

Понятие Подготовительной Благодати (Препарационизма*) у пуритан

(*Препарационизм – учение о подготовительной благодати, данной до обращения, от слова preparation – подготовка, прим. пер.)

Мартин Макгеон

(с небольшими изменениями по сравнению со статьей, впервые опубликованной в Протестантском реформатском богословском журнале)

Содержание

I. Введение

II. Ранние пуританские препарационисты

III. Другие пуританские богословы

IV. Другие богословы

V. Возражения против учения препарационизма (учения о подготовительной благодати)

VI. Ссылки препарационистов на Священное Писание

VII. Заключение

I. Введение

Подготовительная благодать - это понятие, которое просочилось в теологию многих пуритан. Хотя пуритане и настаивали на том, что человек полностью развращен и не способен внести какой-либо вклад в свое спасение, «уже в 1570 году» некоторые английские богословы начали учить, что грешник «может каким-то образом предрасположить (подготовить) себя к спасительной благодати».¹ Под этим они подразумевали, как правило (с некоторыми вариациями), что невозрожденный грешник может подготовить себя к благодати возрождения, серьезно осознав свои грехи в свете закона Божьего. Путем тщательного самоанализа грешник может и должен пробудить в себе отвращение к собственной греховности и захотеть помилования (своих грехов), а при разумном использовании средств* (особенно посещая проповеди Евангелия) он может сделать себя возможным кандидатом к рождению свыше. Большинство пуритан, отстаивавших такие взгляды, утверждали, что так Бог подготавливает грешника. Они не могли допустить, что человек может сделать это без помощи Духа. Однако они также учили, что эта подготовительная благодать часто присутствовала в отверженных, и что подготовка к возрождению не обязательно в конечном итоге приводила к их спасению.

* (под средствами здесь и далее подразумевается посещение проповеди Евангелия, молитва и т. д., прим пер.)

II. Ранние пуританские препарационисты*

(*Препарационисты – сторонники учения о Подготовительной благодати до Обращения, прим. пер.)

Уильям Перкинс (1558-1602)

Уильям Перкинс, будучи ярким сторонником двойного предопределения, был одним из первых пуритан, заразившихся этой идеей препарационизма. Он учил, что Святой Дух через служение Евангелия (и особенно закона) готовит грешника к возрождению. Массивный труд Перкинса «Дела совести» был опубликован посмертно в 1606 году. В главе этой книги под названием «Что должен сделать человек, чтобы обрести Божью милость и спастись?» Перкинс пишет, что Бог обычно проводит грешника через несколько стадий, прежде чем произойдет возрождение:

«Бог дает человеку внешние средства спасения, в особенности, служение Слова, вместе с которым, Он посылает какой-то внешний или внутренний знак, чтобы сломить и подчинить упрямство нашей природы, чтобы она стала податливой воле Божьей ... Сделав это, Бог подводит человека к размышлению о Законе ... он заставляет человека особенно ясно увидеть и осознать свои собственные грехи, которыми он оскорбляет Бога ... он поражает сердце страхом перед наказанием закона... он заставляет его придти в испуг от наказания и ада, отчаявшись искать спасение в себе самом.»²

Поэтому Перкинс учил, что, до возрождения у грешника сначала подавляется упрямство его природы, его воля становится податливой Божьей воле, и невозрожденный грешник получает возможность увидеть и ощутить всю степень своей порочности. Затем им овладевает страх перед наказанием закона, так что он отчаивается в спасении. Однако, настаивал Перкинс, эти действия по отношению к природе, эмоциям и воле грешника не обязательно являются плодами возрождения, поскольку, добавляет он, «эти четыре действия на самом деле не являются плодами благодати, поскольку отверженный может все это пройти (так и не быв возрожден)». Это всего лишь «подготовительные работы, предшествующие благодати».³

Перкинс учил, что эти подготовительные шаги выполняются не человеком, а Богом или с Божьей помощью. Его теология о вечном Божьем декрете не позволяла ему «заигрывать с какой-либо концепцией подготовки к обращению на основе заслуг со стороны человека».⁴ Человек сам в себе не мог произвести эти добрые вещи, но результат этих добрых вещей частично зависел от человека. Если эти общие действия Духа, которые не обязательно приводят к спасению, одинаково затрагивают как избранных, так и отверженных, это подразумевает, что человеку, все же, отведена определенная роль. Ему нужно быть внимательным, чтобы не подавить в себе эти действия Духа. Невозрожденный человек обладает полностью функционирующей волей, которая однако была поражена растлением. Поэтому Перкинс настаивал на том, что возрождение влияет на добрые качества воли человека, а не на саму способность желать:

«Возрождение изменяет не функциональность человеческих способностей, а только «их добрые качества», потому что первое остается неизменным, в то время как второе было утрачено при Грехопадении. Следовательно, в том, что касается человеческих способностей, можно говорить о подготовке к обращению ... однако, в том, что касается добрых качеств воли ... грешник никогда не сможет подготовить сам себя к обращению, поскольку сама воля нуждается в «рождении свыше».⁵

Однако на вопрос: «Может ли невозрожденная испорченная воля человека каким-либо образом подготовиться и предоставить себя к своему собственному обращению и оправданию?», Перкинс отвечает: «... Но несомненная истина заключается в том, что воля (человека) не может». ⁶

Перкинс делал различия между разными действиями подготовки, разделив их на два вида: «начало подготовки» и «начало раскаяния». Первый он назвал «служением закона». Начало подготовки, по словам Перкинса, не происходит по благодати. Это обычное действие Духа, которое никоим образом не дает понять о том, намерен ли Бог спасти грешника или нет. Муки совести, страх наказания, ужас перед своими грехами и чувство обличения могут быть просто предвестниками ада, а не свидетельством благодати Божьей, действующей в сердце. Тогда как начало раскаяния дается по благодати и ведет к истинному обращению. Отверженным дается первое - «начало подготовки», но только избранные получают последнее - «начало раскаяния». Эта дихотомия «служила не только для того, чтобы отстаивать божественный монергизм в деле спасения, но и чтобы позволить человеку активно участвовать, однако в рамках служения закона» ⁷. Человек мог участвовать в процессе «начала подготовки», но только там, где речь идет о законе Божьем. Внимательно изучая закон Божий, он может заставить себя увидеть свою собственную вину и проклятие во грехе и таким образом подготовиться к тому, чтобы после захотеть помилования. Это подготовительное действие, которое «усмиряет, укрощает и подчиняет упрямство человеческой природы, не внося, однако, в нее никаких изменений», включает в себя также «угрызения совести ..., возникающие отсюда страхи и ужасы ... и ожидание Божьего гнева за грех». ⁸ Однако, добавляет Перкинс,

«хотя все эти вещи происходят с грешником, чтобы подготовить его к последующему за ними обращению, все же они являются не действием благодати Божией, а плодами служения закона, которое несет смерть и обличение совести». ⁹

Итак Перкинс верил, что Бог «приглашает подготовиться» поголовно всех грешников, а после Он особо дает избранным способность «обратиться». ¹⁰

В другом своем труде «Горчичное зерно или малейшая мера благодати, которая действительна или может быть действительной для спасения» Перкинс призывает грешника «потрудиться, чтобы увидеть и осознать свою духовную нищету», а также «потрудиться, чтобы вызвать к себе отвращение». ¹¹ Если у человека есть хотя бы «самое слабое чувство, хотя бы самого слабого послушания [т.е. чего ему не хватает]», - пишет Перкинс, то он не должен позволить погаснуть этой искре благодати». Это предупреждение Перкинс дает в разделе той же книги, озаглавленном «Указанные начала благодати являются поддельными, если они не возрастают». ¹²

Из всех сторонников подготовительной благодати среди пуритан Перкинс больше всего стремился помочь беспокойной совести верующих. Несмотря на благие намерения Перкинса, следует признать, что его учение скорее имело тенденцию встревожить совесть слабых. Ведь как мне узнать, являются ли дела Духа, которые я в себе ощущаю, (всего лишь) плодами «подготовки» или же плодами «раскаяния» (т.е. к спасению)? Если и отверженный может пройти определенный этап начала подготовки, то как я могу узнать, что я не отверженный, и что я не обманываю себя, полагая, что я нахожусь на узком пути, а не на широком, который ведет к гибели (Мф. 7: 13)? У Перкинса не было желания причинять боль слабым, но пробудить самонадеянных от их плотской уверенности в своем спасении. Поэтому он стремился ободрить грешника, который нашел в себе хоть малейший признак благодати, проявить мужество. Перкинс пишет, что «желание стать возрожденным ... является следствием и свидетельством

начавшегося возрождения».¹³ Если человек может даже только желать возрождения, то он показывает этим, что он уже рожден свыше и находится в благодатном состоянии. Однако выше мы видели, что Перкинсу не удается последовательно применять этот принцип, поскольку «самое слабое чувство самого слабого послушания» может быть свидетельством «поддельной благодати», если позволить погаснуть искре благодати. Следует признать, что это лучше, чем у некоторых более поздних теологов, которые, как мы увидим ниже, учили, что грешник может искренне желать возрождения и, все же, остаться невозрожденным и погибнуть. Другие призывали грешников молиться Богу о благодати возрождения, но давали им мало надежды на то, что их молитвы будут услышаны. Перкинс, напротив, учил (хотя и непоследовательно), что желания, которые человек испытывает к вере, можно рассматривать как первые признаки возрождения:

«Итак, заметь ... хотя ты еще только желаешь [но еще не имеешь] твердой и живительной благодати, все же ты не совсем лишен благодати, если ты можешь искренне желать ее. Твое желание - это семя, зачатие или зародыш того, чего ты желаешь. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей».¹⁴

Это, безусловно, помогает нейтрализовать часть того яда, хотя и не полностью, содержащегося в учении Перкинса о подготовительной благодати. Это дает грешнику некоторую надежду, но в то же время оставляет грешника сомневающимся относительно его духовного статуса.

Уильям Эймс (1586-1633)

Уильям Эймс был учеником Перкинса и, эмигрировав в Нидерланды из Англии, стал советником Синода Дордта (1618-1619). Эймс тоже подчеркивал роль закона в подготовке грешника к спасительной благодати. Джон Юсден, редактор недавнего перевода книги Эймса «Суть теологии», приводит некоторые исторические сведения. Согласно Эймсу, пишет Юсден, «первостепенная задача человека [в спасении] состоит в том, чтобы подготовить себя духовно».¹⁵ Он может это сделать каясь и исповедуясь, предоставив «в молитве Богу свою неуверенную и сомневающуюся волю, чтобы она познала истину и просветилась», а также «подвергнуть себя обличению перед законом и пророками».¹⁶ Эймс различал два вида покаяния. Один, обнаруживаемый также у невозрожденных, «предшествует вере в порядке природы, как подготавливающий и предрасполагающий импульс» и проявляется в муках совести и смятения, причиняемых проповедью закона. Другой вид покаяния, который следует за верой и основан на вере, «действенно и необратимо отвращает человека от греха».¹⁷ Однако и в первом случае невозрожденный человек может покаяться, настаивает Эймс. Но на практике весьма трудно, или невозможно провести различие между этими двумя видами покаяния.

В своей знаменитой книге «Сила совести, и ее проявления» Эймс объясняет этапы, необходимые, чтобы «вытащить человека из состояния греха» и «привести в состояние благодати». В главе под названием «Как грешнику подготовить себя к обращению», он пишет:

«... прежде всего требуется, чтобы человек серьезно изучил закон Божий и проанализировал свою жизнь ... где необходимо, чтобы он почувствовал обличение совести ... отчаяние обрести спасение ... и обрел искреннее смирение сердца, сокрушенное горем и страхом из-за греха; ... чтобы привести человека в состояние благодати, необходимо, чтобы человек, восприняв Евангелие, осознал, что он может обрести прощение за свои грехи; ... а также, чтобы он имел искреннее желание получить ту милость, которая в Писании называется духовным голодом или жаждой».¹⁸

Следует отметить, что все это происходит с человеком еще до момента его возрождения (учил Эймс). Невозрожденный человек имеет способность достичь этого состояния, однако, при этом, все эти подготовительные действия могут, в конце концов, так и не принести спасительных плодов.

Эймс, пишет Юсден, выступал против Ремонстрантов, потому что его беспокоил их антропоцентризм (человекоцентризм). Он был недоволен их «неспособностью отвести первостепенное место в теологии верховенству Бога и его действующей силе».¹⁹ Однако, продолжает Юсден, «Эймс, почти единственный среди ортодоксальных учителей, кто пришел к выводу, что в Реформатской теологии необходимо внести поправку из учения Ремонстрантов о том, что невозрожденный человек способен откликнуться на призыв Евангелия».²⁰ Ввиду этого Эймс верил, что человек может многое сделать сам, чтобы «подготовить себя» к обращению, хотя в конечном счете обращение и оставалось делом Божиим. Он отличался от «прямолинейных ортодоксальных богословов, таких как Франциск Гомарус (1563-1641) и Йоханнес Макковиус (1588-1644)» и не был «полностью ортодоксальным» в вопросе предопределения.²¹ В этом Эймс отошел от ортодоксальной позиции.

«Он не следовал господствовавшей ортодоксальной линии и не считал, что человек не способен сделать практически ничего. Макковиус, например, настаивал на том, что человек, в своем падшем состоянии, не способен подготовиться к вере и обращению. Любые шаги, которые вели к вере, были связаны с Божиим возрождением и не могли быть связаны с усилиями человека по спасению».²²

Хотя было бы несправедливо причислять Эймса к арминианам, слишком явно он выступал против них²³, тем не менее, позиция Эймса является опасной уступкой арминианским заблуждениям о преодолимости благодати и частичной порочности. Мы можем быть благодарны за то, что взгляды Эймса не были включены в Каноны Дордта. К сожалению, закваска эймсианского препариационизма повлияла на поколения теологов, поскольку его книга «Суть теологии», стала обязательным чтением в крупнейших теологических школах Англии, Европейского континента и Америки.²⁴

Ричард Сиббс (1577-1635)

Ричарда Сиббса, пишет Петтит, сильно интересовало действие Духа. Он много проповедовал на эту тему, при этом «минимально заботясь о чистоте учения».²⁵ Он говорил в своем служении о «духовной теплоте». В своих проповедях он стремился вызвать у слушателей желание изменить свое сердце. Цель богословия – «согреть сердце», а не распространять «холодную, схоластическую, догматическую» истину, утверждал он.²⁶ Сиббс, в отличие от Перкинса, не делает различия между подготовкой и самим раскаянием. «Отверженные, утверждал он, могут немедленно откликнуться на призыв Духа и таким образом возжелать благодати и без чрезмерно строгой подготовительной процедуры».²⁷

То, что необходимо, так это, чтобы грешник не сопротивлялся работе Духа, создающего в нем святые желания. Сиббс утверждает, что грешник может сопротивляться «мягким прикосновениям» Духа. Те, кто повинуются побуждающему действию Духа и «обращаются к Богу в послушании, получают все блага Духа; а те, кто сопротивляется, погибнут».²⁸ Например, есть те, кто «сами будут лить воду на те искры, которые старается разжечь в них Христос, поскольку им безразличен их свет»²⁹. Другие будут сопротивляться стуку Святого Духа:

«Святой Дух часто стучался в их сердца, желая разжечь в них какие-нибудь святые желания. Иначе, чем объяснить их сопротивление Святому Духу, как не тем, что Дух желал привлечь их к большому добру, а не потакал их воле?».³⁰

Необходимо прояснить в каком смысле отверженные «сопротивляются Святому Духу». Они оказывают сопротивление Духу, когда противятся проповеди Евангелия (Деяния 7:51) и преследуют проповедников, поскольку только в сердцах избранных внутренние действия Духа непреодолимы и благодатны. Внутренние действия Духа в сердцах отверженных таковыми не являются. Они наоборот ожесточают нечестивых в их грехах.

Третьи не восприимчивы к «благодатным прикосновениям» Духа:

«Святой Дух дается тем, кто повинуется, тем, кто не противится Духу Божьему. Ибо в служении Евангелия Дух в какой-то степени дается также отверженным... Им даются благодатные прикосновения Духа, но они не повинуются. Поэтому Дух не остается на них ... Дух дан тем, кто повинуется Его мягким прикосновениям».³¹

Сиббс призывает грешника «принимать» благословенных посланников Духа; «трудиться, чтобы подчинить [себя]» Духу Христа; осознавая свой грех и духовную нищету так, чтобы грешник превратился в трость надломленную.³² Книга Сиббса «Надломленная трость» посвящена, среди прочего, теме духовной подготовки. Подразумевается, что Дух «надламывает» грешника, чему грешник может также содействовать. Мы должны «объединиться с Богом в процессе надламывания самих себя» и «осадить ожесточение сердец наших».³³ Чтобы подготовиться к спасению, грешник должен смягчить свое сердце, чтобы оно стало более открытым для подчинения Духу.³⁴ Сиббс обращается к примеру царя Иосии, которому воздана хвала за его мягкое сердце (II Паралипоменон. 34:27), но мы должны отметить, что Иосия уже был верующим. Бог уже духовно возродил царя. Это объясняет, почему царь Иосия отреагировал с искренней скорбью о своих грехах и грехах народа, когда узнал о законе. Это была не самоподготовка невозрожденного грешника, а послушание чада Божьего.

Учение Сиббса слишком сильно отдает арминианством с его преодолимой благодатью. Мы, безусловно, можем согласиться с Петтитом, который пишет, что «из всех препариационистов (т. е. тех, кто учил о духовной подготовке) Сиббс, безусловно, пошел дальше всех в отношении способностей, которые он приписывал невозрожденному человеку».³⁵

III. Другие пуританские богословы

Хотя Перкинс, Эймс и Сиббс являются пуританами, которые наиболее подробно писали на тему препариационизма, другие пуритане в своих письмах и проповедях также ссылаются на идею подготовительных процессов.

Джон Оуэн (1616-1683) обращается к этой теме в третьем томе своих трудов в разделе, озаглавленном «Дела Святого Духа, подготовительные к возрождению». Оуэн пишет:

«Обычно существуют определенные предшествующие подготовительные работы, или действия в душах людей, которые способствуют этому [т.е. возрождению]. Но, все же, они не являются частью и следствием возрождения».³⁶

Оуэн объясняет, что он подразумевает под этим только лишь «материальное предрасположение», а «не те [движения Духа], содержащие благодать той же природы, что и само возрождение», по аналогии с деревом для отапливания: «Дерево, благодаря сухости и

должной структуре становится пригодным для огня».³⁷ Подобным образом и сердце грешника подготавливается (высушивается) то такой степени, чтобы Дух мог зажечь в нем огонь возрождения.

В очевидной ссылке к Оуэну Абрахам Кайпер не согласен с этой иллюстрацией:

«Даже то толкование, которого до сих пор придерживаются некоторые из наших лучших богословов о том, что подготовительная благодать подобна сушке мокрого дерева, чтобы искре было легче его разжечь, мы не можем принять ... Предрасположенность наших душ не имеет значения. В каком бы состоянии они не были, всемогущая благодать сможет разжечь в них огонь возрождения».³⁸

Оуэн поясняет, что он подразумевает под этой подготовительной работой. Он пишет о некоторых вещах, которые «требуются от нас по долгу службы для нашего же возрождения».³⁹ Это внешние действия, такие как физическое присутствие на проповеди Евангелие, усердное сосредоточение мыслей на проповедуемом Слове и принятие его как истины Божьей.⁴⁰ Грешник может, благодаря усердному использованию (вышеуказанных) средств, быть в некотором смысле просвещен истиной, которую он слышит, может быть затронут ею эмоционально или интеллектуально, может осознать свои грехи и может даже подвергнуться некоторому исправлению характера. Это, пишет Оуэн, «хорошая, полезная и материальная подготовка к возрождению», которая, тем не менее, не обязательно ведет к нему.⁴¹ Те, кто отказываются от средств или те, кто не «используют, как требуется» того, что они получили на этих предварительных этапах, заслуживают гибели, и часто гибнут.⁴² Такие «падают не только из-за недостатка сил продолжать, но и по собственной воле отказываются от благодати, которая предлагается им в Евангелии».⁴³

Другие пуритане, судя по советам, которые они дают необращенным, дают понять, что они верят в то, что невозрожденные действительно могут желать спасения. Под этим они подразумевают нечто большее, чем тот факт, что невозрожденных можно напугать адом. Ни один серьезно настроенный неверующий, который верит в существование места под названием ад, не захочет туда попасть. Однако, это не означает, что невозрожденный человек желает духовных благословений спасения.

Томас Мэнтон (1620-1677) советует грешнику молиться о благодати, но не дает ему никаких гарантий успеха:

«Здесь есть большая неопределенность, но все же молитесь; это обычный Божий способ встретиться с теми, кто ищет Его ... Бог в этом не участвует, но кто знает, чего может достичь (ваше) усердие? Он может даровать, а может и не даровать благодать, но обычно Он ее дарует. Обычно так Бог благословляет чье-то усердие, и все же, не все, кто проявляет усердие, имеют абсолютную уверенность в успехе».⁴⁴

Сколько же отчаяния в этом мрачном послании! Как это сильно отличается от обетования Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает; и ищущий находит; и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8).

Джозеф Аллейн (1634-1668) в своей книге «Тревожный сигнал для необращенных» обращается к необращенному с призывами, давая понять, какую силу он приписывает подготовительным действиям грешника. Грешник, увещевает он,

«потрудись, чтобы получить полное осознание и живое ощущение грехов твоих... старайся влиять на свое сердце, глубоко ощущая, твою духовную нищету ... объединись с Духом, когда Он начнет действовать в твоём сердце».⁴⁵

Он добавляет: «Христос предлагает свою помощь ... Бог предлагает просветить твой разум ... Бог приглашает тебя очиститься и умоляет тебя обратиться к Нему ... позволить Ему совершить в тебе то, чего не можешь совершить ты».⁴⁶

Уильям Гатри (1620-1665), чей труд «Величайший интерес христианина» высоко оценил Джон Оуэн, ставит меньшее ударение на препариационизме, хотя и он отводит ему место в своей теологической системе. Он признает, что «мы не должны говорить об этом ... так, как будто те, кто не прошел эту подготовительную стадию, не может претендовать на Божью милость».⁴⁷ Но, к сожалению, Гатри перерезает горло уверенности в спасении такими комментариями:

«Весьма трудно точно определить существенные различия между подготовительной стадией у избранных, в ком после изобразится Христос, и теми переживаниями, которые иногда возникают у отверженных после слышания закона».⁴⁸

«Я могу назвать некоторые вещи, которые редко встретишь в переживаниях у отверженных, но которые обычно встречаются в том действии закона, которое приносит благодатный исход».⁴⁹

Одно это уточняющее слово «редко» говорит о многом. Гатри не может предложить беспокойной душе никакого неопровержимого признака возрождения, потому что эти признаки также можно найти (хотя и редко) и у отверженных. Какой же совет дает Гатри необращенным? Его слова очень напоминают ответ Аллейна: «потрудись над твоим сердцем так, чтобы оно с радостью могло воспринять предложенное [Евангелие], и скажи прямо Богу, что ты принимаешь это предложение».⁵⁰ Гатри так отвечает на возражения:

«А если кто-то скажет, что ты не можешь сблизиться со Христом? Но разве ты не можешь этого сделать? Разве ты не можешь жаждать Христа, взирать на Него, радоваться спасению, и открывать уста, чтобы Он их наполнял? Не затрудняйте путь на небеса, ибо это сильно умаляет все, что Он совершил».⁵¹

Итак, мы видим, что Гатри верил, что невозрожденный грешник может заставить себя с радостью принять «предложенное» Евангелие, может жаждать Христа и, следовательно, может «сблизиться» со Спасителем. Однако, имея радость во Христе и жаждая Его, тот же грешник, все еще может погибнуть.

Томас Шепард (1605-1649), основатель Гарвардского университета, проводит различие между различными видами благодати. Отверженные могут получать различную благодать, но никогда не достигнут благодати спасительной. Для этого требуется серьезное воздействие закона (в сердце грешника): «Когда Господь сеет спасительные желания, Он всегда сеет их в сокрушенном сердце, которое совершенно надломлено».⁵² Лицемеры могут быть участниками «пробуждающей благодати», «просветляющей благодати» и «воздействующей благодати», но «благодать освящения» для них недоступна, пишет Шепард.⁵³ Человек может твердить себе, что он «ненавидит грех», «близок с Господом Иисусом», «любит народ Божий», «ищет славы Божьей» и при этом, оставаться невозрожденным. Можно задаться вопросом, как в церкви Шепарда грешник сможет узнать, действительно ли он обращен, поскольку Шепард пишет о таких людях: «и хотя они ненавидят грех, но делают это неосознанно».⁵⁴

Неосознанное обращение, утверждает Шепард, может быть результатом недостаточно глубокого смирения перед законом:

«Убедись сначала, что твоя рана за грех достаточно глубока; ибо все заблуждения в вере и освящении человека происходят от того первого неискреннего смирения; если смирение человека ложно, слабо и недостаточно, то его вера легковесна, а его освящение поддельно».⁵⁵

IV. Другие богословы

Голландский реформатский богослов Вильгельмус а Бракель (1635-1711) демонстрирует веру в препарационизм. Он говорит о «подготовительном обличении совести»⁵⁶ и призывает необращенных тешить себя надеждой, потому что Бог «дарует [им] обличение совести и желание покаяния и спасения».⁵⁷ Его совет - усердно искать средств. «У вас есть основания для надежды ... Поэтому ждите малейшего движения Духа, откликайтесь на него и постарайтесь не воспротивиться ему».⁵⁸ Однако это желание, дарованное лишь некоторым из необращенных, пользующихся средствами благодати, не гарантирует спасения. Это не признак возрождения, но может привести к нему.

Пресвитерианский богослов Уильям Г. Т. Шедд (1820-1894) приписывает само возрождение Святому Духу, но позволяет человеку иметь некоторую «свободу действий ... в процессе обличения совести, который подготавливает или предшествует» новому рождению.⁵⁹ Шедд проявляет осторожность, различая Августинианскую / Кальвинистскую идею подготовки от полу-Пелагианской/Арминианской/ Синергетической версии. Кальвинист подразумевает под этим «обличение в грехе, свою вину и беспомощность», пишет Шедд. Тогда как Арминианин здесь «имеет ввиду некоторые слабые желания и зачатки святости в невозрожденном человеке».⁶⁰ Таким образом, эта подготовка не является «частью возрождения, но чем-то ему предшествующим».⁶¹ Далее Шедд обращается к «общей» или предваряющей благодати. Грешник, пишет Шедд, «движимый и поддерживаемый» этой благодатью, имеет способность выполнять определенные обязанности. Шедд перечисляет некоторые из этих общих обязанностей: «чтение и слушание ... серьезное размышление ... обличение ... просвещение в отношении требований закона ... муки совести и ... преобразование внешней жизни».⁶² Это обычный Божий метод, который не относится к младенцам:

«Человек обретает духовную жизнь в одно мгновение, хотя, возможно, до этого момента ему пришлось пережить дни и месяцы обличения совести и духовной смерти. Это обычный божественный метод».⁶³

Более того, Шедд настаивает на том, что невозрожденные имеют «обязанность и привилегию» молиться о получении «обличающего и возрождающего Духа».⁶⁴ В доказательство он берет Евангелие от Луки 11:13. Он рассуждает так: поскольку Отец обещал дать Святого Духа тем, кто просит Его, то, когда невозрожденные молят о Святом Духе возрождения, Бог исполнит эту просьбу (а точнее «может быть» исполнит ее). Но Христос не учит, что невозрожденные могут просить Святого Духа. Вместо этого, Он учит, что верующие могут быть уверены в том, что Бог дарует им Свою благодать и Святого Духа, в которых они нуждаются, чтобы жить жизнью освящения. Учение Луки 11: 13 и другие отрывки кратко изложены в 45-м Вокресении (Вопрос и Ответ 116) Гейдельбергского катехизиса: «Бог дает Свою благодать и Святого Духа тем, кто с искренним желанием постоянно просит их у Него и благодарит за них». Шедд затем обращается к пророку Иезекиилю 36 и Иоилу 2, утверждая, что основанием для такой молитвы является то,

что Святой Дух «в общем обетован в Евангелии»! Если Шедд имеет в виду, что Бог обещает каждому невозрожденному человеку возрождающую благодать, то это нас весьма удивит, ведь обетования пророков конкретны и ясны. Бог обещает дать Своему народу и только ему новое сердце. Шедд пишет о том, что невозрожденные должны молиться о возрождении:

«Ни одному человеку не позволено молиться ни об обращении, ни об освящении, прежде чем он не помолится о возрождении. Поэтому тот, кто запрещает невозрожденному человеку молиться о возрождающей благодати, запрещает ему молиться и о любой благодати вообще. Запрещая ему просить Бога создать в нем чистое сердце, он полностью запрещает ему просить о Святом Духе».⁶⁵

Наряду с этим мы отмечаем, что Давид просил Бога создать в нем чистое сердце, когда он уже был возрожден (Пс. 50: 12). Никогда в истории мира невозрожденный грешник не просил Бога о возрождении.

Шедд предупреждает, что грешник не должен расслабляться в этом процессе обличения совести:

«Святой Дух может обличить грешника без содействия последнего... но на это не стоит рассчитывать ... [грешник] должен стремиться углубить ... чувство греха, возникшее в его совести, иначе Дух покинет его, предоставляя того во власть собственной воли и замыслов. Грешник не может участвовать в процессе возрождения, но он может участвовать в процессе обличения».⁶⁶

Однако при всем этом, Бог никому ничем не обязан. Эта подготовка делает человека не «заслуживающим» возрождения, а скорее «подходящим сосудом, к которому Бог проявляет незаслуженное сострадание в возрождающей благодати».⁶⁷ После всех приложенных усилий, подготовки, исканий и молитв грешник может обнаружить, что Бог оставляет его в невозрожденном состоянии. И он не может пожаловаться, так как Бог осуществляет божественную прерогативу Своего суверенитета. А потому грешник должен всегда «исходить из вероятности»⁶⁸ того, что в конце концов его усилия могут ни к чему не привести.

Грешник может даже подготовить себя к возрождению, отказавшись от еретических понятий. Но если он не верит в свою беспомощность по отношению к спасению, отрицает, что грех заслуживает вечного наказания, а также отрицает необходимость заместительного искупления, то он не готов к принятию возрождающей благодати. Шедд пишет, что «грешнику нужно сначала отказаться от таких мыслей (еретических понятий), и принять библейские взгляды, после чего Святой Дух сотворит в нем новое сердце».⁶⁹ Но даже этого может быть недостаточно. Если «ортодоксальная истина (в которую верит грешник) основана на неправедности» (т. е. если грешник живет во грехе), то ему нужно изменить свое поведение, чтобы лучше быть подготовленным.⁷⁰ Итак, после всей этой подготовки, будучи «серьезным жаждущим и подвизающимся»⁷¹, который «прилагает усилия, чтобы верить в Господа Иисуса Христа»⁷², грешник имеет всего лишь «высшую степень вероятности» обрести спасение, используя общую благодать.⁷³ Где в этом утешение?

Голландский теолог Герман Вициус (1636-1708) рассматривает препарационизм в своем труде «Структура Заветов». Вициус не верит, что человек может подготовить себя к возрождению. Поскольку невозрожденные - это злые деревья, которые не могут приносить добрых плодов (Мф. 7:18). Поэтому согласиться с препарационизмом (учением о подготовке) можно, «только если не допустить, что человек сможет подготовить себя к благодати при помощи греха».⁷⁴

Препарационизм, настаивает Вициус, является полупелагианской доктриной. Полупелагиане учили, что грешник может прийти к благодати...

«... прося, ища, стуча; и что, по крайней мере, у некоторых, прежде чем они родятся свыше, есть своего рода покаяние вместе с сожалением о грехе... начало веры, первоначальная любовь к Богу и желание благодати».⁷⁵

Это, безусловно, похоже на учение некоторых теологов, которых мы рассматривали выше. Вициус не согласен с мнением Перкинса. Относительно своей точки зрения он пишет:

«Но мы считаем, что гораздо правильнее рассуждают те, кто называет эти и подобные им вещи в избранных приготовлениями к последующим и более совершенным действиям благородного и обильного духа; и, что это не приготовления к возрождению, а плоды и последствия первого возрождения».⁷⁶

Вициус признает, что действия Духа могут происходить и в отверженных, но они «не являются подготовкой к возрождению», ни по своей внутренней природе, ни по Божьему замыслу. Действия Духа в отверженных «имеют отношение к их духовной смерти». Они лишь имитируют духовную жизнь, где отверженные, будучи обмануты этими «действиями, еще больше ожесточаются, направляясь к погибели».⁷⁷ Вывод Вициуса, тщательно различающего возрождение, как в широком, так и в узком смысле, состоит в том, чтобы отвергнуть любые средства подготовки грешника к новому рождению. «Это не подготовка к первому возрождению, а его последствия», потому что смерть - это не подготовка к жизни.⁷⁸

В некотором смысле Вициус верит, что Господь по Своему промыслу «подготавливает» избранных еще до их обращения к будущей духовной жизни. Он «оберегает их от низменных и возмутительных преступлений», как и от греха против Святого Духа. Такие грешники, возможно, выросли в церковной среде, так что «многие очевидные принципы божественной истины понятны их естественному разуму» и служат верующим после их возрождения.⁷⁹ Хотя ничто из этого не может «расположить человека к возрождению», но однако это те дела Божьего промысла, посредством которых Бог еще до возрождения совершает все на благо Своих избранных. Это тот же самый вид подготовительной благодати, о котором говорит Абрахам Кайпер. По словам Кайпера, невозрожденные избранные являются «объектом божественного труда, заботы и защиты», даже во время их безбожной жизни до обращения.⁸⁰ Но после всего сказанного Вициус, также как и пуритане, призывает тех, кто не «пренебрегает нечестиво своим спасением» прибегать к средствам благодати, ибо для тех, кто слушает проповедь и взывает к Богу о возрождающей благодати есть «более светлая надежда», в сравнение с теми, кто пренебрегает церковью.⁸¹

V. Возражения против учения препарационизма (учения о подготовительной благодати)

Мы отвергаем препарационизм как чуждый Писанию и реформатским исповедательным документам. Хотя у пуритан и есть много достойного восхищения, однако в этом вопросе мы должны с ними расстаться.

A. Невозрожденные не жаждут праведности

Священное Писание учит, что духовный голод всегда будет утолен. Нет такого грешника, который, жаждая праведности, ушел бы ни с чем в то место, где нет и капли воды, чтобы прохладить язык свой (Луки 16:24). Именно это Иисус обещает в Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и

жаждущие правды». Почему? Потому что у них есть всего лишь верный шанс, отличная перспектива, большая вероятность, но, при этом, никакой гарантии, что они насытятся? Конечно же нет. Проповедь Христа несет блаженную радость: «Ибо они насытятся» (Мф. 5:6). Препарационисты (сторонники подготовительной благодати) берут этот желанный кусочек хлеба и бросают его псам (Мф. 15:26). Но смысл этой заповеди о блаженстве алчущих и жаждущих в том, что они уже возрождены. И то, что они жаждут милосердия является не подготовкой, а свидетельством их возрождения. Каноны Дордта отрицают, что невозрожденные «могут алкать и жаждать праведности и вечной жизни и приносить жертву кающегося и сокрушенного духа, что угодно Богу». Вместо этого, как настаивали Отцы в Дордте, «алкать и жаждать избавления от страданий, стремиться к жизни и предлагать Богу жертву сокрушенного духа свойственно только возрожденным и тем, кто назван блаженными (Мф. 5:6).» (Каноны III / IV: R: 4).

Невозрожденные не испытывают жажды к духовным вещам. Они презирают хлеб жизни. Они пьют беззаконие с жадностью, как воду (Иов 15:16), но вода жизни их не привлекает. И Бог не проявляет несправедливости к нечестивым, не давая им хлеб жизни, поскольку у них нет к этому никакого желания. Только в избранных Бог творит желание праведности и Он же исполняет его.

В. Невозрожденная воля непослушна Божьей воле

Более того, Священные Писания не учат (вопреки Перкинсу), что у отверженных есть воля, «послушная» воле Бога. Воля человека полностью развращена. Без возрождения грешник не может даже помыслить о желании духовных даров. Библия говорит только лишь о двух типах людей: невозрожденном и духовном (возрожденном) человеке. Между этими двумя состояниями нет промежуточной стадии. Первое послание к Коринфянам 2:14 учит, что невозрожденный человек «не принимает» духовных вещей, потому что они ему чужды. Плотский разум невозрожденного человека - это «вражда» против Бога и не может подчиниться закону Божьему (Рим. 8:7). И всякий, кто творит злое (т. е. плотский, невозрожденный человек), говорит Христос: «ненавидит свет и не идет к свету» (Иоанна 3:20). Невозрожденный человек не понимает и не ищет Бога, как и не творит добра (Рим. 3:11-12). До возрождения человека его воля бессильна.

Каноны Дордта описывают Божье действие возрождения следующим образом:

«...Он открывает закрытое сердце, смягчает его, необрезанное сердце делает обрезанным; Он наделяет новыми качествами волю, делая мертвую живой, злую доброй, нежелающую желающей и упрямую послушной; подвигает и укрепляет ее, чтобы подобно доброму дереву она была способна принести плоды добрых дел.» (III/IV:11).

Только возрожденная воля послушна. Ни один невозрожденный человек не проявит ни «мало послушания», ни даже «слабых желаний». Его воля ни коим образом не «смягчается» так, чтобы пожелать хотя бы немного добра. Ни один невозрожденный человек не желает покаяния, не жаждет веры во Христа, не ищет искренне Бога и не находит утешения в Евангелии. Всякий невозрожденный человек, без исключения, ненавидит Христа, отвергает покаяние и считает Евангелие «безумием» (1 Кор. 1:18). Только Бог может изменить это могучим действием благодати, совершаемым исключительно в Своих избранных.

Небольшое начало послушания присутствует только у возрожденных (Гейдельбергский катехизис, Вопрос / Ответ 114). Вера, даже если она мала, как горчичное зернышко, или смешана с большим неверием, является признаком возрождения, а не признаком поиска Бога у

невозрожденных под действием подготовительной благодати. (Мф. 17:20; Марка 9:24). Искать Бога - это то, что может делать только возрожденный, потому что всем ищущим без исключения (каковых нет по своей природе; Рим. 3:11) обещано, что они найдут (Мф. 7:7; Луки 11: 10).

С. Препарационизм делает благодать общей и преодолимой

Препарационисты говорят о «просветляющей благодати», «пробуждающей благодати» и «воздействующей благодати», в дополнение к благодати спасительной. Отверженные, утверждают они, часто являются участниками этих видов «общей благодати», но поскольку они не «используют благодать, как требуется», они справедливо идут к гибели. Священное Писание знает только об одной благодати: спасительной, особой, действенной благодати. Благодать Священного Писания непреодолима.

Д. Препарационизм усложняет обращение

Абрахам Кайпер жалуется на тех, кто учит, что «в грешнике должны быть подготовлены определенные настроения и склонности, прежде чем Бог смог бы оживить его».⁸² Препарационист возразил бы против слов «смог бы оживить» и заменил бы его словом «оживит», но в основном принцип все тот же. Кайпер утверждает, что Бог может дать новую жизнь Христа самому закоренелому грешнику, «лишенному всякой предрасположенности».⁸³ Возможно, ни один пуританин здесь не стал бы возражать. Ведь никто не станет ограничивать всемогущество Бога. Но пуритане представляют грешника, как человека, который долгое время находится под «бичом закона»,⁸⁴ ведь для возрождения и обращения большинства людей требуется долгий и напряженный труд обличения во грехе. Однако, Библия описывает обращение совсем иначе. Где можно увидеть длительное обличение во грехе у самарянки (Иоанна 4), у мытаря Закхея, (Луки 19), у обращенных в день Пятидесятницы (Деяния 2), у апостола Павла (Деяния 9) или у филиппийского тюремного стража (Деяния 16)? В каждом из этих случаев обращения Дух обличал грех и даровал покаяние от греха, но в Писании нет никаких упоминаний о том, что грешники лежат неделями, месяцами или даже годами, терзаемые угрызениями совести. Тем не менее, это, по-видимому, является неизменным условием пуританского учения об обращении. Итак, пишет Шедд: «Святой Дух обычно не возрождает человека до тех пор, пока в нем не проснется чувство обличения, до тех пор, пока ... он не осознал свою потребность в возрождающей благодати».⁸⁵ Но ведь если человек ощущает обличение в своем грехе, то он уже возрожден. Если он желает возрождения, значит, он уже родился свыше. Ни один невозрожденный человек не желает возрождения. Каноны Дордта (I: 16) не ставят перед грешником так много препятствий. В церкви есть те, кто использует средства благодати, но при этом не «так сильно ощущает» в себе свидетельства благодати, которые им хотелось бы ощутить. Они не должны отчаиваться. Каноны говорят не о невозрожденных, в которых нет «живой веры», «спокойной совести», «искреннего стремления к сыновнему послушанию» (Каноны I: 16), а о тех, в ком эти благодати действуют, но не «так сильно ощущаются». Каноны предполагают, что такие люди являются возрожденными, потому что они демонстрируют признаки духовной жизни. С истинной пастырской теплотой Каноны ободряют трепещущее чадо Божье:

«Также тем людям, которые серьезно желают обратиться к Богу, угождать Ему одному и быть избавленными от тела смерти, но все еще не способны ходить путями праведности и веры, как бы они хотели, следует гораздо меньше страшиться учения об осуждении, поскольку наш милостивый Бог обетовал, что Он не угасит курящегося льна и трости надломленной не переломит.» (I: 16)

Если Бог начал дело спасения в грешнике (о чем свидетельствует ненависть ко греху и стремление к святости), он доведет его до конца (Флп. 1:6). Надломленная трость из Евангелия от Матфея 12:20 - это чадо Божье, сокрушенное своими грехами и «нищее духом» (Мф. 5:3), «скорбящее» о своих грехах (Мф. 5:4) и «алчущее» праведности (Мф. 5:6). Ни одно из этих духовных качеств никогда не встретится у невозрожденного человека. Бог не погасит этот дымящийся лен, хотя в нем и остается еще много несовершенства (дыма).

Е. Препарационизм разрушает уверенность и порождает отчаяние

Учение препарационизма приводит к безнадежному отчаянию. Оно лишает чадо Божье его уверенности. Как отмечает Петтит:

«если раскаяние и смирение сами по себе не являются признаками благодати ... то как вообще можно иметь уверенность в вере? Неся с собой так мало утешения, это учение неизбежно должно привести к отчаянию».⁸⁶

И оно обязательно туда приведет. Скорблю ли я о своих грехах? Искренне ли я ищю Христа? Алчу и жажду ли я праведности? Есть ли у меня глубокое осознание своего греха и желание обрести спасение? Верю ли я в Иисуса Христа и полагаюсь ли только на Него для моего оправдания? Все вышеперечисленное - это всего лишь признаки «подготовительной благодати», а не возрождения, потому что все эти вещи можно встретить и у отверженных.

Испытываю ли я нужду в спасении и искренне ли я желаю «найтись во Христе» (Фил. 3: 9)? Если это так, то Священное Писание уверяет меня, что я возрожден. Но препарационисты (сторонники учения о подготовительной благодати) ставят препоны на моем пути. А вдруг я недостаточно смирен? Или, может, я еще не испытывал достаточно глубокого чувства обличения? Или, может быть, я ненавижу свои грехи «неосознанно»? Препарационисты изображают невозрожденных грешников, лежащих у ног Иисуса и умоляющих Его возродить их. И хотя вероятность, что такие грешники обретут спасение, высока (гораздо выше, чем у тех, кто полностью пренебрегает средствами благодати), препарационисты, тем не менее, не дают никакой гарантии спасения:

«И в то же время, ... независимо от того, как сильно они готовились, независимо от того, насколько тщательно они исследовали себя, Бог может отказать им в своей милости. Подготовленное сердце, хотя и является необходимой предпосылкой для обращения, но это не гарантия спасения».⁸⁷

Христос, однако, учит, что «приходящего ко Мне Я никогда не изгоню вон» (перевод к. Иакова, Иоанна 6:37). Он обещает покой (а не шанс приобрести его) «труждающимся и обремененным» (Мф. 11:28), потому что Дух Святой произвел в них духовную тяжесть. Нет обремененных и жаждущих грешников, которые бы не обрели желанное ими спасение. Нет грешников, которые, силясь прийти ко Христу, так и не смогут достичь Его.

В Новой Англии (регион в США), где был популярен препарационизм, кандидаты в члены церкви должны были «подробно рассказывать о своем опыте обращения».⁸⁸ Кандидаты должны были объяснять, как они находились под тяжким обличением во грехе в течение длительного периода. Именно это было необходимым условием для членства в церкви, а не заслуживающие доверия исповедание веры в истину слова Божьего и благочестивая жизнь. Это стало непосильным бременем, потому что не у всех (особенно у тех, кто вырос в церкви) есть такой драматический опыт обращения, о котором они могут рассказать пресвитерам. Пуританские препарационисты, особенно в Новой Англии, были так озабочены тем, чтобы не допустить лицемеров в церковь, что, пытаясь повыдергивать плевелы, они подвергали опасности и саму пшеницу. (Мф. 13:29).

VI. Ссылки препариационистов на Священное Писание

Удивительно, но теологи-препариационисты не часто ссылаются на Священное Писание в своих работах на эту тему. Если мы рассмотрим те случаи, где говорится, что люди подготавливают свои сердца чтобы взыскать Господа, то мы увидим, что в каждом из них люди, о которых идет речь, уже были верующими. Например, Иосафат (II Пар. 19:3), Ездра (Ездра 7:10) и Иов (Иов 11:13) приготовили свои сердца. Нет никаких сомнений в том, что верующий может приготовить свое сердце, чтобы взыскать Бога.

В других местах Писания людям заповедано приготовить свои сердца (I Цар. 7:3). Но это не означает, что у людей есть способность или склонность в самих себе подчиниться такой заповеди. Неопровержимым доказательством Писания является то, что человек мертв в грехах и не способен породить в себе ни одного доброго желания. Последнее упоминание (о приготовлении) содержится в Евангелии от Луки 1:17: «И Он [то есть Иоанн Креститель] пойдет пред Ним ... чтобы приготовить народ, уготованный Господу». Этот текст не учит о подготовительной благодати, а всего лишь о том, что Бог приготовил для Себя народ, который Он спасет к полноте времени, к приходу Христа. Иоанн Креститель должен был приготовить путь для пришествия Мессии.

VII. Заключение

Мы должны настоять, опираясь на Священное Писание и Реформатские Исповедания, на том, что человек бессилен. Он не может подготовить себя к принятию Христа, он не может желать Христа и не может искать Христа. Мы должны выступать против любого учения, какими бы почтенными ни были ее сторонники, которое учит о каких-либо других видах благодати, кроме той суверенной, непреодолимой, особой благодати, основанной на избрании и обретенной для избранных на кресте. Ведь если и для отверженного существует благодать Божья, то она не имеет ничего общего с избранием и не обретается на кресте. Но такого не может быть! Поэтому подготовительная благодать - это смертоносный компромисс, который ставит под сомнение не только тезис о всеобщей порочности, но также и о суверенном избрании, об осуждении (отверженных) и об ограниченном искуплении.

Более того, поскольку отверженные якобы могут сопротивляться подготовительной благодати, делая ее недейственной, ставится под сомнение учение о непреодолимости благодати и стойкости святых. Любое учение, которое нападает на эти кардинальные истины, должно быть в корне отвергнуто реформатскими христианами. Мы отвергаем запутанную теологию тех, кто изобретает новые категории и квалификации, которые меняют само определение благодати. «Благодать», которая не приносит спасения, вовсе не является благодатью (Титу 2:11). Поэтому мы отвергаем «пробуждающую», «просветляющую» или «воздействующую» благодать Томаса Шепарда. В невозрожденных не может происходить никаких действий благодати до их возрождения по той простой причине, что возрождение - это есть первое действие благодати. А до этого первого действия благодати не может происходить никаких других, что должно быть очевидно.

Кроме того, это невыносимо жестоко - требовать от людей драматического опыта обращения, прежде чем они обретут уверенность в своем спасении. Такие препятствия не могут быть поставлены перед верующими, которые выросли в церкви, которых учили молиться на коленях

у матери, которых катехизировали, и которые поэтому не знают времени, когда они не верили в Иисуса Христа. Требовать от таких людей, чтобы они описали драматический опыт обращения, прежде чем им будет позволено исповедать свою веру, означает огорчать малых Иисуса Христа (Марк 9:42). Это также нельзя требовать в миссионерском служении. Достаточно того, что человек просто верит во Христа и демонстрирует доказательства своей веры в благочестивом хождении с Богом. Настаивать на том, что каждая душа должна приходить ко Христу через долгий и тяжелый процесс обличения за грех (который предположительно происходит из-за подготовительной благодати), это не по-библейски. Это приводит к сомнениям и отсутствию уверенности. Это заставляет истинно верующих бояться исповедовать веру и приходить на Вечерю Господню. Истинное обращение - это процесс, который длится всю жизнь, когда чадо Божье ежедневно обращается от греха к Богу (покаяние и вера) и испытывает прощение у подножия креста Иисуса Христа. Это реформатское учение об обращении, которое изложено в Гейдельбергском катехизисе (Воскресение 33).

Наконец, мы обращаем внимание на тот факт, что пресвитерианская традиция должна отвергнуть препарационизм на основе своего собственного Исповедания. Удивительно, что понятие подготовительной благодати стало настолько популярным среди пуритан, учитывая, что многие из них помогли в написании Вестминстерского исповедания, которое учит, что «невозрожденный человек, будучи по природе своей противником добра и мертвым во грехах, не способен собственными силами ни обратиться, ни даже приготовиться к обращению.» (9:3).

Сноски

1 Норман Петтит, Подготовленное сердце: благодать и обращение в пуританской духовной жизни (Нью-Хейвен и Лондон: Издательство Йельского университета, 1966), стр. 3.

2 Уильям Перкинс, Полный трактат о делах совести, книга I, глава V, стр. 50-51; орфография оригинала модернизирована; курсив мой.

3 Перкинс, Весь трактат, книга I, глава V, стр. 51; курсив мой.

4 Янг Дже Тимоти Сон, "Теология и благочестие в реформатской мысли Уильяма Перкинса и Джона Престона" (Льюистон, Нью-Йорк: The Edwin Mellen Press, 1998), стр. 132

5 Песнь Песней, Богословие, стр. 133.

6 Песнь Песней, Богословие, стр. 134.

7 Песнь Песней, Богословие, стр. 136-137.

8 Песнь Песней, Богословие, стр. 139.

9 Песнь Песней, Богословие, стр. 139.

10 Песнь Песней, Богословие, стр. 137.

11 Уильям Перкинс, Библиотека классиков реформации Кортни, том 3, Работа Уильяма Перкинса, Яна Брюарда (ред.) (Англия: The Sutton Courtenay Press, 1970), стр. 406.

12 Перкинс, Сочинения, стр. 405.

13 Петтит, Сердце, стр. 62.

14 Петтит, Сердце, стр. 63.

15 Уильям Эймс, Суть теологии (Дарем, Северная Каролина: Лабиринт Пресс, 1983), стр. 50.

16 Уильям Эймс, Суть теологии, стр. 50.

17 Эймс, Суть теологии, стр. 160.

18 Уильям Эймс, Сила сознания и ее проявления: Английский опыт, Его запись в ранних печатных книгах, опубликованных по факсимиле (Амстердам и Норвуд, Нью-Джерси: Theatrum Orbis Terrarum Ltd. и Walter J. Johnson Inc., 1975), Книга II, глава 4, стр. 8-9.

19 Эймс, Суть теологии, стр. 7.

20 Эймс, Суть теологии, стр. 7; курсив мой.

21 Юсден спешит добавить: "Здесь не предполагается, что Эймс был слегка-арминианином или частично-ремонстрантом" (Эймс, Суть теологии, стр. 7).

22 Эймс, Суть теологии, стр. 50.

23 Юсден пишет, цитируя биографа Эймса: "Эймс явно заслужил, чтобы мы сказали в его честь то, что матери Израиля однажды сказали в честь Давида: "Другие богословы убили их тысячи, но Эймс убил десятки тысяч!". Эймс считался чем-то вроде величайшего победителя в теологических битвах" (Эймс, Суть теологии, стр. 7).

24 Юсден отмечает: "В течение полутора столетий труд Уильяма Эймса " Суть теологии " господствовал как ясное, убедительное выражение пуританской веры и практики. В Англии, Голландии и Новой Англии почти все те, кто стремился к пуританскому пути, читали эту книгу. Какими бы ни были их устремления, студенты колледжа Эммануэля, Лейдена, Гарварда и Йеля должны были читать " Суть теологии " на латыни в рамках базового обучения богословию. В порыве энтузиазма Томас Хукер (1586? -1647) из Хартфорда однажды порекомендовал " Суть теологии " и другие работы Эймса коллегам-священнослужителям: "Они сделали бы его (при условии, что он сведущ в Священных Писаниях) хорошим священником, хотя у него больше не было книг в мире " (Эймс, Суть теологии, стр. 1).

25 Петтит, Сердце, стр. 67.

26 Петтит, Сердце, стр. 67.

27 Петтит, Сердце, стр. 67.

28 Петтит, Сердце, стр. 67.

29 Ричард Сиббс, Сочинения, том 1 (Эдинбург: Баннер, гергпереиздание 1979), стр. 73.

30 Ричард Сиббс, Сочинения, стр. 74.

31 Петтит, Сердце, стр. 67.

32 Петтит, Сердце, стр. 68.

33 Петтит, Сердце, стр. 68.

34 Петтит, Сердце, стр. 70.

35 Петтит, Сердце, стр. 73.

36 Джон Оуэн, Сочинения, том 3 (Эдинбург: Баннер, переиздание. 1966), стр. 229

37 Оуэн, Сочинения, том 3, стр. 229.

38 Абрахам Кайпер, Работа Святого Духа (Гранд-Рапидс, Мичиган: Эрдманс, переиздание. 1973), стр. 291.

39 Оуэн, Сочинения, том 3, стр. 229.

40 Оуэн, Сочинения, том 3, стр. 230.

41 Оуэн, Сочинения, том 3, стр. 234.

42 Оуэн, Сочинения, том 3, стр. 236.

43 Оуэн, Сочинения, том 3, стр. 236.

- 44 Эдвард Хиндсон (ред.), Введение в пуританское богословие: хрестоматия (Гранд-Рapidс, Мичиган: Бейкер, 1976), стр. 100.
- 45 Джозеф Аллейн, Тревожный сигнал для необращенных (Эдинбург: Баннер, переиздание 1978), стр. 100.
- 46 Аллейн, Тревога, стр. 140.
- 47 Уильям Гатри, Величайший интерес христианина (Лондон: Баннер, переиздание 1969), стр. 37.
- 48 Гатри, Интерес, стр. 53.
- 49 Гатри, Интерес, стр. 53-54; курсив мой.
- 50 Гатри, Интерес, стр. 195.
- 51 Гатри, Интерес, стр. 204.
- 52 Томас Шепард, Притча о десяти девах (Морган, Пенсильвания: Соли Део Глория, переиздание 1997), стр. 468.
- 53 Шепард, Притча, стр. 476-477.
- 54 Шепард, Притча, стр. 481.
- 55 Шепард, Притча, стр. 482.
- 56 Вильгельмус а Бракель, Здоровое служение христианина, том 2 (Ligonier, Пенсильвания: Soli Deo Gloria Publications, 1993), стр. 249.
- 57 à Brakel, Здоровое служение, том 2, стр. 258.
- 58 à Brakel, Здоровое служение, том 2, стр. 259.
- 59 Уильям Г. Т. Шедд, Догматическое богословие, том 2 (Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1891), стр. 512.
- 60 Шедд, Теология, том 2, стр. 512.
- 61 Шедд, Теология, том 2, стр. 512.
- 62 Шедд, Теология, том 2, стр. 512-513.
- 63 Шедд, Теология, том 2, стр. 512.
- 64 Шедд, Теология, том 2, стр. 513.
- 65 Шедд, Теология, том 2, стр. 514.
- 66 Шедд, Теология, том 2, стр. 515.
- 67 Шедд, Теология, том 2, стр. 516; курсив мой.
- 68 Шедд, Теология, том 2, стр. 516.
- 69 Шедд, Теология, том 2, стр. 518.
- 70 Шедд, Теология, том 2, стр. 518.
- 71 Шедд, Теология, том 2, стр. 518.
- 72 Шедд, Теология, том 2, стр. 528; курсив мой.
- 73 Шедд, Теология, том 2, стр. 526.
- 74 Герман Вициус, "Структура заветов между Богом и человеком, постигающая полное тело Божественности" (Филлипсбург, Нью-Джерси: P & R Publishing, переиздание 1990), стр. 361.
- 75 Вициус, Структура заветов, стр. 363.
- 76 Вициус, Структура заветов, стр. 363.

- 77 Вициус, Структура заветов, стр. 363.
- 78 Вициус, Структура заветов, стр. 365.
- 79 Вициус, Структура заветов, стр. 366.
- 80 Кайпер, Работа Святого Духа, стр. 284.
- 81 Вициус, Структура заветов, стр. 371-372.
- 82 Кайпер, Работа Святого Духа, стр. 290-291.
- 83 Кайпер, Работа Святого Духа, стр. 291.
- 84 Сиббес, Сочинения, том 1, стр. 44.
- 85 Шедд, Теология, том 2, стр. 514.
- 86 Петтит, Подготовленное сердце, стр. 19.
- 87 Петтит, Подготовленное сердце, стр. 19.
- 88 Петтит, Подготовленное сердце, стр. 160.