

Толкование Библии

Примечание: многие идеи в главе о жанре, в этой работе, близко похожи на те, что вы можете найти в книге Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать Библию за всю ее Ценность» (Zondervan); я особенно признателен за их работу над псалмами и посланиями. Но, наибольшее влияние на появление этой работы, в первую очередь, оказали многие годы индуктивного изучения самой Библии, а также исследование древних источников, которые открывают мир Библии

Эту работу можно свободно распространять, с одним лишь условием: оно должно распространяться бесплатно и в случае использовании всего текста или его частей, необходимо указывать оригинальное авторство. (Данная работа первоначально планировалась для использования студентами в Нигерии; но распространяется бесплатно для всех желающих, подобно проповеди – не предназначено для коммерческой печати). Иллюстрации более детально можно найти в книге Крэйга Кинера (т.е. моей) «*IVP Bible Background Commentary: New Testament*» (*Библейский культурно-исторический комментарий. Новый Завет*) (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1993, почти четверть миллиона экземпляров) – Др.Крэйг Кинер.

Вступление:

В дни Царя Иосии, в храме нашли книгу закона, и смиренная реакция Иосии к требованиям книги полностью изменила все его поколение. Спустя много лет, Иисус обличал религиозных лидеров своих дней за все внимание, которое они уделяют закону, «похоронив» его под всеми своими религиозными традициями. Множество монашеских орденов, на протяжении Средних Веков указывали на то, что церковь и/или первые монашеские ордена развращены и уже очень далеко находятся от апостольского послания, и призывали их возвращаться к истокам веры. Джон Уиклиф, профессор Библии в Оксфорде, также бросал вызов церковной Иерархии своих дней. Потеряв своё место, он начал посылать студентов с переводами Писания проповедовать в поселках и маленьких городах. И хотя Англия разрушила его работу, корни были пущены и «они ждали под поверхностью», готовые расцвести, после того как, спустя столетие, наступит Английская Реформация. Лютер, также был профессором Библии, он бросил вызов церковной иерархии и эксплуатации ими простых крестьян, призывая церковь вернуться к Писанию (другие реформаторы тоже делали на этом главный акцент, иногда пытались идти даже дальше Лютера). После того как Лютеране успокоились в своей вере, Филипп Яков Спенер, профессор университета, своим учением Писания, помог возбудить движение Пиетистов, призывая людей возвращаться к живому Писанию.

На протяжении всей истории, многие большие движения пробуждения начались благодаря тому, что люди возвращались назад к Библии, позволяя ей открывать их, для Божьего послания, предназначенного их поколению. Церковь, во многих частях современного мира, нуждается в возвращении к Библии, в поисках Свежего Движения Духа Божьего, испытывающего дела, которые мы делаем во имя Бога, Его Слова или Его Духа. Мы должны молиться за такое пробуждение, исследовать Писание самостоятельно, и быть Божьими агентами в Распространении Его послания.

Этот курс я построил от наиболее простых, к наиболее сложным принципам. Может кто-то из студентов посчитает слишком простыми или элементарными такие принципы как «контекст», и захочет пропустить их. Но перед тем, как они это сделают, я прошу их кратко просмотреть примеры контекста; многие будут удивлены тем, как много песен, проповедей, и выражений были вырваны из контекста. Другими словами, одно дело утверждать, что мы верим в контекст; совершенно другое дело практиковать его постоянно. Я привел несколько примеров, которые помогут нам разобраться с этой реальностью и побудят нас применять нашу «веру» в контекст более активно. Контекст очень важен, потому что именно таким образом Бог вдохновил Библию – не выборочные, изолированные стихи, но неразрывный поток мысли, частью которого являются те стихи.

Некоторые вопросы толкования можно было бы и не упоминать, но я кратко затрону их во вступлении, потому, что некоторые Христиане не умело, практикуют их. Главная цель изучения Слова Божьего – знать Бога лучше, и чем лучше мы знаем Его, тем лучше мы сможем толковать Его Слово. По той причине, что Бог дал нам Библию в виде написанной книги, в которой содержится много историй, Он ожидает, что мы будем использовать литературные и исторические принципы для её изучения. Но это также и запись послания Божьего для Его народа, поэтому мы должны стремиться не подходить к этому посланию исключительно с позиции интеллектуального интереса или любопытства. Те, кто становится «экспертом», исключительно, с интеллектуальной или даже религиозной позиции, могут превратиться в таких же книжников, которые противились нашему Господу Иисусу. Мы должны помнить, что эта книга не такая как все другие книги, она имеет право требовать морального поведения от нас. Мы не становимся «экспертами», которые выставляют напоказ свое знание. Но мы должны смириться перед Богом Писания.

Страх Господень начало мудрости и разумения (Пртч.1:7; 9:10). С человеческой точки зрения, мы имеем тенденцию вкладывать в Писание то, что мы желаем увидеть в нем; то ли для того, чтобы оправдать собственное поведение, то ли для того, чтобы подтвердить то, чему мы уже были научены церковью или нашей традицией, или другими учителями, которых мы считаем примером для подражания. Рабовладельцы пытались оправдать свое поведение, опираясь на Библию; многие культы оправдывали свои доктрины, опираясь на Библию; но иногда мы, как христиане поступаем так же. Если мы боимся Бога, мы будем желать слышать то, чему учит нас Его Слово, и слушать его, как можно, более внимательно.

Если мы слышим Бога, мы также должны быть готовы повиноваться Ему. Иаков говорит нам, если мы хотим мудрости (подобно Соломону), мы должны просить ее (1:5). Но мы должны просить с верой, Иаков настаивает на этом (1:6), и позже, он объясняет, что настоящая вера – это вера, готовая жить согласно Божьим требованиям (2:14-26). Если мы на самом деле просим Бога научить нас Библии (а так и должно быть, Пс.118), мы должны молиться, имея такую веру, которая готова принять то, что мы найдем в Библии. Мы должны принять то, что мы найдем в ней, даже если это не популярно, даже если из-за этого у нас будут проблемы, даже если это ставит под сомнения всю нашу жизнь. Это высокая цена, но в этом есть и свои преимущества: наслаждение от нахождения чего-то нового, новые открытия, вместо того, чтобы слышать то, что мы ожидали услышать.

Изучение Божьего Слова с открытым и жаждущим сердцем – это один из способов нашего выражения любви к Богу. Главная заповедь Бога для Израильян звучала в Его провозглашении того, что Бог – един (Вт.6:4), поэтому, для идолов нет места. Он убеждал Свой народ любить только Его, всем сердцем, всей сущностью (Вт.6:5). Те, кто так любит Бога, будут говорить о Его Слове постоянно,

езде, со всеми (Вт.6:6-9). Если Бог на самом деле первый в нашей жизни, тогда Его Слово будет занимать центральное место в нас, и в результате поглотит нас.

Иногда люди не понимают сердцевину Божьего Слова. Фарисеи спорили о деталях, но не заметили большей картины – Божьей справедливости, милости и верности (то, что Иисус называет «важнейшее в законе» Мтф.23:23); в английском языке оборот речи: они не заметили лес, пытаюсь найти деревья. Все Писание – Божье Слово, но некоторые части учат нас о Божьем характере более явно, чем другие (Пр. мы учимся более непосредственно через Божье откровение Моисею в Исх.33-34, чем через ритуалы в кн. Левит). Иногда, мы можем даже слышать Бога неправильно, когда читаем Библию, просто потому, что наше прошлое уже предрасположило нас думать о Боге, как о жестоком, или как о потворствующем.

Где мы должны искать центральное откровение Божьего характера («важное в законе» о котором говорил Иисус), которое помогает правильно применять все Божье Слово? Бог открыл Свой закон Израилю, но и пророки Старого Завета, и Нового Завета показывают что некоторые аспекты того закона применяются сегодня, непосредственно, только по отношению к древнему Израилю, в определенные времена (хотя мы все можем учиться вечным принципам содержащимся в нем). Пророки, основываясь на Божьем сердце, предложили динамическое применение закона. Но Бог максимально открыл Свое сердце и Свое слово, послав Иисуса; когда Его Слово стало плотью, Он открыл Сердце Бога (Ин.1:1-18). Когда Моисей получил закон на горе Синай, он увидел частицу Божьей славы, какую-то часть Его характера благодати и истины; но никто не может увидеть Бога в полноте и выжить (Исх.33:18-20; 34:6). Несмотря на это, в Слове, ставшем плотью, Бог открыл Свою славную благодать и истину в полноте (Ин.1:14, 17); после этого, не видимый Бог, был полностью открыт в Иисусе Христе (Ин.1:18; 14:9).

В процессе нашего обучения, мы будем изучать общий контекст, контекст книги, прошлое, а также специфические принципы для понимания особых типов литературы в Библии (Пр. Псалмы, Притчи, Закон и Пророки). Существуют важные принципы изучения того, что Бог говорил первым читателям, это необходимая ступень для того, чтобы слышать, как применять Божье послание в наши дни. Но все равно нам нужен Божий Дух, который будет направлять нас в применении Его послания в нашей жизни, в современной церкви и в этом мире. Существует более чем один способ того, как слышать Божий голос (Пр. мы слышим Его в молитве), но именно через изучение Писания мы учимся узнавать Его голос и слушать внимательно, когда Он говорит к нам, используя другие пути. Павел предупреждает нас, говоря что «мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти» (1Кор.13:9). По этой причине для нас важно зависеть от Писания и Духа, которые помогут нам слушать внимательно. Но Дух не скажет что-либо противоречащее тому, что Он уже вдохновил в Писании (находящееся в той форме, в которой Он дал нам, - в контексте).

Глава 1. Контекст, Контекст, Контекст!

Цитировал ли кто-либо ваши слова, вырвав их из контекста? Бывают случаи, когда кто-то цитирует вас, игнорируя контекст, в котором вы что-то сказали; они утверждают что вы сказали иное чем то, что вы на самом деле имели ввиду, – иногда даже придавая вашим словам совершенно противоположное значение! Очень часто мы допускаем ту же ошибку по отношению к Библии.

Благодаря этому, такие культы как Свидетели Иеговы и Мормоны используют Библию, для того, чтобы защитить свое учение.

Одним из наиболее важных источников помогающих понимать Библию является сама Библия – контекст. Некоторые читатели торопятся сразу же переключиться к какому-либо другому стиху в Библии. (Иногда они делают это, пользуясь ссылками, находящимися на полях или посреди страницы их Библии; но нужно помнить, что все они были добавлены редакторами, и не являются частью Библии). К сожалению, мы можем заставить Библию говорить почти все, просто соединяя вместе отдельные стихи; даже стихи, которые звучат очень похоже, в контексте могут касаться разных тем. Так поступая, можно подумать, что стихи «человек оправдывается верою, независимо от дел» (Рим.3:28) и «человек оправдывается делами, а не верою только» (Иак.2:24) противоречат друг другу. Но напротив, каждый их этих отрывков имеет особый смысл, когда мы читаем их в контексте; мы изучаем течение мысли, которое начинается перед отрывком и заканчивается после. В контексте, говоря о вере, Иаков и Павел, имели ввиду разные понятия. Оба соглашались с тем, что человек оправдывается перед Богом только благодаря искренней вере, которая выражается через жизнь в послушании (см. обсуждение ниже).

Игнорирую контекст, мы почти всегда будем неправильно понимать то, что мы читаем в Библии. Умные студенты, возможно, захотят пропустить эту тему и перейти к последующим главам книги, но по той причине, что многие студенты считают, что они понимают контекст лучше, чем есть на самом деле, я прошу читателя хотя бы просмотреть вкратце следующую главу перед тем как переходить дальше.

Важность Контекста

Контекст – это именно то, как Бог дал нам Библию, по одной книге. Первые читатели ев. Марка, не имели возможности открыть книгу Откровение в поисках помощи для понимания Марка; Откровение еще не было написано. Первые читатели послания к Галатам, не имели копии послания Павла к Римлянам, которое подсказывало бы им как правильно понимать полученное послание. Первые читатели имели что-то общее с автором, то, о чем не написано в книге, которую они получили. В данной работе мы будем называть эту общность «фон»; это знание культуры, ранней библейской истории и т.д. Но наиболее важным, является отдельная книга Библии, которая лежит перед нами. Поэтому, мы можем быть полностью уверенными, что авторы Библии, включили достаточно информации в каждую книгу Библии, для того, чтобы помочь читателям понять отдельную книгу Библии не обращаясь к информации, которой им не хватало. По этой причине, контекст является наиболее важным академическим ключом к толкованию всей Библии. (Фон – это то, на что автор мог опираться, также важен; мы вернемся к этой теме в последующих главах).

Часто, популярные служителя в наши дни, цитируют разнообразные отдельные стихи, которые они запомнили, при этом пропуская и не используя в своих проповедях 99% других Библейских текстов. Одна, по виду хорошо образованная особа, сказала преподавателю Библии, что всегда думала, что цель Библии заключается в том, чтобы проверять стихи, которые служитель цитирует в церкви! Но Библия – это не сборник кем-то любимых стихов и пустотами между ними. Как свидетельствует история, используя стихи вне контекста, возможно «доказать» почти все о Боге или оправдать почти любое поведение. Но в Библии, Бог открыл Себя в Своей работе через историю,

через вдохновенные записи этих поступков и через вдохновенную мудрость Его служителей в конкретных ситуациях.

Люди в моей культуре ценят все мгновенное и моментальное: картошка быстрого приготовления, рестораны быстрого питания и т.д. Подобно этому, часто, мы ищем короткие пути для понимания Библии, цитируя вразброс стихи, или предполагая, что другие, кто учил нас, понимали их правильно. Так поступая, мы не проявляем усердия в поиске Слова от Бога (Пртч.2:2-5; 4:7; 8:17; 2Тим.2:15). Один знаменитый служитель в США, Джим Бэккер, был настолько занят служением миллионам людей, что не имел времени изучать Писание тщательно, в контексте. Он верил, что это делали его друзья, чьи учения он помогал распространять. Позднее, когда его служение распалось, он провел много часов, искренне изучая Писание, к своему ужасу он осознал, что в некоторых случаях, учение Иисуса, изученное в контексте, учило совершенно противоположное тому, чему учили он и его друзья! Вы никогда не можете быть уверенным, доверяя тому, что кто-то утверждает якобы так сказано Богом! (3Цар.13:15-26)

Я сам осознал это, будучи еще молодым Христианином, когда начал читать по 40 глав Библии в день (достаточно для того, чтобы прочитать весь Новый Завет за неделю или всю Библию за месяц). Я был шокирован, обнаружив, как много текстов Писания, находится между стихами, которые я выучил наизусть, которые я, первоначально, игнорировал; а также, как тесно, промежуточный текст, связывает эти стихи. Я терял так много, просто используя Библию для защиты того, во что я уже верил! Начав читать Библию, по книгам, вы быстро осознаете что стихи, изолированные от их контекста, почти всегда имеют иное значение чем то, которое они имеют в контексте. И более того, мы не можем даже притворяться, что понимаем большинство стихов, не изучив контекст, в котором они находятся. Изолирование стихов от их контекста показывает неуважение к авторитету Писания, потому что такой метод толкования не может быть применим ко всей Библии. Такой способ использует стихи, которые самостоятельно могут что-то означать, но большая часть Библии остается неиспользованной, так как не может быть применима таким же образом. Проповедь и учение Библии, которые побуждают нас толковать ее в первоначальном контексте – более точно объясняют Библию, а также показывает слушателю хороший пример того, как он самостоятельно, правильно, может изучать Библию

Читая любую другую книгу, мы не будем брать отдельное выражение из середины книги, и игнорировать окружающие события или выражения, которые могут помочь нам понять причину появления выбранного нами выражения. Если мы дадим рассказ ребенку, который учится читать, предположительно, ребенок начнет читать рассказ с начала. Причина того, что люди так часто читают Библию вне контекста (ниже я приведу примеры этого) не в том, что это естественное наше проявление, но потому, что мы научены этому неправильному подходу частыми примерами, которые мы видим. Не отвергая тех, кто со своей стороны приложили максимум усилий, даже не понимая принципа контекста, мы должны в наши дни, использовать предоставленный нам шанс начать учить новое поколение правильному толкованию Библии.

Многие противоречия, которые находят некоторые читатели Библии, возникают по причине игнорирования контекста того отрывка, на который они ссылаются; а также в результате «прыгания» от одного текста к другому, не уделяя прежде всего времени для понимания каждого отрывка в отдельности. Объясняя текст, упомянутый выше, в котором Павел говорит, что человек оправдывается верой без дел (Рим.3:28), в контексте он ясно указывает что вера – это что-то большее

чем пассивное согласие с точкой зрения; в его понимании вера – это убежденность что Христос – наше спасение, убежденность ради которой человек готов пожертвовать собственной жизнью (Рим.1:5). Иаков утверждает что человек не может быть оправдан верой без дел (Ик.2:14) – потому что он использует слово «вера» - которое означает простое согласие о том что есть истина (2:19), он требует чтобы такое согласие активно подтверждалось послушанием, таким образом, демонстрирую искренность (2:18). Другими словами, Павел и Иаков используют слово «вера» по разному, но никоим образом не противоречат друг другу в вопросах значения. Игнорируя контекст и просто, связывая разные стихи, основываясь на общих словах, мы придем к таким противоречиям в Библии, которые никогда бы не представили себе авторы.

Уровни Контекста

Большинство из нас согласится с тем, что мы должны читать Библию в контексте, но до каких пределов следует расширять контекст? Может быть, достаточно просто, ознакомиться с абзацами перед и после выбранного нами текста? Или, может необходимо ознакомиться со всей книгой, в которой находится выбранный нами текст? Практически, ответ на этот вопрос в большой мере зависит от того, в какой части Библии находится изучаемый нами отрывок (контекст намного меньше в кн. Псалмы, чем в кн. Бытие или 2Коринфянам), но в общем, как правило, необходимо рассматривать отрывок и в непосредственном контексте, и в контексте всей книги Библии, в которой он находится.

Многие учителя Библии, мудро учили о наличии разных уровней контекста для любого текста. В первую очередь, большинство текстов имеют непосредственный контекст, это абзац или абзацы близлежащие к выбранному отрывку. Второй, мы можем также изучать контекст всей книги Библии, в которой находится выбранный нами отрывок, именно тот, нераздельный текст, который автор предназначал своим читателям. Третий, также следует изучать контекст учения, содержащегося во всех книгах одного автора. Например, хотя Коринфяне не могли изучать послания Павла к Галатам, они были знакомы с более широким спектром учения Павла чем то, что открывается нам в 1Коринфянам, потому что Павел лично обучал их на протяжении 18 лет (Деян.18:11). Все, что мы можем узнать о более полном учении Павла, поможет нам в понимании того, что он говорит своим слушателям в избранном нами отрывке.

Существует контекст общей информации – фон, который автор разделял со своими читателями. Например, какая-то часть такого фона содержится в Библии (Пр. Павел ожидал, что многие читатели его посланий будут знакомы со Старым Заветом), но изучение фона может потребовать проведение дополнительного исследования (хотя первые читатели, которые уже знали этот фон, могли воспринимать его как что обыденное). И наконец, мы можем обратить внимание на контекст Полного Божьего Откровения в Библии. Но это должно быть нашим заключительным этапом, и конечно же не первым. Слишком часто мы пытаемся объяснить стих в свете другого стиха, еще не поняв его в свете непосредственного контекста в котором он находится. Как уже было сказано в примере, в случае с кн. Римлянам и Галатам, определенное слово или фраза, не всегда несут одно и то же значение в разных отрывках.

2Тимофею 3:16-17, провозглашает что «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности...». Всё Писание несет в себе значение, которое является важным для Церкви, - как мы уже заметили, не должно существовать «пробелов»

между нашими любимыми стихами. Но, для того, чтобы правильно применить этот принцип, мы должны определить о какой части Библии Павел говорит (что он имел ввиду, под словом «Писание»). Очевидно, он не имел ввиду индивидуальные слова в Библии; хотя индивидуальные слова в Библии тоже важны, потому что они вносят свой вклад в значение текста, индивидуальное слово, отдельно изолированное, не может сообщить нам достаточно информации. (Нам необходимо слово «и», но само по себе оно не научит нас какому-либо конкретному и универсальному христианскому смыслу). Мы должны проповедовать из Библии, а не из словаря! В этом заключается опасность фокусировки на отдельных словах, вместо их более важной функции в предложениях или абзацах.

Вполне очевидно, – этот принцип, в той форме как он звучит (индивидуальные слова не главная единица для поиска значения), часто, игнорируется читателями Библии. Однажды, я читал размышления по Иез.28, в котором делалось ударение на слове «мудрость», и объяснялось, какой чудесной была мудрость (основываясь на значении этого слова в Еврейском словаре). Автор детально объяснил потребность в мудрости и ни разу даже не попытался указать что Иез.28 говорит о нечестивом царе Тира, который гордится своей мудростью, которая в данном случае представляет мирскую мудрость. Другими словами, автор той проповеди, не проповедовал, основываясь на Иез.28, но основывался на Еврейском словаре! Те, кто любят выискивать значение слова в Писании и всю проповедь говорить о своих результатах, могут иметь большой успех (пытаясь выяснить различные способы того, как слово может использоваться в разных местах); бывают времена, когда нам необходимо именно такое изучение слов. Но те, кто проповедают по списку стихов из Писания, где встречается это слово, все равно находятся в опасности начать проповедовать из Симфонии, а не из самой Библии. Бог не вдохновил Библию так, как она располагается в симфонии; Он вдохновил её в каждой отдельной книге.

Даже фокусирование на стихе в его непосредственном контексте может быть проблематичным (менее проблематичным, чем в случае, описанном выше), потому что отдельный стих не всегда представляет законченную мысль. Перекрестные ссылки к стиху не были добавлены в Библию ее авторами, но уже после того, как Библия была написана; законченная мысль часто распространяется больше чем на один стих, и поэтому стих не может иметь оригинального значения вне контекста. Например, тот факт, что Иисус прослезился, может быть полезным для тех, кто считает что слезы – признак слабости. Но помня контекст, мы получаем более полную и полезную информацию. «Иисус прослезился» потому что Он плакал с друзьями, которые переживали горе; этот пример учит нас тому, что важно плакать с теми, кто плачет, Сам Иисус заботится о нас достаточно для того, чтобы разделять наше горе.

Обычно, мы рассматриваем абзац, в поисках завершенной мысли, но даже абзацы, не всегда представляют завершенную мысль текста. Абзацы бывают разными по длине, но обычно мы проводим четкое разделение на параграфы, потому, что они содержат одну цельную мысль. Но, несмотря на это, бывают случаи, когда мысль, выраженная в одном абзаце, неразрывно связана с мыслью в соседнем абзаце. И хотя многие абзацы содержат как минимум одну «изюминку» или принцип, эта изюминка иногда слишком короткая для использования в качестве основания для целой проповеди. Как бы я не любил экспозиторную проповедь (проповедь, построенная на абзаце или отрывке из Писания), некоторые тексты не являются легко доступными для такой проповеди.

Например, когда Павел прощается со своими друзьями в Деян.20:36-38, их явная любовь друг к другу (видна в их печальном прощании) преподносит нам важный урок: мы должны иметь такую же любовь друг к другу и посвящение друг другу в теле Христа в наши дни. Но мы можем более полно выразить этот принцип, если прочитаем эти стихи в свете предшествовавшей прощальной речи Павла. (Деян.20:18-35). Можно собрать достаточно материала по этому тексту для длинной проповеди или, даже, для Библейского урока, если мы пожелаем использовать только те ресурсы, которые были доступны первым читателям кн. Деяния. Достаточно только исследовать тему, Христианской любви друг к другу, во всех местах этой книги, где она упоминается (2:44-45; 4:32-35; 14:28; 28:14-15). Большинство церквей желают больше чем одну идею или же более одну иллюстрацию идеи для обучения! Вероятно, комментирую Иоанна 17:23 о единстве, может оказаться необходимым дополнить эту тему тем, как Иоанн подчеркивает единство, во свете любви друг к другу (13:34-35), а также когда он говорит о тех препятствиях, которые единству приходится преодолевать (Иисус преодолел большой этнический барьер, послужив женщине Самарянке, в Ин.4). Чтение этого стиха о единстве в контексте всего Евангелия Иоанна, требует от нас переступить культурные и племенные барьеры для того чтобы любить других Христиан.

Один преподаватель и проповедник в США, однажды, рассказал мне, что одно время очень скептически относился к Библии – как к Слову Божьему; он сомневался, что можно проповедовать на основании места в Писании, где говорится о том, что слуги Давида привели ему наложницу, для того, что бы она грела его (3Цар.1:2-4). Я указал ему тогда, что эти стихи являются частью большего контекста. После того как Давид согрешил, Бог провозгласил что суд придет на его дом, и даже со стороны близких ему людей (2Цар.12:11). Это проявилось в восстании Аввесалома, который хотел захватить престол Давида (3Цар.1:5). Стихи, в которых говорится, что Давид не мог согреться, показывают нам каким слабым и подозрительным он стал, боясь нового восстания; упоминание наложницы помогает объяснить, почему Адония, позже, заслужил смерть, попросив ее себе в жены (3Цар.2:21). Жениться на наложнице предыдущего царя, означало сделать себя претендентом на престол (3Цар.2:22, ср. 2Цар.16:21-22) – Адония все ещё намеревался сместить Соломона с престола! Не прочитав всю историю, можно не понять всей цели индивидуальных стихов. Но, конечно, каждый из них имеет свою цель, и продолжение истории не будет иметь смысла без этих стихов.

Говоря в общем, контекст распространяется за пределы слов, стихов и абзацев, достигая структуры каждой отдельной книги Библии. Вероятно, именно это подразумевал Павел, говоря «Все Писание богодухновенно». Греческое слово «Писание», в данном месте, - «*graphē*», что означает «рукопись». В большинстве случаев, каждая книга Библии, писалась на отдельном свитке в виде отдельного текста; разные книги Библии, писались в виде целой книги, которая касалась различных ситуаций в древнем Израиле или Церкви. И хотя эти книги, часто состояли из более ранних материалов (Пр. рассказы от Иисусе, которые циркулировали еще до того как Евангелисты записали их), сегодня мы имеем эти книги в виде отдельных книг, составляющих нашу Библию, поэтому должны читать их как неразрывную единицу. Например, Бог дал нам четыре Евангелия вместо одного, потому что Он хотел, чтобы мы увидели его более чем с одной точки зрения. (Иисус был слишком велик для того, чтобы только одно Евангелие, с его специфическим уклоном, могло нас достаточно научить о Нем). Если, не исследуя характеристику каждого из Евангелий, смешать разные отрывки, мы можем не заметить ту позицию или точку зрения, которую Бог хотел показать нам в каждом Евангелии. Проповедуя повествовательные истории из Евангелий и сохраняя верность

тексту, нам будет намного проще, если сможем понять как данная история связана с темой того Евангелия, в которой мы ее находим.

В других случаях, контекст книги абсолютно необходим, не просто как чудесное дополнение. Например, послание Павла к Римлянам, - это продуманный до мелочей аргумент; чтение любого отрывка в этом послании, без понимания логического развития всей книги, дает нам только кусочек аргумента. Необходимо признать, многие читают это послание именно так, но благодаря тому, что послание к Римлянам очень тесно переплетено между собой, оно не даст такого большого эффекта при Библейском изучении по стихам, чем вы можете получить, изучая евангелие Марка. Мы должны знать, что все согрешили (Рим.1-3), можно провести недели, анализируя эту часть Римлянам, перед тем как приступить к оправданию по вере, или к силе жить в святости. В ев. Марка, напротив, можно находить новые темы для изучения почти в каждом параграфе; поэтому, группа по изучению Библии может легко изучать отрывок или главу каждую неделю, не задумываясь о том, что они не могут понять цели автора в течении нескольких недель. Павел, когда писал послание к Римлянам, ожидал, что оно будет читаться как единый тесно связанный аргумент, от начала и до конца! Но, даже первые получатели Евангелия Марка, возможно, прочитали его Евангелие в первый раз все целиком; потому что оно написано как неразрывный рассказ, на протяжении которого, от начала до конца, предвещались смерть и воскресение Иисуса. Мы не сможем проявлять полного уважения к тому, как Бог вдохновил Библию, до тех пор, пока мы не поймем отрывок, в свете общего аргумента всей книги, в которой он находится.

Если Бог вдохновил каждое Писание – в смысле каждую «рукопись» или книгу Библии – для научения, мы должны исследовать каждую книгу Библии в целом, для того, чтобы полностью её понимать. (В некоторых случаях, когда отдельные мысли были помещены в книгу в разброс, например псалмы в книге Псалтирь, большинство притч в книге Притчи, и многие законы в разделах о законе в книгах Исход и Второзаконие, этот принцип будет не настолько важен. Но он очень важен, как принцип, для чтения большей части Писания, и в особенности таких, тесно переплетенных, книг как послание к Римлянам или книг в которых символы взаимосвязаны, подобно книге Откровение).

Этот принцип имеет серьезное применение для нашего изучения Библии. Вместо того, чтобы браться за симфонию или искать перекрестные ссылки, начиная читать текст в Библии, мы должны научиться читать книги Библии от начала до конца. Предпочтительно, такие маленькие книги как ев. Марка, мы должны читать за один раз, целиком; или хотя бы, мы должны фокусировать наше внимание на определенной книге в определенный период времени. Перепрыгивать от одной книги к другой, забывая о книге, выбранной, для изучения – не принесет пользы.

Возражения против Контекста

Мне необходимо упомянуть об одном возражении против контекста, с которым можно столкнуться в некоторых кругах. Некоторые люди цитируют Писание вне контекста и потом утверждают, что они правы, потому что имеют особую власть или особое откровение от Бога. Но они должны быть честными и признавать, что они имеют особое откровение, а не Писание. Обо всех откровениях необходимо рассуждать и испытывать их (1Кор.14:29; 1Фесс.5:20-21), и Бог, дал нам Библию, одна из целей которой – испытывать другие откровения. Никто не имеет права лишать слушателей права оценивать услышанные ими речи из Писания, провозглашая особое откровение о

значении Писания, которое слушатели не могут оценить, изучив его самостоятельно. Иначе, любой человек может заявить, что Писание означает что угодно! Любую точку зрения можно подкрепить доказательствами, вырванными из контекста; любую теологию можно обосновать; Свидетели Иеговы делают это постоянно. Мы стремимся не основывать нашу веру на чьих-то исследованиях Библии, но на собственных.

Мы должны быть очень осторожны говоря о том, чему учит Библия. Фраза «так говорит Библия...» может быть приравнена к фразе «Так говорит Господь». В дни пророка Иеремии были некоторые лжепророки, провозглашавшие, что говорят от имени Бога, но на самом деле, они говорили от собственного воображения (Иер.23:16) и воровали свои послания друг у друга (Иер.23:30), вместо того, чтобы слушать самостоятельно Божий голос (Иер.23:22). Бог, если желает, может суверенно обращаться к человеку через отрывок Писания, взятый из контекста, также как он может говорить через птицу, поэму или осла; если Бог – всемогущий (Отк.1:8), Он может обращаться к человеку так, как ему нравится. Но обычно, мы не обращаемся к ослу в поисках истины, и то, что он говорит к одному человеку через стих вне контекста, не определяет значение этого стиха для всех людей, во все времена. Единственное значение текста – это то, значение, которое может быть доступным всем читателям, а именно – его значение в контексте.

Еще молодым христианином, недавно обратившимся в веру, я изучал латинский язык и должен был переводить Цезаря в качестве домашнего задания. Желая читать только мою Библию и не желая выполнять домашнюю работу, я открыл Библию наугад и указал пальцем на текст, ожидая увидеть текст, который бы говорил: «оставь все и следуй за мной». Но, вместо этого я открыл другое место, которое говорило «отдавайте кесарю, кесарево; а Богу Божье» (Лк.20:25). Бог решил ответить на мой глупый подход к Писанию на том уровне, которого это заслуживало, но это не означает, что теперь все христиане должны переводить «Галльская война» Цезаря!

Все утверждения, претендующие быть от Господа, должны оцениваться (1Кор.14:29; 1Фесс.5:20-21), доверие тому, что кто-то утверждает, без тщательной проверки этих слов, может привести нас в проблемы (3Цар.13:18-22). Павел предупреждает нас: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да понимает, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не понимает, пусть не понимает» (1Кор.14:37-38). Единственное откровение, в котором все христиане могут быть уверены – это Библия; и мы можем быть уверены, что она означает именно то, что Бог хотел сказать, когда вдохновил первых авторов сообщить их оригинальное послание. Это единственное откровение, которое все христиане признают в качестве «канона», или измерительного инструмента для проверки всех других утверждений претендующих на звание откровения. Таким образом, мы должны приложить максимум страданий для правильного её понимания, проповедовать и учить её так, как дал её нам Бог, в контексте.

Есть люди, утверждающие, что апостолы вырывали отрывки Писания из контекста в Новом Завете, это дает нам право делать то же; некоторые не верующие Иудейские критики использует этот же аргумент, говоря, что авторы Нового Завета не были на самом деле вдохновлены Святым Духом. На это, мы можем ответить: не зависимо от того, как направляет нас Дух Святой, мы не пишем Писание. Но также, факт в том, что все утверждения о том, что авторы Нового Завета вырывали тексты из контекста Старого Завета, в большинстве случаев преувеличение. Примеры, которые критики приводят в качестве доказательств, относятся к числу одной из трех категорий, ни одна из которых не дает нам права извлекать значение текста, игнорируя контекст. Первая, отвечая оппонентам,

которые использовали тексты писания для подтверждения своей позиции, авторы Библии иногда отвечали им соответственно («отвечай глупому по глупости его», как написано в Притчах). Вторая, встречаемая, намного чаще, они просто проводили аналогии из Старого Завета, используя их для иллюстрации принципа, который находится в тех текстах или жизнях, которые они представляли.

Третья, и возможно, наиболее распространенная, текст, который как нам кажется, вырван из контекста, отражает нашу неспособность увидеть всю сложность контекста, который использует автор. Некоторые, не христианские ученые обвинили Матфея в цитировании Осия 11:1 («Из Египта я вызвал сына моего») вне контекста; они часто представляют это как один из наиболее вопиющих случаев, когда автор Нового Завета не понимает контекст. Они утверждают это, потому что в тексте Осия говорит о Боге, избавляющем Израиль из Египта, в то время как Матфей применяет это место по отношению к Иисусу. Но Матфей знал это место довольно хорошо; вместо того, чтобы полагаться на стандартный Греческий перевод Осии, в данном месте, он, даже, делает собственный, более точный перевод с Еврейского. Читая контекст Матфея, мы увидим, что это не единственное место, где он сравнивает Иисуса с Израилем: также как Израильяне испытывались в пустыне 40 лет, Иисус испытывался сорок дней (Мтф.4:1-2). Матфей, также, знает контекст Осии; по примеру того, как однажды Он вызвал Свой народ из Египта (Ос.11:1), Он даст новый исход и спасение Своему народу (Ос.11:10-11). Иисус предвестник, пионер, этой новой эпохи, эпохи спасения его народа.

В таком же контексте Матфей, применяет Иеремию 31:15 (когда Рахиль плачет за пленным Израилем) к истреблению младенцев в Вифлееме (Мтф.2:17-18), недалеко от которого Рахиль была похоронена (Быт.35:19). Но Матфей знает контекст Иеремии: после провозглашения трагедии среди Израиля, Бог обещает восстановление (Иер.31:16-17), а также новый договор (Иер.31:31-34). Матфей сравнивает эту трагедию, произошедшую в дни детства Иисуса с трагедией Израильян в истории, потому что он ожидает, что его первые, библейски осведомленные читатели узнают, что такая трагедия сформировала прелюдию мессианского спасения. Матфей также очень хорошо знает контекст Ис.7:14, который цитирует в Мтф.1:23 (смотрите дискуссия в главе 2); контекст остается нетронутым в голове Матфея, когда он цитирует Ис.9:1-2 в Мтф.4:15-16. Матфей не игнорирует контекст, он сравнивает служение Иисуса с историей Израиля и обетованиями, которые пробуждает данный контекст. Он понимает контекст, лучше, чем его критики!

Перед Богом

Разные части тела Христа, мы учим многим разным вещам; единственным общим основанием для общения является Писание. Но, если мы начнем использовать Писание, для того, чтобы оно говорило все, что нам хочется, вырывая его из Контекста, мы не сможем поистине достигнуть единства на общем основании.

Часто, толкование затрагивает вопросы «жизни и смерти»; например, в прошлом, были люди, которые оправдывали индульгенции (выплата денег церкви с целью получить прощение) или, даже рабство. Данное руководство о методах толкования, а не о доктринах, но давайте, например, рассмотрим некоторые взгляды широко распространенные в наши дни. Я не говорю о том, правы мы или нет в этих учениях, но какими могут быть последствия, если мы не правы. Если в моём понимании (не просто не правильное понимание студента) я учу людей верить в то, что однажды помолившись, они будут спасены, независимо от образа жизни, который они будут вести или, даже, если они перейдут в другую религию, в таком случае, мне лучше быть уверенным в том что я учу,

иначе, мне придется ответить за это перед Богом. И наоборот, если мое учение (а не неправильное понимание студента) приводит людей в состояние неуверенности в их взаимоотношениях с Богом, и даже, до такой степени что, некоторые попадают в состояние беспомощности, мне придется, также ответить за это перед Богом, если я не прав. Если я учу об исцелении, в результате чего люди боятся доверять Богу, и те, которые могли получить исцеление – страдают и умирают, я предстану перед Богом. Если я учу, что каждый, кто имеет веру, будет исцелен, и если кто-то не будет исцелен, и потеряет по этой причине веру, я предстану перед Богом.

И суть не в том, предстанем ли мы перед Богом или нет, мы все, в любом случае предстанем перед Ним, но вопрос в том, признает ли Он нас верными или неверными по отношению к тому, чему Он учил нас. То, что мы учим, в жизни человека может принести жизнь или смерть. Если мы учим тому, чему учит нас Библия, тогда ответственность падает на Библию и Бога, который ее и дал; если то, что мы преподаем – наше неправильное понимание Библии, мы понесем ответственность за это перед Богом. Я могу представить себе, что в день суда многие будут возражать: «Но я всего лишь проповедовал то, что проповедовал другой». Многие, «мега-проповедники» проводят больше времени рекламируя себя и «возрастая в положении», чем в изучении Библии. (Если вы погружаете себя в Библию, тогда вы сможете сказать, кто есть кто). Встав перед Богом, мы не сможем обвинить мега-проповедников за то, чему мы научили кого-то. Бог дал нам Библию не для того, чтобы мы заучивали тексты Писания других проповедников, но для того, чтобы узнать чему учит нас на самом деле Бог.

В следующей главе мы исследуем примеры стихов в контексте – частично, для того, чтобы проиллюстрировать необходимость более тщательного изучения контекста, даже, не смотря на тот факт, что все мы, по нашим словам, верим в него. Я намеренно выбрал тексты, которые часто вырываются из контекста в церковных группах, с которыми я наиболее знаком. Я преподаю студентам из многих деноминаций (и не деноминаций), и заметил, что для большинства студентов эти тексты знакомы вне контекста. После изучения текстов вместе, в контексте, (или, позволив студентам самостоятельно изучить их в контексте), мы обычно приходим к почти-единодушному (обычно единодушному) согласию об их значении.

Исследовав «непосредственный контекст» в следующей главе, мы перейдем к изучению других тем в последующих главах. Первое, мы перейдем к изучению контекста всей книги, что включает в себя: умение определять структуру аргумента (в книгах с тесно связанным аргументом, подобно посланию к Римлянам), и развитие тем (в книгах подобно ев. Марка). После этого мы обратимся к таким вопросам как ситуативный и исторический контексты, «фон» - с ударением на то, чтобы затронуть те же вопросы, которые затрагивали Библейские авторы. Мы, исследуем различные литературные типы, составляющие Библию (стили, жанры, и формы, такие как притчи и т.д.).

Глава 2. Изучение Контекста

Несмотря на то, что все, в теории, признают важность контекста, большинство читателей Библии, на практике, выборочно игнорируют его. Вы можете быть исключением, но не возмущайтесь чрезмерно, если вы один из тех читателей, которые не знакомы с фактическим контекстом многих из тех мест Писания, которые мы затрагиваем в этой главе. Я предложил эти отрывки в качестве примеров целенаправленно, потому что часто слышал, как их вырывали из контекста; мои студенты,

часто, бывают сильно удивлены, изучив их в контексте. И хотя нам кажется, что мы читаем Библию в контексте, но на самом деле, в жизни, мы читаем её в свете того, как мы слышали эти места были употреблены другими. Независимо от того, являются те толкования новыми или старыми, они не могут иметь приоритет над тем, что говорит сам текст в контексте.

Вы не обязаны соглашаться с нашим толкованием каждого из представленных примеров, но очень важно, чтобы вы обдумали и обосновали ваше понимание текста на контексте, а не на том, какое толкование вы слышали раньше. Эти примеры должны показать влияние контекста на наше понимание. Ни в коем случае мы не пытаемся подорвать доктрины, которые иногда, люди основывают на этих стихах; мы испытываем методы толкования. (Если некоторые тексты в контексте не поддерживают доктрину, доктрина, все еще, может найти поддержку в других местах). Вы можете изучить принципы контекста более надежно, если попытаетесь изучить их контекст самостоятельно, прежде чем приступите к чтению предложенного толкования; таким образом, вы увидите то, что замечали мои студенты; когда большинство студентов, независимо друг от друга, приходили к одинаковым выводам, понимая, насколько очевидна, главная мысль текста.

Начнем с некоторых кратких примеров контекста в стихах, но ударение в этой главе будет делаться на более широких уровнях контекста.

Контекст в Стихах

Иногда читатели игнорируют контекст даже в одном стихе. Традиционная Английская поэзия балансирует звук и рифму, но древняя Еврейская поэзия балансировала идеи. Большинство переводов, размещают поэзию Псалмов и большей части Библейских пророков в стихотворную форму. (Версия Короля Иакова так не делает, но это только по той причине, что переводчики в 1611г. еще не открыли идею балансировки стиха). Существуют разные виды балансировки идеи, или параллелизма в тексте; пока что мы упомянули только два из наиболее распространенных. В одном из видов параллелизма, вторая строка повторяет идею первой (иногда дополняя или заменяя некоторые детали) – например: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» (Пс.1:1). (Не думаю, что у кого-то может появиться желание проповедовать по трем пунктам из этого отрывка, основываясь на этих трех строках, они всего лишь три иллюстрации одной мысли). Есть другой вид параллелизма, вторая строка полностью противоположна первой; например: «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти» (Пртч.10:2).

В США многие христиане используют фразу: «Без откровения свыше народ необуздан» (Пртч.29:18), когда речь заходит о составлении планов. Но что подразумевается в Притчах под словом «откровение»? Означает ли это просто хороший план для будущего? Означает ли это что водитель, которому прописаны очки, может переехать кого-то если будет водить без очков? По той причине, что большая часть книги Притчи – это коллекция общих принципов, а не прогрессирующий аргумент, стихи в Пртч.29:18 не помогут нам правильно толковать этот отрывок. Но, несмотря на это, мы можем найти продолжение контекста во второй половине стиха. «Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен». (Пртч.29:18). Вторая половина стиха открывает идею параллельную первой половине; откровение и закон – оба находят свои корни в Божьем откровении, в послушании Богу. Другими словами, «откровение» не просто говорит о простой естественной способности видеть, а также не только о составлении плана на будущее, оно означает слышать Бога.

Более того, Еврейский термин, переведенный как «откровение», подразумевает сны, откровения или прорицания, что подтверждает идею: «Божий народ нуждается в Библии и искренних пророках, которые слушают Бога в поисках руководства для правильного движения».

Пртч.11:1 предупреждает, что Бог ненавидит «неверные весы». К сожалению, некоторые люди, в наши дни, толкуют этот отрывок, говоря, что Бог хочет, чтобы мы были «сбалансированными», не слишком привязывались к определенным распорядкам. Но на самом деле, притча учит нас, не обманывать наших соседей, продолжение стиха говорит: «но правильный вес угоден Ему». На рынках древнего Израиля, люди взвешивали зерно или другие товары и обменивали на определенный вес денег, но некоторые торговцы обманывали с помощью неверных весов. И идея притчи: Бог ненавидит несправедливость, Он ненавидит, когда люди обманывают своих соседей. Такой параллелизм встречается часто в поэзии Израиля (например: Мария, в принципе, имеет ввиду одно, когда говорит что её душа «величает» Господа и когда говорит что ее дух радуется в Боге (Лк.1:46-47).

Еще одним примером контекста в стихе может быть Осия 4:6 «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». Часто мы понимаем правильно значение этого стиха, даже не вникая в контекст; но так получается, вероятно, по той причине, что мы ценим Библию, подобно Осии, а не потому что текст ясен сам по себе. В конце концов, мы можем погибнуть из-за недостатка знаний для вождения, сдачи экзамена, иностранной политики, защиты от преступлений, болезни и т.д. Хотя, слово «знание», в данном отрывке, не означает все виды знания. Стих конкретно говорит об отвержении Израильянами Божьего Закона: «...так как ты отверг ведение» (Ос.4:6). Другими словами, Божий народ погибает по той причине, что не уделяют внимания Его Слову; они не знают Его потому что не знают закона.

Во многих случаях, для исследования контекста в стихе, необходимо использовать более широкий контекст, чем контекст одного стиха.

Контекст Параграфа: Тренируйте Себя

Контекст параграфа, обычно, это то, что подразумевают, говоря: «читай в контексте». Мы не можем останавливаться только на контексте параграфа – работа может иметь смысл в предложении, которое является частью большего аргумента в параграфе, который в свою очередь, является частью более широкого аргумента всей книги Библии. Тем не мене, контекст на уровне параграфа – это материал вокруг определенного стиха, непосредственно связанный с ним – необходим для изучения стиха в контексте. Если, сидя в церкви, вы слышите как кто-то, на одном дыхании, выпаливает стих за стихом, вы должны уметь проверить каждый из тех стихов в контексте. Со временем, вы будете знать Библию достаточно хорошо, для того, чтобы моментально узнавать контекст, как только услышите очередное место Писания; до тех пор, вы должны открывать эти стихи и находить их контекст. Во время личного изучения Библии, даже не пытайтесь использовать изолированные стихи, читайте параграфы (и по возможности книги) целиком. Только так, вы правильно изучите эти тексты, а именно, в их контексте.

Прежде чем, вы просто прочитаете эту главу до конца, я убеждаю вас самостоятельно изучить следующие стихи в контексте, и самим определить их значение. Задайте себе вопросы, которыми мы сопровождаем каждый из этих текстов. После того, как сделаете это, вы можете проверить ваши выводы с нашими наблюдениями по этим текстам. Если наблюдения, сделанные нами, поднимут

вопросы, над которыми вы не задумывались, обдумайте их, и повторно прочитайте текст (и в конечном итоге, вы не обязаны соглашаться со всеми нашими выводами). Если наши наблюдения просто подтверждают ваши личные наблюдения, вы можете полагать, что ваши навыки работы с контекстом достаточно развиты. Цель этой работы не в том, чтобы выработать определенную точку зрения по указанным текстам, но выработать навыки работы со всем Писанием в контексте. (Когда я был еще молодым христианином, я использовал все перечисленные стихи вне контекста, это продолжалось до тех пор, пока я не начал изучать Библию систематически, книга за книгой, и с того момента контекст этих книг стал постепенно становится мне понятным).

Некоторые из наиболее сложных мест (ближе к концу этого списка) более спорные, чем те, где смысл наиболее очевиден (ближе к началу списка). Также, в некоторых случаях места могут включать принцип, который применим к мыслям, в связи с которыми люди часто их цитируют. Но, цель данного задания, определить точное значение текста, для того, чтобы мы могли применять принцип во всех возможных случаях, а не только в тех случаях, в которых он применяется наиболее часто.

1. Ин.10:10. Кто вор? (начните как минимум с 10:1 или 10:5)
2. Когда Иисус сказал «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12:32), что Он имел ввиду под фразой «вознесен»?
3. Какой день можно назвать «этот день сотворил Господь» (Пс.117:24). Говорится ли в тексте о каждом дне (как многие применяют этот текст) или о конкретном дне? (См. Пс.117:22-23; более широкий контекст 117:15-29)
4. Если Бог провозглашает, что Он владеет «...скотом на тысяче гор» (Пс.49:10), является ли это заверением того, что Он обеспечит все наши нужды? Или же, в контексте другое значение? (Не забывайте, что есть другие места, которые учат нас тому, что Бог обеспечивает наши нужды; вопрос не в том, обеспечивает ли Бог, вопрос в том, говорится ли об этом в данном отрывке?)
5. О каком «крещении огнем» говорится в Мтф.3:11? Говорится ли там об очищении, или уполномочивании верующих, или о чем-то другом? (Не забывайте, огонь в разных текстах, символизирует разные вещи. Вопрос в том, что символизирует «огонь» в данном отрывке?)
6. Призывая нас «подражать» Богу (Еф.5:1), желает ли Павел, что бы по нашим словам, появлялись планеты? Чтобы мы были везде одновременно? Смотрите контекст (4:32-5:2)
7. Что означает противостоять дьяволу в Ик.4:7? В 1Пт.5:8? В Еф.4:27? Некоторые люди используют эти стихи в поддержку обвинения дьявола, если что-то не получается. Верно ли это?
8. Некоторые люди цитируют Иоиль 2:9, для того чтобы сказать что мы Божья великая армия (в духовном смысле). Другие места, возможно, подтверждают это, но подтверждает ли этот текст?
9. Есть люди, цитирующие Иоиль 3:10, говоря, что мы должны полагаться на Божью силу, когда мы слабы. Хотя это Библейский принцип (2Кор.12:10), говорится ли об этом в данном тексте?
10. Более противоречивое место, прочтите Исаия 14:12-14, в свете Ис.14. О ком говорится в этом тексте? (Помните, слово «Люцифер», встречающееся в переводе Короля Иакова, это Латинский термин означающий «утренняя звезда», фактически отсутствует в Еврейском. По причине, того, что некоторые переводчики считали, что текст говорит о Сатане, они применили этот термин, но Библия

не использует этот термин где-либо еще, поэтому, в зависимости от значения текста, это может быть, а может и не быть титулом присущим Сатане).

11. Многие применяют Иез.28:12-14 по отношению к дьяволу, также как и Ис.14. Имеет ли контекст такое применение? (Мы не задаем вопрос о существовании дьявола или о его падении. Вопрос в том, говорится ли об этом в данном отрывке?).

12. Когда Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4:13), говорит ли он о чем-то определенном? (т.е. слово «всё», может означать что он может летать, ходить сквозь стены, извергать огонь и т.д. или означает что-то более конкретное?)

13. Что означает фраза «слово Бога» (или, «слово Христа» в большинстве переводов) в Рим.10:17? В данном случае говорится о Библии или о чём-то другом?

14. 1Коринфянам 13:8-10. Некоторые, цитируя это место, утверждают, что духовные дары прошли. Но согласно контексту, когда пройдут дары Духа? В таком случае, какую роль играет эта глава в контексте всего послания к Коринфянам (ср. 12:31; 14:1). Какая роль 13:4-6 в контексте всего послания к Коринфянам? (Если желаете, вы можете оставить этот вопрос, пока мы не будем изучать контекст книги).

15. Некоторые люди подчеркивают что «вера» в Евр.11:1, это вера направленная к тому, что мы получаем в настоящем. На основании контекста, вера в Евр.11:1 ориентирована на получение чего-то в настоящем или в будущем? (Начните с 10:25 и закончите 12:4)

16. Откровение 3:20. Когда Иисус стучит в дверь, пытается ли Он кого-то обратить в веру? (Кому адресован этот стих?)

17. Можно сказать, фраза Бог «дал» Своего Сына (Ин.3:16), может означать что Иисуса дали во время Его рождения в Вифлееме или, когда Бог воскресил Его из мертвых. Что означает «дал» в контексте?

18. Когда кто-то ищет Царство, что прилагается к нему? (Мтф.6:33)

19. Кто является посланником Христа в 2Кор.5:20? Кого они умоляют примириться с Богом?

20. Кто-то говорит что «свидетели» в Евр.12:1 – это мертвые, которые наблюдают за нами с небес. Но в контексте Евр.11 слово «свидетели» говорит о тех, кто наблюдает за нами или о тех кто свидетельствовал об истине Божьих обетований? (Это может быть немного сложным, в зависимости от вашего перевода, так как некоторые переводы не показывают связи близких слов в контексте).

21. Некоторые люди держатся за обетование, что никакое орудие не будет успешно против них (Ис.54:17). Является ли это гарантией для каждого христианина в любой из ситуаций или же оно, в общем, относится ко всему Божьему народу, которые защищены Божьим планом для них?

22. Означает ли Притчи 23:7, что все, что мы подумали о себе - исполнится? («каковы мысли в душе его, таков и он»). Или же это означает что-то другое? (Прочитайте 23:6-8).

23. Говорится ли в Пс.17:8-16 о втором пришествии Иисуса? (Прочитайте 17:5-7, 17-20)

24. О ком говорится «нарцисс Саронский», «лилия долин» в Песня Песней 2:1-2?

25. В Мтф.18:18, что имел ввиду Иисус говоря о «связывании и развязывании»? Говорил ли Он о том, как обращаться с демонами здесь или о чем-то другом? (Прочитайте особенно 18:15-20)

26. О каком «приходе» Иисус говорит в Ин.14:1-3? Говорит ли он здесь о Своем втором приходе или о чем-то другом? (Прочитайте 14:4-23 и возможно 13:36-38).

27. Этот последний вопрос может быть самым сложным. Прочитайте Ис.7:14 в контексте (особенно 7:10-16; 8:1-4). В непосредственном контексте, кто этот новорожденный сын? (Если ваш вывод вас беспокоит, не волнуйтесь; ниже мы все объясним. Очень важно, прежде всего внимательно и тщательно изучить текст в его контексте, вместо того, чтобы начинать толковать его в соответствии с тем какое толкование этого текста вы уже слышали ранее).

Контекст Параграфа: Проверьте себя

1. Вор. Ин.10:10

Многие предполагают что вор, в Ин.10:10 – это дьявол, но это предположение делается на основании того, что они часто слышали такое толкование, а не потому что они тщательно изучали контекст. Конечно же, дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить; но мы часто цитируем этот стих в таком свете и не замечаем непосредственного применения этого стиха, по той причине, что не уделяем времени чтению этого стиха в контексте.

Когда Иисус говорит о «воре», в более широком контексте Он говорит о ворах, грабителях, волках и незнакомцах, которые пришли чтобы навредить овцам (10:1, 5, 8, 10, 12). В этом контексте, те, кто пришел к Иисусу, оспаривая Его авторитет, были ворами и грабителями (10:8); они хотели подобраться к овцам, обойдя пастуха (10:1). Делали они это, потому что хотели навредить овцам, в то время как Иисус, был готов умереть, защищая своих овец от этих воров, разбойников и волков.

Мысль становится еще более понятной, если мы расширим границы контекста. В главе 9, Иисус исцеляет слепого человека, и религиозные лидеры исключают этого слепого из их религиозного общества, за следование Иисусу. Иисус защищает этого бывшего слепого и называет религиозных лидеров духовными слепцами (9:35-41). По той причине, что первоначально в Библии не было разделения на главы, слова Иисуса продолжают в 10 главе и все еще адресованы к религиозным лидерам. Он провозглашает что Он – истинный Пастырь, и настоящие овцы следуют Его голосу, а не голосам чужих (10:1-5). Те, кто предстали перед Ним, были ворами и разбойниками, но Иисус был истинным спасением для овец (10:8-9). Вор приходит только разрушить, но Иисус пришел чтобы отдать свою жизнь (10:10).

Другими словами, вор – это ложный религиозный лидер, подобно Фарисеям, которые исключили исцеленного человека из синагоги. Фон текста еще более проясняет эту идею. В Иеремии 23 и Иезекииля 34, Бог представлен как Пастор для Своего рассеянного народа, Его овец; эти отрывки из Старого Завета также говорят о ложных религиозных лидерах, которые злоупотребляли своей властью над овцами, подобно многим религиозным лидерам во времена Иисуса, а также не малое количество таких и в наши дни.

2. Распятие Иисуса. Ин.12:32

В моей стране христиане, основываясь на Ин.12:32, часто поют «Вознеси Иисуса выше...Он сказал, «Если я буду вознесен от земли, многих привлеку к Себе»». Библия говорит о «возвышении» Бога и о «вознесении Его» в хвале, но не об этом говорит текст. Прочитав следующий стих (в котором ясно говорится о Его смерти), становится ясно что фраза «вознести Его выше» говорит о Его смерти на кресте. (игра слов «вознести вверх» уже использовалась и в Греческом и в Еврейском для формы

вешания подобно распятию). Таким образом, если бы мы вкладывали в песню то же значение, что вложено в текст Писания, тогда буквально, мы бы пели: «Распни Его! Распни Его!». Конечно, Бог знает наши сердца, но возникает вопрос, почему автор песни использовал текст для песни, которую впоследствии будут петь миллионы, не изучив при этом значение стиха!

Иоанн три раза говорит о том, что Иисус будет «вознесен»; в одном случае он сравнивает это событие со змеем, который был вознесен в пустыне (Ин.3:14), для того, чтобы вечная жизнь была доступна всем (3:15). Второй раз, Иисус объявляет, что его оппоненты вознесут Его (8:28). Другими словами, Иоанн, под словом «вознесут» подразумевал то же что и Исаия; Иисус будет распят (Ис.52:13, а также Ис.52:14-53:12). Иоанн использует игру слов в своем Евангелии, и также, может указывать на то, что мы «возносим» Иисуса, проповедуя Крест; но, он не оставляет ни каких сомнений в отношении первоначального смысла этого термина в данном контексте – распятие. Понимание этого термина по другому – это игнорирование его точного, вдохновленного объяснения слова «вознести».

3. День Возвеличивания Христа. Пс.117:24

Многие церкви поют или начинают свои служения с фразы: «Этот день сотворил Господь». Когда мы поем эти слова, в большинстве случаев мы подразумеваем что Бог создал каждый день и все что с ним связано, и поэтому мы должны радоваться тому, что происходит в этот день. Это верный принцип, но поддерживать эту идею стоит на каком-то другом отрывке из Писания (может Еф.5:20). Текст, который мы цитируем или поем (и нет ничего плохого в том, что мы цитируем или поем) фактически предлагает нам другую, драматическую причину для празднования.

В контексте Пс.117:24 подразумевает не каждый день, но определенный, судьбоносный день; день, когда Господь поставил отвергнутый камень во главе угла (117:22-23), возможно Храма (117:19-20, 27). Отрывок говорит об особом дне триумфа для Царя из рода Давида, который можно применить в качестве принципа для многих великих Божьих триумфов, но обычно, в Новом Завете применяется особо. Если Пс.117:22-23 было исполнено в служении Иисуса, как Он провозгласил (Мк.12:10-11), тоже можно сказать и о Пс.117:24; великий, судьбоносный день сотворенный Господом, день, в который Псалмопевец призывает своих слушателей радоваться, это пророческий день, когда Бог вознес Иисуса, который, был отвергнут первосвященниками, как и краеугольный камень Его нового храма (ср. с Еф.2:20). Стих указывает на истину, более важную, чем просто общая библейская истина о том, что Бог с нами каждый день; он указывает на величайшее дело Бога ради нас, когда Иисус, наш Господь умер и воскрес для нас.

4. Скот в Псалме 49:10

Есть люди, которые настаивают на том, что Бог может обеспечить все наши нужды потому что, в конце концов, Он «владеет всем скотом на тысяче гор» Пс.49:10; есть те, кто, утверждает даже больше, говоря, что Он даст нам все, что мы хотим. Нет никаких сомнений в том, что Бог отвечает на наши нужды, но есть другие тексты подтверждающие эту идею. Пс.49:10, напротив, не говорит о том, что Бог обеспечивает наши нужды (и, конечно же, не все что вы желаете); но в этом отрывке говорится о том, что Богу не нужны наши жертвы.

Образная речь Пс.49 помещает нас в зал суда, где Бог вызывает Свой народ и требует от них ответа на Свои обвинения. Он призывает небо и землю в качестве Своих свидетелей (49:1-6), - свидетелей завета (см. Вт.32:1; сравните с Пс.49:5), они будут свидетельствовать о нарушении

Израильянами завета. Израиль имеет веские причины для беспокойства; Бог не только пострадавшая сторона в этом конфликте, но и Судья (Пс.49:4, 6), не говоря уже о свидетелях со стороны обвинения! Свидетельствуя против них, Бог провозглашает: «Я Бог ваш» (49:7), - напоминая им о завете, который Он заключил с ними. Они подорвали веру в Него не тем, что не смогли приносить жертвы (49:8), - более того, Бог мало беспокоится об этих жертвах. Он провозглашает «не приму тельца из дома твоего,... ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее?» (49:9-13). Жертва, которую Он на самом деле ищет это благодарность и послушание (49:14-15 сравните 49:23). Он будет преследовать (49:21) беззаконников, нарушивших Его завет (49:16-20).

Большинство жителей ближнего востока, в древности верили, что их боги зависят от их жертв, и если они будут сломлены, тогда и их народ будет также сломлен. Бог Израиля напоминает им, что Он не такой как языческие боги вокруг. Он не такой как Ваал Хананеев (чей храм включал кровать), не такой как Зевс Греков (которого Гера усыпила, для того, чтобы ее Греки победили в битве), и другие божества; Бог Израиля не бездействует и не спит (Пс.120:3-4). Бог не говорит о стадах на тысячах гор, обещая нам все, что мы захотим (как говорилось в одной старой песне, многие из нас, в любом случае, не нуждаются в коровах на данный момент). Он говорит о скоте, напоминая нам что Он не зависит от нас, и мы ничего не даем Ему, своим служением Ему.

5. Крещенные огнем. Мтф.3:11

Одна современная деноминация в США называется «Церковь Святости Крещенной Огнем», многие другие христиане с радостью заявляют что «крещены Святым Духом и огнем». Мы знаем, и конечно же ценим то, что они имеют ввиду, - они имеют ввиду святость, и святость на самом деле важна. Но, об этом ли говорит Иоанн Креститель говоря о «крещении огнем» в этом тексте? Огонь – иногда символизирует Божью, всепоглощающую святость или очищающие испытания в Библии; но, когда огонь упоминается в союзе с крещением в Новом Завете, тогда речь идет не о простом очищении индивидуума, но об очищении всего мира суда. (Суд – в Библии, наиболее часто отождествляется с огнем). Вместо того, чтобы рассматривать перекрестные ссылки, использующие образ огня с различными значениями, мы должны исследовать что же означает «крестить огнем» в данном контексте. Мы должны, прежде всего, изучить сам текст, а уж после можем открыть симфонию.

В контексте мы видим призыв к покаянию, и обещание огня было дано большей части аудитории, которая не желала каяться. Иоанн Креститель погружал людей в воду, как символ их покаяния и подготовки к грядущему Царству Божьему (Мтф.3:2,6). (Иудеи использовали крещение в тех случаях, когда не Иудеи обращались в Иудаизм, но Иоанн требует чтобы даже религиозные Иудеи пришли к Богу на тех условиях, что и язычники. Ср.3:9). Иоанн предупредил Фарисеев о грядущем Божьем Суде (3:7), и если они не принесут плод (3:8), Божий топор суда бросит их в огонь (3:10; ср.12:33). Бесплодные деревья были бесполезными, за исключением как быть использованными в качестве топлива. Но солому, было сложно использовать даже в качестве топлива (она быстро сгорала), несмотря на это, солома, о которой говорит Иоанн, будет гореть в «неугасаемом» - вечном – «огне» (3:12)

В стихах до и после изучаемого нами стиха, «огонь» - огонь ада (3:10, 12). Иоанн Креститель, говоря о крещении в огне, использует образ суда, который прослеживается во всем параграфе. Помните, слушатели Иоанна – люди, не совершившие покаяния (3:7). Мессия приходит для того,

чтобы принести двойное крещение и разные стороны слушателей переживут разные стороны крещения. Те, кто покается, будут собраны в «гумно» и получают Дух. Те, кто не покается, не смотря ни на что, будут соломой, срубленными деревьями, которых ожидает огонь!

6. Подражание Богу. Ефесянам 5:1

В этом отрывке, автор убеждает нас подражать Богу так же, как и дети подражают отцу. Текст говорит очень точно о том, в чем именно мы должны подражать Богу: мы должны прощать как Бог во Христе простил нас (4:32) и любить друг друга, так же, как Христос возлюбил нас (5:2). К счастью, текст не требует чтобы мы подражали Богу в всемогуществе и вездесущности!

7. Противостояние Дьяволу. Иаков 4:7, 1Пт.5:8-9, Еф.4:27

Иаков противопоставляет мирную мудрость, которая от Бога (3:13, 17-18; «свыше» - обычная, для Евреев, форма выражения «от Бога») со сварливой мудростью, от дьявола (3:14-15). Также, он предупреждает свою аудиторию не пытаться совместить обе позиции, так, как будто они могут быть смешиваемы. Те, кто пытается использовать Божью и мирскую мудрость одновременно – духовные прелюбодеи (4:4)

Подчинение Богу и противостояние дьяволу (4:7), в таком случае, это противостояние мирским неправильным путям обращения друг с другом, а также это выбор мягкого/добраго подхода, который от Бога. Для того, чтобы принять этот новый способ обращения с другими необходимо покаяние (4:8-10).

1Петра говорит о ситуации, когда христиан преследуют (1Пт.4:12-16); в 1Пт.5:8-9 дьявол, очевидно, пытается разбить верующих, пытаясь отвратить их от веры. В таком случае, противостояние ему означает устоять среди гонений. В контексте Ефесянам 4:27, противостояние дьяволу означает отказ обманывать или держать гнев против братьев (4:25-26); в контексте всего послания к Ефесянам, это часть «духовной войны» (6:11-14, 18).

8. Божья Армия Саранчи. Иоиль 2:9

Хотя в третьей главе Иоиля, кажется, дается описание будущей войны, главы один и два изображают вторгающуюся армию все истребляющего нашествия саранчи (Иоиль 1:4; 2:25). Этот текст не изображает церковь в качестве духовной армии евангелистов (истина, которую можно увидеть во многих других Библейских текстах). В данном тексте изображается саранча как наказание сельского хозяйства за грехи Божьего народа.

9. Сила слабого. Иоиль 3:10

Этот текст не вдохновляет слабого праведника укрепляться; а также и не говорит о том, что Божья сила совершается в наших слабостях (хотя такое есть в Библейском послании). Бог, обращается в своем суде к народам, собравшимся против его народа на последнюю войну (Иоиль 3:9). Бог с насмешкой предлагает врагам его народа собраться против Него, собрать свое оружие и укрепиться, хотя на самом деле, они безнадежно слабы перед ним. После этого Он обещает их уничтожить! Приглашая на суд, Он насмехается над врагами Его народа (3:12-14).

10. Правитель Вавилона. Исаия 14.

Весь контекст этого места говорит нам о том, что Исаия обвиняет правителя, даже, если он не говорит это открыто. Подобно многим другим древним пророкам Израиля, Исаия прорицает против

различных народов: Вавилон (Ис.13-14), Моав (Ис.15-16), Дамаск (Ис.17), Эфиопская и Египетская империи (Ис.18-20), опять Вавилон (21:1-10), Эдом (21:11-12), Аравия (21:13-17), Иерусалим (22) и Тир (23). Исаия 14:3-4, ясно говорит нам, что следующее прорицание направлено против правителя Вавилона – угнетателя (14:4), правителя (14:5), который завоевал, также и другие народы (14:6). Его поражению народы возрадовались (14:7); образно говоря, даже, деревья на Ливане возрадовались, потому что он больше не будет срезать их для своих строителей (14:8). Как низко опустил Господь этого царя, разрушил его жезл и скипетр (14:5)?

Текст ясно говорит что он мертв: он идет в Шеол, место пребывания мертвых (14:9), и другие правители побежденные им там радуются, что он умер также, как и они (14:9-10). Его напыщенность и слава уничтожены, его дворцовые арфисты умолкли, теперь он гниет вместе с червями, и черви пожирают его плоть (14:11) – т.е. он труп. Такое описание не совсем соответствует дьяволу, но вполне может быть применено к человеческому правителю кто возвеличил себя, следовательно, был унижен за свое высокомерие.

Подобно Израильтянам, чья слава была сброшена с небес на землю (Плач Иер.2:1), этот правитель был сброшен с небес на землю. В этот момент некоторые читатели начинают думать, что объект разговора изменился, и теперь речь идет о буквальном падении с небес, в таком случае, по их словам, речь может идти о падшем ангеле, подобно дьяволу. Но торжественное ликование Ливанских кедров в 14:8 с трудом можно назвать буквальным; также нельзя назвать буквальным и вставание с престолов мертвых правителей в мире мертвых 14:9 (они все еще на тронах?) Еврейская поэзия рисует картины словами, также как это обычно делает поэзия наших дней; в противовес не поэтической части кн. Исаии, поэтические разделы наполнены образной речью. Другие отрывки также говорят образно о падении с небес, большинство из них, даже не применяя это к дьяволу (Амос 9:2; Мтф.11:23; Лк.10:15).

Цари Вавилона, подобно некоторым другим царям древнего Ближнего Востока, фактически провозглашали себя богами (сравните, например, Дан.3:5, 6:7). Провозглашение себя божеством, подобно утренней звезде или сын бога солнца или божество зари, не было чем-то необычным для царей древнего Ближнего Востока, но Исаия приписывает этот термин только в случае высокомерного насмехательства: «Бедный царь Вавилона! Ты пытался достичь небес, но теперь сброшен на землю! Ты пытался подняться выше Бога, но теперь умер подобно человеку!» (сравните с подобными язвительными речами в Пс.81:6-8). Стихи 12-14 говорят о царе Вавилонском, также как и предшествующие стихи: однажды он завоевал народы (14:12), хотел восседать на престоле на священной горе (возможно, говорится о будущем завоевании Вавилоном горы Сион в Иерусалиме) (14:13), но он был сброшен в Шеол, мир мертвых (14:15).

Следующий контекст еще более ясно ставит нас на место: это «человек», который устрашал сердца народов (14:16), «человек» чьи завоевания опустошали земли, разрушали города, уводили людей в рабство (14:7). В отличие от царей других народов, которых хотя бы похоронили с почестями в королевских усыпальницах (последняя дань уважения, было очень важно чувства достоинства древних), труп этого царя был брошен на открытом месте для разложения, под ноги, в знак наказания за жестокое разрушение, которое он навлек на свой народ (14:18-20). Его потомки и те, кто были с ним, и Вавилон будут истреблены (14:21-22). Текст нельзя более ясно показать, чем в контексте: это простое предсказание о Царе Вавилона (14:3-23) исполнится в свое время, и угнетаемый Божий народ будет отомщен.

Несмотря на ясность текста, некоторые читатели остаются настолько привержены своему, прежнему, пониманию этого текста, что готовы обойти контекст. «Ну, возможно здесь и говорится о царе Вавилона, но также здесь подразумевается и дьявол» - протестуют они. Но почему здесь должно говориться о дьяволе? Есть ли в этом тексте хоть что-то что нельзя отнести к земному правителю? Содержат ли другие прорицания против других народов (гл.13-23) скрытые пророчества о дьяволе? Был ли дьявол всего лишь земным завоевателем, который после того как был сброшен с неба вошел в мир мертвых (14:12,15)? «Но мы все знаем что Люцифер – это одно из имен дьявола, и дьявол говорил, что он взойдет на небеса», - возразил мне однажды студент. «Откуда мы это знаем?» - ответил я. Взгляд что «Люцифер» - имя дьявола и что дьявол обещал взойти на небо, основывается на толковании этого места в переводе Короля Иакова. Если «Люцифер» встречается только в этом отрывке, тогда это единственное место в Библии, где используется это слово, но, фактически оно даже не находится и в этом отрывке. В Еврейском оригинале не говорится о «Люцифере» в этом отрывке, это всего лишь латинский термин означающий «утренняя звезда», который используется в переводе Короля Иакова. Даже, если мы и согласимся что этот текст «тоже» говорит о дьяволе, в таком случае, почему многие читатели цитируют его применительно к дьяволу, но не в отношении того, о чем в нем говорится непосредственно, а именно о грешном человеке? Возможно, если мы будем использовать этот текст, как предупреждение против человеческой гордости, многие перестанут использовать этот текст, для проповеди, чаще, чем другие тексты из окружающих глав (что на самом деле присутствует!)

Не имея возможности доказать свои взгляды в Исаия 14, некоторые студенты утверждают что Ис.14 говорит о дьяволе, потому что Иезекииль 28 говорит о нем. В этом аргументе две ошибки. Первая: Иез.28 и другие места, могут говорить о падении дьявола независимо от Ис.14; никто не спорит с тем, что в Библии есть места, говорящие о падших ангелах, но только не в Ис.14. Вторая ошибка такого аргумента в том, что Иез.28, также, не относится к тем текстам, где говорится о падших ангелах.

11. Правитель Тира. Иезекииль 28.

Подобно Исаии, Иезекииль, также, содержит прорицания против народов: Аммон (25:1-7), Моав (25:8-11), Эдом (25:12-14), Филистия (25:15-17), Тир (26:1-28:19), Сидон (28:20-26) и Египет (29:1-32:32). Отрывок, который иногда применяют к дьяволу, 28:12(б)-19, находится в центре прорицания против правителя Тира, и более того, 12 стих начинается: «Сын человеческий, подними плачь о царе Тирском». Никто не спорит с тем, что контекст говорит о царе Тира, но те, кто применяют этот текст по отношению к дьяволу, утверждают, что текст, также, можно применить и к дьяволу, потому что (по их словам), некоторые элементы в тексте не могут быть применены ни к кому иному, кроме дьявола.

Этот аргумент, как мы увидим, не точен. В плаче этот правитель назван высокомерным, по причине его мудрости и совершенной красоты (28:12, 17), - также как Тир заявляет, что имеет совершенную красоту (27:3-4, 11) исполнен мудрости, результатом которой было богатство (28:3-4), само - провозглашенная мудрость, которая заставила царя думать, что он бог (28:6), хотя, он был всего лишь человеком (28:8-10). Этот царь был в Эдеме, саду Божьем (28:13), эту фразу используют в защиту взгляда о дьяволе, предполагают, что толковать необходимо буквально: только дьявол был в Эдеме, по их словам. Но это неверно; Адам и Ева, которые также хотели стать равными Богу

(Быт.3:5), также жили в Эдеме, и Иезекииль мог сравнить гордость царя Тира с гордостью первых людей.

Но, другое объяснение даже лучше, чем объяснение о дьяволе или Адаме: Иезекииль открыто сравнивает правителя Тира с херувимом (28:14-15). В Бытие ни Адам, ни змей не названы херувимом, но этот термин используется только по отношению к херувиму: Божьему ангелу поставленному там для того, чтобы не впускать Адама и Еву в сад, после их падения (Быть.3:24, ср. Иез.28:14-15, NIV «охраняющий херувим»). Другими словами, это образ, представляющий великий престиж в Божьем саду («святая гора Бога» - 28:14, - может говорить о горе Сион, часто в Писании, упоминание образа херувима связано с тем, что на нем восседает Бог на ковчеге в Храме. Непорочен, пока не нашлось в нем беззаконие – 28:15, может быть также частью образа херувима).

Некоторые возражают, говоря, что царь не может быть приравнен к славному херувиму в Эдеме; текст называет его херувимом, и должен толковаться буквально. Те, кто настаивают на том, что все детали этого пророчества должны приниматься буквально, тем не менее, не постоянны в своем толковании других упоминаний Эдема в окружающих главах. Иезекииль наполнен образами, поэтическими иллюстрациями и метафорами (в которых что-то одно, может быть сравнено с чем-то другим, без использования «подобно» или «как»), одни из которых являются утверждениями, когда Фараон назван деревом в Эдеме, Божьем саду (Иез.31:1-18; он также назван чудовищем морским, 29:3-5). Используя разные образы из истории падения Адама и Евы, пророчества Иезекииля говорят о поставленном херувиме и величайшем дереве в Эдеме (возможно, дерево жизни или дерево познания добра и зла?). Защитники взгляда о дьяволе, настаивают на своей позиции, говоря, что пребывание в Эдеме указывает на дьявола в Иез.28, но об этом не говорится в Иез.31, для своего аргумента они могут использовать только Иез.28. (некоторые цитируют «флейты» на его теле, но это основывается только на одном переводе, что не находит подтверждения в Еврейском варианте).

Украшение из драгоценных камней (28:13) говорит о великом богатстве Тира, в других местах описанное терминами прекрасного украшения (27:4-7, 24) и торговля разнообразными товарами, включая драгоценные камни (27:16, 22). Беззаконность 28:15 – проявлялась в беззаконии торговых интересов Тира (28:16), «нечестной торговли» (28:18), в других местах также упоминается об этом (27:2-36; 28:4-5; ср.26:17). Гордость царя по причине его красоты (28:17), повторяет гордость царя Тира, который провозгласил себя богом, оставаясь при этом, человеком (28:2), гордость по причине богатства Тира, которое он собрал в результате торговли (28:5). Этот огонь должен был выйти от правителя Тира (28:18), также, как в древних городах обычно разрушенных по причине пожара в их среде (ср. Амос 1:4, 7, 12; 2:2, 5 – особенно Амос 1:10, против Тира).

Иезекииль, говорит о высокомерном человеческом правителе. Царь, в этом отрывке возвеличил себя в гордости и был сброшен вниз; это свержение более ясно озвучено в пророчестве в начале главы (28:2-10). Он называл себя богом, восседающим на престоле морей (28:2; Тир находился на побережье Финикии). Бог побуждает Иезекииля насмеяться над этим царем: «Ты думаешь что ты мудрый как Бог» (28:6), но Бог приведет суд на этого царя, с помощью других народов (28:7); тогда, будет ли он продолжать изображать из себя бога, стоя перед теми кто убьет его (28:9)? Он был человеком, не богом, и он должен был умереть ужасной и жестокой смертью (28:8-10). Сомнительно, что это может быть описанием дьявола, нетленного духа; это земной правитель, провозглашавший себя богом, который узнал о своей смертности во время Божьего суда против Тира.

Даже если, эти два отрывка из Писания говорят о дьяволе, так же как и о земных правителях, - в контексте это не подтверждается, - почему, тогда, защитники этой точки зрения часто применяют эти отрывки к дьяволу и никогда к земным правителям, которых судит Бог за их высокомерие. Разве отрывки о человеческом высокомерии не сделают эти тексты еще более полезными для проповеди или обучения наших слушателей? Я подозреваю, что многие верующие просто относят эти места к дьяволу, потому что, именно это учение мы всегда слышали, но никто из нас, никогда не изучали их тщательно в контексте. Каким бы ни были их взгляды, я не верю, что читатель может не заметить главную тему нашей мысли: этот текст имеет более широкий контекст в окружающих главах, а наши попытки «сократить путь» терпят провал в изучении книг Библии такими, какими их вдохновил Бог.

12. Сила для того чтобы быть довольным. Филиппийцам 4:13

Футбольный игрок в христианском колледже, крайне озадаченный, подошел к преподавателю Библии. Его тренер ободрял команду словами: «делайте все во Христе укрепляющем вас», цитируя Флп.4:13. Но команда при этом все равно проиграла несколько игр, и этот студент не мог понять, почему команда не выигрывала постоянно, так как «могу делать все в укрепляющем меня Христе». Проблема, естественно, не с текстом, но с тем пониманием, которое имел игрок и вероятно вкладывал в эти слова тренер. Похоже, что футболист предполагал, что Павел подразумевал сферы, как, например, победа в футбольных матчах.

Выражая благодарность Филиппийцам, за посланный ими дар (4:10, 14), Павел отмечает, что он научился быть довольным и в скудости, и в изобилии (4:12); он может делать все во Христе укрепляющем его (4:13). В контексте, он говорит, что благодаря силе Христа, может радоваться, независимо, от того есть ли у него много или мало. Сегодня, мы должны научиться радоваться, в какой бы мы ни были ситуации, зная, что Христос дает нам силу преодолевать все: гонения, насмешки или даже проигранный матч.

13. Спасаящая вера в Евангелия в послании к Римлянам 10:17

Есть люди, цитирующие Рим.10:17, с целью поддержать взгляд о необходимости громкого цитирования стихов из Библии: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Конечно же, повторение стихов Библии самому себе важно (если мы понимаем их в контексте). Но, считающие, что об этом говорится в данном отрывке, должны по новому исследовать контекст Рим.10:17.

Павел утверждает, что никто не может быть спасен, если не услышит слово, слово – являющееся посланием Христа (10:14-15), «отчет» свидетелей (10:16). Это также «слово» в их устах и сердцах, благодаря которому они спасены (10:8-10). Вера может возникнуть только в результате слышания этого слова, евангелия Христа (10:17). В противовес Евр.11:1, где слово «вера», в контексте, означает настойчивая вера, в данном случае речь идет о спасающей вере. Никто не может быть спасен, если не услышит истину об Иисусе.

14. 1Коринфянам 13:8-10 в Контексте

Павел говорит, что духовные дары, такие как пророчество, языки и слово знания пройдут, когда в них больше не будет нужды (1Кор.13:8-10). Некоторые христиане вкладывают в этот текст такое значение: «некоторые дары, такие как пророчество, языки и слово знания прошли, когда была написана последняя книга Нового Завета». Такое толкование 1Кор.13 игнорирует весь контекст 1Коринфянам, поскольку, это послание жителям Коринфа, написанное в середине первого столетия, в то время они даже не слышали о Новом Завете. Если бы Павел подразумевал окончание написания

Нового Завета, он бы более ясно указал на это, начав с объяснения что Новый Завет – это дополнение к их Библии.

В контексте, вместо этого, Павел говорит, что духовные дары пройдут, когда мы все познаем Бога так, как Он знает нас; когда мы будем видеть Его лицом к лицу (13:2, когда мы уже не будем смотреть как через тусклое стекло, как это сейчас – ср. 2Кор.3:18, это второй, и последний раз когда он использует эту фразу). Другими словами духовные дары должны продолжаться пока наш Господь Иисус не вернется в конце времен. Они должны оставаться нормальной частью нашей жизни.

Более широкое изучение контекста, открывает даже больше значение, которое Павел вкладывает в этот текст. В главах 12-14, Павел обращается к тем, кто злоупотребляет определенными духовными дарами, и утверждает, что Бог дал дары всем членам тела Христова для созидания Божьего народа. Те, кто использовал Божьи дары, причиняя другим боль – злоупотребляли этими дарами, данными Богом для того, чтобы помогать другим. По этой причине, на протяжении трех параграфов, посреди своего обсуждения темы о духовных дарах, Павел говорит о любви: дары без любви бесполезны (13:1-3); любовь стремиться назидать (13:4-7); дары временны (только для этой эпохи), но любовь вечна (13:8-13). Мы должны стремиться к лучшим дарам (1Кор.12:31; 14:1), и любовь позволяет видеть нам какие дары, и в какой ситуации, будут наиболее необходимыми – для созидания других.

Контекст всего послания Павла еще более подчеркивает эту мысль: описание Павлом любви 1Кор.13:4-7, крайне противоположно предшествовавшему, в этом послании, описанию коринфян: эгоистичны, хвастливы и т.д. (1Кор.3:3; 4:6-7, 18; 5:2). Христиане в Коринфе, подобно церкви в Лаодикии (Отк.3:14-22), имели много положительного, но им не хватало того, что важно наиболее всего – смиренной любви.

15. Настойчивая Вера. Евреям 11:1

Евреям 11:1 утверждает, что «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И хотя данный стих выражает веру терминами того, на что мы надеемся, делая ударение на будущем, некоторые популярные проповедники ставят ударение в этом стихе на первое слово, упоминаемое во многих переводах: «Теперь». Они читают «теперь», так, как будто это прилагательное описывающее веру: «В послании к Евреям сказано «теперь вера», поэтому если она у вас не «сейчас/теперь», тогда это не «вера»». Поэтому, они утверждают, человек должен иметь веру в ответ сейчас; если человек просто верит, что Бог когда-нибудь ответит на молитву, по их словам, такой человек не имеет веру.

Другие места могут подчеркивать важность верить Богу в настоящем времени (подобно женщине с кровотечением, прикоснувшаяся к одежде Иисуса), но не этот стих. Во-первых, Английское слово «теперь» - не прилагательное, но глагол; поэтому Английский текст, если на него, вообще, ссылаться, будет означать не «тип веры – сейчас», но «на данный момент вера – это...» (т.е. «теперь» не описывает веру). Второе, текст, первоначально, не был написан на английском, он был написан на Греческом языке, и Греческое слово переведенное «теперь», вообще не имеет ничего общего с временем. Оно просто означает «но» или «и» - «И вера есть...» («теперь» в данном случае означает «Теперь, однажды» - это греческое слово, никогда не указывает на время). Популярные проповедники, по всей вероятности, так спешили изложить свои доктрины, что даже не подумали проверить этот стих в греческом переводе.

Контекст ясно говорит, что данный стих указывает на награду в будущем, не в настоящем. Первые читатели послания к Евреям переживали сильные страдания (Евр.10:32-34), некоторые уже не были преданы Христу всем сердцем, а некоторые находились в опасности отпасть (10:19-31). По этой причине автор убеждает верующих не оставлять их надежду, Бог вознаградит их, если они выстоят (10:35-37); он верит что они устоят в вере и не будут объектами уничтожения по причине своего отступления (10:38-39). Такая настойчивая вера – это вера, которая полагается на Божьих обещаниях о будущем, это та вера, которую имели герои прошлого: например, мы видим Енох имел такую веру, Библия говорит, что он угодил Богу, и ни кто не может угодить Богу без такой веры (11:5-6).

Большинство примеров веры в Евр.11, - это примеры настойчивой веры, надеющейся на будущую награду: Аврам покинул землю своего обитания в поисках города, строителем и архитектором которого был Бог (11:8-10); Иосиф ожидал исхода, который произошел много лет после его смерти (11:22); Моисей, отказался от Египетских сокровищ ради будущей награды (11:24-26); и т.д. Автор заканчивает говоря о тех героях веры, которые страдали и умерли не получив избавления во время их жизни (11:35-38). Более того, хотя история хвалит веру всех этих героев в этой главе, автор утверждает, что никто из них не получил обещанного им Богом (11:39-40).

И наконец, автор указывает нам на наибольшего героя веры – автор и совершитель нашей веры, кто принял крест в надежде на будущую награду – радость Его возвышения по правую руку Бога (12:1-3). Если все эти мужчины и женщины веры претерпели в прошлом, почему Евреи уклоняются от пролития своей крови (12:4), во время испытаний, которые, всего лишь, временный инструмент воспитания, используемый Богом (12:5-13)? Вместо того, чтобы отступить (12:14-29), по причине их гонений, они должны стоять твердо во Христе, и не покидать надежду их призвания. «Вера», в этом контексте означает не моментальное проявление убежденности, но терпение проверенное испытаниями и временем, которое стоит, полагаясь на Божьи обетования о будущем.

16. Стук в Дверь. Откровение 3:20

В этом отрывке Иисус стучит в дверь не индивидуального грешника, но в дверь церкви, которая не отличается от грешника! В связи с тем, что Иисус отворил дверь перед одной церковью, приглашая их в Свое присутствие, несмотря на ложные обвинения их притеснителей (Отк.3:8), в этом отрывке он стоит перед закрытой дверью, другой церкви. Древняя традиция гостеприимства, обязывала разделить еду с гостем, но Лаодикийская церковь, своим высокомерием и самодостаточностью оставила Иисуса за дверьми (3:17-18). Он хочет чтобы эти христиане покаяться и опять выразили свою нужду в Нем (3:19).

Это толкование не означает что вера тех, кто пришел к Христу, благодаря этому стиху нелегитимна; принцип тот же, и в любом случае, это евангельское послание, и не толкование стиха обратило этих людей в веру. Но, идея остается, если мы неправильно толкуем стих, мы не узнаем того, что этот стих должен сказать нам. Может и в наши дни существуют высокомерные церкви, которые заставили Иисуса стоять за дверьми.

17. Бог дал Сына Своего. Иоанна 3:16

Контекст указывает на то, что Бог дал Своего Сына, в каком-то смысле, о чем говорит Ин.3:16, это произошло когда Иисус был вознесен (3:14-15). Во всем контексте Евангелия Иоанна, это означает, что Он был «вознесен» на кресте (см. 8:28; 12:32-33). Бог дал Своего Сына, когда Иисус умер за наши грехи. Это кульминационное выражение Его любви к человечеству.

18. Ищите прежде Царства Божьего. Матфея 6:33

Евреи, иногда, использовали не евреев, которых обычно считали «язычниками», в качестве примеров того, что должен избегать праведный еврей. Язычники ищут еды, питья и одежды,- сказал Иисус, - но вы не должны искать всего этого (6:31-32). Но, вместо этого, последователи Иисуса должны искать Его царства, и все это, самое основное необходимое для жизни, приложится (6:33). Эти слова были сказаны не случайно, Иисус только научил своих учеников молиться, прежде всего о Царстве Божьем (6:9-10), и уже после этого, о своих основных потребностях (6:11-13).

19. Посланники Христа. 2Коринфянам 5:20

В каждом, или, почти в каждом случае, где в предыдущих главах (и возможно даже в 5:21, хотя это и оспаривается) используется «мы», Павел подразумевает себя и своих коллег по служению. Возможно в 5:20, в таком случае, Павел, также подразумевает, что не все христиане посланники Христа, но только те, кто распространяет Божье послание примирения. И, в конце концов, одни из тех, кого Павел умоляет примириться с Богом – это христиане в Коринфе, которые не являются посланниками, но сами нуждаются в посланнике (6:1-2)!

Возможно, в идеале, все христиане должны нести Божье послание примирения, но на практике, большинство христиан в Коринфе этого не делали. Христиане в Коринфе поступали как не христиане, поэтому Павел и его коллеги вели себя как представители праведности Христа среди них, так же, как Христос, стал представителем греховного человечества на кресте (5:21). (Возможно, Павел использует гиперболу, образную речь, что означает «риторическое преувеличение для более яркого изображения мысли»).

20. Свидетели. Евреям 12:1

В данном случае, не все переводы достаточно ясно отображают контекстуальное значение слова «свидетели» в 12:1. Но хотя бы, в некоторых из них, концепция этого термина очевидна. В предшествующем контексте, Бог часто «свидетельствует» или высказывает «свидетельство» о том, что его слуги доказали свою верность (11:2, 4-5, 39). Поэтому, вероятно, он упоминает праведников названных в Евр.11 в качестве тех, кто засвидетельствовал свое знание о Боге. Они, возможно, не такие «свидетели», как те кто присутствует на стадионе во время матча, их можно уподобить тем, кто свидетельствует об истине, которую они узнали о Боге.

21. Божье Оправдание. Исаия 54:17

Контекст указывает на то, что этот отрывок фокусируется на Божьем народе. Израильтяне согрешили, были осуждены, но сейчас пришло время для восстановления, а те, кто противостоял Израилю – будут разбиты. Здесь мы видим принцип – Бог оправдывает/защищает Свой народ; но это не «железная» гарантия для любой ситуации для каждого индивидуума (хотя Он часто дает защиту христианам, Он не делает это постоянно ; многие христиане погибли, став верными мучениками). Это ободряет нас, несмотря ни на что, в конце, Бог оберегает своих служителей и свои планы в истории. И с чем бы мы ни столкнулись в близком или далеком будущем, мы всегда можем быть уверенными в Божьей верности и защите, если мы остаемся верными Ему.

22. Настоящее сердце Хозяина. Притчи 23:7

В древнем мире Средиземноморья, разделение общей еды, обязывало людей оставаться верными друг другу. Но Притчи предупреждают нас, что вы не можете доверять хозяину,

принимающему вас, если этот человек эгоистичен. Он может убеждать вас кушать сколько хотите, но вы пожалеете что доверились ему. На самом деле важно не то, что он говорит вам, но то – что он думает в сердце (23:6-8).

23. Избавление Псалмопевца. Пс.17:8-16

Язык, используемый в Пс.17:8-16 напоминает космическое событие, которое потрясает все творение. Некоторые Израильские песни, подобно некоторым современным песням, выражают хвалу поэтически. В таком случае, псалмопевец описывает время, когда Бог избавил его лично (18:4-6, 16-19). Избавление, должно затрагивать все творение, но фактически оно отражает драматический опыт псалмопевца, с чьей точки зрения Божье вмешательство кажется слишком драматичным для того, чтобы сжиматься в любой, более меньшей космической манере.

24. Любовь в браке. Песня Песней 2:1-2

Многие Христианские песни называют Иисуса «лилия долин», «нарцисс Саронский» и «самый красивый из десяти тысяч». Эти песни красивы и они пытаются показать, что Иисус самый прекрасный и желанный для нашей души. Но мы не должны искать этого значения в книге Песня Песней, поскольку «нарцисс Саронский» в этой книге, не имеет, ни прямой, ни косвенной связи с Иисусом. Эта книга – древняя песня любви, которая показывает романс, словарный запас, используемый здесь, указывает на брачное желание и ценность, указывает на конфликт в браке (короткий конфликт 5:2-6), сила ревности (8:6) и т.д. В какой-то степени здесь отражается красота любви в браке, мы также можем позаимствовать слова для нашего обращения к Христу, но это не является непосредственной темой книги; эта книга является практическим примером романтики, любви в браке. (Например, «дом пира» и «знамя» в 2:4, могут указывать на древний обряд бракосочетания: пока гости пиروвали, невеста и жених утверждали свой брак и в качестве отчета о запечатывании их сексуального союза, вывешивали знамя. Сомневаюсь, что мы должны толковать эти детали как символ Христа; намного понятнее и правильно, это воспринимается в контексте семейной сексуальной любви в древнем Израиле).

Но, даже если бы Песня Песней Соломона и была символом Христа и Его Церкви, как некоторые предполагают, «нарцисс Саронский» и «лилия долин» не могут ссылаться на Христа. В переводе NIV, именно невеста говорит эти слова «я нарцисс (роза) Саронская, лилия долин» - т.е. красивая, как самые красивые цветы; ее жених вложил в нее осознания того, что она любима, даже, несмотря на все ее беспокойства (1:6). Жених, также, сравнивает ее с лилией (262; 7:2); она сравнивает его обращение с ней как человека, находящегося среди лилий (2:16; 6:2-3; он также применяет этот образ к ней – 4:5).

Даже, если считать книгу Песни Песней Соломона, аллегорией Христа и Церкви (что мало вероятно), «нарцисс (роза) Саронский» не может применяться к Христу, но к Его Церкви. Более вероятно, что это пример красивого, романтического языка, который мог применяться автором по отношению к его невесте, как вдохновенное руководство подчеркивает важность романтического влечения в наших браках, в наши дни.

25. Порядок в Церкви. Матфея 18:18

Я также был увлечен очень популярным, но не правильным толкованием этого стиха. Еще, когда я был молодым христианином, я использовал этот стих для «связывания» и «разрешения» демонов, всякий раз, когда молился (так, как будто демоны всегда стоят рядом и слушают мои молитвы). К

счастью, Бога больше волнует наша вера, а не формулы, Он щедро отвечал на мои молитвы, независимо от того, использовал ли я «связывание». Но, однажды, я прочитал Мтф.18:18 в контексте и понял, что я неправильно толковал этот отрывок. По той причине, что моя молитва достигала своего результата, я решил продолжать «связывать» и «разрешать» - но теперь, когда я уже знал как правильно, не всегда я получал ответы на молитвы, по той причине, что я уже не мог обращаться с искренним сердцем к Богу! К счастью, я заметил, что Бог продолжает отвечать на молитвы, которые я произносил во имя Иисуса, даже без связывания.

Что же означают «связывание» и «разрешение» в этом контексте? В контексте, Иисус указывает, что если христианин грешит, кто-то должен обличить этого христианина; если он/она отказывается слушать, тогда необходимо обличить в присутствии двух или трех свидетелей, если это не помогает, вынести дело перед всей церковью. Если, даже не смотря на все эти обличения с любовью, человек отказывается каяться, этот человек должен быть исключен из церкви для того, чтобы научить его покаяния (Мтф.18:15-17). В этом контексте, Иисус говорит, то, что они «свяжут» или «разрешат» на земле, было уже «связано» или «разрешено» на небе; т.е., в такой ситуации, они исключительно поступают, опираясь на Божий авторитет (18:18). По той причине что термины «связать» и «разрешить», буквально, используются в отношении пленения или освобождения человека и Иудейские учителя использовали эти термины для описания своей религиозной власти, термин становятся вполне понятными в этом контексте: церковь должна исправлять своих ошибающихся членов, даже исключать их церковного общения, если они продолжают грешить.

«Двое или трое» молящиеся в контексте (18:19) – это двое или трое свидетелей (18:16). Эти стихи меня беспокоили потому что я считал что моя молитва будет мене эффективной если я не найду двоих или троих людей, которые присоединятся к моей молитве; меня это смущало, поскольку, почему не достаточно моей собственной веры. Но, этот стих не учит, что молитва будет более эффективной при двух молящихся; здесь дается обещание что даже если есть два свидетеля, и даже, если молитвы или действия на земле включают такие серьезные вопросы как исключение кого-то из Церкви, Бог поддержит Своих слугителей, которых Он наделил властью.

Возможно, определенная молитва, о которой говорится – это молитва о том, чтобы Бог привел исключенную из Церкви личность к покаянию, и восстановлению; если так, Иисус намеренно противопоставляет отношение необходимое Его последователям с отношением, которое имели два или три свидетеля в Старом Завете, которые первыми должны были бросить камни в личность, против которой свидетельствовали (Вт.17:7). Вероятно, напоминая Иудейское выражение, распространенное в первые века – «Где двое или трое собраны изучать Божий закон, Его присутствие среди них» - Иисус заверяет Своих последователей (в особенности свидетелей) о Своем присутствии даже во время трудных случаев, необходимости установления дисциплинарных вопросов в церкви (Мтф.18:20). Конечно же, принцип услышанной молитвы применим к другим молитвам, но говоря о «двух или трех» в этом отрывке Он подразумевает тех «двух или трех» о которых Он сказал выше.

Хотя, в целях экономии места и времени, мы не можем больше комментировать по этому вопросу, но стоит сказать, что данное место Писания не поддерживает распространенную практику «связывании» демонов.

В связи с тем, что «связывание демонов», в том смысле как это практикуется в наши дни, не поддерживается этим текстом, хотя, подобная практика встречается в некоторых древних текстах по

магии, это делает данную практику еще более подозрительной. Когда Иисус говорит о «связывании сильного человека» (Мф.12:29), Он не говорит первым делом Дьяволу «я связываю тебя» перед тем как выгнать демонов. Он уже победил сильного человека преодолев искушение и будучи послушным воле Отца; таким образом, Он имел свободу проявлять Свою власть и изгонять демонов.

26. Возвращение Иисуса после Воскресения. Иоанна 14:3

Иисус сказал Своим ученикам «В доме Отца Моего обителей много» (14:2 «обители» происходит от Латинского перевода, это слово отсутствует в Греческом оригинале). Иисус обещает, что Он идет приготовить место для учеников, но Он вернется и возьмет их к Себе (Ин.14:2-3). Обычно, читатели предполагают, что Иисус в этом месте говорит о своем, будущем возвращении, для того, чтобы взять нас к себе на небо или на новую землю. Если прочитать этот стих в отдельности, вне контекста, тогда такое понимание на самом деле имеет смысл; тем более, если учитывать что Иисус не однократно говорит о Своем, втором пришествии и тогда мы будем с Ним вечно.

Контекст указывает что Иисус говорит о более раннем возвращении: речь идет не о том, чтобы быть с Иисусом после того как Он вернется в будущем, но быть с Ним, в нашей повседневной жизни. Как это возможно?

Петр готов идти за Иисусом, куда бы Он ни пошел, но Иисус говорит ему, что для того, чтобы следовать за Ним везде, куда Он идет, необходимо следовать с Ним до смерти (Ин.13:31-38). Тем не менее, Петр и другие ученики не должны бояться; они должны доверять Иисусу так же, как они доверяют Отцу (14:1). Он приготовит обитель для них в доме Его Отца, и после этого вернется чтобы забрать их к Себе (14:2-3). «А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» - сказал Он им (14:4). Вероятно, подобно нам ученики были в замешательстве, и Фома сказал от имени всех: «Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?» (14:5). Поэтому Иисус уточняет Свои слова: Он идет к Отцу (14:6), и путь, которым Он туда попадет – через смерть на кресте, но Он вернется для того, чтобы дать им Дух (14:18-19; 16:18-22). Как они могут прийти к Отцу? Через Иисуса, который есть Путь (14:6).

Часто мы цитируем Ин.14:2-3 в качестве доказательства о втором возвращении Иисуса; с другой стороны, мы цитируем Ин.14:6, в качестве текста говорящего о спасении. Но если мы проследим направление разговора, тогда в одном из этих текстов мы ошибаемся. 14:2-3 провозглашает что Иисус возьмет их туда, где Он Сам, но 14:6 говорит нам куда Он идет, и как мы, Его последователи, попадем туда: Он идет к Отцу, и мы придем к Отцу, когда получим спасение в Иисусе (14:6). Попадем ли мы к Отцу, через Иисуса, только когда Он вернется, в будущем, или мы уже пришли к Нему благодаря нашей вере? Весь контекст ясно говорит об этом. Мы входим в дом Отца, когда становимся последователями Иисуса Христа!

В контексте всего Евангелия Иоанна, нет причин полагать что «Дом Отца» говорит о небесах, это также может быть ссылка на Храм (Ин.2:16) или домашние Отца (Ин.8:35; и мы, Его новый храм и Его домашние). Еще более понятно становится, когда Иисус объясняет что это за «обители» (в переводе NIV – «комнаты») исключительно в последующем контексте. Греческое слово «обители» используемое в 14:2 встречается еще только в одном месте в Новом Завете – в этом же контексте, в 14:23, это часть продолжающегося объяснения Иисуса 14:2-4. «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (14:23). Глагол с таким же корнем встречается в Ин.15:1-10: «Обитайте (пребудьте)» во Христе и позвольте Христу

«обитать» в вас. Мы все знаем что Иисус, однажды, в будущем, вернется, но, читая ев.Иоанна, мы узнаем, что Иисус также вернулся к ним от Отца после Своего воскресения, когда Он дал ученикам Дух, мир и радость (20:19-23), как и обещал (14:16-17, 26-27; 16:20-22). Более того, это единственное пришествие, о котором говорится в контексте (14:18 в контексте 14:15-27; 16:12-24).

В чем же настоящая цель Ин.14:2-3? Текст не говорит о том, что однажды Иисус вернется, и мы будем с Ним, хотя это учение истинно, но находит свое подтверждение в других текстах. Данный текст учит нас тому, что Иисус вернулся после Своего воскресения для того, чтобы христиане имели жизнь с ним (14:18-19) о том, что Он уже привел нас в Свое присутствие и что мы можем переживать реальность Его присутствия в данный момент и постоянно. Это означает что тот же Иисус, который омыл ноги ученикам в предыдущей главе, кто учил, исцелял и страдал за нас, Тот, кто с нами сейчас. Он желает, чтобы мы верили в Его присутствие с нами.

27. Новорожденный Сын. Исаия 7:14

Мы все знаем, как в Новом Завете в Мтф.1:23, используется место о непорочном зачатии, указывая на Иисуса, но мало кто из нас, когда-либо задумывался над тем, как Матфей пришел к такому выводу. Матфей не использует все пророчества Старого Завета одинаково. Некоторые, другие тексты, используемые Матфеем, в Старом Завете указывают не на Иисуса, но на Израиль; например «из Египта я вызвал сына Моего», в Осия 11:1, этот текст ясно указывает на исход Израилья из Египта, но Матфей применяет его по отношению к выходу Иисуса из Египта (Мтф.2:15). Матфей не говорит, что Осия подразумевал Иисуса; он говорит, что Иисус, как сын Авраама (Мтф.1:1) повторяет опыт Израилья (примером этого могут быть сорок дней, проведенных им в пустыне и цитаты из Второзакония Мтф.4:1-11). Та же глава Осии говорит о новом исходе, новой эре спасения, сравнимой с старой. Матфей цитирует Осия 11:1, потому что знает, что Осия сам указывал на будущее спасение.

Поэтому, перед тем, как мы будем читать применение Ис.7:14 Матфеем, нам необходимо изучить Ис.7:14 в его основном контексте. (Если такое упражнение заставляет вас нервничать, тогда вы можете перейти к сделанному нами выводу, но после этого, обязательно вернитесь и проследите развитие нашей дискуссии). И хотя в Мтф.1:23 ясно говорится что Иисус родился от девы (Греческий термин не оставляет сомнений), ученые все еще спорят по поводу Еврейского слова в Исаия, говорит ли он «девственница» или более обобщенно «молодая женщина». Для того, чтобы избежать спор, мы не будем говорить на эту тему, и исследуем только контекст.

Ассирийский царь вторгся в границы Израилья (Царство Самария) и Сирии (Арам, царь Дамаска). Понимая, свои проблемы они попытались привлечь царя Иудеи (Иерусалимское царство) к войне против Ассирии. После того, как Иудейский царь оказался не сговорчивым, они попытались вынудить его вступить в их коалицию. В это время, Бог послал пророка Исаию к Ахазу, царю Иудейскому, для того, чтобы предупредить его не вступать в коалицию с Израилем и Сирией. (Вы должны помнить, что Иуда и Израиль, в этот момент истории были уже отдельными царствами). Сирия или Арам (представленные их столицей Дамаском) и Израиль или Ефраим (представленные Самарией) вскоре будут уничтожены (7:4-9).

Исаия, даже предложил Ахазу, Иудейскому царю знак, в подтверждение того, что Арам и Израиль вскоре падут (7:10-13). Знак, должен был привлечь внимание Ахаза: женщина родит сына и назовет его Эммануил, «Бог с нами» (7:14). Еще до того, как сын научится различать добро от зло, пока он

еще будет кушать молоко и мед (7:15; это было во дни Исаии, 7:21-25), Ассирийский царь опустошит Арам и Израиль (7:16-20). Другими словами, ребенок должен родиться во дни Ахаза! В таком случае, почему ребенок будет назван «Бог с нами»? Возможно, по той же причине, по которой все дети Исаии носили символические имена (8:18), также как дети Осии были пророческими знамениями для северного царства Израиля, приблизительно в тот же период (Осия 2:4-9). Позже, мы вернемся к этой идее.

После того, как это пророчество было сказано Ахазу, Исаия был послан к «пророчице» (по видимому, его молодой, новой жене, которая, возможно, тоже имела дар пророчества), и она забеременела. Сына назвали «Магер-шелал-хаш-баз» - «сладка добыча, скор грабеж». Бог сказал назвать ребенка таким именем как знак для Иуды о том, что Бог быстро предаст их врагов в руки Ассирийской Армии. Еще до того как мальчик сможет произнести детские формы «мама» или «отец», Ассирия разграбит Арам и Израиль (8:1-10). Другими словами, собственный сын Исаии станет знаком для Ахаза: вскоре, после его рождения придет опустошение в северные земли, которые пытались заставить Иуду вступить в коалицию. Иуда должен был знать что «Бог с нами», и что богатства Арама и Израиля будут унесены «скоро», а также что их «добыча...сладка» (7:14; 8:3).

Возникает вопрос, почему Матфей думал, что Ис.7:14 может быть применимо к Иисусу? Возможно, не по той причине, о которой мы часто думаем. Мы применяем Ис.7:14 к Иисусу, потому что никогда не изучали его непосредственный контекст; Матфей, возможно, применил его к Иисусу, потому что изучил не только непосредственный контекст, но и более широкий контекст, прилегающих стихов. Как мы уже сказали ранее, дети Исаии были «знаками», каждый говорил Иуде о том, что будет делать Бог (8:18)). Поэтому, поражение врагов к северу будет верным знаком того, что Бог с Иудой; но наибольшим действием Бога для того, чтобы быть с ними, будет Его фактический приход к ним. В следующем отрывке, Исаия провозглашает надежду, которая распространиться за пределы Иуды, достигнет даже северное царство Израиля (9:1-2); Царь победитель, ребенок, который родится в доме Иуды (9:3-7). И он не только будет назван «Бог с нами»; подобно другим титулам, которые по праву приписаны Ему, Он будет назван – «Могущественный Бог» (9:6, титул, приписываемый Богу, также присутствует в контексте, 10:21). Этот царь, из рода Давида (9:7) будет Богом во плоти (9:6); в странах Древнего Востока, среди которых Израиль отличался тем, что не называл своих царей богами, Исаия, определенно не рисковал называя этого царя «Могущественный Бог», если имел ввиду что Сам Бог придет и будет править как один из потомков Давида. Матфей был прав, но не по тем причинам, о которых мы думаем!

Некоторые критики Матфея, которые верят, что он просто не знал контекст,- скептики. Будет справедливо показать им, что Матфей демонстрирует его знание контекста всего лишь через три главы. Там он применяет по отношению к Иисусу отрывок из Ис.9:1-2 (Мтф.4:15-16), показывая контекст Ис.7:14, который все еще остается свежим в его голове!

Заключение Главы 2.

Как мы уже увидели, контекст, драматически влияет на то, как мы толкуем каждый отрывок. Но, в большинстве случаев, контекст должен изучаться за пределами определенного параграфа, включать изучение окружающих глав или даже всей книги, в которой находится выбранный нами отрывок. Таким образом, мы открываем следующую главу, в которой будет обсуждаться более широкий контекст, с которым наши читатели, возможно, еще не научены обращаться.

Глава 3. Контекст всей Книги

Необходимо изучать каждый отрывок в контексте непосредственно окружающих его стихов, но также, очень важно читать его в контексте всей книги, в которой он находится, - это может быть Иоанн или Судей, или Иаков, или любая другая книга Библии. Именно в таком формате Бог дал большую часть Библии, вдохновляя авторов писать книги, в результате чего каждая из групп читателей получали по книге как неделимую единицу.

Часто, определенный отрывок, который мы изучаем, соответствует аргументу, который прослеживается на протяжении всей книги. Часто, мысли в наших отрывках формируют темы, которые наполняют всю книгу; и рассматриваются в свете того, как книга относится к этой теме в каком-то другом отрывке, и тогда идеи в нашем отрывке становятся более понятными. В некоторых случаях, история может прослеживаться в нескольких книгах нашей Библии, которые были связанным между собой как более расширенное повествование (например: История Моисея и Исхода, начинается с истории Иосифа в кн. Бытие; 1Царств продолжается до 4 Царств; также Евангелие Луки продолжается в Деяниях).

Симфония может помочь вам увидеть, как использованные слова употребляются в других местах данной книги; вы можете попробовать проследить это на примере слова «закон» или «Дух» в книге Галатам. Если вы хотите развить этот навык более полноценно, вместо использования симфонии, просто прочитайте Галатам, и создайте собственный список некоторых тем и ссылок на стихи, где каждая из тем встречается.

Ниже приведены примеры того, как чтение отрывка в контексте книги обогащает наше понимание данного отрывка.

1. Примирение Иудеев – Язычников в послании к Римлянам

Мы часто убеждаем людей обратиться с искренней верой в воскресение Иисуса и исповедание устами Его Своим Господом. Такое понимание того, как нужно правильно принимать евангелие, основано на Рим.10:9-10, которое на самом деле говорит о спасении. Но очень важно исследовать, почему Павел так конкретно упоминает уста и сердце в этом тексте (а не другие аспекты спасения, о которых говорит в других текстах). Конечно же, Павел не будет отрицать, что глухонемой может быть спасен, даже если он не исповедует своими устами. Он использует определенные слова «сердце» и «уста» по определенным причинам, очевидным в контексте.

В первую очередь, мы смотрим на непосредственный контекст, как делали это в примере описанном выше. Павел верит, что мы получаем спасение благодаря Божьей благодати, не по нашим делам. В противовес средствам необходимым для оправдания, предложенными Его оппонентами (Рим.10:1-5), Павел показывает, на основании закона Моисеева, что послание веры – спасает мир (10:6-7). Как сказал Моисей, «слово близко к вам, в устах ваших и в вашем сердце» (10:8); Моисей говорил о законе (Вт.30:10-11,14), но, этот принцип также применим к евангелию, которое также является Божьим словом. В дни Моисея, никто не мог взойти на небо и принести закон; Бог, по своей милости уже дал его Израилю на горе Синай (30:12). И в море не было необходимости сходить еще раз(30:13); Бог уже искупил свой народ и провел их через море. Они не могли спасти себя сами, им оставалось только полагаться на Божью, великую благодать (ср.Исх.20:2). Таким же образом Павел говорит, мы не воскрешаем Христа из мертвых, или спускаем Его от Отца,

подобно искуплению для Израиля в законе, Спасение предложенное Христом – Божий подарок нам (Рим.10:6-7). Моисей провозгласил, что это послание «в ваших устах и в вашем сердце» (Вт.30:14), т.е. уже дано Израилю благодаря Божьей благодати. Павел объясняет, что таким же образом, Божье послание было в ваших устах, когда вы исповедовали Христа вашими устами и в вашем сердце, когда вы уверовали в него вашим сердцем (Рим.10:9-10). Вера, может прийти, только когда вы слышите это слово,- евангелие Христа (10:17), как мы уже сказали выше.

Непосредственный контекст объясняет, почему Павел упоминает «уста» и «сердце» в этом тексте, но он также возбуждает новый вопрос. Почему Павел использовал аргумент из Старого Завета, для того, чтобы показать, что спасение по благодати через веру? Были ли те, кто сомневался в этом? Читая послание к Римлянам в целом, мы можем проследить причины написания каждого из текстов в этой книге. Павел пытается разрешить спор между христианами из Иудеев и Язычников.

Павел, начинает послание к Римлянам, говоря, что язычники идут в погибель (Рим.1:18-32), и в тот момент, когда христиане из Иудеев торжествуют, он указывает на то, что и религиозные люди тоже идут в погибель (Рим.2), а в заключение, он говорит что все идут в погибель (Рим.3). Павел утверждает, что все человечество, без различий, погибает, делает он это для того, чтобы напомнить нам, что все мы должны прийти к Богу на одинаковых условиях, и никто не может хвалиться перед другим.

Но, многие Иудее верили, что они выбраны для спасения в Аврааме, поэтому Павел напоминает своим иудейским братьям во Христе, что для спасения духовное потомство Авраама имеет значение, но не этническое (Рим.4). Чтобы никто из Иудеев, читателей этого послания, не полагался на свое генетическое происхождение, он напоминает им, что все люди, включая и их, происходят от греховного Адама (5:12-21). Иудеи верили, что большинство Иудеев исполняли все 613 заповедей закона (как минимум в большинстве случаев), в то время как большинство Язычников не исполняли даже семь заповедей, которые, по мнению Иудеев, бог дал Ною. Поэтому Павел убеждает, что хотя закон и добр, он, никогда не спасал исполняющих его, включая самого Павла (Рим.7), это может сделать только Иисус! И чтобы христиане из Иудеев не продолжали настаивать на своей избранности в Аврааме, Павел напоминает им, не все физические потомки Авраама были избраны, даже из среды первых двух поколений (Рим.9:6-13). Бог в своем суверенитете, не был привязан к своему избранному народу на основании их этнической принадлежности (Рим.9:8-24); он мог избирать людей на основании их веры во Христа.

Но, для того, чтобы христиане из язычников не смотрели с высоко, на христиан из иудеев, Павел, напоминает им что наследие, к которому они привились, первоначально было для Израиля (Рим.11). У Бога остался остаток Иудеев, и однажды, Он обратит большинство Иудеев в веру во Христа (11:25-26). И в этот момент Павел затрагивает очень практические вопросы. Христиане должны служить друг другу (Рим.12); в сердцевине Божьего закона – любовь друг к другу (13:8-10). Древняя литература показывает, что Римские Язычники насмехались над Римскими Иудеями, в особенности за их законы о еде и соблюдение святых дней; Павел учит, что мы не должны смотреть друг на друга с высоко по причине такой ничтожной разницы в обрядах (Рим.14). Далее, он приводит примеры этнических примирений: Иисус, будучи Иудеем, служил Язычникам (15:7-12) и Павел собирал пожертвования среди христиан из Язычников для Иудейской общины христиан в Иерусалиме (15:25-31). Посреди своих последних приветствий, он дает еще одно наставление: Берегитесь тех, кто приносит разделение (16:17).

Знание всей книги Римлянам помогает нам более ясно понимать роль, каждого отдельного отрывка, во всей книге в целом. Благодаря этому, мы видим ситуации, на которые даются ответы в книге. Знание «фона», проливает больше света на всю картину: Рим, ранее выгнал всех Иудеев Христиан (Деян.18:1-3), но к настоящему моменту, они уже вернулись (Рим.16:3). Это означает, что Римская домашняя церковь, которая, много лет, до этого состояла исключительно из обращенных язычников, в настоящий момент, переживает конфликт с христианами Иудеями, которые имели совершенно иные культурные взгляды и подходы. Письмо Павла к Римлянам подталкивает христиан к этническому, культурному и племенному примирению друг с другом, напоминая нам, что мы все пришли к Богу одним путём, на одних условиях, - только через Иисуса Христа. (Но, о «фоне» мы будем говорить более подробно позднее).

2. Справедливость к бедным в книге Иакова

Некоторые, читая послание Иакова, считают, что послание содержит разносторонние наставления, которые не совсем связаны друг с другом. Но такое понимание не находит подтверждения в самой книге, изучив тщательно книгу Иакова, вы увидите что темы, затронутые в книге, очень тесно связаны между собой.

В главе данной работы о «непосредственном контексте», мы спрашивали, как согласно Иакову мы будем противостоять дьяволу (4:7), и в объяснении, утверждали, что он подразумевал противостояние мирским ценностям. Это, достаточно веский, общий принцип, но были ли какие-то определенные ценности, о которых Иаков особо беспокоился? Вероятнее всего да, были.

Во вступлении к посланию Иакова, он предлагает несколько тем, которые прослеживаются на протяжении всего письма. Прослеживая эти темы, мы можем составить простой план основных вопросов, которые затрагивает это послание. (Проповедуя по Иакову, я часто люблю использовать для проповеди вступление к его посланию, что, фактически, позволяет мне затронуть почти все послание, используя один или два параграфа в моем плане).

В первую очередь, мы видим проблему, которой касается Иаков: его читатели переживали различные испытания (1:2). Читая это послание, вы можете заметить, что многие из получателей были людьми бедными, терпевшими угнетение, со стороны богатых (1:9-11; 2:2-6; 5:1-6). (Фон, в котором было написано это послание, проливает еще больше света на ситуацию, которая была не единственная в дни Иакова. Но, на данном этапе, мы будем исследовать только контекст всей книги, т.к. о фоне мы будем говорить более детально позднее). Некоторые из получателей послания Иакова, как кажется, были искушаемы решать своим проблемы, возникших испытаний, не правильно: с жестокостью (вербальной или физической) (1:19-20; 2:11; 3:9; 4:2).

Поэтому, Иаков предлагает решение этой проблемы, он требует от своих читателей три благодетели: терпение (1:3-4), мудрость (1:5) и вера (1:6-8). Им нужна Божья мудрость для того, чтобы терпеть правильно, и им нужна вера, когда они просят мудрости у Бога. Позднее, в своем послании, Иаков еще возвращается к этим благодетелям, объясняя их более детально. Еще более подробно он говорит о терпении ближе к концу своего послания, используя Иова и других пророков в качестве Библейских примеров такого терпения (5:7-11). Он также требует, чтобы вера была искренней, а не пассивной. (2:14-26). То, что он говорит в этом тексте о вере – инструктивно. Некоторые из бедных людей были искушаемы тем, чтобы освободиться и убить своих угнетателей, и при этом продолжать думать что Бог все еще на их стороне, и будет с ними до тех пор, пока они не

совершат грехов подобных прелюбодеянию. Но Иаков, напоминает им что убийство – это грех, даже, если они не совершили прелюбодеяние (2:11). Основным исповеданием Иудейской веры было исповедание единства Бога, но, Иаков напоминает своим друзьям, что даже дьявол имел «веру» в, то, что Бог един, но это знание не спасло дьявола (2:19). Искренняя вера – это вера, проявленная в послушании (2:14-18). Таким образом, если мы молимся «с верой» о мудрости, мы должны молиться с искренней верой, которая готова повиноваться той мудрости, которую даст нам Бог! Мы не должны иметь «двоящиеся мысли» (1:8), что означает попытаться соединить одновременно и мирское и Божье (4:8).

Иаков, намеренно уделяет особое внимание мудрости. Он особенно обеспокоен подстрекательскими речами – это речь, которая возбуждает гнев одних людей против других (1:19-20; 3:1-12). Это не означает, что он ничего не говорит по поводу богатых угнетателей; он предсказывает Божий суд против них (5:1-6)! Но он не одобряет подстрекательство людей на бунт против богачей. Иаков указывает на то, что есть два вида мудрости. Одна мудрость включает в себя раздор и эгоизм, а также она мирская и демоническая (3:14), именно такое понимание и отношение искушало его читателей. Поэтому, Иаков указывает на Божью мудрость, которая добра (3:13), чиста – не смешивается с другими видами мудрости, миролюбива, мягка, проста, милосердна и является плодом праведности, который сеется в мире (3:17-18). Его читатели были искушаемы склониться к жестокости (4:2) и желали мирских способов решения проблем (4:4). Но, вместо того, чтобы брать решение проблем в свои руки, они должны подчиниться Богу (4:7).

Иаков, призывает нас, хранить мир друг с другом. И если он призывает угнетенного не стремиться убить своего угнетателя, насколько больше он желает, чтобы все мы любили и были добры к тем, кто близки к нам, и даже, к тем, кто не всегда добр к нам? «Противостояние дьяволу» может означать больше труда, чем некоторые себе это представляют!

3. Суд над Давидом в 2Царств 12:11

Часто, мы думаем, что наказание Давида закончилось со смертью его сына (12:18). Но, по той причине, что Давид был лидер в Божьем народе, его поведение повлияло на многих и требовало сурового суда (12:14); Бог очень серьезно относится к греху, в особенности, когда грех направляет других к неправильному пониманию Его святости. В 12:11, Нафанаил провозгласил суд против Давида, суд, который выйдет, даже, из среды его домашних, некоторые его жены будут изнасилованы (так же, как он совершил аморальный поступок с женой другого) его другом, перед всеми. Можно сказать, что это пророчество открывает план событий, описанных в продолжении книги 2Царств!

В 13 главе, сын Давида Амнон, насилует свою сводную сестру Фамарь. Родной брат Фамарь, Авессалом, мстит за позор своей сестры, убивая Амнона, который, по случайности – старший брат, это означает, если Далуиа не будет вовлечен в политику (а его имя нигде больше не упоминается) – Авессалом следующий в очереди на получение престола, по праву старшинства (2Цар.3:2-3). Авессалом возвращается из изгнания (гл.14), и возглавляет восстание, которое почти уничтожило Давида и его союзников (гл.15-18), и разбило сердце отца. Авессалом спал с наложницами царя на глазах у Израиля (16:21), даже, несмотря на то, что это было против Закона (Лев.20:11). После того, как восстание было подавлено, и Давид вернулся в Иерусалим в мире (гл.19), ему пришлось разбираться с другим бунтом, возникшим в результате первого, возглавлял его самозванец из колена Вениаминова (гл.20). Открывая 3Царств, можно увидеть, что другой сын, младше Авессалома,

замышлял захватить престол (3Цар.1). Хотя Давид был прощен за свой грех и восстановлен на престоле, последствия греха преследовали его до конца жизни. Эта история дает строгое предупреждение духовным лидерам наших дней, которые забывают свою ответственность вести святой образ жизни.

4. «Наименьший из них» в Мтф.25:40

Многие люди в наши дни подчеркивают важность заботы о бедных, напоминая, что Иисус предупредил нас, что мы будем судимы по тому, как мы обращаемся с «наименьшими» братьями Иисуса (25:40, 45). Наряду с тем, что правда – Бог будет судить нас, соответственно тому, как мы относились к бедным, о «бедных» ли говорил Иисус в данном отрывке, называя их Своими «братьями»? Будут ли народы судимы (25:32) только за это? Непосредственный контекст не отвечает на этот вопрос, но более широкий контекст Евангельской традиции, может нам помочь более в этом. Что, Иисус имел ввиду в других местах, под словами «братья» и «наименьшие»?

По той причине, что древние читатели, начали бы разворачивать свиток с самого начала, они бы уже прочитали предыдущие главы до Мтф.25. Таким образом они бы уже знали что братья и сестры Иисуса включают в себя всех, кто исполняет Его волю (Мтф.12:48-50), все ученики Иисуса – братья и сестры (23:8), и еще до того, как они закончат читать Евангелие, они увидят, что ученики Иисуса остались Его братьями и сестрами, и после воскресения (28:10). (по той причине что Греческий язык строится таким образом, что «братья», часто, может включать и «сестры», но в 28:10, женщины ученики обращаются определенно к ученикам мужчинам). Говоря о «наименьших» в Царстве, Иисус, иногда, также подразумевает некоторых учеников(11:11).

В таком случае, кто эти наименьшие из учеников Иисуса, которых народы или принимают или отвергают? Как минимум, вероятно, это посланники евангелия, миссионеры, которые несут евангелие к недостижимым группам людей, пока не придет день суда; определенно можно сказать, что послание Царства распространиться среди всех тех групп людей до того, как придет Царство (24:14). Эти посланники могут голодать или жаждать, потому что они пожертвовали комфортом, ради того, чтобы нести Евангелие другим; они могут быть арестованы в результате гонений; они могут быть истощены и болеть по причине прилагаемых усилий (подобно Епафродиту в Флп.2:27-30). Но, те, кто примут этих посланников, примут Иисуса, который послал их, даже если все что им предложат – чашка холодной воды, напиться, как учил Иисус (10:11-14, 40-42). В таком случае, в свете всего Евангелия Матфея, вероятно, эти «наименьшие братья и сестры» - наиболее неприятельные миссионеры, посланные к народам; народы будут судимы согласно тому, как они приняли посланников Иисуса.

5. Что означает Верить, в Иоанна 3:16

Иоанна 3:16 учит о спасении от грехов через веру в Иисуса, как мы обычно думаем. Но мы не сможем до конца осознать всю глубину этого стиха, если не прочитаем Евангелие Иоанна целиком. В продолжении Евангелия, проливается свет на то, что подразумевается в этом стихе под словом «мир» (например, в него включены Самаряне, см.4:42 в контексте), на то, как Бог выразил Свою любовь (описывая крест), и другие вопросы. В данном параграфе мы сфокусируем наше внимание на то, что подразумевает Иоанна 3:16 говоря о спасающей вере. Кто-то может сказать, что он верит в Иисуса, при этом этот человек может посещать церковь раз в год и продолжать жить в нераскаянном

грехе (скажем, этот человек раз в неделю убивает кого-то). На самом ли деле этот человек Христианин? Что на самом деле означает «верить» в Иисуса?

В продолжении Евангелия, Иоанн уточняет, что подразумевал Иисус под спасающей верой. Еще перед той беседой, в которой используются слова описанные в Ин.3:16, Иоанн рассказывает нам о некоторых неадекватных верующих. Многие люди были впечатлены чудесами Иисуса и «верили» в Него, но Иисус отказался верить этим людям, потому что знал, что было в их сердцах (2:23-25). Они имели какую-то веру, но это не была спасающая вера.

Что было бы, если кто-либо исповедал веру в Христа, потом отказался от Христа и принял Ислам или начал поклоняться старым богам племени йоруба? Достаточно ли их первоначального исповедания веры для того, чтобы в конце быть спасенными? На этот вопрос не сложно ответить, в особенности в свете Евангелия Иоанна, хотя, некоторым из нас может не нравиться ответ. Позднее, в Евангелии Иоанна, некоторые из слушавших Иисуса «поверили» в Него, но Он предупредил их, что они должны продолжать пребывать в Его слове, для того, чтобы доказать что они могут быть Его учениками и учиться истине, которая освободит их (8:30-32). К концу главы, тем не менее, эти слышавшие подтвердили свою неверность: они были готовы убить Иисуса (8:59). Иисус, позднее, предупреждает, что те, кто не будет продолжать пребывать в Нем, будут отвергнуты (15:4, 6). В Евангелии Иоанна, искренняя, спасающая вера – это вера, которая стоит до конца.

Цель Евангелия Иоанна заключалась в том, чтобы записать некоторые из его знаков для христиан, которые никогда не видели Иисуса лично, для того, чтобы они могли углубляться в веру, в той вере, которая будет достаточно сильной, чтобы быть стойкой в следовании за Иисусом до конца (20:30-31). Иоанн утверждает это сразу же после выражения кульминационного исповедания веры в своем Евангелии. Иисус убеждает Фому «верить», и Фома выражает свою веру, называя Иисуса «Мой Господь и Бог» (20:27-28). Божественность Иисуса особенно подчеркивается в Евангелии Иоанна (1:1, 18; 8:58), поэтому, из всех других исповеданий о личности Иисуса в этом Евангелии (1:29, 36, 49; 6:69), это является наиболее важным: Он есть Бог. Содержание веры Фомы было правильным, но от своих читателей Иоанн ожидает большего. Правильная информация или знание об Иисусе необходимы, но сама по себе эта правильная информация, не обязательно проявление сильной веры. Фома верил, потому что видел, но Иисус сказал, что Он ищет большей веры, веры – которая может верить, не видя (20:29). Читатели Иоанна верили, потому что он излагает им свое свидетельство (20:30-31), подтвержденное силой Святого духа (15:26; 16:15).

В Ин.3:16, спасающая вера это не просто помолиться одной молитвой и после этого можно продолжать вести обывательную жизнь и забыть об Иисусе до конца жизни. Спасающая вера – это наделение Иисуса такой властью, когда мы крайне зависимы от Него и от Его работы для нас, и когда мы полагаем наши жизни на истину его обещаний.

6. Под законом. Римлянам 7

Ранее мы обратили внимание на важность всей структуры послания к Римлянам, которое учит нас этническому примирению. В таком контексте особая роль Рим.7 очень важна: Павел указывает на то, что верующие уже больше «не под законом» (7:1-6). Но он также говорит о том, что проблема не в самом законе (7:7, 12, 14), но в людях, созданных в «плоти». Многие люди считают, что Павел описывает собственную привязанность к греху, и таким образом, некоторые, даже пытаются

оправдать жизнь в грехе, говоря: «если Павел не мог удержаться от греха, то как мы можем?». Об этом ли говорит Павел в данном отрывке?

В 7:14 Павел провозглашает, что он «плотян, продан грех». В окружающих главах, тем не менее, он провозглашает, что все верующие в Иисусе были освобождены от греха и стали рабами Бога и праведности (6:18-22). В 7:18, Павел жалуется, что «ничто доброе не живет» в нем, но в 8:9 он объясняет, Дух Христа обитает во всех истинных верующих. В 7:25 он исповедует, что служит телом своим «закону греха», но в 8:2, он провозглашает, что Иисус освободил верующих от «закона греха и смерти».

Почему такая очевидная путаница? Может быть просто потому, что где-то мы пропустили первоначальную тему. Хотя Павел так ярко говорит о жизни под законом в Римлянам 7, он не говорит, что это его типичная, повседневная, христианская жизнь. Он говорит, что когда верующие «были» во плоти (вероятно, подразумевается, управлялись своими желаниями), их греховная страсть, возбуждаемая законом, производила в них смерть. Но, напротив, Павел говорит, «Сейчас» верующие «освобождены от закона», и вместо этого служат Духом (7:5-6). Это то, что Рим.7 пытается изобразить – попытки достичь праведность, исполняя закон, т.е. человеческими усилиями (Рим.7 использует «я», «мне» «мое» и «меня» более 40 раз), приводят к разочарованию. Когда мы принимаем праведность Бога как бесплатный дар в Иисусе Христе, перед нами открывается возможность ходить в обновлении жизни, и вся наша христианская жизнь – это смелость доверять исполненной работе Христа, достаточной для жизни (6:11). Наши жизни напоминают нам о Рим.7, до тех пор, пока мы пытаемся сделать себя достаточно хорошими перед Богом, вместо того, чтобы просто принять Его щедрую любовь к нам.

7. Исправление Христиан не имеющих Любви. 1Коринфянам 13

Мы часто цитируем 1Коринфянам 13, как будто единственной целью этого отрывка является описание любви, для свадеб, консультаций по вопросам брака, дружбы и т.д. Но, тем не менее, принципы в этой главе универсальны и достаточны для применения, в описанных выше, ситуациях, хотя первоначально Павел писал это послание в ответ на сложившуюся ситуацию, которую многие из нас сегодня не замечают. Павел говорил о правильном использовании духовных даров.

Коринфская церковь разделилась по многим вопросам. Одним из этих вопросов, затронутым в главах 12-14, был вопрос использования некоторых даров духа. Павел напоминает Христианам в Коринфе, что цель всех публично используемых даров служит для созидания тела Христа. В 14 главе, он подчеркивает, что пророчество более важно в публичном служении, чем говорение на языках, потому что этот дар служит в большей мере для созидания церкви (если языки не имеют истолкования). Между этими двумя главами и находится 13 гл., открывающая любовь как ключ к благодати, которая направляет нас к употреблению всех наших даров для созидания Церкви.

Павел подчеркивает, что даже если мы будем иметь величайшие дары, без любви мы ничто (13:1-3). Он говорит, что дары временны, и они пройдут с возвращением Христа, когда мы увидим его лицом к лицу (13:8-10); но любовь – вечна (13:11-13). Между этими двумя пунктами, он описывает характеристики любви – характеристики, которые в контексте всей книги, непосредственно касаются того, чего не хватало христианам в Коринфе (13:4-8). Любовь не завидует, не превозносится, не гордится (13:4), но христиане в Коринфе определенно завидовали (3:3) и превозносились (4:6, 18-19; 5:2; 8:1) и гордились (ср. 1:29; 3:21; 4:7; 5:6). Коротко говоря все, что

говорит Павел о любви, по его словам, Коринфяне не имеют! Восхваление Павлом любви – это одновременно и мягкое обличение!

Но так же, как любовь является нашим первым приоритетом, любовь, говорит нам, какие дары следует искать наиболее, для созидания тела Христа. Стихи, окружающие 1Кор.13, напоминают нам, что мы должны искать у Бога, для общественного употребления, «большие» дары, такие как пророчество, которые бы созидали других (12:31; 14:1).

8. Жизнь Крещеная в Духе. Мк.1:8-13

В Евангелии Марка Божий Дух упоминается только шесть раз, и половина из них встречается во вступлении (1:8-13), где он представляет несколько центральных тем для своих слушателей. В других местах говоря о Духе, он делает ударение на работе Духа, когда Он наделяет властью Иисуса в изгнании демонов (Мк.3:29-30), Пророков Старого Завета произносить Божье послание (12:26) или Свидетельства Иисуса для того, чтобы говорить его послание (13:11).

Во вступлении Иоанн Креститель провозглашает Великого, кто будет крестить других Святым Духом (1:8); этим крестителем и является Иисус из Назарета. Сразу же после этого провозглашения, Иисус принимает крещение, и Дух сходит на Него (1:9-10). Крестящий Духом, таким образом, дает нам образец того какой должна быть жизнь, крещенная в Духе, потому что Он сам, в первую очередь, принимает Духа. По этому, следующее действие Духа является ошеломляющим: Дух ведет Иисуса в пустыню для того, чтобы там противостоять дьяволу (1:12-13). Жизнь, исполненная Духа, это не легкая и комфортная жизнь, но это конфликт с силами дьявола!

В продолжении Евангелия, Марк продолжает указывать на это. Вскоре, после возвращения из пустыни, Иисус опять противостоит злым духам в религиозном собрании (1:21-27). На протяжении Евангелия Иисус продолжает побеждать дьявола, исцеляя больных и изгоняя демонов (ср.3:27), хотя, дьявол и пытается задеть Иисуса через своих религиозный и политических агентов. В конце, дьяволу удается убить Иисуса – но Иисус торжественно воскресает из мертвых.

Таким же образом, Иисус ожидает от Своих учеников, исцеления больных и изгнания демонов (3:14-15; 4:40; 6:13; 9:19, 28-29; 11:22-24), а также уподобления Ему в страданиях (8:34-38; 10:29-31, 38-40; 13:9-13). Его ученики, как кажется, более рады разделять Его торжество, чем Его страдания, но Евангелие Марка подчеркивает что мы не можем участвовать в Его славе, не участвуя в Его страданиях. Этот урок такой же насущный для современных учеников, как и для учеников в древности!

9. Как воспитывать Учеников. Матфея 28:18-20

Непосредственный контекст 28:18-20 дает нам примеры того, как свидетельствовать о Христе (28:1-10) и как не свидетельствовать о Христе (28:11-15). Хотя контекст, всего Евангелия Матфея больше учит нас тому, как читать этот отрывок, в особенности, потому что это заключение Евангелия и читатели уже прочитали все содержание Евангелия перед тем, как столкнулись с данным отрывком.

Заповедь «воспитывать учеников» во всех народах (Синодальный перевод «учить»), в Греческом, окружена тремя повелениями, которые описывают, как мы воспитываем учеников во всех народах: «идите», «крестите» и «научите». Иисус говорил о «идти» когда послал учеников по Галилее (10:7),

но в данном тексте говорится что ученики должны идти к другим народам, в другие культуры, потому что они будут воспитывать учеников во всех «народах».

Воспитание учеников во всех «народах» соответствует той теме, которая развивается на протяжении всего Евангелия. Четыре женщины, которые названы в родословной Иисуса (1:2-17) являются из Язычников: Фамарь Хананеянка, Раав из Иерихона, Руфь Моавитянка и «вдова Урии» Хетейка (1:3, 5-6). Обычно, древние родословные Иудея пытаются показать чистоту генеалогии, но в данном случае, генеалогия намеренно подчеркивает межрасовые связи, унаследованные Мессией, который будет спасти Язычников так же, как и Евреев.

Когда многие из его, же народа игнорировали или преследовали его, языческие астрологи с Востока пришли поклониться Ему (2:1-2). Бог и Его Сын, могли воскресить Аврааму детей из камней (3:9), служение в «Галилее языческой» (4:15), благословение веры Римского офицера (8:5-13), освобождение одержимого на языческой земле (8:28-34), сравнение Израильских городов с Содомом, в пользу Содома (10:15; 11:23-24), вознаграждение настойчивой веры женщины хананеянки (15:21-28), первое исповедание Мессиянства Иисуса апостолами на языческой земле (16:13), обещание, что все народы услышат Евангелие (24:14), и позволение первого исповедания Иисуса Божьим Сыном, после Его распятия Римским офицером, совершавшим казнь (27:54). Возможно, Матфей писал это, для того, чтобы ободрять иудейских христиан евангелизировать язычников, для того, чтобы Евангелие распространялось соответственно заповеди.

«Крещение» подчеркивает миссию Иоанна Крестителя, который крестил для покаяния (3:1-2, 6, 11). Крещение в Иудейской культуре представляло действие обращения, так же как «идти» могло представлять межкультурное служение, мы можем описать заповедь Иисуса «крестить» как евангелизацию. Но евангелизма не достаточно для воспитания учеников; мы также нуждаемся в Христианском образовании. «Учите» их, все, что Иисус заповедал намного легче исполнять, благодаря тому что Матфей уже дал нам достаточные примеры учения Иисуса, выразив их в пяти речах: Иисус учит об этике Царства (гл.5-7); провозглашение Царства (гл.10); притчи о уже пребывающем Царстве (гл.13); взаимоотношения в Царстве (гл.18); и будущее Царство и суд религиозных институтов (гл.23-25).

Но, в Евангелии Матфея мы не воспитываем учеников так, как это делали большинство Иудейских учителей в те дни. Мы воспитываем учеников не для себя, но для нашего Господа Иисуса Христа (23:8). Этот заключительный параграф в Ев. Матфея подводит итог, также, связывая воедино различные темы, касающиеся личности Иисуса в этом Евангелии. Иоанн (3:2), Иисус (4:17) и последователи (10:7) провозгласили Божье Царство, Его правление; сейчас Иисус правит со всей властью, над всем творением (28:18). Более того, мы крестим не только во имя Отца и Духа, но и во имя Иисуса (28:19), таким образом, ставя Иисуса как Бога на том же уровне что и Отец и Дух. И в заключении, обещание Иисуса быть с нами всегда, когда мы проповедуем царство, пока не придет конец (28:20) напоминает ранние обещания в Евангелии. Иисус сам является «Эммануил», «Бог с нами» (1:23), и где собраны двое или трое во имя Его, Он будет среди них (18:20). Для любого иудея того времени, это выражение означало бы что Иисус – Бог.

Означает ли обещание Иисуса, что Он будет с нами «до конца века» (28:20). Будет ли Он с нами, когда век закончится? Такое понимание просто не берет во внимание весь смысл текста. Иисус обещает быть с нами в исполнении Его миссии (28:19), и это должно быть сделано до конца века (24:14), для того, чтоб народы были судимы в соответствии с тем, как они ответили на это послание

(25:31-32). Изучение этого текста в контексте всего Евангелия, дает нам достаточно материала для проповеди, даже, не выходя за пределы Ев. Матфея!

10. Верность до смерти. Ин.13:34-35

Когда Иисус заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил нас, почему он называет это «новой» заповедью (13:34)? Разве Бог не требовал от верующих любить друг друга еще в Старом Завете (Лев.19:18). Эта заповедь становится «новой заповедью», благодаря новому примеру, показанному Господом Иисусом.

Непосредственный контекст делает этот пример более ясным. Иисус принимает роль смиренного слуги, умывая ноги Своим ученикам (13:1-11), он также призывает учеников подражать Его служению (13:12-17). В том же контексте, мы понимаем степень, до которой Он стал слугой для нас, обратив внимание, насколько Ему пришлось пострадать. Иисус и рассказчик продолжают говорить о скором предательстве Иисуса (13:11, 18-30). Иисус объясняет, что Он будет «прославлен» (13:31-32), т.е. убит (12:23-24), Он, уже скоро покинет учеников (13:33), и Петр все ещё, духовно не готов следовать за Иисусом (13:36-38). Это, в контексте любить друг друга «как» Иисус возлюбил нас. Мы призваны жертвовать даже собственной жизнью ради друг друга!

Продолжение Евангелия Иоанна, еще более иллюстрирует пример любви Иисуса и Его служения, которое достигает своей кульминации на кресте.

11. Наказание Иуды. Бытие 38

В своих нападках на христианство, южно африканский автор Ахмед Дидат жалуется на то, что Библия полна порнографии и что Бытие 38, история Иуды и Фамари, - «грязная и развратная история». Включила ли Библия эту историю только для того, чтобы удовлетворить интерес нехристианских читателей? Или же Дидат и другие просто не уловили смысл этой истории?

Историю можно обобщить очень кратко, после чего мы сможем увидеть моральный урок в ней. У Иуды было три сына, Ир (38:3), Онан (38:4) и Шела (38:5). Когда Бог убил Ира за грех (38:7) его младший брат Онан, автоматически унаследовал ответственность по воспитанию потомства для продолжения рода брата. В некоторых культурах, где женщина не может владеть деньгами, практикуют наследование вдов, где другой брат берет жену умершего брата. В культуре этой семьи, тем не менее, брат должен был помочь вдове забеременеть, для того, чтобы у нее родился сын, который бы получил имя первого мужа и его долю наследства; этот сын, в свою очередь должен был заботиться о матери, когда она состарится.

Но, Онан, излил свое семя на землю, и Бог в гневе поразил его (38:9-10), так же, как он поразил его брата прежде. Почему Онан «изливал на землю»? И что же было в этом такого греховного? Первородный (в данном случае был Ир) обычно получал в два раза больше наследства, чем любой другой брат; если бы Онан воспитал сына для продолжения рода брата, этот сын, считался бы, как сын его брата и поэтому, должен был унаследовать половину наследства, оставив только четверть Онану и четверть Шеле. Но, если бы Фамарь не могла забеременеть, Онан, в таком случае, получил бы две трети наследства, и Шела одну треть. Онан был жадным и думал больше о дополнительной части наследства, чем об уважении к брату и заботе о Фамарь. Бог защитил честь Фамари, позаботившись о ней. Этот текст учит нас о справедливости.

Но, история продолжается. Иуда, боясь, что и последний сын умрет, войдя к Фамарь, отказывается дать его Фамари. В некоторых, соседних культурах (позже в законе Израиля этого не было), если брат был не доступен, отец считался приемлемым; поэтому Фамарь, берет дело в свои руки. Она переодевается проституткой, зная природу Иуды; позволяет ему излить семя в себя и забеременела, но оставила у себя его фамильное кольцо, для того, чтобы позже доказать, что он отец ребенка (38:18).

Узнав, что Фамарь беременна, Иуда дает распоряжение казнить ее. Это отражает двойные стандарты, существовавшие во многих культурах: идея того, что мужчина может иметь секс с кем угодно (как Иуда, переспал с тем, кого он считал блудницей), но женщина не может. Но у Бога нет двойных стандартов, грех так же неправилен для мужчины, как и для женщины. Фамарь послала ему фамильное кольцо, заставляя Иуду освободить ее и признать «Она более праведна чем Я» (38:26). Это была мораль истории: Иуда был аморальным и воспитал двух аморальных сыновей, сейчас была доказана его вина. Бросая вызов двойным стандартам своей культуры, автор выступает против греха. Это не «грязная история»!

Контекст всей книги, показывает нам даже больше. Глава, идущая перед 38 главой – 37, где Иуда руководит продажей в рабство своего брата Иосифа. В 38 гл., греховная жизнь Иуды, наконец-то поймала его в ловушку, и он из-за этого страдает! Он продал сына своего отца в рабство, сейчас, он потерял двух из своих сыновей. Следующая после 38 главы – глава 39, в которой Иосиф противостоит сексуальным домогательствам жены Потифара, даже, несмотря на наказание, которое ожидает его за это. Иосиф не практикует двойные стандарты, он ведет святой образ жизни, несмотря ни на что. И всего, несколько глав после этого, Бог вознаграждает послушание Иосифа, он становится визирем Фараона, и агентом, через которого Бог, фактически, может спасти братьев, которые продали его в рабство. После того, Иосиф возвеличен, Фараон дает ему свое фамильное кольцо (41:42), напоминая нам, что Иуда оставил свое, у той, кого он считал блудницей (38:11). Более широкий контекст учит нас истории: те, кто ведут греховную жизнь, могут иметь процветание короткий промежуток времени, но в конце, они будут страдать; и напротив, те, кто остаются верными Богу, могут страдать какое-то время, но в конце они будут благословлены.

Но, все-таки, это не конец истории. Хотя Иуда был инициатором продажи своего сводного брата Иосифа в рабство, он научился на своих ошибках. Позднее он берет на себя ответственность за своего родного брата Вениамина перед отцом, Иаковом (43:8-9), и ради своего отца он готов отвечать за Вениамина перед Иосифом (44:16-34). Иуда, готов сам стать рабом, для того, чтобы занять место Вениамина, и именно это убедило Иосифа в том, что его братья наконец-то изменились. И последняя мораль этой истории учит нас о прощении, и примирении, и верности Бога, который устроил все события, чтобы привести к такому концу. Ахмед Дидат не прочитал достаточно для того, чтобы понять всю историю!

12. Реки живой воды. Ин.7:37-38

Обещание Иисуса рек живой воды в Иоанна 7:37-38, указывает на пришествие Святого Духа (7:39), в любом случае радостно. Но, в особенности, оно радостно, если вы проследите на протяжении всего Евангелия контраст, между истинной водой Духа и простым, ритуальным использованием воды современниками Иисуса.

Крещение Иоанна в воде было хорошо, но крещение Иисусом в Духе – лучше (1:26, 33). Строгий Иудейский ритуал требовал наличие горшков для воды в Кане, для употребления только с ритуальной водой для очищения, но, превратив эту воду в вино, Иисус показал, что ценит честь его друзей больше чем ритуалы и традиции (2:6). Самарянка бросила свои кувшины, использовавшиеся для вытаскивания воды из священного колодца предков, осознав, что Иисус предлагает новую воду, которая дает вечную жизнь (4:13-14). Больной человек, неспособный получить исцеление в воде, которая, предположительно исцеляла (5:7), вместо этого, находит исцеление в Иисусе (5:8-9), слепой получил исцеление, в какой-то мере в воде, но только Иисус послал его туда (9:7).

Роль этой воды показана в более полной мере в Ин.3:5. В данном отрывке Иисус объясняет, что Никодим не может понять Божье Царство, не родившись «свыше» (3:3, буквально), т.е. от Бога. Некоторые Иудейские учителя использовали термин «перерождение» говоря об обращении язычника в Иудаизм, но Никодим, как язычник, не мог этого понять, поэтому, он предположил, что Иисус говорит о возвращении в утробу матери (3:4). Поэтому Иисус был вынужден разъяснить это утверждение. Иудеи верили, что Язычники обращаются в Иудаизм через обрезание и крещение, поэтому Иисус объясняет Никодиму, что он должен родиться «от воды». Другими словами, Никодим должен прийти к Богу, на тех же условиях что и Язычники!

Но, если Иисус, под словом «вода» подразумевал то, что в 7:37-38, тогда в этом случае вода может означать Дух, в таком случае, Иисус сказал: «Вы должны родиться от воды, т.е. от Духа» (правильный способ прочтения Греческого). Если так, тогда Иисус использует Иудейское крещение обращения просто как символ большего крещения в Духе, которое Он предлагает тем, кто доверяет ему. Вода, также может символизировать жертвенное служение Иисуса Его ученикам (13:5).

Тогда, что же Иисус подразумевал под реками живой воды в Ин.7:37-38? Даже в таком случае, нам необходимо исследовать фон, и переводы более детально, позднее, нам необходимо использовать их коротко для того, чтобы уловить полное влияние этого текста. Первое, во многих современных переводах, присутствует сноска, представляющая альтернативный вариант пунктуации 7:37-38 (самые ранние Греческие тексты не содержали знаков пунктуации, и ранние отцы церкви делились по вариантам толкования некоторых текстов). В альтернативном варианте прочтения этого стиха, не совсем ясно, что вода течет из верующего, но она может течь из Христа. Так как верующие «получают» вместо того, чтобы давать (7:39), и так как в другом месте, они имеют «колодец», а не «реку» (4:14), Христос может быть источником воды в этих стихах. (Это не отвергает варианта, что верующие могут переживать глубокое наполнение силой Духа, после их обращения).

Иудейская традиция предлагает, что в последний день Праздники Кущей, священник читал народу из Захария 14 и Иезекииля 47, где говорится о реках живой воды текущей из Храма в конце времен. Теперь, Иисус говорит в последний день об этом празднике (7:2, 37), вероятно, указывая на Писания, откуда читались эти стихи («как написано», 7:38). Иудеи рассматривали Храм в качестве «пуповины» или «живота» Земли. Поэтому, возможно Иисус провозглашал: «Я краеугольный камень нового Божьего храма. Из меня потечет вода реки жизни; пусть тот, кто жаждет, приходит и пьет свободно!»

Обычно (как мы покажем ниже), не нужно искать символизм в Библейских повествованиях, но конец Евангелия Иоанна, может быть исключением, символ данный Богом тем, кто наблюдал за распятием. (Иоанн использует символизм немного более часто, чем обычно это применяется в повествованиях). Когда солдат проткнул бок Иисуса, кровь и вода вытекли (19:34). Буквально, копье,

проткнув область недалеко от сердца, может освободить жидкость, которая собирается вокруг сердца, вместе с кровью. Но, Иоанн, единственный из всех четырех евангелий, делает ударение на воде, и вероятно, он упоминает ее, для того, чтобы указать на определенный урок: после того, как Иисус был вознесен на кресте и прославлен (7:39), новая жизнь Духа стала доступна для Его народа. Давайте приходить и пить свободно.

13. Характер Моисея. Исход 6:10-30

Большинство из нас не используют родословные для проповеди; и большинство индивидуальных родословных были написаны не для проповеди. Но, стоит задуматься, почему Бог внезапно прерывает историю Моисея родословной, в Исх.6:14-25. Бог говорит Моисею пойти и сказать Фараону, освободить Его народ, но Моисей протестует, говоря, что если, его собственный народ не слушает его, тогда как Фараон будет его слушать (6:10-13)? После родословной, повествование повторяет идею: Бог заповедал Моисею противостоять Фараону и Моисей протестует, говоря, что Фараон не будет его слушать.

В чем же смысл, прерывания этой истории родословной? В родословной названы три племени, три, наиболее старших племени, которые мудрецы, помнившие историю, могли бы назвать, включительно и племя Моисея. Но, тот факт, что родословная находится в этом месте повествования, может указывать на что-то большее. Список напоминает нам, что Моисей был потомком Левия и был связан с Рувимом и Симеоном. Рувим, спал с наложницей его отца, а Симеон и Левий истребили всех мужчин в Сихеме. Размещая родословную здесь, кн. Исход, вероятно, указывает почему Моисею было так сложно идти и противостоять Фараону. Если он был потомком таких людей как Левий, Рувим и Симеон, можно ли удивляться, почему Моисей вел себя именно таким образом?

Исключая Иисуса, все люди, которых избирал Бог в Библии, имели слабости, в противовес тем, о ком можно было бы сказать что они «заслужили» быть призванными. Бог выбирает слабых людей, чей успех принесет славу Ему, а не им самим.

14. Обман Ревекки. Быт.27:5-10

Некоторые читатели, обвиняют и Исаака и Ревекку в равной вине в чрезмерном расположении к своим сыновьям (Исаву и Иакову соответственно; Быт.27:1-10). Но, в контексте всей книги Бытие, мотивы обоих родителей совершенно отличаются. Исаак был более расположен к старшему сыну (25:25; 27:4), но, на протяжении всего патриархального периода, мы видим, Бог не всегда избирал старшего сына (21:12; 49:3-4), и отцовский фаворитизм создавал проблемы (37:4); Иаков, лично, в конце концов, осознал и практиковал это в своей старости (48:14-20). Какие были мотивы у Ревекки? Наиболее очевидную подсказку в тексте, мы находим в 25:22-23, она искала Бога, и Бог сказал ей, что младший будет первенствовать. В противовес Исааку, Ревекка поступает, основываясь на слове от Бога. Далее, Исав взял жен из языческих народов и продал право своего первородства, даже, очевидно не задумываясь об ответственности за призвание для его семьи быть Божьим благословением на этой земле (25:31-34; 26:34-35). В культуре, где воля мужа – закон, а Исаак был слеп к Божьему выбору, Ревекка использовала единственный метод, который она знала для того, чтобы обезопасить Божье обещание.

Бытие наполнено рассказами, подчеркивающими для Израиля чудо их благословения и существования: три бесплодных жены патриархов (18:11; 25:21; 30:22), царское похищение или угроза женам патриархов (12:13; 20:2; Исаак повторяет пример своего отца – 26:7) и т.д. В других

отрывках книги Бытие, кто-то, не патриарх, принимает решение, и, тем не менее, покидает землю, предназначенную патриарху (13:9-13; 36:6-8). В контексте тех тем, которые затрагиваются во всей книге, мы можем верить что Бог использовал обман Ревекки, так же, как Он действовал, используя и другие средства, для обеспечения защиты избранной Им семьи.

Мы не хотим этим сказать что обман, это предпочитаемый Богом метод достижения цели, хотя иногда, он благословлял обман, когда тот мог спасти человеческую жизнь от несправедливых угнетателей (Исх.1:18-21; Ис.Н.2:5-6; 1Цар.16:1-3; 2Цар.17:19-20; 4Цар.8:10; Иер.38:24-27). Так же, как Иаков украл первородство своего брата, используя обман, так же он был обманут двумя сестрами. Когда Исаак спросил Иакова о его имени, тот солгал, чтобы получить благословение (Быт.27:18-19), таким образом, возбудив смертельный гнев своего брата (27:41). Его мать обещала, что пошлет за ним, когда будет безопасно вернуться (27:45), но, очевидно, что она умерла, так и не послав никого за ним, поэтому, когда он возвращается, он ожидает что Исаак, все еще хочет его смерти (32:11). Он борется всю ночь с Господом или Его посланником, и его прошлое обличает его. В этот раз, перед тем как получить благословение от Бога, опять спрашивается его имя, и он должен ответить истину (32:26-27; и после этого, получает новое имя – 32:28), в противовес тому моменту, когда он искал благословение своего отца (27:18-19). Но Бог был с Иаковом, даже, не смотря на его самого; он видел ангелов сходящих (28:12) и восходящих (32:2) на землю. В этой истории, хотя Исаак и пережил Ревекку, она была той, кто в большой мере имела понимание Божьих целей для их потомков.

15. Бросание Жребия. Деяния 1:26

Некоторые толкователи наших дней предполагают, что апостолы совершили ошибку бросив жребий о двенадцатом апостоле, даже, несмотря на то, что это было перед днем Пятидесятницы. Непосредственный контекст, тем не менее, говорит нам кое-что позитивное; ученики молились в единстве (1:12-14; 2:1), и теперь Петр встал и увещевает остальных заменить апостола (1:15-26). Уделял бы Лука так много внимания, описывая практику, с которой сам был не согласен, при этом ни сказав, ни одного слова, для исправления?

Контекст всей книги Деяний, призывает нас прочитать кн. Луки и Деяния вместе, так как они были двумя томами одной работы (Деян.1:1-2; ср. Лк.1:4). Читая их вместе, мы увидим, что Евангелие Луки также начинается с бросания жребия, в данном случае жребий используется для того, чтобы определить какой священник будет служить в храме (Лк.1:9). В том случае, Бог, определенно, контролировал жребий, потому что, благодаря этому Захария был избран служить в Храме, и в дальнейшем получил божественное обещание, специально разработанное именно для него и Елизаветы, обещание сына, Иоанна Крестителя (1:13). Если, Бог контролировал жребий в начальной истории первого тома, почему бы Ему не контролировать в начальной истории (после повторения о вознесении) второго тома? Фон, в дальнейшем поможет нам еще больше, если Бог контролировал лот в Старом Завете, включая избрание левитов на служение, почему мы должны сомневаться в том, что Он использовал этот метод в данном случае, в кн. Деяния, до того, как особое руководство Духа началось с инаугурации (2:17).

16. Некоторые Заключительные Наблюдения по «Библейской Теологии»

Иногда, в наши дни, мы начинаем толковать исходя из каких-то доктринальных предположений, и мы вкладываем их в Библию. Опасность такого подхода в том, что он мешает нам учиться чему-либо новому – если мы читаем Библию, всего, лишь как учебник того, во что мы уже верим, вероятнее

всего мы не заметим ничего из того, что может нас научить или исправить. Поэтому, очень важно изучать Библейское толкование так, как оно было написано.

Соглашаясь с тем, что Библия правильна и не противоречит сама себе, мы замечаем, что некоторые книги Библии, подчеркивают некоторые темы больше, чем другие книги. Таким образом, например, читая книгу Откровение, вы заметите что в ней уделяется больше внимания второму возвращению Христа, чем в Ев.Иоанна; Евангелие Иоанна, делает очень существенное ударение на вечную жизнь, доступную сейчас. Таким же образом, когда Павел пишет Коринфянам о говорении на языках, он подчеркивает использование их в молитве; Лука, описывая языки в кн. Деяний, подчеркивает их роль, как демонстрации того, что Бог находится над всеми лингвистическим барьерами, что также связано с темой Луки о том, что Дух даёт силы Божьему народу преодолевать культурные барьеры. Разные авторы и книги, часто обращают внимание на разные темы; эти различия не противоречат друг другу, но мы должны тщательно их изучать, на их же условиях, перед тем как пытаться делать какие-либо выводы.

Этот принцип важен для контекста всей книги (или, иногда, автора). Когда, какой-то отрывок, кажется, нам непонятным и нам сложно определить, как его употреблял автор, помочь нам может изучение всей книги, а точнее определение тем, на которые автор делает особое ударение. Таким образом, например, знание того, то Евангелие Иоанна часто подчеркивает будущие надежды, такие как «вечная жизнь», современная реальность (т.е.Ин.3:16, 36; 5:24-25; 11:24-26), может пролить свет на то, как толковать Ин.14:2-3, как было сказано выше. В то же время, мы не должны забывать, что каждая книга Нового Завета, хотя они и различаются, но при этом являются частью большого контекста учения апостолов, которое имело некоторые общие стороны. Поэтому, хотя Евангелие Иоанна уделяет особое внимание присутствующей реальности будущего, ни в коем случае оно не умаляет того факта, что будет день, в будущем, когда Иисус вернется (5:28-29; 6:39-40).

Принципы толкования всей книги:

Перед тем как мы закончим эту главу, необходимо подвести итог, некоторым принципам толкования всей книги. Почти вся глава иллюстрировала эти принципы:

- Мы должны быть внимательны чтобы «в поисках деревьев не пропустить лес», как говорится. Мы не должны фокусировать все наше время на сложных деталях в начале, иначе мы незаметим всю картину того, что книга Библии пытается нам показать. (Над деталями можно поработать позднее).
- Мы должны определить темы, которые прослеживаются на протяжении всей книги.
- Мы должны попытаться определить развитие аргумента в любой из книг Библии, где это уместно.
- Часто бывает полезным прослеживать различные темы, где они встречаются в книге Библии, вести заметки по ним, или составлять план развития аргумента.

Глава 4. Другие Принципы Контекста

Нам необходимо кратко рассмотреть и другие принципы контекста: контекст автора; антиконтекст – методы, которые следует избегать; а также ценность составления Плана Писания, для того, чтобы понимать развитие мысли.

Контекст Автора

В некоторых случаях, мы имеем дополнительную помощь в объяснении отрывка или фразы в Библии, если можем поискать в других местах определенный стиль, используемый одним автором. Павел говорит, что Бог вдохновил Писание «через» людей (Рим.1:2), что указывает на то, что мысль автора соответствует Божьему замыслу. Поэтому, важно понимать мысль автора. Понимание вдохновения принимает, что Бог вдохновил разных авторов в их собственном стиле. Иеремия и Исаия, и Иезекииль, все слышали Божье послание, но все имели разные стили. Бог, даже дает Иезекиилю особое прозвище – «сын человеческий».

Иногда, стиль автора меняется в самой книге. Например, когда некоторые люди, сегодня утверждают что «изобильная жизнь» в Ин.10:10 говорит о материальном процветании, мы должны показать что это совсем не то, что Иоанн подразумевал под «жизнью» в других местах (1:4; 3:15-16, 36; 4:14, 35; 5:24, 26, 2, 39-40; 6:27 и т.д.). Если этого будет не достаточно, можно указать на использование слова «жизнь» этим же автором в 1Иоанна (1:1-2; 2:25; 3:14-15; 5:11-13, 16, 20). Некоторые утверждают, что Иисус исцелял всех на основании Мтф.4:23. Но разве слово «все» означает каждого индивидуума во всем регионе? Матфей также говорит, что приносили к Нему «всех» больных со всей провинции Сирийской (куда была включена Галилея и Иудея); если бы он имел это ввиду буквально, тогда никто бы не нуждался в исцелении после этого момента (что противоречит свидетельствам в кн. Деяния и продолжение Ев. Матфея). Иисус не исцелял каждого, кто был болен в пределах Его досягаемости (13:58), хотя, этому были причины и текст показывает что обычно, Иисус исцелял людей. Читая Исаию и Псалмы, мы видим что «спасение», имеет более широкое значение, чем то, которое оно имеет в Новом Завете, и мы должны уважать контекст использования Исаии и псалмопевцев и не пытаться толковать другие тексты на основании этого контекста.

Позвольте мне использовать два примера из посланий Павла. Ни в одном из случаев, мы не касаемся какой-либо доктрины, доктрины всегда можно обосновать на других текстах. Но, полезно выбирать примеры, которые смогут ярко показать идею, о которой мы говорим. Например, некоторые говорят, что Церковь не будет проходить через период Великой Скорби в конце времен, потому что Павел, провозглашает, что Божий гнев не предназначен для нас (1Фесс.1:10; 5:9). Но это спорный аргумент, в этой позиции. Время от времени Павел говорит о Божьем «гневе» в настоящем времени (Рим.1:18), хотя обычно, используя этот термин, он подразумевает будущий гнев, в день Божьего Суда (Рим.2:5, 8; 5:9; 9:22), - нигде не говорится о Великой Скорби до того дня. Некоторые толкователи пытаются связать использование слова «гнев» с кн. Откровение, но кн. Откровение еще не была написана, поэтому Павел не мог ожидать от Фессалоникийцев, что они просто откроют Откровение и догадаются, что он подразумевал под «гневом». (Если, даже, кто-то свяжет это слово с кн. Откровение, тем не менее, данное Греческое слово «гнев» всегда указывает на суд, в конце скорби; слово, указывающее, иногда, на скорбь, как проявление Божьего гнева, - это даже, другое слово!)

Мой второй пример, взятый у Павла, это труба в 1Фесс.4:16 и 1Кор.15:52; в последнем тексте называется – «последняя труба», поэтому некоторые толкователи пытаются провести параллель с седьмой трубой в Откровении. Но, опять же, первые читатели Павла не имели возможности прочитать книгу, которая еще не была написана. Они не могли просто открыть Откровение, для того, чтобы понять о какой трубе говорил Павел. Они, не могли, даже, перейти с 1Фессалоникийцам к 1Коринфянам, так как большинство слушателей в Фессалониках не имели копии 1Коринфянам. (Ранние христиане, возможно, слышали Павла рассказывающего учение Иисуса, и возможно, они знали о трубе, о которой позднее было записано в Мтф.24:31. В таком случае, мы можем использовать учение Иисуса, в качестве «фона» для посланий Павла. Но, не задумываясь, переходить от одного автора к другому, скажем от Павла к Откровению, часто, может привести к неточным результатам).

Большинство имеющихся у нас посланий Павла, относительно – коротки. Между прочим, многие из его церквей знали его и были знакомы с некоторыми мыслями, которые он преподавал; поэтому, полезно для нас узнавать его лучше, изучая и узнавая все его послания. Это поможет нам, когда мы будем использовать какое-то послание Павла.

Антиконтекст – методы, которые следует избегать

Необходимо быть очень осторожным изучая слова, и полностью избегать проповедовать на основании изучения слов: Это можно приравнять проповеди по словарю, вместо Библии! Так, например, некоторые служители проповедуют о разных «видах» любви, в разных отрывках любовь – *Агапе* и любовь – *Филео*. Но различие между этими двумя «видами» любви, фактически исчезло в период Нового Завета, поэтому они часто (возможно даже обычно) используются взаимозаменяемо! Изучение всех случаев употребления определенного слова в Библии, может помочь нам увидеть различные способы употребления этого слова. Но, никогда не должно формировать план нашей проповеди (исключением могут быть некоторые тексты в кн. Притчи), потому что, в таком случае это будет проповедь по симфонии, а не по тексту, изученному в контексте.

Необходимо также избегать определять значение слова по его этимологии. Это означает, что вы не можете разделять слово на его составляющие и находить, таким образом, его значение, а также, в большинстве случаев, вы не можете определить значение слова, рассматривая, как оно использовалось столетия назад или откуда произошло это слово. В качестве современного примера можем сказать: кто-то из моих студентов, назовет меня «приятный (“nice”) профессор», желая сказать комплимент. Но, если я попытаюсь понять эти слова в соответствии с их оригинальным значением, я могу очень сильно рассердиться. Слово приятный/хороший, может быть дружественным термином; но Латинский источник, от которого слово «приятный» произошло, означает «невежественный» или «глупый». Поэтому, я могу не правильно понять, когда кто-то просто будет называть «приятным или хорошим», я буду думать, что меня называют «невежественным»! Мы знаем, что в английском языке такой подход редко работает, и мы не должны ожидать что он будет работать в древнем языке.

Например, кто-то возьмет Греческое слово «покаяться», *metanoieo*, и разделит его на две части, в которых вторая часть *noieo*, связана с мышлением. Поэтому они говорят, «покаяться» просто означает изменение ума. Но проблема в этом методе заключается в том, что значение стиха определяется его использованием, а не происхождением! Новый Завет, обычно употребляет

«покаяться» не в Греческом смысле «изменение мышления», но в смысле «поворот»; у пророков Старого Завета – радикальный поворот наших жизней от греха к Божьей праведности.

Другой пример этой проблемы мы замечаем, когда толкователи говорят о Церкви как о «призванных из...», основываясь на Греческом слове церковь (эκκλησία). Мы можем быть уверены в том, что мы «призваны из», но мы знаем это по другим причинам, а не потому что мы можем узнать это из слова Экклесия. Некоторые делят слово Экклесия на “эк” – “из”; и “Kaleo” – “призыв”. Но, слово «эκκλησία» использовалось греками на протяжении столетий как «собрание» или «собрание»!, Иудеи, знавшие греческий язык, говорили о слове «эκκλησία» как об общине Израиля в пустыне, как о Божьей «эκκλησία». Поэтому, Новый Завет не создает новое слово, для того, чтобы называть христиан «вызванные»; но вместо этого он использует стандартный термин по отношению к собранию, и возможно, первые христиане, в первую очередь, думали о Божьем собрании в Старом Завете – собрании его людей.

Люди могут извращать Греческий язык, так же, как они могут извращать Английский, Хауса или любой другой язык. Свидетели Иеговы, говоря о том, что в Ин.1:1 Иисус назван «богом» или «божеством», утверждают что перед словом «бог/божество» в данном случае не стоит определенный артикль, при этом, они пренебрегают некоторыми другими факторами, о которых я вкратце упомяну. Первое, слово «Бог», в Евангелии Иоанна, не всегда используется с определенным артиклем; Бог, пославший Иоанна Крестителя не стоит после определенного артикля (Ин.1:6); но, Свидетели Иеговы, никогда не говорят, что это было «божество/бог». Второе, грамматически, слово «Бог» - именная часть составного сказуемого, обычно опускает определенные артикли. Даже, особо не углубляясь, мы видим, что толкование данного отрывка Свидетелями Иеговы, основано на недостатке знания Греческого языка.

Есть люди, утверждающие что «Зоэ» - это «любовь присущая Богу», но, дело в том, что «зоэ» может также легко использоваться по отношению к человеку. Есть люди, которые не правильно толкуют грамматику греческого языка, утверждая, что «вера Божья» - это «вера присущая Богу», такое значение вполне допустимо, но, вероятно, в контексте, это означает «вера в Бога». Некоторые толкователи говорят что «теперь» в Евр.1:1, означает настоящее время «теперь» = «сейчас»; но в греческом языке, это слово несет значение равное «но» или «и». Некоторое время назад, кто-то заявил мне, что христиане станут Христом, потому что Он придет с «десятью тысячами Себя», согласно Иуды 14. Ошибка этого человека была очень простой, «десять тысяч Себя», в греческом языке это правильная форма выражения «десять тысяч принадлежащих ему», но это привело их к серьезной, доктринальной ошибке. Слишком часто (за исключением редких случаев), можно прийти к толкованию, основанному на Греческом или Еврейском тексте, которое противоречит тому, что человек может понять, прочитав Библию на родном языке; возможно, эти толкователи вкладывают в Греческий или Еврейский текст, значение, которого, на само деле, там нет. Полезно, самому изучить Греческий и Еврейский языки, если такой возможности нет, лучше всего, использовать несколько хороших переводов.

Наиболее распространенные методы антиконтекста, практикуемые культами, подобно Свидетелям Иеговы, также имеют широкое распространение в церквях большинства деноминаций. Мы вкладываем в контекст то, что уже ожидаем там найти, по причине нашей доктрины или по причине того, какое толкование/объяснение истории мы уже слышали! Как часто мы читаем Библию, для того, чтобы понять, что часть истории, которую мы всегда слышали, вообще, не присутствует в

этом контексте? Как часто мы пытались увидеть нашу доктрину (возможно, даже и правильную доктрину, основанную на Писании) в тексте или текстах, которые, вообще, говорят о другой теме? Когда это происходит, христиане разных групп, больше не могут использовать Библию в качестве общего основания для поиска истины, потому, что мы все «уверены» в собственном толковании, которое, иногда, нам приходится защищать от контекста! Очень важно помнить, что мы должны достаточно уважать Библию, для того, чтобы позволить ей, говорить за себя. Если наша доктрина не содержится в тексте, мы не должны пытаться найти ее там; возможно, есть другие места, которые могут поддержать нашу доктрину; или, с другой стороны, уважение к авторитету Библии может потребовать от нас, подкорректировать нашу доктрину. В таком случае, мы открыты к новым открытиям в Библии, когда каждый раз начиная её изучать. В то же время, это не значит, что мы должны отказаться от всего, что мы уже знаем и начинать, все с начала каждый день. Мы строим на основании того, что мы уже знаем, и просто возвращаемся назад, изменяем некоторые определенные толкования только по мере искреннего изучения текста и нахождения необходимости что-либо изменить. В таком случае, мы можем вести диалог о Писании с другими честными христианами.

Составление Плана с целью обнаружения развития Контекста

Составление плана структуры отрывка или всей книги, часто, может помочь понять развитие всей мысли. Некоторые тексты, очень легко делятся на, вполне очевидные, разделы. Пример:

1. Ефесеям 5:21-6:9

5:21 (тезис): Подчинение друг другу в страхе Христовом

- 1) 5:22-33: Жены и мужа
- 2) 6:1-4: Дети и отцы
- 3) 6:5-9: Рабы и господа

2. Матфея 5:21-48

- 1) Достаточно разгневан, чтобы убить (5:21-26)
  - 2) Сексуальное воздержание (5:27-30)
  - 3) Неверность выраженная разводом (5:31-32)
  - 4) Честность – лучше, чем клятвы (5:33-37)
  - 5) Избегать сопротивление (5:38-42)
  - 6) Любить ваших врагов (5:43-47)
- Заключение: Будьте совершенны как Бог (5:48)

3. Матфея 6:1-18

Тезис (6:1): Праведные дела делайте так, чтобы только Бог их видел, иначе, вы потеряете вашу награду.

- 1) Благотворительностью занимайтесь втайне (6:2-4)
- 2) Молитесь втайне (6:5-15)
  - а. Наставления для молитвы (6:5-8)
  - б. Образец молитвы (6:9-13)
  - в. Учение о прощении (6:14-15)
- 3) Поститесь втайне (6:16-18)

6:5-13 можно также разделить таким образом:

- А. Не молитесь подобно лицемерам (6:5)
  - Молитесь так: втайне (6:6)
- Б. Не молитесь подобно язычникам (6:7-8)
  - Молитесь так: Молитва «Отче Наш» (6:9-13)

4. Псалом 150

- 1) Где прославлять Бога (везде, 150:1)
- 2) За что прославлять Бога (Его дела и характер, 150:2)
- 3) Как прославлять Бога (всеми возможными инструментами, 150:3-5)
- 4) Кто должен прославлять Бога (каждый, 150:6)

5. Псалом 1

- 1) Путь и благословения праведника (1:1-3)
  - а. Праведник не находится в компании грешников (1:1)
  - б. Праведник размышляет о Божьем законе (1:2)
  - в. Бог благословит их успехом (1:3)
- 2) Путь и наказание беззаконного (1:4-5)
  - а. Беззаконник будет судим (1:4)
  - б. Беззаконник не любит компанию праведных (1:5)
- 3) Итог

Не каждый план можно составить так легко, в некоторых случаях, бывает сложно составить план, развития мысли.

Таким образом, на пример, можно, разделить Римлянам 1:18-32 на простой план: Бог судит мир за то, что выбрали идолов, а не Его истину (1:18-23); они подвержены сексуальным грехам (1:24-27); и в конечном итоге всем другим видам греха (16:28-32). Но, более детальный план, может также показать нам более детальное развитие мысли Павла:

Рим.1:10 «всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам»

Почему? – причина написания 1:10

Рим.1:11 Потому что

«ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему»

=

Рим.1:12, что означает

«то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею»

Рим.1:13, «не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал препятствия даже доныне)»

Почему? Причины планирования посещения.

Для того, чтобы

«чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов»

[грамматически, новая мысль, логически, продолжает объяснение предыдущей]

Рим.1:14 «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам»

(1:14 показывает нам причину 1:15)

Рим.1:15 «Итак...»

«что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме».

(1:16а, также, показывает причину для 1:15)

Рим.1:16а «Ибо...»

«я не стыжусь благовествования Христова»

1:16б, предлагает причину написания 1:16а

«потому что...»

«[оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.»

[Почему Божья спасающая сила для Иудеев и Еллинов? 1:17, объясняет 1:16б. (и Иудеи, и Еллины приходят к Богу на одних условиях – через веру)].

Рим.1:17 «Ибо...»

«В нем открывается правда Божия от веры в веру,

- Основание для следующего:

- как написано: праведный верою жив будет».

Почему праведный верою жив будет? 1:17 утверждено на всем разделе, следующем далее, в 1:18-2:29 и, даже, далее – все, равно, идут в погибель

1:18 «Ибо...»

«открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою».

Почему Бог так разгневался? Гнев (ст.18) потому что они должны лучше знать (ст.19)

Рим.1:19, «Потому что...»

«что можно знать о Боге, явно для них

Почему?

Бог сделал это явным для них

Почему?

Рим.1:20 «Потому что...»

«невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы»

И результат – в последней строке, показан этот результат

«так что...»

они безответны»

почему? Основание для результата в последней строке 1:20, - повторение причин более ранних строк, предшествующих Рим.1:20.

Рим.1:21-23,

«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся».

1:24 происходит по причине 1:23 – сексуальный грех (искажается Божий образ в человечестве) вытекает из идолопоклонства (прямое извращение Божьего образа)

Рим.1:24, «То...»

«и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела»

1:25 – основание для 1:24 – повторяет мысль, высказанную в 1:21-23

Рим.1:25, «Итак...»

«Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.»

1:26 происходит, как результат 1:25, но повторяет и развивает мысль 1:24.

Рим.1:26-28, «Потому...»

«...предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства»

Составление плана для отрывка из Писания, может быть очень полезным, если мы стремимся преподавать Божьи истины. Составление краткого плана отрывка, часто, может помочь нам увидеть основные пункты, которые мы можем использовать для проповеди или для плана индуктивного изучения Библии. В таком случае, структура текста становится структурой вашей проповеди – что еще больше делает ваше преподавание зависимым от Библии! Вы, конечно, можете перечислить разные уроки в отрывке и сделать их главными пунктами; или просто пересказать историю текста, и по мере развития вашего рассказа, указывать на уроки которые мы можем извлечь из этой истории. В любом случае, мы приучаем самих себя, а также наших слушателей более ясно и правильно понимать Библию, если обращаемся с ней стих за стихом, а не выборочно, избегая не понравившиеся нам тексты и переходя от одного любимого стиха к другому.

Глава 5. Фон Библии

В процессе любого общения есть вопросы, которые высказываются, но некоторые вопросы подразумеваются. Например, я пишу на Английском языке, при этом я подразумеваю, что я и мои

читатели знаем Английский язык; если Павел, писал Коринфянам на Греческом языке, он подразумевал, что они знают Греческий. Я, также, подразумеваю, что мои читатели знают, что такое Библия, и так же, можно с уверенностью сказать, что мои читатели знают, что такое автомобиль, радио, и даже, толченый картофель (хотя, читатели Павла, ничего об этих вещах не знали, за исключением того, что Старый Завет – часть Библии). Поэтому, Павел мог говорить о конкретных практиках, которые присутствовали среди его читателей, не вдаваясь в их объяснения, потому что Коринфяне уже в точности знали, о чем Павел говорил. (Пример: «крещение мертвых», 1Кор.15:29). Но нам, для того, чтобы понять что имел ввиду Павел, необходимо или изучать Греческий или использовать перевод, а также, необходимо или знать культуру, в которой жили авторы Библии и их первые читатели или же иметь доступ к ресурсам, которые могут помочь нам понять ту культуру. То, что автор подразумевал, как часть общего значения, является такой же частью общего значения как и то, что он сказал прямо.

Выше, мы обратили внимание на важность контекста всей книги, потому что большинство книг Библии касаются определенных тем, направленных на решение каких-то вопросов. В изучении текста, мы не должны метаться от одной книги к другой (кроме тех случаев, когда книга ясно ссылается на более ранний и широко-распространенный источник), хотя бы до тех пор, пока мы не поймем каждый отрывок в его родном контексте. Одна из причин, почему конкретная книга подчеркивает конкретную тему, заключается в том, что она адресована, для решения конкретной проблемы. Хотя, многие, иногда игнорируют такие стихи, при этом существует множество стихов, которые ясно нацелены на конкретную аудиторию для этой книги, например: христиане в Риме (Рим.1:7) или в Коринфе (1Кор.1:2). Существуют правильные пути применения этих книг в наши дни, но прежде всего, мы должны серьезно отнестись к тому, что эти книги утверждают о себе: книги адресованы определенной аудитории в определенное время и в определенном месте. Другими словами, прежде, чем мы решим как применить древнее значение в наши дни, мы должны понять древнее значение. Упущение этого важного шага в процессе толкования Библии – это игнорирование того, что Библия утверждает о себе.

Когда Павел писал письма, даже сам жанр, напоминает нам о том, что он писал в связи с конкретной ситуацией, так же, как и сегодня пишут письма. Так, например, в 1Коринфянам, Павел пишет о идоложертвенной пище, покрытии головы и других вопросах, которые современные Христиане, считают уместными, только в некоторых культурах. Письмо, также, затрагивает вопросы разделения между последователями Павла и Апполоса, которые не имеют абсолютно такой же формы в наши дни; нам приходится сталкиваться с разделениями в церкви, но только некоторые могут назвать себя последователями Аполлоса. Если мы будем рассматривать эти письма как письма, мы должны не забывать обращать внимание на конкретные ситуации, в связи с которыми эти письма написаны.

Даже, говоря о повествованиях, мы должны принимать во внимание их связь с аудиторией, которой они адресовались. Например, если Моисей написал кн.Бытие тем, кто недавно освободился от рабства в Египте, эти люди без особого труда могли найти общие стороны с Иосифом, который также, был рабом в Египте, до того, как был возвышен. Повторяющееся упоминание на обещание святой земли в кн. Бытие, также приносит сильное ободрение Израильтянам, которые готовы идти и завоевать ее. Понимание такой тесной связи Библии с ее первоначальными читателями, нисколько не умаляет ее уместности для нашего времени; но, даже более, это учит нас, как правильно находить

эту связь, эту уместность для нас. Все, что написано в Библии, предназначено для всех времен, но не все в Библии подходит для любых ситуаций.

Несколько примеров учений, характерных культуре, в Библии

Мы все признаем, что некоторые заповеди в Библии, были ограничены временем, в котором они писались. Моисей говорит о необходимости строить «забор» на крыше, «чтобы не навести тебе крови на дом твой» если кто-то упадет с нее (Вт.22:8), но, в наши дни большинство из нас не строит ограждение на крыше. Проявляем ли мы не послушание этому тексту? Но, в дни Моисея, люди строили дома с плоскими крышами (подобно домам в Нигерии), а кроме этого, проводили много времени на крыше, с друзьями или соседями. Если ребенок соседа упадет с крыши, это может причинить вред ребенку. Поэтому, Моисей даёт заповедь, строить парапет на крыше, для того, чтобы таким образом защитить соседей. В наши дни, если мы не приглашаем соседей к нам на крышу, парапет не будет насущным вопросом, важен принцип, заботится о безопасности наших соседей (например: если кто-то едет в нашей машине, наличие ремня безопасности). Но мы бы не узнали этот принцип, если бы не изучили фон или историю, стоящую за этой заповедью.

В наши дни, есть люди, которые пытаются извлечь доктрину, в особенности из посланий Павла, поэтому, в качестве примера, давайте рассмотрим несколько посланий Нового Завета. Павел, обращаясь к Тимофею, говорит ему идти в Троаду и принести его плащ (2Тим.4:13), но, никто из нас не пытается исполнить это точное указание, находящееся в Писании, путем проведения раскопок в Троаде с целью обнаружить там плащ, принадлежавший Павлу. (Даже, когда Павел призывает Тита, прийти к нему в Рим, Тит 3:12, мы, в наши дни, не думаем о том, что необходимо посетить Павла в Риме). Даже, если Тимофей не принес этот плащ, и даже если плащ все еще существует, и даже, если, найдя его, мы будем уверены что это Павлов плащ, только один человек мог вернуть его. И никто из нас, не мог тогда принести этот плащ Павлу! Этот отрывок Писания адресован только одному человеку, кто мог исполнить просьбу, его звали Тимофей. Таким же образом, должны ли мы на самом деле, опасаться Александра медника (2Тим.4:14-15)? Даже если считать что люди в то время жили около 150 лет, он все равно уже давно умер. (Для некоторых других ситуаций смотрите ссылки: 2Тим.1:2:6, 3:14-15, 4:20; Тит 1:4-5). Изучая связь Павла с Тимофеем, а также его предупреждения против оппозиции, мы можем научиться **принципам**, но мы не можем навязывать эти утверждения буквально, как **заповеди** для нашего времени.

Мы считаем их абсурдными примерами; «Это все были указания только для Тимофея!», говорим мы. Наши возражения абсолютно верные, но как много других указаний в 1 и 2 Тимофея, возможно, были даны только Тимофею, или только христианам, жившим в Ефесе в 1-ом столетии? Мы не можем ответить на этот вопрос, просто угадывая, или же выбирая тот ответ, который нам больше нравится; мы также не можем игнорировать этот вопрос и чувствовать себя уверенно. Вероятно, Павел, осознавал, что Дух направляет его в процессе написания (1Кор.7:40, 14:37), но очень сомнительно, что он ожидал, что это послание будут применять по отношению к себе христиане, спустя две тысячи лет, или, вообще, история человечества будет продолжаться более 2-ух тысяч лет (ср.1Кор.7:29; «мы» в 1Фесс.4:17). Но, если они и попытаются применить послание к Тимофею по отношению к себе, Павел ожидал бы от них принять во внимание, то, что этот отрывок Писания утверждает о себе: *письмо к Тимофею* (1Тим.1:2; 2Тим.1:2).

Многие христиане наших дней, сомневаются в вере других, которые не толкуют буквально каждый отрывок Писания, который мы, толкуем буквально; тем не менее, каждый из нас, отказывается воспринимать некоторые тексты буквально, или, как минимум, отказывается применять некоторые тексты непосредственно к себе, не приняв во внимание, что мы живем в другой обстановке. Павел, говорит Тимофею не пить воду, но принимать немного вина ради его желудка (1Тим.5:23). Павел, определенно, не говорит Тимофею опьянеть; в дни Павла, в большинстве случаев, вино разбавлялось водой, две трети воды и одна треть вина, а также, вино не было перебродившим, поэтому, уровень алкоголя был низкий. В то же время, в то время, когда не было холодильников и герметических упаковок, любой виноградный сок, который хранился несколько месяцев после сбора урожая, содержал алкоголь. Посоветуем ли мы каждому христианину, имеющему проблемы с желудком, не употреблять воду, но употреблять разбавленное водой пиво? Или же, в дни Павла, это был наиболее лучшее, доступное лекарство, в отличии от наших дней?

Более того, все Писание универсально применимо (2Тим.3:16). Это не означает, что оно не выражено в свете особенностей культуры и языка. Но, это означает, что толкуя Писание, мы должны принимать во внимание ситуацию, читать его, как мы это делаем, изучая какие-то ситуации, с целью обнаружения принципов, которые мы сможем применить в других ситуациях. Иначе, мы придем к тому, что делали некоторые западные миссионеры, смешавшие собственную культуру с Библейским посланием, и научившие христиан в Африке исполнять и Библию, и западную культуру, для того, чтобы быть хорошими христианами (что напоминает нам то, что сделали оппоненты Павла в Галатии: Гал.2:3-5, 6:12-13)

Вдохновение не изменило жанр книги или тип литературы. Псалмы – остаются псалмами, повествования – повествованиями, и послания – все еще послания. (Мы будем говорить о жанре в следующей главе). Пасторские послания – подобны проповедям, адресованные поместным общинам, могут содержать универсальные и характерные культуре наставления; это так же истинно для вдохновленных Богом писем из Библии, как и для любых других писем.

Например, я, иногда пишу письма наставления, которые содержат, в основном, универсальные принципы насущные для определенной ситуации. Я, вероятно, не буду пытаться отделять мои универсальные наставления от наставлений, характерных культуре, если только, сознательно, не пишу это письмо, ожидая, что его будут читать другие, читатели, в будущем, не находящиеся в данной ситуации. По той причине, что я хочу, чтобы мои наставления были уместными моим непосредственным читателям, я не буду писать два вида наставлений, в разных вариантах или литературных формах.

Поздний читатель, поэтому, может провести различия между ними, восстановив ситуацию и сравнив письмо с другими моими письмами касающимися определенной ситуации. Таким образом ропот – всегда неправильно (1Кор.10:10; Флп.2:14); употребление в пищу идоложертвенного – иногда неправильно (1Кор.8-10); власть женщины, как служителя слова иногда ограничена, но иногда поощряется (ср.Рим.16:1-12 и Флп.4:3).

Павел дает много прямых указаний, которые в наши дни, мы не соблюдаем, а некоторые, мы и не можем исполнить в наши дни. Как много христиан кладут деньги в хранилища, в первый день недели, собирая для святых в Иерусалиме (1Кор.16:1-3)? Павел убеждает своих читателей принять Епафродита (Флп.2:29), но, так как упомянутый уже мертв, мы не можем исполнить его указ

буквально. Павел убеждает своих читателей молиться за его служение и его сотрудников (2Фесс.3:1-2), но уже слишком поздно молится об их служении. Хотя, вместо этого, мы узнаем более общий принцип о гостеприимстве, и принятии и молитва за Божий народ.

Должно ли транскультурное применение доходить до абсурда, для того, чтобы мы перестали применять его? Или, эти «абсурдные» примеры указывают нам на то, как мы должны постоянно читать послания Павла? Утверждение того, что только очевидные, ограниченные культурой, отрывки, - ограничены для нашего применения – это всего лишь умаление вопроса методов толкования. Если эти примеры напоминают нам о жанре, который использует Павел, они напоминают нам о том, что Павел мог свободно смешивать транскультурные указания, с указаниями, адресованными для определенной ситуации. Мы не должны удивляться тому, что Павел связан со своими читателями и ситуацией, в которой они находятся; он, лично, утверждает, что это его миссионерская стратегия (1Кор.9:19-23; 10:31-33), именно так поступает большинство из нас, пытаясь быть уместными для тех, к кому мы обращаемся.

Когда Павел учит ‘мужей’ молиться правильно (1Тим.2:8), означает ли это, что женщинам не нужно молиться правильно? Или, же, мы предположим, что в данной общине, к которой обращается Павел, также как с женщинами сложилась особая ситуация, которую он пытается решить (2:9-15), он также пытается решить особую проблему, связанную с поведением мужчин (2:8)? Рассматривая другие отрывки, которые поощряют (Рим.16:1-12; ср.Суд.4:4; Деян.2:17-18; 21:9; Флп.4:2-3) или разрешают (1Кор.11:4-5) разные служения женщин, вполне вероятно, что ограничения в 1Тим.2:11-12, касаются определенной ситуации? Ответы, на некоторые из этих вопросов сильно обсуждаются, но наше желание – быть последовательными в том, как мы толкуем Библию, может потребовать от нас задавать подобные вопросы.

Должность «блюстителя» (1Тим.3:1), подобно большинству должностей поместной церкви в Новом Завете возникла в специфическом, культурном контексте; для церкви того времени, было очень практичным шагом, заимствовать модели руководства в синагогах, которые уже действовали в Римском мире. Может ли быть так, что аргументы, используемые современными деноминациями в отношении форм церковного руководства, могут основываться на вопросах, которые вообще не были центральной идеей Павла? Некоторые, утверждают, что правило о том, что лидером в церкви может быть только тот, кто умело управляет семьей – является транскультурным (3:4-5). Но, оно является следствием, существовавшего в Средиземноморье, древнего, требования к лидеру, который искал уважения и почтения, в культуре, в которой родительский авторитет мог навязываться жесткой дисциплиной (теоретически, применялись, даже жестокие наказания), – в культуре, которая сильно отличается от нашей. Отдавая уважение этим моделям церковного управления как транскультурным примерам, мы не должны забывать другие примеры, более ясно отражающие культурные особенности.

Возможно, более значимыми будут отрывки, дающие инструкции не только Тимофею, но и церкви в целом. Сколько человек, могут считать транскультурным предупреждение о том, что вдовы, моложе шестидесяти лет, могут распускать плохие речи (возможно, правильнее сказать «ложное учение», 1Тим.5:11-13), или, басни имеют особое распространение среди старших женщин (4:7)? Например, вдовы не должны претендовать на поддержку церкви, за исключением случаев, когда они достигли шестидесятилетнего возраста, были замужем только один раз (5:9), воспитали детей и мыли ноги странникам (5:10), а также не имеют других родственников, которые могут о них

позаботиться (5:8). Американцы, обычно, переключают заботу о вдовах на правительственные программы; африканцы, намного ближе, в этом, к библейской культуре, обычно поддерживают их через других родственников. Но, в большинстве культур, в наше время, очень редко вдовы моют ноги странникам, для того, чтобы наши церкви могли сказать, что исполняют учение Павла, даже если не учитывать вопрос поддержки этих вдов! Павел также говорит о том, что молодые вдовы должны повторно выходить замуж, а не записываться в число пожилых вдовиц, которых поддерживает церковь (5:11, 14). Но как они могут выполнить это указание, если они не могут найти себе мужа, это не совсем ясно. В дни Павла, существовала нехватка женщин (возможно, по причине языческих практик отказа от детей женского пола), поэтому, большинство женщин искали и находили себе мужей довольно быстро. Во многих «темнокожих» американских церквях, количество одиноких женщин превышает количество одиноких мужчин, почти в два раза; в некоторых сельских районах Индии и Китая, наоборот, количество мужчин намного превышает количество женщин.

Павел ясно говорит, что некоторые из его указаний, в Пасторских посланиях, направлены против отступничества (1Тим.5:15) и, - вопроса имеющего отношение к более широкому кругу культур, - публичное обличение (1Тим.3:2, 6-7, 10; 6:1; Тит.1:6-7; 2:5, 8, 10). Это включает его наставления о послушании рабов (1Тим.6:1-2, ср. Тит.2:9-10), что большинство христиан, нашего времени, относят к культурной специфической ситуации. Если принципы более обязывающие, чем наставления в специфической ситуации, которая их иллюстрирует, возможно, нам необходимо будет задуматься над тем, каким образом современная ситуация, отличается от ситуации в первом столетии, и какие практики будут поддерживать или подрывать свидетельство Церкви.

Ничто из этого не означает, что эти отрывки не могут, ничему, нас научить. Павел целенаправленно пишет Тимофею, Титу или определенным церквям, но мы можем научиться благодаря вдохновенной мудрости, данной для сложившейся в то время ситуации, если мы остановимся и задумаемся о том, как сказанное им, можно перевести в нашу, в какой-то мере, измененную ситуацию. Природа человека и природа Бога не изменились, и мы можем принять во внимание изменения, произошедшие в культуре, если мы знаем что-то о культуре первоначальных церквей в Библии. Например, Павел намеренно оставил Тимофея в Ефесе, предупредить о тех, кто учит ложной доктрине (1Тим.16:3), и увещевает Тимофея так поступать, в соответствии с пророчествами, сказанными о нем (1:8; 4:14 ср. 2Тим.1:6); он, кроме этого, обращается против конкретных лжеучителей (1:20), которые уже мертвы. И хотя, Павел не оставлял нас в Ефесе, и мы не получили те пророчества, сказанные о Тимофее, существует множество транскультурных принципов, таких как: борьба против опасных доктрин, или внимать словам пророчества или тщательно испытывать пророчество. Но, опять, понимая, что некоторые наставления могут иметь более общую уместность, не позволяет нам просто предполагать что мы знаем их транскультурную уместность, не проведя тщательного изучения ситуации.

Когда Павел говорит Тимофею употреблять немного вина для желудка (1Тим.5:23), мы понимаем, что иногда необходимо принимать лекарства. Бог, часто, исцеляет моментально, в ответ на молитвы, но есть много других случаев, когда Он предлагает нам естественные средства, которые оказывают позитивное влияние на наше здоровье. (Под словом «естественные», мы подразумеваем то, что Он создал в природе, не оккультные практики, которые вовлекают работу злых духов). Признавая, что это единственный метод, мы можем применить некоторые отрывки Писания, которые призывают нас к постоянству: возможно, именно так, необходимо читать Писание, для того, чтобы оно было полезным для научения (2Тим.3:16).

Вот как Павел, часто, читал Старый Завет: «Те события были записаны для нас как примеры, и позитивные и негативные» (1Кор.10:6,11). Именно так, мы должны читать Библейские истории, как тематические исследования – как примеры того, как Бог обращался с людьми в определенных ситуациях. Только, сумев провести аналогии с современной ситуацией, мы сможем принять предупреждение или ободрение! Мы, должны действительно быть уверенными, что ситуации аналогичны. К примеру, Бог уничтожил непослушных в пустыне (1Кор.10:6-10), это не означает, что послушные люди, должны бояться гибели! Мы не можем применять непосредственно к себе каждый отрывок, который читаем, не принимая во внимание различие в ситуациях.

Это же истинно и в отношении писем Павла. Павел адресует свои письма в определенную ситуацию, в определенной культуре. Мы не можем просто применить его слова, так как они звучат, в любой культуре, так, как будто мы игнорируем различия культур. Когда Павел говорит «Приветствуйте друг друга целованием святым...» (Рим.16:16; 1Кор.16:20; 2Кор.13:12; 1Фесс.5:26), он использует стандартную форму близкого приветствия в его культуре. (Родственные поцелуи – были легкими поцелуями в губы). Современные христиане, все еще должны приветствовать друг друга с любовью, но в большинстве наших культур, мало кто из нас, использует поцелуи в качестве приветствия, в особенности, если говорить о поцелуях, которые использовались в те времена. И хотя, христиане по-разному толкуют, где должна быть проведена грань в этих вопросах, ни кто не пытается исполнить все заповеди Библии буквально, не принимая во внимание различия ситуаций. Ни кто не пытается отыскать плащ Павла в Троаде и принести его Павлу.

Использование Культурного Фона

Просто, упоминание того, что мы должны принимать во внимание культуру, когда толкуем Библию, не объясняет нам, как это делать. Для этого, необходимо использовать несколько шагов:

1. Изучение Культурного Фона

В первую очередь, как можно лучше, мы должны изучить конкретную культуру и ситуацию затрагиваемые авторами Библии. Например, знание о приветствиях поцелуем, в культуре Павла, будет полезным. Если мы будем практиковать (или не практиковать) покрытие головы, мы должны знать как выглядели покрытия головы в дни Павла (из этого следует, что он под этим подразумевал) и почему он поддерживал их использование (разделяем ли мы те же причины).

Где нам взять информацию об этом фоне? Часто, фон можно найти в самой Библии. Например, мы можем многое узнать о временах, в которые пророчествовал Исаия, прочитав истории царей в 4Царств, во время правления которых, он пророчествовал (перечислены в Ис.1:1); то же – о ситуациях, которые затрагивал Иеремия, приблизительно, столетие спустя. Деян.17:1-9, рассказывает нам об основании церкви в Фессалониках, что в свою очередь дает нам какую-то долю информации (фона) для 1 и 2 Фессалоникийцам. Мы, можем воссоздать некоторые специфические ситуации, основываясь на том, что говорит сам текст. Например, Павел, как кажется, говорит о разделении в Риме между Иудеями и Язычниками, конфликте между богатыми и менее богатыми христианами в Коринфе, и т.д. Замечая такие факты, в этих письмах, мы сможем воссоздать полную картину тех проблематик, с которыми приходилось обращаться авторам, что, в свою очередь проливает свет на многие детали в письмах.

Но, не всю информацию о фоне мы можем получить только из Библии. Когда Павел писал письмо к Коринфянам, он не прилагал к нему перевод этого же письма на Русский, Украинский, Английский

или Арабский; позднее, переводчики сделали это для нас, но Павел писал на Греческом языке, потому что это был язык, на котором говорили большинство или, даже, все Коринфяне. Таким же образом, он не уделяет времени для объяснения некоторых обрядов или ситуаций, с которыми и он, и Коринфяне были знакомы; предполагается, что они известны, но современные читатели должны проводить исследование, чтобы узнать что же на самом деле Павел предполагал. Павел, был бы открыт для того, чтобы более поздние читатели изучали его письма, но он не мог писать письмо для всех языков и культур одновременно; он ожидал бы, что мы будем изучать его язык и культуру или использовали бы средства, которые помогли бы нам в этом.

Более точное знание культуры, требует много работы, потому что не каждый обладает ресурсами по изучению Библейского фона, вне Библии. В некоторых случаях (таких как: святые поцелуи, Иудейские обряды погребения или сосуды для воды в Кане), мы осознаем, что Библейская культура, часто, отличается от нашей. Но, часто, даже, когда мы думаем что фон нашей собственной культуры (как будто все Христиане имеют одну культуру!) дает нам возможность понимать Библию, - мы ошибаемся. Большинство из нас не осознает тот шок, который пережили первоначальные слушатели притчи Иисуса о блудном сыне: ни один, уважаемый отец не разделил бы свое имение по требованию сына, после этого бежал навстречу сыну, или же принял его в дом, без наказания. Иисус показывает Отца как снисходительного, крайне мягкого отца – показывая, насколько милостивым Он был к нам, в свете нашего бунта против Него.

Часто, мы теряем смысл отрывка, просто, потому, что не знакомы с культурой, в которой он был написан. В наши дни, существуют культуры, на Ближнем Востоке и Средиземноморье, или, даже, некоторые традиционные сельские культуры Африки, которые находятся намного ближе к культуре Старого и Нового Завета, чем большинство западных культур. (Культура бедуинов, возможно, наиболее близка к культуре Авраама; смесь крестьянства и Иудейских мудрецов открывает нам наиболее похожий фон, к тому, в котором писалось ев. Марка; Послания Павла, отражают жизнь в больших космополитенах, урбанизированном Греко-Римском мире). Но, никто из нас не может уверенно заявить, что всегда будет толковать Библию правильно, без изучения древней культуры. Африканские культуры ближе находятся к библейской культуре, чем западные, но, именно по этой причине, мы забываем, что иногда Африканская культура и Библейская отличаются (например, в Коринфе или муж, или жена, могли развестись с противоположной стороной, несмотря на возражения другой стороны 1Кор.7:15)

Разные источники, предлагают информацию о разных Средиземноморских культурах. Желающий изучать Евангелие в деталях, например, должен прочитать дополнительно к Старому Завету Апокриф (раздел книг, содержащиеся в Католической или Православной Библии, но не в Протестантской Библии), в особенности кн. Мудрость Соломона и Сираха; некоторые из Свитков Мертвого моря (в особенности Пособие по Воспитанию и Военный Свиток), а также, так называемые Псевдоэпиграфы (в особенности 1Еноха, Послание Аристея, 4Ездры и 2Варух); некоторые из частей книг Иосифа Флавия (особенно его Жизнь, Против Апиона, и части Иудейской Войны); возможно, трактат Абот в Мишне. По той причине, что большинство студентов не имеют доступа ко всем этим ресурсам, можно использовать Библейскую Энциклопедию (подобно Большая Библейская Энциклопедия) для того, чтобы получить ответы на конкретные вопросы, которые могут возникнуть. Но, иногда, без предварительного знания фона, бывает трудно, даже, определить, какие могут быть вопросы.

По этой причине, одним из наиболее простых и наиболее доступных средств, для начала, может быть - «*Библейский Культурно-Исторический Комментарий. Новый Завет*». Части Нового Завета открывают информацию о фоне для каждого стиха, или отрывка в Новом Завете. Много лет назад, я хотел достать для себя такой, превосходный инструмент, но, потому что такого средства еще не существовало, мне пришлось провести много лет исследуя древнюю Средиземноморскую культуру, для того, чтобы предложить эту информацию в одном томе, отрывок за отрывком, для того, чтобы это было широкодоступно всем Библейским читателям. С того времени, были изданы и другие комментарии освещающие фон. *Библейский Культурно-Исторический Комментарий. Новый Завет* – предлагает библиографию источников, полезных для дальнейшего исследования древней Средиземноморской культуры, для тех, у кого есть возможность изучать ее глубже.

2. Определите, каким образом отрывок связан с его культурой

Мы должны знать культуру и ситуацию достаточно хорошо, для того, чтобы понимать, почему библейские авторы отвечали на ситуацию так, как они ответили. В изучаемом вами отрывке, соглашается ли автор с отношением культуры к этому вопросу? Например, когда Иисус говорит своим ученикам о личном обличении, прежде чем обличать человека перед общественностью (Мф.18:15-17), он соглашается с обычным, Иудейским подходом, существовавшим в те дни. В некоторых других случаях, библейские авторы могут принимать нейтральные аспекты культур, с которыми они сталкиваются, ради того, чтобы находить общие точки соприкосновения и таким образом быть хорошим свидетелем в тех культурах, что, в частности, Павел и объясняет в 1Коринфянам 9:19-23.

Не соглашался ли Библейский автор, с некоторыми аспектами своей культуры? Например, хотя Израильтяне и приносили жертвы подобные Хананеям (например: жертва за грех), они не приносили жертвы для того, чтобы вызвать дождь, к примеру. Многие язычники верили что жертвы богам гарантируют дождь; но Бог Израильтян обещал послать дождь, если его народ будет исполнять Его завет. Месопотамский закон требовал казни всякому, кто приютит сбежавшего раба; напротив, Бог заповедал Израильтянам давать приют сбежавшим рабам (Вт.23:15).

Изменял ли библейский автор стандартный взгляд своей культуры, передавая свое послание (часто), в культурно понятных формах? Это, один из наиболее часто употребляемых, библейскими авторами, способов связи с культурой. Например, начиная с Аристотеля и далее, Греки и Римляне, часто, подчеркивали главенство мужа в семье, который должен управлять своей женой, детьми и рабами. Но, Павел, касаясь этой темы, изменяет инструкции: он говорит мужу не как управлять своей женой, но как ее любить (Еф.5:25). Жена, должна подчиняться, но это как форма христианского подчинения, которую должны практиковать всех христиане (Еф.5:21-22). Если мы будем понимать этот отрывок так, как учил этому Аристотель, тогда мы упустим, то, что на самом деле говорил Павел.

Аналогично этому, Бог, дал указание Израильтянам, построить скинию с отделами: Святое Святых, святилище и внешний двор; так же, как это делалось в Египетских храмах, но это, тем более делает разницу, настолько потрясающей: на крышке Божьего ковчега не было образа божества, как это делалось в Египетских храмах. Иногда, библейские авторы, ради своего свидетельства, принимают и используют аспекты культуры, которые являются положительными или нейтральными, но это заставляет нас быть еще более внимательными, в поиске того, в чем, же, они противоречат своей культуре.

3. Применение Послания Библейских Авторы

Мы не можем определить, должна ли каждая культура или ситуация, подходить к решению вопросов так же, как это делали библейские авторы или нет, пока не сможем понять причины, побудившие библейских авторов делать определенные утверждения. Но, поняв, в достаточной степени, почему библейские авторы подходили к определенной ситуации данным путем, мы можем начать искать ответ на вопрос, как бы они применили тот же, принцип в других, схожих ситуациях.

Например, знание того, почему женщина покрывала голову, в дни Павла, поможет нам понять, почему он дает те инструкции, которые мы читаем. Большинство женщин в восточном Средиземноморье покрывали свои волосы в обществе в знак сексуального приличия; таким образом, женщины из низших классов общества, тревожились, видя женщину из высшего класса, отказывавшуюся покрывать голову. (В древних, средиземноморских странах, волосы были основным предметом сексуальной похоти со стороны мужчин, поэтому женатые женщины были обязаны полностью скрывать свои волосы; некоторые современные «покрывала», даже приблизительно этого не делают). Поэтому, Павел затрагивает вопросы показного поведения, соблазнительности, сексуального приличия и разделения на общественные классы в церкви, являющиеся вопросами транскультурными.

Но, решал ли бы Павел вопросы сексуального приличия или разделения на общественные классы в каждой культуре так же, как он это делал в Коринфе? Могло ли покрытие головы помочь в решении таких вопросов в каждой культуре? Можно ли принимать покрытые головы, в некоторых культурах, как знак показного поведения, или богатства? Могут ли они служить, в некоторых культурах, в качестве средства для соблазнения, как применялись для этого драгоценные камни и дорогие украшения в культуре Павла? А что можно сказать о культуре, где только хорошо обеспеченные люди могут позволить себе покрывать голову, будет ли это служить разделением на общественные классы в церкви? Возможно ли, что в некоторых церквях, в некоторых уголках мира, покрытие головы (в противоположность не покрытию), может привлечь особое внимание к тому, кто ее покрывает?

В таких случаях, будем ли мы следовать конкретному примеру Павла, данному для его культуры, или мы будем следовать транскультурным принципам, которые использовал Павел, для решения конкретной задачи в конкретной культуре? По этой причине, важно для нас, принимать во внимание культурный фон и читать Писание с постоянством в свете этого фона; если Бог вдохновил авторов использовать определенный подход в их собственной культуре, какой подход они использовали бы в нашей, современной культуре? Какие принципы, и какие конкретные примеры иллюстрируют те принципы в ситуациях, к которым обращаются библейские авторы?

Иисус толковал Писание следующим образом. Фарисеи, больше интересовались детальными правилами, но Иисус в большей мере уделял внимание принципам (Мк.10:6-9). Иисус принял во внимание человеческие объяснения некоторых отрывков Писания; некоторые вещи Бог позволил, по причине твердости их сердец (Мк.10:5), но их настоящая цель, должна быть в понимании Божьей, идеальной цели (Мк.10:6-9). Они цитировали закон; Он рассказывал историю. Все Писание вдохновенно и полезно для научения (2Тим.3:16), поэтому, дело не в том, что один стиль написания более полезен, чем другой. Дело в том, что они видели только детали, в то время как Иисус смотрел на причины тех деталей. Иисус сказал, что наибольшее значение имеют справедливость, милость и вера (Мтф.23:23) – сердцевина Божьего Слова. Павел, точно также, не соглашался со своими

современниками в вопросах фундаментализма, утверждая, что только Божья сила спасает нас, не второстепенные вещи, такие как обрезание или законы о пище. Такой метод толкования требует от нас держать в центре внимания то, что представляет наибольшую важность (Евангелие и послушание Божьей воле), вместо того, чтобы стать буквоедом, хватающимся за второстепенные вопросы, которые могут увлечь нас от сердцевины Евангелия.

Большая часть Нового Завета состоит из примеров того, как связать простое евангельское послание с разнообразными, конкретными, историческими ситуациями и трудностями. Таким же образом, мы должны научиться, как связывать суть послания Христа с современными, разнообразными ситуациями, не теряя из виду центральный принцип, а также то, что всего лишь является культурным выражением. Многие, ранние миссионеры шли, неся Евангелие контекстуализированное их собственной культурой, скажем Американская или Европейская формы христианства. В большинстве случаев, они оставались верными Библии, но при этом, часто, были не способны провести различие между фактическим учением Библии и применением к вопросам, с которыми столкнулась их собственная культура. Таким образом, иногда, они навязывали христианам в Африке западные стили музыки, стиль одежды, формы церемонии бракосочетания, и т.д., потому, что предполагали, что эти обряды являются христианскими. В наши дни мы знаем больше, и поэтому, в наши дни, мы должны избегать совершения подобных ошибок. Мы должны уметь различать между Библейским универсальным принципом и его применением в культуре, к которой обращается. Повторюсь, мы утверждаем, что все Писание - Божье послание. Но, прежде всего, это было Божье послание первоначальным культурам, поэтому, для того, чтобы правильно услышать его в наши дни, мы должны принять во внимание то, как Бог связывал его с теми культурами. Таким образом, мы должны различать между тем, чему учит Библия все культуры и как мы можем применить это в конкретной ситуации, с которой мы столкнулись.

Конечно же, если мы не внимательны, люди могут использовать культуру для объяснения того, что мы видим в Библии; но это опасность, которую мы должны избегать. Люди объясняли Библию на протяжении многих столетий, не используя для этого культуру, поэтому, эта опасность, не должна нас пугать, но мы должны использовать фон правильно. Просто, мы должны использовать его добросовестно, аккуратно, для нахождения истины. Единственно правильной начальной точкой для поиска мудрости, может быть только страх Господень (Пртч.1:7); если мы на самом деле имеем страх Господень, мы будем осторожными в истинном познании его истины, тем не менее, существуют доказательства того, что Библия искренне направляет нас, вместо того, чтобы искать способы объяснить какую-либо истину.

Примеры Фона

Ниже, мы приведем несколько ограниченных примеров, касающихся использования фона, более подробно, с использованием фона, вы можете ознакомиться в *«Библейском Культурно-Историческом Комментарии. Новый Завет»*, о котором уже упоминалось выше. Но, прежде всего, как мы уже сказали, какая-то часть фона, доступна в самой Библии. Это в особенности истинно, когда библейский автор полагается на то, что другой библейский автор утверждал ранее; пророки часто ссылались на Закон Моисея (даже, обычно, не цитируя его); Новый Завет регулярно ссылается на Старый.

Два отрывка Нового Завета конкретно полагаются на фон Старого Завета, это Ин.1:14-18; 4:23-24. Будет не лишним знать исторический и культурный фон Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки для понимания скинии, истории Агари, и некоторые другие Библейские истории. Наконец, Иудейские и Греко-Римские ресурсы могут пролить свет на разные места в Новом Завете. Ниже, приведены в основном примеры из Нового Завета, так как это моя основная сфера специализации, а не потому, что он может быть более важным.

1. Новое Слово в Ин.1:14-18

Современные авторы предложили много ценных аспектов фона, касающихся «Слова», но, возможно, наиболее очевидным является то, чем «Слово» было в Старом Завете: Божье слово – это закон, Писание, которое Он дал Израилю. Вероятно, Иоанн писал свое Евангелие в особенности христианам иудеям. Противники этих христиан иудеев, вероятно, выгнали их из синагоги и объявили, что те отступили от Слова Божьего в Библии. Иоанн, начинает издали, отвечая: Иисус – воплощение всего, чему Бог учил в Писании, потому что Иисус Сам и есть Слово Бога и Откровение.

Иоанн, возможно, подразумевает одну, определенную историю, историю, когда Моисей взошел на гору, чтобы получить закон во второй раз, в Исход 33 и 34. Израиль нарушил завет, и Бог судил их; теперь, он повторно дает Моисею закон, но не желает «обитать» с Израилем. Моисей умалляет Бога, чтобы тот обитал с ними, а также умалляет Бога явить ему Свою славу. «Никто не видел Моей славы во всей полноте», - ответил Бог, - «Но я явлю тебе часть моей славы, и пройду своим величием перед тобой».

Когда Бог проходил перед Моисеем, Моисей стал очевидцем изумительного проявления славы; но, в особенности, Бог открыл ему «благодать» Своего святого характера. Проходя мимо Моисея, Он описал Себя как «исполненный завета любви и завета верности», что можно перевести как «полный благодати и истины». После того, как Бог закончил проходить в Своей славе перед Моисеем, Моисей запротестовал: «Бог, если ты такой, тогда, пожалуйста, прости нас и обитай с нами». И Бог обещал, что так и будет.

Приблизительно, спустя тринадцать столетий, апостол Иоанн, говорил о себе и других очевидцах Иисуса, используя тот же стиль что и Моисей. «Мы созерцали славу Иисуса», говорит он, «полного благодати и истины» (Ин.1:14). Он плавно подводит к кульминации в 1:17: «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». Можно, с уверенностью сказать, Бога открыл Свою благодать и истину Моисею, когда дал ему закон; но Моисей видел только часть Божьей славы, только часть Его благодати и истины. «Никто не видел Бога, никогда», Иоанн напоминает нам, ссылаясь на Божье предупреждение Моисею, что он не мог видеть всей славы Бога; но теперь, «Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (1:18). Моисей видел часть Божьей славы; но те, кто ходил с Иисусом видел всю Божью славу, потому что, кто видел Его, видел Отца (Ин.14:7)

Контекст всей книги, более полно объясняет эту мысль. Божья слава разнообразно открылась в Иисусе (2:11; 11:4), но наиболее главным выражением Божьей славы был Крест и те события, которые последовали за этим (12:23-24). Видя крест, на котором висел Божий Сын, которого Он послал, для того, чтобы мы имели жизнь, мы видим проявление Божьего сердца, и более полно понимаем Бога.

2. Поклонение «в Духе», Ин.4:23-24

Древний Иудаизм, часто фокусировал свое внимание на работе Духа в процессе вдохновения пророчества. Старый Завет говорит нам о вдохновленном, пророческом поклонении (1Цар.10:5), в особенности, это происходило в храме Давида (1Пар.25:1-6). «Поклонение Богу в Духе», может включать доверие Божьему Духе возможности нас улучшить, для того, чтобы наше поклонение было на самом деле достойно нашего великолепного Бога. Принимая во внимание общее убеждение, что пророческий Дух, более не был активен в такой мере, в дни Иисуса, Его слова могли сильно поразить современников.

3. Божье послание в Скинии

Храмы Египтян отличались от Месопотамских храмов; Израильтяне были долгое время в Египетском рабстве, и они использовались в строительных проектах, поэтому, нет сомнений в том, что они знали как выглядят Египетские храмы. Они, также, знали о переносных палаточных святилищах, которые использовались в Египте и Мидии, так же, как они знали о структуре Египетских храмов (и дворцов), с внешним двором, внутренним двором, и наиболее главной частью святилища – святое святых. Бог избрал дизайн, с которым Израильтяне были знакомы, для того, чтобы те понимали – скиния, которую они носили в пустыне – храм.

Некоторые, другие, аспекты скинии были параллельны другим храмам, и эти параллели сообщают нам важные истины о Боге. В скинии, большинство дорогих материалов использовались ближе к ковчегу завета: золото, было более дорогое, чем медь, и синяя краска – дороже красной. Все эти детали отражают Древнюю Ближневосточную практику: люди использовали наиболее дорогие материалы ближе к внутреннему святилищу, что символизировало, что к их богу подходить необходимо с благоговением и трепетом. Скиния использует стандартные древние Ближневосточные символы, для того, чтобы показать Божью святость.

Некоторые аспекты скинии, включают и параллели и контрасты, что, также, учит нас чему-то о Боге. Например, некоторые из предметов мебели скинии, схожи с предметами мебели других древних храмов, таким является стол предложений, жертвенник и т.д. Но, хананейские, египетские и хеттейские храмы кроме этого включали такие предметы как: комод и кровать. Священники будили своих идолов по утрам, помогали им принять утренний туалет, развлекали их танцующими девушками, кормили их и в конце дня, укладывали спать. Ничего из этого не присутствовало в Божьем храме, потому что Он не был просто идиолом, зависящим от помощи Своих священников.

Некоторые из элементов скинии поразительно контрастируют своей культурой. Главным, во всех других храмах древнего Ближнего Востока и Северной Африки было изображение божества, находящееся на престоле своего священного пьедестала в самом священном, внутреннем святилище; но в Божьем храме этого образа не было, потому, что Он не разрешал делать, ни резного, ни художественного образа Себя (Исх.20:4). Далее, многие массивные Египетские храмы включали святилища для сопутствующих божеств, которые прилегали к внутреннему святилищу; но Господней скинии, не сопутствовали другие божества, потому что он не потерпел бы поклонения другим богам (Исх.20:3). Бог, сообщил Собственную теологию Израильтянам, даже, через архитектуру скинии, и сделал Он это, используя культурные термины, которые они бы поняли. (Некоторые современные толкования цветов и дизайна скинии, - всего лишь простые догадки,

которые получили широкое распространение. Идея, представленная нами, является тщательным исследованием того, как строились храмы, во времена Моисея).

4. Почему Сара использовала Агарь, а позднее выгнала ее

Будучи Египтянкой, Агарь могла быть одной из служанок Фараона, которую тот подарил Аврааму и Саре несколько лет до этого (Быт.12:16). (Некоторые из тех Египтян, могли быть из южного Египта или Нубии). Для дальнейших размышлений, необходимо сказать, что присутствие Египетских слуг у Авраама, проявляется позднее, когда мы видим некоторые Африканские элементы в Израильских генеалогиях. Позднее, Авраам передал все свое имущество Исааку (25:5); когда Иаков отправился в Египет с «семьюдесятью», из числа своей семьи (46:27), это число не включает всех слуг, которые, также, пошли с ним, которые, вероятно, остались рабами, когда Израильтяне были поработаны (Исх.1:11). Это означает, что последующие поколение Израильтян имели в себе много Египетской крови, в дополнение к двум половинам колена Иосифа (Быт.41:50).

Но, возвращаемся к вопросу Агарь: в некоторых древних Ближневосточных культурах, если женщина не могла родить сына, для своего мужа, она могла использовать для этого свою служанку. Поэтому, Сара, следуя некоторым идеям своей культуры, дала Агарь, чтобы та забеременела от Авраама (16:2-3). В таких случаях, всем было ясно, что ребенок будет законно принадлежать Саре; но Агарь начала хвалиться против Сары, так, как будто, она лучше её (16:4).

После рождения Исаака, Сара заметила, что Измаил смеется над ней (21:9), и она поняла, что присутствие Измаила, угрожает праву первородства сыну, которого обещал Бог, Исааку. Согласно, некоторым, древним Ближневосточным традициям, если Авраам признавал Измаила своим сыном, тогда тот, считался бы его Первородным. Единственным способом, чтобы предотвратить это, было освободить Агарь до смерти Авраама, и отослать её и её сына Измаила прочь, не дав им наследства (21:10).

Первоначально, это было предложение Сары, в результате чего Агарь попала в проблемы; высокомерие Агари усилило эти проблемы, а в конце, Сара действовала для того, чтобы защитить Божье обетование, которое она, подвергла опасности, своим первоначальным предложением Аврааму. За исключением Иисуса, все библейские персонажи, включая Авраама, Сару и Агарь, в той или иной мере были порочными; но понимание обычаев тех времен, может помочь нам лучше, решения, сделанные Сарой.

5. Матфея 2:1-16

Древние авторы, часто, преподавали моральный урок, сравнивая разных персонажей, хороших, плохих и тех, кто посередине. В данном рассказе, мы видим три персонажа, или группы персонажей, которые заслуживают особого внимания в 2:1-6. Это Волхвы (мудрецы), Ирод Великий и книжники.

Волхвы были кастой Персидских астрологов – это был род деятельности, явно запрещенный в Старом Завете (Вт.18:10; Ис.47:13). Это термин, фактически, употребляется в Греческом переводе Старого Завета, описывая врагов Даниила, которые хотели его убить! Одной из задач, в качестве волхвов, было укрепление славы Персидского Царя, официальный титул которого был «царь царей и господь господ». Но эти волхвы, пришли, чтобы выразить честь истинному царю, рожденному в Иудее. Этим рассказом, Матфей приводит в шок своих читателей, христиан иудейского происхождения, говоря им о язычниках, которые пришли поклониться Иисусу, подразумевая, что мы не можем предсказать, кто ответит на наше послание; мы должны нести его всем.

Ирод Великий был жестоким правителем, который имел параноидальный страх всякого, кто мог угрожать его правлению. Не будучи Иудеем от рождения (он был потомком Едомлян), он боялся потерять свой титул «Царь Иудейский», и не желал делить его с кем-либо. По его приказу были казнены два его сына, потому что кто-то донес, что они замыслили заговор (как оказалось позднее, это было ложное обвинение), еще один сын был казнен за попытку организации заговора, в то время как сам Ирод был при смерти. («Лучше быть свиней Ирода, чем его сыном», сообщали жалобы императору). Молодой священник, который приобретал популярность и мог, стать соперником Ироду, случайно утонул, в очень маленьком пруду. Именно таким был Ирод, и история таким его и описывает! Но, убийство детей мужского пола в Вифлееме (учитывая население Вифлеема в тот период, возможно, было около 20 детей), напоминает то, как Фараон обращался с Израильскими детьми мужского пола в кн. Исход. Языческие Волхвы поклонились истинному царю Иудеев, Ирод царь Божьего Народа, в свою очередь, поступил подобно языческому царю.

Но, более всего беспокоят руководящие священники и книжники (2:4). Это были профессора Библии и ведущие служителя того времени. Они знали, где должен родиться Мессия (2:5-6), но не присоединились к Волхвам в их путешествии. Люди, знавшие Библию лучше, чем кто-либо, приняли ее как само собой разумеющееся; это грех, который могут совершить только те, кто знает Библию. И, спустя поколение, когда Иисуса уже нельзя было воспринимать как что-то само собой разумеющееся, их последователи захотели его смерти (Мтф.26:3-4). Линия, между восприятием Иисуса как чего-то должного, и желанием избавиться от Него, даже в наши дни, может быть очень тонкой. В особенности, когда фон помогает нам узнать больше информации о персонажах в этом рассказе, мы принимаем предупреждение в очень ярких тонах, но судить тех, кто ответит на призыв евангелия, и не думать о себе больше чем есть на самом деле.

6. Сдержанность Слово Бога, Мтф.5:18-19

В 5:18, Иисус сказал, что ни одна наименьшая буква или символ из Божьего закона, не пройдут бесследно. Он, вероятно, подразумевал иоту, самую маленькую букву в Еврейском алфавите. Позднее, раввины рассказывали историю: когда Бог изменил имя Сары на Сарра, иота, которую убрали из имени, на протяжении многих поколений жаловалась Богу, пока Он, не вставил её, на этот раз в имя Иисуса Навина. Некоторые ученые говорят, что Соломон пытался искоренить иоту из Библии, на что Бог сказал, что тысячи Соломонов будут искоренены, но, ни одна иота не пройдет. Иудейские ученые использовали эти иллюстрации, для того, чтобы показать, что Закон священен, и ни кто не может умалять ни одну из его частей.

Когда Иисус сказал, что нарушение одной из заповедей, сделает наименьшим в Царстве того, кто это делает, а исполнение – великим в Царстве, прозаический, современный читатель может спросить: «А что будет, если нарушить одну заповедь, но исполнить другую?». Но, такой вопрос, показывает, что не был уловлен смысл типичного иудейского языка. Позднее, раввины решили, что величайшей заповедью было почитание отца и матери, а наименьшей – почитание матери птицы; они утверждали, что обе заповеди заслуживают одной награды – вечной жизни (основано на «жизнь» в Исх.20:12; Вт.22:7). Таким образом, если кто-то нарушит наименьшую заповедь, он будет осужден; если человек исполнит ее, - будет спасен. Тем не менее, эти же мудрецы признали, что все согрешили, включая их самих. Они не говорили, что некоторые люди никогда не нарушили ни одной заповеди; но они говорили что люди не могут самостоятельно выбирать что исполнить или не исполнить из заповедей. Никто не мог сказать: «Я праведен, потому что не убиваю, даже, хотя я

имею секс с кем-то, на ком я не женат». Никто не может сказать «Я благочестивый, потому что я не ворую, даже, хотя и обманываю». Все его заповеди – это Его слово, и отказ от чего-либо в нем – это запрещение Ему управлять в нашей жизни, следовательно – отвержение Его. Поэтому, Иисус говорил об этом, используя образную речь, « Вы не можете не согласиться даже с наименьшей заповедью, иначе Бог вы представите отчет перед Богом».

7. Молитва Царства, Мтф.6:9-13

Многие язычники собирали как можно больше имен своих божеств, напоминая им, таким образом, о всех жертвах принесенных людьми и о том что, в каком-то смысле, боги обязаны отвечать людям. Иисус, тем не менее, говорит что мы должны совершать наши молитвы, на основании взаимоотношений, которые наш небесный Отец, дал возможность иметь, с Самим Собой; мы можем звать к Нему, потому что Он наш Отец (Мтф.6:7-9).

Иисус использовал некоторые элементы своей культуры, которые уже несли в себе библейское знание. В данном случае, Иисус, использует общеизвестную молитву из синагоги, которая звучала приблизительно так: «Наш Отец на небесах, да святится и возвеличится Твое великое и славное имя, и пусть Твое Царство придет быстро и скоро...». Иудеи имели понимание того, что Бог правит в настоящем, но когда они молились о приходе Божьего царства, они молились о том, чтобы Его правление было бесспорным, по всей земле, и чтобы Его воля исполнялась на Земле, так же, как и на небе. Иисус, учил своих учеников молиться о скором приходе Божьего правления, после того, как Божье имя будет всеми прославлено.

Просьба к Богу, давать «насущенный хлеб» - это напоминание того, как Бог обеспечивал хлебом Израильян, каждый день, когда те находились в пустыне; Бог продолжает обеспечивать нас. Просить Бога простить наши «долги», для многих слушателей Иисуса, вызывало к памяти один, общеизвестный образ. Бедные крестьяне были вынуждены брать в долг деньги, для того, чтобы засеять поля, и современники Иисуса понимали, что наши грехи были долгами перед Богом. Просьба к Богу «не введи нас в искушение», вероятно, напоминала молитву из Иудейской синагоги, тех дней, это была просьба людей к Богу, сохранить их от греха. В таком случае, молитва не означала: «не позволь нам быть испытанными»; но ее значение было: «не позволь нам провалиться испытание» (сравните с 26:41, 45).

8. Вражеские солдаты Издевались и Смеялись над Иисусом в Мтф.27:27-34

Более шести сот Римских солдат были размещены в Крепости Антония и Дворце Пилата (который одно время принадлежал Ироду Великому). Не осознавая, что Истинный Царь Израиля и всего Человечества стоял перед ними, они смеялись над ним, считая его притворяющимся царем. Римские солдаты были известны своими издевательствами и насмешками над заключенными; одна из древних форм насмешки, заключалась в том, что узника одевали подобно царю. Так как солдаты носили облачения красного цвета, они, возможно, использовали выцветшее облачение, для того, чтобы представить в виде пурпурного облачения ранних Греческих правителей. Люди, почитавшие тех правителей, склонялись на колени перед ними, то же происходило и в случае насмешек над заключенными. Для наказания солдат, часто, использовались бамбуковые лозы, поэтому солдаты могли иметь хотя бы одну такую лозу, которую для насмешки использовали в качестве царского скипетра. «Хайл!» - было стандартным приветствием, которое выкрикивали люди Римскому Императору.

Плевок на человека, был одним из самых наибольших оскорблений, которое можно нанести человеку, а для Иудеев, плевков не Иудея, в частности, приравнивался к нечистоте. Римляне раздевали своих пленников – это было особенно постыдно для Иудея Палестины; после этого, жертву публично вешали.

Обычно, осужденный человек должен был нести горизонтальную перекладину (лат. *Patibulum*) креста самостоятельно, до того места, где его ожидала вертикальная перекладина (лат. *Palus*); но спина Иисуса была слишком сильно изуродована уже, для того, чтобы он был способен нести свою перекладину (27:26). Такие избиения часто оставляли куски плоти этого человека свисать в виде кровавых полос, иногда, открывая кости человека, а иногда вызывая преждевременную смерть человека от потери крови и пережитого шока. По этой причине, солдатам пришлось прибегнуть к помощи Симона Киринаянина, для того, чтобы он нес перекладину Иисуса. Кириная – был большим городом в современной Ливии, Северная Африка, в котором, находилась большая община иудеев (приблизительно одна четвертая часть всего населения города), без сомнений к этой общине присоединилось большое число обращенных из язычников. Подобно множеству Иудеев и Обращенных из разных уголков империи, Симон, также пришел в Иерусалим на праздник. Для Римских солдат не было сложно «убедить» кого-либо послужить, перенести что-либо для них. Вопреки учению Иисуса в Мтф.16:24, солдатам пришлось взять первого попавшегося наблюдателя для того, чтобы сделать то, что ученики Иисуса отказались сделать.

Распятие было наиболее позорным и болезненным видом казни во всем Римском мире. Не имея возможности уединиться в уборной для того, чтобы избавиться от экскрементов, умирающий человек был вынужден делать это перед всеми. Иногда солдаты привязывали заключенного к кресту, иногда – они прибивали гвоздями, именно так они поступили с Иисусом. Умирающий человек не имел возможности отогнать насекомых, привлеченных к его окровавленной спине и другим ранам. Иногда жертвы распятия умирали только на третий день своих страданий.

Иерусалимские женщины готовили на основе вина готовили напиток, убивающий боль для осужденных; Иисус отказался от него (ср.26:29). Вино, смешанное со смирною, в Мк.15:23, деликатес и, возможно, внешнее обезболивающее средство, в ев. Матфея названо вином, смешанным с желчью; сравните Пс.68:22, а также подобия между Арамейским словом «смирна» и Еврейским «желчь». Даже без смирны, вино, само по себе является обезболивающим (Пртч.31:6-7). Но Иисус отказался от него. Хотя мы и бросили его и убежали, когда Он нуждался больше всего в нас, Он пришел чтобы понести нашу боль, и сознательно принял эту боль во всей полноте. Такова Божья любовь к нам всем.

9. Годы зрелости и убийство в Мк.6:17-29

Связь Ирода Антипы с женой его сводного брата, на которой он женился, была широко известна. Эта связь привела к тому, что он развелся со своей первой женой, отец которой, царь, по причине такого оскорбления, позднее выступил войной против Ирода и победил его. Иоанн Креститель, назвав эту связь противозаконной (Лев.20:21), осудил сексуальную безнравственность Ирода, что, в свою очередь, Ирод Антипа мог посчитать политической угрозой, дававшей политические причины, позднее приведшие к военному поражению. (Древний Иудейский историк Иосиф Флавий, утверждал, что многие считали поражение Ирода в войне божественным судом за казнь Иоанна Крестителя).

Празднование дня Рождения, в этот период истории, мог быть Греческим и Римским, но никак не Иудейским обычаем, но, к этому периоду, многие Иудейские аристократы переняли очень многие элементы Греческой культуры. Другие источники, также, подтверждают, что среди придворных Ирода практиковалась безнравственное поведение, описанное выше. Взяв жену своего брата (Лев.20:21), Антипа возжелал дочь своей жены Саломею (ср. с Лев.20:14). В результате этого он произнес клятву, которую человек может произнести только в состоянии опьянения, но которая, особенно, напоминает клятву Персидского Царя, произнесенную под влиянием красоты Царицы Есфирь (Есф.5:3, 6, 7:2), хотя просьба этой девушки была менее благородной. Но, являясь Римским вассалом, Ирод не имел власти отдать какую-либо часть своего королевства.

Саломее понадобилось «выйти», для того, чтобы спросить совет у своей матери Иродиады, потому что женщины и мужчины обедали на банкетах отдельно. Раскопки Махерона, крепости Антипы, указывает на то, что было два обеденных зала, один для женщин и один для мужчин; по этому, вероятно, Иродиада не присутствовала в зале и не могла видеть реакции Ирода на танец. Иосиф Флавий описывает Иродиаду так же, как и Марк: она была ревнивой, честолюбивой интриганкой.

Хотя Римляне и их подопечные, обычно, казнили персон нижнего класса, и рабов используя распятие, или подобные средства; для уважаемых людей, существовала более приемлемая форма казни, обезглавливание. Тем не менее, прося головы Иоанна, Саломея хотела, чтобы ее принесли в качестве блюда для пира – высшая форма насмешки. Хотя клятвы Антипы не имела юридической силы, и Иудейские мудрецы могли освободить его от исполнения клятвы, но, нарушение клятвы перед гостями было бы очень неприятно, и даже император не мог себе этого позволить. У большинства людей вызывали отвращение лидеры, которые приносили в зал головы, но многие отчеты подтверждают, что сильные тираны, подобно Антипе, делали такие поступки.

Если у человека оставались сыновья, старший сын был ответственным за похороны отца; в данном случае, эта роль выпала ученикам Иоанна. Так как он был казнен, ученики совершили опасную задачу, если, конечно, не получили разрешения Ирода взять тело. Их смелость, можно поставить в контраст с тем, как ученики Иисуса оставили Его, когда Его хоронили!

10. Рождение Нового Царя в Лк.2:1-14

Перепись населения использовалась для того, чтобы пересмотреть налоги. Налоговая перепись, спровоцированная уважаемым императором Августом, в данном случае, в повествовании проводит контраст между земным великолепием Цезаря и небесной славой Христа. Египетские записи о переписи показывают, что люди были вынуждены возвращаться в свои «дома» по причине налоговой переписи, но «дом», в который они возвращались – это была собственность, которой они владели, а не место, где они родились (перепись регистрировала людей неотрывно от собственности, которой человек обладал). Таким образом, Иосиф, вероятно, владел чем-то в Вифлееме. Помолвка допускала очень многое из того, что присуще браку, но половые взаимоотношения были запрещены; Иосиф проявил смелость, взяв свою беременную невесту с собой, даже если (что вполне допустимо) она также была из Вифлеема и должна была возвращаться в этот город. И хотя налоговые законы, в большей части империи требовали возвращения только мужчины, главы семьи, в провинции Сирии (частью которой была Иудея), женщины также облагались налогом. Но, возможно, Иосиф не желал оставлять ее одну на этой стадии беременности, в особенности, если события связанные с этой беременностью оттолкнули от нее других друзей.

«Пеленки» - длинные куски ткани, которые использовались для того, чтобы удерживать ноги ребенка ровно, для того, чтобы они росли правильно. Акушерки, обычно помогали при родах; особенно, если учитывать что это был первый ребенок Марии, вероятно (хотя в тексте не говорится об этом), нашли акушерку, которая могла помочь ей. Иудейский закон позволял акушеркам ходить на большое расстояние даже в субботу, если она шла помочь при родах.

В начале второго столетия, даже среди язычников широко распространилась традиция, что Иисус родился в пещере, которая использовалась в качестве хлева для домашних животных. Ясли, - это была кормушка для животных; иногда, их встраивали в пол. Традиционное слово «гостиница» могло быть переведено как «дом» или «комната для гостей», и это наталкивает на мысль, что так как многие члены семьи Иосифа вернулись домой одновременно, для Марии было проще родить в свободной пещере, неподалеку.

Многие религиозные лидеры и, особенно, общественная элита того времени, относилась к работе пастуха как к работе для низких классов общества; но Бог имеет отношение, отличающееся от человеческого. Тот факт, что они пасли стада ночью, указывает на то, что это было теплое время, не зима (зимой, старались пасти днем); 25 Декабря (7 Января), было позднее назначено как дата празднования Рождества, только ради того, чтобы заменить языческий римский праздник, праздновавшийся в эту дату.

Язычники отмечали «добрую новость» рождения императора, это праздновалось по всей империи; они прославляли Императора как «спасителя» и «Господа». В древних храмах пели песни, прославлявшие императора. Прославляли действовавшего императора Августа, за то, что принес «мир». Но, удивительные ясли проводили различие между истинным царем и римским императором; Иисус – настоящий Спаситель, Господь, тот, Кто принесет вечный мир. Бога нельзя впечатлить человеческими силой и славой; Он пришел, унизившись ниже всех униженных, открыв особое Божье отношение ко всем, полагается на Него и ищет помощи у него.

11. Требования для учеников в Лк.9:58-62

Предупреждение потенциальному ученику, что Сын Человеческий в отличии, даже, от лисиц и птиц, не имеет где приклонить голову, показывает что те, кто желает быть Его последователями, могут попасть в подобное состояние. Ученики, обычно, сами выбирали себе учителя (в отличии от Иисуса, который выбрал некоторых из своих учеников). Некоторые радикальные философы, которые сторонились богатств, стремились оттолкнуть потенциальных учеников, возлагая на них огромные требования, с целью испытать их и выбрать только самых достойных. Многие палестинские евреи были бедны, но немногие были бездомными; Иисус отказался даже от дома, для того, чтобы путешествовать и полностью зависел от гостеприимства и поддержки других.

Человек, который хочет похоронить своего отца, не просит о короткой отсрочке; его отец не умер в тот день или день прежде. Члены семьи выносили тело к могиле вскоре после смерти, и затем оставались дома в течение семи дней, сохраняя траур. Возможно, этот человек говорил, как в некоторых подобных Ближневосточных культурах, “Позволь мне дождаться, пока мой отец умрет, когда-нибудь, и я выполняю свое обязательство похоронить его.” Другая вероятность состоит в том, что он ссылается на «вторые похороны» своего отца, обычай, существовавший в этот период. Спустя год после первых похорон, после того, как плоть сгнила, сын должен был вернуться, чтобы повторно

похоронить кости в специальной коробке в ячейке в стене. Таким образом, этот сын мог просить об отсрочке на годы.

Одной из наиболее основных обязанностей старшего сына было похоронить отца. Иисус требовал, чтобы этот сын поставил Иисуса в своей жизни выше этой величайшей ответственности, которую сын должен был исполнить по отношению к своему отцу, таким образом, бросив вызов общественному устою; в Иудейской традиции, почтение отца и матери считалось одной из наиболее великих заповедей, и следование за Иисусом, выраженное таким радикальным методом, как кажется, заставляло нарушить эту заповедь.

Но, в то время как, второй обратившийся изучил приоритет следования за Иисусом, третий слышит о безотлагательности следования за Иисусом. Один из потенциальных учеников, всего лишь, просит разрешения пойти и проститься с семьей, но Иисус сравнивает это с, оглядыванием назад взявшись за плуг, что может повредить борозду на поле. Иисус образно, пытается напомнить своим слушателям историю призвания Елисея. Когда Илия нашел Елисея, призвав его следовать за собой, он позволил тому проститься с семьей (3Цар.19:19-21). Пророки Старого Завета многим пожертвовали ради исполнения Божьей воли, но призвание Иисуса еще более радикально, что призвание наиболее радикального из пророков! Хотя мы и должны остерегаться тех, кто неправильно толкуют послание Иисуса, несмотря на это мы должны быть готовы заплатить любую цену, которую требует от нас призыв Иисуса.

12. Радость Друзей Бога, Лк.15:18-32

Религиозная элита злилась на Иисуса за то, что Он проводил время с грешниками и мытарями; в конце концов, Писание предупреждает нас об общении с неблагочестивыми людьми (Пс.1:1, Пртч.13:20). Но различие заключается в том, что Иисус, общаясь с этими людьми, пытается привлечь их в Царство, а не для того, чтобы принять их образ жизни (Лк.15:1-2).

Иисус отвечает религиозной элите, рассказав им три истории: историю о потерянной овце, монете и блудном сыне. Стадо средней величины могло состоять из ста овец, и если одна из овец терялась, пастух делал все возможное для того, чтобы ее вернуть. (Он мог оставить оставшихся овец с другими пастухами, которые, также как и он, следили за своими стадами. Овцы часто паслись вместе и разделялись с помощью отличавшихся звуков пастухов или их флейт). Найдя потерянную овцу, он звал друзей отпраздновать; Иисус говорит, что также и Бог: те, кто на самом деле Его друзья, радуются вместе с ним, когда Он находит потерянное (15:3-7). Этим, Он подразумевал, что религиозная элита – не Божьи друзья, иначе, они бы радовались.

После этого, Иисус рассказывает историю о потерянной монете. Если у женщины было всего 10 монет в качестве приданного, которая она имела в своем браке на случай развода или смерти мужа, она на самом деле была очень бедной; 10 монет, это средняя оплата труда за 10 дней, для среднего мужчины. Но в любом случае, одна из десяти, это больше чем одна из ста, поэтому она отчаянно искала эту монету! Пол в большинстве маленьких, однокомнатных домов в Галилее был выложен из грубо подогнанных камней, поэтому монета и других вещи повседневного обихода, попадая между щелями оставались потерянными, пока не находились современными археологами! Более того, большинство таких домов, в лучшем случае имели только одно окно и дверь, поэтому было мало света, для поиска монеты. По этой причине она зажгла лампу, но в то время, лампы очень маленькими, для того, чтобы их можно было держать в одной руке, поэтому, она не давала много

света. Она подмела комнату, в надежде услышать звон монеты, - и наконец, она ее нашла! Ее друзья радовались вместе с ней, так же, как друзья Бога радуются с Ним – опять, подразумевая, что возможно, религиозная элита не входит в число друзей Бога (15:8-10).

После этого, Иисус рассказывает историю о заблудшем сыне. Младший сын сказал своему отцу: «Я хочу получить свою часть наследства сейчас». В той культуре, сын, фактически говорил: «Отец, я хотел бы, чтобы ты был мертв» - наивысшее неуважение. Отец не был обязан делить свое имущество и отдать ему его долю, но он это сделал; старший брат должен был получить 2/3, а младший 1/3. По древнему закону, разделяя наследство, отец просто говорил какие поля и предметы каждый из них получит после его смерти; до того момента, мы не мог по закону использовать это имущество. Но этот сын, нарушил этот закон; он ушел в дальнюю страну и все, что отец собирал своим трудом. В конце концов, он обнищал, и опустился до того, что кормил свиней; для слушателей Иисуса, иудеев, это был конец, который заслуживал этот взбунтовавшийся сын, и вполне приемлемый конец истории. Если молодой человек, был каким-то образом связан с свиньями, он считался не чистым и не мог даже обратиться за помощью к своим собратям, иудеям!

Но молодой человек подумал, и решил, что лучше быть слугой в доме отца, чем голодать, поэтому, он вернулся домой, молить о милости. Его отец, еще издалека, увидев его, побежал на встречу. В той культуре, считалось не прилично для человека в возрасте бежать, но этот отец забыл о своем достоинстве; сын вернулся домой! Сын пытался просить о том, чтобы быть рабом в доме, но отец проигнорировал его слова, вместо этого, он одел его в самую лучшую одежду – без сомнения, в свою собственную; и одел перстень на его палец – без сомнения, фамильный перстень, символ его восстановления в семье; и обувь на ноги – потому что большинство слуг ходили без обуви, отец сказал: «Нет, ты не будешь слугой! Я принимаю тебя только как моего сына!». Откормленного тельца могло хватить для того, чтобы накормить целое поселение, отец устраивает большой праздник, и все его друзья радуются вместе с ним.

До этого момента, история следовала параллельно двум предыдущим историям, но теперь Иисус продолжает, бросая вызов религиозной элите более ясно. Древние произведения, иногда, выделяли главную мысль, начиная ее и заканчивая один и тем же выражением, в данном случае, заблудший сын вернулся домой (15:24, 32). Когда старший брат узнал о том, что отец принял домой младшего брата, с экономической точки зрения, ему нечего было терять, наследство уже было разделено (15:12). Проблема заключалась в том, что он считал несправедливым то, что отец празднует возвращение взбунтовавшегося сына, который не искал милости, который считал себя достаточно хорошим, что может обойтись и без отцовской милости. Он возразил своему отцу, отказавшись приветствовать его по титулу, унижая отца, заставляя его выйти и умолять его войти на пир. В данный момент, он оскорбляет отца, в той же мере, что и младший брат это сделал ранее! «Я служил тебе», возражает он (15:29), таким образом говоря о том, что он считал себя слугой, а не сыном – та роль, которую отец считает неприемлемой (15:21-22).

Религиозная элита, пренебрегала «грешниками», которые приходили к Иисусу, даже не осознавая, что их сердца, ни чем не лучше. Грешники, были подобны младшему брату, религиозная элита – старшему брату. Все мы нуждаемся в Иисусе; никто не может быть спасен без Божьей милости.

13. Первый Христианин из Язычников, Деян.8:26-27

Так как Самаряне считались «полукровками» (8:4-25), Африканского придворного можно считать первым настоящим Язычником, обратившимся в Христианство (хотя, возможно в Иерусалимской церкви, не многие знали об этом, 11:18).

Возможно, для Филиппа, указания ангела идти на юг, в сторону Газы (8:26), могли показаться странными; В Самарии было много обращенных, но кого он может найти на пустынной дороге? Две дороги на юг проходили не далеко от Иерусалима, одна, через Хеврон в Идумею (Едом), а другая, соединяясь с прибрежной дорогой перед Газой, вела в Египет, на одной и на другой были установлены римские дорожные разметки. Старая Газа, была заброшенным городом, руины которого находились рядом с городами, принявшими Греческую культуру, - Аскелон и Новая Газа. Указание идти на юг, по направлению к заброшенному городу могло показаться абсурдным; но Бог часто проверял веру, используя, на первый взгляд абсурдные указания (Пример: Исх.14:16; 3Цар.17:3-4, 9-14; 4Цар.5:10).

«Эфиопия» (Греческий термин), присутствовала в средиземноморских легендах и мифической географии, как край земли, иногда, протяженностью от дальнего юга (вся Африка южнее Египта, «Эфиопы с кучерявыми волосами») и до дальнего востока («Эфиопы с прямыми волосами», южной Индии). Греческая литература часто выражала уважение к Африканцам, как к людям, которых, по особому, возлюбили боги (Греческий историк Геродот, также, называет их наиболее красивыми людьми), в Римской Империи были известны некоторые представители народностей южной Сахары. Наиболее часто упоминаемой характеристикой Эфиопов в Иудейской и Греко-Римской литературе (также упомянуто в Старом Завете), был черный цвет их кожи, хотя древнее, средиземноморское искусство, кроме этого, изображает другие, присущие Африканцам черты и признает разницу в цветовых оттенках. Египтян и других людей, иногда называли «черными», в сравнении с более светлыми жителями средиземноморья, но, чем дальше путешествуя на юг, вдоль течения Нила, тем темнее становился цвет кожи и более тесно собраны волосы у людей. Греки считали «Эфиопов» образцом черноты.

В данном случае, речь идет об Африканской империи. Мы можем спутать «Эфиопию» о которой говорится в тексте, с современной Эфиопией. То царство, Аксум, было сильной, Восточно-Африканской империей, которое приняло христианство в начале 300-ых годов, в те же времена что и Римская империя. Но в данном случае, вероятнее всего, речь идет о конкретном Нубийском царстве, жители которого имели более темный цвет кожи, которое располагалось Южнее Египта, современный Судан. «Кандакия» (*kan-dak'a*), вероятно был титул династии Королевы этого Нубийского Царства; она еще упоминается где-то в Греко-Римской литературе, а также традиция говорит, что королева мать правила в той земле. (Древние Греки, называли всю Нубию – «Эфиопия»). Ее черное Нубийское королевство существовало с 750г. до н.э.; главными городами были Мерое и Напата. Это было богатое царство (что означало много работы для королевского казначея), поддерживавшее торговлю с севером; Рим покупал павлинов и другие Африканские сокровища благодаря таким Африканским царствам, которые имели контакты со всей Африкой, римские сокровища, также были найдены при раскопках Мерое. Торговля распространялась и дальше на юг; бюст Цезаря был найден на юге, в Танзании. Тем не менее, торговые связи с Римом были ограничены, этот чиновник и его свита, возможно, были представителями Нубийской делегации, пришедшими в эти северные земли.

Этот Нубийский придворный чиновник, вероятно, был язычником «боящимся Бога». В буквальном понимании – что не всегда соответствовало действительности (Быт.39:1, LXX), евнух означал – кастрированный мужчина. Хотя это были знатные придворные чиновники на Востоке, Иудеи не принимали такой практики, и по Закону таких людей исключали из Израильского общества (Вт.23:1). Но, евнухи, определенно, могли быть приняты Богом (Ис.56:3-5, даже чужеземные евнухи; Мудрость3:14). Эфиоп «евнух», в Старом Завете, становится одним из немногих союзников Иеремии и спасает его жизнь (Иер.338:7-13). Этот Африканский придворный, стал первым не Иудейским Христианином. Эта информация может быть полезной в подтверждении того, что Христианство не только западная религия, но после того, как она распространилась среди иудеев, она в первую очередь является Африканской верой.

14. Павел проповедует Философам, Деян.17:22-31

Павел адаптировал Евангелие для своих слушателей, показывая, как оно может быть связано с их собственной культурой, при этом, не умаляя его содержание. (В наши дни, мы очень часто склоняемся или на одну сторону или на другую, - пытаюсь быть связанными с культурой, или же не можем в точности представить библейское послание). Павел обращается к двум группам философов находящимся в аудитории, Стоикам и (возможно эта группа была не многочисленна) Эпикурейцам; его вера имела мало общего с Эпикурейцами, но Стоики могли согласиться со многими Христианскими доктринами.

Павел начинает свое обращение с установления общего основания с этой языческой аудиторией. Высказывание комплиментов слушателям в начале речи, было частью культуры того времени, вступление. В Ареопаге было запрещено льстить (это было собрание выдающихся философов и педагогов Афин), но Павел позволил себе начать речь с уважительного обращения. «Религиозны» - означает, что они исполняли религиозные ритуалы, а не то, что Павел соглашался с их религией («суеверны», в переводе Короля Иакова, не передает правильно мысль выраженную Павлом).

После этого, Павел затрагивает вопрос, который является общим для всех сторон. Еще задолго до Павла, во время эпидемии, ни один жертвенник не помог задобрить богов; в конце концов, Афиняне принесли жертву неведомому богу, и эпидемия внезапно прекратилась. Эти жертвенники все ещё остались, и Павел использует это в качестве основания для своей речи.

Павел заимствует технику Иудейских учителей, которые пытались научить Истинному Богу язычников, на протяжении многих веков до Павла. Иудеи, жившие за пределами Палестины, иногда напоминали Язычникам, что даже они имеют одного верховного Бога, и пытались показать язычникам, что их высшие религиозные желания наилучшим образом находят свое воплощение в Иудаизме. Стоики верили, что Бог пронизывает все существующее, поэтому Его невозможно уместить в храмах (ср. также Ис.66:1). Стоики и Греческий Иудаизм подчеркивали что Бог «не нуждается ни в чем», используя тоже слово, которое использовал Павел в 17:25. Иудеи, а также многие Греки, верили что Бог – Творец и Тот, кто назначил установил границы земли и времен (17:26). (Стоики, кроме этого, верили что вселенная, периодически растворяется в Боге, но это не было важно для нахождения общего основания между ними и Библией или Иудаизмом).

Иудеи обычно говорили о Бога как об Отце, в особенности по отношению к Его народу. Но Греки, Иудеи рассеянные среди Греков и некоторые христианские мыслители второго века, говорили о Боге как об «Отце» мира, подразумевая Творца (17:28-29). Цитата Эпиминида, в 17:28, встречается в

Иудейских антологиях в качестве текста, полезного в случае необходимости показать язычникам истину о Боге, и Павел, возможно, изучал это доказательство. (Греки цитировали Гомера и других поэтов, в качестве текстов-доказательств, в манере, подобной тому как Евреи цитировали Писание).

И хотя Павел стремился найти точки соприкосновения с лучшими мыслителями язычества, ради того, чтобы сообщить им Евангелие, он также ясно показывал, в чем Евангелие расходится с язычеством. Некоторые вопросы могут быть смысловыми, но Павел не игнорировал, ни одного реального различия. Хотя философы говорили об обращении в философию через перемену мышления, они были не знакомы с Иудейской и Христианской доктриной покаяния перед Богом (17:30). Более того, Греки считали, что время будет непрерывно, они не считали что история, в будущем, может достичь своего климакса и настанет день суда, как говорит об этом библейское учение(17:31). И в заключение, Греки не могли принять будущее воскресение тела; большинство из них верили в то, что душа остается после того, как тело умирает. Поэтому, проповедь Павла о воскресении, оскорбила их более всего (17:31-32). Но в конце, Павла более волновало приобретение хотя бы некоторых из этих влиятельных людей в истинную веру в Христа (17:34), а не убеждение их всех что он безобидный и разделяет их взгляды.

15. Павел принимает Древние Семейные Правила, Еф.5:21 – 6:9

Некоторые люди используют Еф.6:5-9, в котором обсуждаются вопросы рабства в Греческом, Римском и Арабском мире, для того, чтобы поддерживать рабство, существовавшее в Америке; но поверхностное понимание природы рабства, о котором говорит Павел, разоблачит непонимание, этими людьми, данного отрывка. Некоторые, более того, часто используют 5:22-33, для того что оправдать неуважительное обращение с женами и навязывание своей точка зрения, что, в свою очередь, также является не правильным толкованием данного отрывка.

Этот текст связан с древней рукописью, - «кодекс домашних правил», используя который, читатели Павла могли убедить своих возможных гонителей, что они не занимаются подрывной деятельностью. Во дни Павла многих Римлян беспокоила распространение «восточных религий» (таких как поклонение Египетской Исиде, Иудаизм и Христианство), которые, как они думали, подрывают традиционные для Римской семьи ценности. Члены этих религиозных меньшинств стремились показать свою поддержку этих ценностей, используя стандартную форму наставлений, разрабатывавшуюся философами, начиная от Аристотеля.

Начиная со времен Аристотеля эти наставления учили мужчину, главу дома, как обращаться с членами семьи, в особенности, обращению с женой, детьми и рабами. Павел заимствует эту форму дискуссии прямо из Греко-Римского морального кодекса, не изменяя, даже, последовательности, которая в них используется. Но, в отличии от древних авторов, Павел изменяет главный элемент этого кодекса правил: абсолютный авторитет мужчины, главы дома.

Предложенный Павлом Кодекс Домашних Правил с заповедью обоюдного подчинения (5:21), является удивительным. В те дни, вполне обыденным было призывать жен, детей и рабов к подчинению в разных его формах, но призывать всех членов группы (включая *pater familias*, мужчину, главу дома) к подчинению, - это было неслыханно.

Наиболее древние авторы ожидали что жена будет подчиняться мужу, ожидая от неё спокойного и кроткого поведения; иногда требование абсолютного подчинения ясно выражалось в брачных контрактах. Это вполне понятно, в особенности среди Греческих мыслителей, которые не могли даже

подумать о жене как о равной. Разница в возрасте также делала свой вклад, усугубляя неравенство; мужья, обычно были значительно старше своих жен, в Греческой культуре, часто более чем на десяток лет (мужчины женились в возрасте около 30 лет, а брали жен в подростковом, часто раннем подростковом возрасте).

В данном месте Писания Павел ссылается на традиционный кодекс несколько раз. Первое, подчинение жен исходит из христианского подчинения в целом (греч. 5:22 даже использует тот же глагол «подчиняться», что и в 5:21); подчинение это христианская добродетель, касающаяся не только женщин! Второе, Павел говорит не только о мужьях, но и о женах, о чем не говорилось во многих Кодексах Домашнего Поведения. Третье, вместо того как муж должен заставлять жену повиноваться ему, о чем говорили многие кодексы, Павел учит как муж должен любить свою жену. Последнее, заканчивая, Павел дает определение слову «подчинение», в этом контексте оно значит «уважение» (5:33). Наряду с тем, что Павел пытается связать Христианство со стандартами своей культуры, он, фактически, трансформирует ценности этой культуры, ставя их на новый уровень! Павел обращался к Греко-Римской культуре, но и в наши дни есть культуры, которые определяют подчинение в точности, как это было во дни Павла. В наши дни, христианство применяет принципы Павла разными путями в разных церквях, но тем не менее, эти принципы очень часто противоречат практическим поступкам многих современных культур (Например: избивание жены).

Ни кто не оспаривает утверждение Павла в 6:1-4: Иудейские и Греко-Римские авторы, единогласно говорили, что дети должны почитать своих родителей, и, хотя бы пока не вырастут, быть им послушными. В то же самое время отцы и учителя и в Греции, и в Риме часто учили детей с помощью физических наказаний. Павел был в числе немногих древних писателей, кто предупреждал против жестокого воспитания (6:4). (Греческое и Римское общества были еще более жестокими по отношению к младенцам; новорожденный мог быть официально признан как законный член общества, только если отец официально его признал, от младенца могли отказаться, а если он рождался с инвалидностью – убить. Ранние Христиане и Иудеи, единогласно противостояли практике аборт и отказа от младенцев. Данный текст, тем не менее, касается дисциплинарного наказания для меньших в доме, согласно домашнего кодекса). Непослушание может быть допущено в крайне редких случаях (пр. 1Цар.20:32), но Павел не смягчает традиционный Римский взгляд на подчинение детей, как он это делает с правилами по отношению к женам и рабам, так как Старый Завет также требует от младших подчинения (Вт.21:18-21).

В заключении, Павел говорит об отношениях между рабами и рабовладельцами. Римский рабовладельческий строй, в отличии от Европейского и в большинстве (но не во всех случаях) Арабского рабства, не основывалось на расовых различиях; Римляне были рады поработить любого. Во дни Павла существовали разные формы рабства. Рабы в шахтах и карьерах, а также гладиаторы фактически были подобны смертникам; только некоторые из них смогли выжить в тех условиях. Рабы, работавшие на полях, были избиваемы, но в остальном, были подобны свободным крестьянам, которые также были жестоко угнетаемы и редко когда могли улучшить свое социальное положение, хотя и составляли большую часть всего населения Империи. Домашние рабы, жили в условиях лучших, чем свободные крестьяне. Они могли иметь дополнительный заработок и часто имели возможность купить свою свободу; получив свободу, они могли улучшить свое социальное положение, а их бывшие хозяева были обязаны помочь им в социальном продвижении. Многие освобожденные рабы стали богаче некоторых аристократов. Старшие рабы, в некоторых богатых домах, имели больше власти чем некоторые свободные аристократы. Некоторые представители знати добровольно женились или

выходили замуж в рабство, для того, чтобы стать рабами в доме Цезаря и, тем самым, улучшить свое социальное и экономическое положение! Домашние кодексы, касались домашних рабов; Павел, обращает свое послание к урбанизированным общинам, поэтому, рабы, о которых он говорит, вероятнее всего – домашние рабы.

Рабовладельцы часто жаловались, что рабы ленивы, в особенности, если некому за ними смотреть. Павел поощряет усердный труд, но дает рабам новую надежду и новый мотив (6:5-8). (В общем, Павел считал, что мы должны подчиняться властям, по возможности, для того, чтобы сохранялся мир, ср. Рим.12:18; 13:1-7; но это не означает, что он верил, что мы должны поддерживать такую структуру власти; ср.1Кор.7:20-23). Павел говорит что рабы, подобно женам, должны подчиняться главе дома, как Христу (6:5), но при этом, ясно дает понять, что это взаимная обязанность; и рабы и рабовладельцы имеют одного небесного хозяина. Когда Аристотель жаловался на философов, которые думали что рабство – не правильно, философы, на которых он ссылался, не выражали этот вопрос так же ясно, как это сделал Павел. Только незначительное количество авторов в древнем мире (многие из которых были Стоики) предложили идею, что в теории, рабы духовно равны своим хозяевам; но Павел развивает эту мысль намного дальше: только Павел предложил идею того, что на практике, хозяева должны поступать с рабами так же, как и рабы должны поступать с ними (6:9a). (Иудейские Ессеи были против рабства, но это было потому, что они были против частной собственности вообще!)

Некоторые возражают, говоря, что Павел должен был противостоять против рабства более настойчиво. Но, в нескольких стихах, в которых Павел обращается к рабам, он затрагивает практические вопросы, как рабы должны вести себя в своем положении, а не с социальным институтом рабства; так же, как служитель или консультант, в наши дни, может помочь кому-то освободиться от зависимости, не обсуждая юридические вопросы, связанные с этой зависимостью. Единственными попытками освободить всех рабов в Римской Империи до Павла, были три многочисленные войны, каждая из которых закончилась ужасным кровопролитием, не дав ни какой свободы рабам. Христиане на данном этапе были малочисленной, гонимой сектой, и они могли полагаться только на то, что будут привлекать все больше людей на свою сторону и трансформировать ценности Империи (то, как распространилось движение за отмену рабства в восемнадцатом и девятнадцатом веках в Англии). Более того, даже если данное послание было направлено на то, чтобы критиковать социальную несправедливость (что, на самом деле не было целью данного послания, даже несмотря на то, что эта тема поднимается в других Библейских текстах), никто не начинал бы такую критику, обращаясь к домашним рабам, но необходимо было бы обратиться к рабам в шахтах, а также к свободным крестьянам и рабам на полях. Но даже жестокая революция не могла отменить рабство в римской Империи. В любом случае, то что говорит Павел, не оставляет сомнений, и это заставляет нас задать ему теоретический вопрос об отмене рабства: все люди равны перед Богом (6:9), поэтому рабство против Божьей воли.

16. Иисус обличает Самодостаточных, Отк.3:15-18

Лаодокия была важным Фригийским городом во времена Римской Империи. Этот город был столицей Кибирского Союза, включавшего как минимум 25 городов. Это также был самый богатый город Фригии, особенно процветавший в этот период времени. Он находился на расстоянии 16 км на запад от Колосс и конкурентом Лаодокии была Антиохия Фригийская. Город отражал распространенное язычество, наполнявшее Средиземноморскую культуру: Зевс, был верховным

городским божеством, но лаодокийцы, кроме этого, построили храмы Аполлону, Асклепию (бог целитель), Плутону (Аиду), Гере, Афине, Серапису, Дионису и другим божествам. По видимому, церковь разделяла ценности своей культуры: надменная самодостаточность в вопросах процветания, одежды и здоровья, все, чему Иисус бросает вызов в 3:17-18. Лаодокия была процветающим банковым центром; гордившимся своими богатствами, они отказались принять помощь от Рима после разрушительного землетрясения в 60 н.э., восстановив город своими силами. Город был также известен своими текстилем (в особенности черная шерсть) и своей медицинской школой, главным направлением которой была ушная медицина, а также высоко ценимыми Фригийскими глазными бальзамами. Все, чем в материальной сфере Лаодокия славилась, церковь, в этом городе, в духовной сфере не имела.

Единственное чего не доставало Лаодкии, и в чем она не могла претендовать на самодостаточность, это была вода! Воду в город доставляли из далека, благодаря системе акведуков, но к тому времени как она достигала города, в ней было полно осадка; фактически, Лаодокия имела плохую славу по причине воды. Иисус, делает замечание связанное с водой: они были теплы, не холодны, не горячи. Это не означает, как некоторые считают, что горячая вода это хорошо, а холодная – плохо; Иисус не хотел чтобы они были «хорошими или плохими», но только «хорошими». Холодная вода использовалась для питья, а горячая для умывания (иногда пили на банкетах), но природная теплота воды (в контрасте с горячей водой в близлежащем Иераполе или холодной водой с соседних гор), без сомнений, была причиной постоянных жалоб местных жителей, большинство которых, если не считать этой проблемы, имели вполне хорошую жизнь. Иисус говорит: «Если бы вы были горячи (т.е. для умывания) или холодны (т.е. для питья), ты были бы полезны; но такие как вы есть – вы отвратительны. К вам я отношусь так же, как вы к вашей воде – мне тошнит от вас».

Приведенные выше примеры культурного фона, - всего лишь примеры, но надеюсь, они разожгли в вас желание узнавать больше. Фон проливает свет на каждый отрывок Библии. Это цель, конечно, не о каждом тексте толкователи всегда соглашаются. Павел признавал «Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем» (1Кор.13:9), некоторые тексты остаются туманными для нас (но существует множество других текстов, которыми мы можем заняться, пока не сможем понять «туманные»). До возвращение Иисуса мы не сможем узнать все, поэтому мы должны быть снисходительными в несогласии с другими толкователями, чьи выводы отличаются от наших. Это возвращает нас назад, к комментариям, сделанным ранее: фокусируйте внимание на самом главном, на том, что сложнее всего оспорить, а детали разбирайте только тогда, когда вы будете готовы.

Глава 6. Контекст Жанра

Хотя мы уже рассмотрели и проиллюстрировали много важных общих правил толкования, тем не менее, мы должны подчеркнуть, что некоторые способы толкования зависят от типа изучаемого Библейского текста. Например, книга Откровение относится к пророческой (возможно апокалиптической) литературе, которая полна символов; и если сегодня толкователи обсуждают, насколько буквально следует толковать некоторые образы в кн. Откровение, никто не сомневается что большая часть книги Откровение (например, блудница и невеста) символы, каждый из которых представляет иное значение, чем это было бы при буквальном толковании (Вавилон и Новый Иерусалим, представленные двумя разными женщинами). Псалмы – это поэзия, и также используют

яркие образы. Поэзия использует поэтические приемы; когда Иов говорит что его пути «обливались молоком» (Иов 29:6), имеется ввиду что он был преуспевающим, но никак что он ходил по лодыжки в молоке. Можно привести сотни примеров; те, кто отвергает символизм в некоторых отрывках Библии (в особенности в поэтических произведениях) на самом деле не изучал тщательно Библию.

С другой стороны, в повествованиях символы не используются в большой мере. Читая историю Давида и Голиафа, не нужно думать «Символом чего является Голиаф? Символом чего являются гладкие камни?» Эти истории написаны как буквальные, исторические события, и мораль из этих историй мы извлекаем так же, как из нашего собственного опыта или опыта других людей. (Различие между библейским опытом и современным опытом заключается в том, что библейский опыт представлен нам с указаниями на правильное толкование с Божьей, совершенной точки зрения). Уроки, взятые из истории о Голиафе мы можем применить к другим трудностям с которыми мы сталкиваемся, но Голиаф не является «символом» этих трудностей; он всего лишь один из примеров таких трудностей.

Даже самое главное правило, изученное нами, контекст, применяется по-разному в разных типах литературы. Большинство притч, например, не записаны в какой-то достойной особого внимания последовательности, показывая развитие мысли; они являются изолированными, общими высказываниями, и были просто собраны вместе (Пртч.25:1). Но это, тем не менее, не говорит, что мы не должны искать широкий контекст во свете которого необходимо читать определенные притчи. Большинство притч в свете общего сборника притч, и особенно в свете других притч, касающихся общей темы, имеют общий контекст доступный для нашего использования.

Ученые используют термин «жанр» для таких типов литературы. Поэзия, притчи, история и мудрые изречения – некоторые из жанров представленные в Библии; в наши дни существуют разные виды жанров, например фантастика (большинство притч похожи на фантастику), или газетные статьи. Давай рассмотрим некоторые из наиболее важных «жанров» в Библии, и некоторые важные принципы толкования применяемы к каждому из жанров.

1. Повествование.

Повествование - наиболее распространенный жанр в Библии. Повествование означает – история, это может быть реально произошедшая история или биография (большая часть Библейских повествований) или история, которая должна сообщать истину благодаря вымышленной аналогии, похоже на притчи. Основным правилом толкования истории является вопрос: «В чем мораль этой истории?» Или, можно сказать это другими словами: «Какой урок мы можем извлечь из этой истории?».

Избегайте аллегории

Некоторые принципы помогают нам извлекать уроки более точно из историй. Первый принцип, является предупреждением, особенно важен, когда вы работаете с историческими повествованиями в Библии: Не толкуйте историю аллегорически. Не превращайте историю в набор символом, так, как будто это никогда не происходило. Если мы будем находить символы в повествовании, любой человек сможет толковать повествование так, как будет выгодно ему; в таком случае люди могут читать историю и в результате создать противоположные религии! Читая текст таким образом, мы будем вкладывать в него то, что мы уже знаем, - в результате, это означает что мы не нуждаемся в том, чтобы текст учил нас чему-либо новому!

Например, когда Давид готовится к сражению с Голиафом, он берет пять гладких камней. Один толкователь может сказать что пять камней, взятые Давидом представляют любовь, радость, мир, долготерпение, доброта и благость. Другой, может сказать что пять камней представляют пять духовных даров; или пять элементов экипировки для духовной войны, описанные Павлом в Новом Завете. Но, такие толкования, крайне бесполезны. Во-первых, бесполезны, потому что кто угодно может придумать собственное толкование, и не существует объективного способа, как слушатели могут прийти к одной и той же мысли в тексте. Во-вторых, они бесполезны, потому что представляют аллегориста и его мнение, но не сам текст, такой толкователь не извлекает значение текста, но навязывает его и учит ему других. В-третьих, бесполезны, такое толкование прячет настоящее значение текста. Почему Давид взял гладкие камни? Их было легче использовать с пращей. Почему Давид взял пять камней? Вероятно, на тот случай если он промахнется в первый раз; урок, который мы можем из этого извлечь: вера не самонадеянность, Давид знал что Бог использует его чтобы убить Голиафа, но он не знал, сможет ли убить его первым камнем.

Как появилась аллегория? Некоторые Греческие философы были смущены мифами о богах, совершающих прелюбодеяния, кражи и убийства, поэтому, они превратили эти мифы в символы, вместо того, чтобы использовать буквально их толкование для обучения. Некоторые Иудейские философы, пытаясь защитить Библию от обвинений со стороны Греков, объясняли сложные для толкования тексты Библии, толкую их как символы. Таким образом, вместо того, чтобы признать что такие библейские герои как Ной, например, имели слабости, Иудейские философы могли сказать что он опьянел не от вина, но от духовного, чудесного познания Бога. Христианские ученые, из Александрии, чьи школы были управляемы Греческими, философскими идеями, часто использовали аллерию, несмотря на то, что некоторые церковные лидеры (подобно Иоанну Златоусту) предпочитали буквальное толкование. Гностики, подобно Валентину, осужденные ортодоксальным Христианством, смешивали некоторые Христианские идеи с языческой философией. Они часто использовали аллегорический метод, оправдывая размытые различия между Христианством и другими философскими системами. Многие христианские мыслители, более позднего периода, заимствовали аллегорический метод, который приобрел большое распространение, особенно в Европе в Средние Века¹.

Многие люди использовали аллерию, потому что хотели обнаружить какое-то скрытое значение в каждом слове или фразе в Писании. Проблема с таким подходом заключается в том, что полностью противоречит тому, как Писание было нам дано, и в результате, проявляет неуважение, вместо ожидаемого уважения к Писанию. Значение, открывается через всю историю в целом, а индивидуальные слова и фразы, обычно, просто дополняют общий контекст значения. Вкладывание в историю значения, которого там вообще нет, является, по сути, попыткой добавить вдохновение в Писание, так, как будто его собственного вдохновение не достаточно. (Попытки аллегорическим путем обнаружить более глубокое значение в отдельных словах Писания, имеют множество разных форм. В последние годы, некоторые толкователи прослеживали цифровые последовательности в словах Писания, но такой подход игнорирует сотни «текстуальных вариантов», в большинстве случаев различия в произношении, среди разных древних копий Библии. Большинство ученых

¹Использование аллереии гностиками, см. также, Stephen M. Miller, "Malcontents fro Christ," *Christian History* 51 (1996): 32-34, p. 32; Carl A. Volz, "The Genius of Chrysostom's Preaching," *Christian History* 44 (1994): 24-26, p. 24. For the Alexandrian school (perhaps a little too favorably), see Robert M. Grant with David Tracy, *A Short History of the Interpretation of the Bible*, 2d ed. (Philadelphia: Fortress, 1984), 52-62; on the Antiochenes like Chrysostom, see *ibid.*, pp. 63-72.

соглашаются с тем, что предполагаемые числовые последовательности, которые некоторые компьютерные инженеры нашли в Писании – случайны; любой другой человек может обнаружить в той же мере убедительные результаты, подтверждающие другой тип последовательностей).

Читайте Историю Целиком

Бывают случаи, когда нам сложно определить мораль истории, потому что мы рассматриваем слишком узкий отрывок. Ранее в этой книге я упомянул моего друга, который сомневался во полезности текста, где говорится о том что Ависага спала вместе с Давидом, для того, чтобы согреть его. Какую мораль можно извлечь из такой истории? Мы будем неправы, если предположим что эта история учит нас тому, что молодые люди должны ложиться в постель к старым, для того, чтобы согреть их. Мы должны заботиться о здоровье наших царей или других лидеров, но и это не мораль данной истории. Нельзя назвать моралью и то, что живой человек, намного эффективнее чем любое одеяло. Кто-то может попробовать извлечь из этой истории урок, который будет противоречить другим моральным учениям Библии. Но все эти толкования не могут объяснить нам истинный урок этой истории, по той причине, что автор ожидал, что мы прочитаем только параграф этой истории и на этом остановимся. Прочитав всю историю, и во свете развития всей истории, данный параграф покажет что Давид умирает и подготавливает нас к причине, по которой Соломон, позднее должен будет казнить своего сводного брата Адонию. Таким образом, нам легче понять всю историю, и урок мы извлекаем благодаря более широкому контексту, а не из отдельных его частей.

Сколько нам необходимо читать, для того, чтобы увидеть всю картину? Как общее правило, можно сказать, что чем больше контекста вы изучаете, тем лучше. Нет необходимости задерживаться на этом пункте долго, так как об этом принципе мы говорили ранее, рассматривая контекст всей книги. Но необходимо задержаться, для того, чтобы сказать, что литературная единица, - больше чем то, что является отдельной книгой в нашей Библии. Потому что было сложно написать длинный документ на одном свитке, более длинные работы, обычно делили на меньшие по размеру «книги». Таким образом, с 1 Царств по 4 Царств, представлена одна продолжающаяся история (состоящая из маленьких частей); 1 и 2 Паралипоменон, - являются другой историей; Ев. Луки и кн. Деяний, вместе, составляют одно, целое произведение (Даже несмотря на то, что в нашей Библии, между ними стоит Ев. Иоанна; прочитайте Деян.1:1 и Лк.1:3).

Кроме этого, мы должны помнить, что большие истории, могут содержать маленькие. Например, многие истории в Ев. Марка, можно читать в отдельности друг от друга, как самостоятельные единицы, и имеющие свои отдельные уроки; некоторые ученые утверждают, что ранняя церковь использовала эти истории как отдельные единицы для проповеди, так же, как они использовали многие из текстов Старого Завета. И хотя эти наблюдения истинны, современные ученые признают, что мы должны изучать эти маленькие истории в более широком контексте, для того, чтобы извлечь из них как можно больше; можно начать изучать развитие истории и остановиться на слове «заговор» у Марка, и проследить эту тему в Евангелии от начала до конца. Такой подход предостережет нас от неправильного вывода. Например, прочитав Мк.1:45, можно предположить что человек, посланный Богом и исполняющий Божью миссию, подобно тому, как это делал Иисус – приобретет популярность среди масс. Но прочитав все Евангелие, вы увидите что та же толпа, позднее, требовала казни Иисуса (Мк.15:11-15). Урок этого урока не в том, что результатом послушания Богу всегда будет популярность среди людей; урок этой истории в том, что мы не можем

доверять популярности, мнение толпы всегда очень легко изменить. Иисус указывает нам на то, что воспитание учеников более важно, чем привлечение толпы (Мк.4:9-20)

Определите Урок, которому учит история

Чтение Библейской истории, как исторического события и изучение принципов, делая аналогии (то, как мы учимся, слыша истории, рассказанные нашими родителями, уроки, которые они извлекли из собственной жизни) – это не аллегоризация; но именно так эти истории и должны читаться. Мы должны приложить старания, для того, чтобы попытаться поставить себя на место первых слушателей, услышать/прочитать эту историю в контексте всей книги, в которой она находится, и попытаться извлечь из истории тот урок, который бы извлекли первые слушатели. Только в таком случае мы будем готовы попытаться применить историю к нашей ситуации и нашим нуждам. В то же время, не уловив первоначального значения истории, мы не сможем понять первоначального влияния, которое должно была оказать данная история. Поняв значение истории в ее первоначальном контексте, мы должны думать, как применить этот текст так, чтобы он оказывал подобное влияние в нашем контексте.

В большинстве повествований используются персонажи. Используя несколько методов можно попытаться определить, являются ли примеры персонажей позитивными или негативными:

- 1) В том случае, если автор и читатели принадлежали к одной культуре и предполагалось что поступок может быть позитивным или негативным, автор мог предположить, что читатели умели определить разницу, за исключением случаев, когда автор не соглашался с культурой.
- 2) Читая всю книгу, вы можете проследить примеры поведения и оценка которая давалась поступкам в одном случае могла применяться к подобным поступкам во всей книге.
- 3) Сознательно подчеркивая различия между персонажами, можно определить какие из примеров позитивные, какие негативные.

Бывают случаи, когда мы извлекаем урок из истории, рассматривая позитивные и негативные персонажи, в истории, и проводя между ними контраст. Часто, это возможно в 1Царств; в гл.1 и 2 мы видим, что смиренная Анна, на которую смотрели свысока, те люди, которые знали ее, была благочестива, в то время как Илия, первосвященник пошел на компромисс со своим призванием. Анна предложила посвятить своего сына Богу; Илия отказался посвятить своих сыновей Богу, в результате чего, потерял их и все что у него было. После этого, история сравнивает мальчика Самуила, который слышал Бога и распространял Его послание, с безбожными сыновьями Илии, которые использовали свое служение для личного обогащения и имели сексуальные взаимоотношения с многими женщинами. Бог, в результате, возвышает Самуила и убивает лицемерных служителей. Позднее, 1 Царств сравнивает Давида и Саула; показывая различия между ними, мы можем извлечь принципы, необходимые для исполнения Божьего призвания, а также те опасности, которые необходимо избегать.

Такие же контрасты можно увидеть и в Новом Завете, например, Лука, 1 глава. Захария был человеком в преклонном возрасте, уважаемым, священником служившем в Иерусалимском храме, но когда Гавриил пришел к нему, Захария не поверил, за что и был поражен немотой на несколько месяцев. Контрастом этому является явление ангела Гавриила Марии, который принес ей еще более драматическое послание, но она поверила. Принимая во внимание ее пол, возраст, социальное положение и то, что она жила в Назарете а не при храме, большинство людей в меньшей мере ожидали бы такой реакции от Марии, чем от Захарии. Но история показывает нам, что Мария

ответила с большей верой, в результате чего получила большее благословение чем Захария. Подобно этому, мы видим контраст между Магами, который пришли поклониться Иисусу и Иродом, который хотел Его убить.

Конечно, не так просто провести границу между позитивными и негативными примерами, кроме того, большинство персонажей Библии, также как большинство персонажей в Греческих историях и биографиях, имеют смесь позитивных и негативных проявлений характера. Библия рассказывает нам о реальных людях, и этим учит нас не делать идолами совершенных или не демонизировать злых людей в наши дни. Иоанн Креститель был величайшим пророком во дни Иисуса (Мтф.11:11-14), но он был не уверен исполняет ли Иисус его пророчество (Мтф.11:2-3), потому что Иисус исцелял больных людей, но не выносил суровый суд (Мтф.3:11-12). Иоанн был человеком Божьим, но он не знал, что Царство приходит в двух этапах, потому что его Царь придет дважды. Различие между позитивным и негативным требует многих усилий, но в конце, эти усилия будут вознаграждены. Для этого, нам необходимо погружаться в историю еще и еще раз, пока мы не увидим все особенности истории, которые откроют нам вдохновенную точку зрения автора. Но, существует ли лучший способ познания Божьего сердца, чем погружение в его Слово?

Часто, мы можем составить список позитивных атрибутов, которые видны в Библейском персонаже, в особенности в тех случаях, когда текст называет этого персонажа праведным. Одним из примеров для изучения поведения персонажей является Иосиф в Мтф.1:18-25. В тексте прямо говорится, что Иосиф был «праведным» человеком (1:9). Давайте определим фон истории, перед тем как начать составлять список уроков, которые мы можем изучить. Принимая во внимание средний возраст браков среди Евреев первого века, Иосиф, вероятно, был немного моложе двадцати лет, а Мария, вероятно, еще моложе, возможно она была средне подросткового возраста. Предположительно, Иосиф не знал достаточно хорошо Марию; некоторые источники утверждают, что родители не позволяли Галилейским парам проводить много времени вместе до их брачной ночи. Также, Иудейская «помолвка» связывала пару так же, как и брак, так как могла быть разорвана только официальным разводом или смертью партнера. Если женщину, перед судом обвиняли в неверности, ее отец должен был вернуть жениху выкуп за невесту, который тот заплатил; также жених оставлял себе все приданное, которое невеста принесла в брак. В случае тайного развода, жених, вероятно, терял все эти финансовые возмещения.

Повествование часто подразумевает, прежде всего, то, что связано с посвящением: Иосиф был праведным, даже, несмотря на то, что он собирался развестись с Марией, потому что подозревал ее в неверности, что является достаточно серьезным оскорблением. Текст, кроме этого, учит нас о сострадании: несмотря на то, что Иосиф ошибочно верил в неверность Марии, он хотел развестись с ней «тихо», для того, чтобы уменьшить ее позор, таким образом, отказываясь от любого финансового возмещения за ее проступок и/или мести. В данном случае «праведность» Иосифа (1:19) включает сострадание к другим. Рассматривая далее, этот отрывок подчеркивает посвящение: Иосиф был готов понести позор ради послушания Богу. Беременность Марии, вероятно, навлекла на нее позор, который оставался до конца жизни. В случае, если Иосиф женился на ней, люди могли предположить что она забеременела от него, или, что мало вероятно, Иосиф – моральный слабак, который отказался наказать ее по заслугам; в любом случае, Иосиф принимал на себя позор Марии до конца жизни, ради послушания Божьей воле. И последнее, этот текст учит о контроле. В той культуре, каждый считал что женщина и мужчина, оставаясь наедине, не могут контролировать свои сексуальные желания. Но, в своем послушании Богу, Иосиф и Мария сдерживали себя до тех пор,

пока не родился Иисус, даже, несмотря на то, что они уже были женаты, исполнив Писание, которое обещало не только непорочное зачатие, но и непорочное рождение (1:23, 25). В этом отрывке, можно увидеть и другие моральные уроки (например, о важности Писания в 1:22-23), но, приведенные выше, являются наиболее очевидными в жизни Иосифа.

Теперь, подходящее время, для того, чтобы попрактиковаться еще раз. Изучите текст в Марк 2:1-12, и перечислите возможные моральные принципы, которые можно извлечь из этого текста. Например, важный урок, вытекающий из этого текста, учит тому, что четверо друзей, которые принесли своего больного друга к Иисусу, признали, что Он единственный кто имеет решение их проблемы и не позволили ничему воспрепятствовать им пробраться к Иисусу (2:4). Марк, называет их уверенность «верой» (2:5). Иногда вера означает не позволение кому-либо или чему-либо удерживать нас от приближения к Иисусу ради самих себя или (как в данном случае) ради нуждающегося друга. Другой, важный урок заключается в том, что Иисус отвечает на их веру, прежде всего, прощая (2:5), потому, что это является наиболее приоритетным для Христа. В дополнение к этому, стоит заметить, что истинное учение Иисуса является оппозиционным по отношению к религиозным профессионалам (2:6-7). Не все религиозные лидеры всегда открыты Богу! Но до тех пор, пока прощение является приоритетным для Христа, Он готов делать чудеса, подобные тому, которое видели люди в этой истории и Он также готов проявлять Свою силу в знамениях (2:8-12). Он не был западным рационалистом, который сомневается в реальности сверхъестественных феноменов!

Возможно, вы сможете найти более подробное значение этих уроков и найти еще и другие уроки в этом тексте. Но, как уже было сказано выше, необходимо быть осторожными в утверждении правильных уроков, в свете более широкого контекста. Как уже было сказано ранее, популярность Иисуса, о которой говорится в этом тексте (2:1-2), не означает что такое служение всегда производит популярность, в конце, мы читаем, о том что много людей требовали распять Иисуса (15:11-14). Мы не должны вкладывать в текст то, о чем в нем ясно не говорится; например, мы не можем утверждать, основываясь на фразе Иисуса «видя их веру» (2:5), что Господь будет прощать грехи других людей, видя нашу веру; в тексте нигде не утверждается что больной сам не имел веру. (Кто-то, даже, выдвинул предположение, если бы человек не имел веру, он бы протестовал против того, что его друзья спускают его к Иисусу через крышу!).

Некоторые тексты не дают нам так много применений, как мы находим в этом тексте. История о прокаженных, которые нашли брошенные шатры Сирийцев (4Цар.7:3-10) является частью большей истории о Божьей заботе, об Израиле, суде над теми кто сомневается в Его пророке, и о том, как Бог может сменить свой суд над народом на избыточную милость в соответствии с Его пророческим посланием. В тоже время, даже маленький отрывок, возможно, может открыть нам некоторые идеи, которые находят свое место в большей «картине» всего Писания. Бог избирает не сильных (ср.7:2) но прокаженных, изгнанных из города (7:3) для того чтобы сделать открытие – это были люди, потерявшие все, которым больше не было что терять (7:4). Библия показывает, что именно таких людей, часто избирает Бог.

Иногда, делая разбор Библии в группе, я могу взять отрывок, подобный Мк.2:1-12, несколько стихов, и прошу людей подумать над теми уроками, которые можно извлечь из этого текста; таким образом, они начнут думать о том, как изучать Библию самостоятельно. Если их ответы далеки от того, что говорит текст, я возвращаю их к тексту; благодаря практике, мы развиваемся более

правильно, но мы, также, должны иметь терпение, когда обучаем наших студентов как самостоятельно читать и изучать Библию. Когда я преподавал в Воскресной Школе, мальчикам 10-13 лет, я просил их просто читать отрывок Писания, после этого я объяснял ситуацию, о которой говорится в тексте (показывал им фон истории) и мы вместе обсуждали этот Текст, я позволял им самим извлекать уроки из текста. Зная свои трудности и проблемы, как никто другой, они могли показать способы применения извлеченных уроков в собственной жизни, и эти способы применения были более уместными и нужными чем те, которые я мог бы самостоятельно предложить им! Спустя несколько недель, я сказал 13 летнему мальчику, что на следующей неделе, он будет руководить нашим разбором Библии (я просто расскажу им информацию о культурном фоне). Он провел эту дискуссию с таким же успехом, как это мог сделать я! Такой же успех имел и десятилетний мальчик на следующую, после этого, неделю. Я хочу сказать, если мы научим людей изучать Библию таким образом, нам достаточно будет быть рядом, для того, чтобы помогать им в процессе обучения, но они сами будут способны помогать другим. Бог запрещает нам хранить знания только для себя!

Можем ли мы научиться «Учению» благодаря повествованиям?

Некоторые современные теологи относятся скептически к возможности изучения «доктрины», или (буквально) «учения», благодаря повествованиям. 2Тим.3:16 ясно утверждает, все Писание полезно для научения, поэтому, те теологи, которые отрицают возможность функции научения в повествованиях, должны отвергать повествования как часть Писания! Но повествования составляют большую часть Писания чем любой другой жанр, и Иисус, и Павел, используют повествования Старого Завета для научения (пр. Мк.2:25-26; 10:6-9; 1Кор.10:1-11).²

Если повествования не могут учить, тогда нет необходимости в разных Евангелиях. Так как Иисус сделал и учил так много, ни одно Евангелие не рассказывает все что Он сделал или сказал (Ин.21:25 прямо говорит нам об этом). Вместо этого, каждый Евангелист подчеркивает определенные моменты в жизни Иисуса, так же как это делаем мы, когда читаем или проповедуем из текста Библии. Это означает, что читая Библейские истории, мы не только изучаем исторические факты о том что произошло, но вникаем в вдохновенную точку зрения автора в отношении того, что произошло, т.е. уроки, которые можно извлечь из истории. Когда автор «проповедует» нам из истории, он говорит нам, часто давая нам намеки, которые облегчают наше понимание урока; например, автор часто использует истории, имеющие похожую тему, которая благодаря повторению подчеркивает определенные уроки.

Все же, несмотря на значительный исторический прецедент для того, чтобы использовать библейский исторический прецедент, много богословов предлагают, искать в повествовании только, что явно преподается в "более ясных", "дидактических" частях Священного Писания. Хотя некоторые из этих ученых входят в число тех, кого можно отнести к числу наиболее умелых Библейских экзегетов в отношении других частей Писания, я вынужден возразить в отношении того, что их подход к Библейским историям нарушает наиболее основные правила толкования Библии и практически подвергает опасности доктрину вдохновения Библии. Разве Павел не сказал что все Писание вдохновенно и поэтому полезно для «доктрины», или научения (2Тим.3:16)? Я без стеснения признаю что сам не понимаю некоторые отрывки Писания (какая вечная функция генеалогий в книгах Паралипоменон?); но другие, сложные для понимания, тексты, становятся

² Кое-что из приведенного ниже материала позаимствовано из моей книги «3 Важных вопроса о Святом Духе»; «3 Crucial Questions about the Holy Spirit» (Grand Rapids, MI, USA: Baker Book House, 1996)

понятными мне, после того, как я изучаю культурный контекст, для которого они были написаны (например, дизайн скинии в кн. Исход). Некоторые тексты более полезны для решения некоторых современных ситуаций, чем другие, но, все библейские тексты имеют полезные функции в разных ситуациях.

Что автор хотел сообщить своим современникам? – это один из наиболее основных принципов толкования Библии. Такой принцип примени к повествованиям, таким как Евангелия, а также к посланиям, таким как Римлянам. Если бы кто-то мог написать «нейтральное» Евангелие, которое было бы универсальным для всех ситуаций, Библия обязательно бы включила его в свой контекст. Вместо этого, Библия предлагает нам Четыре Евангелия, каждое из которых делает ударение выбирая определенные элементы в жизни Иисуса и учения, проповедуя об Иисусе в контексте нужд своих читателей (что, также, является образцом того, как проповедовать Иисуса делая проповедь о нем наиболее уместной нашим слушателям). То, как Бог дал нам Библию более важно, чем то, как мы бы хотели, чтобы Он дал ее нам.

Более всего, важно, чтобы мы читали книгу, прежде всего, как само-достаточную единицу, потому что, так их первоначально вдохновил Бог. Бог вдохновлял книги Библии, такие как Ев. Марка или Ефессянам – каждую в отдельности, вдохновляя авторов касаться определенных ситуаций. Первые читатели послания к Марку, не могли провести параллельных ссылок к посланию Ефессянам или Иоанну, для того, чтобы понять туманную мысль сказанную Марком; им приходилось читать и перечитывать Марка к одну, единую книгу, до тех пор, пока они не осознавали значение каждого стиха в кн. Марка. Читая тексты, в таких книгах Библии, нам нужно научиться читать этот отрывок в свете всего послания и аргумента всей книги, также, как читать всю книгу в свете текстов, которые ее составляют.

Я не хочу сказать этим, что мы не можем сравнивать результаты наших исследований кн. Ефессянам с результатами исследований в кн. Марка. Обращаясь к кн.Ефессянам прежде чем мы закончили исследование кн. Марка, мы полностью упраздняем характер кн. Марка. Например, оппозиция, с которой Иисус столкнулся исцелив парализованного человека, учит нас уроку: мы можем ожидать враждебного отношения со стороны мира за исполнение Божьей воли. Оппозиция Иисусу, с которой Он столкнулся с первых глав кн. Марка и достигнутый на кресте климакс, параллельны страданиям которые верующие призваны ожидать (8:31-38; 10:33-45;13:9-13; 14:21-51). Марк убеждает христиан терпеть; Марк показывает негативные примеры этого принципа (ср.14:31-51) подчеркивая свою идею (даже, не смотря на то, что это показывает неадекватность христиан в исполнении этого призвания собственными силами).

Большинство культур этого мира для обучения используют рассказы. Большинство теологов, ставящие под сомнение использование повествований, в противоположность им, происходят из западных стран или получили образование от западных учителей – дети Эпохи Просвещения. Хотя, даже не все представители Запада считают Библейские истории недоступными. Даже в Соединенных Штатах, Чернокожие церкви на протяжении многих поколений специализировались в повествовательной проповеди. В большинстве церквей дети росли с любовью к Библейским историям до тех пор, пока они не стали взрослыми и мы научили их, что думать нужно абстрактно а не учиться смотря на конкретные иллюстрации. Только по той причине, что наши традиционные методы извлечения доктрины из Писания не совсем удачно работают с повествованиями, это не означает что Библейские истории не несут ясного послания. Вместо этого, это говорит нам о

неадекватности наших традиционных методов толкования, и того как мы их применяем, потому что мы игнорируем очень большую часть Божьего Слова.

Когда последователи Иисуса писали Новый Завет, в их культуре каждый понимал что повествование учит моральным принципам; биографы и историки ожидали от читателей способностей извлекать уроки из приводимых ими примеров, независимо от того, были ли эти примеры позитивными или негативными. Студенты пересказывали такие истории в заданиях, которые они получали в обычных начальных школах, а также и на более продвинутом уровне образования, учась применять эти примеры и извлекать из них моральные принципы.

Требование к не повествовательным отрывкам Библии толковать повествовательные, является не только неуважительным, но и подталкивает к неверному прочтению не повествовательных отрывков Писания. Каждый, признает, например, что послания Павла являются документами «ситуативными», т.е. они затрагивают определенную ситуацию или событие. Таким образом, если бы Вечеря Господня не вызывала большого спора в Коринфской церкви, мы бы знали о ней очень немного, только то, что написали о ней Матфей, Марк и Лука. И поэтому, если бы мы толковали повествовательный отрывок Писания другими отрывками, в таком случае, было бы вполне логично предположить что мы не нуждаемся в Вечере Господней в наши дни. Конечно, Иисус дает своим ученикам учение о Вечере Господней в повествовании; но так как это учение в повествовании, мы могли бы возразить что это учение адресовано только определенной группе учеников. Несколько сотен лет назад, многие протестанты именно так объясняли отказ исполнять Великое Поручение; в наши дни, многие используют подобные аргументы против учения Евангелий и Деяний о знамениях, которые должны сопровождать и поддерживать евангелизм.

Традиционный «доктринальный» подход является неадекватным не только в отношении толкования Евангелий; он также не приемлем для толкования посланий. «Повествовательное» толкование Библейских историй показывает нам как правильно читать послания. Павел писал, затрагивая определенную нужды церковей (редко когда только ради того, чтобы передать привет); хотя принципы, которые Павел преподает вечные и применимы в разнообразных ситуациях, Павел выражает эти принципы конкретно, привязывая их к определенной ситуации. Прежде чем мы сможем понять его принципы, зачастую, необходимо прежде узнать ситуацию, к которой он привязан; конкретные слова Павла направленные на решение реальных ситуаций, составляют практический анализ, который учит нас как обращаться с аналогичными ситуациями в наши дни. Послания Павла предполагают какой-то фон истории, он реагирует на событие или ситуацию, с которыми столкнулись его читатели. Другими словами, мы должны читать послания Павла как примеры. Именно так Павел читал Старый Завет – извлекая теологию (особенно моральное учение) из его примеров (1Кор.10:11).

Я подозреваю, многие ученые, включая и меня в прежние годы, чувствовали не удобство, находя теологические идеи в повествованиях, преимущественно, по причине западного образования. В мире академической теологии, человек может быть вполне удовлетворен, рассматривая такие важные вопросы как, например, Христология, при этом, игнорируя другие необходимые вопросы, такие как бытовое насилие или как свидетельствовать неверующим сотрудникам. Но пастора, люди, которые много занимаются личным свидетельством и другими служениями, не могут игнорировать вопросы, которые превосходят границы традиционных, доктринальных категорий. (Мы не должны забывать что эти общие доктринальные категории были установлены теологами Средневековья,

которые, в большинстве случаев, могли позволить себе отступить от повседневных вопросов, с которыми сталкивались большинство их современников. Вопросы, которые они затрагивали, конечно важны, но они далеко не единственные!) Я верю, чем чаще мы вынуждены сталкиваться с ситуациями подобными тем, с которыми сталкивались авторы Писания, тем более чувствительными мы будем по отношению к толкованию тексту написанному ими. Когда это произойдет, необходимо будет пересмотреть Писание по отношению к жизни и вере Церкви.

Одно предупреждение мы должны помнить, не все поступки людей, записанные в Писании, написаны в качестве позитивных примеров, даже, когда совершаются, в общем, позитивным человеком. Писание реалистично показывает человеческую природу и открыто вскрывает наши слабости, для того, чтобы мы сами смотрели реалистично на наши слабости и потребность всегда полагаться на Бога. Авраам и Сара смеялись, когда услышали Божье обещание (Быт.17:17; 18:12-15); Давид почти сломался под давлением, которое выражалось в преследованиях Саула, а также смерти Самуила, поэтому готов был истребить Навала и его слуг, если бы Авигель не остановила его (1Цар.25:32-34); в отчаянии, не видя, что может сбросить злое правление Иезавели над Израилем, Илиа просит своей смерти (3Цар.19:4); расстроившись от того, что никто не слушает его послание, Иеремия проклял день своего рождения (Иер.20:14-18); незадолго до собственной казни, Иоанн Креститель усомнился в Иисусе (Лк.7:19, 23); Петр, трижды отрекся от Иисуса (Мк.14:72). Как сказал Павел, мы храним это сокровище в глиняных сосудах, для того, чтобы люди видели, что сила исходит от Бога (2Кор.4:7). Только Иисус не имел моральных слабостей, но даже и Он, уподобился нам в искушениях (Мк.1:12-13; 14:34-42). Писание показывает слабости мужчин и женщин Божьих, для того, чтобы мы поняли, что не существует духовных супер-героев среди нас, только, в лучшем случае, мужчины и женщины, полагающиеся на силу совершенного Божьего Духа, дающего нам победу.

Притчи

Притчи – особый вид повествования, отличающийся от других видов повествований. Древние Израильские мудрецы в Старом Завете и во времена Иисуса использовали разнообразные иллюстративные учебные формы, для того, чтобы передать свою мудрость, формы, которые заставляли их слушателей быть внимательными к тому, что они говорили. Одним из таких видов обучения была притча (которую мы будем рассматривать ниже). Более широкая категория учебного материала (по отношению к которой используется Еврейское слово машал) включает притчи, короткие сравнения, и иногда более обширные сравнения, включая некоторые, которые предназначены для аллегоризации (в отличии от большей части повествований в Библии)!

Во времена Иисуса, Иудейские учителя часто использовали истории, в которых один или два, иногда больше персонажей могли означать что-то в реальном мире. Часто они рассказывали истории о царе, который любил своего сына, в которых царь означал Бога, а сын – Израиль. Когда Иисус рассказывал притчи, его слушатели уже были знакомы с ними и знали, как их воспринимать.

Но даже, хотя притчи Иисуса, иногда, являлись расширенными аналогиями с истиной содержащейся в реальном мире (например, 4-е вида почв, в притче о сеятеле, Мк.4:3-20), они часто включали некоторые детали, просто необходимые для того, чтобы история имела смысл или просто, хорошо звучала. (то же самое можно сказать и об Иудейских притчах этого периода). Например, когда фарисей и сборщик налогов (мытарь) молились в храме (Лк.18:10), в данном случае, храм не представляет что-то неопределенное, это было излюбленное место молитвы жителей Иерусалима. Когда хозяин виноградника построил стену вокруг своего виноградника (Мк.12:1), нам не должно

быть сложно, определить что символизирует стена; это была неотъемлемая часть виноградников, и обращает внимание читателей на то, что Иисус ссылается на притчу Старого Завета, в Ис.5:5, для того, чтобы читатели поняли, виноградник – это Израиль.

Когда нам рассказывается притча о блудном сыне, отец – символ Бога, младший сын – аналогия с грешниками и старший сын – книжники и фарисеи. Но свиньи, не представляют ничего определенного; они просто демонстрируют глубину страданий и нечистоты блудного сына. Проститутки (Лк.15:30), не представляют лжеучение или идолопоклонство или что-нибудь еще, так как если бы они были стандартным символом; они просто иллюстрируют насколько безнравственно, сын потратил отцовское богатство.

Рассмотрим притчу о добром Самарянине, в Лк.10:30-35. В этой притче, один человек отправляется «вниз» из Иерусалима в Иерихон, по дороге ему встречаются грабители, которые избили его и бросили умирать. И левит, и священник прошли мимо, но в добрый самарянин спасает и отводит его в гостиницу. Августин, выдающийся мыслитель и отец церкви, живший на побережье Северной Африки, решил что это евангельская история: Адам сошел вниз, потому что упал в грех, был использован дьяволом, закон не помог ему, но в конце концов был спасен Христом – добрым самарянином. Можно проповедовать это послание и ожидать покаяния людей, потому что проповедовать будет Евангелие. Но Евангелие можно проповедовать и без использования данной притчи, и более того, эта притча, исходя из контекста Луки, не связана с проповедью Евангелия.

В Лк.10:29, законник спрашивает Иисуса, кто его «ближний», которого Библия заповедует любить (ср.10:25-28). Иисус отвечает что его ближний может оказаться даже Самарянином – настоящая любовь не должна обращать внимание на расовые, племенные, и даже религиозные границы. Возможно, не этот ответ хотел услышать законник; этот вопрос, даже в наши дни, звучит оскорбительно для многих людей и это объясняет почему многие люди не хотят принимать такого значения притчи! Но для чего человеку было идти «вниз» из Иерусалима в Иерихон? Просто потому что Иерихон находится ниже Иерусалима! Более того, многие бандиты охотились на этой дороге в Иерихон (так же как и на многих других); человек, путешествующий один представлял из себя легкую мишень для нападения, в особенности ночью. Священник и левит, прошедшие мимо по другой стороне дороги (10:31-32), возможно сделали так для того, чтобы избежать ритуальной нечистоты; многие Иудейские священники человек считается нечистым в течении недели, если его тень прикасается к мертвому, и сложно определить разницу между мертвым и полумертвым, не подойдя ближе (10:30).

Цель истории заключается в том, что некоторые религиозные люди ведут себя не особо по соседски, но тот человек, от которого никто не ожидал подобного поведения именно так и поступил. Возможно сегодня, рассказывая эту историю, мы бы использовали, качестве примера, учителя Воскресной Школы или учителя, который прошел «по другой стороне» дороги, но мусульманин или кто-то из враждебного племени спас этого человека. Наши слушатели, возможно, враждебно воспримут такое сравнение, - но именно так Иудейские слушатели отреагировали на эту историю. «Ближним» законника может оказаться Самарянин. Нашим ближним может быть кто-то, кого мы в равной степени недолюбливаем, но Иисус заповедал любить всех.

Повествования и История

В результате влияния Западного Просвещения, многие ученые начали скептически относиться к чудесам, что в свою очередь, привело к скептическому отношению к библейским отчетам как к исторически достоверным. Все новые и новые открытия о древнем мире бросили вызов этому скептицизму, новые тенденции начали бросать вызов старым взглядам эпохи Просвещения, и в наши дни, большинство ученых, и христиан и не христиан, обращают внимание больше на текст, чем на его связь с историей.

Но ранняя церковь ожидала от Христианских лидеров умения противостоять возражениям поднимавшимся против веры (2Тим.2:25-26; Тит.1:9), поэтому, мы вкратце представим некоторые из этих вопросов в данной работе. По той причине, что на данный момент, часть моей научной работы была опубликована по Евангелиям, я смогу более ярко проиллюстрировать этот метод в связи с Евангелиями (чью историческую достоверность я подтверждаю).

Если честный скептик не имеет доказательств в поддержку или против достоверности Евангелий, должен ли он принимать или сомневаться в Евангелиях? Растущее согласие среди ученых утверждает что Евангелия – это древние биографии, что означает, как минимум, историческую достоверность. Они вмещают в себя все характеристики исторических биографий и не содержат характеристики других жанров; таким образом, даже скептик должен считать их, как минимум, достоверными.

Некоторые ученые девятнадцатого столетия задают исторические вопросы, обращая внимания на то, что некоторые части Библии пересекаются, например: книги Царств и Паралипоменон, или Марка и Матфея. Исходя из этого, они пытаются разработать метод, называемый «источник истории», пытаясь восстановить какой источник, использовали библейские авторы для написания истории. Вполне ясно, если они полагались на ранние источники, они не придумывали свой материал из собственного воображения. Многие тексты в Библии упоминают свои источники (Чсл.21:14; И.Н.10:13; 2Цар.1:18; 3Цар.14:19; 1Пар.29:29; 2Пар.27:7); 1 и 2 Паралипоменон называют «Книгу Царей» 10 раз(девять раз только в 2Пар.16). И хотя авторы Евангелий жили не так давно от описываемых событий, когда подобные события описывались многими источниками, не видят явной нужды называть использованные ими источники, тем не менее, они ясно указывают, что таковых источников было много (Лк.1:1). Несмотря на это, существуют дебаты, большинство ученых считают, что Матфей и Лука использовали Марка и другие общие источники.

Тем не менее, за пределами этого общего согласия в отношении источника в истории возникло несколько широко принятых взглядов. Возникший в начале двадцатого столетия подход «вырезать – скопировать» (скептики порезали Писание в соответствии с их взглядами), в наши дни, отвержен почти всеми, тем самым уменьшая ценность комментариев написанных с использованием этого подхода. Мы также знаем, что рассказчики историй, в средиземноморье, полагались на большое разнообразие источников, включая и устные предания, поэтому, мы не всегда можем определить, какой рассказ из какого источника происходит.

Некоторые другие ученые разработали метод, называемый «история формы»; учение Иисуса и его работы были записаны в нескольких разных литературных формах. Некоторые из этих форм (например: притчи) вполне очевидны, но традиционные историки-формы, спекулировали слишком

много о том, какие формы использовались церковью и в каких случаях, и большинство их ранних спекуляций были опровергнуты более поздними учеными.

После этого, ученые обратились к литературной истории или редакторской истории. Если Матфей использовал Марка в качестве источника, почему, Матфей редактирует или приспособливает Марка так, как мы это видим? Древние биографы имели полную свободу в реорганизации источников и выражении их своими собственными словами; простое сравнение Матфея, Марка и Луки, покажет, что они не всегда следуют одному и тому же порядку или не всегда используют одинаковые слова для описания одних и тех же событий, и такие различия, вполне можно ожидать. Если мы проследим постоянные последовательности в редакции текста Матфеем, мы сможем узнать на что Матфей делает ударение, и следовательно, что он хотел сообщить первым читателям. Некоторые ранние литературные историки, были слишком уверены в своих способностях восстановить причины внесенных изменений; поздние ученые пришли к выводу что некоторые изменения были внесены исключительно по стилистическим причинам или ради ограничений в объеме!

И хотя каждый из названных подходов имеет свои ценности, современные ученые обращают свое внимание в основном на две стороны. Первая, разнообразные формы литературного критицизма, основным компонентом которых, обычно, является прочтение книги как неделимой единицы, для более ясного понимания ее значения. Вторая сторона, социально-исторический подход, который обращает внимание на то, что мы называем «фоном». Почти все библейские ученые наших дней, независимо от того относятся ли они к «консервативным» или к «либеральным», принимают важность этих двух подходов.

2. Законы в Библии

Библейские законы могут многому научить нас о справедливости, даже, если нам необходимо принять во внимание культуру и историческую эру, к которой они обращаются. Бог говорит Израилю что ни одна нация не имеет таких праведных законов, как даны им (Вт.4:8), псалмопевец постоянно радуется Божьему закону и размышляет над ним (Пс.118:97)

Некоторые законы, такие как десять заповедей, преимущественно утверждены в качестве межкультурных принципов; кроме этого, сложно определить близкие параллели им в других древних Ближневосточных собраниях законов. Большинство законов, данных Израилю, являлись гражданскими законами, регулировавшими взаимоотношения в Израильском обществе; они были адресованы определенно в контексте Ближневосточных рамок, и нам нужно быть очень внимательными, когда мы пытаемся определить соответствующие аналогии того, как мы пытаемся применить их в наши дни.

Древний ближневосточный закон задавал тон тому, как должны были решаться вопросы; Израильский закон затрагивал многие из вопросов, которых касался Месопотамский закон. Законы Хаммурапи и другие своды законов говорили о прокалывании уха (Исх.21:6); рабства в качестве уплаты за долг (21:7); обращении с поработанными пленниками (21:9); причинах выкидыша у беременной (21:22); «глаз за глаз и зуб за зуб» (21:23-25); небрежности связанной с волами (21:28-36); выкупа за невесту (2:16-17); местная ответственность за пролитие крови (Вт.21:9-10) и т.д.

В то же время, существенные различия формировали древнюю ближневосточную традицию закона. В одних обществах, человек получал более жестокое наказание, если принадлежал к низкому социальному классу; закон Израиля значительно удаляет такую несправедливость. В то

время как Закон Вавилона предписывал казнить дочь человека, который стал причиной смерти чьей-то дочери, в Израиле, сам человек должен был умереть. Кроме этого, неизвестно ни одного другого общества, которое в такой мере оберегало земли предков, как это делал закон Израиля (Лев.25:24); этот закон предотвращал монопольную аккумуляцию капитала, что могло быть сделать некоторых людей богатыми, за счет других людей в обществе. Некоторые нарушения наказывались более снисходительно по Израильскому закону (вор, который вламывался в дом во время дня, приговаривался к смерти, согласно Вавилонского Закона), другие нарушения карались более жестоко (закон Израиля был более суров по отношению к непослушанию детей). Вавилонский закон требовал смертной казни тем, кто скрывал сбежавшего раба; Божий закон указывал Израильтянам укрывать сбежавшего раба (Вт.23:15).

Но законы Старого Завета, улучшая стандарты той культуры, не всегда показывают нам совершенный идеал Божьей справедливости. В любой культуре, гражданские законы дают минимальные стандарты помогая людям эффективно взаимодействовать друг с другом, но при этом не затрагивают все моральные вопросы; например, закон может утверждать: «Не убей»; но только Бог может утверждать полноту применения этого закона моральным стандартам, т.е. «Не желай смерти» (Мтф.5:21-26).

К примеру, мы можем посмотреть закон, касающийся раба, которого избили, в результате чего он умер, Исх.21:20-21, рабовладелец не будет наказан если раб проживет день или два. В какой-то мере, этот закон похож на закон о ком-либо, кто не умирает немедленно от ран (21:18-19), но в данном случае, закон ясно утверждает что раб – «собственность» хозяина. Рассматривая то, что мы говорили о рабстве на основании посланий Филимону и Ефесеям (рассмотренные выше), рабство нельзя назвать Божьей идеальной целью! Подобно этому, хотя закон осуждает использование чужого раба в сексуальных целях, это осуждается менее жестоко чем прелюбодеяние, потому что она рабыня (Лев.19:20 ср.Вт.22:23).

Два столетия назад, были люди, которые основываясь на подобные тексты утверждали что Бог поддерживает рабство, но ни один текст, конкретно не поддерживает рабство. Но все эти тексты, обращаются к системе, которая уже практиковала рабство и сделала эту систему более гуманной. Израильтяне, соплеменники, не могли быть рабами постоянно; они должны были служить определенный промежуток времени, а после должны были быть освобождены и получить какую-то сумму, для того, чтобы заботиться о себе (Вт.15:12-15). (Израиль, обычно, не исполнял этот божественный стандарт; ср.Иер.34:11-22). Христиане, которые противостояли рабству, ссылались на более широкий библейский принцип (например: любить ближнего как самого себя, Лев.19:18; или все люди одинаковы перед Богом, Деян.10:28). Но только более поздняя группа толкователей правильно выразила идеал Писания. Откуда мы знаем это?

Цитируя Второзаконие 24, как позволение человеку разводиться со своей женой, Иисус сказал, что закон был уступкой человеческой греховности (Мк.10:5); Бог не поднял стандарт на уровень своего идеала, потому что он работал внутри культуры. Для того, чтобы предложить действующие законы, в греховном обществе, Бог ограничил грех, вместо того, чтобы запретить его совсем. Но мораль Бога намного более требовательна, чем предложенные уступки. Бог никогда бы не одобрил развод, за исключением нескольких, крайне ограниченных случаев (Мк.10:9; Мтф.19:9). К другим уступкам в Старом Завете можно отнести полигамию, добровольное рабство и возможно святую войну; Бог, несмотря или среди всех этих поступков продолжал работать, но его идеал в Новом Завете – лучше.

Ритуалы и гражданские законы могут содержать некоторые моральные абсолюты, но они также содержат уступки связанные с временем и культурой, для которых они предназначались, как и сказал Иисус.

В то же время, некоторые преступления всегда наказывались смертью в Старом Завете, что указывает нам на то, что данные преступления, во все времена и в любой культуре, воспринимались Богом очень серьезно: преднамеренное убийство, колдовство, идолопоклонство, блуд, половые взаимоотношения до брака, гомосексуальные отношения, крайней непослушание родителям, и некоторые другие преступления. Это не означает что мы должны наказывать смертной казнью эти преступления в наши дни, но мы должны серьезно относиться к этим преступлениям.

Толкуя законы Старого Завета, мы должны принимать во внимание различия в эре, а также различия в культуре. Также как в дни Моисея, люди не могли игнорировать Божье откровение Моисею, вспоминая раннее откровение Аврааму, в наши дни кое-что изменилось, благодаря приходу Иисуса. Человеческая природа, в основном, не измена; то как действует Бог, особо не изменилось со времен Старого Завета, но, тем не менее, иногда он делает что-то используя совершенно другие способы. В дни Моисея, Бог утопил Египтян в Красном море; в дни Иисуса, Бог начал духовную революцию, которая в течении трех столетий обратила Римскую и Аксумскую (восточная Африка) империи. Старый Завет был хорош, но действовал опираясь на смерть; новый завет опирается на жизнь (2Кор.3:6)

Закон является хорошим и полезным для этического обучения, если мы его правильно используем (Рим.3:27-31; 7:21; 1Тим.1:8-11). Но единственное послушание закону, без веры, никогда не давало спасения; Бог всегда спасал людей благодатью по вере (Рим.4:3-12), и с приходом Иисуса, Он спасал людей через веру в Иисуса Христа. Размышляя о том, как применять определенные детали закона в наши дни, мы также должны принять во внимание другие факторы. Некоторые Библейские образцы, такие как Божья заповедь, для нас – отдыхать, были даны до закона (Быт.2:2-3; Исх.20:11), и Бог также дает нам заповеди в Новом Завете (Ин.13:34; Деян.2:38; 1Ин.2:7-11). Дух, также был достаточно активен в эру Старого Завета (1Цар.19:20-24; 1Пар.25:1-2), но Он по новому начал действовать во Христе (Ин.7:39; Деян.1:7-8; 2:17-18).

3. Библейские Молитвы и Песни, особенно Псалмы

В некоторых случаях, мы имеем исторический контекст псалмов (например: 2Цар.22:1 для Пс.17; 2 Цар.23:1-7), но в большинстве случаев – нет. Можно предположить что некоторые псалмы отражают плач после изгнания в плен (например: Пс.88, особенно 88:39-52), но контекст некоторых других псалмов, скажем Пс.150, - туманный и в общем, не всегда настолько необходимый, как, некоторые, другие части Библии. Бог вдохновлял псалмы не только ради непосредственных обстоятельств, которые привели к его возникновению, но также и для использования в литургических целях, в последующие времена (2Пар.29:30); наиболее приемлемо для разных ситуаций. Поклонение было основной деятельностью в библейском храме (1Пар.6:31-32; 15:16, 28-29; 16:4-6, 41-42; 2Пар.8:14; Пс.5:8; 17:7; 26:4; 27:2; 47:10; 62:3; 64:5; 67:25; 36; 72:17; 83:3, 11; 91:14; 95:6-8; 99:4; 115:10; 133:1-2; 134:2; 137:2; 150:1), и особенное приобретало значение в дни пробуждений (2Пар.20:20-24; 29:25-27; 31:2; 35:2; Ездра 3:10-11; Неemia 12:24-47). Левиты, прославляли Бога, особенно, во время принесения утренних и вечерних жертв (1Пар.23:27, 30), возможно, это было частью приношения (Пс.140:2, ср. 5:4; 87:14). Обычно, такое поклонение не было тихим, но обычно радостным,

празднующим великие дела Бога (например: Неем.12:27, 36, 43-46; и наверно около ста ссылок в кн. Псалтирь).

Израильтяне всегда использовали песни в поклонении (Исх.15:20-21), и эти песни могли быть использованы для вдохновенного или Духов направляемого поклонения (1Цар.10:5; 4Цар.3:15; Авв.3:19; 1Кор.14:15); Бог, также мог использовать пророчество, для того, чтобы направлять природу поклонения (2Пар.29:25). В Духе, поклоняющийся мог обращаться к Богу, а также слушать Бога (2Цар.23:1-2; Пс.45:2, 11; 90:2, 14). Более важно то, что Бог установил упорядоченное, но Духом водимое поклонение в храме (1Пар.25:1-7); далее, Новый Завет развивает важность зависимости от Божьего Духа, который помогает нам поклоняться достойно нашего Господа (Ин.4:23-24; Флп.3:3).

В целом, Псалмы, возможно менее предназначены для толкования чем для использования в молитве и пении. Как только человек собрал достаточно псалмов, они, кроме всего остального, показывают нам пример спонтанного поклонения Богу. (По причине того, что музыкальная и поэтическая культура древнего Ближнего Востока повлияла на то, как Псалмы были представлены, современные псалмы, мы можем составлять отличающимися от тех, что в Библии; ср. 1Кор.14:26; Еф.5:19. Пуритане использовали только Библейские Псалмы в своих сборниках гимнов, но мы ожидаем, что Бог, кроме тех что уже есть, будет давать нам современные песни и музыку нашей, родной, культуры).

По этому, будет не лишним, с нашей стороны, определить некоторые разнообразные виды псалмов и их использование. Дуглас Стюарт, в соавторстве с Гордоном Фи, в книге «Как читать Библию и видеть всю ее ценность» (Зондерван, 1993), перечисляет некоторые типы псалмов. В данной работе, мы проследили и позаимствовали большую часть их списка, хотя, они часто пересекаются, а также индивидуум может разделить эти категории другим способом. Более шестидесяти псалмов, дают индивидуумам или группам примеры того, как выражать наше разочарование, страдания или печаль в молитве Богу; такие псалмы, часто, называются «псалмы плача». В наши дни, существуют христиане, считающие, что мы не должны признавать свое разочарование, хотя, в соответствии с Библией, мы должны открыто выражать Богу наши проблемы и переживания. Такие псалмы, всегда, следуют определенной последовательной структуре; большинство включают определение страданий, выражение доверия Богу, просьбу о избавлении, уверенность в том, что Бог избавит, и в заключении хвала за Божью верность. Подобные молитвы помогают нам обращаться с нашими страданиями, вместо того, чтобы позволить им разрушить наш дух.

Псалмы благодарения подходят для празднования Божьей доброты к нам, и поэтому более приемлемы, чем псалмы плача, в других ситуациях (Ик.5:13); в древности, поклонники в храме могли использовать их, иногда, во время приношения благодарственной жертвы (Лев.7:7-11). Стюарт называет шестнадцать псалмов благодарения, некоторые для индивидуумов, другие – для всего Божьего народа (Пс.17, 29, 31, 33, 39, 64-66, 74, 91, 106, 115, 117, 123, 135, 137); обычно, они включают вступление, указание о бедствии, воззвание псалмопевца к Богу, описание Божьего избавления и хвала Богу за избавление. Кроме этих псалмов, Стюарт добавляет «псалмы хвалы», которые прославляют Бога, не называя причин для благодарности (8, 18, 32, 65, 99, 102, 103, 110, 112, 113, 116, 144-150). Другие, делают ударение на доверии Богу (10, 15, 22, 26, 61, 62, 90, 120, 124, 130).

Многие псалмы включают в себя празднование и подтверждение Божьей работы, от имени людей. Некоторые псалмы делают ударение на воцарении Бога (Пс.23, 28, 46, 92, 94-98); мы можем

использовать их для того, чтобы прославлять Божье могущество и правление. Псалмы провозглашают правление Израильских царей (2, 17, 19, 20, 44, 71, 88, 100, 109, 131, 143), могут быть использованы для провозглашения нашего Господа и царя, Иисуса Мессии; в культурах, не знающих царского правления, мы должны помнить о том, что значит торжествовать правлению Господа над нами. Другие псалмы, делают ударение на святом городе (45, 47, 75, 83, 86, 121), мы можем использовать эти псалмы для провозглашения обещанного Нового Иерусалима и Божьей благодати, которая явлена нам в нашем будущем, а также в нашем наследии в святом городе.

Работа библейских историков, пророков и мудрецов совместима, кроме всего прочего, с псалмами. Некоторые псалмы празднуют наше наследие в Истории Израиля (77, 104, 105, 134, 135); некоторые, напоминают нам слова пророков, включая судебные разбирательства внутри рамок завета, призывая Божий народ к послушанию (Пс.49), некоторые псалмы – псалмы мудрости, похожи на учение мудрецов (1, 35, 36, 49, 72, 111, 118, 126, 127, 132). Поклонение может помочь нам в преподавании, а также в обучении (Кол.3:16).

Псалмы, могут выражать наше глубокое посвящение Богу, посвящение, которое мы исповедуем, основываясь не всегда на чувствах, но которое мы утверждаем самим актом исповедания. Когда мы поем Богу, о том, что Он важен для нас больше чем что-либо другое, мы подтверждаем наше посвящение Ему (пример: Пс.41, 62).

Псалмопевец, предлагает нам разные способы выражения мук, печали, надежды, отчаяния и радости в молитве Богу. Некоторые псалмы за умеренное отчаяние; другие – выражают крайнее отчаяние (Пс.88:50-52), ободряя только тех, кто переживает сильное отчаяние и нуждается в выражении своих чувств перед Ним. Псалмы осуждения (импрекаторные), подобные Пс.136 (провозглашают благословение тому, кто убивает младенцев Вавилона, так же, как Вавилон, поступил с младенцами Израиля) могут быть отнесены к этой категории (см. также Пс.11, 34, 57, 58, 68, 69, 82, 108, 139). Вместо того, чтобы навязывать литературное значение, насколько это возможно, мы должны задуматься о риторических функциях этих псалмов: это молитвы о скорой мести угнетателям, просьба к Богу быстро и справедливо отреагировать. Угнетаемый не мстит за самого себя, но взывает о мести, так же, как это делала кровь Авеля (Быт.4:10; Мтф.23:35; Лк.11:51; Евр.11:4; 12:24). Такая же практика встречается и в Новом Завете (Отк.6:10; ср. 2Тим.4:14), и хотя Иисус хочет, чтобы мы прощали и любили настолько, чтобы молились о добре нашим врагам Мтф.5:44; Лк.6:28).

Такой подход, не дающий нам возможности обойти эти псалмы, не особо удобен тем, кто предрасположен по-другому, на основании учения Иисуса. Мы пытаемся читать псалмы в соответствии с их предназначением, т.е. в соответствии с их риторической функцией. Поэтому, создается впечатление, будто некоторые псалмы говорят о Божьем вознаграждении праведного благословениями, в то время, как другие замечают частые трудности, с которыми сталкивается праведный. Но и одни и другие псалмы в одном сборнике, потому что те, кто раньше написал и пел эти псалмы, не видели ни какого противоречия; они использовали псалмы для выражения своих сердец перед Богом, и Бог вдохновил их поклонение и был доволен им.

Псалмы могут включать призыв к поклонению, создавая бурное нарастание эмоций («Аллилуйя», означая «Славьте Господа!»), буквально – указание прославлять Господа, а не просто слово выражающее хвалу; музыканты Левиты пророчествовали людям, вводя их в поклонение – 1Пар.25:1-2). Другие псалмы, могут быть вдохновленным плачем, показывая нам, приемлемые модели того, как выражать горе. Другие, относятся к молитвам о мести. И хотя мы должны молиться о добре для

наших врагов (Лк.6:28), молитвы о мести продолжаются в эпоху Нового Завета (Отк.6:10, ср. 2Тим.4:14), как мы уже заметили ранее.

В основном, Псалмы предназначались для использования в молитве, но мы можем их использовать для проповеди и учения, понимая, что мы можем использовать их для изложения разных видов молитвы. Например, Пс.150, учит нас где прославлять Бога – в святилище и на небесах, т.е. везде (150:1, Еврейский язык часто говорит о всем, показывая противоположные части); почему мы должны прославлять Бога – за то что Он сделал и за то, Кто Он (150:2); как мы должны прославлять Бога – танцем и всеми возможными инструментами (150:3-5); и в заключении, кто должен прославлять Бога – всякий дышащий (150:6). Псалмы, кроме этого, ободряют и в других сферах. Например, Псалом 2, предсказывает победу царя Израиля над народами, которые над ним смеются. Это напоминает нам, что не люди в нашем или любом другом обществе имеют власть над нами; Бог все контролирует, и Он покажет это; ни одна империя, поднимавшаяся против Него – не устояла, и ни одна не устоит.

4. Пословицы

Учителя мудрости, или мудрецы, часто учили, используя легко запоминаемые выражения, называемые пословицами. Большинство культур, так или иначе, знакомы с этим жанром; в русском языке есть выражение «поспешишь – людей насмешишь», традиционные Африканские общества имеют больше опыта в использовании притч и пословиц.

Пословицы короткие, лаконичные фразы, выражающие общий принцип. В своей форме, они суммируют то – что нормально, не безусловные обещания для всех ситуаций. На практике, в определенных ситуациях, некоторые общие принципы, могут конфликтовать друг с другом. Так, например, в Пртч.26:4-5, глупому нужно отвечать по его глупости, и не отвечать глупому по его глупости. Но ради него, нужно его исправить; но ради себя, не уподобляться ему. Оба, принципа верны, и принятие обоих, требует от нас уделить внимания к широте Писания, вместо того, чтобы использовать один текст, применяя его ко всем остальным, не обдумав значение этого текста.

Проповедующий из кн.Притчи, должен собрать все пословицы, касающиеся избранной им темы и использовать их все в проповеди. Это важно, потому что большая часть кн.Притчи состоит из неупорядоченных выражений, поэтому, нормальные правила контекста, в данном случае, не применимы. Но уместно использовать широкий контекст жанра, поэтому, помощь может оказать, собрание вместе мудрых выражений по избранной теме.

Игнорируя жанр книги Притчи, некоторые использовали отдельные пословицы в качестве безусловных обещаний, на которые, в таком случае, могли полагаться с уверенностью. (Другие, подобно друзьям Иова, использовали общие принципы кн.Притч об успехе праведного для того, чтобы осуждать в неверии тех, кто не имеет такого успеха. Такой подход, совершенно игнорирует природу пословиц). Другие, пришли к некоторым странным доктринам, используя индивидуальные пословицы вне контекста собрания пословиц по одной теме.

Например, полагаясь на некоторые пословицы (а также и на некоторые другие тексты вне контекста), некоторые учат, что мы можем провозглашением приводить в существование или осуществление что-либо. Они обращают внимание на то, что язык имеет силу над жизнью и смертью, болезнью или здоровьем (Пртч.18:21; 12:18). Но, если сравнить их с другими пословицами о власти языка над жизнью и смертью, значение становится понятным: вы можете наставлять, или причинять

боль другим вашей речью, а также, вы можете создать проблемы для самого себя или помочь себе, в зависимости от того, как вы говорите с другими (Пртч.12:14; 13:2-3; 18:20; 21:23). Другие утверждения в книге Притчи, об исцелении, включают благополучие тех, кто выбирает посланников, достойных доверия (Пртч.13:17), имеет спокойное и радостное сердце (14:30; 17:22), принимает хорошие новости (25:25) или слушает ободряющие слова (16:24). Многие тексты подчеркивают терапевтическую ценность языка, в особенности во взаимоотношениях (12:25; 15:1, 4, 23; 25:11-12, 25). В Египте и в Месопотамии, также существовали пословицы о языке и словах, которых приносят исцеление или смерть, не в том смысле, что провозглашением чего-либо, оно осуществиться, но в том смысле, что слова могут создать для нас проблемы или вывести из них (см. «Речи Ахикара»).

Мы, также, должны обратить внимание на «риторические функции» притч. Древние мудрецы, использовали пословицы в виде коротких, лаконичных высказываний общих принципов. Пословицы относились к поэзии (часто, вторая строка была контрастной первой строке), они были короткими выводами, которые не включали все возможные исключения принципа, который они выражали. Они могут использовать юмор, гиперболу (риторическое преувеличение), иронию и другие средства иллюстративной передачи содержания; пословицы создавались легко запоминаемыми и практичными, это не были детальные философские утверждения и конечно же не юридические гарантии. Мы должны читать их в соответствии с характером, в котором они написаны.

Вкратце, мы назовем и другие виды литературы мудрости. Иов и Екклесиаст, бросают вызов привычной мудрости в Притчах: Что происходит, когда праведный страдает, а беззаконник процветает? Наличие этих книг в Библии, напоминает нам что общие принципы в кн. Притч, - всего лишь принципы, это не железные гарантии, которые мы можем «провозглашать», так, как будто Бог обязан следовать им. (Тем не менее, Он часто отвечает на нашу молитву веры, включая веру, укрепленную такими принципами. Но это совершенно иной вопрос). Тот факт, что Библия имеет такой широкий спектр взглядов (не противоречий), может указывать нам на то, что мы должны иметь широкие рамки: Бог может послать нам на встречу много христиан с разнообразной мудростью, и мы должны быть мудры, уметь принять разные виды мудрости. Мы можем встретиться с осторожными или скептически настроенными людьми (подобно цинизму Екклесиаста), теми, кто научился благодаря страданиям Иова, и теми, кто осознал общие принципы Божьей верности к праведнику; мы должны принимать всех, и помогать им работать вместе, в единстве тела Христа, также, как разные книги Библии вместе составляют один канон.

5. Романтическая литература

Хотя некоторые псалмы могли использоваться на царских свадьбах (Пс.44), наибольшим произведением романтической литературы в Библии считается Песня Песней Соломона. На протяжении истории, многие толкователи не могли смириться с тем, что Священное Писание уделяет такое внимание такой «мирской» теме, как романтика в браке, поэтому, толковали песни аллегорически, применяя ее к отношениям между Богом и Израилем или Христом и Церковью. Но, эта песнь имеет больше смысла, в своем литературном значении (брак Христа с церковью имеет некоторые параллели с человеческой романтикой, но, возможные указания на половые отношения, разногласия в браке и ревность, не согласуются с таким толкованием!).

Бог дал нам эту песню в Библии, потому что Он ценит романтические отношения в браке, и желает, чтобы мужья и жены наслаждались своей любовью друг к другу. Некоторые выражения

романтического языка, непонятные нам, были стандартными выражениями романтического языка в те дни (например, Египетские песни отмечают в качестве романтического настроения, приближение весны и голос животных, слышимый в такое время, ср. П.П.2:12).

Песня касается многих практических аспектов романтики в браке (давая конкретные примеры царя и его невесты): например, он говорит о ее красоте (1:9-10, 15; 2:2; 4:10-15); она говорит о его привлекательности (1:16; 2:3; 5:10-16); они участвуют на брачном пире (2:4); проявляются разногласия и примирение (5:2-8); необходимо быть осторожным, чтобы не вызывать ревность (8:6).

Эта книга полезна для советов или консультирования по вопросам брака. Только после того, как мы сможем применить ее уроки в собственном браке, мы сможем определить некоторые принципы, касающиеся брака в песне, которые можно также применить в наших взаимоотношениях с Господом.

6. Учения Иисуса

Учения Иисуса не относятся к широкому жанру, подобно поэзии или повествованиям; более того, в них соединены вместе разные жанры. Иисус, кроме всего прочего, был Иудейским мудрецом, поэтому, он часто использовал стиль Иудейских учителей его дней: например, риторические преувеличения, притчи мудрости (см. выше), и пословицы. В то же время, Иисус был пророком, и иногда провозглашал предсказания, подобно пророкам («Горе тебе Капернаум...!»). Конечно, являясь Мессией, Иисус был больше чем пророк или мудрец, и Он часто говорил с большей властью чем пророки или мудрецы. Но, тем не менее, Он использовал многие техники преподавания, с которыми были знакомы люди Его дней.

Например, возьмем учение Иисуса о разводе. Многие считают, что то, что Иисус сказал в определенном случае, касается абсолютно каждой ситуации, и хотя часто так и было, иногда Иисус лично предлагал разные взгляды на разные ситуации. Мы понимаем, что хотя Иисус хочет, чтобы мы любили Его больше чем своих родителей, в таком случае мы должны их «ненавидеть» в сравнении с любовью по отношению к нему (Лк.14:26); в других местах Он учит нас заботиться о них, когда они достигнут преклонного возраста (Мк.7:10-13).

Некоторые люди цитируют выражение Иисуса о том, что повторный брак – прелюбодеяние (Мк.10:11-12; лк.16:18), но что это за выражение? Когда Иисус говорит что тот, кто соблазнится должен вырвать глаз, для того, чтобы не попасть в ад (Мтф.5:28-30), должны ли мы воспринимать более буквально его слова о повторном браке, которые находятся в следующих стихах (Мтф.5:31-32)? Единственный способ проверить это, - исследовать их в контексте всего учения Иисуса по этой теме.

Прежде всего, мы должны исследовать «почему» в учении Иисуса. В дни Иисуса, Фарисеи дебатировали о том, по каким причинам муж может развестись с женой; более консервативная школа утверждала, что развестись можно, только если жена была неверной мужу; более свободная школа учила что развестись можно, даже, если у неё подгорел хлеб для мужа. В Иудейской Палестина (в противоположность Римским Законам), муж мог развестись с женой почти по любой причине; жены не могли развестись или помешать мужу в намерении развестись. Иисус, в какой-то мере защищал невинную сторону от ошибки: муж, который развёлся с женой и повторно женился, совершает прелюбодеяние «против нее» - против своей жены (Мк.10:11). Это был грех не только против Бога, ни и против другой стороны, невинной в разводе (ср. Мал.2:14).

Второе, мы должны исследовать, что же на самом деле говорится в этом выражении. «Прелюбодеяние» в буквальном понимании – это неверность партнеру в браке; повторный брак, называемый прелюбодеянием против бывшего/бывшей супруга(и), означает что перед Богом, человек все еще в браке с бывшим/бывшей супругом(ой). В буквальном понимании это означает, брак не может быть расторгнут, и что Христиане должны расходиться после второго и третьего брака. (Интересно, несмотря на скандал, который это учение должно было произвести в древнем обществе, мы не имеем ни каких записей о расторжении кем-либо последующих браков в Новом Завете). Но, было ли это буквальным утверждением или же одним из сознательных преувеличений, для того, чтобы привлечь внимание людей, подобно тому как вырвать глаз, или верблюд проходящий сквозь игольное ушко, или горчичное зерно веры? Мы можем легко ответить на этот вопрос, проанализировав другие выражения Иисуса по данной теме.

В том же контексте что и Мк.10:11, Иисус сказал, «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк.10:9). В 10:11, брак не расторгаем; в 10:9, не должен быть, но бывает расторгнут. Различия в значении следующие: кто-то говорит, что человек всегда женат/замужем на первом партнере; другие говорят, что человек должен оставаться в браке со своим первым партнером. Первое – это утверждение; второе – требование. Брак не может быть и расторгаемым и не расторгаемым; поэтому, можно предположить что 10:11, является сознательным преувеличением (гиперболой), в то время как 10:9 сообщает реальные намерения: удерживать нас от развода, и не расторгать новые браки.

Другие выражения Иисуса еще более проясняют Его слова. Например, Иисус сам не воспринимал Мк.10:11 буквально: о женщине Самарянке Он сказал что она пять раз вышла замуж, не однажды, а после этого совершала прелюбодеяния (Ин.4:18). Более того, Сам Иисус допускает исключения в двух из четырех случаях, где говорится о разводе. Последователь Христа не должен расторгать свой брак, но если другой супруг(а) разрушают его сексуальной неверностью, Иисус не наказывает невинную личность (Мтф.5:32; 19:9). В таком случае, брак разрушен, но только один человек виноват в его разрушении. (По причине того, что и Иудейский, и Римский законы требовали развода в случае прелюбодеяния, Марк и Лука могли принять, не считая нужным подчеркивать это явно). Цитируя запрет Иисуса разводиться, Павел говорит христианам не разводиться со своими партнерами, не зависимо от того христианин ли партнер или нет (1Кор.7:10-14). Но если партнер решает уйти, христианин не несет ответственности за поведение партнера (1Кор.7:15). Его слово «не связаны» (7:15), именно тот оборот, который использовался в древних Иудейских брачных контрактах о свободе повторного брака. Поэтому, Павел использует учение Иисуса о верности в браке, но не как выражение о расторжении браков; Христиане никогда не должны расторгать свой брак, но, если брак разрушен, против их воли, мы не должны наказывать их за это. Иисус сказал в защиту невинной стороны, а не для того, чтобы усугубить их состояние!

Но даже если и так, Иисус не призывает Христиан разрывать повторные браки, это не означает что мы не должны воспринимать серьезно то, что Он говорит. Цель такого преувеличения не для того, чтобы мы могли сказать: «Это всего лишь преувеличение; можно его игнорировать». Цель этого преувеличения привлечь наше внимание и заставить задуматься над тем, насколько серьезны Его требования. Искреннее покаяние (выраженное в восстановлении) отменяет прошлые грехи; но нельзя замышлять грех и ожидать, что покаяние будет искренним. Христиане не несут ответственности за браки, разрушенные против их воли, но они несут ответственность перед Богом за все старания, которые они искренне приложили для того, чтобы брак уцелел. Этим примером мы

попытались показать как мы должны внимательно слушать почему Иисус говорит что-то определенным способом, и необходимость исследовать все Его учение, для того, чтобы определить когда Он говорит буквально и когда он параболически преувеличивает свою идею. Но преувеличения не предназначены для игнорирования; они предназначены для привлечения нашего внимания еще больше! Кроме всего остального, необходимо добавить несколько слов предостережения: Иисус Сам использовал принцип «милосердие лучше жертвы» (Мтф.9:13; 12:7), а также необходимость искать суть послания (Мтф.5:21-22; 23:23-24). Но также, мы должны быть честными в понимании того, что Он говорит: страх Божий поможет нам быть честными в поисках истины, а не попытке оправдать наше поведение (ср. Пртч.1:7).

7. Евангелия

Евангелия являются особым видом повествовательной литературы, но для того, чтобы не обращаться с ними как повествованиями только, мы укажем несколько особых качеств. Евангелия соответствуют формату древних биографий. (Некоторые ученые, в начале двадцатого столетия, оспаривали эту предпосылку, но более современные ученые все больше и больше возвращаются к историческому взгляду, утверждавшему что Евангелия – древние биографии).

Древние биографы следовали достаточно стандартным формам составления биографий, которые имеют некоторые отличия от того, как составляются биографии в наши дни. Например, древние биографии иногда начинались с взрослого возраста описываемого ими персонажа (как в Марка или Иоанна) и иногда размещали свой материал согласно тематическому а не хронологическому порядку (Например, рассказ Матфея о учении Христа; поэтому, события не всегда идут в одинаковом порядке в разных Евангелиях). Тем не менее, биографы не имели права сочинять истории о своих персонажах; они могли выбрать какие истории включить и могли пересказать их своими словами, но другие авторы критиковали тех, кто писал выдуманные истории. Более того, не обязательно было цитировать дословно кого-либо, хотя необходимо было передать точный смысл того что говорилось. Знание таких деталей о разных, древних повествованиях поможет нам быть более точными, при изучении принципов толкования повествований. (Мы также, можем определить другие типы повествований в Библии более точно; например, книга Деяний, - это особый тип исторической книги, который был широко распространен в первом столетии).

Ниже предоставлены несколько комментариев об исторической достоверности Евангелий, в качестве древних биографий, на примере Лк.1:1-4, в качестве простого плана. Из Лк.1:1, нам известно, что к тому времени, когда Лука составил свой отчет, уже существовали другие письменные источники(Евангелия). (Большинство из тех Евангелий не дошло до наших дней. За исключением Евангелий входящих в Новый Завет, все Евангелия написанные в первом веке были потеряны. Есть люди, говорящие о так называемых «потерянных Евангелиях», относя к ним подделки, романы или сборники высказываний написанных в более поздние периоды). Лука пишет во времена апостолов, но есть те, кто написал свое Евангелие до него! Были люди, которые писали Евангелия тогда, когда жили те, кто помнил учения Иисуса в точности.

Кроме этого, существовали устные истории об Иисусе, которые передавались от очевидцев (Лк.1:2). Во многих Африканских обществах есть члены племени (в некоторых местах их называют рассказчик) которые могут по памяти рассказать сотни лет информации, которая очень точно соответствует записям, сделанным европейскими путешественниками. В древности, жители

Средиземноморья имели очень хорошую память. В школах, дети, учились благодаря запоминанию, уделяя внимание выражениям известных учителей. Ораторы регулярно запоминали речи длительностью в несколько часов. Учителя ожидали от студентов и своих учеников запоминать и распространять их учения – это была главная обязанность учеников. Студенты регулярно вели конспекты, и часто, древние учителя свидетельствовали о том, что их ученики излагали их учения в точности, повторяя учителя (документальные подтверждения можно найти в введении книги Крэйга Киинера «*Matthew*» [InterVarsity, 1996], или более детальная информация в первом томе, который я написал для Эрдман/ for Eerdmans). И фактически, исторически наивно сомневаться в точной передаче учения Иисуса его учениками; именно в этом и заключалась их задача!

Далее, мы можем доверять свидетельству очевидцев. Апостолы занимали руководящее положение в ранней церкви; и в книге Деяний и в посланиях Павла упоминается о брате Иисуса и ведущих апостолов в Иерусалиме. (Ни у кого не было причин придумывать таких людей, а также распространение Христианства с чего-то началось; более того, разные источники проверяли их. Поэтому, фактически никто, в наши дни, не отрицает их существование). По причине того, что они были руководителями, никто не мог выдумать истории об Иисусе, которые противоречили бы их истинным знаниям о Христе. Никто не мог обвинить их в лжи об Иисусе. Они были настолько убеждены что рассказывают истину о Нем, что готовы были умереть за свои убеждения. И более того, они не умирали просто, ради того, во что верили; они умирали ради того что видели и слышали когда были с Ним.

Третье, Лука имел возможность проверить их утверждения (Лк.1:3, в соответствии с Греческим и другими переводами). Еще тогда, когда такая возможность существовала, Лука сверил свои источники с рассказами очевидцев, где это было возможно. Некоторые разделы в книге Деяний говорят «мы», потому что Лука путешествовал с Павлом в те моменты, их совместные путешествия включали поездку в Иерусалим и Палестину, где они находились два года (Деян.21:15-17; 24:27; 27:1). Это позволило ему среди многих другие, встретиться и выслушать младшего брата Иисуса, Иакова (Деян.21:18).

Наконец, сам Лука не смог бы выдумать все эти истории. Он подтверждает Феофилу то, что тот уже слышал, а не рассказывает что-то новое (Лк.1:4). Поэтому, в то время когда еще были живы очевидцы, истории, которые записал Лука, уже были известны Феофилу. Это еще раз подтверждает нам, что даже только в историческом отношении, Евангелия являются достоверными. (Именно то же делает Павел, напоминая своим читателям о чудесах, очевидцами которых те были, часто в его служении или, упоминая о других свидетелях воскресшего Христа, которые все еще были живы, а поэтому их можно было спросить: 1Кор.15:6; 2Кор.12:12; Гал.3:5).

8. Послания

Читая послания в Библии, прежде всего мы должны читать их как письма адресованные реальным людям, жившим во времена автора, потому что именно так они себя и называют (пр. Рим.1:7). Только после того, как мы поймем письма в их родном историческом контексте, мы можем задуматься над тем, как правильно применить их в современной для нас ситуации. Вопреки мнению думающих, что послания требуют меньше усилий для толкования, чем другие части Писания, можно сказать, что они относятся к тем частям Писания, которые наиболее тесно связаны со своим историческим контекстом.

Например, как можно применить учение 1Коринфянам в совершенно другой культурной обстановке? Обещание будущего воскресения (1Кор.15) кажется достаточно легким. Более противоречивым во многих культурах и во многих церквях по всему миру принято считать, что женщина должна покрывать голову (1Кор.11:2-16), даже, несмотря на то, что это уже не является распространенной культурой. Но что можно сказать о еде пожертвованной идолам (1Кор.8-10)? В культурах, где люди больше не приносят еду в жертву идолам, как например западный мир, можем ли мы просто пропустить эти главы? Или же мы можем обнаружить в них какие-то межкультурные принципы, используемые Павлом, которые могут быть уместными и для другой культуры?

Как мы уже заметили выше, культурный фон в изучении Библии не является выборочным; мы обязаны принимать во внимание ситуацию для того, чтобы понять Библию. И это как минимум, так же важно для изучения посланий, как и для любой другой части Библии, а может быть и более важно, потому что послания конкретно адресованы определенным слушателям или людям сталкивающимися с определенными ситуациями. Некоторые тексты сложны для понимания, потому что первоначальные получатели знали, о какой именно ситуации идет речь, а мы не всегда можем восстановить ее (2Фесс.2:5); в таком случае мы должны научиться смирению! Если Павел провел восемнадцать месяцев в Коринфе (Деян.18:11), можно ожидать что он мог затронуть какие-то вопросы, о которых мы мало знаем (1Кор.1:16; 3:4-6; 15:29). Но, даже в таких случаях, мы можем уловить общую идею отрывка, и это то, что нам необходимо более всего. Дополнительное исследование фона, обычно, дает нам новые детали, но всегда есть что-то, что мы узнаем только после возвращения Иисуса (1Кор.13:12).

Авторы Библейских писем часто следовали стандартам «риторики», правила правильной речи и письма тех дней. Знание некоторых из их традиций, может помочь нам понять письма лучше (например, почему Павел часто начинает со слов «благодать и мир да пребудут с вами от Бога и Христа», что сопричисляет Христа к божеству равному Отцу). В то же время, эти авторы не пытались удивить своими письменными способностями. Они учили, исправляли проблемы и ободряли Христиан в определенных ситуациях. Поняв ситуацию, мы, обычно, поймем, как автор решает эту ситуацию. Эти авторы применяли вечные принципы в конкретных ситуациях того времени; для того, чтобы увидеть эквивалентное влияние, мы должны применить те принципы к конкретным ситуациям наших дней, принимая во внимание различия в культурах.

Применяя их, мы должны найти соответствующие аналогии между ситуациями, которые затрагивает Павел и нашей ситуацией. Например, некоторые толкователи верят что Павел запрещает большинству женщин в церкви учить, потому что они, в своем большинстве, были необразованны, поэтому могли легко научиться неправильно (1Тим.2:11-12). В той культуре, его заповедь о том, что ни должны «учиться» (2:11; «в безмолвии, со всякою покорностью» являлось правильным для всех новичком обучением), фактически освобождала женщину, которая обычно не получала прямых указаний, за исключением пребывания в служении. В зависимости от того так ли это или нет, возникают несколько вариантов: если нет, правильной аналогией в наши дни будет сказать что женщина никогда не должны учить Библию (в таком случае возникает вопрос: что делать другими текстами в Библии, Рим.16:1-2, 7; Флп.4:2-3; Суд.4:4; 1Кор.11:4-5). Если это так, тогда аналогией будет запретить учить Библию всем? кто не научен, независимо от того, мужчина или женщина.

Гордон Фи, в одной из глав, касающейся «Посланий», в своей книге, написанной в соавторстве с Даг Стюарт «Как читать Библию и Видеть всю ее Ценность» (Зондерван, 1993), предлагает два

главных общих принципа для толкования посланий. Первый, «текст не может означать то, что он никогда не означал для автора или его/ее читателей» (стр.64). Он подчеркивает, например, что нельзя утверждать что слово «совершенное» в 1Коринфянам 13:10 говорит об окончании Нового Завета, так как читатели Павла не могли знать о том, что Новый Завет вообще будет. Второе, «когда мы разделяем подобные с первым столетием условия (т.е. похожие жизненные ситуации), Божье Слово к нам то, же что и к ним» (стр.65). Ропот, жалобы, сексуальная аморальность и жадность всегда будут неправильными, независимо от того часто или не часто они проявляются в обществе.

Что нам делать с текстом, касающимся ситуаций, который не подобны современным ситуациям? Иудеи и Язычники, обратившиеся в христианство разделялись по причине отношения к вопросам связанным с едой, законом и праздники; Павел предупреждает их в Рим.14 не разделяться по поводу таких второстепенных вопросов. Когда мы попадаем в круги, где мы не знаем ни одного христианина, соблюдающего Старозаветные праздники, воздерживающегося от свинины, пропускаем ли мы эту главу в таком случае? Тем не менее, совет Павла в этой главе отталкивается от более широкого принципа, касающегося определенной ситуации. Принцип заключается в том, что мы не должны разделяться друг с другом из-за второстепенных вопросов, вопросов, которые не являются ключевыми для Евангелия и Христианской морали.

Павел писал определенным, реально существовавшим людям. Не ожидая, что христиане, спустя много столетий будут читать его письма, в разных культурах и разных ситуациях (ср.Мк.13:32), он не уделяет время для того, чтобы прояснить свои межкультурные принципы, на которых основывает свой совет, обращаясь к конкретной ситуации в которой находятся его первоначальные слушатели. Фи перечисляет несколько принципов, с помощью которых можно определить межкультурные принципы, на которых основываются определенные примеры описанные для нас из Библии, наиболее важный из них, мы применили здесь. Первое, мы должны смотреть в «сердце», или межкультурный принцип в тексте. Это важно, для того, чтобы мы не переставали помнить о Евангелии Христа, и не стали законниками в отношении деталей, как это случилось с некоторыми оппонентами Иисуса. Второе, некоторые вопросы в Библии представлены в качестве межкультурных моральных норм, по примеру моральных списков Павла (рим.1:28-31; 1Кор.31:16, 24; 1Тим.5:14) или разнообразных норм служения (Суд.4:4; Флп.4:3; 1Тим.2:12). Если разные стихи допускают разное практическое применение, мы можем видеть эти практики в качестве руководящих принципов в определенной культуре, но в каждом случае, без исключения, мы не находим межкультурного принципа, стоящего за ним.

Третье, мы должны помнить культурные варианты доступные для писателя. Например, библейские авторы писали в период, когда никто не пытался отменить рабство; то, что авторы Библии не затрагивают непосредственно вопрос, который никто не поднимал, не означает что они заняли сторону рабовладельцев, иначе они бы подняли этот вопрос! С другой стороны, во дни Павла, у Греков были разные точки зрения в отношении половых связей до брака, гомосексуальных связей, и т.д., и Библия в один голос осуждает такие практики. Четвертое, мы должны учитывать различия в ситуациях: в первом столетии, мужчины, включая персонажей Библии, были намного образованней чем женщины; писал ли бы Павел подобные рекомендации для наших дней, учитывая что женщины в наши дни имеют равные возможности получить образование что и мужчины? Принципы Фи, напоминают те, что мы выше использовали по отношению к культурному фону.

Мы можем показать один, совершенный пример, как принимать во внимание ситуацию, в которой писал Павел. В двух текстах Павел требует чтобы женщина в церкви «молчала» (1Кор.14:34-35; 1Тим.2:12). Если настаивать на том, что эта фраза должна означать, в таком случае женщина не должна даже петь в церкви! Некоторые церкви, именно так и учат, но игнорируют ли они значение этого текста? Не обязательно. В других текстах Павел хвалит женщин за их труд для царства (Флп.4:2-3), и в Рим.16, он хвалит женщин за их служение, больше чем мужчин (хотя называет больше мужчин!). Более того, в отношении женщин он, время от времени, использует наиболее распространенный термин, который обычно использует о мужчинах: «сотрудники» (Прискилла, Рим.16:3); дьякониса («слуга», Фива, Рим.16:1); и однажды, даже «апостол» (Юния, если правильно перевести текст; Рим.16:7)! Что еще важно, он принимает женщин молящихся и пророчествующих с покрытой головой (1Кор.11:4-5). Как они могут молиться и пророчествовать, если в том же письме он требует чтобы они полностью молчали в церкви (1Кор.14:34-35)? Может Библия сама себе противоречит? Может Павел сам себе противоречит в том же письме?

Но два текста, возможно, не касаются абсолютного молчания, возможно так написано в связи с определенной ситуацией. Единственный тип речи, о котором говорит Павел в 1Коринфянам 14:34-35 – это задавание вопросов (14:35). И в Греческой, и в Иудейской культурах было общепринято перебивать учителя и лектора вопросами; но считалось неприличным, когда это делали не образованные люди и тем более – необразованные женщины. Помните о том, что женщины были менее образованными чем мужчины; в Иудейской культуре, мальчики учились запоминать и цитировать Божий закон, девочки почти никогда не получали такого обучения. А в отношении 1Тим.2:11-12, ученые и в наши дни продолжают дебатировать о том, как Павел использует фон Старого Завета (он применяет примеры Старого Завета по разному в разных текстах, даже пример Евы – 2Кор.11:3). Но, как минимум один момент очень интересен: Послание Павла Тимофею в Ефес является единственным письмом во всей Библии, в котором говорится, что лжеучителя целенаправленно распространяли свое ложное учение среди женщин (2Тим.3:6). Более того, они возможно были нацелены на вдов (1Тим.5:9), которые владели домами, для того чтобы использовать их дома для церкви, один из Греческих терминов в 1Тим5:13, почти всегда означает распространять «нонсенс» или ложные идеи. Те, кто плохо знал Библию, почти естественно являлись наиболее восприимчивыми к ложным учениям; те, кто не знает Библию – не должны учить. Как бы не отличался ваш вывод по этим стихам, трудно поверить в то, что Павел запрещал женщинам петь в Церкви!

Но Фи, также предостерегает против расширения применения слишком далеко, за предел содержания текста. Если закон сводится к любви (Рим.13:8-10), мы применяем этот текст непосредственно к указанию возлюбить ближнего как самого себя, принцип, который потенциально, включает безграничное людей. Но, некоторые учат так, как будто этот принцип освобождает нас от всего остального морального содержания закона, поэтому нет ничего плохого в прелюбодеянии или ограблении банка, если человек при этом мотивируется любовью. Вполне очевидно, что такое применение извращает значение текста, но мы часто практикуем подобные искажения. Например, часто мы цитируем 1Коринфянам 3:16, «вы храм Божий», и применяем эту фразу против курения, потому что курение вредно для организма. Хотя, на самом деле, в контексте, текст означает что мы, церковь – Божий храм и место обитания Его Духа (3:9-15), и всякий кто оскверняет этот храм, принося разделения, не избежит Божьего суда (3:17). Этот текст, иногда, применяют даже по отношению к некурящим христианам, говоря о том, что они не имеют любви к другим христианам!

Немного более правильно было бы использовать текст из 1Кор.19, «тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа». Данный стих касается нашего индивидуального тела, которое должно быть посвящено только Господу (6:20). Хотя, в данном тексте, Павле пытается показать, что мы не должны нашими телами соединяться с проститутками (6:15-17). Это текст должен быть направлен против половой аморальности! Если мы пытаемся применить данный принцип по отношению к курению, потому что оно не приносит славу Богу в наших телах, тогда мы должны применить его и по отношению к обжорству, отсутствию физических упражнений, неправильному питанию, и другим проблемам, которые приносят вред нашим телам. Наше дополнение к принципу Павла, в данном стихе, может быть обоснованным, но в любом случае оно будет второстепенным по отношению к тому, что говорил Павел, а его главным фокусом было следующее: соединившись со Христом, мы должны избегать половой аморальности.

Разные послания были написаны по разному, но в большинстве случаев мы должны читать эти послания внимательно, в том порядке, как они были написаны и целиком. В послании к Римлянам, аргумент развивается на протяжении всей книги (как уже было сказано); 1 Коринфянам касается нескольких связанных между собой вопросов, хотя большинство их этих вопросов касаются только нескольких абзацев на протяжении нескольких глав (1Кор.1-4, разделение в церковь пришло из-за некоторых успешных проповедников; 1Кор.5-7, в основном вопросы половых взаимоотношений; 1 Кор.8-11, вопросы еды; 1Кор.12-14, духовные дары). Вы можете поупражняться в применении этого аргумента, обдумав названия для каждого из абзацев, и показать, как эти абзацы связаны друг с другом, развивая непрерывную мысль.

Ниже мы предлагаем собрание наших рекомендаций для понимания и применения текста (контекстуализации) Библейских посланий:

Отличительные особенности, взятые из применения; применение (реконтекстуализация).

- 1) Прежде прочитайте как письмо, адресованное реальным людям.
- 2) Изучите ситуацию; как автор отзывается о ситуации?
  - а. Опишите культуру и (как можно лучше) конкретную ситуацию о которой он пишет?
  - б. Риторический критицизм: существуют ли культурные причины по которым он строит свой аргумент в определенном формате?
  - в. Определите как он решает ситуацию (соглашается, не соглашается, может и то и другое, и т.д.)
- 3) Является ли это применение межкультурным, или к межкультурному можно отнести только принцип, стоящий за этим применением?
  - а. В разных культурах или ситуациях, предлагает ли Библия альтернативные учения?
  - б. Соглашается или не соглашается автор с большинством взглядов в своей культуре?
  - в. Если он соглашается в отношении некоторых идей, возможно, он принимает морально нейтральные элементы для его культуры, ради того, чтобы более позитивно к ней относиться.
  - г. Если он не соглашается в отношении каких-то идей (или если он занимает твердую позицию, а его культура придерживается разнообразных взглядов), вероятно он пытается выразить межкультурную норму.
- 4) Для того, чтобы получить эквивалентный результат, мы должны применить принцип в эквивалентной ситуации наших дней.
  - а. Какие ситуации нашего времени почти полностью аналогичны ситуациям в первом веке?

- б. Какие современные ситуации (в нашей жизни, в жизни других, обществе и т.д.) подобны оригинальным ситуациям в разных отношениях?
- в. Какие еще ситуации может затронуть данный принцип (предположительно мы правильно определили принцип, регулирующий применение)?
- г. Убедитесь в том, что ваше применение не противоречит применению, которое ожидал автор; Если бы он жил в наши дни, бы он сказал по поводу этой ситуации?

9. Пророчество

В Библейских исторических книгах встречается много пророчеств, но есть книги, которые состоят в основном из пророчеств и в них присутствует немного исторической информации, например: Исаия, Иеремия, Иезекииль или Осия, или Наум. В исторических книгах, вполне очевидно, когда пророчество касается определенного царя или периода в истории Израиля, и в таком случае мы изучаем их как и все другие Божьи дела в историческом повествовании (см. обсуждение выше). Но как нам толковать книги пророчеств, которые не дают нам всего фона в отношении ситуации, о которой они пишут? Ниже мы предлагаем некоторые принципы, которые могут быть полезными.

1) Узнайте о ком, и в какой ситуации обращается пророчество в контексте.

Для того, чтобы определить ситуацию, к которой обращено пророчество, обычно, нужно определить период, во время которого пророчествовал пророк; а для этого достаточно открыть начало книги, где обычно (но не всегда) перечисляются имена царей правивших в период пророческого служения пророка. После этого, откройте 3-4 Царств и 1-2 Паралипоменон и найдите, что происходило в Израиле в тот период времени.

2) Использование закона и ранних пророчеств в качестве фона.

Пророки считали, что именно они призывают Израиль вернуться к завету; многие из судов, которые они провозглашали, всего лишь являлись исполнением проклятий из Вт.27-28. Язык, который они использовали, регулярно находит свои отголоски и повторения в языке ранних пророков. Многие из пророков повторяют одно и тоже послание еще и еще раз, используя творчески новые поэтические формы. Многие из окружавших их народов утверждали, что и у них есть пророки, но никто из них не имел такой преемственности пророков, которые несли одно послание из поколения к поколению. (Пророки города Мари могли «морально» осудить короля на возможность поражения в сражении, если тот не платил достаточно денег в храм. Египетские пророческие авторы объявляли о несправедливости прежних правителей, что немного ближе, но все еще не похоже на Библейскую пророческую преемственность).

3) До пленения, пророки обычно пророчествовали, используя поэзию в своих книгах.

Тот факт, что пророки часто использовали поэзию указывает нам что толковать их книги нужно используя определенные приемы. Первое, большинство древних пророчеств были полны символизма, составлены таким образом, чтобы привлекать внимание. Большинство людей, знали, что не все нужно воспринимать детально; но важно уметь уловить смысл. Некоторые детали были сознательно затуманены, и только после исполнения пророчества, взглянув назад, можно было увидеть Божью мудрость и человеческую глупость по причине непонимания их.

Второе, пророчества Израиля включали параллелизмы, как мы видим в псалмах и притчах. (Когда составлялся перевод Короля Иакова (английский перевод Библии), этот принцип не был известен, но почти все современные переводы размещают пророчества строками, подобно поэзии, что позволяет

легко заметить поэтические формы). Некоторые современные поэзии и песни хорошо сбалансированы, в основном благодаря рифме и ритму; но Израильяне для баланса использовали идеи. Таким образом, вторая строка могла повторять мысль выраженную в первой строке (используя те же слова или похожие, которые бы продолжали или развивали мысль первой строки). Или же, вторая строка могла нести противоположное, первой строке, значение (Пр. если первая строка говорит «Память праведника пребудет благословенна, - вторая может сказать - а имя нечестивых омерзает»). В таких случаях мы не должны вкладывать в параллельные строки разные мысли. Некоторые проповедники, даже, на основании параллельных строк создают отдельные пункты своих проповедей; но в поэтическом оригинале, эти строки не являются отдельными идеями, они всего лишь представляют разные способы выражения одной идеи.

4) Исполнились ли все пророчества? Есть ли еще не исполненные пророчества?

В данном случае вы должны проверять исторические части Библии и других исторических ресурсов, для того чтобы увидеть исполнилось ли пророчество. Часто пророчества являются поэтическими способами выразить общий смысл, в то время как определенное применение остается неоднозначным (Ис.37:29, 33-37); Бог не дает пророчества для того, чтобы удовлетворить наше любопытство, но для того, чтобы сказать нам именно то, что нам необходимо. Поэтому, мы не должны ожидать буквального исполнения каждой детали, как если бы пророчества были прозой, а не поэзией (хотя, Бог иногда исполнял даже детали). Таким образом, например, все ученые согласны с тем, что Иеремия пророчествовал перед падением Иерусалима, провозглашая будущий суд своему народу. (Для древнего Ближнего востока, это было необычно, ожидалось что пророки должны быть патриотами и ободрять свой народ провозглашая победы). Но Иеремия (и Второзаконие), также, пророчествовали о возвращении Израиля в свою землю. Когда Ассирийцы увели Израильян в плен, никто из них не вернулся, и никто не ожидал, что иначе будет в случае с Вавилоном. Но следующее поколение Иудеев, после смерти Иеремии, вернулось в свою землю. Это было знаменательное, важное исполнение, с естественной точки зрения не ожидаемое и не претендовавшее на совпадение, это подтверждает пророчество Иеремии, даже если некоторые детали в нем были сказаны поэтически. Стиль авторства Иеремии указывает нам на то, что многие из упоминаемых им деталей – всего лишь поэтически, иллюстративные способы сообщения главной мысли (пр. Иер.4:7-9, 20-31). (Части Даниила состоят из более детальной прозы; они исполнились в точности, как предсказал Даниил).

Некоторые пророчества еще не были исполнены, и никогда и не будут исполнены (Пр.: Иер.46:13; Иез.29:19; 30:10), потому что люди отреагировали на угрозы или приняли обещания; многие пророчества Бог являются обусловленными (Иер.18:7-10).

Из тех пророчеств, что уже были исполнены, какая-то часть ожидает окончательного исполнения в будущем. Так бывает по той причине что Бог имеет свою последовательность событий, которые Он использует обращаясь с людьми, потому что и природа Бога и природа человека остались неизменными. Так, например, в адрес храма неоднократно слышались осуждения в виде предсказаний о «мерзости запустения», Вавилонянами (587 до н.э.), Антиохом Эпифаном (II до н.э.), Помпеем (I до н.э.), Титом (I н.э.) и Адрианом (II н.э.). (Говоря о будущем разрушении храма Титом, Иисус указывал на мерзость запустения которая пришла в течении одного поколения, Мтф.23:36-38; 24:1-3, 15, 34, пророчество исполнившееся через сорок лет после предсказания). По причине того, что в истории было много злых императоров, «тайна беззакония уже в действии» (2Фесс.2:7); потому что обманщик остается, уже существует много антихристов (1Ин.2:18).

Часть остается для исполнения в будущем? Например, Израильтяне вернулись из Вавилона, это было очевидное чудо, и хотя Кира не пришлось убеждать с помощью чудес, для того, чтобы он отпустил пленников, подобно тому, как это было с Фараоном, когда Израильтяне были рабами в Египте. (Тем не менее, он отпустил и других пленников по домам). Но Исаия произнес пророчество о пустыне цветущей лилиями, которое еще не исполнилось; Израиль остался очень маленьким царством. (Это разочарование казалось было не меньшим чем поколение блуждавшее в пустыне после чудесного избавления из Египетского рабства). Некоторые аспекты пророчества Исаии были исполнены в служении Иисуса, и физические, и духовные (Пр.: Ис.35:6-8; 61:1-2; Мф.11:5; Лк.4:18-19). Но Исаия также указывает на то, что Бога бережет Израиль для какой-то цели. Поколение спустя, после распятия Иисуса, Израиль опять был рассеян, соответственно предсказанию о суде (Лк.21:20-24). Тем не менее, в отличии от Хеттеев, Эдомлян, Филистимлян и других народов, которые ассимилировались с другими народами, Израильтяне не исчезли как нация.

Приход Иисуса, как может показаться на первый взгляд, является менее драматичным избавлением, чем первый исход или возвращение из Вавилона, но в течении нескольких столетий угнетатели Иуды были обращены в веру в Бога Израиля – это более драматично чем то, что произошло с Фараоном или Киром. В наши дни, вероятно, половина населения земного шара признает – есть только один Бог; возможно, в большинстве случаев, эта вера не адекватно во многих отношениях, но, с точки зрения дней Иеремии или Иисуса, это будет удивительное чудо. Все это подталкивает нас ожидать исполнения будущих обещаний о восстановлении, хотя, мы не можем забыть о символическом языке пророков и понимания всех деталей. Те, кто были привиты в библейское наследие и верят (Рим.2:26-29; 11:17-24), будут разделять участь будущих обещаниях.

Хотя, мы должны быть осторожны, говоря о «двойном исполнении». Многие их «вторых исполнений» Писания, мы можем найти в Новом Завете и фактические применения или аналогии с Старым Заветом, не утверждения на первое исполнение! Поэтому, когда Осия сказал, например, «из Египта вызвал сына Моего» (Ос.11:1). Матфей применяя это по отношению к Иисусу, узнает некоторые аналогии между Израилем и Иисусом, который повторяет историю Израиля, но даже больше, например: провел сорок дней и ночей в пустыне (подобно израильтянам, которые сорок лет не могли войти в землю), Иисус выдержал искушение, перед которым не устоял Израиль (обратите внимание на контекст стихов, на которые он обращает из книги Второзаконие).

Весь Старый Завет свидетельствует о Христе, потому что Он открыл характер Бога, Его путь спасения по благодати, его способ использования тех кто приносит освобождение, Его принципы искупления для понимания завета и обещания, его цели о народа и т.д. Это означает, что правильное понимание этого пророчества ведет нас к признанию того, что Христос и есть обещанный избавитель, и Бог предусмотрел все это когда вдохновлял автор на написание Старого Завета.

Это не означает что мы можем составлять новое «исполнение» Писания; авторы Нового Завета были руководимы особым вдохновением, но мы не можем сказать того же о себе. Это не означает что мы должны отвергать водительство Святого Духа в понимании Писания. Но это заставляет нас принять факт, если мы говорим «Библия так говорит», мы имеем право говорить только то, что там конкретно написано. Если имеем дерзновение вчитывать в Библию то, чего там нет, мы должны честно признать «Это моё мнение, а не Библии», или «я почувствовал будто Бог направлял меня в этом направлении». Наиболее безопасный способ чтения Библии – это искать ее единственное

значение; имея такую большую часть Библии, которую нужно научиться правильно понимать, нет никаких причин, искать «скрытые» значения!

Мы должны помнить о «учителях пророчества», которые утверждают что каждая деталь библейского текста исполняется в нашем поколении. На протяжении всей истории церкви, а особенно за последние два столетия, многие толкователи изменяли толкования библейских пророчеств, для того, чтобы применить их к нашему поколению. Каждое десятилетие или два, с появлением новых новостей, они пересматривают свое толкование Писания. В таких случаях, учителя не читают Писание, опираясь исключительно на его авторитет, но толкуют его опираясь на современные новости. И это является проблематичным, они делают это исходя из двух предположений: первое, все пророчества применимы к последнему поколению (что не является истинным с Библейской точки зрения); и второе, должно быть мы и есть последнее поколение. Но большинство поколений в истории человечества верили что именно они и есть последнее поколение! Бог сказал, из всего, что мы знаем, мы можем быть этим последним поколением, или можем и не быть (Мк.13:32); мы всегда должны быть готовы (Мк.13:33-37). В Новом Завете, «последние дни», включают весь период между первым и вторым пришествием, включая первое столетие (Деян.2:17; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1; Евр.1:2; Иак.5:3; 2Пет.3:3).

Большинство толкователей, которые утверждают что «все это исполняется сейчас» используют библейские тексты, которые достаточно обширно говорят, для того, чтобы быть «исполнившимися» много подобных раз. Много книг (Пр.: Ричард Кайл «Последние Дни Опять с Нами» [Baker, 1998]) изучают историю ошибок, которые общие для каждой группы, которая практиковала толкование пророчеств. Большинство людей знают, о некоторых группах постоянно предсказывавших конец мира и ошибавшихся, но главным образом мы знаем о тех группах, которые продолжали настаивать на том, что они «в чем-то» правы. Но даже некоторые отцы церкви, некоторые Реформаторы и многие современные учителя пророчеств, допускают эту ошибку еще и еще раз. Поэтому, мы должны извлекать уроки из истории, так же, как и из предупреждений Иисуса (Мк.13:32; Деян.1:7).

10. Откровение

Откровение – это определенный тип пророчества; по причине особой важности и интереса, который оно возбуждает, я написал целый раздел, обсуждающий откровение. Откровение – это смесь пророчества с апокалиптикой (особый вид пророчества, который можно встретить в кн. Даниила, в некоторых частях Исаии, Иезекииля и Захарии), представленный в форме письма.

По любой книге, подобной Откровению, будет существовать целая разнообразная сеть мнений, и мы должны быть очень избирательными с тем, с чем мы не соглашаемся. Тем не менее, стоит изучить какие из представленных методов могут научить нас, и как они могут помочь нам выйти за пределы разнообразных взглядов широко распространенных в наши дни. Чтение книги Откровение целиком (уделяя внимание контексту всей книги), а также в свете исторического фона (Старый Завет и другие фоны), поможет нам избежать или исправить многие из общих ошибок, которые мы все унаследовали от других.

Книга Откровение не предназначалась быть не понятной и туманной книгой. А также она не предназначалась для того, чтобы удовлетворить наше любопытство в отношении всех деталей последнего времени, но это, определенно, очень практичная книга, представляющая Божьи требования к нашим жизням. Таким образом, она в самом начале дает обещание благословения

всем тем, кто примет и послушается ее посланию (Отк.1:3) – подразумевая, что мы сможем понять достаточную часть книги, для того, чтобы исполнять ее! Ангел сказал Даниилу что его книга будет запечатана и понята только в конце времени (Дан.12:9); и в противоположность этому, Ангел Божий сказал Иоанну не запечатывать его книгу, потому что последние времена уже близки (Отк.22:10). Откровение может быть «сокрытым» для тех, кто считает, что они нуждаются в особом ключе для того, чтобы открыть тайну книги Откровение. Определенно, оно является не ясным для тех, кто толкует его в свете современных новостных подзаголовков – что подталкивает нас к тому, что нам нужно будет пересматривать наше толкование каждые 1-2 года. Но оно не сокрыто для тех, из нас, кто читает книгу Откровение от начала до конца и понимает его в контексте всей книги. Все Писание должно быть полезным для обучения, и наставления в праведности с того времени, когда оно было написано (2Тим.3:16-17) – что бы еще оно не означало, Откровение, как минимум, должно означать то, что будет уместным для нас.

История неверных толкований

Слишком часто, за последние два столетия люди использовали «газетную герменевтику» для того, чтобы понять книгу Откровение, другими словами пытались толковать ее в свете новостей. Именно по этой причине, многие учителя пророчества были вынуждены менять свои толкования книги так часто. Тот факт, что они признают скорое возвращение Иисуса, вследствие чего это пророчество исполняется сейчас – похвально; но утверждение что некоторые современные события, определенно, исполняют библейские тексты, приводит к ложным иллюзиям, а современные газеты – завтра окажутся в мусорном ведре.

Один пример «газетной» герменевтики включает толкование фразы «цари от востока» в Отк.16:12. В начале двадцатого столетия, многие толкователи в Северной Америке применяли эту фразу «цари от востока» по отношению к Османской Империи, столица которой находилась в Турции. Конечно, семь церквей запада Малой Азии никогда не могли бы произвести царей востока, таких как Турция, так как Малая Азия и есть современная Турция! Но для западных толкователей, живших более одного столетия назад, Турки считались наиболее опасной «восточной» империей на горизонте. После того, как Османская Империя была разделена в конце Первой Мировой Войны, появилась новая «восточная» угроза, имперская Япония (империя угрожавшая Корее, Китаю, Филиппинам и другим Азиатским странам). После поражения имперской Японии в конце Второй Мировой войны, западные толкователи сместили свое внимание на Коммунистический Китай.

Единственный общий фактор, во всех этих толкованиях это тот, что все эти враждебные цари находились на «восток» от толкователей этого текста Писания; иногда, толкование может открывать какие-то анти-Азиатские чувства, которые чужды Библии и Богу. Как понимали эту фразу, «цари от востока», первые читатели Иоанна? Для всех жителей Римской Империи, и в особенности в Малой Азии, наибольшую военную угрозу представляла Парфийская Империя. Парфийский царь ездил на белом коне, и называл себя «царь царей и господь господствующих». Официально, граница между Римской и Парфийской империей проходила по реке Ефрат (ср.9:14; 16:12). И хотя они царствовали на территории современного Ирана и Ирака, географические границы наименее важны в этом образе: наиболее страшный враг Империи вторгнется в неё. В конце концов, не восточная империя, но северные варвары победили Римскую Империю, но в любом случае, Рим пал в результате вторжения. Тем не менее, для любого поколения и в любой местности, вторжение врага является ужасающим предупреждением о суде (6:1-4).

Кроме этого, существует множество других ошибок толкования пророчеств. Культ Свидетели Иеговы, ошибочно предсказывали возвращение Христа или конец мира в 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975 и 1984 годах. Даже любящие Библию христиане, допускали ошибки устанавливая даты, что противоречит учению нашего Господа (Мк.13:32). Отец Церкви Ипполит, пришел к выводу что Господь вернется к 500г. н.э. Св.Мартин Турский верил что Антихрист уже жил в его дни; Мартин умер в 397г., поэтому, если Антихрист все еще жив, он обладает удивительным долголетием!

Другие, предлагали неверные «пророческие» толкования новостей. Некоторые учителя пророчеств в 1920-ых приняли труд, называемый «Проколы Сионских Мудрецов», как подтверждение их учения; работа, в наши дни известная как подделка, использованная нацистами. Многие Христиане в 1970-ых беспокоились о компьютере, появившемся в Бельгии, известном как «зверь», даже не подозревая, что этот компьютер существовал только в романе! Приблизительно в 1980, я слышал, как пророческий учитель объяснял что Советский Союз, через год или два, вторгнется в Иран, захватит контроль над мировыми запасами нефти, и приблизит начало новой мировой войны. Нет нужды говорить, что исполнение его пророчества, в лучшем случае, запаздывает.

Разнообразные книги (включая Ричард Кайл «Последние Дни уже Опять Здесь» (*The Last Days Are Here Again*) [Baker, 1998]; Двайд Уилсон «Армагеддон Сейчас! Премиллениалистский ответ России и Израилю с 1917» (*Armageddon Now! The Premillenarian Response to Russia and Israel Since 1917*) [Grand Rapids: Baker, 1977]) приводят документальные записи множественных предсказаний, сделанных пророческими учителями на протяжении истории, и особенно, за последние 150 лет, о разных современных событиях. Эти учителя, время от времени угадывали события (также часто, как и астрологи), но в большинстве случаев ошибались.

Ниже, приведены краткие примеры ошибок сделанных в период современной истории, список позаимствован из введения в написанный мной комментарий по книге Откровение (*Revelation, NIV Application Commentary* [Grand Rapids: Zondervan, 2000]):

- Христофор Колумб направился в Новый Мир, надеясь приблизить Библейские Новое Небо и Землю
- Во времена Реформации, Мельхиор Хоффман, веря в то, что уже вот-вот явится Новый Иерусалим, позволил арестовать себя в Страсбурге.
- Также, во времена Реформации, Томас Мюнцер возглавил Крестьянскую Революцию 1524 года, веря, что таким образом он ускорит последний суд; крестьяне были побеждены, а Мюнцер казнен. В те дни, спекуляции по поводу последнего времени умирали трудно, иногда буквально!
- Когда Король Иаков I, преследовал Баптистских лидеров в Англии, те боялись что они вступили в период последней скорби.
- Многие Американцы верили, что Король Георг III (возможно, один из наиболее набожных правителей Англии, по словам Джона Уэсли) был последним Антихристом.
- Многие служители севера, ожидали, что Гражданская Война в США, установит Божье Царство в их пользу; другие служители ожидали, что Бог займет сторону противоположной стороны.

- Уильям Бут, лидер конца XIX века, имевший апостольское служение, чья Армия Спасения совершала великие дела для Бога, верил, что основанная им Армия Спасения «была избрана Богом как главное средство для окончательного и полного установления» Божьего Царства.

Не так давно, в США христиане купили более 3 миллионов копий книги Эдгара Уисенанта «88 Причин, почему Восхищение должно произойти в 1988». Моя знакомая работала в христианском книжном магазине, хозяин которого требовал от нее продать как можно больше копий этой книги к концу 1988 года; хозяин предупредил ее, что никто не будет покупать книги в 1989. Будьте уверены, христиане не купили так много копий его обновленной версии этой книги, вышедшей в следующем году, и перенесшей дату возвращения Иисуса на 1989г. Пусть никто не говорит, что христиан в Северной Америке легко обмануть; они попались «на крючок» как минимум, два раза, одним и тем же автором два года подряд. Но мир наблюдал; в газете, выпускавшейся на территории студенческого городка в университете, в котором я получал степень доктора, высмеивали не исполнившееся пророчество. Были другие люди, которые предсказывали возвращение Господа в разные периоды 1990-ых, или в 2000 году. Как однажды заметил один автор, все предсказания, во все времена и периоды имели только одну общую вещь: они все ошибались.

Часто, толкователи основывались на два предположения: первое, мы являемся последним поколением; и второе, все пророчества применимы к последнему поколению. Первое предположение может быть возможным, но мы не можем утверждать его догматически; каждое поколение, ищущее потенциальных «знамений» окружающих их, надеется на то, что именно они могут быть последним поколением. (Библейски, последнее поколение нуждается в чем-то большем, чем надежда: мы должны закончить задачу евангелизации мира, любой ценой.) Второе предположение совершенно неправильно; многие пророчества были уже исполнены в Библии или ожидают Возвращения Христа. Не все принадлежат непосредственно последнему поколению пере Его возвращением.

Теории по книге Откровение

Традиционно, читатели принимают один из следующих подходов для толкования книги Откровение:

1. Претеристы: верят в то, что все исполнилось в первом столетии
2. Истористы: верят что Откровение предсказывает детали последовательной истории, которые мы можем узнать в исторических книгах.
3. Идеалисты: верят в то, что Откровение содержит в себе вечные принципы
4. Футуристы: верят в то, что Откровение говорит о будущем

Толкование истористов, в основном, было отвергнуто, потому что история не совсем соответствует плану книги Откровение. (Это можно увидеть даже в отношении писем семи церквям, которые некоторые принимают в качестве периодов в истории церкви; только некоторые ученые придерживаются этого взгляда в наши дни, даже, среди сторонников «диспенсаций», которые, ранее, широко принимали такой взгляд. Диспенсационализм, также, претерпел больших изменений, со времени его основания).

В каждом из других взглядов, есть что-то верное, которое не означает, что опираясь на него мы можем исключить другие взгляды. Мы, также, должны помнить что Откровение, как и другие книги в Библии, была написана, в первую очередь, древней аудитории (претерестический взгляд); книга непосредственно адресована семи церквям в Малой Азии, подобно тому, как Павел пишет свои письма церквям (Отк.1:4), Откровение было написано на Греческом языке и использует символы, которые были понятны читателям первого столетия. Это не означает что книга не говорит о будущем или (подобно другим книгам Библии) не сообщает принципы полезные для последующих поколений.

Откровение содержит принципы уместные для церквей в каждом поколении. В ней также говорится о будущем, в дополнение к настоящему и прошлому. Читатели могут не соглашаться в отношении того, какой объем Откровения говорит о будущем, но почти все соглашаются с тем, что Откровение 19-22, как минимум, - это будущее. Подобно тому, как часть этой книги непосредственно говорит о прошлом: ребенок в Откровении 12 (большинство верят, что это Иисус) уже произошло.

Кроме этих пунктов, на протяжении истории, читатели приходили к удивительно разнообразным выводам в отношении учения книги Откровение. Мы можем проиллюстрировать это разнообразие комментируя «миллениум», период в 1000 лет, упомянутый в Откровение 20. Многие читатели, наученные определенной традиции, могут удивиться узнав как много людей, в истории церкви, которых они уважали, придерживались совершенно разных толкований. Такое удивление учит нас уроку: Бог не использует своих служителей исключительно на основании их взглядов о последнем времени, а также, мы всегда должны искать в Библии, чему она хочет научить нас. Тот факт, что кто-то, кого мы знаем, придерживается определенной точки зрения, не означает что она правильна; 150 лет назад, большинство рожденных свыше христиан придерживались другого взгляда, чем мы, а 100 лет до них – еще другой взгляд.

После того, как книга Откровение была закончена, отцы первой церкви (лидеры ранней церкви первых нескольких столетий) были премиллениалистами – они верили что Иисус вернется до начала 1000 лет в Откровении, они также, все были посттребуляционистами – верили в то, что они уже живут в период великой скорби, или же это будет в будущем, но Иисус не вернется за своей церковью до окончания этого периода. Спустя несколько столетий, во времена Августина, большинство христиан были амиллениалистами. Многие из них считали, что с концом гонений против христиан, началась 1000 лет, и многие ожидали возвращение Иисуса после Константина. Другой взгляд амиллениалистов, более распространенный в наши дни, а также более простой для защиты используя Писания, учит что миллениум является символическим периодом между первым и вторым проходами Христа, во время которого Христос правит до тех пор, пока все враги не будут повержены у Его ног. Амиллениалистами были не только большинство Христиан Средних веков, но также и мы, большинство Реформаторов (включая Лютера и Кальвина). Большинство деноминаций, возникших в период, когда амиллениалисты доминировали, в наши дни – амиллениалисты, тоже можно сказать и церквях основанных в разных частях мира миссионерами амиллениалистами. И в противовес им, церкви, основанные премиллениалистскими миссионерами, в большинстве случаев, остаются премиллениалистами! Джон Уэсли верил в два разных тысячелетия, о которых говорится в Отк.20, одно на небе, другое – на земле.

Большинство руководителей Великого Пробуждения в XVIIIв. и в особенности в XIXв. в Соединенных Штатах были постмиллениалистами, в их число входили и Джонатан Эдвардс и Чарльз

Финней. Во время пробуждений, которые привели большой процент населения Соединенных Штатов, в XIX в. ко Христу, люди верили что «евангелие царства» будет «всем народам; и тогда придет конец» (Мтф.24:14). Чарльз Финней, который, возможно, привел около полумиллиона людей ко Христу, и оказал свое влияние на движение за отмену рабства, - был постмиллениалистом. Постмиллениалисты верили что они, Божьим Духом, установят Божье Царство на земле, и тогда Иисус вернется для того, чтобы воссесть на престоле. В наши дни, большинство верующих считают постмиллениализм наивным оптимизмом, но в XIX в. в США, это был доминирующий взгляд среди христиан.

Другой взгляд, впервые упоминается в XIX в. и стал популярным в XX в. Этот взгляд называется диспенсационный премиллениализм. Приблизительно в 1830 г., Джон Нельсон Дарби предложил систему толкования, которая делила Писание на то, что применяется к Израильтянам (Старый Завет, Евангелия, Откровения и большая часть кн. Деяний) и то, что применяется непосредственно к церкви (в основном послания). Этой системой он пытался доказать что духовные дары предназначены не для эпохи Церкви, и что будет отдельный приход Христа за Церковью (до скорби) и за Израилем (после скорби). Однажды представленный, этот взгляд был широко популяризован благодаря Библии Скоуфилда с комментариями; большую популярность, в особенности, этот взгляд завоевал в начале XX в. Неудачи постмиллениалистического оптимизма в XIX в. и расхождения во мнениях в среди старых евангельских учений в США, сделали этот взгляд привлекательным. Да и в конце концов, кто может быть против возможности вознестись до скорби а не после?

В рамках данной книги мы не можем обсуждать все «за» и «против» этого взгляда, но просто скажем, что большинство людей придерживающихся такого понимания не знают, что в истории церкви этот взгляд не имеет своих сторонников до 1830 г. Некоторые, в наши дни, считают, что этот взгляд ясен; но Христиане, читают Библию уже более 1700 лет, и никто, насколько мы знаем, не приходили к такому заключению! (и это, даже несмотря на тот факт, что некоторые христиане, на протяжении истории, верили, что они уже живут в последние времена, а другие, подобно христианам нескольких последних поколений, считали, что именно они и есть последнее поколение). Каждая теория цитирует места Писания, для того, чтобы поддержать свою позицию, но каждый из этих отрывков следует рассматривать в контексте, для определения правильного значения. Это включает такие точки зрения, которые имеют широкое распространение в наши дни, подобно диспенсационализму; и мы не должны забывать, что подобные взгляды, которые имеют широкое распространение в наши дни, были редкими или (в данном случае) даже не известными в ранней истории. Что бы это ни стоило, большинство ученых, наших дней, посвященных Писанию являются или амиллениалистами, или не-диспенсационалисты (в основном пост-трибуляционисты) премиллениалисты; есть достаточно хорошие ученые и с одной и с другой стороны.

На мой взгляд, премиллениалисты, достаточно хорошо объясняют Откровение 20, в то время как амиллениалисты – другие места Писания о последнем времени (для многих, дискуссия сводится к тому, что лучше: толковать правильно и ясно один единственный, но наиболее яркий текст или много, но не настолько явных текстов). Так как, к тому времени, когда все это произойдет, мы будем знать, какой взгляд правильный, я не вижу особых причин в споре по этому поводу. Конечно, глупо разрывать общение с другими христианами по поводу таких вопросов! Тогда, почему я вообще задел этот вопрос? Только для того, чтобы помочь нам быть более открытыми к тем, кто толкует Откровение не так как мы. Если мы будем ругаться с нашими братьями и сестрами из-за каждого текста, по отношению к которым мы имеем разные толкования, в таком случае, мы отделим себя от

общения с большей частью тела Христова. Истинная церковь имеет единое мнение в отношении основных вопросов, связанных с следованием за Христом, во всех остальных вопросах, наше единство и любовь покажут миру Божий характер (Ин.13:34-35; 17:20-23).

Реальный интерес для нас, в данном случае, должны представлять практические вопросы, которые мы можем понять с помощью названных выше методов. Некоторые вопросы являются очень практичными и для настоящих христиан не являются спорными: например, мы все признаем, что должны быть готовы к возвращению нашего Господа. Но есть другие, практические вопросы, которые часто упускаются толкователями, которым не хватает информации методах работы с культурным фоном или контекстом всей книги. Ниже предлагаю пример.

Употребление Символизмов?

Некоторые люди утверждают, что все в книге Откровение необходимо принимать буквально. Но Откровение полно образов, которые мы не можем принимать буквально. Была ли женщина в буквальном смысле одета в солнце в 12:1 (и в буквальном смысле с луной под ногами и двенадцатью звездами вокруг головы)? На самом ли деле Вавилон – это генетическая мать всех проституток в мире (17:5)? Откровение, даже говорит нам о том, что представляют некоторые из его символов, ясно показывая, что книга содержит много символов (1:20). Бог мог создать каких-то монстров, описанных в Отк.9, но они напоминают саранчу в пророчестве Иоилия, где используется всего лишь поэтическое описание, то ли вторжения саранчи, то ли армии завоевателей (или и то, и другое).

В таком случае, мы слышим ответ: воспринимай буквально, насколько это возможно. Но почему так должно быть? Разве не лучше быть последовательным в том, как толкуем большую часть книги Откровение, в которой, очевидно, много символов? Мы знаем, что буквальное понимание, обычно применимо к повествовательной литературе, но как мы уже сказали, это не самый приемлемый способ понимания Еврейской поэзии, или Пророчеств Старого Завета, сказанных в пророческой форме. Это также не самый лучший способ чтения пророчеств Нового Завета, которые используют тот же стиль символической передачи информации, как и многие Пророчества Старого Завета. Некоторые утверждения могут восприниматься буквально (мы, например, утверждаем что семь церквей, должны восприниматься буквально), но другие (например, женщина одетая в солнце) нет, более часто чем в повествованиях. Некоторые ученые, указывают что Греческое слово «давать знамение» Отк.1:1 (отсутствует в Синодальном переводе, прим. переводчика) говорит что даже этот термин использованный для открытия послания Иоанну указывает на то, что послание дано в символах. (Близкий по значению термин «знамение» имеет такое значение в 12:1, 3; 15:1).

Иудейские авторы в дни Иоанна подражавшие стилю написанию пророков Старого Завета (письменная форма литературы, позднее названная апокалиптика) также часто использовала символизм (например, 1Еноха, изображает ангелов оплодотворяющих женщин подобно звездам, оплодотворявшим коров). Также, как Иудейские учителя часто использовали загадки, для того, чтобы побудить мыслить, апокалиптическая литература использовала загадочные пророчества, для того, чтобы бросить вызов читателям. Даже, если бы у нас был только Старый Завет, в качестве фона для Откровения, мы все равно использовали бы изобилие пророческих символов (например, см. в особенности кн. Захария, Иезекииль, многие пророчества в кн. Даниила и Исаия).

Контекст Всей Книги

Откровение представляет живой контраст между двумя городами: Вавилоном и Новым Иерусалимом. Вавилон – блудница (17:5), Новый Иерусалим – невеста (21:2). Вавилон украшен золотом и жемчугом (17:4), подобно проститутке ищущей привлечь нас своими греховными предложениями временной славы. Новый Иерусалим построен из золота и его ворота – цельные жемчужины (21:18, 21). Никто, в здравом уме, не предпочтет Вавилон Новому Иерусалиму; но только верующие в Божьи обещания ожидают города свыше и отвергают современные искушения.

В дни Августина (Северо-Африканский теолог, 354-430гг. н.э.), Рим пал под давлением завоевателей, варваров с севера, и христиане были встревожены этим. Августин проводил контраст между Римом и Городом Бога; земные города и империи, украшенные блеском – пройдут, но Город Бога – вечен, и Его обещание нам никогда не подведет. Мир требует чтобы человек принял знак зверя, если хочет покупать или продавать (13:17). Но тем, кто отказывается идти на компромисс с пищей мира (2:14, 20), Бог предлагает обещание вечной пищи (2:7, 17), и манну, даже тогда, когда мир будет преследовать их (12:6). Те, кто считает себя богатым, в том, что на самом деле важно, могут быть бедными (3:17), так же, как и те, кто кажется бедным, на самом деле могут быть богатыми в том, что на самом деле важно (2:9). Иисус предлагает истинное золото Нового Иерусалима тем, кто доверяет Ему, а не своим земным богатствам (3:18).

Что мы можем узнать о Новом Иерусалиме? Некоторые переводы объясняют: Новый Иерусалим 1500 миль в каждое направление, включая высоту (21:6); это на 1495 миль выше, чем самая высокая гора в мире, достигает высоты, где воздух разрежен и тяжело дышать. Конечно, Бог может изменить законы физики, если пожелает, но есть и другое понимание, такие точные размеры Нового Иерусалима даны для того, чтобы показать символизм: в городе 1500 миль (около 2400км), стена всего 72 ярда (около 80 метров).

Ответ, на столь значительные и явные диспропорции в размерах мы находим, читая этот стих в Греческом языке или в буквальном переводе, или в сносках (которые присутствуют в большинстве переводов): Новый Иерусалим – куб, 12,000 стадий, стена которого 144 локтя. Перед тем как читатель доходил до 21 главы, он уже успел бы увидеть эти цифры. Откровение 7:4-8 и 14:1-5 говорят о 144,000 мужского остатка из Иудеев, 12, 000 от каждого колена. По той причине что «Иерусалим» в Библии указывает на людей (жителей Иерусалима) так же как и на место, и тогда эти связи вполне логичны: Новые Жители Иерусалима, которые стоят на горе Сион (14:1), люди, которые будут жить в Новом Иерусалиме! Город принадлежит тем, кто стремился к нему, кто стал частью «остатка» (14:4) и не спал с блудницей Вавилонской. Означает ли это что только Иудеи, мужского рода войдут в Иерусалим? (Если цифры буквальны, в таком случае каждый получил по 15км² территории города). Христиане язычники не будут иметь дома для себя? Полностью противоречиво!

Список колен в 7:-8 напоминает список военной переписи в Старом Завете, показывая нам армию последнего времени. Иудейские армии состояли из мужчин, и многие Иудеи ожидали, появление армии последнего времени; некоторые, ожидали, что эта армия будет невинной. Не удивительно, что Откровение говорит об этой группе как о тех, кто «победил» или «восторжествовал» (15:2-4; ср. 14:3); зверь может победить Божьих слуг на человеческом уровне (11:7; 13:7), но они победили отказавшись проявить непослушание Господу, который одержал окончательную победу (12:11). Но, в буквальном ли смысле Откровение говорит о 144,000 Иудеев? Кто-то может истолковать это таким образом, и оно вполне логично; тем более, Библия говорит об Иудеях, обращающихся к Господу в

конце времен (Рим.11:26). Но, в контексте Откровения, я считаю, более приемлемо другое толкование.

В других местах книга Откровение говорит о тех, кто является духовно Иудеем (2:9; 3:9). Подобно, как в древнем мире светильники (У Иоанна – символ церквей в 1:20), являлись символическими для Иудейской веры. Иногда, второе видение или сон, повторяют мысль первого (Пр.: Быт.37:7, 9; 40:1-7), то же, можно сказать и в данном случае: в следующем абзаце эта торжествующая армия из 144,000 Израильтян становится бесчисленным множеством из всех народов (7:9-17). Обещания, данные этому множеству в 7:15-17, это те обещания, которые Бог дал Израилю в Старом Завете; но, благодаря тому, что эти язычники последовали за Израильским царем, они стали участниками Израильского наследия и обещаний, так как теперь, они духовные Иудеи. Контекст всей книги уточняет связь между этими двумя абзацами. Двумя главами ранее, Иоанн «слышит» о льве из колена Иуды, символ Иудаизма, использованный для воина Мессии. Но, когда Иоанн поворачивается, что он «видит» - закланный агнец, победивший свою смерть (5:5-6). После этого, Иоанн «слышит» о 144,00 (7:4), повернувшись, он «видит» бесчисленное множество (7:9), возможно мучеников, которые разделили страдания Христа.

Это вполне согласовывается с тем, что говорит текст. 144,000 – это «слуги Бога» (7:3), название, которое в других местах Откровения указывает на всех верующих в Иисуса (1:1; 22:3). Разве только 144,000 слуг Бога? Все ли они этнические евреи, и все ли только мужчины? Определенно то, что только Божьи слуги будут населять Новый Иерусалим, но в число Божьих слуг включены и Евреи, и Язычники, последовавшие за Иисусом. Новый Иерусалим для всех, кто доверяет Христу (21:7-8, 14, 27), и предлагает то же обещание, которое это место предлагает христианам из язычников (21:4 и 7:17). Свидетели Иеговы ошибочно используют (144,000) в буквальном понимании, а мужскую Иудейскую часть образно; многие христиане принимают все эти элементы буквально; но в контексте книги Откровение, оба элемента, возможно, используются символически, сообщая более глубокое послание для церкви, чем то, что видят многие христиане.

Контекст всей книги, также позволяет увидеть, что может подразумевать Откровение, говоря о знаке зверя. Должны ли мы проповедовать, просто предупреждая людей избегать чего-то в будущем, или это должно научить нас чему-то в настоящем? Против того, чему большинство из нас было научено, последовательное чтение всей книги Откровение указывает, что этот знак может быть и не видимым для людей. Обратите внимание на другие знаки на людях в книге Откровение. Например, верующие будут поставлены столпами в Божьем будущем храме, и подобно другим древним столпам, на них будут написаны имена, поэтому, на нас будет написано Божье имя и имя Нового Иерусалима (3:12; ср.2:17). Навечно, Божье имя и имя Агнца будут написаны на наших лбах (22:4), возможно, подобно как у рабов было клеймо или другое клеймо или печать, указывающие на нашу принадлежность. Иисус вернется и у Него на бедре будет написано имя (19:12-13, 16), возможно так Иоанн смог прочесть его имя в этом видении. Вавилон, великая блудница, имела имя, написанное на ее лбу (17:5), но так же, как и Вавилон, не является буквальной женщиной, мы признаем что начертания – часть видения, не буквально написанные на лбу женщины.

Так же, как Бог отмечает знаком праведников в Иез.9:4-6, таким же образом Бог ставит печати 144,000, для того, чтобы защитить их во время своего суда (Отк.7:3). Как в Иезекииля, это знак, который видим только Богу. По той причине, что первоначально в Библии не было разделения на главы, первые читатели могли без труда заметить контраст между 144,000 и остальной частью мира

(13:16-14:5). Последователи зверя носят его имя (13:17); последователи агнца – его имя (14:1). Зверь – потомок своего хозяина, дракона, имеет семь голов и десять рогов (12:3; 13:1; 17:3, 7). Но второй зверь, является явной подделкой агнца (ср.5:6): у него два рога, подобно агнцу, но говорит он послание дракона (13:11). Небольшая армия из 144,000 следует за истинным Агнцем; остальная часть мира (армия, которая как минимум состоит из 200 млн., 9:16) следует за зверем. Каждый последователь имеет отдельный знак, указывающий на его принадлежность, то ли агнцу, то ли зверю. Не важно, должны ли те, кто живет в мире видеть буквальный знак, указывающий принадлежность или это просто знак верности, но идея проповедника ясна: несмотря на цену, мы должны быть верными Богу, а не миру.

Фон

Вероятно, Иоанн написал эту книгу, находясь в изгнании (1:9), во времена римского императора Домициана. Домициан

требовал, чтобы все поклонялись изображавшей его статуе, так, как будто он был богом, ранние христиане отказались поклоняться. Этот вопрос, был наиболее сложным в западной части Малой Азии, где находились семь церквей; некоторые из этих церквей уже столкнулись с гонениями (2:9-10, 13; 3:9). Первая аудитория книги Откровение считали предупреждение о поклонении образу зверя (13:15) уместным в их дни! Некоторые другие церкви, шли на компромисс с той мировой системой, которая убивала их братьев (2:14, 20; 3:2, 15-18).

Семь Церквей Малой Азии (1:4) были такой же реальной аудиторией, как и любая другая церковь, которой писал Павел. Эти церкви находились в наиболее развитых городах Римской Провинции Азия, и названы в том порядке, в каком их мог бы посетить посланник, ехавший с острова Патмос, для того, чтобы доставить эти письма. Были затронуты многие вопросы (такие как богатство и неприятная вода в Лаодокии), которые, как мы знаем, были реальным для жителей тех городов. Я не хочу этим сказать, что послание этой книги уместно только для той церкви, которой оно адресовано; Иисус предлагает каждому выслушать послание, которое Он адресует этим церквям (2:7). Мы учимся на их примере, так же, как мы учимся на примере тех церквей, которым писал Павел: мы изучаем фон, для того, чтобы знать, какие вопросы, на самом деле, затрагивал автор.

Выше, мы уже сказали о Вавилоне. Это может быть в той же мере буквальным именем, как и имена, которые родители лжепророков, дали им – «Валаам» или «Иезавель», в 2:14, 20. Многие Христиане, на протяжении истории признавали что Вавилон, в дни Иоанна, - это Рим. Каждый знал, что Рим – город на семи холмах (17:9); В Риме даже отмечался ежегодный фестиваль называемый «Семь Гор», отмечавший основание города. Товары в 18:12-13, как мы знаем, это были товары, которыми был знаменит Рим, и в дни Иоанна Рим был единственной торговой империей управлявшей царями земными морскими путями (17:18; 18:15-19). Кроме этого, Иудейские источники (и возможно 1Пт.5:13) уже называли Рим «Вавилоном». Это было по той причине, что Рим, как и Вавилон, поработил Божий народ и разрушил храм.

Применение ассоциации «Вавилона», по отношению Риму, имеет драматическое значение. В 18:2-3, Иоанн слышит погребальную панихиду о Вавилоне (также как была панихида о буквальном Вавилоне в Ис.21:9). Рим, самая могущественная империя мира из всех известных, как видно уже почти растоптала маленькую церковь Иисуса Христа. Пожилой пророк Иоанн был сослан Римской Империей на остров Патмос (1:9). Тем не менее, Иоанн слышит погребальную панихиду об этой

могущественной империи! Какая должны была быть вера у ранних Христиан, для того, чтобы верить в эти обещания о том, что их угнетатель будет сломлен; но Иоанн опирался на плечи ранних пророков, которые пророчествовали против Ассирии, буквального Вавилона и т.д., их пророчества исполнились. Ассирия, Вавилон, Рим и все другие империи прошлого теперь лежат в прахе. Но церковь Иисуса Христа, которую империи прошлого угрожали растоптать, еще более распространилась чем раньше! В дни, когда церковь существовала только в больших городах Римской Империи, Иоанн пророчествовал о церкви из каждого колена, всех народов и племен (5:9; 7:9) – и это исполнилось!

И хотя «Вавилон» в дни первых читателей Иоанна был Рим, это только по той причине, что в те дни Рим подходил под эту роль. И если Рим мог быть назван Вавилоном в те дни, это значит что могут возникнуть новые Вавилоны или новые Римы, другие злые империи, которое узурпируют роль праведного, будущего Божьего Царства. Это не обязательно должно произойти географически в Италии, так же как Рим, являясь новым Вавилоном не был географически на Ближнем Востоке. Другими словами, Вавилон – это город мира, подобно городу названному «Содом» или «Египет» в 11:8; мировая система в своем бунте против Бога, является альтернативой Новому Иерусалиму. Но, также как и первый Вавилон пал, как пал Рим, подобно им другие Вавилоны и Римы, в истории, падут. Последние империи будут разрушены в день, когда царство этого мира станет Царством нашего Бога и его Христа (11:15)!

Для того, чтобы понять что говорится в Отк.13:1-3 и 17:10-11 о злом царе, возможно, нужно знать исторический и культурный фон Рима. Первым императором, официально начавшим гнать церковь, был Нерон, который сжигал Христиан как факелы, для того, чтобы освещать свои сады ночью. После того, как Нерон был убит, широко распространились слухи о том, что он вернется, в результате чего появились люди, которые ложно называли себя Нероном; за несколько лет до того, как Откровение было написано, один из ложных Неронов, даже, убедил Парфян вместе с ним перейти Ефрат и вторгнуться в Малую Азию. Таким образом многие ученые предлагают что личность, раненная в голову и вернувшаяся к жизни в 13:3, это «новый Нерон». Это не означает что Нерон, в буквальном смысле вернется (не более чем личности в 11:3-6 - буквальные Моисей и Илия, которые вернуться); это просто означает что он вернется «в духе и силе» Нерона (ср.Лк.1:17), т.е. он был сравним с Нероном, ужасным преследователем христиан. Откровение использует язык тех дней, для того, чтобы показать «в будущем будет диктатор, подобный Нерону Цезарю, настолько же злой и так же будет преследовать Христиан». Вторжение Парфян, переходящих Ефрат будучи ужасным образом, а также новый Нерон – предупреждали о будущих страданиях.

Два других фактора поддерживают ассоциацию с Нероном. Откровение говорит о прошлом царе, не о том, кто правит сейчас, который вернется (17:10-11); Нерон, определенно, был одним из нескольких царей перед тем царем, кто правил в дни, когда написана книга Откровение. Боле того, если его имя произнести Еврейскими буквами, получается – 666. Многие ранние Христиане считали что Нерон вернется в качестве последнего Антихриста. Конечно, существуют и другие возможных толкования; «зверь», еврейскими буквами, указывает на 666, и этот аргумент не менее уместный. Независимо, будет ли это Нерон или нет, мы знаем, что последний мировой правитель будет незаконным! И характер этого злого мирового правителя уже действует в тех, кто делает зло (2Фесс.2:7; Ин.2:18). Давайте никогда не будем недооценивать зло – и никогда не забывать, что в конце, праведный Бог все контролирует (Окт.17:17).

Другие повторные применения образов Старого Завета

Мы уже заметили, что лев станет агнцем. Мы также заметили повторное применение казней Исхода в судах Откровения (гл.8, 9 и 16), или город называемый «Содом» и «Египет». Откровение не стремится предсказать казни времен Моисея, а также не пытается показать что город, о котором оно говорит – древние Содом или Египет.

В Откровении 21:16, высота Нового Иерусалима равна ширине и длине – по форме напоминает куб. Возможно, это указание на святое святых в Старом Завете, куда мог войти только первосвященник, и только раз в год. В Новом Иерусалиме, все мы, кто верит в Иисуса, будем находиться в полноте Божьего присутствия, как в самом святом месте, не имея ни каких преград (в славе, которую не могут выдержать наши смертные тела, но тогда мы будем иметь прославленные тела!), Божья скиния будет среди нас, и Он будет обитать в нас, а мы будем Его народом (21:3).

Иезекииль пророчесствует о новом, славном храме, из которого будет вытекать река, и по берегам этой реки будут расти деревья и приносить плоды (Иез.47). Но, книга Откровение провозглашает что в Новом Иерусалиме не будет храма (Отк.21:22). Это не означает что Откровение противоречит Иезекиилю; но книга Откровение указывает на реальность, о которой символически говорил Иезекииль. Иезекииль говорил о том, что будущий храм будет более славен чем старый. Откровение обещает не что-то меньшее чем Иезекииль, но даже большее: Бог и Агнец – храм (21:22), и река вытекает из под их престола (22:1). Река – это река жизни (22:1), и деревья, о которых говорит Иезекииль – это дерево жизни (22:2). Эти новые детали указывают на, еще большее обещание чем Иезекииль, возвращая нас в Бытие. В первом Эдемском саду была река и дерево жизни, но были закрыты по причине проклятия; в Новом Иерусалиме есть река и дерево жизни, но нет проклятия (22:3). Рай будет в Божьем присутствии во веки веков.

Божье присутствие, это не просто обещание для будущего Нового Иерусалима, но также и для всех верующих на небесах. Рассмотрите все предметы, которые мы видим на небесах в Откровении, например: ковчег (11:19), жертвенник жертвоприношений (6:9); жертвенник воскурений (8:3-5; 9:13; 14:18); светильники (4:5); море (15:2) и арфы (5:8; 14:2; 15:2). Как изображены небеса? Похоже на храм (в храме Старого Завета находились все из перечисленных предметов мебели). Поэтому, ничего удивительного, когда мы видим поклоняющихся на небе людей; Откровение изображает небеса символически, в виде храма, напоминая нам о нашей главной деятельности там. Мы никогда не бываем ближе к небу, находясь на земле, чем когда мы поклоняемся Богу, именно это мы будем продолжать более полнее и лучше, находясь вечно в Его присутствии.

В 6:9-11, мы читаем о душах «под жертвенником», мученики, убитые за послание Иисуса. Почему они «под жертвенником»? В Старом Завете, под жертвенник выливали кровь некоторых животных (Лев.4:7). Эти служители Бога, своей смертью за Евангелие, разделили участь Христовых страданий. Так же, как Агнец в 5:5-6 был заклан, эти слуги Христа стали живыми жертвами вместе с Ним.

Давайте рассмотрим еще один пример, возможно, наиболее противоречивый из всех возможных, а именно, длительность скорби описанной в книге Откровение. Будут ли эти 1260 дней (11:2-3; 12:6, 14; 13:5) буквальными или символическими? Независимо от того, буквальные эти числа или образные, несколько факторов предупреждают нас, прежде чем мы начнем исследовать этот вопрос, не считать, что Откровение показывает эти числа буквальными. Откровение заимствует эти цифры из подобных им в кн. Даниила (т.е. Дан.7:6, 11); но, возможно, говорит об ином

вопросе в отличии от Даниила. В кн. Даниила, этот период включает мерзость запустения (Дан.11:31; 12:11); Иисус показывает, что как минимум один раз это уже произошло, прежде чем была написана книга Откровение, спустя одно поколение после Иисуса (Мтф.24:15, 34; Мк.13:14, 30). (Те, кто утверждают что «поколение» означает «гонка» сами придумывают собственные значения Греческих слов; этот термин всегда означал «поколение» в Евангелиях).

Буквальная мерзость запустения, о которой говорил Даниил, исполнилась еще до того, как было написано Откровение (Откровение было написано спустя два десятилетия после разрушения храма!). Более того, хронология Даниила полагается на символическом повторном применении «70 лет», о которых пророчествовал Иеремия, уже в конце этих 70 лет (Дан.9:2-3, 24). Если Даниил мог символически повторно применить числа в книге Даниила, почему Откровение не может символически применить цифры Даниила? Многие иудеи, современники Иоанна, также повторно применяли период Даниила символически, так, что каждый, кто понимал этот метода в Откровении, использовал его.

Это не означает, что Даниил не буквально говорил (как мы уже сказали, как минимум однажды мерзость запустения, о которой говорил Даниил исполнилась буквально, до того, как была написана книга Откровение, по словам Иисуса), но означает только то, что Откровение использует эти числа иначе. Потому что Откровение часто использует числа (как 12,000 и 144) символически, возможно что Откровение заимствует числа из книги Даниила, для того, чтобы показать нам, не столько продолжительность времени, сколько качество времени. Но, на данный момент мы указали, что это возможно, а не то, что Откровение фактически говорит об этом периоде символически. Как нам узнать, символически, или буквально используются эти числа?

В Откровении 12:1-6, дракон (дьявол) противостоит женщине и родившемуся у нее ребенку. Когда ребенок начал править народами железным жезлом, женщина убежала в пустыню на 1260 дней. Почти все соглашались с тем, что ребенок – это Иисус (ср.12:17; 19:15); если так, тогда 1260 дней должны начаться с того времени как Иисус вознесен на небо (более 60 лет до того как написано Откровение). Оно начинается с первого прихода и заканчивается вторым приходом. В Иудаизме, последняя скорбь – это период непосредственно перед концом (иногда 3, 5 или 7 или 40 или даже 400лет), но мы христиане признаем, что мы уже живем в период последних дней. Приход Мессии уже однажды был, и мы те, кто живет в период между первым и вторым приходом, живем в последние времена, всегда ожидая возвращение нашего Господа. Так же, как лев это агнец, приход и возвращение Христа характеризуют начало и конец скорби; все Иудейские ожидания принимают новое значение в свете прихода Христа.

Вполне вероятно, что перед концом скорбь усилится, но то, чему учит Откровение, как минимум в этом тексте, имеет более широкое значение для нас. Наше присутствие в мире – это время скорби, но мы можем ободриться, потому что Иисус победил мир (Ин.16:33). Женщина и ее другой ребенок были в пустыне (12:6, 17), что говорит нам о природе времени в промежутке. Израиль жил в пустыне в период между выходом из Египта и наследием в обетованной земле. Благодаря Прославлению Христа, мы, также, начали переживать спасение; Сатана не может больше обвинять нас (12:10); но мы, всё равно, должны терпеть в этом мире пока не вернется Христос (12:11-12).

В рамках данной работы не достаточно места для того, чтобы определить единственное ли это значение периода скорби в Откровении (я уделяю больше внимания соответствующим местам Писания в моем комментарии по кн. Откровение). Но настоящее «последнее время», как кажется,

является главным смыслом в гл.12, а также Новый Завет, часто говорит о настоящем времени как о периоде последнего времени. Со времени первых апостолов мы живем в «последние дни» (Деян.2:17; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1; Ик.5:3; 1Пт.1:20; 2Пт.3:3). Иудеи говорят о последнем времени как о «родовых схватках Мессии», но Иисус учил, что родовые схватки уже начались, в то время как конец будет только тогда, когда мы выполним нашу миссию проповеди Евангелия всем народам (Мтф.24:6-8, 14). Павел провозглашает, что даже творение уже переживает родовые схватки, вместе с нами, для того, чтобы приблизить новый мир (Рим.8:22-23). Зная то, что мы живем в период последнего времени, должно повлиять на то, как мы живем. Начиная с Пятидесятницы, мы живем в эпоху излияния Духа; мы живем в эпоху, которую начал Иисус и которая будет окончена им. Поэтому, мы должны помнить о том, кто послал нас, какая у нас миссия и что и кого мы на самом деле должны ожидать.

Заключение к Главам 1-10

Общий принцип толкования любого текста заключается в том, чтобы стремиться к его пониманию в свете полного контекста: всей книги, в которой он находится (его темы, замысла или аргумента) и исторического фона. Другой, не мало важный принцип заключается в понимании жанра текста; так например, мы читаем Марка как древнюю биографию, Деяния – работа древнего историка, Исаия – книга пророчеств (в основном, написана в поэтической форме), и Псалмы – собрание молит и песен хвалы. Так же, мы должны читать книгу Откровение, как пророчество или апокалипсис (которое включает много символов). Каждый литературный жанр имеет особые характеристики (например, мы должны толковать почти все повествования буквально, но при этом распознавать символические образы или обороты речи в поэзии и пророчестве).

Как только вы освоите названные здесь навыки, необходимо использовать дополнительные источники, которые помогут узнать фон (подобно *«Библейский Культурно-Исторический Комментарий. Новый Завет»*; для получение детальной информации, используйте Международную Стандартную Библейскую Энциклопедию), а также для слов или фраз на Греческом и Еврейском языках, которые помогут прояснить детали переводов. Но данный предмет основное внимание фокусирует на развитии навыков толкователя, необходимых прежде, чем вы заходите углубиться в толкование. Все это можно охарактеризовать как Литературный контекст, культурный контекст и контекст жанра (тип произведения).

Глава 7. «Социальное месторасположение» Читателя

Для тех из нас, кто принимает Библию как Божье Слово, главная наша цель, всегда слышать, что Бог говорит в Писании. По той причине, что мы верим в то, что Бог вдохновил авторов, мы, в первую очередь, стремимся узнать значение, которое Бог вдохновил авторов, сообщить первым слушателям. Какие бы еще значения или применения текста мы не обнаружили, мы можем быть полностью уверены в оригинальном значении, а также это устанавливает нам образец того, как применять Писание к нашей повседневной ситуации.

Некоторые студенты, изучающие литературу, перестали задавать себе вопрос о том, что хотел сказать автор, но вместо этого задаются вопросом, как понимал текст получатель. И хотя основное ударение мы ставим не на этот вопрос, (наша главная цель в толковании Библии – понять, что хотел сказать автор, потому что мы верим в то, что авторы Библии были вдохновлены Святым Духом), этот

вопрос остается интересным и уместным. Разные читатели понимают текст по-разному, часто, по причине культур и традиций, на которые мы опираемся. Осознание этого вопроса может помочь нам лучше понять, почему люди толкуют тексты так, как они это делают. Иногда, это может, даже, открыть наши собственные предубеждения или идеи, которые мы просто воспринимаем как должные, считая, что все думают одинаково.

Например, служитель в церкви, практикующий крещение младенцев, прочитав о крещении домашних тюремного стража (Деян.16:33) может найти доказательства подтверждающие крещение младенцев. Другой человек, практикующий крещение по вере, может возразить, мы не знаем, включало ли понятие «домашние» и младенцев, а также то, что они все услышали и поверили (16:31-32). В современных Библейских дебатах, каждый читает избранный библейский текст, в свете других текстов, подтверждающих его позицию. Это не означает что мы не должны стремиться укреплять нашу позицию по сравнению с другой, но просто показывает что мы, практически естественно склоняемся к позиции, которой мы были научены. Понимание истории разных направлений толкования, может помочь нам не уклониться в нашем изучении Библии. История церкви, является очень важной гарантией, помогающей нам увидеть собственные взгляды в широкой перспективе. Мы можем узнать происхождение наших собственных взглядов и подумать о том, каким образом оно влияет на нас, в позитивном или негативном отношении. Мы также, можем проверить себя: насколько очевиден взгляд на Библейский текст, если ранее, в истории никто не думал о нем? (Я не хочу сказать что большинство взглядов в истории всегда верны. Иногда, это большинство просто подразумевает культуру тех, христиан, которые пишут наибольшее количество толкований! Но, история церкви помогает нам быть более внимательными).

Понимание разных фонов («социальных местоположений») разных толкователей, может, также, обогатить наш подход к изучению Библии. Люди, в разных ситуациях, задают разные вопросы, отличающиеся от вопросов людей, находящихся в других ситуациях, поэтому, мы можем, иногда, учиться у людей, которые задают разные вопросы, главное, чтобы мы не забывали исполнять правила контекста, о которых сказано выше. Например, теолог Средних Веков, изучая что говорит Библия, в отношении природы Бога, Христа, спасения и ангелов. Эти вопросы вполне законны (а такие вопросы как Христос и спасение, являются центральными для Нового Завета и христианства), но верующий, работающий в качестве должника/раба в Пакистане, которого избивают каждый день, также захочет узнать, что говорит Библия о справедливости, страданиях и утешении. Эти вопросы не противоречат друг другу, и те, и другие могут прийти к хорошему выводу; библия слишком большая, для того, чтобы затронуть оба типа вопросов.

Знание того, что говорят разные толкователи, посвятившие себя изучению Писания, в разных культурах, может помочь нам узнать разнообразие вопросов и тем, о которых, мы, возможно, не задумывались ранее. Конечно, прежде всего, мы должны изучить Писание в той обстановке, в которой оно писалось, для того, чтобы не пытаться найти в нем ответы на вопросы, которые оно не затрагивает. Мы не можем заставить Писание говорить то, что в нем не написано, поэтому, мы должны внимательно читать его, в свете его первоначального культурного контекста; в отношении некоторых наших вопросов, мы можем найти в нем только общие принципы. Но, только задавая вопросы мы сможем это узнать. (Предупреждение: культурные предположения некоторых людей могут увести их в совершенно не правильное понимание Библии. Некоторые представители запада, начинают с против сверхъестественных предположений собственной культуры, таким образом, пытаясь игнорировать или логически объяснить чудеса в Библии, хотя, Божьи чудесные дела

встречаются на протяжении всей Библии и даже в самой сердцевине Библейского христианства. Позволяя своим культурным наклонностям иметь превосходство над верой в то, что фактически говорит Писание, они не могут подойти к изучению библейского текста с искренним смирением, для того, чтобы услышать ее послание. Большинство Африканцев, чье мировоззрение признает реальность и Бога, и демонов, не сделает подобной ошибки).

Женщины во многих культурах задавали вопросы о социальных ролях в Библии, которыми мужчины пренебрегали, и в результате пришли к полезным выводам. Латиноамериканские ученые затронули вопрос справедливости, которые остались не замеченными западными учеными. Азиатские ученые заметили принцип общины, чести и стыда, семьи и личной чести. Африканские, Карибские и Афроамериканские толкователи задавали вопросы об Африканском присутствии в Библии и истории церкви, а также о рабстве, которым многие традиционные Европейские толкователи пренебрегли. Именно к этим вопросам, Афро-Центричного толкования и вопросам рабства, мы обратимся сейчас, как к примерам того, как социальное месторасположения может помочь людям научиться задавать правильные вопросы. Только после этого, мы обсудим некоторые другие вопросы и их применение.

1. Афро-Центричное толкование

Это только один пример христиан в каких-то культурах, задающих вопросы определенного вида; я предлагаю этот пример, потому что это один из тех примеров, с которым я наиболее всего знаком.

Существуют крайние формы Афро-центричного толкования, которые искажают значение библейского текста не меньше чем традиционные формы Евро-центричного толкования, например: они говорят что все в Старом Завете были черными (так же, как некоторые Европейцы предполагают что они все были белыми). Но, когда под «Афро-центричный» подразумеваем просто спрашивание вопрос по истории Африки, мы, таким образом, показываем готовность изучить вопросы, которые некоторые Евро-центричные ученые игнорируют. (в данном разделе используется информация из книги Гленна Асри и Крэйга Кинер «Религия черных» [*Black Man's Religion*, Downers Grove, IL, USA: InterVarsity Press, 1996], а также Гленна Асри и Крэйга Кинер «Защищая веру черных» [*Defending Black Faith*, Downers Grove: InterVarsity, 1997]). Еще раз хочу сказать, мы не отождествляем себя с Библейскими персонажами опираясь на расовую принадлежность; иначе только Иудеи могли бы отождествлять себя с большинством Библейских персонажей! Но полезно знать, что некоторые персонажи, появляющиеся в Библии – африканцы.

Перед тем, как мы начнем искать Африканцев в Библии, мы должны определить, что же мы подразумеваем под словом «Африканец». Технически, в наши дни, под словом Африка мы подразумеваем всю территорию от Северной Африки до Южной Африки, но эти границы каким, то образом, установленные исторически, проведены традиционно Европейцами. Израиль не так далеко на Севере от Египта, если перерисовать карты немного отличительно, мы можем включить Израиль в состав Африки! (Но никто не относит его к Европе; традиционные границы относят его к Азии, на границе с Африкой). Разные критерии применяются в разных границах, некоторые из них, исторически не пригодны (основываясь на некоторые генетические черты, кто-то может утверждать, что Норвежцы и Фулани относятся к одной группе, в то время как большинство Африканцев и Японцы – к другой!)

Но, ради современных Африканцев, которые задают подобные вопросы, вполне логично будет включать в Африку всю территорию, начиная с севера и до юга Африки. Кто-то из Евро-центричных ученых возразил Африканским авторам, которые хотели включить древний Египет в историю Африканского наследия, но потом, высказал мысль что древняя Греция – часть его наследия, хотя он сам из Северных Европейских территорий, о которых Греки почти не знали и считали их абсолютно варварскими!

Прежде всего, стоит обратить наше внимание на древнюю Нубию, империю которую можно проследить как минимум до 3000гг. до н.э., почти все современные ученые соглашаются, что это была древняя Африканская империя, жители которой были достаточно темными. Это царство, в Еврейском Старом Завете, обычно называется «Хуш» или «Куш», иногда переводится как «Эфиопия»; термин, который говорит не только о территории современной Эфиопии, но о всей территории Африки южнее Египта. В некоторые периоды истории Египта Нубийцы покоряли Египет, и Нубийские фараоны правили на египетском престоле; одним из таких фараонов был Тиргак, союзник праведного царя Езекии в Библии (4Цар.19:9). Жена Моисея была из земли Куш, или Нубийка; когда его сестра начала жаловаться, Бог поразил ее проказой, на время, для того, чтобы преподать ей урок (Чсл.12:1-10). У царя Давида был посольный, нубиец (2Цар.18:21). Один из близких союзников Иеремии (а их у Иеремии, было не много), не был коренным иудеем, но был Африканским эмигрантом, работавшим при царском дворе (Иер.38-39). Возможно, что пророк Софония (Соф.1:1, если слово «Хусия» означает «Хушит», возможное прочтение с Еврейского), а также, некоторые другие личности в Старом Завете были Африканскими эмигрантами, принятыми в Израиль. Ожидается, что Нубия вместе с Египтом, однажды признают одного истинного Бога (Пс.67:32; ср. Ис.19:24-25).

Египет играет одну из наиболее важных ролей в Библии, встречаясь в ней чаще, чем Рим. Некоторые Европейские этнографы, в девятнадцатом столетии, осознавая большой вклад сделанный Египтом, по причине расистских предубеждений сомневались в том, что Египтяне имели темный цвет кожи. Но изучение древних Египетских произведений показывает что, как минимум в тот период, Египтяне имели красновато-темный цвет кожи, а некоторые были достаточно темными (особенно те, что жили на юге, ближе к Нубии). Но, не смотря на современные предубеждения, разные цвета кожи свободно смешиваются в Египте, производя то, что часто называется «Афроазиатское» население, результат межрасовых браков между Азиатами и Африканцами.

Такое смешение фактически повлияло на древний Израиль. Жена Иосифа Асенефа, мать колен Ефрема и Манассии была Египтянка (Быт.41:45, 50; 46:20). «Смешанное множество», вышедшее из Египта вместе с Израильянами (Исх.12:38), включало коренных Египтян, но поведение этого множества в пустыне, не является хорошим примером для подражания! С другой стороны, большинство Израильян, возможно, имели в себе Египетскую кровь. Многие из слуг Авраама, были подарком Фараона (Быт.12:16), которые были переданы Исааку (25:5) и Иакову (27:36); и хотя только 70 прямых потомков Иакова пришли в Египет (46:27), число слуг могло быть намного больше. Когда Фараон поработил Израильян (Исх.1:11), очень сомнительно что он освободил их слуг; скорее всего что слуги стали частью Израиля.

В Новом Завете, первый, по настоящему язычник, обратившийся в христианство был из Африки, придворный Кандакии («Кандакия», в большинстве переводов – это титул принадлежавший Царице Матери). Он приехал из знаменитого Нубийского царства, известного как Мероэ, которое

существовало с 750г. до н.э., и было известно Римлянам и другим народам (Деян.8:26-40). Это обращение стало южным примером принципа «до концов земли» (Деян.1:8), символизируя великую жатву, которая будет в истории церкви. Позднее, Нубия была обращена в христианство, благодаря египетским миссионерам в пятом и шестом столетиях, и сохраняла свою независимость в качества христианской империи до 1270г., а после пыталась вернуть свою свободу на протяжении с XIV по XVI века, когда внутренние слабости позволили империи быть захваченной вторгшимися с Севера Арабами. Во время раннего Арабского периода в Египте, арабы не ассоциировали христиан с европейцами, с которыми у них было меньше контактов, но с Африканцами.

В кн. Деяний притворный назван «Эфиоплянином», но слово «Эфиопия», было Греческим термином, подразумевавшим всю Африку южнее Египта (то что в Евр. называлось «Куш» или «Хуш»). В данном случае оно применялось к Нубии (где правила Кандакия), а не та территория, которая известна сегодня как Эфиопия. Но, государство, существовавшее на месте современной Эфиопии обратилось в христианство раньше, чем вся Нубия; Сирийские миссионеры Фрументий и Эдессий, проповедовавшие здесь евангелие, и конечно, император Езана из семьи Аксума, обратившись, привел всю империю в христианство в 333г., приблизительно в это же время, в христианство обратился и римский император. Некоторые христиане из Эфиопии, уже присутствовали в качестве наблюдателей на Церковном Совете в Никее (325г. н.э., вместе с другими шестью Арабскими епископами). Позднее, Эфиопия защищала Египетских Христиан от Арабских угнетателей, в некоторые периоды экстремизма.

Лидеры церкви в Антиохии, первой, большой, миссионерской церкви были представителями разных культур (13:1). В дополнение к Павлу (Иудей, родившийся в Турции и воспитанный в Иерусалиме), и Варнаве (Иудей с Кипра), и Манаилу, который был совоспитанником Ирода (возможно раб семьи имевшей высокий статус, позднее освобожденный), два других лидера могли быть из Северной Африки. Один, Симеон названный «нигер», что означает «черный»; «нигер» было распространенным латинским именем, но в качестве прозвища (как и в наши дни), оно могло означать темный цвет кожи. Другой – Луций Киринеянин. Мы не можем быть уверены в отношении его этнического происхождения, так как

Население города Кирена, также было смешанным из Иудеев, Греков и коренных Киренейцев; но находился город в северной Африке.

И более того, Северная Африка, продолжала играть важную роль в раннем Христианстве. Римская Империя, была не на столько «Европейской» (в современном смысле этого слова), но больше «Средиземноморской», включая южную Европу, Северную Африку и Западную Азию. Более половины, наиболее влиятельных, ранних отцов церкви (Киприан, Августин и т.д.) были из Северной Африки; как предположил немецкий ученый XIX: «Благодаря Африке, христианство стало религией Римской империи». Тертуллиан, северо-африканский теолог, предложил термин «Трица» описывавшее библейскую доктрину и стал известен как «отец Латинского Христианства». Ведущим защитником «Троицы» был Афанасий Египетский, которого враги называли, «черный карлик», указывая на то, что он был низкого роста и имел крайне темный цвет кожи. После Европейского вторжения в Северную Африку, один северо-африканский епископ, на лодке сбежал в Италию, и найденное там, его изображение указывает на то, что он имел черный цвет кожи.

В конце концов, церковь в Африке пришла в упадок. Она была раздираема внутренней враждой между христианами (лжеучение Донатистов; споры с Византей) и позднее подавлена

Христианскими Ересями (Вторжение ариан, варваров из северной Европы, которые приняли извращенную форму христианства, подавлявшие ортодоксальное христианство Африки). Существовавший в Нубии недостаток центров адекватного библейского обучения, постепенно привел к нехватке духовенства, что в свою очередь привело к ослаблению Нубии и ее упадку. В любом случае, Арабы захватили земли, где церкви уже были ослаблены. Но что мир забыл, до времени больших Евангельских пробуждений в Африке, за исключением христиан в Эфиопии, то, что Библия и история ранней церкви напоминают нам: Христианство это древняя вера Африки, оно было там еще до того, как вера пришла в Северную Европу.

2. Рабство и Библейское Толкование

Люди, берут религиозные тексты из их оригинального исторического контекста для того, чтобы оправдать собственное поведение. Не так часто, такая практика бывает настолько явной, как когда тексты используются для оправдания рабства. Иногда эти тексты (подобно Ефесеям 6, см. выше) фактически были предназначены для того, чтобы смягчить ужас рабства в культуре, где рабство было нормой, но позднее, этими текстами стали злоупотреблять, используя их в поддержку рабства. По этой причине очень важно понимать, что же означал текст первоначально, а не принимать любое предложенное традиционное толкование. Но, как мы кратко рассмотрим, некоторые рабы понимали правильное значение Писания так, как это было не доступно рабовладельцам, потому, что грех ослепил умы рабовладельцев.

Были люди, искавшие религиозные оправдания рабству и в Арабском, и в Западном мире. Арабская традиция сообщает, что у Мухаммеда были рабы, но, не существует, ни каких основание предполагать, что Мухаммед сделал рабство еще более жестоким, чем оно уже было в те дне, и более того, возможно он как-то облегчил его. После того, как Арабы победили империю Сасанидов, в 642г., они захватили контроль над восточно-Африканской работорговлей. К IXв. многие Арабские тексты (цитируемые Бернадом Льюисом в «Раса и Рабство на Ближнем Востоке» [*Race and Slavery in the Middle East, Oxford, 1990*], показывает расовые предубеждения против Африканцев, которых считали вонючими, ленивыми и пригодными только для рабства. Могущественная империя Сонгай, была в конечном итоге разбита, частично под давлением северных Арабов, и Берберов, стремившихся получить больше рабов. К XIX веку ужасный переход Типпу Типа через Сахару привел к тому, что почти все население верхних лесных регионов Конго было уведено в рабство, это был пик этих ужасов, но подобные событие еще продолжались более одной тысячи лет. На Арабском полуострове рабство было объявлено вне закона только в 1962 году, но внешние наблюдатели утверждают, что почти четверть миллиона людей все еще остаются в рабстве; рабство не отменено в Мавритании, Судане и некоторых других местах.

Практикующие подобные дела, вполне естественно ищут им оправдания. Отталкиваясь от ранней Иудейской традиции, которая не основана на Библии, Арабы работорговцы утверждают, что все потомки Хама (не просто Ханаан, как сказано в Быт.9:25, и исполнилось в дни Иисуса Навина), т.е. все Африканцы, в общем, предназначены для рабства. Рабство укоренено в Арабской культуре; в XIX веке султан Марокко воспротивился внешним силам пытавшимся отменить рабство, утверждая, что это часть их религии и культуры. В 1855г., когда Турки, под давлением Британцев, пытались запретить рабство в своей империи, Шейх Джамал из Мекки провозгласил фетву, объявив Турецкое государство отступниками от истинного Ислама. Он провозгласил, что с этого момента приемлемо их убивать и порабощать их детей.

Западные работорговцы, начиная с Испании и Португалии, и вскоре подключившиеся к ним Англия и Америка, позаимствовали «проклятие Хама» и некоторые другие расистские стереотипы у Арабских работорговцев. И хотя Арабы занимались этим видом деятельности многие столетия, Европейцы расширяли свои сельскохозяйственные плантации более жестоко, забывая трюмы кораблей плененными Африканцами, по три месяца держали их внутри, весь путь через Атлантику. Первые работорговцы в США, запрещали своим рабам слушать о христианстве, протестуя тому, что рабы могли осознать свое равенство с работорговцами. (Их страхи были обоснованы: большинство революций рабов в США, были связаны с учением Христианства). Но, впоследствии, они смогли привлечь некоторых проповедников, которые проповедовали из Библии избранные темы, избегая тем связанных со свободой, справедливостью или другими вопросами, которые могли создать проблемы. Из всех тринадцати колоний, на юге евангелие было распространено менее всего, это была страна, в которой до Второго Великого Пробуждения, посещаемость церквей составляла всего семь процентов всего населения.

Но, хотя работорговцы и смогли определить избранные тексты, растущее движение за отмену рабства искало более общие библейские принципы. В стремлении к справедливости, Британские евангельские христиане в 1790-ых (в особенности связано с возникшей из среды Англикан, ветвью методистов, под руководством Уэсли) имели два мотивирующих фактора: миссии и противостояние работорговле. Пробуждение Уэсли потрясло Британию в нескольких сферах, в результате чего образовался новый климат обращавший особое внимание к евангелизации, справедливости и послушанию Богу. Уильям Уилберфорс и его Клапхэмская Секта трудились за отмену рабства в Британской Империи до тех пор, когда на последнем дыхании Уилберфорса они смогли привлечь достаточно людей на сторону Христианского взгляда по этому поводу.

Методистское пробуждение, также, оказало влияние на Америку. В 1784г., Генеральная Методистская Конференция объявила рабство против Божьего закона; конференция 1812г., запретила рабовладельцам быть в числе старейшин церкви; в 1826г., конференция в Мериленде, единогласно осудила прихожан имевших рабов. В 1825г., даже епископ Джорджии, в самом сердце страны рабовладельцев, потребовал всех Методистов освободить их рабов. Африканские Методистские Церкви, в США, также как и чернокожие Американские церкви других деноминаций, противостояли против рабства. В 1789г, Баптисты Виржинии постановили,- рабство должно быть отменено; квакеры, подобно Джону Вулману, также поднялись против рабства. Например, он сказал, что наказание за похищение – смерть (Исх.21:16; Вт.24:7; ср. 1Тим.1:10), и очевидно, что похищение в древнем Средиземноморье означала работорговлю (Пр.: Быт.40:15). Поэтому, он провозгласил, что все работорговцы должны быть осуждены на смерть, рабовладельцы, которые сознательно поддерживают работорговлю, также, должны быть казнены.

Тем временем, рабы самостоятельно начали толковать Библию. Проповедники среди рабов, позволяли им слышать только короткие избранные тексты из Библии, но они не могли избежать текстов, которые говорили о всем человечестве как о потомках Адама, или о том, что все люди имеют равный доступ к Божьей благодати по вере в Христа. Рабы пели песни об избавлении Богом Израильян из Египетского рабства, а работорговцы, которые были слишком морально развращены, для того, чтобы уловить связь, не понимали, что рабы молятся о собственном освобождении. Один раб, научившийся читать, позднее говорил, будучи рабом, он прочитал в Библии подтверждение того, во что уже большинство рабов верили – Бог против рабства. Он обнаружил принцип, согласно которому Бог создал всех людей от одного человека, и поэтому, они все равны перед Богом.

Мы не должны вставлять в Библию то, что в ней не написано. Но, по той причине, что рабы слышали Библию в своей нужде, они смогли уловить в ней темы, которые были в неё заложены, что было неожиданным для работоторговцев. Наша привязанность к собственным традициям, может помешать нам, услышать что-то новое. Но, не все новое всегда правильно; но также, не все ошибочно. Для того, чтобы более целостно применять Библию, мы должны научиться задавать новые вопросы, главное, исследовать Библию в ее рамках (в рамках контекста и первоначального фона).

3. Другие вопросы, связанные с Применением

Идеалом, в применении любого библейского текста является нахождение аналогий в нашей ситуации, как можно более близких к первоначальной ситуации. Чем ближе аналогия, тем более достоверно наше объяснение того, что библейские авторы сказали бы в нашей ситуации. Мы должны аккуратно находить правильные аналогии; например, читая о критике Иисусом фарисеев, правильно будет критиковать ошибающихся религиозных людей, а не современных Евреев (Иисус сам был Евреем). Казни в книге Исход, мы должны воспринимать как направленные против империи, поклонявшейся идолам и поработившей Божий народ, а не против современных Египтян (Бог, фактически, хочет чтобы Египтяне знали Его – Исх.7:5, 17; 8:10, 22; 9:29; 14:4, 18; и у Бога есть хорошие цели для Египта: Ис.19:24-25). Другими словами, мы должны читать Писание смиренно, а не использовать его в качестве оправдания для того, чтобы осуждать других людей, возможно, с которыми мы в чем-то не согласны. Читая его, в первую очередь, мы должны применять его по отношению к самим себе, если это возможно (Ик.3:1; Ездра 7:10). Конечно, не все Писание можно применить к индивидууму; пророчества о суде против народов, это общие суды, а не суды каждому индивидууму, который прочитал о них.

Мы должны знать Писание достаточно хорошо, для того, чтобы знать, какие тексты применимы к нашим проблемам. В длительной перспективе, лучше знать Писание тщательно, а не полагаться на симфонию. Если кто-то захочет объяснить, почему секс до брака неправилен, можно найти множество осуждений тем, кто совершает «блуд» (в некоторых старых переводах) или ведет аморальную жизнь, в Библии (кроме списков, ср. Вт.22:13-22; Пртч.7; 1Кор.6:12-20; 1Фесс.4:1-8). Но другие тесты, подобно Мтф.1:25 (в которых Иосиф и Мария проявляют половое воздержание пока не родился Иисус, даже, несмотря на то, что они уже были женаты), показывают нам уроки, которые в свою очередь, бросают вызов нашим половым соблазнам. Контраст между половой чистотой Иосифа и грехов Иуды в Быт.38-39 (рассмотренные выше), учат нас уроком, более ярко, чем просто цитирование ссылок найденных благодаря симфонии. Симфония полезна, когда нужно найти слово; ваше личное изучение поможет вам выучить и помнить где находится концепция.

Ученые могут посвятить себя «практическому исследованию» или «теоретическому исследованию». Благодаря «практическому исследованию» ученые могут искать решения, скажем, лекарство от рака. Вполне вероятно, что они найдут это лекарство раньше, чем тот, кто занимается «теоретическим исследованием». Но, «теоретическое исследование» стремится собрать все возможное знание, которое поможет, кроме поставленной задачи, найти решение и для лечения других болезней. Таким образом, теоретическое исследование приносит больше пользы в конце. Таким же образом и изучение Библии постоянно, с целью научиться всему, что она содержит, даст намного больше, чем просто целенаправленное исследование по одной, только, теме. По отдельной теме можно узнать ограниченный объем информации, исходя из ограниченного количества

материала; но если вы знаете Библию хорошо, вы будете знать, где можно найти материал, связанный с вашей темой. Имея более широкое знание Библии, приобретенное благодаря регулярным исследованиям, вы можете провести более глубокое исследование текста.

Начать изучение текста, направленное на применение, можно начать самостоятельно или в группе, изучая тексты с целью определения их первоначального значения, а по окончании спросить: «Если бы автор был в наши дни, как бы он применил этот текст?» (Для примера посмотрите разбор Марка 2, о котором шла речь в разделе о повествованиях). Так как большинство текстов были написаны с целью практического применения, хотя и в разных ситуациях, поиск применения их в наши дни, будет правильным подходом к тексту. Конечно, как уже было замечено, некоторые тексты можно понять и применить только в свете контекста всей книги.

В заключении, мы должны понимать Библию достаточно хорошо, для того, чтобы понять мысли и принципы, которые автор пытался сообщить используя ситуацию, в которой он писал, для того, чтобы мы могли передать их в наше время и в нашей ситуации. Библия – это очень практичная книга, но для того, чтобы достичь сокровищ ее практического послания, необходимо серьезно потрудиться. Писание побуждает нас искать мудрость и разумение (Пртч.2:2; 4:7), прилежно работать (Пртч.4:23; 10:4) и начинать наше исследование со страха Божьего (Пртч.1:7). Только имея страх Божий, мы будем менее склонны вкладывать наши личные желания в Библию и будем более открыты к тому, чтобы слышать в ней Божье послание к нам.

Книги Крэйга Кинера:

1. Академические работы для Изучения Библии для более широкой аудитории:

- **Библейский культурно-исторический комментарий. Новый Завет**
ISBN: 5-88869-157-7 Издатель: Мирт 733 стр., тв.пер., 2005 год (доступен на нескольких языках, Арабский, Армянский, Корейский, Польский, Португальский и Испанский; готовятся переводы на другие языки, включая Китайский, Французский и Русский).
- **Откровение, для Прикладного Комментария**
[Revelation, for the NIV Application Commentary series (Zondervan, 1999)].
- **Матфей**
[Matthew. (IVP NT series, InterVarsity Press, 1997)].
- **Павел, Женщины и Жены: Брак и служение Женщин в Посланиях Павла**
[Paul, Women & Wives: Marriage & Women's Ministry in the Letters of Paul. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1992].

2. Академические труды (предназначенные для ученых)

- **Евангелие Иоанна: Комментарий в 2-ух томах**
[The Gospel of John: A Commentary. 2 vols. Peabody, MA: Hendrickson, November 2003]. Более 1600 страниц.
- **Комментарий на Евангелие Матфея**
[A Commentary on the Gospel of Matthew. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999]. Более 1000 страниц.
- **Дух в Евангелиях и Деяниях: Возрождение Пророческое Вдохновение**
[The Spirit in the Gospels and Acts: Rebirth and Prophetic Empowerment. Peabody: Hendrickson, 1997].

3. Академические работы предназначенные для Церковного служения

- **Защищая веру Черных**
в соавторстве с Глен Урсу. [Defending Black Faith, coauthored with Glenn J. Usry. Downers Grove: InterVarsity, 1997].
- **Религия Черных: Может ли Христианство быть Афроцентричным?**
в соавторстве с Глен Урсу [Black Man's Religion: Can Christianity be Afrocentric? Coauthored with Glenn Usry. Downers Grove: InterVarsity, 1996].
- **...Жениться на другом: Развод и Повторный брак в Учении Нового Завета**
[...And Marries Another: Divorce & Remarriage in the Teaching of the New Testament. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1991].

4. Научные работы для Церковной Деятельности

- **Дар и Дающий: Работа Святого Духа в Наши Дни**
[Gift and the Giver: The Holy Spirit's Work Today Baker, 2001]; пересмотр и обсуждение 3-ех Критических Вопросов о Святом Духе.
- **Понимание и Применение Писаний**
в соавторстве с Дэнни МакКэйн. [Understanding and Applying the Scriptures. Coauthored with Danny McCain. Vikuru, Plateau State, Nigeria: Africa Christian Textbooks, 2003]. Это книга, для которой я первоначально собрал большую часть материала, использованного в данной работе по Герменевтике

