

КАЧЕСТВЕННЫЕ СТАТУСЫ ХРИСТИАНИНА

Аннотация: Вопрос вечного спасения человека в христианстве всегда являлся фундаментальным. Но взгляды на него среди верующих всегда между собой разнились, вплоть до радикально противоположных. Человек спасается только лишь верой или же его дела имеют также значение в его спасении? Влияет ли качество нашей христианской жизни на наше спасение и последующую участь в вечности? Существует ли у Бога некая «шкала», по которой Он будет давать оценку тем, кто последовал за Христом? В данной работе предложена сотериологическая концепция, в которой рассматриваются качественные статусы христианина в процессе его освящения. Для этого за основу взят один из библейских текстов, помогающий лучше понять взаимодействие Божьего милосердия с Его справедливостью в вопросе спасения человека, заключившего с Ним завет. На фоне экзегетического анализа ключевого текста будет проделана попытка составления «портретов» жизни верующего в зависимости его участия в личном освящении.

Ключевые слова: *Спасение, оправдание, освящение, грешник, святой, вера, дела, статусы, качество, справедливость.*

Abstract: The issue of man's eternal salvation has always been fundamental to Christianity. But the views on it among believers have always differed among themselves, even to the point of radical opposite. Is a man saved by faith only, or does his deeds also matter in his salvation? Does the quality of our Christian life affect our salvation and our future destiny in eternity? Does God have a "scale" by which He will evaluate those who have followed Christ? This article proposes a soteriological concept that examines the qualitative status of the Christian in the process of his sanctification. For this purpose, it is based on a biblical text that helps us better understand the interaction of God's mercy with His justice in the matter of the salvation of a person who has made a covenant with Him. Against the background of the exegetical analysis of the key text, an attempt will be made to draw up "portraits" of the believer's life depending on his participation in personal sanctification.

Keywords: *Salvation, justification, sanctification, sinner, saint, faith, works, statuses, quality, justice.*

Владимир Стойко, (BA, BTh) KBC, (MA) Talbot, Viola. исследование и проповедь Слова, женат, двое детей (Сумы, Украина). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0357-6350>

Введение

◆ Что нужно для того, чтобы попасть на небеса? Этот вопрос был обязательным в коммуникационном арсенале тех, кто пытался объяснить неверующим суть спасения во Христе. Объяснения часто сужались всего до нескольких важных пунктов, таких как *верить* и *покаяться*, а далее всё — ты уже навеки спасенный. Но подобной незатейливостью мы не приоткрываем всей правды людям, что после таких вот «простых вещей» по обретению спасения, уверовавшему нужно будет еще очень многое сделать и пройти в этой жизни, чтобы достичь того самого «заветного спасения», которое мы с такой легкостью благовествуем, но в котором порой и сами можем быть не столь уверенны, искусно скрывая это от других внешним обликом нашего благочестия.

Спасение мы обретаем посредством личной веры. Но, только серьезно осмысливая свое следование за Господом, понимаем, что упрощенного понимания самой *спасающей* веры может оказаться недостаточно. Речь не идет о спасении по заслугам помимо веры во Христа. Речь о том, что самой лишь веры, как интеллектуального принятия Христа *уже* после нашего уверования в Распятого, может оказаться недостаточно, чтобы в конечном итоге попасть на небеса. Мы говорим в контексте того, о чем говорит Иаков в своем послании. Если наша т.н. «спасающая вера» без кое-чего, может по сути оказаться *мертвой*, то значит ли это, что мы для Бога всё равно останемся «живыми» (см. Рим.6:11)? Каково положение (статус) нашего спасения будет перед Богом, если в конечном итоге на суде Христовом окажется, что наша вера — мертва, только в разуме, а не в сердце и не в действии? Возможно ли быть «живым» для Бога, но с «мертвой» верой?

Эти вопросы затрагивают не только сотериологию, но и личную эсхатологию. Хотя евангельские верующие и утверждают об уверенности в спасении еще при жизни, всё же некий фактор неопределенности присутствует, и притом небезосновательно. Ложная самоуверенность может в итоге привести к печальному финалу. Собственно, будущий суд (судилище) и наш отчет перед Господом не дают нам полноценного спокойствия и стопроцентной уверенности в «путевке на небеса», но наоборот, побуждают нас к неким действиям в христианской жизни. И, вероятно, многие бы хотели знать тот необходимый минимум, который все же даст нам право войти в небо, а не в другую реальность. Но Бог для нас оставил в Писании нечто, что не удовлетворяло бы нашим лукавым желанием плоти знать всё наперед, но все же свидетельствовало бы нам о том, чего будет достаточно, а чего может не хватить, чтобы достичь небес.

В данной статье мы хотим представить сотериологическую концепцию **качественного состояния христианина** в его земной жизни, которая может прямым образом повлиять на его будущую судьбу и отразиться в грядущих эсхатологических событиях. Отправным и базовым текстом данной работы будет служить Отк.17:14 с последующим развитием библейской

и богословской мысли касательно затронутых выше вопросов спасения. Поднимаемые вопросы в работе будут напрямую затрагивать такие спорные темы как: кальвинизм, арминианство, восхищение, великая скорь и прочее.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Оправдание как *этап* в процессе спасения

◆ Предмет изучения данной работы – спасение человека. Новый Завет (как и Ветхий особо) ясно учит, что вечное спасение возможно исключительно благодаря Господу Иисусу Христу (Ден.4:12, Ин.14:16, 1Ин.5:11-12 и др.). Но что такое *спасение* для нас, живущих в эпоху Нового Завета? Это – завет! Новый завет! В евангельской традиции понимание спасения основывается на принципе искупления посредством личной веры человека и исповедания голгофской жертвы Христа за его грехи. Это богословская основа расширенного евангельского понимания «спасения во Христе». Получая спасение по вере через обращение и последующее водное крещение, человек становится членом поместной церкви, тем самым являясь и членом вселенской Церкви Христа. Такой человек считается *уже* получившим вечное спасение по благодати Божьей.

После этого верующие обычно считают свое дело спасения «во Христе» завершенным, после чего начинается жизнь освящения, которая влияет уже на будущую степень награды от Бога. По нашему мнению, подобные убеждения не отражают евангельскую истину в полной мере, а порой даже вводят самих верующих в заблуждение в отношении их спасения. Это, в свою очередь, приводит формальной христианской жизни, которую можно наблюдать повсеместно.

Некоторые христиане считают, что над собственным спасением нужно бодрствовать и *совершать* его до последнего дня своей жизни. Они опираются на мысль, что «вечное спасение» состоит из *оправдания, освящения, прославления*^[1]. Иисус участвует во всех трех этапах и является их главным выражением (ср.1Кор.1:30). К сожалению, только первый этап большинством воспринимается как единственный и главный. Это типично для западного богословия с его акцентом на юридическом аспекте искупления. Восточное богословие помимо *оправдания* указывает еще и на качество (*обожение*) христианской жизни, посредством которого спасение *достигается* во время земной жизни. И если в православии подчеркивается вовлечение в литургию, то в евангельской среде акцентируется личная святость верующего, оказывающая прямое влияние на его конечное спасение.

И западное и восточное крыло евангельского богословия подчеркивает *оправдание* человека, после достижения которого вопрос практической веры человека представлялся как несущественный. Для *оправдания* Бо-

[1] *Прославление* – как конечное искупление, после воздаяния на суде Христовом.

гом, от нас нужна только личная вера. И это, можно сказать — «легко». «Тяжело» становится для уже оправданного его последующее *освящение*. Здесь наличие упрощенного понимания самой веры уже может оказаться совсем недостаточно. *Оправдание* — начальный этап уверовавшего, который дает человеку все юридические (законные) полномочия и привилегии в отношениях между ним и Богом. Оправдание человек получает абсолютно даром, исключительно через личную веру, по благодати Христа. Оно наделяет человека правовым статусом перед Богом. Вместо «чада гнева» он становится «чадом Божьим». Вместо «виновного» — «оправданным». Вместо «мертвого» — «живым». Вместо «грешника» — «святым», и т.д. Все это доступно человеку благодаря **статусу** оправданного Христом, который дает человеку все богатства благодати (1 Кор.2:9-10) благодаря Голгофской жертве Христа.

Вместе с тем, сам *статус* оправданного Христом не гарантирует человеку завершение спасения без его участия в процессе искупления. Возрожденный человек уже стал на *путь спасения*, но это только *начало* пути. И пройти этот путь нужно так, чтобы в конце его оказаться достойным и верным завету, который он заключил с Христом. Спасение человека строится на основании исполнения этого завета. А любой завет (договор) всегда предполагает отклик и ответное послушание.

Божья справедливость и наша ответственность

◆ Божья справедливость зачастую пренебрегается в наших богословских исследованиях и проповедях. Мы проповедуем и восхваляем Божью любовь, Его милосердие, воспеваем гимны и псалмы Его любвеобилию. Центром нашего евангелизма является, конечно же, любовь Бога. Как насчет всего этого, но в отношении справедливости Бога? Ведь Писание упоминает о справедливости Бога и Его судах в разы больше, нежели о Его любви. На самом деле, эту сторону Божьего естества мы пренебрежительно и осознанно избегаем и даже забываем. Ведь размышления об этом могут послужить для нас холодным душем в последнее время всеобщего засыпания.

Невозможно изучать эсхатологию Писания, обходя вниманием тему Божьей справедливости. Собственно, этот раздел богословия вытекает из справедливости Божьей. Справедливость Божья самым тесным образом связана и с нами, Его детьми, уверовавшими в Него. Мы ошибочно считаем, что искупленным отведено Божье милосердие, а погибающим — Божий гнев. Нет, «время начаться суду с дома Божьего» (1 Пет.4:17). А справедливость на суде является квинтэссенцией данного процесса, потому что у Бога нет лицеприятия. Как Господу поступать с верующими, когда у них всех далеко неодинаковое хождение перед Ним в святости и благочестии? Вот поэтому, одни верующие ожидают Его справедливости, другие же ее страшатся.

Бог будет справедливо оценивать *качество* нашей христианской жизни. Ведь нам было дано Богом абсолютно всё, что для этого необходимо (2Пет.1:3-4). Поэтому, это наша личная ответственность, которую мы приняли, заключивши завет с Ним. И ответственность настолько высока, насколько высока была уплачена цена нашего искупления. А значит качество нашей христианской жизни, будет напрямую влиять и на наше конечное спасение, после того как Господь даст ему (качеству) Свою «оценку». Хотя нам неизвестна «шкала», по которой Он будет оценивать каждого, все же некоторые «ориентиры» Он для нас оставил.

Эти «ориентиры» можно назвать *конечными статусами* качественной жизни христианина. Они отображают духовное состояние процесса освящения по завершению нашего земного пути. Они будут свидетельствовать об окончательном *положении* относительно вечного спасения. Только после **решения** Бога, начинается «вечная безопасность» для одних и «вечная опасность» для других.

Слово «статус» мы находим самым подходящим для описания качественного состояния верующих. Мы включаем в него описательные значения, которые отображают *положение* (правовой фактор) и *состояние* (качественный фактор) человека перед Богом. «Статус» не только отображает положение верующего на «шкале» Божьего спасения в конце пути, но и раскрывает нам портрет верующего и его образа жизни в Теле Христовом. Это поможет нам лучше увидеть самих себя на пути следования за Христом и сделать его более качественным и совершенным.

Откровение 17:14. Библейско-богословский анализ

◆ Итак, таких *статусов* в Св. Писании мы находим всего три. Речь идет о Новом Завете, т.к. они применимы только к рожденному свыше человеку, к христианину. Только в одном тексте мы можем встретить их все вместе. Это Отк.17:14, точнее его концовка «...и те, которые с Ним, суть **званные и избранные и верные**». Слова *званные, избранные, верные* являются *статусами*, которые описывают наше качественное состояние на пути совершения личного спасения.

На первый взгляд, в данном тексте достаточно всё просто и понятно. Для многих богословов и толкователей книги Откровения текст не представляет особой трудности в интерпретации. Более того, стих на самом деле является настолько ободряющим и вдохновляющим, что исследователи на нем особо не останавливаются. Ведь записанное в нём, не может не вдохновлять и не ободрять, т.к. речь идет о конечной победе Христа и Его верных над вражеской силой. Но ведь может так оказаться, что не все из верующих смогут разделить эту победу вместе с Царем царей и Господом господствующих.

В данном отрывке нам интересен не сам текст 17:14 и его контекст. Интересен факт употребления всех трех определений верующих в одном

месте, которое также и единственное в НЗ. Этот текст служит отправной точкой для развития представляемой концепции. Как не странно, основной богословский интерес представляет употребление союзов «и» (греч. *καί*) в конце стиха. Именно их употребление открывает сотериологическую перспективу, помогая нам понять значение характеристик верующих.

Очевидно — *званные, избранные, верные* не являются синонимами. Подсознательно, мы понимаем перечисление как обобщенное описание верующих, воюющих с Господом против сил зла. Но это не совсем так. Скорее *званные, избранные, верные* свидетельствуют о качественном состоянии христианина в возрастающей прогрессии (*званные* → *избранные* → *верные*). Союзы между ними «и» (*καί*) являют здесь ключевую богословскую интерпретацию.

Множественное употребление в тексте оригинала союзов *καί*,^[2] не случайно. В данной части 14 ст. *καί* относится к типу *сочинительных*, категории *логических* и подкатегории *соединительных* союзов. Если же контекст и сам жанр повествования данной главы (как возможно и всей книги) воспринимать, как эмоционально выраженное (эмфатическое) описание происходящих событий, *καί* («и») может выступать как *присоединительный* союз со значением «и даже», что достаточно логично вписывается в представляемую нами концепцию.^[3] Употребление этого союза дает нам право считать, что перечисляемые определения несут в себе разное смысловое и богословское значение, не говоря уже об отдельном их значении в тексте греческого.^[4] Соответственно, это напрямую влияет на наше понимание, толкование и применение данного текста.

К сожалению, многие современные переводы данного стиха, опускают или один союз «и» (после слова «званные»), или вообще — оба.^[5] Вследствие этого искажается смысл текста, особенно когда *такой* текст в Писании встречается единожды. Но если бы опускание союза «и» было связано с обоснованной проблемой перевода на другой язык, тогда с этим еще можно

^[2] Там же, с.684-686.

^[3] Некоторые лексиконы древнегреческого не указывают, что данные слова являются синонимами друг другу, или вообще имеют другие эквивалентные по значению синонимы в Новом Завете. Собственно примеры перечисления по порядку *слов-синонимов* в Писании для нас затруднительно привести. Существует ли такое вообще в грамматике древнееврейского и древнегреческого, вопрос на который лучше ответят серьезные специалисты в этой области.

^[4] В качестве примера, похожую грамматическую конструкцию можно встретить в 1Фес.5:23 «... и ваш дух и душа и тело во всей целости...». Если в отношении *души* и *духа* приверженцы дихотомии и могли бы заключить некую синонимичность (что никак не вписывается в данную конструкцию стиха), то *тело* быть синонимом *душе* и *духу* — никак не может. Поэтому они в тексте грамматически отделены между собой союзом *καί* («и»), подчеркивая тот факт, что все три субстанции естества человека различны по своей сущности.

^[5] Так, например, частично или полностью удаляют «и» такие переводы как (рус.): WBTC, IBS (МБО), CARIS «Радостная Весть», «Заокский перевод», «Слово жизни» (РБО); (укр.): Туркочьяк; (eng): NIV, BBE.

было бы согласиться. Но в данном случае, такая конструкция последовательного перечисления дает нам понимание того, что автор намеревался показать серьезные различия между употребленными словами в этом стихе. И данная конструкция у Иоанна, в Новом Завете является не единственной, о чем будет сказано ниже.

Наличие в Синодальном переводе слов «те, которые» и «суть», а также в некоторых английских «those», «they that», «are» — буквально отсутствуют в тексте греческого. Но употребление данных вспомогательных слов при переводе этого стиха вполне уместно и даже необходимо для правильного понимания. На это нам может указывать присутствие определенно артикля *οι*. А в греческом артикль в тексте играет серьезное значение для понимания самого текста.^[6] Артикль употребляется в тексте в именительном падеже, муж. рода, *мн. числа*. Множественное число дает нам указание на то, что автор подразумевает некоторых «с Ним», которых он обозначает прилагательными *званные, избранные, верные*, которые в Новом Завете могут выступать как качественное описание субъекта. В таком случае слова «суть»^[7] (или тире) и «are» являются верным разъяснительным дополнением в переводе с греческого.

Итак, в рассматриваемом нами тексте Отк.17:14 мы видим картину будущей войны с силами зла, в которой Господь Иисус Христос будет победителем. Вместе с Ним на этой войне также будут те, кто описан как «*званные и избранные и верные*». Каждое из этих определений является отождествлением качественного состояния верующего. Причем от меньшего к большему. Т.е. мы полагаем, что в данном тексте отображена своего рода «шкала» духовного прогрессирования качественного состояния христианина, начиная от «званные», далее «избранные» и заканчивая «верные». Данная последовательность отображает евангельский путь *освящения* верующего, что являет собой второй этап в процессе **вечного спасения** после *оправдания*, но предшествующий третьему — *прославлению*.

«Ключи» к пониманию

◆ Для лучшего понимания данной концепции «о статусах» в Отк.17:14 мы применим «ключи», которые в дальнейшем помогут нам лучше проанализировать каждый из них. Первый текст это Лк.6:47: «*Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен*». Конструкция данного стиха имеет тесное сходство с Отк.17:14. Здесь союз **και** является обязательным элементом синтаксиса,

^[6] Как утверждает Уоллас в своем учебнике по греческому «... при формировании нашего понимания мысли и богословия новозаветных авторов нет более важного аспекта в греческой грамматике, чем артикль». Даниел Б.Уоллас. *Углубленный курс грамматики греческого языка*. (Новосибирск: ННБС, 2010), с.233.

^[7] Как раз Синодальный перевод по нашему мнению, наиболее близко в сравнении с другими русскими переводами, передает смысл оригинального текста посредством вспомогательного глагола «суть».

посредством которого автор доносит нам информацию, влияющую напрямую на богословское понимание.^[8] У Луки он выполняет такую же *присоединительную* функцию, как и у Иоанна. В данном тексте соединяются глагольные причастия: *приходящий, слушающий, исполняющий*. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что в данном заявлении Иисуса отображен принцип *освящения* верующего на его жизненном пути следования за Ним. Свои слова Он подкрепляет достаточно известной и вполне понятной притчей «о двух строителях» одним из главных смыслов, которой служит посыл к **качественному и ответственному** «домостроительству» в нашей жизни. Здесь качественный процесс работ выступает ключевым фактором сохранения в дальнейшем нашей жизни (спасения). Подобные тесные параллели мы можем найти у Матфея (Мф.7:24-25), у Павла (1Кор.3:10-15) и других текстах.

В тексте Луки (ст. 47) мы видим не качественное описание состояния верующего человека, а действие уверовавшего, посредством которого достигается тот или иной его статус. Это не единственные *действия* на пути освящения, но они выражают обобщенный характер, описывающий ключевую деятельность на данном этапе освящения. Таким образом «приходящий» соотносится с «званные»; «слушающий» с «избранные»; «исполняющий» с «верные». Так же как и в Отк.17:14 невозможно что-то «исполнить», если сперва не будешь «слушать», а также невозможно «слушать», пока не «придешь» ко Христу. Далее мы постараемся глубже раскрыть эту смежную взаимосвязь между текстами Откровения и Луки.

В качестве еще одного «ключа» мы используем место, которое повторяется во всех синоптических евангелиях: «...если кто хочет идти за Мною, *отвергнись* себя, **и возьми** крест свой, **и следуй** за Мною» (Мф.16:24. Мк.8:34, Лк.9:23). В данном случае, в отличие от предыдущего текста

^[8] К сожалению, в этом месте такие переводы как WBTC, IBS (МБО), CARS «Радостная Весть», «Заокский перевод», «Слово жизни» (РБО) безосновательно опускают союз **ка**, искажая оригинальный смысл текста. А в таких переводах как WBTC, NTIBS (МБО), «Слово Жизни» переводчики поменяли местами «званные» и «избранные», вероятно так, чтобы такая последовательность больше отображала концепцию кальвинизма о предшествеи Божьего избрания независимо от воли человека с последующим его призванием. Хотя такие редакции рукописей как Textus Reseptus и Westcott-Hort (текста Nestle-Aland 28) полностью **идентичны** между собой, слово «званные» предшествует слову «избранные» в этом тексте. Почему и насколько это важно, и как это влияет на богословие, мы представим ниже в статье. Переводчики IBS в своей первой редакции (1991г.) НЗ «Слово жизни» пошли еще дальше, радикально исказив текст оригинала. Так у них Отк.17:14 заканчивается: «...и с Ним будут те, кто верен Ему — Его избранные и призванные Им». Заметьте, порядок слов искажен с полной противоположностью. В данной текстовой композиции «избранные» и «призванные» являются описательными определениями *верности* Богу. Другими словами, если человек считает (или уверен), что он *избран* и *призван* Богом (собственно любой уверовавший), тогда в вопросе *верности* Богу ему нечего беспокоиться и что-то предпринимать. Он считается автоматически — «верный». Но Иисус и Апостолы учили, что «верность» не присваивается человеку автоматически, а приобретается посредством серьезных усилий самого спасенного (ср.Мф.24:45-51, 25:21,23, Лк.16:10-12, 1Кор.4:2 и др.).

Лк.6:47, слова Христа звучат уже как *повеление* для тех, кто хочет быть Его учеником и в итоге быть спасенным. Конструкция этих трех отрывков идентичная. Глаголы, приведенные здесь, в повелительном наклонении также разделяются союзами «и», указывающими на то, что действия между собой не являются идентичными и одновременными, но происходят в заданной раздельной последовательности. Глаголы: «отвергнись», «возьми», «следуй» качественно соответствуют тем же последовательным действиям, что и у Лк.6:47 — «приходящий», «слушающий», «исполняющий». Поэтому приведенные в этих текстах слова Иисуса могут описывать этапы духовного прогресса человека, решившего следовать за Христом и соответствовать статусам: «званным», «избранным» и «верным».¹⁹¹ Каким образом глаголы, употребленные в этих текстах, имеют отображение в жизни христиан мы вкратце упомянем при рассмотрении каждого статуса в отдельности. Но как Лк.6:47 так и эти тексты для нас прежде всего служат вспомогательными элементами и имеют прямую связь и помогают нам лучше раскрыть и понять концепцию качественных положений христианина на его пути следования за Господом.

В Отк.22:11¹⁰¹ Господь ясно выражает Свои повеления без насилия над волей человека, которые обращены как к грешнику, так и к святому. Также эти все повеления вполне могут адресоваться исключительно представителям народа Божьего, верующим. Соответственно, для Господа главенствующим выступает вопрос **святой жизни** человека, который и определяет на суде его правовой статус, а в последствии и вечную участь. Всё это не противоречит евангельскому учению о спасении, но дает возможность разрешить ответы на некоторые неудобные вопросы, которые богословы стараются игнорировать во избежание серьезных противоречий. Господь не оставляет нас безо всякого ориентира в вопросе качественного хождения пред Ним на этой земле. **Званные, избранные и верные** — это как раз та «шкала», которая может нам помочь лучше понять позицию Бога в отношении нашей практической святой жизни в Теле Его.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СТАТУСЫ

Во взятом за основу тексте Отк.17:14 нас интересует богословское значение трех качественных статусов. Это единственное место в Новом Завете (как и Библии), где все *три* статуса перечисляются в заданной последовательности. И все они относятся исключительно к христианам. В данной части мы произведем экзегезис слов и их сравнительный анализ на предмет догматического и практического богословского значения

¹⁹¹ Что важно также заметить, по словам Иисуса, Его учеником становятся по собственному желанию или волеизъявлению («...если кто хочет»), а не вследствие сильного вмешательства чужой воли в жизнь человека.

¹⁰¹ «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще.» (Отк.22:11)

в жизни христианина и его будущей участи. Также мы составим некий евангельский «портрет» верующего, соответствующего каждому из перечисленных статусов. «Портрет» являет собой попытку разносторонне представить образ верующего, соответствующего статусам.

«ЗВАННЫЕ»

Значение и употребление слова в Писании

◆ Словом «званные» в Писании переводится греч. **κλήτοι** (*клэтой*, мн.ч. от κλητός) и употребляется всего 11 раз^[11], что на самом деле указывает на нечастое употребление этого слова авторами Нового Завета. Нечастое употребление κλητός ничуть не умаляет его богословского значения, хотя и может свидетельствовать нам о его приоритетности в сравнении с другими статусами. Обычно переводится κλητός как: *званный, призванный, приглашенный*. Места, в которых мы можем его встретить это: Мф.20:16, 22:14, Иуд 1:1, Рим 1:1,6,7, 8:28, 1Кор 1:1, 2, 24 Отк.17:14. В синодальном тексте разный перевод этого слова в некоторых текстах (Мф.20:16, 22:14 «званные») может немного вносить путаницу и под *званными* иногда понимают тех, кого Бог зовет ко спасению во Христе, а под *призванными* – тех, кто уже пришел ко Христу. Но в оригинале κλήτοι несет одно и то же смысловое значение и относится исключительно к уже уверовавшим и получившим Божье оправдание.

Прилагательное κλητός – производное от глагола καλέω (*калео*), который употребляется в НЗ около 146 раз. Словарь Баркли Ньюмана приписывает ему такие значения как: 1) *звать, называть, именовать; обращаться*; 2) *давать имя*; 3) *звать, созывать*; 4) *вызывать (т.ж. в суд)*; 5) *призывать*; 6) *приглашать*.^[12] Как видно данный глагол имеет достаточно широкое употребление с несколькими сродными значениями. Таким образом, прилагательное κλητός (*званный/призванный*) описывает таких людей, которые уже находятся с адресатом, призывавшим их ранее. Соответственно κλητός – это человек, уже откликнувшийся на призыв Господа, и является по статусу *званным* (приглашенным) в то место, в котором пребывает Позвавший его.

Вероятно, самым уникальным свидетельством того, что «призванные» (κλήτοι) указывает на тех, кого *позвали*, однокоренное слово от καλέω

^[11] В редакции Nestle Aland употребляется 10 раз, за исключением в Мф.20:16.

^[12] Баркли Ньюман. *Греческо-русский словарь Нового Завета* (Москва: РБО, 2012), с.112. Как видно данный глагол имеет достаточно широкое употребление с несколькими сродными значениями. В значении *призывать* или *приглашать*, мы можем встречать производные от καλέω, такие однокоренные формы слов как: εἰσκαλέω - *звать к себе, приглашать*. (Ден.10:23, προκαλέω - 1) *вызывать* 2) *приглашать, призывать*. (Гал.5:26), προσκαλέομαι - *звать, призывать, подзывать, созывать*. (Мф.10:1, Мк.6:7, Ден.2:39, 13:2, 16:10, Ик.5:14 и др.), συγκαλέω - *созывать, собирать*. (Лк.9:1, 15:6, 9, Ден.10:24, 28:17 и др.), μετακαλέω - *призывать, вызывать*. (Ден.7:14, 10:32, 20:17, 24:25). Такой широкий спектр однокоренных слов дает нам достаточно ясное представление, что καλέω может означать как то, что кто-то *зовет/призывает* другого к себе с той целью, чтобы последний достиг адресата и был с ним в его присутствии.

– ἐκκλησία. Нам оно известно как – церковь (собрание, сборище). Существительное ἐκκλησία является производным от глагола ἐκκαλέω, что буквально означает «вызывать из» (или «призывать из») и/или от прилагательного ἐκκλητός – буквально «призванный из».^[13] Поэтому, если ἐκκλησία дает нам описание как «собрание призванных из» (Иисусом), то κλητός – самих «призванных» (Господом). Таким образом «званные/призванные» (κλητοι) в НЗ выступает в роли термина, обозначающего уже оправданных людей по вере во Христа Иисуса и являющихся членами Его Церкви.

Богословское обоснование

◆ В 8 из 11 случаев употребления слова становится ясно, что речь идет именно о христианах. Так в Рим.1:1,6,7, 8:28 и 1Кор.1:1, 2, 24 Павел свидетельствует о себе, что он «призванный» («званный») Апостол. Таким же определением он называет и адресатов в Риме и Коринфе. Употребляемое αἰίοις («святым») вместе с κλητοῖς («призванные») дает полное основание под «призванными» считать искупленных Христом людей, которые уже находятся в (правовом) статусе «святой». Также 1Кор.1:24 отличает уверовавших Иудеев от неверующих, причисляя первых к «призванным». Послание Иуды обращено к *призванным*, которые освящены^[14] Богом, а значит уже искуплены Христом. В Отк.17:14 «званные» («призванные») перечисляются в последовательной связке с «избранными» и «верными», а также вместе с «Господом господствующих», что подтверждает факт того, что κλητοι означает искупленных Христом верующих, принадлежащих к Его Церкви.

О том, что «званные» относится к уже уверовавшим и принадлежащим Иисусу людям, достаточно ясно свидетельствует форма деепричастия κελλημένοι (*званные, призванные*) от глагола καλέω (*звать, призывать*). В Отк.19:9 мы видим, что этим словом описаны те, которые приглашены на брачную вечерю (пир) Агнца и Его невесты. Собственно Невеста (Церковь) – это и есть «званные/призванные». Невозрожденный человек не может принадлежать Господу и быть Невестой Христа. Смысловое единство между κελλημένοι и κλητοι Иисус недвусмысленно подчеркнул в итоговом заключении, после рассказанных притч у Матфея, где «много званых, а мало избранных». О том что κελλημένοι относится к спасенным достаточно ясно говорит также и Евр.9:15.

Существует проблема толкования ряда текстов, которая напрямую влияет на всю представляемую нами концепцию. Для понимания «званных» как людей, обращенных ко Христу, представляют сложность

^[13] Словарь Вейсмана характеризует данный тип людей как *вызванных из народа для руководства и решения общественных дел*. См. А.Д.Вейсман. *Греческо-русский словарь*. (Москва: Греко-латинский кабинет, 2006), с. 395. Хотя ἐκκλητός не употребляется в греческом тексте Нового Завета, нет сомнения, что его смысловое значение практически идентичное с κλητός, но в более конкретизирующей форме.

^[14] В переводах, основанных на Александрийских манускриптах, вместо «освящены» (Иуд.1) употребляется «возлюбленные». На наш взгляд между данными словами имеется существенное различие, в том числе и доктринальное. Мы убеждены в подлинности манускриптов (Византийский текст), где употребляется «освящены».

два новозаветных текста, записанных у Матфея (20:16, 22:14), где мы встречаем греч. κλητοι («призванные»). В них Иисус завершает мысль итоговыми словами о «званных» и «избранных». И здесь возникает достаточно серьезная проблема для кальвинистского учения о спасении, одним из столпов которого является «стойкость святых». Проблема в том, что **не все** «званные/призванные» (κλητοι) в конечном итоге явятся и «избранными». Из слов Христа ясно, что все *избранные* являются одновременно и *званными*. Но не все *званные*, являются — *избранными*. Для кальвинизма это — нонсенс и доктринальная катастрофа! Но это именно то, что утверждает Сам Господь. И как мы уже отмечали ранее, «званные» у Матфея, это одно и то же слово (κλητοι), что и «призванные» в остальных текстах НЗ, несущее одно и то же богословское значение. Сторонники кальвинизма очень скупко комментируют эти две притчи Христа, а особенно их концовку. Да и сами по себе эти притчи представляют достаточно серьезную сложность в истолковании, так как с трудом вкладываются в канву евангельского богословия с сохранением экзегетической последовательности и практического применения для христиан. Слова Христа (*много званных, но мало избранных*) — серьезный «камень преткновения» для кальвинистской сотериологии. Но больше всего поражает то, как толкователи завуалировано комментируют неудобные для их взглядов данные тексты. Эти люди прекрасно осведомлены в библейской герменевтике и экзегетике, понимая, что это слово (в притчах) по значению полностью идентично употреблению остальным, все же выбирают остаться верными не евангельскому факту, а богословскому взгляду.

К примеру, Дж. Макартур, истолковывая эти притчи (Мф.20 и 22), в первой из них полностью игнорирует заключительное высказывание Иисуса о «званных» и «избранных». Видимо критический текст Нестле-Аланда в данном случае для него более удобный и приемлемый. Комментируя притчу о *работниках*, которые символизируют «верующих», он утверждает, что *динарий*, по его словам, духовно означает жизнь вечную. С трудом верится, что западное богословие проповедует о том, что вечную жизнь можно заработать.^[15] Хотя Макартур утверждает, что динарий дается работникам не по заслугам, а по щедрости господина, непонятна тогда мотивация и желание самих работников тяжело работать, если динарий можно получить даже не работая вообще. Чего только стоит его следующая цитата в фокусе практического увещевания современных верующих:

Здесь Господь говорит не о различии в наградах, а о равенстве в спасении. Он утверждает, что христиане, которые прожили легкую жизнь в покое и духовной праздности, имеют тоже вечное спасение, как и

^[15] В притче о работниках, достаточно ясно прослеживается мысль, что работники вправе рассчитывать или ожидать большей платы за свой труд, нежели один динарий. Таким образом, под «динарием» крайне сомнительно подразумевать «вечную жизнь», при том, что денежный эквивалент является законной платой за проделанную наемником работу (Втор.24:14–15, Лев.19:13, Иер.22:13), чего нельзя сказать о *вечном спасении*.

те, кто пострадал и умер мученической смертью. Незрелые, слабые и непослушные христиане точно так же наследуют Царство, как и зрелые, самоотверженные и духовные.^[16]

Иисус учил, что кто не оставит всего, взяв свой крест и не последует за Ним, тот недостойн Его. Сберегающий душу свою, погубит её (Мф.10:37-39). По Макартуру, духовная праздность и непослушание Господу, все равно не лишают верующего вечного спасения, хотя слова Христа в приведенном тексте полностью опровергают его взгляды.

Еще более сложная ситуация с толкованием притчи в Мф.22. Достаточно продолжительный комментарий этой притчи напоминает гомилетическую драматургию в произвольном пересказе. У него человек не в брачной одежде, будучи *званным*, оказывается просто «чужаком» среди избранных. Макартура не смущает то, что этот *друг* оказался каким-то образом в чертогах Царя на брачном пире, особенно учитывая эсхатологическое толкование притчи, т.к. любая другая интерпретация лишает ее логичного практического применения по отношению к Церкви. Ведь никто не допустит мысль, что его связали и бросили во тьму внешнюю ещё при его жизни на земле. Он достаточно просто трактует, что под «званными» подразумеваются *все* люди, которых Бог зовет к Себе в вечность.^[17] Притом, как он сам отмечает, что Бог зовет *всех* людей, но в словах Иисуса сказано «много», что, по сути, далеко не одно и то же. Разве слово «многие» количественно соотносится со словом «все», а не конкретно с «избранными»? А значит Макартур умышленно и ошибочно утверждает, что под «званными» подразумеваются все неспасенные люди.

Клайн Снодграсс хоть и достаточно обширно рассматривает притчу «о званных на пир», самой неудобной фразе Иисуса о «званных» и «избранных» уделяет всего лишь небольшой абзац. Это утверждение Иисуса он, как и другие, называет «поговоркой», которую вставил Матфей в качестве концовки.^[18] У Снодграсса «много» — это тоже *все*, которых Бог призывает, но не *всех* Он избирает. Интересно, применил бы он такую вольную интерпретацию к слову «многие» в Лк.1:16, Евр.2:10, 9:28 и других текстах? Такие же толкователи притч как Бломберг и другие, данной фразе Иисуса также практически не уделяют должного внимания.

Фраза «*Много званных, но мало избранных*» не является телом самой притчи, сказанной Иисусом перед этим. Она так же не является сказанной самой по себе в отрыве от притчи или как бессмысленная поговорка. Независимо от того, как эти две притчи можно истолковывать — алле-

^[16] Джон МакАртур. *Толкование книг Нового Завета. Матфея 16-23*. (Минск: СЕО, 2008), с.253.

^[17] Хотя с позиции кальвинизма это — полный нонсенс, учитывая их доктрину о предопределении. Зачем Богу звать/приглашать кого-то к спасению, если он не предопределен Им к этому? В таком положении, Бог становится самым циничным и жестоким существом....Но ведь, комментировать текст им как-то нужно.

^[18] Клайн Снодграсс. *Притчи Иисуса*. (Санкт-Петербург: Мирт, 2014), с.498.

горически, символически, метафорически или еще как-то, заключительным словам Христа нужно приписывать исключительно **буквальное** значение, как подытоживающий посыл одной из главных целей данных притч. И что важно, ключевой элемент при истолковании притч Иисуса многими толкователями зачастую опускается или вовсе пренебрегается. А это то, с чего начинается большинство Его притч, а именно: «Царство Небесное **подобно...**». Посредством притч (иллюстрированных историй) Он пытается объяснить Своим последователям, на что похожи процессы и другие взаимоотношения, происходящие в Царстве Небесном (Божьем). Представить присутствие в *Его* Царстве рабов или слуг, не принадлежащих Царю, для нас — недопустимо.

О том, что множество людей в этом мире не откликнутся на призыв Христа, не должно было быть для Его учеников настораживающей и пугающей истиной. Но посыл притчи о брачном пире несет серьезное и настораживающее предупреждение, которое должны были понять именно Его последователи, а не люди извне. Тем более что фраза «*мно-го званных, но мало избранных*» не является буквальным истолкованием притчи. Из притчи видно, что среди «званных» (призванных), один из множества оказался не достойным остаться на пире. В то время как Иисус говорит, что «*много званных, но мало избранных*». Здесь «малое» из «многого» в пропорциональном сравнении указывает на значительную разницу.

«Званные» не оказались в итоге «избранными» потому, что оказались *не достойными*. Ведь чести (и статуса) быть «званным» удостоились не абсолютно все жители, которые только были там. «Званными» была особая часть людей, которые уже откликнулись на приглашение господина еще задолго до назначенного пира. Если под «званными» понимать тех, к которым Бог во время земной жизни обращается с призывом к Себе, то Отк. 17:14 должно убедить в обратном. Невозможно, находясь с Богом, а тем более воюя с Ним бок о бок в финальной битве быть тем, кто всего лишь слышал Евангелие спасения. Быть «званным» означает быть тем, кто **УЖЕ откликнулся** на зов и **УЖЕ пришел** к Зовущему его. И здесь большой заслуги (для вечности) для «званного» нет, хотя и это уже не мало, т. к. для сего необходима вера и волевое решение призванного. Но быть «званным» необходимо, чтобы далее иметь возможность стать «избранным». Божье *оправдание* (правовой статус) человеку дается даром (по благодати Христа) через его веру и исповедание. От человека требуется на протяжении его последующей жизни лишь оказаться **ДОСТОЙНЫМ** этого дара. Вопрос нашего *достоинства* в отношении Христа и спасения практически полностью игнорируется современными проповедниками. А ведь это достаточно широкая и яркая тема в проповедях Иисуса. Греч. ἄξιος (достойный, заслуживающий) недвусмысленно указывает на то, что мы («званные») должны чему-то соответствовать. Ведь это наша прямая ответственность, которую с нас никто не снимает. Быть *достойным* чего-то, значит иметь законное право получить это.

Сделаем небольшой сравнительный анализ слов Иисуса, сказанных Им в отрывках Мф.10:11-13 и 10:37-38. В первом отрывке Учитель наставляет двенадцать миссионерским принципам, одним из которых является «достоинство дома» (т.е. «людей»). Приветствие «мир дому сему» не является просто поговоркой или каким-то паролем. Из уст рожденных свыше оно несет с собой *духовную силу* и *благословение* на тех, к кому обращаются, потому что это говорится не от своего лица, а от Господа, Который посылает их для задания. Но для принятия духовной силы и благословения необходимо быть *достойным* или другими словами, *заслуживать* того. Если этого нет в доме том, то и «мир» возвращается на тех, от кого он и сошел ранее. «Мир» не является чем-то аморфным. Он достаточно конкретен и ощутим, как и оправдание, которое мы получаем от Бога. Таким образом, *достоинство* или *заслуги* (а в другом значении как – *соответствие* чему-то) человека определяют получение им чего-то. Слова же, сказанные Иисусом в 10:37-38, являются продолжением той же проповеди и мысли, и вполне сохраняют дух и смысл предыдущих Его слов, рассмотренных здесь ранее. Речь идет о *достоинстве* верующих (учеников), но уже в отношении Самого Господа. Вряд ли можно оспорить всю их серьезность и высокую значимость для последователей Христа. Из Его слов оказывается, что можно быть *недостойным* Иисуса, или *не заслуживать* Его.^[19]

Что значит «быть недостойным (или не заслуживать) Иисуса»? Означает ли это *всё равно* быть в вечности с Ним?... Мы так не думаем. В вечности с Богом можно быть только *исключительно* через Христа (Ин.14:6, Ден.4:12, 1Ин.5:12, Еф.2:18). Но если ты *не заслуживаешь* и *не достоин* Его, посредством чего ты можешь рассчитывать, что будешь в вечности вместе с Ним? Ты можешь сказать: «милосердие и любовь Божья дарует мне жизнь вечную!» Но милосердие и любовь Бога проявилось к тебе грешнику в том, что дало тебе оправдание (статус *званного/призванного*) Христа, чтобы ты оказался впоследствии *достойным* Его. Сперва к тебе проявляется *любовь* Божья, чтобы в дальнейшем отразилась в тебе и *святость* Божья, т.е. процесс нашего *освящения*. Потому что на второе мы неспособны и не готовы без первого. Но если первое – это ответственность Бога, то второе – наша. Но если во втором (по концу нашей жизни) отсутствует наша верность или всякое стремление к прогрессу, то и любовь Его на судилище будет бездейственной и бессильной для нас. Если мы по факту окажемся *не достойными* Иисуса, тогда и спасение, которое от Него было дано нам, вернется к Нему обратно. В противном случае слова Иисуса в этой главе лишены смысла и последовательности. Или разве слова Христа в этой же главе (Мф.10:32-33) обращены не к ученикам Его? Определенное отношение учеников к своему Учителю,

^[19] Лука, в аналогичных высказываниях Иисуса у Матфея, употребляет фразу «не может быть Моим **учеником**» (Лк.14:26-27, 33). Греч. μαθητής (*ученик, последователь*) указывает на принадлежность человека своему учителю. Не быть последователем (по факту) Иисуса, и при этом быть спасенным Им, на наш взгляд не соответствует истинности евангельского учения.

повлечет аналогичное действие Учителя в отношении самих учеников. И любовь Бога здесь не причем.

Ещё для более ясного понимания и восприятия сказанного Христом в Мф.10:37-38 в плане практического применения, можно сравнить такие тексты как Лк.7:4, Мф.3:7-8, Ден.13:46, 26:20, Отк.4:11. Но особого внимания заслуживает текст Отк.3:1-5. В нем Иисус обращается к (верующим) Сардийской церкви и строго упрекает их за их «мертвое» (3:1) состояние. Но среди них находятся несколько (3:4), которые *достойны* ходить вместе с Ним в вечности. В таком случае, *достоинство* и *заслуги* (а также *соответствие*) верующего при жизни имеют непосредственное отношение к его вечной участи. А иначе, зачем Христу упоминать о стирании из книги жизни, если такое в принципе невозможно и не может быть реализовано, согласно кальвинистскому богословию о спасении? Если же чье-то имя записано в книге жизни, значит человек уже находится в статусе «спасенного». Поэтому серьезность слов Иисуса в данном тексте должна вызывать у нас не меньшую серьезность в отношении совершения нашего спасения, как написано «со страхом и трепетом» (Флп.2:12).

Портрет христианской жизни: «Приходящий»

◆ Итак, в новозаветном контексте, категория людей, которые охарактеризованы в значении как «званные/призванные», теологически может описывать как тех, которые уже поверили в Иисуса, получили Его оправдание и являются полноправными членами Его Церкви. Это люди уже рождены свыше и скорее всего принявшие водное крещение, являющиеся членами поместной и вселенской Церкви. Люди, которых по звали и которые являются уже *приглашенными* на какое-то событие. Другими словами, это те которые имеют своего рода «пригласительный», дающий им право и доступ туда, куда всем остальным вход полностью воспрещен и невозможен. Главным и решающим критерием, свидетельствующим об этом статусе, будет наличие у человека достаточного жизненного *времени* для духовного роста. Это также время для того, чтобы совершать свой путь освящения прогрессивно и плодотворно. Но, к сожалению, у данного типа христиан отведенное время будет использовано не для того, что угодно Господу, а растрчено в угождение себе.

К статусу «званного» мы соотносим слова Христа – «приходящий» (Лк.6:47). Главное и по факту наибольшее продуктивное достижение такого человека – это его обращение ко Христу за *оправданием*. Это человек, который слышит Евангелие и откликается на него посредством своей веры. По обетованию Бога он «рождается свыше» от Духа и получает все преимущества пребывания в благодати Христа. Для такового уже открыты небеса и доступ к престолу благодати Отца. Его имя уже записано в книгу жизни. Все прошлые грехи его прощены (хотя привычки и образ жизни может и скорее всего остаются прежними) и омыты Христом.

Он теперь является Божьим дитем. Теперь он часть Церкви и обладает дарами Духа Святого и всем тем, что необходимо ему для праведной и благочестивой жизни (2Пет.1:3-4). Всё это (или большую часть) человек получает сразу, сакраментальным образом, в момент его рождения свыше. Теперь он — «*призванный*» во Христе.

Все эти и другие привилегии Бог дает мгновенно, в ответ на шаг веры и исповедания человека (Рим.10:9). Вышеперечисленные действия являются следствием начального акта веры человека, обратившегося ко Христу. Поэтому такового Иисус вполне обоснованно называет «*приходящий*» ввиду того, что весь «*труд*», который он проделал, так это то что *пришел* ко Христу для получения оправдания и доступа к благодати Божьей. Но даже такой «*труд*» уже немаловажный для любого человека, нуждающегося в спасении.

Критерием получения *оправдания* для человека является повеление Христа «*отвергнись*» («*отвергни себя*»). Да, для духовномертвого человека, утопающего в собственных похотях и грехе — это настоящий подвиг. У погибшего человека на троне его сущности восседает его «*я*» (греч. *ἐγώ* «эго»). Он сам господин своей жизни. Отречься от себя самого — полностью противоречит фундаментальным устоям этого мира. Когда человек в мире находится в трудностях или перед серьезными испытаниями, лозунг которым его ободряют, звучит как: «*поверь в себя*». Другими словами, твоё «*я*» способно преодолеть всё и справиться с любыми трудностями и проблемами. И таковые еще больше погружаются в пучину обольщения дьявола. Вера в самого себя никаким образом не помогает человеку избавиться от его грехов и вины за всё сделанное ранее. Поэтому отречься от самого себя для мира — это безумие, сродни с шизофренией и другими умственными осложнениями. Но именно в таком человеке начинается истинное преобразование ума (Еф.4:23, Рим.12:2), которое до этого было полностью испорчено грехом и князем этого мира.

«*Отречься от себя*», значит отказаться от личных притязаний на власть и господство над собственной жизнью в пользу Господа. Вот поэтому невозможно стать «*приходящим*» не отвергнув себя, своё «*я*». Невозможно получить *оправдание*, продолжая сидеть на троне своего сердца. Неизменное условие (Рим.10:9, Мф.10:32) для получения *оправдания* — это исповедание Иисуса своим *Господом*. А если Он — твой *господин*, значит «*трон*» твоего сердца уже принадлежит Ему, а не тебе. А делая кого-либо господином своей жизни, ты автоматически претендуешь наследовать и то, что ему прилежит в будущем. Или сатана не осознавал сказанного им, когда предлагал Иисусу поклониться ему в обмен на царства мира (Лк.4:6-7)? Поклонившись ему, всё, что принадлежало бы Иисусу, было бы во власти сатаны. Вот поэтому никакая «*услуга*» или «*предложение*» от сатаны никогда и никем не должны быть приняты.

Кто-то может посчитать, что «*отвергнуть себя*» уже не мало, в сравнении с теми, кто вообще ожесточил свое сердце и отвернулся от Бога

и Евангелия. Да действительно, разница между только что уверовавшими и теми, кто еще во тьме и во власти дьявола, как между небом и землей. Чего стоит только определение «дети Божьи» и «дети дьявола» (1Ин.3:10). Но беда тех, кто так мыслит, заключается в том, что они мало понимают, как Господь действует и поступит со «своими» и «чужими» в будущем. Мы не должны забывать слова Христа в Лк.12:47-48, что несем большую ответственность за то, что нам вверено, что нам открыто и что познали, будучи детьми Божьими. Не получится так, чтобы иметь доступ ко всем благам благодати и всему вышеперечисленному, а спрос был бы такой как с неверующих. Данную истину Иисус достаточно ясно объяснил на примерах Мф.10:15, 11:22, 24 и др.

Поэтому, придя ко Христу, мы никоим образом не должны себя сравнивать с теми, кто остался «во тьме». Огромное большинство верующих находятся в плотском состоянии без надлежащего духовного прогресса зачастую из-за того, что сравнивают себя с уровнем людей в миру, а не со Христом. Все наши оценочные суждения о своей духовности должны сравниваться с Господом, и только с Ним. То, что мы получили *Христову праведность*^[20] (Флп.3:9), еще не означает, что мы соответствуем Ему в вопросе личной святости. Нам еще нужно возрасти в полный возраст Христов, преображаясь в тот же образ (Еф.4:13, 2Кор.3:18). Нужно стать такими, чтобы мы могли заявить, что уже не мы живем, а Христос в нас (Гал.2:20). Нужно очень и очень много. Нужно стремиться к совершенству (Мф.5:48, Флп.3:13-14).

«Приходящий» вполне может соответствовать всем трем видам почвы, которые так и остались бесплодны (Мф.13:3-23) В его образе жизни мы обязательно найдем те факторы, которые Иисус упомянул в истолковании притчи. Как и другие притчи «Царства», она описывает то, что происходит внутри него, а не вне (11, 24, 31ст.). Сюда же можно соотнести и *плохую рыбу* из притчи «о неводе». Это также и раб, который закопал

^[20] Собственно в нашем понимании не до конца корректно или даже неверно представляется верующим термин «праведность Христова» и его доктринальное применение. Это не то, что меняется взамен нашей собственной «запятнанной» праведности. Это то, посредством чего наша праведность приводится в соответствие с Божьими стандартами, праведностью Христа. *Божья праведность* (Флп.3:9 и др.) — является эталоном, на который христиане должны ровняться, стремиться преобразовать свою собственную праведность. Мы достигаем Бога не с Христовой праведностью, а со своей, очистив ее кровью Христа. Свою праведность мы должны привести в соответствие с Божьей (Христовой) праведностью. Наша праведность («запачканная одежда») отображает состояние нашей порочной и оскверненной совести, которую мы должны очистить и омыть кровью Иисуса. Поэтому свои одежды мы очищаем и омываем кровью Иисуса (Отк.7:14, Еф.5:26-27, Отк.19:7-8 и др.). Мы нигде в Новом Завете не встречаем идею или концепцию снятия своей одежды и одевании взамен одежды Христа. Это было бы чрезвычайно просто и огромным соблазном к нашему лукавству и лени. Но идея омовения и очищения себя посредством крови Христа в НЗ прослеживается повсеместно. Поэтому «брачная одежда» — эта наша праведность, подготовленная нами ко входу к небеса. Оправдание во Христе дает нам все возможности и ресурсы очищать себя и подготавливать ко встрече с Богом. Приведение нашей совести в должное состояние центральная задача христианина на пути его освящения.

свой талант, (Мф.25:26-30) и раб, который избивал товарищей своих (Мф.24:48-51). И представитель «сардийской» и «лаодикийской» церкви, где Иисус выставлен за двери собственного дома. И что еще хуже, к данной категории принадлежат люди, описанные в 2Пет.2гл и послании Иуды.

В Новом Завете достаточно описаний людей, образ жизни которых не более, чем «приходящие». Люди зачастую проявляют полную пассивность, как в личном духовном росте, так и в деле Божьем. Жизнь таких людей практически полностью пропитана мертвой (религиозной) традицией, а не ежедневным хождением в Духе Святом. Образ их жизни можно охарактеризовать одним словом – *прихожанство*. Христианство для таковых зачастую начинается и заканчивается обращением к Богу с принятием в члены церкви. Ценности остаются фактически мирские, одетые в религиозное облачение. Поэтому часто для некоторых игра «в церковь» или «в церковных начальников» становится соблазнительной реальностью, но с печальными последствиями. Это люди, которые больше трудятся над внешним благочестием и самоправедностью, нежели над преображением духа ума своего. Они не прилагают старание к тому высокому званию (κλήσις), в которое они призваны (2Пет.1:10-11). Ведь Петр не зря в данном отрывке предупреждает о *свободном* входе в вечность. Оказывается, что **вход** в вечное Царство Христа может быть и *не свободным!* Не свободным он окажется для тех, кто вообще не прилагает никакого старания и усилий, чтобы показать в своей вере те качества, которые Апостол перечисляет в 5-7 ст.

Самой главной отличительной чертой людей, которые не возросли дальше качества «призванные» – это постоянная жизнь *по плоти*, но при этом с возрожденным духом. Две духовные реальности в нас (плоть и дух), которые бескомпромиссно противостоят друг другу (Гал.5:17), влияют на нас (душу) для принятия праведных или греховных решений. К тому времени, когда человек принимает Господа, греховная плоть в нем обычно функционирует в полную мощь. Но, возрожденный дух находится в младенческом состоянии (1Пет.2:2). Со временем дух человека должен возрасти и окрепнуть, чтобы успешно противостоять желаниям плоти в нём.

В виду того, что на протяжении новой жизни во Христе, человек не живет так, как этого желает Господь, духовный рост и развитие в нем фактически не происходят (см. 1Кор.3:1-4, 1 4:20, Еф.4:14, Евр.5:12-13). Он так и остается «младенцем». Его возрожденный дух, естественно, не может противостоять плоти настолько, чтобы не быть рабом греха. Новый Завет таких верующих называет «плотскими», т.е. живущими по плоти, будучи рабами её. Ап.Павел достаточно ясно указал, что «если живете по плоти, то умрете...» и «пожнете тление...» (Рим.8:13, Гал.6:8). Потому что живущим по плоти – есть осуждение т.к. Богу они не угождают, но враждуют против Него (Рим.8:1,7-8). «Умрётё» и «тление», конечно же не имеется в виду физическая смерть человека. Это то, что Писание

называет «смерть вторая». И здесь не за что сетовать на любовь и милосердие Бога. Ибо оно было проявлено в *оправдании* человека, написании его имени в книге жизни, в доступе ко всем благам благодати Христа. Но для данного человека всё это не оказалось настолько ценным, чтобы Господь Бог был действительно господином его жизни. Тогда у Бога есть другой абсолютный атрибут — справедливость.

Последующая судьба и участь: «Погибший»

◆ Довольно часто, при упоминании 2Кор.5:10, богословы и проповедники «забывают» подробно прокомментировать концовку данного стиха, а именно «доброе или худое». Существует предвзятый и достаточно необоснованный взгляд на то, что на судилище Христовом будут раздаваться *только* награды верующим. Те, кто делал «доброе» в очах Господа, получают награды, кто «худое» (плохое) — останутся без наград, но всё же будут спасёнными. Насчет первого, вполне можно согласиться. Но вот со вторым — никак нельзя. Здесь с лихвой и умышленно недооценивают что такое «плохое» (худое). Делать «плохое», будучи христианином — это быть врагом Богу, или как минимум быть — непослушным и негодным рабом. *κακός*^[21] (*плохой, дурной, злой, низкий*)^[22] имеет широкое употребление в НЗ, в том числе и в отношении рабов Божьих. Достаточно даже бегло проанализировать данные тексты (Мф.21:41, 24:48, Мк.7:21, Лк.16:25, 23:22, Ден.9:13, Рим.2:9, 12:17, 13:4,10, Кол.3:5-6, 1Тим.6:10, 1Пет.3:11-12 и др.), чтобы понять, что «плохое» не является таким уж и безопасным для христианина, способное просто лишить его награды, но не вечной жизни. Более того, *κακός* является по форме антонимом к *ἀγαθός* (*хороший, добрый, благой*)^[23] в этом стихе, что достаточно справедливо можно отнести первое как к деятельности жизни *по плоти*, второе — к жизни *по духу*. Естественно, только Господу судить и взвешивать количество нашего *доброто* и *плохото*. Но стоит ли нам искушать Господа и беспечно относиться к тому, что будет происходить на Христовом суде (Рим.14:10)?

Как бы это не прискорбно было, но конечная судьба и участь такового христианина — крайне печальна и ужасающа. Человек, который в Божьем определении не возрос выше статуса «призванный», будет в конечном итоге отвержен Богом. Таковой фактически всей своей жизнью и делами свидетельствовал, что он отверг своего Господа и Его волю. Почему тогда Господу не отвергнуть его пред престолом Отца? (Мф.10:33, 2Тим.2:12, Тит.1:16, 2Пет.2:1). Образ жизни такого человека отображает

^[21] В критическом тексте Нестле-Аланда, употреблено грч. *φαῦλος* (*злой, негодный*) вместо *κακός*. В НЗ *φαῦλος* употребляется достаточно редко и исключает обширное свидетельство текстов, указывающих на возможную сопричастность народа Божьего к злым и плохим делам, в отличие от употребления *κακός*.

^[22] А.Д.Вейсман. *Греческо-русский словарь*. (Москва: Греко-латинский кабинет, 2006), с. 652.

^[23] Там же, с.3.

практически полную индифферентность (безразличие) к той **благодати**, за которую Господь уплатил такую высокую цену, посредством Своей крови. Могут ли такие *призванные* быть Невестой Христа и вечно пребывать в славе Бога? Возможно, многим бы так и хотелось, но у Бога другие стандарты и критерии святости и вхождения в вечность вместе с Ним.

Человек, попавший на пир в небрачной одежде, не мог ничего сказать в свое оправдание, так как любое *наше оправдание* на суде перед Господом, будет нам в **осуждение**. И мы это прекрасно понимаем и осознаем. По сути такой человек своей прожитой «христианской жизнью» не оправдал (не подтвердил) то *оправдание*, которое ему было вменено Богом в день его обращения. Если Господь на суде задает нам вопросы, значит крайне печально наше положение. Вопросы на суде Он задает не в плане неведения Им чего-то, а в плане **претензии** к нам. И это крайне плохо, т.к. ни одну из них никто и никак не сможет удовлетворить. Претензии разрешаются, когда есть еще хотя бы чуток времени. Но там времени уже не будет. Человек, «званный» на пир, обладал «приглашением», а значит, пропуск на это мероприятие у него имелся. Но это еще не значит, что он будет участвовать в нём. Он мог войти на него, чтобы в первый и последний раз увидеть, чего он лишился **навечно**. Очевидно, что для «призванных» минимальный критерий прохождения на пир – это сохранение *праведности*, которая им была вручена даром для возможности вхождения на пир (ср. Отк.19:9). Но такой человек, вместо своей запачканной праведности (Ис.64:6) вероятно умудрился еще «запачкать» и Христову. Как же после этого он может быть *достоин* Христа?

В ближайшей эсхатологической проекции, дожившие до второго пришествия Господа, все «званные/призванные» (и не только они) будут оставлены на Великую Скорбь. Никто из них не сможет выстоять в тех испытаниях и убелить свои одежды Кровью Агнца. Все они соблазнятся. Все будут прельщены. У них не то, что масла недостаточно, их светильники вообще не горят. В горниле Великой Скорби дела их сгорать не будут, т.к. самих дел (то ли сена/соломы или тем более золота/серебра) в их жизни никаких особо и не было. Совесть их как была оскверненной и не чистой, такой она и осталась, если не стала еще хуже благодаря внешнему религиозному благочестию. Обещание Богу, данное ими при крещении, так и не было выполнено. Своим обещанием при крещении, они обманули Бога и Христа. Ничто к ним не относится как к «побеждающим» из Отк.2-3 гл. Это люди, которые ВЕЧНОСТЬ с Богом оценили меньше, чем МГНОВЕНИЕ своей мимолетной жизни. Их поступок ещё хуже, нежели тех, которые смеялись, смотря на Распятого на Голгофе. Те – не ведали, что творили, а эти – знали что делали (ср. Евр.6:6). Но Господь не препятствовал как тем, так и этим, потому что воздаяние Его каждому: справедливо и совершенно (Отк.22:11-12).

^[24] Иосиф Дворецкий. *Древнегреческо-русский словарь*. Том I. (Москва: госиздат иностранных и национальных словарей, 1958) с. 488.

«ИЗБРАННЫЕ»

Значение и употребление слова в Писании

◆ Слово «избранные» в НЗ употребляется почти в два раза больше, чем «званные». Ему соответствует греч. **ἐκλεκτοί** (*избранный, отобранный*). Данное прилагательное является производным от глагола ἐκλέγω (*выбирать, избирать, отбирать*).^[25] В большинстве своем ἐκλεκτός употребляется исключительно в отношении верующих, спасенных Христом.^[25] Также мы встречаем три места, где оно применяется по отношению к Иисусу (Лк.23:35, 1Пет.2:4, 6), и один раз к ангелам (1Тим.5:21).

Этот термин в общем новозаветном смысле в отношении верующих подразумевает как «те, которых Бог избрал для *спасения*». Но основной акцент в значении ставится не на *спасение* кого-либо, а на Божье решение по избранию кого-то, для чего-то. В отношении Христа, естественно, речь не идет о Его спасении. Он (богочеловек) является *избранием* Бога, для исполнения предназначенной Ему миссии. И что важно заметить, что избрание Сына происходило по Его добровольному решению на эту миссию (ср. Евр.10:5-9, Ин.10:18, Флп.2:7). В избрании Бога в отношении Христа не было никакого принуждения или решения суверенной воли Отца. Это может помочь нам в понимании того, что *избрание* Богом верующих не является односторонним актом Бога, без согласия самого человека. Предварительный акт человека – его вера во Христа, является поводом к *избранию* (ἐκλεκτός) его Богом.

Иисус был избран Богом для совершения миссии по спасению самих *избранных*. Петр дважды употребляет *избранный* к Иисусу, олицетворяя Его с «краеугольным камнем». Хотя Петр (2:6) и цитирует Ис.28:16, где слово «избранный» отсутствует, но видимо он делает компиляцию с текстом Ис.42:1. Так или иначе «избранный» относится и к Иисусу, тем более что в «избранного» Мессию верили и ожидали сами иудеи (Лк.23:35). И всё же, в слове «избранный» (ἐκλεκτός), оттенок значения личного спасения присутствует, даже применительно лично к Иисусу. Здесь также всё соотносится с действием Божьей справедливости. Иисус, взявши на себя грехи мира (по факту только уверовавших в Него) должен был понести вечное наказание за вину всех искупленных. Таково неизменное отношение и требование Бога к греху. Но Иисус был избавлен от вечной смерти благодаря Его благоговению (*страху, почтению*) перед Отцом. (см. Евр.5:7, Ден.2:31). Таким образом, в *избрании* Мессии, тема избавления также присутствует.

Немного затруднительным к пониманию есть 1Тим.5:21. В данном тексте Павел называет «избранными» ангелов. Сложность здесь возникает в том, что ангелы не нуждаются в спасении как таковом, а к «отпадшим»

^[25] Мф.20:16, 22:14, 24:22, 24, 31, Мк.13:20, 22, 27, Лк.18:7, 1Пет.1:1, 2:9, 2Ин 1:1, 13, Рим.8:33.16:13, Кол.3:12, 2Тим.2:10, Тит.1:1, Отк.7:14/

оно не применимо в принципе. Маловероятно, что данный текст свидетельствует об *избрании* некоторых ангелов для совместной миссии в Церкви Божьей, хотя такое в принципе вполне возможно (ср. Отк. 19:10, 22:8-9, Евр. 1:14, 1Кор. 14:32). Но в данном тексте под «ангелами» мы допускаем или *посланников*, или же *пресвитеров* других церквей (ср. Отк. 2:1,8,12), подчеркивая как единство, так и взаимоотношения между церквями. Ранее в 1Тим. 5:20 под «всеми» мы понимаем *других* пресвитеров, а не просто членов церкви. В противном случае, от чего страх должен быть у «прочих» (пресвитеров)? Таким образом, Павел (продолжая мысль) увещевает Тимофея, призывая во свидетели Бога, Господа Христа и других пресвитеров соблюсти сказанное им наставление.

Богословское обоснование

◆ О том, что значение «избранные» как в Новом Завете, так и в Ветхом означает *тех, кого избрал Господь*, обычно разности мнений не производит. В отличие от богословского понимания «званных», в отношении «избранных» не возникает сомнений в том, что это представители народа Божьего. Это самый распространенный обобщающий термин в НЗ, описывающий тех, кто получил спасение в Иисусе Христе. Само собой разумеется, что стать «избранным» невозможно не будучи призванным Господом для получения *оправдания*, а значит быть в статусе «званный/призванный». Таким образом, любой «избранный» всегда будет одновременно и «званным». Апостол Петр объединяет оба эти процесса в жизни верующего как часть его освящения, и призывает усовершенствовать их для беспрепятственного вхождения в Царство (2Пет. 1:10). Но как мы детально рассмотрели ранее, не всякий «званный» в итоге окажется и «избранным».

Прилагательное *ἐκλεκτοί*, как мы видим, в НЗ описывает христиан, которые находятся «в процессе» становления тем, кем они должны стать в итоге (Еф. 4:13). Данный термин описывает человека, как минимум действовавшего в определенном служении или же любой другой активности в церкви. «*Избранный*» — это человек *в движении* на христианском пути, естественно, при наличии у него времени для роста и деятельности в церкви. У Матфея и Марка, Иисус употребляет слово «избранные» везде по отношению к будущим событиям, придавая эсхатологический окрас данному термину, что дает нам повод для размышления об их месте в контексте грядущего «дня Господнего». В посланиях апостолов употребление *ἐκλεκτός* носит общий характер обращения или описания спасенного человека.

Таким образом, если **наивысшим** *качественным* достижением «призванного» (*κλητός*) является (по факту) его отклик веры на весть Евангелия и получение оправдания Бога при его жизни со всеми привилегиями благодати Христа, то *качественным* достижением «избранного» (*ἐκλεκτός*) является (как минимум) обретение вечного спасения своей души после судилища

Христова. Все «избранные» будут в итоге — спасенными. Собственно, сама формулировка данного слова на это указывает и подчеркивает это.

Портрет христианской жизни: «Слушающий»

◆ Из трех рассматриваемых статусов, данный представляет наибольшую сложность в составлении описательного портрета верующего. Главная трудность для нас (но не для Бога) заключается в том, что для данной категории христиан сложно определить рамки их реальной деятельности и прогрессивных духовных составляющих, потому что все или большинство процессов, происходящих в таком человеке зачастую будут *скрыты* в нем самом. Это еще не тот уровень, когда плодоношение является явным и обильным, а духовная зрелость очевидной. Это «плодоносное дерево», которое пока еще не плодоносит по причине незрелости, а возможно болезненности. Но не факт, что оно в последствии и будет приносить плоды (Лк.13.6-9, Ин.15:2). Плодоношение такого зависит от многих факторов в церковной среде, которые прямым образом влияют на его становление и христианскую зрелость. Именно эти «факторы» являются ключевыми для «избранного», останется ли он на этом уровне, сможет ли прогрессировать до «верного» или деградирует до «званного».

Наиболее явным внешним признаком данной категории людей будут их благочестивые желания, намерения и особенно *слова*. Обычно такая категория людей открыто желает хорошего и благого, что касается служения и деятельности в церкви. Но только дальше своих желаний обычно они не продвигаются, или же продвигаются, но очень медленно, где как апостол говорит «по времени, вам надлежало быть...». Основная проблема кроется часто в безуспешной или продолжительной борьбе с грехом, в борьбе со своей плотью. Такие люди во многом соответствуют описанию человека в Рим.7:19-20. Причиной тому есть еще слабое духовное состояние, младенчество, «затянутое детство», «застаревшая юность». Возрожденный дух еще не настолько окреп, чтобы успешно противостоять желаниям (и часто «благочестивым») плоти. В отличие от «званных», они хоть и падают в противостоянии плоти и миру, согрешая при этом, но внутренне никогда **не одобряют** своих падений. Такое заявление как: «христианин (или, что еще хуже — служитель) имеет право на ошибку» присуще состоянию «званного», но никак не «избранного» верующего. *Затинающий грех* (Евр.12:1) — это грех, против которого ведется продолжительная, хоть и безуспешная борьба. Но борьба всё-же продолжается, т.к. внутреннему естеству «избранного» грех по своей сути — противен.^{26]}

^[26] Достаточно хорошим примером для понимания состояния представителей всех трех качественных статусов, может послужить книга Эмерсона Эггериха «Любовь и уважение». Книга написана в помощь для брачных пар, испытывающих серьезные проблемы в их жизни. В ней автор, доктор Эггерих, описывает три этапа брачной жизни, в которых могут вращаться семейные пары, начиная от «порочного круга», переходя в «энергетический круг» и заканчивая «победоносным кругом». Каждый из «кругов» может отображать образ жизни христианина соответственно его качественного статуса: «званного», «избранного», «верного». Энергетический круг как

По какой причине христианин не может одолеть этот грех нужно выяснять и предпринимать правильные действия, но ни в коем случае не сдаваться, и не становиться рабом греху. Раб греха (плоти), уже не раб Христа (Мф.6:24).

Часто, состояние «избранных» (по факту конца их жизни) соответствует строителям, которые возводили *свое* здание без основания (фундамента) (Мф.7:26-27, Лк.6:49). Плохих¹²⁷¹ строителей из данных притч можно считать *неудачниками*, но никак нельзя — *погибшими* («званными»). Повеление строить (см. 1Кор.3:10) они принялись исполнять с радушием, но еще плотское состояние не позволило им начать с самого сложного. Ведь само «строение» — это наша активная деятельность и служения как в церкви, так и вне ее нашими призваниями и дарами. Это всё то, что люди могут видеть и чем пользоваться, т.к. оно находится выше грунта. Но то, что под землей, от людей сокрыто. Этим и ободряются многие «избранные», берясь сразу за то, что на виду у людей, а не у Бога. Люди никак не видят «фундамент», который олицетворяет учение Иисуса, наше доктринальное и догматическое исповедание, истину Слова Божьего (1Кор.3:11, 1Пет.2:4-5, Еф.2:20-22, Ин.17:17). Процесс закладки (формирования) основания достаточно сложный, не легкий и продолжительный. Он не заканчивается (даже не начавшись) только лишь подготовительными курсами к крещению, где на память нужно запомнить несколько текстов Писания. Поэтому многие «избранные», подсознательно понимая свою духовную ситуацию, вынуждены выбирать для строительства их здания *сено и солому*, а не тяжелый материал (золото и серебро). Тяжелый стройматериал без фундамента стоять не будет. Не будет и реального «здания», способного на деле послужить. А пользы для окружающих от сена и соломы будет столько, сколько в сказке про трех поросят. Спасаящим бонусом (см. 1Кор.3:15) для таких «избранных» будет лишь только **факт** их *желаний* и *активности*, в отличие от полной инертности, как у «званных».

Описательный портрет качественного состояния «избранного» соответствует —*слушающему*. Помимо статуса «призванного» данный тип людей пытается подтвердить и реализовать свою новую природу во Христе хоть каким-то образом. Это — хорошие *слушатели*, но неважные *исполнители*. Слова Христа для них действительно представляют ценность и значимость, но внутренних сил для их воплощения часто недостаточно или вообще отсутствуют. Поэтому, часто их активность заключена в «биении воздуха» (1Кор.9:26) или пребывании в продолжительном младенческом состоянии (1Кор.3 гл). Соответственно, постоянное искушение таких

раз может соответствовать образу жизни «избранного», где происходит становление верующего и множество всякой активности и труда, хоть и не всегда успешного и очевидного. Но всё же есть процесс, и есть желание. А этого не так уж и мало.

¹²⁷¹ Греч. *μωρός* — *глупый, безрассудный, неразумный, безумный, немудрый*. Данное прилагательное в евангелиях использует только Матфей. «Немудрые девы» (Мф.25гл) также обозначены этим словом.

людей, граничащее со «званными», это быть в состоянии «теплого». Они любят Бога и ближнего больше на словах, чем на деле. Они не одобряют действий «плоти», но часто проигрывают ей, потому что не живут по духу, не взращивая его. Хотят идти за Христом, но так, чтобы не нести свой крест. Это люди, которые **застряли** между ценностями этого мира и Бога.

Именно вопрос их «креста» часто бывает ключевым в деле спасения собственной души. Повеление Иисуса тем, кто уже отверг себя, далее «взять свой крест». «Званные» преодолели только первое повеление («отвергнись»), но принять свой крест они ни за что не решаются. Для «избранных» вопрос принятия собственного креста — всегда актуален. Само понятие «взять свой крест» в христианстве достаточно искажено, переводя его зачастую всё в плоскость то ли физических или же эмоциональных страданий. «Крест» — это в первую очередь «ноша», «бремя» (Гал.6:5), а не «бич». И его нужно нести, а не постоянно создавать образ некоего «страдальца». Ибо, глядя на современное христианство, создается впечатление что или «кресты» сильно полегчали, или они и вовсе закончились, чтобы последователи Иисуса их брали и следовали за Ним. Но у каждого кто решил следовать за Христом, обязательно будет свой «крест», непохожий ни на чей другой. Это его *миссия* в Теле Христовом, которая возложена на него и которую он должен исполнить. И конечно же, выполнение ее не подразумевает легкого и просторного пути. Но деятельность «избранных» очень часто не выходит за рамки осознания и определения своего «креста». А те, кто все же удосуживается понять своё место в Теле, не всегда решаются нести «крест», понимая, чего это будет им стоить. Ведь следовать по стопам своего Учителя, обязывает человека от многого отказаться или же многому противостать. Поэтому часто «слушающему» который многое понимает, не удастся приблизиться к своему кресту т.к. нести его — нет желания, а стоять рядом с ним — мучительно для совести. Отсюда и происходят разного рода церковные «служения», которые крайне сложно отыскать на страницах Нового Завета, но за которые хватаются верующие, чтобы как-то облегчить *свое* «иго», а не «иго» которое предлагает нести нам Господь (Мф.11:29-30).

Часто, очень одаренные и перспективные уверовавшие люди, становятся заложниками и жертвами сухой и безжизненной церковной традиции, которая затмила живое евангельское учение, делая из людей духовных инвалидов, закостенелых в религиозности и внешней набожности. Отчасти это вина тех, кто «пасёт» такое стадо. Но и ответственность с самих верующих никак нельзя снимать. Если «правила» не всегда работают, то «исключения» всегда доступны и действенны. Если пасторы и учителя в общине не выполняют как должно свое призвание, то Господь всегда выступает и как Пастор (Ин.10гл.), и как Учитель, и как Наставник (Мф.23.8-10). Утешитель, Который в нас, всегда научит нас, наставит и даст силы совершить волю Божью в нашей жизни. Потому что в первую очередь, мы находимся в завете с Господом и отношения с Ним всегда в приоритете, независимо от состояния и обстановки в поместной церкви.

Последующая судьба и участь: «Спасенный»

◆ Именно в отношении «избранных» как будущим спасенным отчетливо выражается Божье милосердие и долготерпение, как к никому другому. Милосердие и долготерпение, которыми не злоупотребили, перейдя границы Божьей справедливости. Состояние данной категории христиан обычно в балансировании между «званными» и «верными», сходное с эсхатологической концепцией «уже/еще нет» — *уже* «званный», но *ещё не* «верный». Испытания этого мира, становящиеся все более ощутимее и пугающе, при невероятно близком пришествии Господа, намного отчетливей будут обнажать материал безрассудных строителей, испытывая их огнем и стихиями этого мира. В эсхатологическое время свершений *кораблекрушение в вере* может стать естественной реальностью любого строения без фундамента. Ведь человек чувствует себя уверенно только тогда, когда твердо стоит ногами на твердом основании, которое никто не может поколебать. Но если под ногами всё трясется и ускользает, убеждения человека (а с ними вера и упование) рушатся как карточный домик.

Притча о десяти девах описывает именно ту ситуацию «избранных» и «верных», их качественное духовное состояние перед самым пришествием Господа за Своей Невестой. Ошибочным толкованием данной притчи есть то, что «немудрых дев» причисляют к погибшим. В данной притче «невеста» в лице десяти дев — это аллегорический собирательный образ Церкви, который включает в себя множество людей, в отличие от «жениха». Поэтому «Невесту» (притом несовершеннолетнюю) в притче возможным было изобразить только лишь посредством представляемого множества. Число «10» у евреев означало полноту. Соответственно все «девы» являются (по факту) Невестой Христовой. То, что Иисус упоминает 5/5, может нам говорить только о тех суверенных критериях Бога, которые Он установил, как «достаточных» для взятия (восхищения) и «не достаточных» (оставление на Великую Скорбь), что опять же подчеркивает действие Божьей *справедливости* в вопросе искупления.

Дополнительные подтверждения эсхатологического разделения Церкви перед ВС мы можем проследить также в Его словах Мф.24:40-42, Лк.17:34-36. Проблема «немудрых» была, что очень важно (!) понимать, не в их *брачной одежде*, а в недостающем количестве *масла* для их светильников. «Немудрые девы» в притче не олицетворяют «званных», а только «избранных», хотя и те и другие будут оставлены на В.Скорбь. Но только «избранные» смогут преодолеть ее и явиться в дом Жениха, хоть возможно и минуя славную трапезу.^[28]

^[28] Мф.25:12 «*не знаю вас*» не означает полное отвержение взывающих к Нему, как например в Мф.7:23 и Лк.13:27 (что больше похоже для «званных»). Данное еврейское выражение могло означать, что учитель запрещал ученику подходить к нему в течении 30-ти дней за определенные проступки.

Снодграсс также упоминает, что закрытая дверь может означать запрет входить не в дом, а в спальню невесты, возле которой ставился привратник. Клайн Снодграсс. *Притчи Иисуса*. (Санкт-Петербург: Мирт, 2014), с.790.

Упоминание Иисусом «избранных», как представителей народа Божьего в эсхатологических главах евангелий, на наш взгляд является не случайным. Для Него, вполне можно было бы употребить «званные» или еще лучше «верные» в таких текстах как Мф.24:24 и Мк.13:22. К примеру, в этой же главе в притче (Мф.24:45-51) Он употребляет слово «верный», позитивно описывая раба. Но Иисус, говоря об оболещении христиан в этих главах, упоминает именно «избранных», т.к. люди на данном уровне близко стоят к состоянию «званных». Последних прельщать особой необходимости нет по причине того, что они уже пребывают в оболещении мирских ценностей и желаний своей плоти. Сатана прекрасно знает, что их ждет, когда, называясь именем Христа, они фактически исполняли волю его (сатаны) и жили «по плоти» (см. Рим.8:13). А с другой стороны повлиять на «верных» с целью их прельстить у него нет ни единого шанса. «Верные» стараются всегда следовать за Господом и являются достаточно зрелыми, чтобы успешно противостоять врагу. Св.Писание истинно, когда утверждает, что нас никто не может отлучить от любви Божьей и Его спасения (Рим.8:38-39). Но это при *условии*, что верующий держится за Господа, следует за Ним, проявляя верность Слову и Завету, в котором он состоит. «Избранные» хоть и являются за чертой фактического спасения, однако возможность их прельщения все же присутствует ввиду их духовной незрелости. Поэтому, прохождение их через Великую Скорбь, достигших эсхатологических событий – неизбежно.

Что примечательно и на наш взгляд совсем не случайно, в Лк.8:19-21 Иисус отвечает, кто является матерью и братьями Его в действительности: *слушающие и исполняющие* Слово. Являться «братом» для Него, значить быть в вечности вместе с Ним. И среди перечисленных Им категорий, нет *приходящих* (см.Лк:6:47). Лука не мог забыть или намеренно опустить «приходящие» в тексте, учитывая главным образом работу Духа Св. при написании. Данный почерк Луки прослеживается также и в других местах этого евангелия. Подобные высказывания Христа можно встретить в Лк.8:15 и 11:28, что неоднократно указывает на принадлежность к спасенным только «избранных» и «верных».

Основная проблема *званного - избранного* в недостаточной личной святости хождения перед Богом. Часто бесплодный образ жизни такого верующего заключается в том, что он так и не прилепился крепко ко Христу, к Его действенной силе и очищающей Крови, которая способна «очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» (Евр.9:14, 13:12, 1Ин.1:7). Именно живых дел (ἐργων), чистой и доброй совести не хватало «избранному», чтобы стать еще и «верным» своему Господу. Прохождение таковых через Великую Скорбь как раз восполнит этот недостающий и решающий фактор **брачных одежд** для их конечного спасения, который будет отсутствовать у человека в статусе только «званный» (Отк.7:14). Нельзя сказать, что «избранные» не любили Господа при жизни, но любовь к своей душе у них всё же преобладала. А это также неперемненное условие обретения вечной жизни (см. Ин.12:25,

Мф.16:25 и др.). Поэтому в горниле страданий и испытаний Великой Скорби у них всё же хватит (возможно последних) сил и решения, чтобы доказать, что Господа они возлюбили больше, нежели свою душу, приняв неизбежную смерть за верность Христу (Отк.12:11).

«ВЕРНЫЕ»

Значение и употребление слова в Писании

◆ Из всех трех статусов употребление слова «верный» встречается в НЗ более всего – 67 раз. И на это есть несколько причин. Греч. *πίστος* (πιστ с, *верный*) имеет достаточно широкий спектр значений. Древнегреческий словарь Дворецкого указывает на такие его категории как: 1) *верный, преданный, достоверный, надежный*; 2) *вероятный, правдоподобный*; 3) *питающий уверенность, уверенный*; 4) *послушный, покорный*; 5) *верный, верующий*.^[29] Несомненно, значений этого слова очень много и ключевым фактором его понимания должен служить контекст употребления. Но, можно согласиться, что **все** эти приведенные значения ω только положительно подчеркивают каждую грань драгоценного камня – нас, как верующих в глазах нашего Господа. А также это подчеркивает глубину богатства значений данного греческого слова, употребляемого в Новом Завете. Новозаветный словарь Ньюмана добавляет к значениям *πίστος* еще такие определения как *твердый и верящий*.^[30]

Прилагательное *πίστος* является производным от сущ. *πίστις* (*вера, верность, доверие*) и глагола *πειθω* (*убеждать, быть уверенным, слушаться, повиноваться*). Частота употреблений *πίστις* и *πιστεύω* (верить, веровать) в НЗ очень велика не случайно^[31], т.к. основа нашего спасения в Иисусе Христе – это наша вера в Него. Поэтому, быть *верующим* для христианина является квинтэссенцией его новой сущности. Ведь интересно то, что значение *πίστος* в отношении как *верующий* (человек) стало присущим благодаря его употреблению в НЗ контексте, что и отразилось во многих переводах этого слова. И для этого есть все основания. Но основной богословский смысл *πίστος*, по нашему мнению, должен исходить от того, каким образом оно употребляется в отношении Бога, а именно: быть *верным*, а не *верящим*. Вера в Бога без признаков *верности* и *доверия* Ему лишается всякого смысла и силы. Такая *вера* становится формальностью, и никак не может уже быть *спасающей* верой.

^[29] Иосиф Дворецкий. *Древнегреческо-русский словарь*. Том II. (Москва: госиздат иностранных и национальных словарей, 1958) с. 1320.

^[30] Баркли Ньюман. *Греческо-русский словарь Нового Завета* (Москва: РБО, 2012), с.169.

^[31] Интересный факт, что в ВЗ мы встречаем употребление прил. *верный* и гл. *верить*. Но **ни разу** не встречаем сущ. *вера*. (в Авв.2:4 «вера» правильно переводится как «верность»). Данное наблюдение еще больше должно нас сосредоточить на том, что в НЗ *вера* человека играет ключевое значение для его спасения.

^[32] И. Дворецкий. с. 13.

Богословское обоснование

◆ Πίστος в значении «верующий» (т.е. христианин, спасенный и т.д.) в НЗ приобрело такой окрас скорее всего благодаря употреблению ἄπιστος (*неверующий*) как противоположности πίστος, описывая по большому счету людей из язычников, не знающих Господа. Префикс ἄ указывает на *отсутствии* чего-то и соответствует приставке *не-* или *без-*.^[32] А значит *неверный* в НЗ вполне может отождествляться с *неверующим*. Поэтому, при упоминании Христом или Апостолами «неверный», олицетворение такового может заключаться не только в отсутствии его *верности*, но в сравнении его с *неверующими* (язычниками), не знающими Бога. И всё же πίστος, по нашему мнению, должно в основном порядке переводиться как прил. «верный», а не как сущ. «верующий», разве только в контексте его противопоставлению к ἄπιστος (*неверующий*).

Большое количество употребления πίστος в НЗ обусловлено еще тем, что оно употребляется в отношении самого Бога и Христа. *Верность* является неотъемлемым качеством Бога. Она придает уверенности нам в нашей вере в Него и в Завете, заключенном с Ним. Из трех качественных состояний — «верный» является той целью, к которой должен стремиться каждый христианин. Бог не удовлетворяется только статусом «избранный», который человек с трудом, но всё же перешагнув в вечность с Богом и этим себя успокаивающий. Желания Бога в отношении Его народа достаточно ясно и однозначно выражены в повелении Христа быть совершенными (Мф.5:48). Предел нашего духовного роста — это наша идентичность с Богом, быть подобными Ему (ср.1Ин.3:2, 1Кор.15:49) А значит, в этой жизни не может быть такого состояния верующего, при котором можно было бы заявить «с меня хватит» или «я уже достиг». Вот поэтому Павел и сам продолжал возрастать в познании Господа и другим советовал подражать ему, как он Христу. Обличая состояние лаодикийской церкви, где неверность Богу наиболее всего ярко выражена, Иисус определяет Себя как «верного», верность Которого выражается в личной жертвенности ради блага других. Это то «лекарство», которое способно исцелить перечисленные пороки представителя лаодикийской церкви.

Верность (*быть верным*) это то, что Бог ценит в человеке более всего, что только может быть в нем. Это наивысшая добродетель и благое достижение человека в этой жизни, которые только возможны. Большого — нет. Возможно, кто-то скажет: «но, а ведь любовь — разве не высшее приобретение для верующего?» (Кол.3:14, 1Кор.13гл. и др.). Да, высшее. Но она — приобретение. Совершенная любовь — та, которая исходит от Бога в наши сердца и далее через нас к другим. Мы её получаем и в ней пребываем. Мы позволяем Богу проявлять ее через нас. И это всё восхитительно и славно. Но благодаря чему любовь Божья (Христова) может действовать через нас? Благодаря нашей *верности* Ему и Его Слово. Верность — это исключительно акт и решение нашей воли. Бог не оказывает давление или принуждение на нас, чтобы мы проявляли к Нему

верность. Это сатана оказывает давление и влияние на нас, чтобы мы были не верными Богу, а верными ему. Но Бог — не так. Поэтому, такое качество, как верность (Богу) — это исключительно наше *достижение*. И его очень и очень ценит Господь. Также как *предательство* есть наивысший из всех возможных человеческих пороков, противоположное ему *верность* — наивысшее из всех возможных достоинство человека. Если центром и основой нашего мироустройства являются **отношения** (а это корень христианской веры и бытия Бога), тогда *верность* и *предательство* — крайние точки положения души человека в прогрессии ее святости. В Христа плевали, Его хулили, били, над Ним издевались,... распяли. Но Он сказал, что больше греха на том, кем предается Сын Человеческий.

Для одобрительного описания раба Иисус выбирает главным образом слово «верный». Он употребляет его в основном в связке отношений деятельности рабов и их господина, их исполнительности и посвященности. Таким образом, термин «верный» в контексте учения Иисуса описывает человека, который совершает ответственно порученный ему труд. Бесконечное богатство вечной славы, которая у Бога, Он хочет вручить Своим рабам в вечности за их верность в Его деле при жизни. Но как можно всё это доверить тому, кто не может подтвердить свою *верность* даже в малом и незначительном, что было вверено ему? Поэтому другие значения *πίστις*, такие как: *надежный, преданный, послушный* лишь только дополняют такое высокое качество христианина, как *верность*.

О том, что Иисус ценит *верность* Своих последователей можно судить по Его эмоциональному высказыванию в отношении учеников, называя их «неверными» (Мф.17:17, Мк.9:19, Лк.9:41). Быть «верным», в прямом смысле, означает *верить* в то, что ты исповедуешь и делаешь. Верность очень тесно связана с актом нашей веры. Быть «верным» (Богу) невозможно, направляя действия своей веры на иной объект в этом мире, кроме Него. Ведь наша вера, никогда не бывает пассивной (бездейственной). Она всегда будет к чему-то (кому-то) направлена. Вера — это «мост», всегда соединяющий нас с кем-то. Это «мост» в трансцендентность. И он абсолютно реальный и функциональный, вне зависимости от того ощущаем или понимаем мы это. Но этот «мост» у нас только один. По этому мосту не только мы сможем переходить в чье-то присутствие, но и кто-то в наш внутренний мир. Поэтому враг так интенсивно в этом мире пытается перенаправить мост нашей веры на что угодно, только не на Бога. Ведь все силы, нужные нам для успешной христианской жизни, мы получаем только через этот «мост». Вот поэтому «избранные» оставались на уровне *слушающего*, т.к. силы для труда у них фактически не было, что бы быть и *исполняющими*. Ценности этого мира разворачивают мост нашей веры туда, где мы не получаем силы, а теряем её. Как и сказал Иисус, «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:21), ... а из него источники жизни (Пр.4:23).

Портрет христианской жизни: «Исполняющий»

◆ Ввиду нелегкости прогресса в духовном росте и святости, может сложиться такое представление, что если много «званных», а мало «избранных», то «верных» должно быть еще меньше. Это не обязательно так. Хотя *верность* и является наивысшим достижением в жизни христианина, нельзя утверждать, что у всех «верных» она будет достигнутой совершенства на ее протяжении. Но всё же она будет. И это будет заметно по многим факторам. К примеру, в притче о десяти девах, слово «мудрые» является одним и тем же что и «благоразумный» в притчах о верном рабе или строителе. А значит разумно применить к мудрым девам и такое определение как «верные». Иметь в запасе масло, ничего для этого не делая — невозможно. Поэтому «мудрые девы» — это все *верные* во время эсхатологических событий конца.

Портрет «верного» включает в себя все *положительные* достижения «званных» и «избранных». Но он включает в себя много того, чего нет у первых двух. Самое главное отличие такового будет заключаться в действии его личной веры. Это верующий человек, у которого в основе хождения перед Богом лежит его действенная (ἐνεργής ср. Флм. 1:6, Евр. 4:12)^[33] вера. Может в наши последние дни это звучит банально, но это факт. Главная беда Церкви Христа перед Его пришествием за ней — это *формальная* вера большинства христиан (Лк. 18:8). Иаков посвящает этой проблеме целую главу. И он не двусмысленно указывает, что вера без дел (т.е. *формальная*) не может спасти человека. И это — закономерно! Откуда силы для дел у верующего, *вера* которого направлена не на Господа, а к прелестям этого мира? Поэтому Иаков и напоминает, что нужно быть не только «*слушателем*», но и «*исполнителем*» слова и дела, ради будущего блаженства (Ик. 1:22–25). Поэтому, как ни странно, для некоторых и для Мартина Лютера в прошлом, *дела* (нашей веры) имеют прямое отношение к нашему *фактическому* спасению в конце пути. Такое, конечно, серьезно задевает один из столпов (*sola fide*)^[34] Реформации, но она и сама изначально не являлась свидетельством полного преобразования и возвращения к чистоте новозаветного учения.

Отвергнуть себя самого, чтобы принять Господа — непростое решение для множества людей этого мира, где собственное «эго» не просто сидит на троне человека, но глубоко приросло к нему. Ещё сложнее для тех, кто всё же преодолел первое, смириться не с потерей личного трона, а с принятием личного «креста», потому что его несение осуществляется не в чертогах своего храма, а среди тяготей повседневной жизни лю-

^[33] ἐνεργής (#1921) энергичный, активный, продуктивный. Это слово обозначает активность, которая дает результаты, часто относится к божественной деятельности (MNTW, 46ff; TDNT). Клеон Л. Роджерс-младший, Клеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета (Спб.: Библия для всех, 2008) с. 803./

^[34] Если не учитывать то, что реформаторский принцип «*sola fide*» относится исключительно к *оправданию* (прощению грехов) человека **только верой**, а не к его конечному спасению.

дей. Поэтому, куда более сложное предыдущих решений — это нести его, следуя за Господом. Если на первых двух этапах от человека многое зависело от его волевого решения, устного исповедания и слушания учения Христового, то нести свой крест, это уже — реальные **дела**. Не свои дела, а дела в подражании тому, за кем последовал. Это исполнение миссии, которая тебе поручена свыше, как и Иисусу порученная Отцом. Греч. ἀκολουθεῖω («следуй») несет в себе идею не просто следовать за кем-то в том же направлении, но также следовать в подражании тому, кто идет впереди тебя. Об учениках сказано, что они последовали за Ним. Вот поэтому невозможно быть подлинно учеником Христа, не следуя за Ним (Лк.14:27). Последовать за Иисусом, это значить — жить как Он, делать как Он, говорить как Он, страдать как Он, любить как Он и т.п. Видя жизнь и служение Павла нельзя сказать, что он говорит неправду, когда заявляет, что уже не он живет, но Иисус в нем (Гал.2:20). Жизнь и образ Христа всегда будет отображаться в тех, кто следует за Ним, а не только принял Его. Это и есть подлинно — верность. Поэтому «верные» это не только исполнители Слова, но и последователи Слова.

«Верные» всегда будут заинтересованы в прогрессе их личной святости и духовности. *Освящение* для них — это, прежде всего, осознание собственной ответственности в деле совершения их спасения. *Синергия* в завете со Христом для них не пустой звук. Лукавство или невежество тех, которые уверены, что дело нашего спасения исключительно только акт Бога, может сыграть с ними крайне злую и роковую шутку на судилище Христовом. Любой завет включает в себя **условия** исполнения договоренностей и обязательств сторон друг перед другом. (В противном случае, это уже не «завет»). И в деле нашего спасения Бог все обязательства со Своей стороны выполняет и остается во всё *верен* перед нами. *Верны* ли мы Ему, заключивши с Ним Завет?

Давайте посмотрим на Рим.8:29-30. Мы видим следующую последовательность действий Бога: *предузнал* → *предопределил* → *призвал* → *оправдал* → *прославил*. Здесь Апостол перечисляет исключительно **действия** Бога по спасению человека. Но разве сразу после *оправдания* идет *прославление*? В порядке ответственности обязательств Бога — да. В порядке совершения процесса спасения — нет. После *оправдания* идет *освящение*, и только потом *прославление*. А освящение это ответственность «призванного», и это ВСЕГДА(!) — **действие (дела)**, а не просто сама вера. Притом *действие*, согласно Божьих принципов, воли и истины. А тем, которые считают, что порядок в 8:30 исчерпывающий (без *освящения*), также не стоит забывать, что данная схема действительна только для «*любящих Бога*» (8:28). «Любить Бога» и при этом жить по плоти, искать своего, формально верить, ничего не делать для Царства и т.п., явно не соответствует новозаветному учению Иисуса Христа.

Вот поэтому «верные» — это прежде всего *исполнители*. Для таких христиан исполнение всего, что велит им Господь — является приоритетом. Это не значит, что во всё у них будет успех и благополучие. Но это

люди, никогда не опускающие руки даже в самые сложные времена. Именно таковых более всего атакует мир и сатана, и что печальнее всего, не редко свои по вере, живущие по плоти. «Верные» излучают свет Божьей истины, святости и благочестия. Людям, живущим по плоти, будет далеко не комфортно в окружении таковых, потому что «дух противится плоти». И такое противостояние часто будет выражаться и во внешних проявлениях христиан (ср. Гал. 4:29, 2Тим. 3:12). Забота о личном духовном росте для «верных» — это «хлеб насущный» каждого дня. Поэтому ценность и истинность Писания для них превыше всего. А иначе, как можно быть исполнителем того, что для тебя не является ценностью? Возможно, не все из них знают свои дарования или призвания, но вовлеченность их в служениях будет явной и не бесплодной. Как «правая» и «левая» рука у человека, так добрые дела и духовные призвания будут иметь место свершения на их христианском поприще.

Это может звучать странно, но Бог мечтает и страстно желает того, чтобы все Его «званные» и «избранные» были «верными». Для Него это — счастье. Для Него, это стремление сына стать подобным во всем отцу. Это желание сына наследовать всё, чем обладает его отец. Это соучастие в деле вместе с отцом. Это единение с ним во всем. Бог ищет последователей, которые поклоняются Ему в духе и истине. И первое, и второе для «верных» имеет огромную важность. Это все те, кто идет по следам Христа, стараясь подражать Ему во всем. Фундамент веры будет у таковых прочный и надежный, так что на нем можно уверенно строить из тяжелых материалов (золота, серебра). Это люди, у которых четко сформировано мировоззрение на главные и второстепенные вопросы жизни. Все духовные достижения в деле Божьем и прогрессе личного освящения должны адекватно соотноситься с тем временем, которое было отведено для человека в его земной жизни. И «верные» в этом плане отнеслись с большой долей личной ответственности.

Последующая судьба и участь: «Спасенный — победитель»

◆ Безо всякого сомнения, все «верные» полностью угодны Господу. Они являются «званными — избранными — верными» в одном лице. Это те, которые не потеряют своих наград, но получают еще больше, чем имели (Мф. 25:29). *Верные* всегда в истории были действенным Телом Христа, посредством которого Глава продолжал совершать начатую Им миссию еще на земле (2Тим. 2:2). Соответственно в вечности они особо разделят с Ним такую славу, какую Он получил от Отца. Все те обетования вечной жизни, которые мы встречаем в Писании будут присущи всякому, кто сохранил верность своему Господу.

«Верные», которые будут жить в преддверии второго пришествия Христа, будут удостоены к восхищению и избавлению от прохождения через Великую Скорбь (ВС). ВС — это день испытания для всего мира. Это — «день Господень». Это «день» для тех, кто пренебрегал временем

благодати и благостью Господа. И о «верных» такого сказать нельзя. Нет абсолютно никакого здравого смысла оставлять или проводить «верных» через ужасы и испытания ВС. В доскорбное время их жизненное поприще не было устлано цветами и намазано медом. Узкий и тернистый путь, гонение и лишения, оскорбления и унижения, тяжелый труд и жертвенная посвященность, противостояние похоти и духовная война – вот «великая скорбь» для «верных» во время их жизни. Для всех остальных – день Господень! Представитель филадельфийской церкви – это «верный», которого Господь сохранит от «годины искушения» (см. Лк.21:36).^[35] Только вдумайтесь, зачем Господу плотского и духовного христианина вводить в ВС вместе? В чем логика и здравый смысл? Или же, зачем удостаивать плотских верующих восхищения вместе с духовными до ВС, когда качество их жизни было крайне разнящимся? В чем тогда справедливость Божья в отношении первых и вторых? Неоднократное предупреждение Христа о нашей *готовности* перед Его пришествием уже указывает на то, что критерий эсхатологического разделения у Господа присутствует и он не будет никоим образом проигнорирован.

«Верные» – это победители! «Побеждающий наследует всё» (Отк.21:7) – это сказано о них. Награды для «побеждающего» в Отк.2-3 – это их награды. Пальмовая ветвь, облеченных в белую одежду, означает победителя (Отк.7:9). Это те, которые сражались не против людей, компьютерных игр или других «ветряных мельниц». Это те, которые вели бой с грехом, миром, духами злобы, всем, что противно Богу. И Бог это весьма оценит. До брачного пира Христа и Невесты Его (Отк.19гл.) произойдет еще одна решающая победоносная битва (Армагеддон). В конце Великой Скорби Агнец будет вести брань со всеми силами зла. Для христианина – это еще не вечность, но уже и не земная жизнь. С Ним в этой решающей битве будут участвовать те, которые *суть званые и избранные и верные*. (Отк.17:14) Как мы доказывали в начале статьи, это не три разные категории верующих, это те, которые вмещают в себя вместе три качественных статуса спасенного человека. Это те, которые ещё при жизни воевали с силами тьмы и зла. Они то удостоились воевать с ними и по вознесении своем. И это огромнейшая честь для них. Это то, что особо зачтется в заслугу им, когда наступит вечность с Господом. Прежде чем наступит вечность, они также будут управлять и городами (Лк.19:17,19), за управление которыми в 1000 царстве Христа они еще больше получают награду в вечности.^[36]

^[35] Неверное толкование данного стиха заключается в том, что они трактуют что Церковь (вся) войдет в ВС, но Господь чудом сохранит ее от всех бедствий, описанных в Откровении, до момента начала судов труб или чаш. Но предлог в конструкции данного текста как раз указывает на то, что Господь отделит не «в» среде, которой они находятся, а «от» среды которая наступит. Отк.7:14-16 это как раз исполнение обетования Отк.3:10.

^[36] К сожалению, существует достаточно распространенное заблуждение насчет истолкования содержания Отк.21-22гл. как описания наступившей вечности. Понимать эти главы в такой интерпретации, значить утверждать, что своего совершенства можно достичь без помощи Бога. Ввиду того, что эти главы содержат до-

Мы не утверждаем, что все «верные» получают награды максимально возможные, а просто «избранные» само лишь спасение без наград. Без сомнения качественные отличия между этими представителями существуют. Отличия между самими «верными», как и между самими «избранными», существуют. Но в чем мы не должны сомневаться, так это в вопросе Божьей справедливости. Такой атрибут как любовь Божья в Иисусе Христе была явлена миру 2000 лет назад. И она была открыта для мира во всей полноте и действует поныне. Время действия атрибута Божьей справедливости уже у самого порога этого мира. В ней нет ни капли лицеприятия или предвзятости. Мы верим, что даже малые добрые дела «избранных», сделанных ими от чистого сердца, не будут забыты перед Ним на суде. Также и не всякий «верный» являет собой наполненный список духовных свершений в жизни. Разбойника, обратившегося ко Христу в последние часы своей жизни, мы могли бы также причислить к «верным». Вероятно, его награда в добавок к его спасению — очень крохотна. Но это всё, что он мог сделать во имя Господа с прибитыми руками на кресте. Как мы и говорили, главными критериями Божьей справедливости в отношении получивших *оправдание* будет учитываться *время*, отведенное нам на пути нашего освящения, и *количество* благодати Божьей, вверенной нам для исполнения Его воли. Фактором же, определяющим наш вход в вечность, будет служить наша (брачная) *одежда*, которую мы должны омыть и убелить Кровью Агнца.

Заключение

◆ Данная работа предназначена, прежде всего, для ознакомления и осмысления понимания вопросов нашего спасения в свете представленной концепции о качественных статусах христианина. «Званные», «избранные», «верные» — как мы рассмотрели, не являются синонимами друг другу, но указывают на качество нашего духовного состояния на момент исхода нашей жизни. В христианских проповедях уделяется огромное значение вере человека в вопросе его спасения. И это правда. Вера человека — крайне важна. И посредством только её одной мы получаем оправдание у Голгофского креста, даром, по благодати Христа. Но не так часто можно услышать в речах проповедующих, что вечное спасение включает в себя и нашу активную деятельность, а не только веру одну. А деятельность, это — дела. Дела, которые Бог предназначил нам исполнять как новому творению.

Спасение «во Христе» в Св. Писании нужно рассматривать как двух-этапное: оправдание и конечное избавление. И к первому, и ко второму вполне уместно употреблять слово *спасение*. В первом случае это спасе-

статочны указания на то, что происходящее в них является описанием 1000 летнего царства Христа на земле, наша способность понять, осознать и осмыслить бытие ВЕЧНОСТИ в состоянии пораженного грехом разума, ограниченного рамками пространства и времени, должна быть свидетельством того, что мы не способны воспринимать и анализировать совершенное, не будучи таковыми в полной мере.

ние из мира, когда человек переходит от власти сатаны во власть Бога, становясь теперь частью народа Божьего на земле. Во втором, спасение подразумевает окончательное искупление христианина после его перехода в вечность. Прообразом этому может служить исход евреев из Египта в «землю обетованную». Избавление от тирании египтян уже могло значить для Израиля как спасение из египетского рабства, где они исполняли волю их властителей. Но выход из Египта, не означал одновременное вхождение и в Ханаан. Предстоял еще долгий и тяжелый путь. Своих сил и способностей чтобы освободиться из рабства Египта у евреев не было. Здесь — исключительно действие «перста Божьего». Но пройти путь к Ханаану они должны были с помощью своих сил и личной веры (ср. Евр.4:1-2) в Того, Кто вел их туда.

Человек спасается посредством веры, которая проявляется в делах. Через веру **человек** обретает *оправдание* и доступ ко всем преимуществам Божьей благодати (Рим.5:1). Здесь послужные дела человека бессильны. Теперь он *не* просто человек, он — христианин. А **христианин** уже преобразуется делами веры, которые Бог предназначил ему исполнять (Еф.2:10). Вера — для оправдания, дела веры — чтобы воплотить спасение. *Освящение* христианина — это его *дела* в исполнении воли Бога. Даже такое повеление Христа нам, как *бодрствовать* — это не просто вера, это уже — дело веры. А что будет с верующим, когда он не бодрствует (особенно в наши предапокалиптические дни), думаем, что Писание говорит об этом достаточно ясно и не двусмысленно (см.1Пет.5:8, 1Фес.5:4-6 и др.).

Итак, если «вера без дел мертва» (Ик.2:20), тогда и спасение без дел веры — не состоятельно. Поэтому *конечное* спасение достигается деятельностью христианина в исполнении воли Бога и Христа. Вера любого человека сама по себе, без последующей реализации — ничто, пустота. Её пределы — сам человек. Как оценить ее достоинство и значимость без ее выраженности, учитывая то, что она несет в себе такой огромный потенциал во взаимоотношениях с Богом? В таком случае она — просто мечта, миф о невозможной реализации. Разведенный «мост», лишенный всякой коммуникации. Никким образом такая вера не способна хоть немного повлиять на окружающий мир. Вера человека всегда должна выражаться в его деятельности. А справедливость Бога реализуется в отношении к самой деятельности человека, по его делам — хорошим и плохим.

Устраняя дела из процесса спасения человека, мы пытаемся аннулировать данный Божий атрибут в отношении нашей христианской жизни. И не только нашей, христианской. Ведь Бог — не лицеприятен. Без проявления к нам должной справедливости, Бог невольно лишается справедливого воздаяния и к тем, кто отверг Его, всему погибающему миру, в том числе сатане и его демонам. Значит, дела веры имеют не второстепенное значение, а что ни на есть — приоритетное. Вот поэтому и

написано: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Отк.22:12). Божье воздаяние (или *возмездие*, что одно и то же) всегда относится к деятельности человека, к его делам: добрым или злым. В Гал.6:7-10 Павел показывает разницу (обращаясь к верующим) о том, что мы пожнем то (дела), что мы сеем. Если христианин сеет в плоть (дела плоти 5:19), конечная его участь — тление (ад, погибель). И соответственно наоборот. Этим самым он подчеркивает еще раз, что наша качественная деятельность на земле имеет колоссальное и прямое отношение к нашему конечному спасению.

Наше качественное состояние в вопросах нашей личной святости и деятельности не является второстепенным вопросом в деле нашего спасения. Оно является фундаментальной частью его. Спасение человеческой души — это всегда *синергия*. В одиночку это не под силу ни человеку, ни даже Богу. Именно Богу «не под силу», потому что это идет в разрез Его абсолютной совершенной природе, а не исходит из нашего извращенного понимания о ней. В небо прийти можно только **ДОБРОВОЛЬНО** и никак иначе. Бог не может оказать ни силу, ни давление на того, в кого Он вложил Свой образ и подобие. В противном бы случае, отношения внутри Троицы были бы не совершенными, а значит несовершенным был бы и Сам Бог. Несовершенным было бы и вечное спасение. Вот поэтому со Своей стороны Бог делает то, что зависит *только* от Него, а человек отвечает на это послушанием. Это и есть то, что называется — ЗАВЕТ. Это главный и единственный скрепляющий элемент спасающегося человека с Богом для вечности. И такой Завет для человечества стал возможным благодаря Иисусу Христу.

Источники

- Вейсман, А.Д.. *Греческо-русский словарь*. — М.: Греко-латинский кабинет, 2006.
- Дворецкий, Иосиф. *Древнегреческо-русский словарь. Том I*. — М.: госиздат иностранных и национальных словарей, 1958.
- _____. *Древнегреческо-русский словарь. Том II*. — М.: госиздат иностранных и национальных словарей, 1958.
- Клеон Л. Роджерс-младший, Клеон Л. Роджерс III. *Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета*. — СПб.: Библия для всех, 2008.
- МакАртур, Джон. *Толкование книг Нового Завета. Матфея 16-23*. — Минск: СЕО, 2008.
- Ньюман, Баркли. *Греческо-русский словарь Нового Завета*. — Москва: РБО, 2012.
- Снодграсс, Клайн. *Притчи Иисуса*. СПб.: Мирт, 2014.
- Уоллас, Даниел Б.. *Углубленный курс грамматики греческого языка*. — Новосибирск: ННБС, 2010.