

Богословские размышления

ИБИ, информационный бюллетень
Номер 73 Март 2021 г

Содержание

Музыка в присутствии Святого Бога: принципы религиозной музыки, основанные на библейской концепции святости.....	1
<i>Прикладная библеистика</i>	
Уроки Евангелия от Матфея 13:53-58 и 14 главы.....	9
<i>Книжные новинки</i>	
Динозавры, вулканы и Священное Писание: Путь мальчика, ставшего ученым, от фундаментализма к вере	14
У меня есть будущее: Воскресение Христа и мое собственное воскресение.....	18

Музыка в присутствии Святого Бога: Принципы религиозной музыки, основанные на Библейском понятии о святости

Карлос А. Стегер

Не секрет, что музыка—особенно религиозная—является одной из самых обсуждаемых тем в христианстве. Поэтому, задавшись таким неоднозначным и трудноразрешимым вопросом для того, чтобы определить, какой должна быть музыка поклонения, крайне важно изучить, какие руководящие принципы предлагают нам Священное Писание и труды Эллен Уайт.

По мере приближения к завершающему этапу кризиса мировой истории, эта тема становится всё более актуальной. Ведь согласно книге Откровение, её 13 и 14 главам, вопрос поклонения станет судьбоносным в решении каждого человека¹. Нам придётся выбирать между поклонением зверю и его образу или поклонением Богу. Поклонение истинному Богу так же важно, как и поклонение Ему правильным образом². Может ли быть так, что движимые даже самыми лучшими намерениями, многие христиане, используя неподходящую музыку, поклоняются истинному Богу неправильно?

Библия не даёт определения поклонения, она скорее делится множеством примеров поклоняющихся Богу людей и сообщает о

причинах, по которым эти люди его совершали. Основываясь на этой информации, мы можем определить поклонение как «проявление смирения, почтения, восхищения, преданности и прославления»³ созданных Богом существ по отношению к своему Создателю в знак признания Его качеств (Пс. 98:9; Откр. 15:4), Его дел творения (Откр. 4:10; 14:7), искупления (4 Цар. 17:36; Откр. 5:9) и провидения (Пс. 58:17; 117:21). Это внутреннее расположение внешне обычно выражается в таких проявлениях, как склонение головы, коленопреклонение перед Богом (Исх. 4:31; Пс. 94:6) и прославлении Господа в пении (Пс. 27:7; 145:2). Истинное поклонение ведёт верующих к жизни радостного и благодарного послушания Богу (Втор. 10:12; 1 Цар. 15:22) и служения с любовью другим людям (Ис. 58:6-10). Поклонение – это не только личный и семейный опыт, но также и опыт определённой общности людей.

Наше понимание Бога определяет, как мы к Нему относимся и как мы Ему поклоняемся⁴. Поклонение зависит от того, Кем Бог для нас является и в какие характеристики Его Божественной сути мы верим. «В каждой религии качество поклонения определяется представлением верующих о природе своего божества»⁵. В этой связи чрезвычайно важно понимать, Кто такой Бог в соответствии с тем, что говорит о Нём Священное Писание. Из всех божественных характеристик, описанных

в Библии, святость Бога выделяется как неотъемлемая часть Его божественной природы. Поэтому, не отрицая важности других божественных качеств, в этой статье мы сосредоточимся исключительно на такой характеристике Бога как святость и именно с этой точки зрения рассмотрим её значение в поклонении и религиозной музыке, будь то инструментальная, вокальная музыка, в личном, семейном и церковном аспектах, или их сочетании.

Святость Бога

Библия описывает различные случаи, когда Богу поклонялись как люди, так и ангелы. После грехопадения Адама и Евы поклонение человечества было запятнано грехом, и грех затронул всех нас, людей. Но по отношению к ангелам, которые не впали в грех, этого не произошло. Они постоянно прославляют Бога на небесах с чистым и святым сердцем. Поэтому давайте исследуем вдохновенное повествование об ангельском поклонении Богу, чтобы понять, что является чистым поклонением Богу и определить для себя принципы религиозной музыки и основные принципы поклонения.

Один из наиболее поучительных отрывков о небесном поклонении - это 6-ая глава книги пророка Исаии⁶, «ключевой библейский текст о поклонении»⁷. В начале своего служения пророк пошёл в храм помолиться, и там ему в видении было показано поклонение Богу, которое совершают ангелы на небесах. Пророк увидел Господа, сидящего на престоле в окружении серафимов, воспевающих: «Свят, свят, свят Господь Саваоф; вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3)⁸.

Святость – это «самое базовое и самое важное духовное качество природы Бога. Божья святость подчеркивается во всей Библии, но особенно в ветхозаветных книгах. О важности Божественной святости можно судить как по количеству упоминаний о ней, так и о том, какое внимание уделяется этому в Библии и как она подчёркивается»⁹. Тот факт, что Бог свят, означает, что Он морально чист, полностью свободен от эгоизма и гордыни, противник любой греховности или зла. «Нет важнее характеристики Бога, чем эта. Его творения более всего прочего поклоняются Богу именно по причине Его святости»¹⁰. В

видении Исаии серафимы три раза повторяют слова о том, что Бог свят. Хотя в нескольких ветхозаветных отрывках встречаются и другие слова, повторяющиеся трижды для усиления их значения¹¹, «ни одна из всех божественных характеристик не прославляется в Священном Писании так, как эта. В то время как сила Божья провозглашается дважды (Пс. 61:12), Его святость – трижды»¹². В восклицании «свят» серафимы провозглашают «саму сущность Бога. Бог по определению “свят”. . . “Святость” обозначает сокровенную природу Бога»¹³.

Представленная сцена настолько сильно повлияла на Исайю, что он никогда не забывал её. «Во время своей долгой и трудной миссии он хранил в себе память об этом видении»¹⁴. Вся книга Исаии являет собой свидетельство впечатления, произведенного этим видением. «Любимое имя Бога в устах пророка именно «Святой Израилев» («кедош Исраэль») – как отголосок восклицаний «свят» небожителей»¹⁵. В книге Исаии это имя (в различных его вариантах) встречается тридцать раз¹⁶.

Трёхкратное повторение слов о святости Бога в начале песни серафимов является основанием в поклонении, которое они совершают Богу. Точно такое же повторение можно увидеть в книге Откровение, где представлено очень похожее видение небесного поклонения. Иоанн увидел четырёх животных вокруг престола Божьего, каждое с шестью крыльями, «взывающими»: «свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт» (Откровение 4:8). Как и в книге Исаии, при трёхкратном повторении: «Божья святость подчеркивается как основополагающее божественное качество»¹⁷. «Этот гимн является первым не только из тех пяти, что исполняется небесным хором в главах 4–5, но и в ряду других гимнов в Откровении»¹⁸, построенных на основополагающем принципе святости Бога.

Божья святость и его дети

Тот факт, что Бог свят, требует, чтобы Его дети тоже были святыми. Проблема в том, что мы по своей природе вовсе не святые, а грешники, неспособные очистить себя от своих прегрешений и склонные ко злу. Как только мы осознаём, что Бог свят, мы из-за

своей позорной греховности чувствуем себя совершенно недостойными находиться в Его присутствии. Это то, что испытали в своей жизни Исая (Ис. 6:5), Петр (Лк. 5:8) и другие библейские герои, когда узрели Господа.

Однако искреннее и смиренное признание собственной греховности позволяет Божьей благодати выступить в качестве некоего посредника. Один из серафимов, подойдя к Исаяе с горящим углем, взятым с жертвенника, прикоснулся к его устам и сказал: «вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен». (Ис. 6:7). По Божьей благодати Исая в тот же миг обрёл Божье прощение и предстал перед Господом чистым. Он был готов повиноваться и служить Ему (Ис. 6:8).

Когда мы каемся в своих грехах и исповедуем их перед Богом, Он принимает нас как Своих детей, прощает наши грехи и объявляет нас святыми, то есть отделяет нас для Себя (см. 1 Кор. 1:2; 6:11; Евр. 10:10). То, что Бог сделал для нас - это «совершенное действие в прошлом, имеющее непрекращающийся и продолженный результат в настоящем»¹⁹. Этот новый статус позволяет нам, через веру в Него и по Его благодати, расти в своем процессе освящения, и это является делом «всей жизни»²⁰ (Рим. 6:19, 22; 1 Фес. 4:3)²¹.

Опыт Израиля является хорошим примером этих двух аспектов освящения: 1) отделения Израиля как особого святого народа Божьего и 2) возрастания в святости. Выведя Израиль из рабства, Бог отделил этот народ от всех других народов, чтобы он был для Него «особым сокровищем», «святым народом» (Исх. 19:5, 6). Во мгновение ока Он милостиво поделился с евреями Своей святостью. После этого Он дал им Десять Заповедей и терпеливо наставлял их, чтобы они могли стать по характеру подобными Ему. Их новые отношения с Богом позволили им возрасти в процессе освящения. «Ибо Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 11:45). Другими словами, теперь, когда вы – Мои дети, Я хочу, чтобы вы стали похожими на Меня. Вторя этому идеалу, апостол Павел также призывает нас «иметь. . . святость, без которой никто не увидит Господа». (Евр. 12:14; см. также 1-е Фес. 3:13). «Все еврейское и христианское

понимание Бога и его взаимоотношений с Его народом резюмируется в заповеди: «Святы будьте, ибо свят Я – Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2; ср. 1 Пет. 1:15)²².

Святой Бог, милостиво наделяющий Своих детей святым статусом и повелевающий им расти в нравственной святости на протяжении всей своей жизни, также ожидает, чтобы всё, связанное с поклонением, также было свято, будь то в личной практике, дома или в церкви.

Божья святость и поклонение

Где бы Бог ни являлся людям, Его присутствие освящает место Его пребывания. А от людей Он ожидает благоговения. Когда Моисей подошёл к горящему кусту, Господь сказал ему: «Не подходи сюда; Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:5).

Потребность в святости особенно проявляется в святилище и его служении. Первосвященник должен был носить золотую налобную пластинку (кидар) с надписью имени Бога Израилева: «Святыня Господня». (Исх. 28:36; 39:30). «Всем своим внешним видом и поведением священники должны были внушать людям ощущение святости Бога, святости Его служения и чистоты, которая требовалась от каждого, кто приходил пред Его лицо»²³. Господь провозглашает: «Через приближающихся ко мне явлю Я святость Свою и буду прославлен пред всеми людьми» (Лев. 10:3).

К сожалению, Надав и Авиуд, сыновья Аарона, пренебрегли святостью Бога. Потому что из них «каждый взял свою кадильницу, и положили в них огня, и возложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый» (Лев. 10:1). Этот огонь, который они зажгли, был «чуждым огнём», взятым не от жертвенника. Это независимое и мятежное действие было настолько серьёзным проступком, что «вышел огонь от Господа и сжёг их, и умерли они пред лицом Господним» (Лев. 10:2). После этого случая Бог дал Аарону и священникам дальнейшие наставления, чтобы они «могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев. 10:10). Израиль не сумел сохранить это различие и, в конце концов, был взят в вавилонский плен, который постиг их, потому

что священники «не отделяли «святого от несвятого и не указывали различия между чистым и нечистым» (Иез. 22:26). План Бога заключался в том, чтобы священники учили людей отличать и видеть разницу «между святым и нечистым и заставляли их различать нечистое от чистого» (Иез. 44:23).

«Для иудейского благочестия окончательная дихотомия человека - это не разделение духа и материи, а разделение между сакральным и профанным»²⁴. В Библии «священное и мирское разделяются чёткой линией»²⁵. Апостол Павел призывает верующих к сохранению того же принципа, что мы находим в Ветхом Завете – а именно, различию между Божьим, святым и нечестивым, мирским.

Ибо «Какая совместность храма Божия с идолами?.. Поэтому «выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас». . . Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим». (2 Кор. 6:14–7:1).

Святость должна характеризовать нашу жизнь, наше поклонение и нашу музыку. По сути, «музыка приемлема для Бога лишь тогда, когда она освящает сердца, своими качествами смягчает и совершенствует их»²⁶.

Каждый христианин знает о внутреннем конфликте между нашим старым «я» и нашей новой жизнью во Христе. Писание призывает нас каждый день умирать для греха и следовать за Господом (Лк. 9:23; Кол. 3:1–3). Для этого необходимо, в том числе, быть очень осторожными при выборе музыки, которую мы слушаем, поём или исполняем, зная, что «музыка не является морально и духовно нейтральной»²⁷. К сожалению, было замечено, что христиане «часто бесчестят Бога и свою веру легкомысленными разговорами и выбором недостойной музыки. Священная музыка не отвечает их вкусам»²⁸; Вместо этого, «легкомысленные песни и популярные танцевальные мелодии отвечают их вкусам»²⁹.

Мирская музыка «возбуждает, но не наделяет той силой и духовной бодростью, которые христианин обретает только у престола благодати»³⁰. «Такое времяпровождение настраивает участников на несвятые мысли и дела»³¹.

Святость Бога и музыка ангелов

Библейские повествования о поклонении ангелов Богу на небесах «являются лучшим источником для изучения того, что угодно Богу в музыке. Они непрестанно хвалят Бога и прославляют Его песнопениями»³². В частности, та песня, которую исполняет хор серафимов (Ис. 6:3; см. также Откр. 4:8), является образцом, которому мы должны следовать, когда исполняем музыку в Божьем присутствии. «Музыка составляет часть богослужения в небесных обителях, и мы должны стараться, чтобы наши хвалебные песнопения по возможности приближались к гармонии небесных хоров»³³.

Песня серафимов учит нас тому, что музыка поклонения должна быть сосредоточена на Боге. Тексты песен, мелодия, отношение музыкантов, их внешний вид и исполнение, а также то, как музыка преподносится, - всё это должно быть сосредоточено на Боге. Верно и то, что верующие поклоняются Богу со всем «багажом» и личного опыта, и нужд, и проблем, и забот, и достижений, и радостей, и печалей. Тем не менее, даже представляя весь этот «багаж» Господу через музыку, они должны сосредотачивать своё внимание на Нём, а не на собственном опыте.

Кроме того, ангельское песнопение поклонения показывает, что в основе истинного поклонения и религиозной музыки лежит признание святости Бога. Осознанное чувство святости Господа должно пронизывать всю музыку поклонения. «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его» (Пс. 29:5).

Музыкальное служение серафимов свидетельствует об их глубокой преданности и почтении Богу. «Их песни хвалы звучат в глубоких, искренних нотах восхищения»³⁴. Исаия сообщает, что они «воскликая... вторили друг другу», что один серафим «взывал» к другому (Ис. 6:3), это подразумевает, что они поют «с пылом и

рвением; с усердием и ревностью... поочередно, но согласованно и без малейшего диссонанса или возгласа, нарушающего гармонию»³⁵. Их «торжествующая песня хвалы» - это в то же время и «мелодичное пение»³⁶. Небеса полны «радостных и счастливых хвалебных песнопений во славу Бога и Его Возлюбленного Сына»³⁷. И все же пение ангелов «мягкое и мелодичное, а не натужное и шумливое»³⁸.

Отношение серафимов, воспевающих хвалу Богу, весьма поучительно. «Серафимы – уникальные существа света, ибо само слово «серафим» с еврейского означает «пламень», «горение»³⁹. Они занимают уникальное положение – находятся рядом с престолом Бога. Однако при всём этом они не видят в подобных привилегиях повода для гордости. Напротив, служа Богу, они закрывают себя: двумя крылами – свои лица, потому что чувствуют себя недостойными взирать на святого Бога, другими двумя крылами – ноги свои, показывая великое смирение и торжественное благоговение перед Богом. «Их собственное совершенство и красота не проявляются в присутствии и славе их Господа»⁴⁰. «Несмотря на свою поразительную красоту, великолепные голоса и многие другие дары, эти ангелы удивительно скромны»⁴¹. Их лица «преисполнены радости от участия в этом совершенном звучании песнопения, однако никто из них не ищет себе похвалы!»⁴² Мы можем представить, как после своего исполнения они совершают поклоны, но кланяются «не перед какой-либо “целевой” аудиторией, а перед великим Богом вселенной»⁴³. И уж не потому, что ожидают получить аплодисменты за блестящее выступление. Серафимы смиренно восхваляют необыкновенного Бога, которого любят. Они

«настолько переполнены благоговейным трепетом при созерцании славы Божьей, что ни на мгновение не смотрят на себя с самодовольством, восхищением собой или друг другом. Вся их хвала и слава – Господу Саваофу... Они полностью удовлетворены прославлением Бога; и в Его присутствии, под Его

одобрительной улыбкой, они больше ничего не желают»⁴⁴.

Им нравится петь с глубоким благоговением, великим смирением и непоколебимой любовью к Богу.

Святость Бога и религиозная музыка

Из нашего понимания библейской концепции в отношении святости Бога и из трудов Эллен Уайт вытекают определенные принципы для религиозной музыки как на личном, так и на коллективном уровнях.

В наши дни необходимость «отличать священное от несвященного» (Лев. 10:10) в музыке актуальнее, чем когда-либо прежде, потому что «современное общество характеризуется большим разрывом между тем, что есть духовное и светское. Повседневная жизнь больше не пропитана священным»⁴⁵. Следовательно, избегать использования мирских стилей в религиозной музыке необходимо более тщательно. По сути, как последователи Христа в любом месте и обстоятельствах мы всегда должны избегать той музыки, которая выражает эмоции и ценности вопреки воле Бога. Однако это наиболее важно, когда речь идёт о музыке поклонения. Всякая музыка по своей сути производит в слушателях ассоциации идей и переживаний. «Музыкальные стили сочетаются с определенной культурой. Они часто связаны с местами, людьми и событиями»⁴⁶. Мы ассоциируем определённые типы музыки с определённой средой, отношениями и образом жизни. Поэтому «духовная музыка не должна вызывать светских ассоциаций или побуждать к соответствию мирским образцам поведения, мышления или действия»⁴⁷.

Что касается вокальной музыки, то здесь библейски правильного ее содержания недостаточно, чтобы песня соответствовала высокой цели поклонения Господу. Сам характер музыки должен служить и соответствовать «святому идеалу, устремлению мыслей человека ко всему чистому, благородному и возвышенному и пробуждению в душе его преданности и признательности Богу»⁴⁸. Однако для этой цели подходят далеко не все музыкальные

стили. Ведь все они были созданы для достижения определённых целей и исполнения в определённой среде. Поэтому, вопреки широко распространённому мнению, музыкальный стиль является далеко не нейтральным носителем христианской вестии. «Огромное количество всевозможных музыковедческих исследований показало, что музыкальный стиль сам по себе не является чистым листом для введения или передачи содержания, предлагаемого слушателю через пропетую лирику, - он передаёт определённый набор идей и ценностей слушателям, приобщённым к какой-либо культуре»⁴⁹. На самом деле, «музыкальные стили религиозно и ценностно “нагружены”—они являются истинными воплощениями представлений о реальности»⁵⁰.

Тем не менее, всё чаще можно услышать сочетание священных слов с мирскими музыкальными стилями. «К сожалению, большая часть современной христианской музыки основана на том же “замесе” фонового ритма, инструментовки, аранжировки и звука, что и музыка мира. Однако при всём этом почему-то ожидается, что религиозный текст песни превратит её из светской в духовную, святую»⁵¹. Так не бывает. Писание учит, что освящённые вещи не освящают нечистое; напротив, когда эти две категории соприкасаются, святое оскверняется нечистым (Аг. 2:12–13). Когда религиозные тексты используются вместе с мирской музыкой, «чаще всего, посыл музыки (плотской, мирской) и весть слов (духовная) вступают друг с другом в конфликт. Это все равно что муж говорит: “Я люблю тебя, дорогая”, при этом подвергая свою жену физическому насилию»⁵². Результатом такой комбинации является то, что эффект самой музыки, противоречащий христианским ценностям, полностью перекрывает и подрывает авторитет и смысл слов.

Божья святость требовала, чтобы «всё, что предлагалось в поклонении в скинии, было наилучшим из имеющегося»⁵³. Животные, приносимые в жертву Господу, должны были быть без порока (Лев 1:3, 10). Музыканты должны были искусно играть перед Богом (1 Пар. 15:22; Пс. 32: 3). «Сегодня, когда мы представляем наши таланты Богу как жертву живую, Он ожидает от нас не меньше, чем

когда-то от израильтян»⁵⁴. «Музыка для Бога – это музыка, которая исполняется в лучшем виде в соответствии со способностями музыканта»⁵⁵. Это не означает, что мы можем петь Богу только в том случае, если являемся профессиональными певцами или обладаем поставленным, красивым голосом. В церковном совместном песнопении рекомендуется участвовать всем – это часть нашего поклонения (Пс. 20:14; 94:1). Тем не менее мы всегда должны стремиться отдавать Ему всё, что в наших силах, всё самое лучшее, проявляя в этом смирение и моральную непорочность, духовную целостность.

Чтобы предложить Богу лучшую музыку, мы призваны «петь разумно» (Пс. 46:8).

«Я видела, что все должны петь не только духом, но и умом. Богу не угодна тарабарщина и разноголосица. Ему всегда более угоден порядок, чем анархия. И чем ближе народ Божий к правильному, гармоничному пению, тем больше славится Господь, благословляется Церковь и оказывается благоприятное воздействие на неверующих»⁵⁶.

Самая подходящая музыка - это музыка, в которой слова и мелодия идеально сочетаются⁵⁷, так что тексты и музыка не только передают одно и то же сообщение, идею, но и дополняют, усиливают друг друга. Однако музыка наилучшего качества не обязательно должна быть сложной, замысловатой. Напротив, ангелы «радуются, слыша простые песни прославления, исполняемые в естественном тоне»⁵⁸. Кроме того, мы должны петь так, чтобы музыка эта была понятна всем. Важно не громкое пение, а чёткая интонация, правильное произношение и чёткая речь.

«Пусть все отводят некоторое время для вокальных упражнений, чтобы хвала Богу возносилась в чистых, мягких тонах, а не в грубых и пронзительных звуках, неприятных для слуха»⁵⁹.

Песня серафимов и другие примеры поклонения, записанные в Библии,

показывают, что поклонение должно включать и наши эмоции и чувства. «Музыка должна быть красивой, торжественной и сильной»⁶⁰. Тогда верующие будут «петь от сердечной радости» (Ис. 65:14), «с благодарностью в сердце Богу» (Кол. 3:16). В то же время от нас ожидается, что мы будем это делать «с трепетом благоговейным» (Евр. 12:28). Для неверующего может показаться трудным совместить радость и благоговение. Однако здесь нет противопоставления, христианская радость и христианское благоговение должны идти в поклонении вместе. «Предстанем же перед лицом Бога со святой радостью. Поклонимся Ему с “ликованием, хвалой и песнопениями” (Исаии 51:3)»⁶¹. Когда мы приходим к Господу с «благоговейным трепетом и радостным восхищением»⁶², мы выбираем «гимны и музыку, подходящие для данного служения, и не похоронные песнопения, но радостные и одновременно торжественные мелодии»⁶³.

Каждая песня, не только в текстах, но и в музыке, передаёт особую атмосферу. «Сердце должно передавать дух песни, чтобы найти ей правильное выражение»⁶⁴. Однако существует риск довести эмоции до крайности и впасть в сентиментальность и чувственность. Когда это происходит,

«Это вызывает чувство наслаждения, несоответствующее имеющемуся материалу. Это эмоциональное притворство, зачастую в театральной манере, идущее в ущерб смыслу... А поскольку публика любит чувства, ... исполнители постоянно находятся в опасности застрять в бездонных болотах сентиментальности, допуская эмоции, не уравновешенные музыкальной субстанцией»⁶⁵.

Заключение

Простых решений сложного вопроса о религиозной или «христианской» музыке и

музыке богослужебной не существует. Ограничение всей религиозной музыки традиционными гимнами - не выход, потому что вопрос заключается не в выборе между гимнами, ставшими традиционными и музыкой современной. Ведь самое важное – это не дата написания песни, а вещь, которую она содержит и передаёт не только словами, но и музыкой.

Бог искупил нас, чтобы мы стали «народом святым» (1 Пет. 2:9). «Вера во Христа изменит, восстановит вкус, освятит суждения, возвысит, очистит и облагородит душу»⁶⁶. Она поднимет нас над ценностями самой популярной современной музыки, и вместо того, чтобы включать несоответствующие музыкальные стили в нашу религиозную практику, мы начнём делать выбор в пользу святой и вдохновляющей музыки для Бога и тех, кто нас окружает. То же относится и к нашим усилиям в проповеди Евангелия другим людям. Мы не будем использовать мирские музыкальные стили, потому что «для тех, кто приходит на наши собрания у нас есть лучшие, благородные и непреходящие ценности»⁶⁷. Наставления Господа ясны: «Вы должны влиять на них; не позволяйте им влиять на вас!» (Иер. 15:19).

«Поэтому будем учиться теперь петь песнь ангелов, чтобы мы смогли спеть её тогда, когда окажемся в их сияющих рядах»⁶⁸. По милости Божьей, пусть мы будем «готовы присоединиться к поклоняющимся в небесных горних чертогах, где царит чистота и совершенство, где каждое существо проявляет совершенное благоговение перед Богом и Его святостью»⁶⁹.

Карлос А. Стегер

Бывший декан
богословского отделения в
Universidad Adventista del
Plata, Аргентина, ныне на
пенсии

¹ Образ зверя вынесет смертный приговор тем, кто не поклоняется ему (Откр. 13:15), тогда как три ангела в 14-ой главе Откровения призывают людей поклоняться Творцу (Откр. 14:7) и предостерегают, что «кто поклоняется зверю и образу его... тот будет пить вино ярости Божьей» (Откр. 14:9, 10). Глагол

«поклоняться» (προσκυνέω) в Откр. 13, 14 встречается восемь раз.

² Первая заповедь определяет, кому поклоняться, а вторая заповедь говорит о правильном способе поклонения Ему – перевод ссылки – ниже.

- ³ Siegfried H. Horn, ed., *The Seventh-Day Adventist Bible Dictionary* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1979), s.v. “Worship.”
- ⁴ Fernando Canale, “Principles of Worship and Liturgy,” *Journal of the Adventist eological Society* 20, nos. 1–2 (2009): 98.
- ⁵ Horton Davies, *Worship and Theology in England: The Ecumenical Century 1900–1965* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965), 121
- ⁶ Согласно Norval F. Pease, *Worship: A Bible Doctrine*, Adult Sabbath School Lessons 326 (Mountain View, CA: Pacific Press, 1976), 45, шестая глава книги Исайи является «моделью истинного поклонения Богу в любой век».
- ⁷ Lilianne Doukhan, *In Tune with God* (Hagerstown, MD: Autumn House, 2010), 99.
- ⁸ Все библейские цитаты в данной главе приводятся по Библии в современном русском переводе Института перевода Библии при Заокской духовной академии под редакцией М.П. Кулакова.
- ⁹ Millard J. Erickson, *Christian Theology* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1985), 285.
- ¹⁰ Н. D. M. Spence and J. S. Exell, *Pulpit Commentary*, 52 vols. (London: Funk and Wagralls, 1913), 23:107.
- ¹¹ Ср. Иер. 7: 4; 22:29; Иез. 21:27.
- ¹² Matthew Henry, *Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible* (Peabody, MA: Hendrickson, 1994), 1089.
- ¹³ John D. W. Watts, *Isaiah 1–33*, Word Biblical Commentary 24 (Waco, TX: Word Books, 1985), 74. Эллиен Уайт (Советы родителям, учителям и учащимся), с. 402) говорит, что « Венчающая слава Христова характера — Его святость. Ангелы склоняются перед Ним в восхищении, восклицая: «Свят, свят, свят»... Он провозглашен прекрасным в Своей святости».
- ¹⁴ Эллиен Уайт, Пророки и цари, с. 310.
- ¹⁵ Carl F. Keil and Franz Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, 10 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), 7:125–126.
- ¹⁶ Выражение «Святой Израилев» встречается двадцать пять раз (Ис. 1:4; 5:19; 5:24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11, 12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14), «Святой Иаковлев» - один раз (Ис. 29:23), и «Святой» - четыре раза (Ис. 10:17; 40:25; 43:15; 49:7).
- ¹⁷ Ekkehardt Mueller, “Reflections on Worship in Revelation 4 and 5,” *Re ections* 39 (July 2012): 3.
- ¹⁸ Alan Johnson, “Revelation,” in *e Expositor’s Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelien, 12 vols. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1979–1981), 12:463–464.
- ¹⁹ Ivan T. Blazen, “Salvation,” in *Handbook of Seventh-Day Adventist Theology*, ed. Raoul Dederen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 295.
- ²⁰ «Освящение – это не мимолетное усилие, а дело всей жизни» (Эллиен Уайт, Деяния апостолов, с. 560).
- ²¹ Четкое описание двух направлений освящения см. в Blazen, 295–298.
- ²² Allan C. Myers, ed., *e Eerdmans Bible Dictionary* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), s.v. “Holiness, Holy.”
- ²³ Эллиен Уайт, Патриархи и Пророки, с. 351.
- ²⁴ Abraham J. Heschel, *The Sabbath: Its Meaning for Modern Man* (New York, NY: Noonday Press, 1951), 75.
- ²⁵ Addison H. Leitch, “Profane,” in *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible*, ed. Merrill C. Tenney, 5 vols. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1976), 4:872.
- ²⁶ Эллиен Уайт. Евангелизм, с. 512.
- ²⁷ “A Seventh-Day Adventist Philosophy of Music,” General Conference of Seventh-day Adventists, <https://www.adventist.org/articles/a-seventh-day-adventist-philosophy-of-music/> (доступ 08.03.2021 г.).
- ²⁸ Эллиен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 1, с. 505.
- ²⁹ Там же, с. 497.
- ³⁰ Там же.
- ³¹ Эллиен Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 339.
- ³² John Thurber and Cari Haus, *e Music of Heaven* (Coldwater, MI: Remnant, 2001), 92.
- ³³ Эллиен Уайт, Патриархи и пророки, с. 591.
- ³⁴ Ellen G. White, “The Review and Herald, October 16, 1888,” in *e Seventh-day Adventist Bible Commentary*, ed. Francis D. Nichol, 7 vols. (Washington, DC: Review and Herald, 1978–1980), 4:1140.
- ³⁵ Henry, *Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible*, 1089.
- ³⁶ Ellen G. White, “The Review and Herald, December 22, 1896,” in Nichol, 4:1140.
- ³⁷ Эллиен Уайт, История спасения, с. 25.
- ³⁸ Эллиен Уайт, Избранные вести, т. 3, с. 333.
- ³⁹ Geoffrey W. Grogan, “Isaiah,” in Gaebelien, 6:55.
- ⁴⁰ Эллиен Уайт, Дабы нам познать Его, с. 175.
- ⁴¹ Thurber and Haus, 17.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ Там же.
- ⁴⁴ White, “The Review and Herald, December 22, 1896,” 4:1140.
- ⁴⁵ Lilianne Doukhan, “Historical Perspectives on Change in Worship Music,” *Ministry* 69, no. 9 (1996): 9.
- ⁴⁶ Doukhan, *In Tune with God*, 71.
- ⁴⁷ “A Seventh-Day Adventist Philosophy of Music,” General Conference of Seventh-day Adventists.
- ⁴⁸ Эллиен Уайт, Патриархи и пророки, с. 594.
- ⁴⁹ Monique M. Ingalls, “Style Matters: Contemporary Worship Music and the Meaning of Popular Musical Borrowings,” *Liturgy* 32, no. 1 (2017): 7–8, <https://doi.org/10.1080/0458063X.2016.1229435>.
- ⁵⁰ Wolfgang H. M. Stefani, “The Concept of God and Sacred Music Style: An Intercultural Exploration of Divine Transcendence/ Immanence as a Stylistic Determinant for Worship Music with Paradigmatic Implications for the Contemporary Christian Context” (PhD thesis, School of Graduate Studies, Andrews University, 1993), 278, <https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1713&context=dissertations> (accessed March 8, 2021). See also Wolfgang H. M. Stefani, “The Matter of Style,” *Elder’s Digest* 24, no. 3 (2018): 20–22.
- ⁵¹ Thurber and Haus, 68.
- ⁵² Eurydice V. Osterman, *What God Says About Music* (Huntsville, AL: Awsahm Music, 1998), 19.
- ⁵³ Donald P. Hustad, *True Worship: Reclaiming the Wonder & Majesty* (Wheaton, IL: Hope, 1998), 194.
- ⁵⁴ Osterman, 77.
- ⁵⁵ Doukhan, *In Tune with God*, 116.
- ⁵⁶ Эллиен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 1, с. 146.

⁵⁷ Austin C. Lovelace and William C. Rice, *Music and Worship in the Church* (New York, NY: Abingdon Press, 1960), 20.

⁵⁸ Эллен Уайт, Евангелизм, с. 510.

⁵⁹ Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 9, с. 143.

⁶⁰ Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 4, с. 71.

⁶¹ Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 104.

⁶² Alain Coralie, “A Word to Worship Leaders: Reflections on Revelation 14:6, 7,” *Ministry*, April 2016, 7.

⁶³ Эллен Уайт, Евангелизм, с. 508.

⁶⁴ Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 591.

⁶⁵ Herbert Blomstedt, “Present Truth in Music,” *Adventist Review*, July 12, 2012, 22.

⁶⁶ Эллен Уайт. Дабы мне познать Его, с. 250.

⁶⁷ Michael G. Coleman, *Reflections on Issues in Music and Worship* (Fort Oglethorpe, GA: TEACH Services, 2019), loc. 914, Kindle.

⁶⁸ Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 289.

⁶⁹ Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, т. 5, с. 500.

Прикладная библеистика

Уроки Евангелия от Матфея 13:53-58 и 14 главы

Клинтон Уолен

Четырнадцатая глава Евангелия от Матфея начинается с темы отвержения и смерти Иоанна Крестителя. Однако, начало этой теме положено в 13-й главе отвержением Иисуса из Назарета (Мф 13:53-58). Служение Иисуса вновь описывают, на этот раз люди из Назарета, как учение и исцеление («премудрость и силы», Мф 13:54)¹, но в этот раз в уничижительной форме. В главе 14 сообщения о чудесах Иисуса доходят до Ирода Антипы и сильно беспокоят его. Он боится, что Иисус – это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых. Как и в Евангелиях от Марка и Луки, о смерти Иоанна не говорится напрямую, а лишь упоминается ретроспективно (Мф. 14:1-12; ср. Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9). Все три Евангелия описывают недоумение, которое испытывал Ирод, думая, что его страхи и проблемы закончились со смертью Иоанна, но вновь сталкиваясь с ними после сообщений о делах Иисуса, включая «чудеса» [гр. *dynameis*], которые «делаются Им» (Мф 14:2). Завершает это описание рассказ о двух самых удивительных проявлениях сверхъестественной силы, так называемых «природных чудесах» - о кормлении пяти тысяч человек (Мф. 14:13-21) и хождении Иисуса по воде и наделение Петра способностью делать то же самое (Мф. 14:22-

33). Глава завершается кратким изложением чудес исцеления Иисуса, включая замечание о том, что люди, прикасавшиеся к краю Его одежды, исцелялись (Мф. 14:34-36).

Толкование Мф. 13:53-58

После учения через притчи, записанных в 13 главе, Иисус покидает Капернаум и возвращается в Назарет. Матфей ранее упоминал об отъезде Иисуса из Иудеи и отвержении в Назарете, о котором говорится в Лк. 4:16-30 (Мф. 4:12, 13)². Теперь, после значительного служения в городах вблизи и вокруг Галилейского моря, Иисус возвращается в город Своего детства (см. Мк. 6:1-6). К этому моменту люди уже слышали о Его мудрости, примером которой являются Его учения о царстве, Его «силы» (*dynameis*); Его чудеса исцеления; и даже, возможно, Его воскрешение мертвых (Мф. 9:18, 19, 23-26; 11:5). Греческое слово *dynameis* (множественное число от *dynamis*, сила/власть) используется в Новом Завете несколько раз — в частности, в отношении чудесных дел Иисуса, связанных с царством (Мф. 11:20, 21, 23; 14:2; Лк. 19:37; Деян. 2:22) и Его последователей (Деян. 8:13; 19:11; 1 Кор. 12:10; 2 Кор. 12:12; Евр. 2:4), а также в отношении чудес, творимых лжеучителями (Мф. 7:22). К сожалению, жители Назарета не оценили небесное подтверждение вести Иисуса, которое выражалось через эти чудеса, но быстро переключили свое внимание на Его предполагаемое человеческое родословие через Иосифа (ср. Лк. 3:23), называя Его просто «сыном плотника», а также на Его мать

и «братьев Иакова, Иосию, Симона и Иуду» и сестер (ср. Мк. 6:3). Эллен Г. Уайт предполагает, что эти братья и сестры Иисуса были детьми Иосифа от предыдущего брака³. Их неверие, включая недоверие к сообщениям о Его великих делах (очевидно, оно было вызвано тем, что они сами не были свидетелями ни одного из них; см. Лк. 4:23), означало, что Иисус мало что мог сделать для них. Он не стал прямо их осуждать, как сделал это в городах, которые были свидетелями Его великих дел, но тем не менее отвергли Его (Мф. 11:20-24), Иисус просто процитировал поговорку: «пророк не бывает без чести» разве только среди самых близких людей (см. Мк. 6:4; Лк. 4:24; Ин. 4:44). Иеремия испытал такое же разочарование в своем родном городе Анафофе (Иер. 1:1; 11:21-23). Жители Назарета были «оскорблены» (*skandalizo*) Иисусом. Здесь используется слово, связанное с серьезным проступком. В Евангелиях это слово обычно означает действия, которые приводят к серьезной потере веры или даже к неверию (Мф. 11:6; 13:21; 15:12; 17:27; 18:6; 24:10; 26:33; Лк. 17:2; Ин. 16:1).

Толкование Матфея 14

1. Стихи 1-12

- Ирод Антипа, сын Ирода Великого, называется «тетрархом», потому что, как и другие два сына (Архелай и Филипп, Мф. 2:22; Лк. 3:1), он получил власть над частью владений своего отца (ср. Лк. 3:19; 9:7; Деян. 13:1). Территория, которую Антипа получил всего в семнадцать лет, была областью Галилеи, и правил он ею много лет (4 до н. э. – 39 г. н. э.).
- Все три синоптических Евангелия гласят, что Ирод был недоволен, когда Иоанн упрекнул его за женитьбу на жене его брата Филиппа (Мк. 6:17-18; Лк. 3:19-20) — не путать с Филиппом тетрархом. Филипп, брат Ирода Антипы, был сыном Ирода Великого от Мариамны II (дочери иудейского первосвященника Симона Бетоса).

- Иосиф Флавий, говоря о любви Ирода к Иродиаде⁴, упоминает также о его опасениях, что широкое и растущее влияние Иоанна станет политической угрозой. По этой причине он заключил Иоанна в тюрьму в Махере и предал его смерти⁵.
- Брак Ирода с Иродиадой был прямым нарушением закона Моисея (Лев. 18:16; 20:21), а его отказ от первой жены, дочери царя Ареты IV, привел к войне с набатеями и катастрофическому поражению.
- Рассказ Матфея о праздновании дня рождения Ирода короче, чем у Марка; в евангелии от Луки это событие вообще не упоминается. Иродиада воспользовалась праздником Ирода, чтобы отомстить Иоанну Крестителю. Среди римской элиты дни рождения были мероприятиями гедонистическими, и Иродиада воспользовалась тем, что нравственные принципы Ирода и его гостей временно ослабили (см. Мк. 6:19-21).
- Иоанн, подобно ветхозаветным пророкам, не боялся обличать высокопоставленных и низкородных, богатых и бедных (см. Лк. 3:10-14), подчеркивая в сознании простых израильтян подлинность своего пророческого призвания (см. Мф. 21:26). И все же, когда Иоанн говорил, он делал это так, что Ирод «с радостью слушал его» (Мк. 6:20).

2. Стихи 13-21

- После смерти Иоанна Иисус, по возможности избегая конфронтации, удалился для отдыха в более безопасное место, описанное как «пустынное» (Мф. 14:15; Мк. 6:31). И все же даже здесь толпы людей нашли Его. За известность приходится платить.

- Примечательно, что кормление пяти тысяч – единственное чудо Иисуса, зафиксированное во всех четырех Евангелиях (Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-14). Оно является напоминанием о манне, посылаемой народу Израиля в пустыне (Ин. 6:30-33). Согласно Ин. 6:14, многие истолковали это чудо в мессианском ключе и увидели в Иисусе обетованного пророка, подобного Моисею (Втор. 18:15, 18).
- Слово «сострадание» (*splanchnizomai*, также используемое в Мк. 8:2), относится к глубокому внутреннему чувству жалости и беспокойства. Оно часто используется в Новом Завете для описания сочувствия и любви Иисуса к людям (Мф. 9:36 // Мк. 6:34; Мф. 14:14; 20:34; Мк. 1:41; Лк. 7:13); оно используется также метафорически для описания любви Бога к Своим детям (Лк. 15:20). И глагол (встречается только в Евангелиях), и существительное показывают отношение, которое мы должны проявлять к нуждающимся (Лк. 10:33; Фил. 2:1; Кол. 3:12; 1 Ин. 3:17) через Божью любовь, которую Он «излил в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).
- Предложенному учениками логическому, здравому решению распустить толпу, чтобы люди могли пойти и купить еду, не было отдано предпочтение, потому что оно не требовало веры. Вместо этого Иисус повелел: «Накормите их» и умножил пищу, чтобы сделать такое кормление возможным. Хотя в Ветхом Завете описаны подобные случаи (4 Цар. 4:1-7, 42-44), чудо такого масштаба было беспрецедентным.
- Взгляд Иисуса на небо указывает на божественный источник чуда, хотя осуществилось оно через Его

благословение и преломление хлеба. Участие учеников в раздаче хлеба и рыбы показывает важность сотрудничества с Богом в работе для создания Царства. Здесь также показывается, как Иисус дает им возможность осуществить сказанное им (Мф 14:16).

- Во всех четырех Евангелиях говорится, что среди этих пяти тысяч были только «мужчины» (гр. *andres*), то есть главы семейств (Мф. 14:21; Мк. 6:44; Лк. 9:14; Ин. 6:10), но только в Евангелии от Матфея ясно говорится, что женщины и дети не входят в это число. Таким образом, общее количество человек, вероятно, приближалось к 15-20 тысячам.

3. Стихи 22-33

- В Евангелии от Матфея говорится, что Иисус «настоял» (Gk. *enakasen*), чтобы ученики отплыли на лодке (Мф. 14:22). Причина этого, обусловленная политическими последствиями энтузиазма людей, вызванного этим чудом, указывается только в Евангелии от Иоанна: «Иисус понял, что они хотели бы завладеть Им, чтобы провозгласить Его святым Царем...» (Ин. 6:15). Такое побуждение к восстанию сильно помешало бы Ему или даже положило бы конец любому дальнейшему служению Иисуса. Но, в отличие от многих современных популярных ораторов, «похвала никогда не приводила Его в восторг»⁶, и Иисус предпринял решительные действия, необходимые для того, чтобы Его работа могла продолжаться.
- В ответ на эту кризисную ситуацию Иисус нашел уединенное место и стал молиться (Мф. 14:23; ср. Мк.

1:35; Лк. 5:16; 6:12). Это единственный раз в Евангелии от Матфея, когда Иисус оставался один после искушения в пустыне (Мф. 4:1).

- Римляне измеряли время трехчасовыми отрезками, называемыми «стражей». «Четвертая стража ночи» была примерно с трех до шести утра. Иисус, по-видимому, молился большую часть ночи, если не всю ночь. «Лодка в это время боролась с волнами», и пытающиеся выжить ученики, без сомнения, были измучены. Возможно, это поможет объяснить их замешательство, когда они увидели Иисуса, идущего по воде, и подумали, что Он «призрак» (гр. *phantasma*, в Новом Завете это слово используется только здесь и в параллельном тексте Мк. 6:49).
- Иисус успокаивает учеников прекрасными словами: «Успокойтесь, это Я! Не бойтесь!» Затем, как говорится только у Матфея и несколько неожиданно, Петр просит Иисуса разрешить прийти к Нему по воде.

– В просьбе сочетаются и вера, и сомнение. Конструкция со словом «если» (*ei*) предполагает, что это действительно Иисус, и все же Петр просит о чуде в качестве доказательства.

– Вместо самонадеянности Петр выражает веру в то, что «для Бога же все возможно» (Мф. 19:26), и Иисус исполняет его просьбу, давая Петру способность также ходить по воде.

– К сожалению, внимание Петра захватывают ветер и волны, и он начинает погружаться в море. Но мольба Петра: «Господи, спаси

меня!» не остается без ответа: Иисус протягивает руку и спасает его.

- Это укрепление веры учеников также дает более глубокое понимание того, кто есть Иисус – Сын Божий. Правильность их веры подчеркивается словом «истинно» (греч. *alēthōs*; евр. *'amēn*). До данного случая это признавали, кажется, только Бог (Мф. 3:17), дьявол (Мф. 4:3, 6) и демоны (Мф. 8:29).

4. Стихи 34–36.

- Геннисарет (современная равнина Гиносар) находится в трех милях к юго-западу от Капернаума. Соответственно, именно там была найдена, выкопана, сохранена и сейчас выставляется на экспозиции лодка первого века, подобная той, что описана в этой истории.
- Кажется, что народ ценит Иисуса в первую очередь как целителя, хотя прикосновение к краю Его одежды может указывать также и на веру в Его весть о Царстве.

Практическая значимость главы

Из этой главы можно извлечь много ценных уроков, в том числе:

1. Неверие опасно тем, что оно подпитывает само себя, заставляя людей сосредотачиваться на доказательствах, поддерживающих их сомнения, и игнорировать доказательства, которые ведут к вере.
2. Иоанн смиренно подчинился тому, что Бог приготовил для него в будущем. «Бог всегда ведет Свой народ единственно возможным путем — таким, какой люди избрали бы сами, если бы видели конец от начала и славу той цели, к которой они продвигаются как соратники у Бога»⁷.

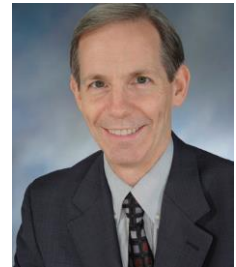
3. Подобно тому, как Иисус проверял веру Своих учеников, повелев им делать то, что в любом другом случае было бы невозможно, так и мы должны верить, что то, что обычно невозможно сделать нашими собственными силами, возможно с Богом (Мф. 21:21; Лк. 18:27; Рим. 4:21; 2 Кор. 10:4, 5). В сложных ситуациях полезно помнить, что решение, основанное на здравом смысле, решение, не требующее веры, может оказаться не тем решением, которое предлагает Бог.

4. Столкнувшись с чрезвычайно трудными ситуациями, или когда послушание Богу кажется совершенно невозможным, стоит задуматься о вере и свидетельстве Петра. Если Иисус хочет, чтобы мы что-то делали, Он даст нам возможность это сделать (Мф. 17:20). «Когда воля человека соединяется с волей Божьей, она становится всемогущей. Все, что должно быть сделано по Его повелению, может быть совершено с

Его силой. Все Его повеления предполагают наличие возможности для их исполнения»⁸.

5. Страшная борьба учеников за свою жизнь в лодке и опыт «хождения» Петра по воде иллюстрируют важность веры, когда приходит беда. Как напоминает нам популярная песня Дона Моена: «Бог откроет путь там, где, кажется, нет пути». Этот «путь» не всегда может открыться сразу. Чтобы увидеть его, могут потребоваться месяцы или даже годы. Но упование на Бога поддержит нас в испытаниях, с которыми мы сталкиваемся. И тогда ветер стихнет.

Клинтон Уолен, Ph.D.
Заместитель
директора
Института
Библейских
Исследований

¹ Все библейские цитаты в данной главе приводятся по Библии в современном русском переводе Института перевода Библии при Заокской духовной академии под редакцией М.П. Кулакова.

² Об этом переходе из Иудеи в Галилею см. Клинтон Уолен, «Уроки четвертой главы Евангелия от Матфея», Богословские размышления (июль 2018).

³ Предположительно, поскольку Матфей описывает Иосифа как «справедливого» или «праведного» (Мф. 1:19), он был вдовцом, когда обручился с Марией. Как и Писание, Эллен Уайт в «Желании Веков» (с. 450) называет их «сыновьями Иосифа», а

не Марии, и дает понять, что они были старше Иисуса (там же, с. 87). Уайт описывает их как «Его братьев, как называли сыновей Иосифа» (там же, с. 86). Она также противопоставляет Иисуса как сына Марии с «сыновьями и дочерьми Иосифа» (там же, с. 90).

⁴ Иосиф Флавий, Иудейские древности, 18.109-114.

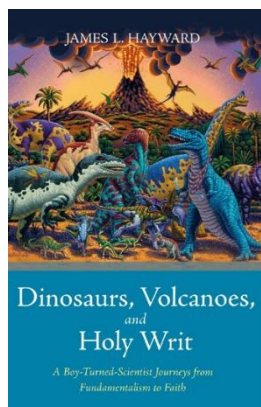
⁵ Там же, 18.116-119.

⁶ Эллен Уайт, Желание веков, с. 330.

⁷ Эллен Уайт, Желание веков, с. 224.

⁸ Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 332.

Книжные новинки

Джеймс Л. Хейворд.

Динозавры, вулканы и Священное Писание: путь мальчика, ставшего ученым, от фундаментализма к вере

(James L. Hayward, *Dinosaurs, Volcanoes, and Holy Writ: A Boy-Turned-Scientist Journeys from Fundamentalism to Faith* (Eugene, OR: Resource), 236 pp.)

В этой книге (далее «Путь») Джеймс Л. Хейворд, профессор биологии на пенсии, представляет свои аргументы против «фундаменталистской» веры своего детства в пользу теистической эволюции¹. В книге с первой по четвертую главу описывается «фундаменталистское» прошлое автора. Главы 5-7 показывают, что прошлое автора не подготовило его к некоторым вопросам. Основная дискуссия приводится в главах 8-13. Глава 14 завершает «Путь» объяснением причин, по которым Хейворд решил верить в некую «большую реальность» (стр. 193), в отличие от своих друзей, которые выбрали атеизм.

Книга написано умело и наполнена интересными историями. Над некоторыми важными моментами в ней стоит задуматься, особенно тем, кто не согласен с ее выводами. Один из уроков состоит в том, что непримиримые, не имеющие любви верующие могут причинить большой вред (с. 20-22). Второй - что, искренне ищущие могут сбиться с пути под влиянием благонамеренных, но дезинформированных людей, делающих преувеличенные или ложные утверждения (с. 29-32, 40). Третий урок заключается в том, что убеждения должны сопровождаться положительными действиями (с. 48, 82, 107).

Книга Хейворда показывает, что слишком многие учащиеся, покидая наши школы и церкви, не готовы к столкновению с эволюционным мышлением (гл. 5), и что учителя и наставники оказывают на них сильное влияние (с. 59-63), и, следовательно, также несут большую ответственность (ср. Иак. 3:1). У меня сложилось впечатление, что негативный опыт общения с недружелюбными и напыщенными верующими, в противовес дружескому отношению со стороны людей, придерживающихся эволюционной модели, сыграл решающую роль в отказе автора от его «фундаменталистских» корней.

Доводы

Вкратце, доводы, приведенные в «Пути», основаны на трех предпосылках:

1. Библия не предназначена для того, чтобы рассказывать нам о физической реальности (с. 109, 119). Библия – это не «Слово Божье», она «состоит из произведений людей, которые, как и я, искали смысл и лучшее понимание реальности и священного» (с. 118).
2. Геологические свидетельства указывают на реальность Глубокого Времени (главы 9-11).
3. Археологические находки и генетические свидетельства указывают на общее происхождение через эволюцию как на объяснение биологического разнообразия видов (главы 11-13).

Из этих трех предпосылок следует логический вывод, что библейская история шестидневного творения и всемирного потопа ложна (с. 109, 113, 200).

Когда я обдумывал эти доводы, меня поразили параллели с другой известной дискуссией, изложенной в книге Бытие 3:1-6. Сначала ставится под сомнение Слово Божье, затем представляются доказательства, которые, кажется, противоречат Слову Божьему, наконец, делается вывод, что Слово Божье не соответствует действительности. Сходство доводов, безусловно, было непреднамеренным, но должно послужить читателю предостережением о последствиях утверждений в «Пути».

Проблемы с доводами

Первая предпосылка—что Ветхий Завет не «предназначен для отражения фактов об истории и науке» (с. 109) — опровергается множеством случаев, когда сама же Библия призывает вспомнить действия Бога в прошлом (например, Втор. 6; 1 Пар. 16; Пс. 77, 105) и многочисленные ссылки на творение².

Теория происхождения видов путем естественного отбора (третья предпосылка) содержит слишком много научных вопросов, чтобы обсуждать их все в данной статье, но невозможность случайных мутаций для управления эволюцией была доказана математически³, а творческая сила естественного отбора стала предметом растущего скептицизма среди биологов⁴. Эволюцию поистине можно назвать теорией, переживающей кризис⁵.

Утверждения о Глубоком Времени (вторая предпосылка) можно также подвергнуть сомнению. Геологические отложения имеют некоторые особенности, которые кажутся несовместимыми с Глубоким Временем. Наслоение геологических отложений происходит, когда скорости осаднения превышают скорость перемешивания слоев, производимого роющими животными. Перемешивание может произойти за несколько часов⁶, и это предполагает, что толстые слои осадочных отложений не указывают на длительные периоды времени. Наблюдаемые участки коры обычно свидетельствуют либо об осаднении, образуя слои, либо эрозии, образуя неоднородную поверхность. «Плоские участки», где слои отсутствуют без каких-либо признаков эрозии, позволяют предположить, что периоды, которое должны отражать отсутствующие слои, никогда не имели место⁷.

Окаменелости также имеют особенности, которые ставят под сомнение Глубокое Время. Окаменелые останки часто содержат сохранившиеся биохимические молекулы, которые, как считается, распадаются за относительно короткое время, и этому открытию воспротивились некоторые геологи⁸. Обилие окаменелостей и сохранившиеся организмы, лишённые твердых тканей, указывают на быструю геологическую активность. Отсутствие

изменений (стазис) ископаемых видов в их стратиграфическом диапазоне, по-видимому, трудно объяснить на фоне быстрых изменений, часто наблюдаемых у биологических видов⁹.

Некоторые свидетельства, раньше считавшиеся доказательствами Глубокого Времени, были пересмотрены как не требующие такого длительного периода. К ним относятся ископаемые леса Йеллоустона¹⁰, время образования кристаллов¹¹, и тектоника плит¹². Компьютерное моделирование показало вероятность катастрофической тектоники плит в результате стремительной субдукции. Не разрешен еще вопрос с рассеиванием тепла, но это исследование показывает, что альтернативы общепринятой позиции могут быть предложены и изучены с научной точки зрения.

Ударные кратеры, массивные извержения вулканов и обширные осадочные слои показывают, что прошлое отличалось от настоящего. Обычно они рассматриваются как отдельные события, разделенные долгими веками относительного спокойствия, но по альтернативной точке зрения разделялись эти события днями или неделями в ходе чрезвычайной глобальной катастрофы, описанной в 7 и 8 главах Бытия. Эта модель по-прежнему интересует исследователей, готовых ее рассмотреть.

Это не значит, что можно вывести полную библейскую историю непосредственно из физических данных. Из природных законов невозможно вывести намерения и действия разумного Творца. Оставшиеся без ответа вопросы, такие как различные методы датировки, должны стать предметом дальнейшего изучения, а не поводом отказаться от веры в Священное Писание.

Богословская цена

Каждая из предпосылок в аргументации «Пути» основана на предположении, что абсолютную истину можно открыть человеческими усилиями, а не божественным откровением. Вместо того, чтобы использовать Священное Писание как руководство к пониманию реальности, книга «Путь» отстаивает «точку зрения, соответствующую больше истории развития

жизни, которой придерживается значительная часть научного сообщества» (с. 160), то есть теорию эволюции (с. 186-187). В ней может быть место для Бога, хотя кажется, что Он в природе не действует (с. 178), и мы не можем много узнать о Нем (с. 200). Действительно, неясно, является ли «Бог» в этой книге личным Богом или это просто какая-то «потусторонняя сущность» (с. 200).

Такой подход влечет за собой огромные научные, теологические и философские последствия. Богословские последствия начинаются с первой главы Бытия и тянутся до 22 главы Откровения. Самой значительной жертвой теистической эволюции является Евангелие. Если живые организмы появлялись последовательно на протяжении долгих веков, это опровергает библейскую историю сотворения мира за шесть дней. Отказ от истории Адама и Евы, грехопадения и смерти, к которой оно привело, оставляет искупительную жертву Христа без библейского основания. Можно, конечно, придумать свою собственную историю искупления, но такие «просто так» истории не имеют под собой оснований ни в науке, ни в Писании.

Еще одной серьезной жертвой подхода, изложенного в «Пути», является характер Бога. Автор книги глубоко обеспокоен проблемой зла (с. 64, 110-111, 162, 168-170, 179-185) и это правильно. Объясняя естественное зло, такое как страдания и смерть, как необходимые для эволюции (с. 165-167), он якобы «снимает Бога с крючка» (с. 185). Однако этот подход неразрывно связан с дилеммой между богословски катастрофическими альтернативами относительно предполагаемых отношений между Богом и эволюцией.

Если Бог направляет эволюцию, Он является прямой причиной страданий, смерти и других зол, как утверждал Чарльз Дарвин¹³. Если Бог просто наблюдает за развитием эволюции, Он все равно несет ответственность за зло, которое Он мог бы предотвратить. Если Он бессилен предотвратить зло, тогда Он не Бог; если Ему все равно, тогда Он является частью проблемы. Ни одна из этих идей не подтверждается ни наукой, ни Библией. Теистическая эволюция не «снимает Бога с крючка», а насаживает Его на этот крючок.

К сожалению, «Путь» не признает существования личности дьявола (с. 169-170, 185). Таким образом, некого винить, кроме Бога или «природы». Гораздо лучший ответ на проблему зла представлен в Священном Писании (Быт 1-3; Ис. 14; Иез. 28; Мф. 4; Лк. 10:18; Ин. 12:31; Рим. 5; Откр. 12, 20 и т. д.)¹⁴. Теистическая эволюция влечет за собой другие серьезные богословские проблемы, включая достоверность Библии (с. 109, 119), «еврейскую субботу» (стр. xiv), Божье провидение (с. 162), вероятно, предвидение и множество других библейских учений¹⁵. Даже многие из тех, кто согласен с концепцией Глубокого Времени, находят недостатки в представлении о том, что эволюция и Бог совместимы¹⁶. Таким образом, теологическая цена уступки просто «астрономическая».

Учитывая высокую теологическую цену за теистическую эволюцию и возможность толкования природы иным образом¹⁷, нет достаточных оснований для отказа от библейского описания истории земли. Хотя есть еще вопросы, оставшиеся без ответа, опыт побуждает нас продолжать исследовать природу в контексте Слова Божьего, будучи уверенными в том, что Он Сам будет направлять наши усилия.

Выбор направления

Читая «Путь», я вспомнил свой опыт, когда я летел в Онтарио, штат Калифорния, США. Когда мы высадились, обескураженный попутчик с французским акцентом подошел к одной из стюардесс и спросил умоляющим голосом: «Это Онтарио, Канада, не так ли?» Книга «Путь» отображает уход от «фундаментализма» как от неверного представления о происхождении жизни. Тем не менее, сохраняется вероятность, что именно этот путь ведет к потере верного направления.

*Джеймс Гибсон,
Почетный директор Гео-
научного исследовательского
института*

¹ Сочетание (личного?) Бога с современной эволюционной историей (с. 187, 193) придает «Пути» тональность, неотличимую от теистической эволюции, несмотря на нежелание автора книги использовать этот термин (с. 201).

² Gerald A. Klingbeil, ed., *The Genesis Creation Account and Its Reverberations in the Old Testament* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2015); см. также Michael G. Hasel, “The Genesis Account as a Test Case for Biblical Hermeneutics” in Frank M. Hasel, ed., *Biblical Hermeneutics: An Adventist Approach* (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute/Review&Herald Academic, 2020), 323-347.

³ John C. Sanford, *Genetic Entropy & the Mystery of the Genome* (Lima, NY: Elim, 2005). См. также Paul S. Moorhead and Martin M. Kaplan, *Mathematical Challenges to the Neodarwinian Interpretation of Evolution* (Philadelphia, PA: Wistar Press, 1966); and Michael J. Behe, *The Edge of Evolution* (New York: Free Press, 2007).

⁴ Например, см. Jerry Fodor and Massimo Piattelli-Palmarini, *What Darwin Got Wrong* (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2010); and James A. Shapiro, *Evolution, A View from the 21st Century* (Upper Saddle River, NJ: FT Press Science, 2011). Есть и много других.

⁵ Michael Denton, *Evolution: Still a Theory in Crisis* (Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2016).

⁶ Murray K. Gingras et al. “How Fast Do Marine Invertebrates Burrow?,” *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 270, nos. 3–4 (2008): 280–286.

⁷ Ариэль Рот много писал на эту тему. См., например, Ariel A. Roth, *Origins: Linking Science and Scripture* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1998).

⁸ Например, опыт Мэри Швейцер; см. Robert F. Service, “I Don’t Care What They Say About Me’: Paleontologist Stares Down Critics in Her Hunt for Dinosaur Proteins,” *Science*, September 13, 2017, <https://www.sciencemag.org/news/2017/09/i-don-t-care-what-they-say-about-me-paleontologist-stares-down-critics-her-hunt> (доступ 5.03.2021).

⁹ Philip D. Gingerich, “Rates of Evolution: Effects of Time and Temporal Scaling,” *Science* 222, no. 4620 (1983): 159–161; and Niles Eldredge and Stephen Jay Gould, “Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism,” in *Models in Paleobiology*, ed. Thomas J. M. Schopf (San Francisco, CA: Freeman Cooper, 1972), 82–115.

¹⁰ Harold G. Coffin, “The Yellowstone Fossil Forests,” *Origins* 24, no. 1 (1997): 5–44,

<https://www.grisda.org/origins-24005> (доступ 05.03.2021); и Clyde L. Webster Jr., “A Chemist’s Perspective of the Yellowstone Petrified ‘Forests,’” *Origins* 65 (2018): 62–73, <https://www.grisda.org/origins-65062> (доступ 05.03.2021).

¹¹ Patrick R. Phelps, Cin-Ty A. Lee, and Douglas M. Morton, “Episodes of Fast Crystal Growth in Pegmatites,” *Nature Communications* 11, no. 4986 (2020).

¹² Jesse A. Sherburn, John R. Baumgardner, and Mark F. Horstemeyer, “New Material Model Reveals Inherent Tendency in Mantle Minerals for Runaway Mantle Dynamics,” *Proceedings of the International Conference on Creationism* 7, no. 21 (2013), https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol7/iss1/21/ (доступ 05.03.2021); и John R. Baumgardner, “Catastrophic Plate Tectonics: The Physics Behind the Genesis Flood,” *Proceedings of the International Conference on Creationism* 5, no. 13, (2003): 113–126, https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol5/iss1/13 (доступ 05.03.2021).

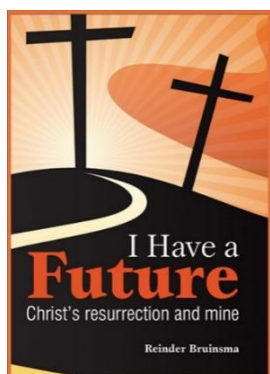
¹³ Charles Robert Darwin to Asa Gray, May 22, 1860, “Letter no. 2814” in Darwin Correspondence Project, <https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-Lett-2814.xml> (доступ 05.03.2021); ср. Cornelius G. Hunter, *Darwin’s God: Evolution and the Problem of Evil* (Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2001).

¹⁴ См. также Alvin C. Plantinga, *God, Freedom, and Evil*, (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974).

¹⁵ См., например, L. James Gibson, “Theistic Evolution: Is It for Adventists?,” *Ministry*, January 1992, 22–25; Jim Gibson, “Issues in ‘Intermediate’ Models of Origins,” *Journal of the Adventist Theological Society* 15, no. 2 (2004): 71–92; и Jay W. Richards, *God and Evolution* (Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2010).

¹⁶ J. P. Moreland et al., eds., *Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique* (Wheaton, IL: Crossway, 2017).

¹⁷ Например, Leonard R. Brand, *Faith, Reason & Earth History*, 3rd ed. (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2016).

*Рейндер Бруинсма.
У меня есть будущее:
Воскресение Христа и
мое собственное
воскресение*

*(Reinder Bruinsma
I Have a Future:
Christ's Resurrection
and Mine
(Alma Park: Autumn
House, 2019)
184 pp)*

Рейндер Бруинсма, голландский адвентистский мыслитель и церковный администратор на пенсии, написал небольшую книгу на тему, которой уделяется мало внимания в современной адвентистской литературе: воскресение Христа и его значение для нас сегодня. Это действительно тема, которая заслуживает исследования. В девяти кратких главах автор рассматривает различные аспекты, связанные с воскресением с библейской точки зрения. Он рассматривает вопросы жизни и смерти, правды о смерти, можем ли мы общаться с мертвыми, воскресение Христа и наше воскресение, что значит жить перед лицом смерти, что люди думают о вечной жизни и аде, и как мы можем быть уверены в спасении. Каждая глава содержит ряд ссылок на другую литературу и первоисточники. Рейндер Бруинсма затрагивает важную тему, которая несет в себе самые разнообразные последствия для наших убеждений, для нашего понимания Бога и для нашего спасения. Удивительно, что адвентисты седьмого дня не выпустили больше книг на эту жизненно важную библейскую тему. В этом смысле «У меня есть будущее» заполняет пробел в этой области и подсказывает много полезных идей.

Бруинсма пишет как опытный теолог и хорошо осведомленный автор, сведуший в различных богословских и философских вопросах, которые окружают эту важную тему. Ключевой вопрос, который всплывает на протяжении всей книги: что я могу знать? Нам часто напоминают, что «останется много вопросов» (с. 88; см. также с. 103, 108, 139, 145 и далее) и что его обзор не ответит на все наши вопросы — и даже на его собственные

вопросы (с. 108). Говоря об исторических свидетельствах воскресения Иисуса, Бруинсма ясно дает понять, что «никогда не будет абсолютных доказательств, которые ответят на все наши вопросы» (с. 76). Для него «нет абсолютного доказательства, и мы не можем отрицать того факта, что воскресение является историческим событием в совершенно особом смысле» (с. 86). Как таковое, оно не поддается никакому сравнению с другими историческими событиями и, по мнению Бруинсмы, в конечном счете основывается на вере. Самое большее, что он может утверждать о воскресении, — это его согласие с другим протестантским теологом, который утверждает, что «воскресение означает, что для меня, как для того, кто обречен умереть, Бог обеспечит будущее выше и больше, чем смерть» (с. 108). На протяжении всей книги Бруинсма постоянно переходит от того, что не многого не знает, к поддержке некоторых библейских принципов. Автор часто цитирует других богословов и их мнения, прежде чем пытаться представить библейский взгляд на данную тему. Постоянно задаешься вопросом, какими могут быть ответы самого Бруинсмы на некоторые из этих вопросов.

Есть аспекты, в которых Бруинсма выходит за рамки традиционной точки зрения и отдает предпочтение своим взглядам. Например, когда речь заходит о христианах и кремации, он тонко намекает на кремацию как лучший вариант (с. 116-117). Когда обсуждается проблема эвтаназии, возникает вопрос, что сам автор думает об этом и какой вариант для него предпочтительнее (с. 121). В нескольких вопросах можно было бы надеяться на большее мужество, позволяющее выразить более четкие библейские взгляды, вместо чувства неоднозначности, вызванное изложением различных вопросов и позиций. Обсуждая вопрос о том, является ли остаток небольшим или великим множеством (с. 179-181), автор лишь намекает на свою точку зрения, но более подробно излагает его в другом отрывке, описывая остаток как «не соответствующий напрямую какой-либо организационной структуре, церковной организации или деноминации»¹.

Книга полезна в тех ее главах, где Бруинсма приводит веские доводы в пользу библейского учения на данную тему — например, когда он

обсуждает концепцию ада, или говорит о библейском учении о смерти в некоторых сложных библейских текстах. К сожалению, на протяжении всей книги автор порой поднимает больше вопросов, чем способен ответить, оставляя читателя с определенной двойственностью в отношении тем, которые жизненно важны для нашей веры.

¹ Reinder Bruinsma, *The Body of Christ: A Biblical Understanding of the Church*, ed. George R. Knight, Woodrow W. Whidden II, and Richard W. Coffen,

Френк Хазель,
*Заместитель директора
Института Библейских
Исследований*

Library of Adventist Theology (Hagerstown, MD:
Review and Herald, 2009), 201.

Reflections

«**Reflections**» - это официальный информационный бюллетень Института библейских исследований Генеральной конференции Церкви АСД. Бюллетень предназначен для пасторов, богословов и административных работников Церкви.

Гл. редактор Элиас Бразил де Соза

Ответственный за издание Марлен Баккус

Фото Бренда Флеммер

Редакционный Комитет

Артур Штеле • Эккехард Мюллер

Квабена Донкор • Клинтон Уолен

Герхард Пфандл • Анжел М. Родригес

Ответственный за издание русскоязычной версии бюллетеня Зайцев Е.В.

Требования к рукописям: Статьи, имеющие значение для адвентистской теологии, представляются по запросу ИБИ и должны быть направлены приложением редактору по электронному адресу

brnewsletter@ge.adventist.org.

Данный материал может быть использован для проповеди и публичных презентаций, а также может использоваться церковными организациями при условии, если указывается ИБИ в качестве источника исходного материала.

Copyright © 2014

Biblical Research Institute

General Conference of Seventh-day Adventists®

12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, MD 20904, USA

Phone: 301.680.6790 • Fax: 301.680.6788

www.adventistbiblicalresearch.org