дополнительный календарный день, повторив предыдущий день. Для судов, пересекающих Тихий океан, стало обычным вносить эту поправку в свои календарные расчеты в середине океана, сначала это делали в полдень, но позже стали делать в полночь сразу после пересечения 180-го меридиана<sup>3</sup>.

Первыми путешественниками, которые узнали о потере календарного дня в кругосветном путешествии с востока на запад, были те, кто сопровождал Магеллана в его знаменитом путешествии с 1519 по 1522 год. Ведя точный учет дней пути, они прибыли на Острова Зеленого Мыса в среду, 9 июля 1522 года. Представьте себе их ужас, когда они узнали, что на островах был четверг, 10 июля по местному времени! Когда они прибыли в Севилью в Испании в субботу, 6 сентября, на самом деле в Севилье было уже воскресенье, 7 сентября<sup>4</sup>. Они потеряли целые сутки в своем счете дней, не зная этого, хотя на самом деле для них прошло столько же времени, сколько и для тех, кто остался в Испании<sup>5</sup>.

Точно так же, когда сэр Фрэнсис Дрейк вернулся в 1580 году в Плимут, Англия, после кругосветного

плавания, снова с востока на запад, на борту его корабля было воскресенье, 26 сентября, но в Плимуте был понедельник, 27 сентября<sup>6</sup>.

Если бы эти первопроходцы путешествовали в противоположном направлении — с запада на восток, — они *накопили* бы календарные сутки.

В течение XIX века большинство миссионеров и колонистов из Европы, отправлявшиеся к островам Тихого океана, плыли на восток вокруг мыса Доброй Надежды. Многие из них высаживались на островах к востоку от 180-го меридиана, не понимая, что нужно прибавить сутки к своему исчислению, повторив один день. Это относилось, например, к тем, кто жил на острове Питкэрн, и к миссионерам на островах Общества, Самоа, Кука и Дружбы<sup>7</sup>. То же самое можно сказать и о русских колонистах, заселивших Аляску<sup>8</sup>. В результате христиане на этих островах и на Аляске фактически соблюдали субботу, думая, что этот день был воскресеньем (так оно и было по ту сторону линии смены дат и в Европе)<sup>9</sup>. Спустя девять десятилетий Аляска и все эти острова, за исключением острова Тонги, официально изменили дату, чтобы согласовать свои календари с географическим положением этих островов к востоку от 180-го меридиана<sup>10</sup>.

И наоборот, Филиппинские острова были колонизированы испанцами, которые плыли на запад через Атлантику и Тихий океан. Таким образом, их воскресенье фактически приходилось на понедельник, пока не была произведена надлежащая корректировка<sup>11</sup>.

В Соединенных Штатах широкая общественность узнала о реальности «линии смены дат» с покупкой Аляски у России в 1867 году. Как упоминалось ранее, положение этой линии дат было утверждено как 180-й меридиан Международной меридианной конференцией в 1884 году.

В последние десятилетия XIX века расцвет путешествий и торговли между западным побережьем Северной Америки и Востоком сделал существование

линии смены дат более известным, и слабо информированные критики седьмого дня — субботы ухватились за загадку линии смены дат как за удобную уловку, чтобы внести путаницу в вопрос о субботе, хотя, по крайней мере некоторые из них, очевидно, сами запутались в своих размышлениях<sup>12</sup>.

Интересно отметить, что если до 1867 года в «*Advent Review and Sabbath Herald*»<sup>13</sup> было опубликовано лишь четыре статьи о субботе на земном шаре, то в тот год их появилось целых три<sup>14</sup>. А апогей пришелся на 1871 год, когда была опубликована двадцать одна статья на эту тему!<sup>15</sup>

Цель той серии материалов заключалась в том, чтобы прояснить тот факт, что опускание или добавление *календарного* дня при пересечении Тихого океана не влияет на *реальное* время, несмотря на то, что у путешественников получается одна неделя с шестью календарными днями, если они движутся с востока на запад, или неделя с восемью календарными днями, если они движутся в противоположном направлении. Решение проблемы, согласно статьям, состояло в том, что обязательная библейская заповедь о седьмом дне субботе может соблюдаться по всему земному шару от заката до заката по местному времени, *где бы человек ни оказался*.

Особо следует отметить внушительную серию из восьми больших статей по этому вопросу Дж. Н. Андруса, опубликованную в период с 30 мая по 22 августа 1871 года<sup>16</sup>. Он, как и другие авторы, неоднократно указывал на то, что критики субботы, которые заменили конкретную концепцию седьмого дня каждой недели, отделенного Богом более общей концепцией седьмой части времени, сталкиваются с той же самой дилеммой: одна неделя с шестью днями, если двигаться на запад, или неделя с восемью днями, если двигаться на восток.

### В СТРАНЕ ПОЛУНОЧНОГО СОЛНЦА

Выше Северного полярного круга ( $66^{\circ} 33'$  северной широты) или ниже Южного полярного круга ( $66^{\circ} 33'$  южной широты) соблюдение субботы осложняется тем, что в течение некоторого периода времени каждое лето солнце остается над горизонтом непрерывно, не заходя, в то время как в течение такого же периода времени каждую зиму оно не появляется из-за горизонта несколько дней, недель или месяцев (в зависимости от широты).

Большинство адвентистов седьмого дня, живущих в Арктике, начинают субботу в эти периоды вечного света или тьмы в то время, когда солнце достигает своей самой низкой точки (надира) — всегда над горизонтом летом и за горизонтом зимой<sup>17</sup>. Так как зимой солнца никогда не видно, это время высчитывается и печатается в «таблицах захода солнца» для каждой конкретной местности. Другие начинают свою субботу в тот же час, когда был последний видимый закат (который идентичен первому видимому закату в конце этих периодов)<sup>18</sup>. Таким образом, они применяют библейское требование «от вечера до вечера» к действительной взаимосвязи между Землей и Солнцем. В зависимости от широты, последний видимый закат зимой происходит около полудня в пятницу, а последний видимый закат летом — около полуночи в пятницу<sup>19</sup>. Третьи зимой, когда солнца не видно, пользуются «теорией сумерек». Согласно этой теории, суббота граничит со временем между сумерками (уменьшением света) и наступлением полной темноты<sup>20</sup>.

В последние годы была предложена идея соблюдения субботы с 18 часов вечера до 18 часов вечера<sup>21</sup>. Чтобы добиться большего единства в соблюдении заповеди, Североевропейский дивизион собрал

исследовательский Комитет для обзора истории практики, изучения библейских и богословских данных, имеющих отношение к границам субботы, и вынесения рекомендаций в отношении его выводов. После совещания в Скодсборге (Дания), состоявшегося 28 февраля — 1 марта 1980 года, Комитет пришел к выводу, что из анализа библейского материала становятся очевидными следующие моменты: «вечер» (евр. *'ereb*) знаменует начало и конец двадцатичетырехчасового периода. «Вечер» — это переходный *период* (не *точка*) между светом и тьмой. В пределах «вечера» закат является наиболее конкретной точкой, отмечающей этот переход. Таким образом, двадцатичетырехчасовой суточный цикл (в том числе и в седьмой день — субботу) определяется *природными* явлениями. Поскольку Эллен Г. Уайт после 1855 года на словах и на практике продемонстрировала свою поддержку того, что закат есть момент времени, знаменующий начало и окончание субботы, и поскольку это было традиционным учением и практикой адвентистов седьмого дня даже в арктических регионах, Комитет подтвердил, что закат является временем начала и окончания субботы.

Однако было признано, что библейские данные действительно предполагают некоторую гибкость в определении «вечера», обозначая его как период от начала уменьшения освещенности до фактической темноты. Следовательно, для областей, где это уменьшение света, а не видимый закат солнца есть наблюдаемое естественное явление, которое указывает на конец суток, было признано, что использование такого рода «пограничной линии» субботнего вечера соответствует духу библейских указаний, данных в Лев. 23:32. Поэтому Комитет рекомендовал, чтобы в этих регионах момент начала и окончания субботы определялся таким периодом убывающего света, а не устанавливался на основании произвольного и жесткого правила.

Кроме того, он призвал служителей и членов церкви уважать совесть друг друга, с искренней христианской любовью глядя на тех, кто сознательно придерживается иного мнения о времени начала и окончания субботы, особенно в темный зимний период<sup>22</sup>.

Такое решение может показаться странным людям, непривычным к жизни в Арктике, но это вполне логичное исполнение библейского правила «от вечера до вечера» в реалиях страны полярного солнца. Кроме того, оно обеспечивает непрерывность соблюдения субботы на основе *природных* явлений, не прибегая ни к искусственным астрономическим таблицам, ни к часам. Для людей, привыкших к такому порядку, оно не труднее, чем более традиционные правила во всем остальном мире<sup>23</sup>.

Следующий принцип был ясно сформулирован руководством Церкви адвентистов седьмого дня: «Бог создал Свою субботу для всего мира, и когда на земном шаре наступает седьмой день, подчиняющийся движению солнца, то для всех стран и земель наступает время соблюдать субботу»<sup>24</sup>.

### ССЫЛКИ И СНОСКИ

- <sup>1</sup> Уравнение времени — тот факт, что солнце порой может двигаться почти на семнадцать минут быстрее своей средней скорости, а порой — намного медленнее из-за ускорения движения Земли при подходе к перигелию и соответствующего замедления при подходе к афелию — увеличивает еще больше эту небольшую разницу между временем восхода и захода.
- <sup>2</sup> Любимая уловка, использованная критиками соблюдения седьмого дня — субботы, заключалась в том, что ее нужно было соблюдать одновременно по всему миру в момент заката в Палестине. Ранние статьи в *Adventist Review and Sabbath Herald* (далее *Review*) часто указывали на ошибочность этого мнения. См., например, Uriah Smith, “How Can the Sabbath Be Kept at the North Pole?” Feb. 28, 1856, p. 172;

- F. J. Bialer, "Turning the World Upside Down," March 21, 1871, p. III; Uriah Smith, "Uncalled-for Solicitude," Aug. 9, 1887, p. 505.
- <sup>3</sup> Обсуждалось Урией Смитом, "Time on a Round World," *Review*, Oct. 15, 1889, p. 648.
- <sup>4</sup> Robert Leo Odom, *The Lord's Day on a Round World* (Nashville, Tenn., 1970), p. 70.
- <sup>5</sup> Там же.
- <sup>6</sup> Там же, с. 73.
- <sup>7</sup> Там же, с. 105, 118, 139, 145, 164.
- <sup>8</sup> Там же, с. 128. После приобретения Аляски Соединенными Штатами в 1867 году в *Review* было опубликовано множество статей, касающихся проблемы субботы и воскресенья, в том числе, например, J. M. Aldrich, "Witty," July 2, 1867, p. 44; Uriah Smith, "A Very Poor Joke," Jan. 17, 1871, p. 36; там же, "The Facts in the Case," Feb. 21, 1871, p. 76; J. N. Andrews, "The Advantages of the Sunday-Sabbath in Being Easily Kept All Over the Globe," Aug. 22, 1871, pp. 73, 74.
- <sup>9</sup> См. ссылку 8.
- <sup>10</sup> Odom, pp. 105, 128, 164; K. H. Wood, "From the Editor's Mailbag," *Review*, May 16, 1968, p. 13; L. A. Smith, "It Makes a Difference," *Review*, Nov. 18, 1902, p. 6.
- <sup>11</sup> См. "Date Boundary Line," *Review*, Feb. 10, 1891, p. 87, from *Scientific American*. См. карту, показывающую искривление линии даты на запад от Филиппин (Uriah Smith, "Time on a Round World,") в *Review*, Oct. 1, 1889, p. 616.
- <sup>12</sup> Множество статей в *Review* ставили своей целью опровергнуть путаные и сбивающие с толку аргументы, выдвинутые критиками седьмого дня — субботы. См. Uriah Smith, "The Sabbath in the Arctic Regions," Sept. 9, 1862, pp. 117, 118; "Defense of the Truth in Saginaw Co., Mich.," July 16, 1867, p. 74; J. H. Waggoner, "A Day All Around the World," Feb. 28, 1871, p. 85; F. J. Bideler, "Turning the World Upside Down," March 21, 1871, p. III; J. N. Andrews, "Solution of Problems Relating to the Day Line," July 4, 1871, pp. 17, 18; C. W. Stone, "A Curious Fact," May 10, 1877, p. 148; Uriah Smith, "Impotent Opposition," April 4, 1878, p. 108; там же, "Uncalled-for-Solicitude," Aug. 9, 1887, p. 505; G. B. Thompson, "The 144,000 of Revelation 14," Oct. 8, 1889, pp. 627, 628; L. A. Smith, "The Sabbath and the Calendar," April 26, 1906, p. 5.
- <sup>13</sup> A. H. Hutchins, "The Sabbath," *Review*, Jan. 6, 1853, p. 134; Uriah Smith, "The Sabbath in the Arctic Regions," *Review*, Sept. 9, 1862, pp. 117, 118; J. N. Loughborough, "The Sabbath on a Round World," *Review*, Oct. 11, 1864, pp. 157, 158; Uriah Smith, "How Can the Sabbath Be Kept at the North Pole?" *Review*, Feb. 28, 1856, p. 172.
- <sup>14</sup> J. M. Aldrich, "Witty," *Review*, July 2, 1867, p. 44; "Defense of the Truth in Saginaw Co., Mich.," *Review*, July 16, 1867, p. 74; Uriah Smith, "Where Does the Day Begin?" *Review*, April 2, 1867, p. 201.
- <sup>15</sup> Двенадцать за авторством Дж. Н. Андриуса, включая специальную серию из восьми статей, и девять статей других авторов.
- <sup>16</sup> Каждая статья в этой серии вышла под отдельным заголовком. Серия не сопровождается каким-либо пояснением, но размер статей

и отведенное им ведущее положение в номере отражает значительное беспокойство по этому вопросу.

- 17 Устное сообщение от Финна Опсала, секретаря-казначей West Nordic Union Conference от 28 февраля 1980 г. Этот момент может наступать даже в 10:30 утра в пятницу, из-за попыток в Норвегии удержать всю страну в одной временной зоне, хотя она тянется через три зоны от Бергена на западе (долгота 5°) до Киркенеса на востоке (долгота 30°).
- 18 Odom, *op. cit.*, p. 201.
- 19 Там же.
- 20 Этот взгляд, применимый везде, отстаивал комитет Североевропейского дивизиона 18 мая 1955 года, после того как его еще в 1951 году предложили местные конференции и унионные комитеты в Норвегии.
- 21 Особенно в статье Х. Норденса в *Advent-inform* за ноябрь 1979 г.
- 22 Данный абзац следует непосредственно за изложением протоколов Комитета, которые были впоследствии приняты Комитетом Генеральной Конференции.
- 23 Этот момент относительно метода вычисления времени начала субботы по «последнему видимому закату» подчеркивался во множестве статей в *Review*: Uriah Smith, “The Sabbath in the Arctic Regions,” Sept. 9, 1862, pp. 117, 118; S. N. Haskell, “The Midnight Sun,” Aug. 27, 1889, pp. 537, 538; Uriah Smith, “Sunset in Norway,” May 28, 1901, p. 344. Хаскелл и Смит оба сообщали о разговорах с теми, кто постоянно проживает к северу от Полярного круга, они рассказали, как ведут счет «рассветов» и «закатов», начала и окончания дня, и высказали удивление, что кто-то может посчитать это сложным.
- 24 Эллен Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 317.

# РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ СУББОТЫ

## **ЦЕЛЬ И ПЕРСПЕКТИВА**

Основная задача настоящего документа состоит в том, чтобы сформулировать рекомендации или наставления по соблюдению субботы для членов церкви, желающих получить более полный и важный опыт в следовании этому церковному принципу. Авторы документа надеются, что он послужит стимулом для существенных изменений в соблюдении субботнего дня во всем мире.

Осознавая тот факт, что сообщество верующих на земном шаре сталкивается с многочисленными проблемами при соблюдении субботы, которые связаны с конкретными культурными или идеологическими аспектами, предпринимается попытка учесть все возникающие сложности. Этот документ не ставит целью ответить на все вопросы, касающиеся соблюдения субботнего дня, но стремится дать изложение библейских принципов и наставлений Духа пророчества, которые помогут членам церкви в их стремлении следовать водительству Божьему.

Авторы документа надеются, что представленные рекомендации окажутся полезными в критических ситуациях, однако принимаемые решения должны в конечном счете основываться на личных убеждениях и вере в нашего Господа Иисуса Христа.

### **СУББОТА – ГАРАНТИЯ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ**

Суббота затрагивает весь комплекс наших отношений с Богом. Она указывает на действия Бога ради нашего блага в прошлом, настоящем и будущем. Суббота отстаивает дружбу человека с Богом и обеспечивает время, необходимое для развития этих дружеских отношений. Она вносит ясность в отношения между Богом и родом человеческим, указывая на Бога как на Творца именно в тот момент, когда людям хотелось бы посягнуть на Его положение во Вселенной.

В эпоху материализма суббота обращает внимание мужчин и женщин на вопросы духовного и личного характера. Последствия забвения святости субботы весьма серьезны. Они состоят в извращении и возможном разрушении личных отношений с Богом.

При соблюдении субботы этот день свидетельствует о покое, проистекающем из веры в Бога как в нашу единственную опору, основу нашего спасения и причину нашей надежды на будущее. Суббота, по существу, является источником наслаждения, поскольку мы входим в Его покой и принимаем приглашение Божье к общению с Ним. Господь просит нас помнить день субботний, поскольку желает, чтобы мы помнили о Нем.

### **ПРИНЦИПЫ И БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВЫ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ**

1) *Сущность и цель субботы.* Происхождение субботы восходит к сотворению мира, когда Бог почил

от дел Своих в день седьмой (см. Быт. 1–3). Значение субботы состоит в том, что она — знамение вечного завета между Богом и Его народом, чтобы люди знали о Том, Кто сотворил (см. Исх. 31:17) и освятил их (см. Исх. 31:13; Иез. 20:12), а также чтобы они признали Его в качестве своего Господа Бога (см. Иез. 20:20).

2) *Исключительный характер субботы.* Суббота — это особая возможность поклониться Господу как Творцу, Искупителю и Властителю жизни, с Которым род человеческий воссоединится во время Второго пришествия. Заповедь о субботе как знак власти Божьей составляет основной стержень нравственного закона. Поскольку суббота является символом любви Бога к Его земным детям, люди обязаны почитать этот дар, делая все возможное, чтобы поддерживать и предпринимать такие действия, которые будут способствовать формированию и укреплению прочных отношений с Богом. Таким образом, Его народ должен участвовать только в такой деятельности, которая обращена к Богу и ближним, но не заниматься тем, что проистекает из своекорыстия и потакания собственным прихотям.

3) *Универсальность субботы.* Универсальный характер субботы восходит к сотворению мира. Следовательно, ее преимущества и обязательства имеют непреложный характер для всех народов, социальных слоев и классов (см. Исх. 20:11; 23:12; Втор. 5:13; Ис. 56:1–8). Соблюдение субботы распространяется на всех членов семьи, включая детей, и даже на «пришельца, который в жилищах твоих» (Исх. 20:10).

4) *Временные рамки субботы.* Библия говорит о том, что суббота начинается по окончании шестого дня недели и продолжается один день, от вечера до вечера (см. Быт. 1; Мк. 1:32). Границы субботы совпадают с заходом солнца. В тех случаях, когда трудно четко

установить время захода солнца, верующие должны начать соблюдать субботу в конце дня, с момента уменьшения освещенности.

5) *Руководящие принципы соблюдения субботы.* Хотя в Библии мы не находим непосредственных ответов на многие конкретные вопросы, касающиеся соблюдения субботы в современную эпоху, она, тем не менее, формулирует общие принципы, применимые и в наши дни (см. Исх. 16:29; 20:8–11; 34:21; Ис. 58:13; Неем. 13:15–22).

«Закон запрещает мирские труды в день покоя Господня. Нужно прекращать труд ради заработка. Всякая деятельность, направленная на получение житейских удовольствий или выгоды, противоречит заповеди об этом дне. Но точно так же, как Господь прекратил дела Творения и почил в субботу, благословив этот день, так и человек должен оставить повседневные занятия и посвятить священные часы здоровому отдыху, служению Богу и совершению дел, угодных Ему» (Э. Уайт. Желание веков, с. 207).

Эта концепция, однако, не поощряет полного бездействия. Как Ветхий, так и Новый Заветы призывают нас заботиться о нуждах и облегчать страдания других людей, поскольку суббота — добрый день для каждого, в частности, для людей притесняемых и занимающих невысокое положение (см. Исх. 23:12; Мф. 12:10–13; Мк. 2:27; Лк. 13:11–17; Ин. 9:1–21).

Тем не менее даже совершение добрых дел в день субботний не должно отодвигать в тень основную библейскую характеристику соблюдения субботы, а именно покой (см. Быт. 2:1–3). Покой включает как физический (см. Исх. 23:12), так и духовный (см. Мф. 11:28) отдых в Господе. Последний вид покоя побуждает соблюдающих субботу искать присутствия Божьего и общения с Богом в поклонении (см. Ис. 48:13), которое включает как тихие размышления (см. Мф. 12:1–8), так и публичное богослужение (см. Иер. 23:32; 4 Цар. 4:23;

11:4–12; 1 Пар. 23:30; Ис. 56:1–8). Цель покоя в день субботний — признание Бога как Творца и Искупителя (см. Быт. 2:1–3; Втор. 5:12–15), и этот покой должны разделять как отдельные семьи, так и сообщество верующих (см. Ис. 56:1–8).

б) *Суббота и авторитет Слова Божьего.* Эллен Уайт подчеркивает уникальность заповеди о субботе, поскольку она имеет печать Закона Божьего. Только суббота «сообщает нам имя и титул законодателя. Эта заповедь утверждает: Господь — Творец неба и земли, из чего вытекает требование почитать Господа и поклоняться Ему превыше всех других. Нигде более в Десятиисловии не указывается, Чьей властью дан закон» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 452). Суббота как знамение Творца указывает на Его владычество и авторитет. Следовательно, содержательное соблюдение субботы означает признание Бога Творцом и Властелином, подтверждает Его власть над Вселенной, включая Себя Самого. Соблюдение субботы основано на авторитете Слова Божьего. Других логических причин не существует. Люди имеют право устанавливать отношения с Творцом Вселенной как с личным другом.

Те, кто соблюдает субботу, могут временами сталкиваться с противодействием из-за своей приверженности Господу в вопросе о святости субботнего дня. Людям, не признающим Бога своим Создателем, прекращение всякой работы по субботам из-за чисто религиозных причин представляется капризом и не поддается объяснению. Осознанное соблюдение субботы свидетельствует о том, что мы решили следовать Божьей заповеди. Мы признаем, таким образом, что наша жизнь сейчас подчинена Слову Божьему. Суббота станет особым испытанием в конце времени. верующий должен будет сделать выбор между верностью Слову Божьему и лояльностью человеческим властям (см. Откр. 14:7, 12).

## СЕМЬЯ И СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ

1) *Введение.* Семейная жизнь — это краеугольный камень правильного соблюдения субботы. Только тогда, когда члены семьи будут у себя дома добросовестно соблюдать день субботний и ответственно выполнять возложенные на них обязанности, церковь как единое целое откроет окружающему миру радости и преимущества святого Божьего дня.

2) *Различные виды семьи.* В двадцатом веке мы сталкиваемся с различными видами семьи, а именно: семья, в которой присутствуют муж, жена и дети; бездетные супруги; дети, живущие с одним из родителей (в этом случае по причине развода или смерти одного из супругов второй из родителей выполняет одновременно функции матери и отца); лицо, не вступавшее в брак или оказавшееся в одиночестве в результате развода или смерти супруга при отсутствии детей; семья, в которой только один из родителей является членом церкви. При рассмотрении нужд и проблем этих групп семей необходимо осознавать, что некоторые из провозглашаемых принципов и предложений относятся ко всем группам, в то время как другие должны учитывать конкретную специфику каждой из групп.

3) *Семья и суббота — два Божественных установления.* В начале существования мира Бог поместил мужчину и женщину в Едемский сад, который стал их семейным домом. Одновременно Бог даровал людям субботу. Эти два установления — семья и суббота — составляют одно целое и являются дарами Божьими. Оба они поэтому являются священными, причем суббота особым образом укрепляет и обогащает семейные узы.

Близкое общение — важная составляющая семейной жизни. Близкое общение с другими людьми — это

также важная составляющая субботы, которая теснее связывает семьи с Богом, а членов семьи — друг с другом. С этой точки зрения значение субботы в семейной жизни невозможно переоценить.

4) *Обязанность взрослых учить своих детей.* Определив Авраама отцом избранного народа, Бог сказал: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя» (Быт. 18:19). Таким образом, становится очевидной огромная ответственность взрослых членов семьи за духовное благополучие своих детей. Они должны наставлением и личным примером так построить семейные отношения и создать в семье такую атмосферу, чтобы суббота стала наслаждением и важной частью христианской жизни, чтобы дети, повзрослев и начав жить самостоятельно, продолжали соблюдать обычаи, которым их научили в раннем возрасте.

Следуя наставлению «и внушай их (заповеди Божьи) детям твоим и говори о них» (ср. Втор. 6:4–9), взрослые члены семьи обязаны учить детей любить Бога и следовать Его заповедям. Они должны научить детей быть верными Богу и выполнять Его наставления.

С младенческого возраста детей необходимо приучать к участию в семейных богослужениях, чтобы затем богослужение в храме Господнем стало для них продолжением семейного обычая. Также следует с младенческого возраста внушать детям важность посещения церкви и подчеркивать ту мысль, что истинное соблюдение субботы предполагает присутствие на богослужении в доме Господнем и изучение там Библии. Взрослые члены семьи должны показывать пример в посещении субботних богослужений — образец, который сыграет важную роль при определении их детьми жизненных ценностей. По мере взросления и созревания детей дискуссии и изучение Библии

помогут им понять значение субботы, ее связь с христианским образом жизни и ее вечные качества.

5) *Подготовка к субботе.* Чтобы обеспечить правильное соблюдение субботы, всю неделю следует построить таким образом, чтобы каждый член семьи был готов встретить наступление святого дня Господня. Это означает, что взрослые обязаны позаботиться о том, чтобы все домашние дела (покупки, приготовление пищи, подготовка одежды и все прочие необходимые повседневные занятия) были завершены до захода солнца в пятницу. День покоя должен стать центром, вокруг которого вращается вся неделя. С приближением вечера пятницы и близостью захода солнца взрослые и дети должны быть готовы встретить субботу в состоянии душевного покоя, когда все приготовления завершены и семья готова провести предстоящие 24 часа в общении с Богом и друг с другом. Дети могут оказать помощь в этой подготовке, разделяя обязанности в меру своей зрелости. Подготовка семьи к субботе, наступающей с заходом солнца в пятницу, и характер проведения предшествующего субботе вечера создают почву для получения благословений, приготовляемых Господом на весь последующий день.

6) *Одежда, уместная для субботнего дня.* Если в семье есть дети, то утром в субботу, когда семья одевается перед посещением церкви, взрослые могут наставлением и личным примером внушить детям, что один из способов почитания Господа — появиться в Его доме в чистой и приличной одежде, соответствующей местной культуре.

7) *Значение уроков изучения Библии.* Если дети не имеют возможности посещать адвентистские школы, то субботняя школа становится важнейшим средством религиозного обучения вне дома. Значение уроков изучения Библии невозможно переоценить.

Поэтому родители обязаны посещать утренние субботние богослужения, прилагая все возможные усилия, чтобы привести с собой детей.

8) *Семейные занятия в субботу.* В большинстве культур субботний обед, собирающий за столом всех членов семьи, является кульминацией недели. Он усиливает состояние священной радости и общения с Господом, возникающее с момента утреннего пробуждения и продолжающееся во время церковного богослужения. Не отвлекаясь на светские темы, семья может обсудить интересующие друг друга вопросы и поддержать духовный настрой этого дня.

Осознав Божественную сущность субботы, родители и дети, объединенные любовью друг к другу, будут стремиться не допустить проникновения в это святое время таких посторонних факторов, как светская музыка, радиопередачи, видео- и телепрограммы, газеты, книги и журналы.

Вторую половину субботы семья должна, по возможности, проводить, занимаясь исследованием природы, посещая не выходящих из дому людей, больных и иных лиц, которые нуждаются в поддержке, а также присутствуя на церковных собраниях. По мере взросления детей сфера этой деятельности будет охватывать их сверстников в церкви, и при этом они должны постоянно задавать себе вопрос: «Позволяют ли мне эти занятия лучше понять истинный характер и святость субботы?» Таким образом, правильное соблюдение субботы в семье будет иметь неизбывное влияние на жизнь вечную.

### **СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ**

1) *Введение.* Соблюдение субботы предполагает как поклонение Господу, так и общение. Бог открыто и щедро приглашает насладиться и тем, и другим.

Субботнее богослужение, обращенное к Господу, обычно проводится в общине. Община также дает возможность верующим общаться друг с другом. Поклонение Богу и взаимное общение предоставляют неограниченные возможности прославить Господа и обогатить жизнь христианина. Если характер поклонения Богу или общения верующих искажается или неверно понимается, то возникает угроза как прославлению Господа, так и обогащению личности. Суббота как дар Божий людям приносит подлинную радость в Господе. Она позволяет верующим достичь возможностей, предоставленных им Богом. Таким образом, для верующего суббота является источником наслаждения.

2) *Факторы, не свойственные соблюдению субботы.* Суббота легко может быть нарушена действием факторов, чуждых ее природе. Участвуя в поклонении Богу или общаясь со своими братьями, верующий должен всегда проявлять бдительность к возможному влиянию посторонних факторов, наносящих ущерб личной вовлеченности в святость субботнего дня. Восприятие святости субботы особенно угрожают неуместные виды общения и деятельности.

И напротив, священный характер субботы подкрепляется тогда, когда личность Создателя остается в центре внимания этого святого дня.

3) *Роль факторов местной культуры в соблюдении субботы.* Важно понимать, что христиане проявляют послушание Господу и таким образом соблюдают субботу в контексте местной истории и культуры. При этом исторические и культурные факторы могут неверно формировать наше сознание, искажая христианские ценности. Апеллируя к культуре, мы можем находить предлог или оправдывать свои занятия спортом или активным отдыхом, которые несовместимы со святостью субботы. Это могут быть, например, интенсивные физические

нагрузки или различные виды туризма, не соответствующие истинному соблюдению субботнего дня.

Любые попытки регламентировать соблюдение субботы сверх изложенных в Библии требований путем составления перечней запрещенных видов деятельности являются непродуктивными для здравого духовного опыта. Мерилом правильности проведения субботы являются для христианина принципы Священного Писания. Он знает, что основное назначение субботнего дня — укрепить его союз с Богом. Следовательно, приемлемой является такая деятельность, которая руководствуется библейскими принципами и способствует укреплению связи с Господом.

Ввиду того, что никто не в состоянии правильно оценить личные мотивы других людей, христианин должен проявлять осмотрительность и не критиковать своих братьев, живущих в условиях другой культуры и избирающих в субботу такой вид отдыха, который они считают правильным.

Совершая туристические поездки, адвентисты должны прилагать все усилия к тому, чтобы соблюдать субботний день совместно с их братьями в данном регионе земного шара. Уважая святость седьмого дня недели, адвентистам рекомендуется избегать использовать этот день для осмотра достопримечательностей и светской деятельности.

### **ЦЕРКОВНЫЕ ОБЩИНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ**

При определении конкретных указаний и принципов для местных общин и церковных организаций церковь подает пример соблюдения субботы для всех своих членов. Члены церкви обязаны применять принципы истинного соблюдения субботы в собственной жизни. Церковь может помочь своим членам, обеспечивая их знанием этих принципов, изложенных

в Библии и трудах Духа пророчества, однако не может стать их совестью.

1. *Церковные общины: роль церкви и семьи в выборе занятий на вторую половину субботнего дня.* На пастора и руководство местной общины возложена обязанность обеспечить тщательное планирование субботних мероприятий для детей, молодежи, взрослых и пожилых, семейных и одиноких, подчеркивая при этом важность проведения субботы как дня радости, поклонения и отдыха. Церковные мероприятия должны при этом не заменять, а дополнять семейные и домашние занятия.

2. *Церковные общины: выбор музыки для субботних мероприятий.* Музыка оказывает могучее воздействие на настроение и чувства человека. Руководители общины должны подбирать музыку и ее исполнителей таким образом, чтобы усилить благоговейную атмосферу субботнего покоя и личную связь верующих с Богом. Репетиции хора не должны проводиться во время регулярно планируемых субботних собраний.

3. *Церковные общины: охват местного населения.* Хотя христиане могут принимать участие в некоторых видах общественной деятельности, направленной на помощь учащимся, молодежи и бедным в старых городских кварталах и в пригороде, они при этом должны служить образцом последовательного соблюдения субботы. Занимаясь преподаванием на дополнительных курсах или в специальных школах для детей и молодежи, они должны выбирать такие предметы и занятия, которые отличаются от обычных светских предметов или занятий, преподаваемых в течение рабочей недели, и включать в учебный процесс виды деятельности, способствующие росту духовной культуры. Во время школьных перемен можно побыть на природе или прогуляться по окрестностям. Светские предметы или занятия можно заменить экскурсиями на природу, не требующими больших усилий.

4. *Церковные общины: благотворительный сбор.* В общинах Церкви АСД обычно практикуют проводить благотворительный сбор в дни, не совпадающие с субботой. В тех общинах, где благотворительный сбор все же принято проводить именно в субботу, следует планировать это мероприятие таким образом, чтобы духовными дарами воспользовались все его участники.

5. *Церковные общины: сбор средств по субботам.* Учение о христианском управлении ресурсами присутствует во всем Священном Писании. Приношение пожертвований занимает определенное место в богослужениях. После призыва к сбору средств эта процедура должна проводиться таким образом, чтобы поддержать святость служения и субботы.

6. *Церковные общины: бракосочетание по субботам.* Обряд бракосочетания является священным и сам по себе не противоречит духу соблюдения субботы. Тем не менее при организации большинства бракосочетаний требуется значительная работа, а подготовка к ним и проведение торжественных приемов практически неизбежно привносят с собой светскую атмосферу. Чтобы дух субботы не был утрачен, не следует поощрять проведение в этот день бракосочетаний.

7. *Церковные общины: погребение по субботам.* Адвентисты обычно должны стремиться избегать проведения похорон по субботам. Однако в некоторых климатических условиях и при определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость безотлагательного погребения, невзирая на субботний день. В таких случаях следует заранее договориться со служащими похоронного бюро и работниками кладбища о том, чтобы они выполнили все формальные процедуры по отношению к умершему до наступления субботнего дня, сведя тем самым к минимуму заботы и волнения во время субботы. В ряде случаев

поминальную службу можно провести в субботу, а погребение — позднее.

8. *Учреждения здравоохранения Церкви адвентистов седьмого дня.* Адвентистские учреждения здравоохранения являются для многих людей единственной связью с Церковью адвентистов седьмого дня. Поэтому адвентистские больницы должны быть не просто местом предоставления медицинских услуг. Они имеют уникальную возможность свидетельствовать обществу о Христе 24 часа в сутки. Кроме того, они имеют преимущество на собственном примере еженедельно представлять истину о субботе. Исцеляя больных и освобождая людей от оков физической немощи даже в субботу, Христос дал нам пример, который мы берем за основу при создании и функционировании адвентистских учреждений здравоохранения. Следовательно, учреждение, предоставляющее населению медицинские услуги, должно быть готово позаботиться о нуждах больных и страждущих, невзирая на день или час.

Каждое такое учреждение несет тем самым большую ответственность за разработку и осуществление стратегии, отражающей пример Иисуса, а также за следование принципам соблюдения субботы, изложенным в Библии и содержащимся в учении Церкви адвентистов седьмого дня. Администраторы учреждений несут особую ответственность, следя за тем, чтобы во всех отделениях поддерживался истинный дух соблюдения субботы, устанавливая соответствующий распорядок и не допуская неточности в соблюдении этого дня.

Рекомендуется применять следующие принципы соблюдения субботнего дня:

- а. Охотно и с готовностью предоставлять в случае необходимости неотложную медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне. Тем не менее адвентистские учреждения

здравоохранения, врачи и стоматологи не должны предоставлять в субботу такие амбулаторные или клинические услуги, которые оказываются во все прочие дни недели.

- b. Прекращать все виды текущей деятельности, которые можно отложить. Обычно это означает полное закрытие тех объектов и отделений, которые непосредственно не связаны с обслуживанием больных, и использование минимального количества квалифицированных специалистов в других отделениях для оказания неотложной помощи.
- c. Переносить на другой срок оказание необязательных видов диагностических и терапевтических услуг. Решение о том, какие случаи обязательно требуют лечения или оказания неотложной помощи, должен принимать лечащий врач. Если этой привилегией злоупотребляют, то вопрос решается администрацией медицинского учреждения. Работники учреждения, не входящие в состав администрации, не должны участвовать в решении указанных вопросов и консультировать с лечащими врачами. Недоразумений можно избежать, если в уставных положениях для медицинского персонала ясно указать, что выполнять разрешено только такие хирургические, диагностические или терапевтические процедуры, которые невозможно отложить по причине состояния пациента. Также недоразумений и злоупотреблений можно в значительной мере избежать, если при назначении сотрудников учреждения достичь с ними ясного взаимопонимания по данному вопросу.

По пятницам не следует поощрять проведение необязательных видов хирургических операций, или их необходимо ограничить. Проведение операций в этот день позволяет пациенту находиться

в больнице до понедельника, благодаря чему он теряет меньше рабочих дней. Однако первым послеоперационным днем, когда обычно требуется наиболее интенсивный уход за пациентом, является суббота.

- d. Закрывать административные подразделения и кабинеты, в которых занимаются решением рутинных вопросов. Хотя может возникнуть необходимость приема больных или их выписки в субботу, рекомендуется избегать выставления счетов и получения денег. Для тех, кто стремится служить людям и спасать их, соблюдение субботы должно быть не источником раздражения, но печатью «сынов дня» (Еф. 5:8; Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 260).
- e. Превращать субботу в особый день для пациентов, не позволяя им забыть свидетельство о Христе. Содержательного проведения субботы намного легче добиться в таком медицинском учреждении, среди сотрудников которого преобладают адвентисты. Дать правильное представление о субботе могут верующие сотрудники, занятые уходом за больными, и их свидетельство может убедительным образом повлиять на жизнь людей, не принадлежащих к нашей конфессии.
- f. Непосредственный уход за больными осуществляется ежедневно, в каждый из семи дней недели. Для болезней не существует календаря. Тем не менее при составлении графика работы персонала учреждений здравоохранения необходимо принимать во внимание истинные религиозные убеждения, традиции и обычаи каждого штатного или предполагаемого работника. Руководство обязано в разумных пределах приспособливаться к таким религиозным убеждениям сотрудников, если не обнаружится, что эти меры неоправданно

отягощают работу учреждения. Известно, что в отношении уместности работы в субботный день совесть людей реагирует по-разному. Ни церковь, ни ее учреждения не могут быть совестью данного работника. наоборот, к его личной совести следует разумным образом приспособиться.

- г. Противостоять воздействиям, направленным на ослабление норм, действующих в Церкви АСД. Некоторые учреждения подвергаются нажиму со стороны общественности, медицинского персонала и/или служащих (там, где среди сотрудников преобладают неадвентисты) с целью отказаться или ослабить принципы и обычаи соблюдения субботы, которую предлагают рассматривать как обычный день недели. В ряде случаев такое давление ориентировано на предоставление полного спектра медицинских услуг в субботу, в то же время предполагая сокращение их количества в воскресенье. Подобным попыткам следует энергично противиться. Уступчивость в этом вопросе может привести к серьезному пересмотру отношений такого учреждения с церковью.
- h. Разъяснять сотрудникам, не являющимся адвентистами, принципы соблюдения субботы, практикуемые данным учреждением. Каждый неадвентист, принимаемый на работу в адвентистское учреждение здравоохранения, должен получить информацию о принципах Церкви АСД, в частности, о правилах соблюдения субботы в церковных учреждениях. Хотя неадвентисты могут не разделять наше вероучение, им с самого начала необходимо знать о той роли, которую им надлежит выполнять для реализации целей учреждения.

i. Поощрять сотрудников-адвентистов постоянно свидетельствовать о Христе. Для многих сотрудников-неадвентистов учреждение, в котором они работают, является единственным источником контактов с адвентистами седьмого дня. Во всех взаимоотношениях такого рода необходимо проявлять дружелюбие, доброту и любовь, воплотившиеся в жизни и делах великого Целителя. Сострадание к больным, бескорыстное отношение к ближним, усердное служение, а также безграничная верность Богу и церкви могут вполне сыграть спасительную роль для этой и новой жизни. Соблюдение субботы — это преимущество, честь и долг. Суббота никогда не станет бременем и не вызовет неприятных чувств у тех, кто ее соблюдает.

9. *Работа по субботам в неадвентистских медицинских учреждениях.* Хотя важным условием работы медицинских учреждений является необходимость приложения постоянных минимальных усилий, обеспечивающих благополучие и удобства для пациентов, члены Церкви адвентистов седьмого дня, работающие в неадвентистских учреждениях, в которых субботние часы не освобождают от исполнения повседневных обязанностей, должны помнить о принципах, регламентирующих весь распорядок субботнего дня. Чтобы избежать ситуаций, в которых члены нашей церкви могут столкнуться с проблемой соблюдения субботы в неадвентистских учреждениях, предлагаются следующие рекомендации:

a. Поступая на работу в неадвентистские медицинские учреждения, адвентисты седьмого дня должны сообщить администрации о своих принципах соблюдения субботнего дня и попросить разрешения работать по такому графику, который

освобождал бы их от исполнения служебных обязанностей по субботам.

- в. Если график работы или иные факторы не позволяют адвентистам получить освобождение от исполнения своих служебных обязанностей по субботам, им необходимо ясно определить те обязанности (при их наличии), которые они могут добросовестно выполнять, не вступая в конфликт со своими убеждениями в отношении соблюдения субботнего дня, а также их периодичность.
- с. Если урегулировать вышеуказанные разногласия не удастся, члены церкви обязаны в первую очередь проявлять верность Божьим требованиям, воздерживаясь от выполнения по субботам рутинных служебных обязанностей.

10. *Учебные заведения Церкви адвентистов седьмого дня.* Адвентистские средние школы-интернаты играют исключительную роль в формировании у будущих поколений членов церкви обычая соблюдать субботу, в то время как адвентистские колледжи и университеты совершают большую работу по формированию образа мыслей служителей церкви и профессионалов. Поэтому важно, чтобы в этих учебных заведениях как можно лучше преподавали теоретические и практические знания, позволяющие получать от субботы максимум счастливых благословений.

Применение этого принципа должно включать:

- а. Надлежащую подготовку к субботе.
- в. Установление границ начала и окончания субботы.
- с. Соответствующие виды деятельности в учебном заведении и дома: богослужения, участие в молитвенных группах, свидетельство и т. д.
- д. Сведение необходимых обязанностей к минимуму, поручая их, по возможности, добровольцам,

а не тем, кто платно выполняет такую же работу в течение остальных дней недели.

- e. Проведение богослужений, следуя, по возможности, образцу мероприятий, проводимых в церквях на той территории, где расположено учебное заведение.
- f. Организация соответствующих разнообразных мероприятий во второй половине субботнего дня.
- g. Построение всей недели таким образом, чтобы суббота являлась предвкушаемой радостью и кульминацией всех предшествующих дней, а не вступительной частью к мероприятиям совершенно противоположного характера, намечаемым на вечер после ее окончания.

1) *Работа столовых самообслуживания.* В учебных заведениях столовые предназначены для питания студентов, посещающих их родителей и добросовестных посетителей. По субботам столовые должны быть закрыты для посторонних. Во избежание ненужных финансовых операций в этот святой день каждое учебное заведение должно предусмотреть оплату услуг столовой в другие дни недели.

2) *Присутствие преподавателей на собраниях специалистов.* В некоторых странах адвентисты седьмого дня имеют преимущество посещать профессиональные встречи, чтобы быть в курсе современного развития своей специальности. Возникает соблазн оправдывать посещение таких собраний по субботам. Преподавателям рекомендуется, однако, отказаться в этот день от рабочих встреч с коллегами, присоединившись к своим братьям в поклонении Господу.

3) *Работа радиостанций.* Радиостанции в учебных заведениях могут быть благословением для студентов и преподавателей. Чтобы этих благословений было как можно больше, программы

радиостанций по субботам должны отражать основные принципы церкви. Если в субботу объявляется сбор пожертвований, то информация об этом должна преподноситься таким образом, чтобы подержать святость субботнего дня.

4) *Поездки в информационных целях.* Чтобы сохранить дух поклонения в субботний день, все информационные поездки по субботам необходимо планировать таким образом, чтобы свести к минимуму время в пути и обеспечить как можно больше времени для совместного с братьями поклонения Господу. Субботние часы нельзя использовать для поездок к местам проведения вечерних (после окончания субботы) мероприятий.

5) *Соблюдение субботы будущими служителями.* Пасторы несут большую ответственность за формирование духовной жизни церкви на своем личном примере. Поэтому учебные заведения, в которых обучаются будущие служители и их супруги, обязаны помогать своим воспитанникам в формировании правильного подхода к соблюдению субботы. Полученные в учебном заведении наставления могут сыграть ведущую роль в опыте истинного обновления радостей субботы в жизни служителей, а также в жизни их общин.

6) *Суббота и сдача экзаменов.* Особые проблемы возникают для членов церкви, сталкивающихся с необходимостью сдачи экзаменов в неадвентистских учебных заведениях или профессиональной аттестации в субботний день. В подобных ситуациях мы рекомендуем договориться о переносе экзаменов на другой день недели. Церковь должна побуждать своих членов тщательно соблюдать субботу и, если это возможно, ходатайствовать перед соответствующей администрацией о возможности

почитать день Господень и разрешении сдавать экзамены в другое время.

### **СВЕТСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ПРОФЕССИИ В СВЯЗИ С СОБЛЮДЕНИЕМ СУББОТЫ**

1. *Формулировка принципов.* Библейский взгляд на субботу охватывает как Божественный, так и человеческий аспекты (см. Мф. 12:7). С точки зрения Бога, суббота призывает верующих возобновить их обязательства перед Богом, отказавшись от повседневной работы, чтобы иметь возможность более свободно и полно поклониться Ему (см. Исх. 20:8–10; 31:15, 16; Ис. 58:13, 14). С человеческой точки зрения суббота приглашает верующих прославить созидательную и искупительную любовь Божью, проявляя по отношению к другим людям сострадание и заботу (см. Втор. 5:12–15; Мф. 12:12; Лк. 13:12; Ин. 5:17). Таким образом, суббота заключает в себе как прекращение светской работы с целью почитания Господа, так и совершение дел любви и доброты для ближних.

2. *Обязательная и экстренная работа.* В целях поддержания святости субботы адвентисты седьмого дня должны мудро подходить к выбору работы по найму, руководствуясь своей совестью, просвещаемой Святым Духом. Опыт показывает, что существует риск при выборе профессий, не позволяющих поклоняться Господу в день субботний, который исключает выполнение светской работы. Это означает, что члены церкви должны избегать таких видов занятости, которые — несмотря на их важную функцию в современную эпоху технологического прогресса — могут создавать проблемы при соблюдении субботы. В Священном Писании и трудах Духа пророчества ясно говорится о нашем христианском долге по отношению к ближним, даже если речь идет о субботнем

дне. В современных условиях многие лица, профессия которых связана со спасением жизни и имущества других людей, вынуждены иметь дело с чрезвычайными ситуациями. Регулярная занятость по выходным, предполагающая использование субботы с целью выполнения оплачиваемой экстренной работы, или дополнительная занятость по выходным для выполнения экстренной работы с целью пополнить семейный бюджет не соответствуют Христовым принципам соблюдения субботы. Отклик на чрезвычайные обстоятельства, угрожающие жизни и безопасности людей, по природе своей отличен от заработка на жизнь посредством регулярного выполнения по субботам работ, которые часто имеют коммерческий, светский или чисто повседневный характер (см. замечания Иисуса в Мф. 12:11 и Лк. 13:16 по поводу вытаскивания из ямы овцы и помощи нуждающимся). Отсутствие верующего в доме Господнем и невозможность общения с братьями по вере в день субботний могут негативным образом отразиться на его духовной жизни. В сфере экстренных видов деятельности многие работодатели с готовностью идут навстречу сотрудникам, соблюдающим субботу. Если же необходимого разрешения получить не удастся, то члены церкви, прежде чем взять на себя обязательство работать по субботам, должны тщательно рассмотреть библейские принципы соблюдения субботы и с этой точки зрения проанализировать характер выполняемой деятельности, факторы окружающей обстановки и свои личные мотивы. Они обязаны обратиться с вопросом к Господу, как это сделал апостол Павел по пути в Дамаск: «Господи! Что повелишь мне делать?» Если обладает такая позиция верующего человека, то Господь, без сомнения, позволит увидеть Его волю, дав этому человеку сил и мудрости следовать ей.

3. *Нравственная решимость соблюдать субботу.* Право на соблюдение субботы иногда урезается или не признается в армии, в учебных заведениях, в политических и иных организациях. Чтобы не допустить и/или смягчить подобные печальные ситуации, необходимо принять во внимание следующие рекомендации.

Авторитетному церковному работнику (желательно директору отдела общественных связей и религиозной свободы) должно быть поручено следить за событиями, которые способны нанести ущерб свободе поклонения Господу в субботний день. При необходимости этот работник должен обращаться к ответственным лицам с ходатайством, указывая на негативный характер предполагаемых мер или рассматриваемых законов по отношению к адвентистам седьмого дня. Такой образ действий может воспрепятствовать принятию законов, ограничивающих или не признающих прав верующих на соблюдение субботы.

Необходимо воодушевлять членов церкви с верой отстаивать принцип соблюдения субботы, невзирая на обстоятельства, и сохранять уверенность в том, что Бог с уважением отнесется к их приверженности Ему. Члены церкви должны оказывать духовную, моральную и, если необходимо, светскую поддержку своим собратьям, переживающим трудности с соблюдением субботнего дня. Подобная поддержка послужит укреплению приверженности Господу не только со стороны тех, кто испытывает указанные затруднения, но также со стороны всей церкви.

4. *Покупка товаров и получение платных услуг в субботу.*

- a. Предназначение субботы — наделять всех людей духовной свободой и радостью (см. Исх. 20:8–11). Мы как христиане должны поддерживать это основное право каждого человека, дарованное ему Создателем. Общее правило состоит в том,

что следует избегать покупки товаров, питания в ресторанах и оплаты услуг, предоставляемых другими людьми, поскольку все эти действия не соответствуют принципам и практике соблюдения субботы.

- в. Кроме того, упомянутые действия имеют коммерческий характер и отвлекают мысли от святости субботы (см. Неем. 10:31; 13:15 и далее). При правильном планировании можно заранее должным образом подготовиться к ожидаемым потребностям субботнего дня.

5. *Совершение поездок в субботу.* Хотя субботние мероприятия могут потребовать совершения поездок, не следует позволять этим поездкам приобретать светский характер; к ним поэтому нужно готовиться заранее. Об автомобильном топливе и прочих нуждах следует позаботиться до начала субботы. Необходимо избегать поездок на коммерческих транспортных средствах по личным или деловым причинам.

6. *Рассмотрение особых случаев занятости.* Если член церкви, посчитавший необходимым отказаться от своей должности или же потерявший работу из-за проблем с соблюдением субботы, нанимается затем церковной организацией для выполнения аналогичных служебных обязанностей, а эта новая должность по своему характеру требует работы по субботам, то рекомендуется придерживаться следующих указаний:

- а. Данному лицу необходимо тщательно разъяснить основной характер выполняемой работы.
- в. Организация обязана предпринять все усилия, чтобы обеспечить выполнение работником по субботам только самых существенных элементов его новой работы. Администрация также должна разъяснить новому сотруднику

религиозные цели и основные задачи нанимающей организации.

- с. Должен быть установлен скользящий график, позволяющий члену церкви, согласившемуся добросовестно выполнять указанную работу по субботам, иметь частую возможность в полной мере отмечать субботний день.

7. *Сменная работа.* Если член церкви нанят в организации, практикующей сменную работу, то его могут иногда попросить полностью или частично работать в субботу. При таких обстоятельствах рекомендуется поступать следующим образом:

- а. Данный член церкви должен стремиться стать лучшим, ценным сотрудником, которого работодатель не пожелает потерять.
- б. При появлении проблемы с соблюдением субботы член церкви должен постараться разрешить ее, лично обратившись к работодателю с просьбой о соответствующей договоренности на основе доброй воли и справедливости.
- с. Член церкви должен помочь работодателю, предлагая ему такие решения проблемы, как:
  - 1) работа по скользящему графику;
  - 2) готовность работать в неудобную смену;
  - 3) обмен сменами с другим сотрудником;
  - 4) работа по праздникам.

8. Если работодатель отказывается идти навстречу в вопросе о субботнем дне, то член церкви должен незамедлительно обратиться за помощью к пастору и в отдел общественных связей и религиозной свободы (в тех странах, где соответствующие лица занимаются решением подобных вопросов).

*Исполнительный комитет Генеральной Конференции на сессии ГК в г. Индианаполис, штат Индиана, утвердил принятие данного документа 9 июля 1990 г.*











## **Помни день субботний** Сборник статей

Составитель *Е. В. Зайцев*

Ответственный редактор *А. А. Евграфов*

Переводчик *Э. М. Сулайманкулова*

Технический редактор *А. И. Сущенко*

Дизайнер обложки *С. Н. Сибир*

Корректоры *В. О. Мелешкина, Н. М. Лукьянова*

Подписано в печать 23.03.2020.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Октава 11pt. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 16,74. Уч.-изд. л. 12,2. Тираж 3000. Изд. К-0788. Заказ № 5783.

Издательство «Источник жизни»

301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9

Тел. (48734) 2-01-01, 2-01-02

Факс (48734) 2-01-00

E-mail: [solph@lifesource.ru](mailto:solph@lifesource.ru)

Книга — почтой: [books@lifesource.ru](mailto:books@lifesource.ru)

Интернет-магазин: [www.7knig.org](http://www.7knig.org)

Тел. горячей линии: 8-800-100-54-12 (звонок бесплатный для жителей РФ)

E-mail: [inmarket@lifesource.ru](mailto:inmarket@lifesource.ru)

Типография издательства «Источник жизни»