

Ефесянам 4:2-16 – сохранение единства веры (часть 3)¹ **Том Пеннингтон²**

Продолжим наше изучение Ефесянам 4:2-16, где Павел описывает три средства сохранения духовного единства, созданного в церкви Святым Духом. Первое средство, которое мы рассмотрели на первой и второй лекциях, заключается в том, чтобы *облечься в отношения единства* (Еф. 4:2-3). Второе средство заключается в том, чтобы *сосредоточиться на основании, или фундаменте, единства* (Еф. 4:4-6).

II. Сосредоточьтесь на основании нашего единства (Еф. 4:4-6)

В стихах 4-6 Павел перечисляет семь составляющих фундамента нашего духовного единства. Подумайте об этих *семи столпах*, на которых покоится истинное духовное единство. Там, где эти столпы присутствуют, возможно и единство, несмотря на другие различия между нами. Но там, где их нет, все попытки сотворить единство будут искусственными и, в конечном итоге, безуспешными, представляющими собой лишь видимость единства.

A. У нас одна общая жизнь

Первое основание нашего единства заключается в том, что у нас одна общая жизнь. Взгляните на 4 стих: «Одно тело». Этот образ тела является очень распространенной метафорой в Новом Завете. Это метафорическое определение церкви. Мы все соединены друг с другом как члены одного тела, а также соединены с Христом как Главой. Смысл этой метафоры в том, чтобы показать, что у нас одна общая жизнь.

Выше, во второй главе этого послания, в шестнадцатом стихе, Павел говорит о труде Христа, который Он совершил для иудеев и язычников, чтобы «в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста». Таким образом, Он привел этих чрезвычайно разных людей в единство в одном теле. Если вы прочитаете в Книге деяний о том, как была образована церковь в Ефесе, то увидите, что в этом городе было идолопоклонство, процветало колдовство, и вместе с тем там жили правочерные иудеи. И в один момент все эти разные люди были объединены в одну церковь. Они стали одним телом, получили одну общую жизнь. И все это благодаря тому органическому единству, которым мы соединены.

В Иисусе Христе мы объединены в том же смысле, в каком объединены члены нашего собственного тела. Как называется такое состояние нашего тела, при котором между его членами происходит разлад? Мы называем это *болезнью*. Мы все слышали о расстройствах иммунной системы организма, когда какой-то орган разрушает свои собственные клетки, и такие нарушения попадают в разряд самых опасных. То же самое и в отношении церкви. Как противоборство органов противоречит Божьему замыслу о человеческом теле, так и противоборство между членами церкви,

¹ Это перевод третьей лекции, произнесенной на семинаре о духовном руководстве 13 октября 2010 г. при поддержке программы «В помощь проповеднику» в церкви «Преображение», Самара.

² Том Пеннингтон – старший пастор Библейской церкви «Кантрисайд» в Далласе, Техас (США). Он несколько раз приезжал в Россию для преподавания семинаров по гомилетике в рамках программы «В помощь проповеднику» при церкви «Преображение» (Самара), а также был одним из приглашенных докладчиков на конференции проповедников, проходившей в Церкви «Преображение» в 2010 году.

составляющими Тело Христа, противоречит Божьему замыслу о единстве церкви. У нас одна общая жизнь, и этот факт требует от нас единства друг с другом.

Б. У нас один общий источник

Есть и второе основание нашего единства: *у нас один общий источник*. Обратите внимание, что в Ефессянам 4:4 Павел говорит, что существует «одно тело и *один Дух*». Слово «дух» в оригинальном греческом тексте может означать как «человеческий дух», так и «Святой Дух». Из контекста становится ясно, что Павел здесь хочет, чтобы мы под этим понимали именно Святой Дух. Мы делаем такой вывод на основании пятого стиха, в котором говорится об «одном Господе» (т. е., Иисусе Христе), а также на основании шестого стиха, где сказано об «одном Боге и Отце». Поэтому в четвертом стихе однозначно подразумевается именно Святой Дух.

Но *в каком смысле* Святой Дух служит основанием духовного единства церкви? Именно благодаря Его работе мы стали христианами. Вспомните, что сказано в 1 Коринфянам 12:13: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Именно Он – Святой Дух – привел каждого из нас к вере, именно Он начал Божье дело в наших сердцах. Мы часто придаем большое значение различиям в том, как каждый из нас пришел к вере во Христа, но по сути, общего у нас в этом намного больше, чем различий. Благодаря действию Духа каждый из нас был обличен в грехе. Именно Он возродил нас. Он дал нам способность верить. Он оправдал нас. И именно благодаря Его продолжающемуся действию в нас мы освящаемся. Мы объединены благодаря общему источнику тех перемен, которые произошли в каждом из нас. Как истинные верующие в Иисуса Христа мы *все* – плод труда одного Духа, Святого Духа Божьего.

В. У нас одно общее будущее

Третий факт, который служит основанием нашего единства, заключается в том, что *у нас одно общее будущее*. Посмотрите снова на Ефессянам 4:4 и обратите внимание на слова Павла об «одной надежде» – мы «призваны к одной надежде нашего звания».

В эту фразу заложена истина о суверенном Божьем призвании к спасению посредством Евангелия, которое богословы называют «действенным призванием». Это действенное призвание происходит в тот момент, когда человек слышит Евангелие и – хотя, возможно, он уже много раз до этого слышал объяснение Евангелия – именно это объяснение Евангелия становится для него в конечном счете действенным. Через него Бог действительно *призывает*, или *приводит*, этого человека к Себе в спасении. Если вы – истинный христианин, то это произошло благодаря тому, что вы были призваны Богом посредством Евангелия, и это призвание дало вам новую *надежду*.

Греческое слово, переведенное у нас словом «надежда», имеет несколько иное значение, чем то, которое используется нами. Если вы любите смотреть хоккей или футбол, и когда ваша любимая команда за две минуты до окончания игры пропускает четыре гола, то что вы говорите? «Я очень *надеюсь*, что они выиграют!» Ваши слова, по сути, означают: «На самом деле у них нет шансов выиграть, но я *очень хочу*, чтобы они выиграли!» Зачастую мы употребляем слово «надежда» просто для выражения своих ожиданий или *желаний*.

Разница между тем, что мы обычно вкладываем в понятие «надежда», и значением греческого слова, заключается в том, что греческое слово означает как *желание* того, чтобы что-то произошло, так и твердую *уверенность* в том, что это обязательно произойдет. Поэтому, смотря на наш текст, мы видим, что когда Бог

призвал нас, Он дал *абсолютную уверенность* о том, что однажды произойдет в будущем.

Что это значит? Это та надежда, которая предлагается нам в самом Евангелии. Если вы проследите употребление слова «надежда» во всем Новом Завете, то обнаружите, что им обозначается наша надежда на спасение (1 Фес. 5:8), на нашу праведность (Гал. 5:5), на воскресение (1 Кор. 15:52-55), на искупление нашего тела (Рим. 8:23), на вечную жизнь (Тит. 12:3; 3:7), на возвращение Христа (Кол. 3:4) и на вхождение в славу Божью (Рим. 5:2). Обо всем этом также сказано, что мы были к этому *призваны*. Так что у нас есть как *желание* всего этого, так и *уверенность* в том, все это однажды станет реальным для нас.

В Ефесянам 4:4 Павел говорит, что мы объединены общей надеждой на будущее. Интересно отметить, что один из богословских вопросов, по которым христиане чаще всего разделяются, это доктрина о будущих событиях – *эсхатология*. По крайней мере, так происходит в Соединенных Штатах. Есть разные взгляды на эту доктрину – премилленаризм, амилленаризм, постмилленаризм и даже панмилленаризм, утверждающий, что все в итоге совершится в конце! Существуют также и разные позиции по вопросу восхищения церкви: претрибулационизм, мидтрибулационизм, восхищение до гнева и посттрибулационизм. Но, несмотря на то, что мы можем разделяться в понимании этих будущих событий, мы едины в более важном: выйти из тела означает водвориться у Господа. Мы все согласны с тем, что Иисус возвратится буквальным образом и в теле, чтобы собрать к Себе Свой народ. Мы единодушны в том, что при Его возвращении мы станем совершенными и получим прославленные тела, подобные Его телу. Мы единодушно верим в обетование о том, что мы будем жить вечно в Его присутствии на новой земле. Это и есть та общая надежда, которая у нас есть, и которая служит фундаментом нашего духовного единства.

Г. У нас один общий Хозяин

Есть и четвертое основание нашего единства: *у нас один общий Хозяин*. В пятом стихе четвертой главы Послания к ефесянам утверждается, что у нас «один Господь».

Греческое слово, переведенное здесь «Господь», это *куруиос*, что означает «хозяин, господин». Там, где есть *куруиос*, хозяин, там есть и *дулос*, т. е., «раб». Этот образ был очень ясен для всех читателей этого послания, живших в первом веке. Мы все – рабы. Мы все служим одному *куруиос*, одному *Хозяину*. Ещё в начале этого послания Павел уточняет, кто же этот *куруиос*. В первом стихе первой главы он говорит о себе как об «апостоле *Иисуса Христа*». Он – наш Хозяин. Итак, наше единство основано на том факте, что у нас один и тот же Господь. В Римлянам 10:9 сказано, что мы стали христианами, приняв Иисуса Христа *Господом*. Так что именно этот факт нашей принадлежности одному общему Хозяину стирает различия между нами. В Галатам 3:28 Павел пишет: «Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». Посмотрите, как затем начинается 29 стих: «Если же вы Христовы...». Вы – *Его* рабы, и, по существу, это отменяет все личные, культурные, языковые и экономические барьеры между нами.

Если быть последовательными в применении этого принципа, то это также означает, что у нас нет *никакого* духовного единства с теми, кто служит *другому* «Иисусу», *другому* хозяину, отличному от того, который ясно открыт в Писании, даже если они называются братьями или членами того же тела вместе с нами. Недавно в нашу церковь на воскресное утреннее служение пришли мормоны. Они и женщина, которую они пытались обратить в свою веру. После богослужения я поговорил с ними.

В первые пятнадцать минут нашей беседы они даже не признавались, что верят в то, чему исторически и официально учат мормоны. (Это относительно новый подход, который теперь используют мормоны при обращении других в свою веру.) Только после довольно длительного и упорного выяснения их убеждений они, наконец, признались, что верят и учат мормонскому учению. Их подход заключался в том, чтобы произвести впечатление, что они – просто представители другой «христианской деноминации» и наши братья во Христе. Но в итоге они были вынуждены открыться в том, что их «Иисус» – всего лишь физическое потомство от союза между Богом и женщиной. Что он – духовный брат сатаны. Что он – не вечный Сын Божий, вторая личность Троицы. По сути, у нас нет никакого духовного единства с теми, кто верит в какого-то «Иисуса», который отличается от настоящего Иисуса, представленного в Библии. У нас *не* один и тот же хозяин с теми, кто отвергает библейского Иисуса или искажает Его личность дополнительными учениями. Существуют различные культы и другие веры, сторонники которых скажут, что они уважают Иисуса, но это не Иисус Нового Завета. У нас с ними нет общего *куруоса*, и поэтому *не может* быть единства. Но те, кто служит одному Иисусу – Иисусу, представленному в Библии – находятся в истинном духовном единстве.

Д. У нас одна общая вера

Пятый столп нашего единства заключается в том, что у нас *одна общая вера, или совокупность доктрин*. В Ефессянам 4:5 Павел говорит, что у нас «одна вера».

Иногда в Новом Завете – а, по сути, довольно часто – слово «вера» употребляется в значении *субъективного христианского верования*, или *упования* на что-либо. Здесь же Павел употребляет это слово не в смысле субъективного *верования*, а в значении объективной истины, *совокупности всего учения*. Есть только *одна* вера в том смысле, что это *та самая* вера. Для нас, рожденных свыше христиан, существует ряд фундаментальных доктрин, в которые мы верим, и в которых мы едины. Подумайте, например, над словами в 1 Тимофею 3:9. Здесь Павел говорит, что дьяконы должны быть «хранящими таинство веры в чистой совести». Согласно контексту, под этим Павел подразумевает не *личную верую* дьяконов, а скорее ряд фундаментальных библейских доктрин – *ту самую веру*, «однажды преданную святым» (ср. Иуд. 3). Мы снова встречаемся с этим же значением «веры» в 1 Тимофею 4:1, где Павел утверждает: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от *веры*». Затем снова в 4:6 он пишет, что мы должны «питаться словами *веры*». Это указание не на субъективное упование, а на совокупность истинного учения.

Братья, возможно, у нас есть разногласия относительно таких важных вопросов, как эсхатология или понимание Тысячелетнего царства, но существуют определенные фундаментальные доктрины, в которых все истинные христиане должны быть согласны между собой. Что же это за фундаментальные доктрины? Мы вернемся к этому вопросу немного позже, но позвольте мне сказать кое-что уже сейчас. Факт существования фундаментальных доктрин означает следующее. Когда какая-либо церковь или ее руководство отрицает истину Евангелия – касается ли это личности и труда Иисуса Христа, как они представлены в Писании, или средства спасения, как о нем говорит Писание – то *это не истинная церковь*. Следовательно, единство с теми, кто отвергает ясно представленное в Писании учение о Христе и спасении, просто невозможно и даже запрещается Писанием, несмотря на то, что они называют себя братьями и заявляют, что очень любят Иисуса Христа и восхищаются Им.

Е. У нас одно общее исповедание

Шестой факт, служащий основанием нашего единства, заключается в том, что у нас *одно общее исповедание*. Об этом Павел говорит в Ефессянам 4:5, где он утверждает, что у нас «одно крещение».

Некоторые считают, что здесь говорится о *крещении Духом*, посредством которого Святой Дух вводит – или погружает – нас в духовное Тело Христа. Но такое толкование этого текста нельзя считать лучшим, поскольку эта идея – погружение в Тело Христа – уже была освещена в 4 стихе, когда Павел сказал, что у нас «одно тело». Мы соглашались с мнением большинства толкователей относительно этого утверждения в 5 стихе и считаем, что фраза «одно крещение» подразумевает *водное* крещение.

Для кого-то может показаться странным, что водное крещение представляет собой основу для единства. Действительно, даже истинные христиане не во всем согласны друг с другом в вопросах о водном крещении. Когда нужно крестить новообращенного? Сколько при этом нужно воды? Кто имеет право крестить? Но здесь Павел не говорит о *способе* крещения. Он обращает наше внимание на его *значение*. В новозаветные времена принятие водного крещения сопровождалось исповеданием веры, и таким исповеданием были слова «Иисус – Господь» (ср. Рим. 10:9). Христиане крестились во *имя* Иисуса Христа. Так же было и в Ефесе, о чем мы читаем в Деяниях 19:5: «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса».

Мы также знаем о важности принципа исповедания на основании греко-римской культуры того времени. Существовал только один способ стать воином римской армии. Нужно было официально отречься от преданности кому-либо другому и дать торжественную клятву на верность императору как своему *куруиос* («хозяину»). Подобно этому был и есть только один способ стать членом христианской церкви – публично исповедать *Иисуса Господом*. Именно это означает быть христианином, и наше единство основано на том факте, что каждый из нас как истинный верующий совершил это исповедание. У нас один общий Господин, и мы публично исповедали этот факт.

Ж. У нас один общий Бог и Отец

Наконец, седьмое основание нашего единства: у нас *один общий Бог и Отец*. В Ефессянам 4:6 говорится, что у нас «один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас». Это не только ссылка на монотеизм (в противоположность пантеизму или политеизму), но и на тот факт, что мы все пришли к познанию этого одного, истинного Бога и познали Его как *Отца*. Вернитесь немного назад и взгляните на Ефессянам 2:18: «Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе».

Мы все имеем много отличий друг от друга: социальных, расовых, экономических, профессиональных – но мы объединены *духовно*, потому что у нас один общий духовный Отец. Нельзя ли в этом увидеть аналогию еще более свойственную нашим земным семьям? Я – самый младший из десяти детей в нашей семье. У меня пять сестер и четыре брата. На некоторых из своих братьев я похож очень сильно. А с другими вообще трудно найти хоть какое-то сходство. Но что нас объединяет? Мы все братья! У нас один общий физический отец, и этот факт создает между нами особые узы. То же самое справедливо и на духовном уровне для нас как христиан.

Обратите также внимание на то, как Павел описывает нашего духовного Отца. Он «над всеми» – Он полновластно контролирует абсолютно все. Он «через всех» – Его полновластное провидение поддерживает Его детей. И Он «во всех нас» – Он полновластно присутствует во всех, кто поистине принадлежит Ему. Этот факт служит надежным фундаментом нашего единства.

Перечисленные здесь Павлом семь фактов объединяют всех рожденных свыше верующих во Христа. Это залог нашего единства, и мы должны всегда помнить, что эти его составляющие намного более значимы и фундаментальны, чем все то, что нас разделяет. Не будем никогда забывать об этом!

Но, в конечном итоге, даже эти факторы не являются источником нашего единства. А проистекает оно из вечной природы триединого Бога. Обратите внимание на следующие фразы: в Ефесеям 4:4 – «один Дух», в 4:5 – «один Господь» и в 4:6 – «один Отец». Здесь явно представлена вся Троица. В конечном счете, наше единство покоится на том единстве, которое царит внутри Самого Бога. Мы поклоняемся *одному Богу*, который вечно существует *в трех разных личностях* – Отце, Сыне и Святом Духе. Подобным же образом, хотя мы и отдельные личности, мы существуем в единстве, которое Павел сравнивает с единством внутри Троицы. Вот основание истинного христианского единства. Итак, если вы хотите сохранить то единство, которое Святой Дух сотворил между нами, верующими во Христа, то, во-первых, облекитесь в отношения единства, и, во-вторых, сосредоточьтесь на основании единства.

Практическое применение

Теперь я хочу вместе с вами рассмотреть несколько важных применений рассмотренного нами текста из Ефесеям 4 главы. Во-первых, следует понять, чему этот текст *не* учит. Как мы уже заметили, он не учит нас не обращать внимания на лжеучение и лжеучителей. Мы не можем объединяться с теми, кто, например, отвергает божественность Христа. Не можем объединяться с теми, кто отвергает, что мы ничем не заслуживаем спасения, которое дается Богом только по благодати через веру. Весь Новый Завет – и даже описание земного служения нашего Господа – изобилует предостережениями и призывами противостоять лжеучениям. Во-вторых, мы также заметили, что призыв к единству в этом тексте не означает, что мы должны терпеть в церкви греховный образ жизни. Мы не можем быть едины с развращенными, с теми, кто любит грех. В-третьих, это не означает, что мы должны просто отрицать существование между нами важных доктринальных различий по второстепенным вопросам.

Что же означает призыв Павла к единству для нас как пасторов? Каково же правильное применение этого текста?

(1) Во-первых, главное применение этого текста я вижу в том, что мы не должны относиться терпимо к разделению в других сферах внутри истинной церкви, с другими церквями в нашей местности, которые верят в Библию, среди членов нашей поместной церкви и среди руководства нашей церкви. В этом заключается главное применение этого текста. Сеять разделение между истинными верующими означает грешить против духовного единства, которое создал между нами Святой Дух.

(2) Во-вторых, мы не должны отделяться от других христиан или других служителей церкви только по причине различий между нами в вопросах, которые не являются фундаментальными доктринами христианской церкви.

Так какие же доктрины являются фундаментальными? Когда *истинная* церковь становится *ложной*? Какая разница между духовно слабой, непокорной церковью – даже ошибающейся в доктринах истинной церковью – и ложной церковью? Церковь превращается из истинной в ложную, когда церковь и ее руководители отвергают истину Евангелия. Церковь превращается из истинной в ложную, когда она отвергает ясное учение Писания о личности и труде Иисуса Христа.

В посланиях Иоанна есть много подобных утверждений (см. например, 1 Иоан. 2:18-24; 4:1-6, 15; 5:1; 2 Иоан. 7-11). В 1 Иоанна 2:18 говорится об антихристах, которые пришли в мир. Затем в 22 стихе Иоанн определенно заявляет: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». И затем в 23 стихе звучит приговор: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца». Итак, понимание доктрины о Христе отличает истинную церковь от ложной.

Мы снова видим это в 1 Иоанна 4:1-6. Взгляните, что говорится во 2-3 стихах: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста». Заметьте снова, что апостол Иоанн говорит здесь о лжеучениях относительно личности Иисуса Христа. Возможно, здесь Иоанн имел в виду не именно те лжеучения, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Лжеучения постоянно видоизменяются, хотя верно и то, что христологические ереси всегда искажают либо вопрос о человеческой природе Христа, либо о Его божественности. Но принцип ясен: если в какой-либо церкви не принимается личность Иисуса Христа в том виде, в котором Бог открыл нам Его в Писании, тогда эта церковь и ее руководство превратились в ложную церковь.

Мы снова видим этот принцип во Втором послании Иоанна. В 7 стихе говорится, что «многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист». Затем в 10 стихе он утверждает: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения [апостольского учения о Христе], того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Следовательно, содержание нашей *христологии* определяет, истинная наша церковь или ложная.

Второй вопрос, который отличает истинную церковь от ложной, это *сотериология* – наше понимание средств спасения. Для этого мы взглянем на 1 главу Послания к галатам. Здесь Павел очень ясно описывает различия между истиной и ложью в этом вопросе. Есть *истинное* благовествование и *иное* благовествование. Одно – это Евангелие оправдания только через веру, а другое проповедует оправдание через веру *плюс* что-то еще. Так в Галатам 1:7 Павел говорит об искажении благовествования Христова.

Кроме того, в Галатам 1:8 апостол Павел говорит о том, как мы должны относиться к тому человеку, который проповедует ложное средство спасения. Он начинает словами: «Но если бы даже *мы*...». Павел гипотетически говорит о ком-то, обладающем апостольским авторитетом, кто несет им иное благовествование, отличное от того, которое открыл Сам Бог. Он продолжает: «...Или Ангел с неба стал благовествовать». Павел также говорит о гипотетическом явлении ангела с неба, подобном явлению ангела Гавриила, который несет иное благовествование. В обоих случаях – из уст ли апостола или ангела – если кто-то проповедует вам то, что противоречит *первоначальному, истинному Евангелию*, тому «да будет анафема!» Это суровое осуждение адресовано любому, кто называет себя христианином и при этом искажает единственное истинное Евангелие.

Иудействующие в Галатии называли себя воплощением истинного христианства, но Павел был с ними абсолютно не согласен. Отвергая учение об *оправдании только через веру* они стали врагами Евангелия. В Галатам 2:4 он называет их «лжебратьями». Павел объявил иудействующих чуждыми христианской вере и, следовательно, чуждыми истинной церкви. С ними не может быть никакого единства, поскольку у нас с ними никогда не было истинного духовного единства. То же самое относится и к любому человеку, любой церкви или деноминации, которые, объявляя о своей принадлежности к христианству, проповедуют «иное благовествование».

Но, послушайте внимательно, братья. Если какая-либо церковь верит в истинного, библейского, Иисуса и в истинное Евангелие оправдания только через веру, то это истинная церковь. Она может быть духовно незрелой, как церковь в Коринфе (ср. 1 Кор. 3:1 и далее). Она может быть охладевшей в своей ортодоксии и потерявшей первую любовь подобно Ефесской церкви в Книге откровение (ср. Отк. 2:1-7). Она может быть в какой-то степени терпимой к заблуждению и безнравственному образу жизни подобно Пергамской церкви (ср. Отк. 2:12-17). Она может идти на компромисс с миром подобно Фиатирской церкви (ср. Отк. 2:18-19). В числе ее членов может быть большое количество неверующих, как было в Сардийской церкви (ср. Отк. 3:1-6). Конечно, нам следует отличаться от таких церквей, и иногда даже сильно. Но если такая церковь придерживается библейской христологии и верит в библейские средства спасения, то это истинная церковь – хотя она может быть слабой, больной и полной проблем – и она заслуживает иного отношения к себе, нежели ложная церковь. Подумайте, например, о разнице между тем, как Павел обращается к Коринфской церкви, и как он отзывается об иудействующих в Галатии. Разница огромная. Поэтому для нас жизненно важно правильно понимать эту разницу и правильно реагировать в каждом отдельном случае.

(3) В-третьих, практическое применение повеления апостола Павла сохранять единство заключается в том, что, хотя и должен быть некий дух единства, объединяющий всех истинных верующих в Иисуса Христа, тем не менее, наше практическое взаимодействие с другими христианами будет не одинаковым по причине различий между нами во второстепенных вопросах. У нас есть братья во Христе, с которыми мы разделяем одно общее основание духовного единства, но с которыми у нас не может быть тесного сотрудничества в служении по причине разных убеждений. Иногда эти различия касаются каких-то практических вопросов наподобие тех, которые когда-то послужили к разделению между Павлом и Варнавой. А другие могут быть доктринальными.

Для себя, чтобы лучше разобраться в этих вопросах, я составил диаграмму, которую назвал «круги участия». Поймите, что она не обладает богодухновенностью или авторитетом. Мы не можем найти описание этой диаграммы на страницах Священного Писания. Это всего лишь попытка применить общие принципы Писания в конкретных сферах служения.

Прежде всего, на самом широком уровне мы находимся в круге общения. Мы можем иметь общение со всеми, кто исповедует веру в библейского Христа, принимает библейское Евангелие, верит в фундаментальные доктрины христианской веры и не живет в нераскаянном грехе. Вот наиболее полное описание нашего круга общения. Например, я могу сидеть за столом вместе с христианином-харизматом и общаться с ним за обедом, хотя между нами есть существенные разногласия относительно духовных даров. Но пока он исповедует библейского Христа и Евангелие, верит в фундаментальные доктрины христианства и не живет в нераскаянном грехе, у нас с ним может быть общение.

Вторая категория, представляющая собой более узкий круг, это круг сотрудничества. На этом уровне мы объединяемся с другими верующими более видимым образом посредством каких-то совместных видов служения. Для того чтобы это стало возможным, с такими верующими у нас должно быть более полное согласие в главных положениях христианской веры, чем с теми, с кем мы можем только общаться. Другими словами, я могу иметь духовное общение с теми верующими, с которыми я не стал бы сотрудничать в служении.

Например, я не могу сотрудничать в служении с членом харизматического движения, хотя я могу считать его братом во Христе. Его понимание вопросов о духовных дарах и способе поклонения создаст немало существенных проблем в нашем совместном служении. Если мы, к примеру, сотрудничаем с ним в благовестии, то чей взгляд на духовные дары – его или мой – нужно будет преподать тем, кто придет к вере во Христа? Как следует научить его поклоняться? Принуждать к совместному служению в таком случае означает создавать проблему большего разногласия в будущем.

Я также не стал бы сотрудничать с теми, кто значительно отличается от нас в понимании практического выражения христианской свободы. Есть такие люди, которые исповедуют библейскую христологию и библейские средства спасения, но придерживаются крайне законнического подхода к служению. Это также наши братья во Христе, но сотрудничать с ними в служении означало бы ставить под угрозу наше общее христианское единство. Наши практические и доктринальные отличия реальны, и их не стоит сбрасывать со счетов. Фактически, то единство с разными деноминациями, которое достигается через широкое сотрудничество в служении, как правило, имеет лишь поверхностную и кратковременную природу. Либо доктринальные отличия должны быть устранены с обеих сторон, либо одна сторона должна одержать верх над другой, подчинив ее своим убеждениям, либо борьба вспыхнет в какой-то момент позже с обеих сторон в стремлении защитить и утвердить свою доктринальную или практическую позицию. Таким образом, подобные навязанные объединения в конечном итоге приводят к еще большему разделению на более фундаментальном уровне христианского общения. Убеждения никак нельзя игнорировать, когда мы выбираем, с кем нам сотрудничать в служении.

Следующий круг, который еще меньше, это круг членства. В особенности это касается членства в поместной церкви. Для того чтобы членство в поместной церкви имело определенную значимость, человек должен согласиться с общей доктринальной позицией его поместной церкви. Здесь необходимо больше конкретности, чем при сотрудничестве с другими церквями или деноминациями. В нашей церкви в Далласе члены не должны соглашаться с каждым пунктом нашего вероучения, поскольку сам документ очень детализированный. Но они должны согласиться с главными положениями и охотно подчиниться доктринальной позиции нашей церкви, и это распространяется даже на тех, кто не во всем ее разделяет. Другими словами, они должны быть готовы учиться и не должны пытаться убеждать других в своей позиции и таким образом производить разделение в церкви.

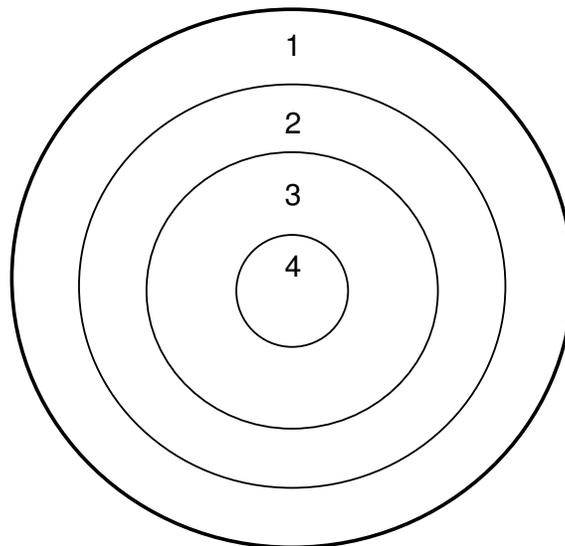
Последний уровень в диаграмме это круг руководства, которое представлено самым узким кругом. Здесь должен царить самый высокий уровень согласия. Если кто-то желает служить в руководстве поместной церкви вместе со мной, то мы должны иметь полное согласие со всеми доктринальными и отличительными особенностями этой церкви. Поэтому, очевидно, что есть такие люди, которые могут быть членами определенной поместной церкви, но не могут быть ее руководителями.

Позвольте мне привести еще примеры из своего опыта. Например, «нецессационист» может быть членом нашей поместной церкви, но не сможет стать

кандидатом в число ее руководителей. (Нецессационист – это человек, который верит, что «чудесные» духовные дары [такие как дары исцеления, говорения на других языках, слово мудрости, пророчества и др.], действовавшие в первом веке, проявляются до сих пор. Вопрос здесь не в том, может ли Бог совершать чудеса. Несомненно, может. Но вопрос в том, можем ли мы ожидать, что Бог будет сегодня действовать таким же образом, как Он действовал во время жизни Иисуса Христа и Его апостолов.) Амилленаризм тоже попадает в ту категорию взглядов, придерживаясь которых человек не сможет быть руководителем в нашей церкви, хотя это не всегда может помешать ему стать ее членом. (Говоря в общем, амилленаризм – это убежденность в том, что не будет никакого будущего буквального царства Христа на земле.) Причина этого в том, что, хотя этот вопрос эсхатологии не является фундаментальной доктриной христианства, понимание учения о Тысячелетнем царстве тесно связано с герменевтическими принципами толкования Писания, а именно с тем, должны ли мы толковать Писание, и особенно Божьи обетования Израилю, буквально или аллегорически. Этот вопрос в значительной степени повлияет на наше понимание и преподавание многих других текстов Писания. И нашей поместной церкви будет нанесен ущерб, если один проповедник будет толковать многие тексты Писания так, а другой проповедник – иначе.

В конечно счете, призыв к сохранению единства, с которым Павел обращается к нам в Ефессянам 4 главе, не препятствует нам искать различные способы его применения на разных уровнях общения.

Иллюстрация: Круги участия

1. Общение во Христе
2. Совместное служение
3. Членство в поместной церкви
4. Руководство в поместной церкви

Заключение

Прежде, чем закончить нашу тему, мы должны обратиться к еще одному тексту Писания, относящемуся к этому вопросу. В этом тексте ко всем нам обращено

серьезное предупреждение. Это 1 Коринфянам 3 глава. В заключение нашей беседы я хотел бы напомнить нам о том, насколько важен вопрос единства для Господа.

В 3 главе 1 Коринфянам Павел описывает созидание церкви на примере строительства здания. В десятом стихе Павел утверждает, что он «как мудрый строитель положил основание» – что означает закладку доктринального фундамента церкви. А «другой» – то есть другой духовный служитель в коринфской церкви – строил на этом фундаменте. Поэтому этот текст напрямую обращен к духовным руководителям церкви – к нам – и Павел в нем побуждает нас внимательно смотреть за тем, как мы строим. Само предупреждение содержится далее в шестнадцатом стихе: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»

Теперь взгляните в этом стихе на местоимение «вы», оно множественного числа. Здесь Павел не говорит, как в другом месте, о пребывании Святого Духа в нашем теле, то есть в теле каждого из искупленных верующих. Этот текст не относится к этой теме. Но Павел говорит здесь о пребывании Святого Духа в коринфской церкви в целом. Обращаясь ко всей церкви, он говорит: «Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы».

Павел хочет показать этим, что если мы не заботимся о поместной церкви, если наносим ей вред и не приносим благословения, если мы разрушаем труд верных служителей, которые предшествовали нам, то Бог воспримет это очень серьезно и поступит с нами соответственно. Если вы разрушаете Божье святилище, то Он разрушит вас! По-моему, больше нигде в Новом Завете Бог не говорит так ясно о том, насколько церковь важна для Него. Причинение вреда церкви влечет за собой серьезное наказание. В Ветхом Завете наказанием за причинение вреда храму была смерть. И Бог относится к Своему духовному храму с такой же ревностью, с какой Он относился и к храму физическому.

Братья, разделения могут разрушить церковь. Да поможет нам Бог понять, что такое истинное единство, и на чем оно основано, и пусть Он даст каждому из нас мудрость и силу укреплять это единство в своих поместных церквях. И когда мы не согласны друг с другом – что иногда бывает, и даже до такой степени, что нам приходится разойтись в служении в разные стороны – то пусть Он даст нам кротость и любовь, чтобы мы сделали это, не причиняя вреда храму Божьему, который есть Церковь.

В заключение помолимся.

Примечание: Из-за недостатка времени Том Пеннингтон не смог произнести третью часть своей экспозиции по 4 главе Послания к ефессянам под названием «III. Следуйте плану Христа о единстве» по тексту Ефессянам 4:7-16.

www.propovedi.ru