**Опасные практики харизматов**.

Харизматы – наиболее необычная и даже радикальная из всех евангельских деноминаций. У многих она вызывает недоумение, у кого-то – даже неприятие, в виду своего внешнего сходства с мирским шоу. Для тех, кто мало знаком с этой организацией, отметим, что в традиционных церквях, в том числе и в пятидесятнических, не бывают и невозможны такие практики, которые допустимы в харизматических:

- «святой смех»

- падение «под действием Святого Духа»

- «танцы в духе»

Харизматы в целом проводят политику «современной» церкви, что зачастую категорически осуждается другими деноминациями. Существенная разница касается самой формы проведения богослужений. Харизматические собрания очень эмоциональные, яркие, похожие на современные шоу, нередко используется очень ритмичная музыка, популярная в среде молодёжи (диско, рок и т. п.). В то время как у пятидесятников, субботников и баптистов богослужения проходят значительно спокойнее.

По-другому понимаются харизматами вопросы благочестия (отношение к материальным средствам, внешний вид и поведение христианина, семейное устройство). Некоторые моменты харизматического богословия (например «евангелие процветания») совершенно неприемлемы с точки зрения консервативных деноминаций.

**Независимые отзывы о харизматах**.

Прежде чем перейти к подробному анализу харизматического богослужения, выполненному квалифицированным в данной области человеком, предлагаем читателю для размышления отзывы обычных слушателей постсоветского пространства. Ниже цитируются комментарии рядовых посетителей интернета о музыкальном прославлении Хиллсонг.

* «Хиллсонг – это харизматы. И песни у них с харизматическим

содержанием. Посмотрите их вероучение. Содержание песен спорно в сравнении с Библией».

* «Вероучение у *Hillsong* небиблейское – поэтому песни в

большинстве случаев плохие (по содержанию). Однако для них важен другой, довольно-таки сомнительный аргумент – универсальность востребованность подобной музыки. Они сами заявляют «хотя бы одна песня хиллсонг поется в любой церкви в мире... И это правда, в Москве они тоже уже появились».

* «Нередко их можно отличать и по манере исполнения. Многие

песни у Хиллсонга исполняются в стиле пения мантр (когда одна фраза или словосочетание повторяется много-много раз под музыку), как впрочем, у многих харизматов. Истинно христианскому слушателю необходимо определиться в том, что ему нужно от музыки – назидание или отрешение от действительности. Ведь мантровое пение изменяет сознание, что является манипуляцией и средством давления на волю. Прибавьте к этому барабаны, громкость, прыжки, групповые танцы и прочее».

* «Повторы в Псалтире по сравнению с бесконечными

повторами у харизматов, вовсе не повторы, а рефрены (литературный прием для усиления мысли). Но у харизматов – это мантры на уровне с «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе, Харе и т.д.». Как можно одну фразу петь под громкую музыку с барабанами, танцами, хлопками, прыжками полчаса подряд?!».

* «На прошлой неделе был на их концерте. Не очень понравилось,

народ бесился как на обычном рок-концерте. Можно наблюдать, как люди на концертах становятся безумными, теряют контроль над собой. Со всеми это происходит по-разному, согласен. Но, где Вы видели, что бы во время проповеди люди входили в экстатическое состояние, транс и т. д. Разве что, во время массового прослушивания проповедей у харизматов. Вы, вообще, видели, что у харизматов делается на собраниях?!

Это подготовка, как говорят психологи, к изменению нормального состояния сознания и к деиндивидуализации. Плюсом к этому в мозге образуются особые вещества, которые подкрепляют процесс положительными эмоциями. А в таком состоянии можно внедрить в бессознательное любое учение. Деиндивидуализация – особое состояние психики, при котором отключатся личностные механизмы контроля за эмоционально-волевой и поведенческой сферами. В таком состоянии человек может «раствориться» в группе (толпе). Его состояние будет определяться групповой динамикой. Опасность состоит в том, что руководители толпы могут использовать группу в своих интересах.

В чём сходство действия наркотиков и эндорфинов? Не эндогенные (свойственные человеческому телу) вещества похожи на наркотики, а наркотики похожи /ведут к неконтролируемому выделению некоторых эндогенных медиаторов удовольствия, в том числе и эндорфинов. В этом, собственно, и заключается опасность наркотических веществ.

Согласно медицинским исследованиям известно, что те же эндорфины (и пр.) выделяются во время еды, занятий спортом, прослушивания хорошей музыки, чтения интересной книги, нежных прикосновений и т. д. Вот именно этим явлением и пользуются харизматы, создавая свою «наркотическую» музыку».

Как дополнение к процитированным выше мнениям, приведём фрагмент из книги «Игра с огнем» Вольфганга Бюне: «Один новообращенный юноша пришёл к пониманию христианского поведения. Одного этот юноша не мог понять, почему верующие не танцуют. Проповедник спросил, хорошо ли он понял личность Христа из евангельских повествований, на что тот ответил утвердительно. Тогда проповедник задал следующий вопрос: «Можешь ли ты представить себе танцующего Христа?» «Нет, нет!» – воскликнул новообращенный. – «Теперь я понял и все остальное».

Ниже приводятся выдержки из исследования Питера Мастерса.

**Совместимы ли «новый» и традиционный стиль богослужения?**

 Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет Себе: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иоан.4:23–24 Можно ли современный стиль богослужения (назовем его «новым стилем») совместить с традиционным? «Новый стиль» берет свое начало в Калифорнии, где в конце 60–х многие хиппи обратились ко Христу и стали называть себя «Джизес пипл» (народ Иисуса). Они стали употреблять на своих собраниях тот стиль музыки, который был им привычен из жизни хиппи. В то время образовались разные христианские течения, поддерживающие такую практику, в частности, хорошо известное течение Кэлвери чепелз (церкви Голгофы).

**Однокуплетные хорусы**

 Богослужение «нового стиля» состояло большей частью из однокуплетных хорусов, повторяющихся бессчётное число раз. Слова этих хорусов были очень простыми, – намного проще, чем слова детских песен, – а их содержание – примитивным. В них почти не упоминались такие темы, как покаяние в грехах или библейские доктрины вообще. Хотя богослужение «нового стиля» вошло в обиход с благими намерениями, оно было сформировано не по библейскому образцу и не под влиянием общепринятой церковной практики. Это богослужение было зачато и сформировано в утробе медитационного мистицизма хиппи, которые до своего обращения сотнями и тысячами рассаживались на склонах калифорнийских холмов, и, покачиваясь с закрытыми глазами, доводили себя до состояния экстаза. Обратившись к Богу, хиппи внесли в свой христианский обиход привычные методы эмоциональной разрядки и чувственного удовлетворения, и, к сожалению, никто не научил их ничему лучшему.

Богослужение «нового стиля» стало быстро распространяться и смешалось с другим христианским течением, в котором практиковались новые песни, написанные в угоду тем, кто хотел бы слышать на богослужении светскую рок-музыку. Итак, мы должны знать, что богослужение «нового стиля» произошло из этих двух источников: мистицизма хиппи и омирщвленного христианства. Оно было тут же подхвачено харизматическим движением, в котором и родилось подавляющее большинство песнопений «нового стиля».

**Богослужение в «экстазе»**

 Надо принять во внимание, что богослужение «нового стиля» изначально задумано, как экстатическое богослужение. Другими словами, богослужение «нового стиля» предназначено главным образом для того, чтобы возбуждать у верующих чувства. Требования же Библии (как мы увидим), а также и традиционные убеждения христиан говорят о том, что поклонение Богу должно быть разумным, а эмоции должны лишь поддерживать то, что воспринято разумом. В традиционном богослужении главным образом подчеркивается важность размышления. Именно размышление вдохновляет сердце. Именно на такой философии возбуждения чувств основаны хорусы и песни, созданные почитателями «нового стиля». С другой стороны, данная особенность богослужения «нового стиля» может быть охарактеризована как мистицизм. Возможно, авторы этих песнопений не называют себя мистиками, но большинство из них верят в то, что непосредственное общение с Богом достигается внешними средствами богослужения. (Экстаз имеет отношение к тому, как человек чувствует самого себя, а мистицизм относится к тем методам, с помощью которых человек чувствует общение с Богом).

Любая попытка достичь прикосновения к Богу или общения с Богом техническими методами представляет собой ту или иную форму мистицизма. Подобная практика прямо противоположна нашему традиционному христианскому богослужению, в котором общение с Богом достигается через веру, основанную на знании, а не на эмоциях. Мы познаем Бога, Который открывается через Писания, веруем в Него и соприкасаемся с Ним верой. Многие гимны, употребляемые в богослужении «нового стиля», описывают прикосновение к Богу (или что-то в этом роде), как нечто такое, чего можно достичь, подключив наши эмоции. Опасность такой философии нельзя недооценивать. Богослужение, основанное на возбужденных чувствах и мистике, является обманом. Оно порождает в людях крайние эмоциональные и эгоистичные настроения, и ставит их главной целью личное наслаждение. Библия учит нас, что мы прикасаемся к Богу тогда, когда осмысливаем истину о Боге и приходим к Нему с верой. В результате этого у нас появляются глубокие чувства.

**Скудость в словах**.

Хотя и правда, что Бог должен быть прославляем во всем, что мы делаем, однако акт непосредственного христианского поклонения Богу состоит из слов и мыслей, истекающих из искренних и чистых сердец.В богослужении «нового стиля» слова используются в очень ограниченном количестве, потому что они не играют особой роли. Искусство и умелое использование технических средств считаются более сильным способом для возбуждения и увлечения людских сердец и более угодным Богу. Таким образом, богослужение «нового типа» несовместимо со старым по той причине, что в основе того и другого лежат совершенно разные идеи.Они также утверждает, что богослужение должно включать в себя и физическую составляющую часть, такую, как танцы и другие виды телодвижений.

**В духе и истине**.

Для подтверждения традиционного понятия о богослужении обратимся к словам Господа Иисуса Христа: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан.4:24). Прежде всего, поклонение в духе означает, что поклонение не совершается каким-либо физическим образом. В духовном поклонении нет физических элементов или действий, за исключением крещения и Вечери Господней, которые были установлены Спасителем исключительно в целях наглядного поучения. Помимо этих установлений в поклонении нет физических составляющих, кроме, возможно, благоговейного преклонения перед Господом. Поскольку поклонение совершается духовным, а не физическим образом, становится совершенно очевидным, что мы не можем поклоняться в танце. Поклонение (как духовное действие) не может совершаться путем воспроизведения мелодии или игрой на инструменте. Инструменты и музыка лишь помогают нам петь осмысленное славословие. Орган или фортепьяно могут сослужить хорошую службу как помощь в пении, но не более того. Мы не можем убрать или свести к минимуму слова и заменить их музыкой. Музыка не делает слова более угодными Богу в духовном отношении. Согласно Библии, невозможно поклоняться Богу словами и музыкой. Конечно же, музыка соответствующего стиля может помочь сосредоточить мышление, однако невозможно поклоняться Богу посредством этой музыки. Поклонение совершается не через музыку или инструменты, но через веру.Утверждая вышесказанное, Господь подчеркнул, что поклонение Богу должно совершаться исключительно «в истине». А это значит, что поклонение исходит из истинно чистого, честного и искреннего сердца. Это также значит, что поклонение является разумным актом. Господь сказал, что Отец ищет тех, кто поклоняется Ему разумно. Он учил, что то, о чем говорится на богослужении, должно затрагивать ум и быть удобопонятным. Он утверждал, что только такое поклонение угодно Богу. «В истине» означает также то, что поклонение должно совершаться согласно Истине или, иными словами, так, как предписано в Слове Божьем. Традиционное понимание богослужения подтверждается также в 4 и 5 главах Откровения. Эти главы открывают нам картину того, как Бог управляет Своей Церковью и как Церковь поклоняется Богу.В центре картины находится величественный Божий престол и на престоле, как мы видим в этих двух главах, присутствуют все три лица Божества.

**Язык неба**.

Мы не можем сказать: «Я могу молиться одними чувствами, даже если не могу выразить их словами». Правда, верующий может быть охвачен в молитве такими сильными чувствами, которые, кажется, совершенно исключают разум. Но если его в этот момент спросить: «О чем ты молишься?» – он будет в состоянии дать вразумительный ответ.Истинная молитва не может быть неосмысленной. Не существует такой молитвы, которую нельзя выразить в словах. Только таким осмысленным может быть истинное поклонение, а всё остальное – мистика и эмоции. Вот почему мы подчеркиваем значение разума, в то время как защитники «нового стиля» делают ударение на эмоции.Участвуя в поклонении, мы можем проявлять самые сильные чувства, на которые способен человек, но эти чувства должны поддерживать мысль. Мы должны чувствовать что–либо, потому что мы думаем об этом. Если мы понимаем слова, то Святой Дух, Который вдохновляет всякое истинное поклонение, касается нашего ума, и мы видим смысл слов еще яснее. Он касается также нашего сердца, так что мы еще сильнее чувствуем то, что видим. Эмоции предназначены для поддержки и реакции. Они не должны быть движущей силой при поклонении Богу. Чувства нельзя возбуждать или «подстрекать» к действию музыкальным искусством.

**Сомнительные библейские доводы**.

Господь оставил нам прекрасный песенник – Книгу Псалмов, чтобы мы имели понятие о правильном составлении гимнов. Песнопения «нового стиля» полностью противоречат тем принципам, по которым составлены Псалмы. Сама идея построения хорусов не имеет ничего общего с Псалмами. **Псалмы не имеют ничего общего с современными хорусами**.Все Псалмы, за исключением пяти, состоят из простых строф, не менее пяти в каждом. Большинство Псалмов намного длиннее, и только пять Псалмов (3%) короче этой величины. Но даже и эти короткие Псалмы нельзя приравнять к хорусам по следующим причинам:

— Псалом 116 (2 стиха). Очевидно, это было заключительное славословие для пения в конце других Псалмов или при завершении богослужения в Храме.

— Псалом 122 (4 стиха). Этот Псалом всё-таки слишком длинный и содержательный, чтобы сойти за хорус. Лайт переложил этот Псалом на слова гимна в четырех куплетах (Гляжу к горам, откуда помощь мне в свой час придет, Гимны христиан № 364).

— Псалом 130 (3 стиха). Этот Псалом выражает глубокие личные чувства и должен произноситься с великим смирением. Он был предназначен для пения во время ежегодного паломничества в Иерусалим (серия «песни восхождения»), и совершенно не похож на современные хорусы.

— Псалом 132 (3 стиха). Ещё один Псалом для паломников. Возможно, он также произносился в качестве благословения на пищу и во времена семейных праздников.

— Псалом 133 (3 стиха). Последний из Псалмов «восхождения», предназначен для антифонного исполнения (поочередное пение двух хоров или солиста в хоре). В стихах 1-2 народ благословлял священников и левитов, а в стихе 3 – наоборот.

Повторения в псалме 135

**Господне предписание**.

Говорят, что традиционные гимны слишком сложны для восприятия. Однако когда Господь решил даровать сборник гимнов для народа, занимавшегося земледелием и на 95% процентов необразованного, то Он дал им книгу Псалмов.Ещё с тех времен, когда были созданы Псалмы, затем во времена Реформации и в последующие века верующие прекрасно понимали смысл богослужебных гимнов. Эти гимны всегда возвышали христиан духовно и интеллектуально. Посредством гимнов дети Божьи выражали поклонение Богу и учились великим истинам Слова Божьего. В первую очередь Библия, а затем и духовные гимны избавили многие поколения верующих от невежества и легковерия и научили их выражать поклонение Богу осмысленно и ясно. Современные же методы поклонения, наоборот, низлагают верующих до невиданной в истории степени духовного оскудения.

**О музыкальных инструментах**.

 Что говорит Библия об употреблении музыкальных инструментов во время богослужения? Этот вопрос в наши дни ставится особенно остро. Те, кто защищает неограниченное употребление сольных инструментальных «номеров» и ансамблей ссылаются на Ветхий Завет и говорят, что Бог разрешил участие в богослужении всех видов инструментов и больших оркестров. Но действительно ли Бог разрешил употребление всех видов инструментов в Ветхом Завете? Например, правда ли, что девушки плясали во время богослужения под звуки тимпана (бубна)? Действительно ли во время поклонения евреи регулярно употребляли струнные и духовые инструменты, которые воспроизводили громкую ритмичную музыку? Даже поверхностный взгляд на библейские факты показывает, что такие утверждения абсолютно далеки от истины. В Ветхом Завете Бог установил строгие ограничения на употребление инструментов. Он сделал это для того, чтобы люди не увлекались музыкой во время богослужения, и чтобы человеческое искусство не затмевало его духовную сущность. Инструменты можно было употреблять только некоторые и только в определённое время. Мы вполне понимаем, что Церковь Иисуса Христа не подчинена правилам Ветхого Завета. Мы не обязаны соблюдать древнееврейский порядок богослужения. Однако основные принципы, установленные Богом тогда, остаются в силе и сегодня. Вот почему мы должны серьезно проверить, действительно ли Бог разрешает неограниченное использование инструментов и ритмичной музыки во время богослужения. Как мы увидим ниже, в Ветхом Завете упоминаются восемь видов музыкальных инструментов, которые были в обиходе в те дни, и все они были дозволены для употребления в личной и общественной жизни. Однако только четыре из них разрешалось применять на богослужении в доме Божьем. Для нас крайне важно знать об этом.

**Запрещенные инструменты**.

Возьмем, к примеру, флейту. Мы читаем в Библии о разных видах флейт, например свирель – флейта с тремя или четырьмя отверстиями. Или так называемая двойная флейта. Но ни один из видов флейты не разрешался для употребления в храмовом богослужении.Почему? Потому что Господь учил о необходимости ограничений, чтобы верующие всем сердцем участвовали в духовном служении, и их внимание не отвлекалось наличием слишком многих инструментов.

Следующие инструменты, бывшие в обиходе у евреев, но запрещённые для служения в храме – это тимпан и «орган», который представлял собой большой свисток из семи или десяти тростниковых трубочек. Эти инструменты можно было употреблять на отдыхе или во время общественных праздников, но только не в доме Божьем. Поэтому заявления о том, что можно употреблять на служении любые инструменты, совершенно беспочвенны.

**Четкие требования**.

Откуда мы взяли эту информацию об ограничениях? Может быть, это выдумки ученых богословов? Нет, эти требования четко выражены в Библии. В разных местах (1 Пар.15:16,28; 16:5,6,42; 25:1,6) мы читаем о том, как во времена Давида (при вдохновении от Бога) различные инструменты употреблялись для непосредственного богослужения в скинии и храме. Как мы увидим ниже, этот ограниченный набор инструментов был в дальнейшем запрещен даже в домашнем и личном поклонении Богу. В храме употреблялись псалтирь, арфа и кимвалы.

Набор инструментов, которые Давид употребил при первой неудачной попытке вернуть ковчег, включал тимпаны (то есть бубны, литавры, барабаны – 2 Цар.6:5; 1 Пар.13:8). Пока ковчег находился в доме Аведдара, Давид основательно пересмотрел все приготовления для переноса ковчега и привел их в соответствие с требованиями закона. Он распорядился также и о новом порядке употребления музыкальных инструментов (2 Пар.29:25). На сей раз мы не видим тимпанов, и с этих пор тимпаны не входили в список инструментов для храмового богослужения. Вторая попытка возвращения ковчега по новым правилам была завершена без тимпанов.Кимвалы (тарелки) употреблялись главным образом для управления оркестром (1 Пар.15:19), и только Асаф и другие главные музыканты могли играть на этих инструментах.

На этих инструментах играли левиты. На трубах могли играть только священники, притом лишь в особо установленных случаях. Эти четыре вида инструментов составляли половину бывших в то время в обиходе. История использования на богослужении труб восходит к Числам 10 гл., где Бог установил, чтобы две серебряные трубы созывали народ к скинии. На этих трубах должны были играть священники, и передавать свое искусство из поколения в поколение. Трубы употребляли во времена праздников и в новомесячия при жертвоприношениях, для напоминания народу об избавлении из египетского рабства. При этих событиях употреблялись две трубы (1Пар.16:6). Как исключение из правила, 120 священников играли на трубах во время освящения Соломонова храма. Тогда было собрано наибольшее собрание из всех, упоминаемых в Библии, и с наибольшим количеством жертвоприношений.Во времена царя Езекии эти правила были еще раз подтверждены. Во 2 Пар.29:25-26 мы читаем: «И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами».Только три вида инструментов употреблялись левитами и один — священниками. Но как они употребляли эти инструменты? Прочитаем следующие стихи 27-29: «И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И всё собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все, находившиеся при нем, преклонились и поклонились».Был ли этой музыке присущ сильный ритм? Такое утверждение – не более чем выдумка. Библия говорит, что трубы были предназначены, чтобы созывать народ на торжественные собрания и сопровождать жертвоприношения, – а это были серьезные мероприятия, внушающие священный страх перед Богом и чувство стыда за свои грехи. Именно такой смысл имеет еврейское слово «торжественные» в применении к данным собраниям. В свете этих фактов мы можем предположить, что трубы и кимвалы употреблялись для того, чтобы пробудить в людях серьезное отношение к богослужению (кимвалы отбивали такты для пения). Современные модернистские представления о богослужении явно извращают данные места Писания.Безусловно, в богослужении присутствует элемент великой радости, но представление об оркестре в Ветхозаветном храме как об ударной группе является очевидным абсурдом. Мы уже заметили, что в этих оркестрах не было барабанов или тамбуринов, как мы видим сегодня на многих церковных платформах.

**Небольшие оркестры**.

Инструменты играли во время жертвоприношения, затем музыка замолкала, и все присутствующие продолжали участвовать в богослужении без музыкального сопровождения.

Похоже, что во времена Давида число музыкантов в храмовом оркестре было ограничено до 27 человек (1Пар.25:1–5). Если присмотреться, то это был весьма скромный оркестр, сопровождавший пение столь огромного количества собравшихся. Учитывая столь ограниченное участие музыкантов, становится ясным, что музыка не должна была играть преобладающую роль и отвлекать от осознанного и прочувствованного участия в богослужении.

В 1 Пар.25:1–7 говорится о присутствии на богослужении 288 музыкантов, из которых 260 человек составляли хористы.

Спустя несколько столетий, когда Ездра и Неемия восстановили служение в храме, они строго соблюдали правило употребления вышеупомянутых четырех инструментов, потому что данное правило было обязательным для иудеев (Езд.3:10 и Неем.12:27).

Эти правила впервые были установлены при возвращении ковчега, и в дальнейшем строго соблюдались в храмовом богослужении. Однако в поместной синагоге был другой состав инструментов (слово «синагога» употребляется только в Новом Завете, но мы его используем в данном случае как удобный термин для обозначения поместного или районного центра поклонения, то есть еврейской поместной церкви). Он был намного проще, здесь отсутствовали кимвалы и трубы. Поэтому из библейских фактов совершенно невозможно вывести идею о применении в церкви остро ритмичной музыки. Струнные инструменты, употребляемые на «обычных» богослужениях, воспроизводили не кричащую, а благозвучную музыку. Как видно из книги Псалмов, для музыкального сопровождения духовного пения дома и в синагоге разрешалось употреблять только псалтирь и цитру (исключение составляет Псалом 5, который исполнялся в сопровождении флейты. Этот скорбный Псалом пели во время паломничества в Иерусалим). Ударные и медные инструменты при этом исключались. Само название книги, Псалтирь, означает сборник песен, предназначенных для пения под аккомпанемент арфы. Псалом 91 служит хорошим примером такого правила.

Ниже приводятся и другие Псалмы, которые исполнялись под аккомпанемент цитры и псалтири: Пс. 32; 42; 48; 56; 70; 91; 107; 143 и 147. В заголовках Псалмов 4 и 54 встречаются названия струнных инструментов, а в Псалме 11 упоминается восьмиструнная арфа. В сопровождении этих скромных инструментов совершалось богослужение дома и в синагоге.

Нет ли здесь противоречий? Хотя эти Ветхозаветные правила изложены ясно и просто, иногда кажется, что мы находим в Псалмах противоречащие им утверждения. Сторонники «нового стиля» ссылаются на такие места, как Пс.67:26, где Давид упоминает о «девах с тимпанами» и доказывают, что этим оправдывается употребление барабанов.Однако исследование показывает, что запрещенные инструменты использовались не на богослужении, а на гражданских праздниках, которые проводились в память об исторических сражениях.Нельзя забывать, что народ израильский представлял собой не только религиозное, но и гражданское общество–государство. Многое из того, что им было дозволено делать как государству, не разрешалось для богослужения. Всевозможные процессии, марши победы и дни благодарения были открытыми гражданскими мероприятиями. Во время таких процессий девочки плясали и играли на тамбуринах, но подобные мероприятия не были дозволены в храме.Божья сила, о которой проповедовалось в святилище, теперь упоминается на улицах, и в честь этого «…впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами». В Псалме говорится о двух главных аспектах жизни израильтян: о гражданском празднике и о непосредственном богослужении. Поэтому здесь нет противоречия установленным правилам храмового богослужения.

**Еще один «тимпанный» Псалом**.

В Псалме 80:1–4 снова говорится о тимпане: «Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью». Этот Псалом написал Асаф. Неужели он решился нарушить правила и употребить запрещенный инструмент для богослужения? Никоим образом! Этот Псалом был предназначен для того, чтобы созывать народ для поклонения Богу в праздник Кущей. Этот праздник был самый радостный из всех праздников. Он напоминал об избавлении народа израильского из Египта, о странствии в пустыне и о жатве в земле обетованной. В продолжение семи дней праздника все израильтяне жили в кущах, то есть в шалашах, сделанных из пальмовых веток, напоминавших о шалашах, в которых они жили во время странствования в пустыне. Этот праздник с его жертвоприношениями был также и всенародным праздником урожая. В это время можно было выражать свою радость всеми доступными средствами, свойственными тому времени и культуре, поэтому во время длинных процессий паломничества в Иерусалим игралось много музыки. Естественно, здесь и девы играли на своих тимпанах, и по вечерам на привалах можно было увидеть исполнение еврейских народных танцев.Имея в виду эти картины народного гулянья, мы поймем, что Асаф не ошибся, когда назвал в числе прочих праздничных инструментов тимпан. Заметим, что он не предписывал употребление тимпана для домашнего или храмового богослужения.В Псалме 97:5–6 упоминается об арфе и трубе для сопровождения пения. На трубах должны были играть священники и только по особым праздникам. Поэтому мы можем быть вполне уверены, что данный Псалом, включающий в себя воспоминания о великих победах, был предназначен для богослужения в особые праздничные дни.Как видим, правило остается в силе: тамбурины и национальные танцы предназначались для всеобщих праздников, мелодичные струнные инструменты – для обычного богослужения, а трубы и кимвалы добавлялись к ним для храмового богослужения.

**Танцы и ударные инструменты**.

Два последних Псалма все время цитируются защитниками «нового стиля» в оправдание неограниченного использования инструментов и танца во время богослужения.

 В Псалме 149:3 сказано: «Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему». В контексте нашей статьи будем считать, что слово «лики» (танцы) можно действительно перевести как «танцы», хотя многие исследователи считают, что, поскольку в еврейском оригинале оно означает буквально «изгибы», «повороты», его можно отнести к изогнутой форме трубы или рога, но вовсе не к танцам. Прочитав весь Псалом до конца, мы получим ясный ответ. Данный Псалом не был предназначен для богослужебного собрания, поскольку в нем широко затрагиваются разные аспекты общественной и личной жизни. Псалмопевец призывает народ Божий радоваться во всех сферах жизни – на богослужении и в гражданском обиходе, на работе и на отдыхе. «Лики» или «танцы» явно относятся к области культуры и отдыха. Исследователи считают, что хороводные танцы были очень популярными в сельской местности, особенно среди подростков и детей. Эти танцы исполнялись во время больших народных праздников и не имели ничего общего с современными танцами, где основой является игра и телесное соприкосновение лиц противоположного пола. Интересно заметить, что стих 5 призывает верующих громко славить Бога на своих ложах, а стих 6 призывает их держать в руках обоюдоострый меч. Значит ли это, что они должны были в буквальном смысле брать с собой в храм кровати и мечи и употреблять их во время богослужения? Конечно, нет. Просто эти стихи охватывают разные стороны жизни народа израильского, начиная от личного поклонения Богу в вечернее время и заканчивая военной службой ради Господа. В седьмом стихе Псалма говорится о мщении над язычниками и о взятии в плен их царей. Поскольку в данном Псалме присутствуют элементы национального празднества и инсценировки военных побед, неудивительно, что в нем упоминается и о танцах с тамбуринами. Здесь нет никакого противоречия общему правилу, ограничивающему употребление инструментов в храмовом богослужении.

 А как быть с Псалмом 150? Этот Псалом призывает верующих славить Бога с тамбуринами, танцами и органом наряду с разрешенными для храмового богослужения инструментами. Мы уже говорили о том, что это был губной орган, состоявший из семи - десяти тростниковых трубочек. Псалом начинается словами: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его». Слово «святыня» здесь дословно звучит как «бесконечное величие» или «величие небес». Имеется в виду не земной храм, но храм всей Вселенной, простирающийся за пределы видимого мира, где ангелы выполняют Божьи повеления, и земля выглядит лишь маленькой пылинкой. Этот Псалом также относится к тем, которые охватывают все сферы жизни, включая храмовое богослужение, а также гражданскую и общественную жизнь.

**Возвращение к библейскому образцу**.

 Что же на самом деле происходило в Коринфе?

 Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – всё сие да будет к назиданию 1 Кор.14:26

Коротко заметим, что в любом случае данный стих не оправдывает музыкальные излишества приверженцев «нового стиля», так как единственное упоминание о музыке здесь ограничено «псалмами». Здесь упускается из виду вопрос: к кому обращается Павел? Говорит ли он ко всей церкви или только к ее руководителям? Ответ мы найдем в словах «у каждого из вас». Кто же на самом деле проводит богослужение? Все собравшиеся или только служители?

 Первый аргумент заключается в том, что коринфская церковь была очень большая численно, и поэтому было бы физически невозможно участвовать в богослужении не только всем, но даже многим из числа собравшихся. Поэтому вероятнее всего, что под словами «у каждого из вас» Павел имеет в виду только служителей церкви. Второй аргумент в том, что Павел говорит в стихе 34: «Жены ваши в церквах да молчат», и этим сокращает слова «каждого из вас» примерно наполовину. Таким образом, если под словами «каждого из вас» понимать всю церковь, то теперь от всей церкви остается только половина. Третий аргумент – Павел строго ограничивает число пророчествующих, говоря: «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Таким образом, количество «каждого из вас» становится еще меньше. Максимально допустимое число пророков, как мы знаем, должно составлять три, а еще лучше – два человека. Итак, у нас остается открытым вопрос, что имел в виду апостол, когда говорил «каждый из вас». Каким образом «каждый» может участвовать в служении, если Павел свел возможность участия к минимуму? На это кажущееся противоречие есть только один ответ. В данном месте Послания Павел обращается не ко всей церкви, а только к её руководству, к тем, которые ведут служение. Каждый из них мог участвовать в служении. Это были мужи, избранные в соответствии с наставлениями Павла (которые он подробно изложил в 1Тим.3). Если мы предположим, что Павел обращался здесь ко всей церкви, мы превратим данное место Писания в бессмыслицу. Павел обращался к руководителям церкви, потому что в конце 12-й главы он говорил об апостолах, пророках и учителях. Затем помещена прекрасная поучительная 13-я глава о любви. А в 14-й главе следует логическое продолжение 12-й главы, обращенное к пророкам, учителям и говорящим на иных языках (последние были одновременно и пророками). Таким образом, мы видим, что слова, написанные в стихе 26, обращены к служащим за кафедрой. Именно в таком контексте слова у каждого из вас обретают свой прямой смысл.

**Порядок, организованность, взвешенность приличие**.

Таким образом, картина богослужения в 1 Кор.14 поддерживает не «новый стиль», а традиционную точку зрения библейски ориентированных верующих.А теперь рассмотрим другие наставления в этой же главе, где говорится более подробно об организованном характере богослужения.Первое из этих наставлений записано в 1 Кор.14:33 «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Греческое слово, переведенное как неустройство, означает такую ситуацию, когда люди действуют каждый по-своему. Оно описывает неуправляемый индивидуализм, доходящий до анархии.

Это греческое слово является отрицательным производным от слова «поставить на должность» или «назначить». Иными словами, Бог не является автором неконтролируемого самовыражения. Он не благословляет того, что неуместно, не устроено и не назначено заранее. Он не желает, чтобы богослужение было непродуманным и неупорядоченным. Поэтому этот стих осуждает тех руководителей, которые пускают ход служения на самотек. Он также осуждает неконтролируемое участие в богослужении всех желающих.Обратим внимание на еще одно великое слово из 1 Кор.14. Павел говорит: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Это слово в греческом языке означает не мир в международных отношениях, но мир как противоположность вражде и разделению. Оно происходит от греческого слова «соединять». В нашем контексте это значит, что составляющие части богослужения должны согласовываться между собой. Они должны представлять собой гармоничное целое, а не нагромождение бессвязных фрагментов.

**Богослужение, как единое целое**.

Рассмотрим еще одно важное слово в 1 Кор.14:40 – «Только всё должно быть  благопристойно  и чинно». В греческом оригинале слово благопристойно означает «благообразно», «в хорошей форме». Иными словами, богослужение в первую очередь должно быть благообразным, соответствующим своему назначению. Это согласуется с тем, о чем мы говорили выше. Служение должно быть хорошо организованным. Оно должно быть продуманным и упорядоченным.Подобно этому, и богослужение должно не только состоять из правильных компонентов, но эти компоненты должны находиться в правильной пропорции. Богослужение – не развлечение, а продуманная и уравновешенная последовательность составляющих его частей.Богослужение должно быть подходящим местом для всего того, что свято, и неподходящим для всего мирского и плотского. Оно должно быть благоговейным по своей сути. Служителю или ведущему собрание неуместно выставлять напоказ свою личность или вести себя, как конферансье. Такое поведение не соответствует характеру богослужения.Следующее важное слово, относящееся к богослужению, это слово «чинно». Это очень важное по значению слово, которое говорит о необходимости установления порядка, об упорядоченности.

Порядок в богослужении означает, что служба организована согласно и соответственно Библейским правилам и образцам. Конечно же, этим словом нельзя злоупотреблять и доводить дело до абсурда: мы хорошо знаем, что апостол Павел не читал свои проповеди с листа и не создавал литургию. Тем не менее, слово порядок предполагает, что церковь с радостью приемлет и подчиняется тому стилю богослужения, который дал нам Сам Бог.

**Порядок означает послушание Богу**.

 Итак, Писание говорит о том, что богослужение должно быть хорошо спланированным, гармоничным, уравновешенным и соответствовать своему назначению и Божьим правилам. Неуправляемое и неформальное богослужение нельзя считать правильным. Служением должен руководить ответственный человек, и оно не должно превращаться в фестиваль или в музыкальное шоу.

В наши дни нередко можно услышать мнение, что музыка сама по себе нейтральна, в том числе и музыка, употребляемая на богослужении. Но на самом деле музыка не бывает нейтральной. Она обязательно оказывает влияние на наши эмоции, а потому важно, чтобы ее характер соответствовал характеру слов гимна. Музыка не должна быть чересчур яркой в мелодическом или ритмическом отношении, и не должна быть слишком сложной по своему построению, потому что в таком случае она будет отвлекать наше внимание от размышления над содержанием слов. Августин в свое время был озабочен тем, чтобы музыка использовалась не в ущерб богослужению. Виклиф также серьезно переживал о правильном употреблении музыки. Утренняя звезда Реформации (Лютер) любил пение, но он сказал, что если мелодия нравится ему больше, чем слова, то такая мелодия ему не нравится. Злоупотреблением музыки был озабочен также Кальвин. Музыка не бывает нейтральной еще и в том отношении, что она вызывает определенные ассоциации (пробуждает воспоминания). Если христианская музыка слишком близко напоминает музыку греховного мира, то нарушаются принципы библейского сепаратизма (отделения от мира). На самом же деле, между духовной и светской музыкой существует огромное расхождение.

**Лютер и песни из таверны**.

Существует молва, что тот же Лютер использовал в своих гимнах «кабацкие песни» и танцевальные мелодии. Говорят, что церковная музыка всегда находилась под мирским влиянием, и музыка «нового стиля» не является исключением из этого правила.Но действительно ли Лютер использовал для духовных песнопений мирскую музыку своего времени, как гласит молва? Нет, такое обвинение не имеет никакой почвы. На протяжении всей истории церкви серьёзные верующие относились к музыке с особой осторожностью.Лютер любил музыку сам и желал, чтобы пели другие. Он внёс существенные изменения в церковное пение своего времени. Он хотел, чтобы гимны пелись на хорошие мелодии. До Реформации в католической церкви вообще не было общего пения. Прихожане могли только слушать. Они слушали, например, григорианские канты и другие песнопения, составлявшие церковную литургию.Лютер сам составлял хорошие гимны, а также использовал труды других композиторов. Роберт Харрел в своей книге Мартин Лютер, его музыка и проповедь пишет, что Лютер написал 37 хоралов. Из них 15 он сочинил сам, 13 взял из латинских гимнов и из церковной музыки, 4 – из немецких народных духовных песен, и только в одном гимне мелодия позаимствована из светской народной музыки.На основании этих фактов вряд ли можно доказать, что Лютер в своей церковно-музыкальной практике широко использовал мирские источники. И вполне возможно, что эту мелодию мир взял у церкви, и Лютер всего лишь вернул её назад (разумеется, после соответствующей адаптации и аранжировки). Тем более, не стоит забывать об историческом фоне – светская музыка тогда ещё мало отличалась от церковной.

Слова Лютера «Почему все хорошие мелодии должны быть у дьявола?», надо понимать в контексте католических кантов. Лютер был заинтересован не в том, чтобы заимствовать мелодии у мира, но в том, чтобы снабдить духовные песни хорошими мелодиями, пригодными для общего пения в церкви. Если даже использовалась светская мелодия, она претерпевала существенные изменения.

**Нужно ли поднимать руки?**

Некоторые заявляют, что поднятие рук во время поклонения одобряется в Библии, и поэтому ему надо дать в современном богослужении надлежащее место. Действительно, в Псалмах и в Новом Завете есть несколько мест, где говорится о поднятии рук.Почему поднимал руки Давид? Что он хотел этим показать? В каких случаях он это делал?Мы читаем в Псалме 27:2 «Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему».В это время Давид был далеко от Иерусалима, может быть, когда убегал от Авессалома. Не имея возможности присутствовать в храме, он поднимал руки к жертвеннику в Иерусалиме. Он делал это с целью таким образом присоединиться к тем людям и священникам, которые приносили там жертвы. Не имея возможности присутствовать лично, он выражал своё единство с приносящими жертвы.В Псалме 62:5 он говорит: «Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твоё вознесу руки мои». На этот раз Давид был в пустыне Иудейской, снова вдали от места жертвоприношения. Он жаждал быть во святилище (ст. 3), и в то время как приносилась вечерняя жертва, он снова поднимал руки, чтобы выразить свое соучастие в приношении жертвы.Всякий раз, когда Давид не мог быть в скинии, он выражал этим жестом свое единство с теми, кто приносил жертвы. Его поднятие рук не было «благочестивой бутафорией», но имело вполне реальное значение.

Должны ли и мы поднимать руки? Конечно же, нет, потому что жертвоприношения такого рода в наши дни уже прекратились. Иисус Христос совершил за нас все Ветхозаветные жертвы и символы. Когда Павел в 1 Тим.2:8 предлагает христианам молиться, «воздевая чистые руки без гнева и сомнения», он имеет в виду духовный смысл. Было бы нелепо думать, что надо в буквальном смысле мыть руки перед молитвой, как дети моют руки перед едой, и показывать их потом Богу. В данном случае руки представляют наши дела, и Павел имеет в виду, что, прежде чем молиться, мы должны стремиться поступать свято во всех наших делах.

**Библейские примеры поклонения и молитвы**.

 Даётся ли нам в Слове Божьем образец правильного богослужения или поклонения Богу? Да, безусловно. Многие места Писания описывают случаи образцового богослужения и его составных частей для того, чтобы мы придерживались этих стандартов. Например, место из Откровения 4-5 учит нас основам объективного прославления Бога и показывает, какое должно быть состояние нашего сердца и способ выражения хвалы. Уже с первых слов очевидно, что это богослужение является объективным, то есть таким, где в центре внимания стоит Бог. В первую очередь упоминается Бог и Его атрибуты – святость, всемогущество, сила и вечное бытие. Далее, четверо животных воздают славу и честь, и благодарение Живущему, во веки веков. Слава и честь означают, что, прежде чем обращаться к Богу с личным благодарением, надо сосредоточить все внимание на самом Боге. Далее в тексте говорится, что двадцать четыре старца (представляющие Церковь всех веков) падают в смирении ниц и поклоняются вечному Богу. Что они при этом делают? Они повергают свои венцы перед Божьим престолом (в знак признания Бога своим Владыкой и источником спасения), и говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и создано» (Откр.4:11). Здесь мы снова видим объективное поклонение. Бог стоит на первом месте. Ему воздается честь и величие. Упоминается Его верховная воля («всё по Твоей воле существует»), и исключительное право принимать поклонение.

**Субъективный элемент поклонения**.

Далее, в Откр.5:9 животные и двадцать четыре старца вместе воспевают Божий план спасения (представленный книгой за семью печатями). Они поют песню в сопровождении арф (символизирующих восхваление). Они поют о Христе, о Его заслугах и о Его смерти ради искупления людей из всякого колена и народа. В этот момент появляется субъективный элемент восхваления, выраженный словами «искупил нас» (субъективный – обращенный к личности, личным качествам и нуждам человека). Однако при этом Христу уделяется столько же внимания, сколько вопросу их личного спасения.Далее, они говорят более подробно о самих себе, при этом в их песне появляются слова восхищения, благодарности и радости. Они поют о том, что Христос «соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле». Они говорят о своем удивительном звании детей Божьих, о всеобщем священстве всех верующих и о грядущем царствовании со Христом. Другими словами, они соединяют свою личную благодарность с выражением фундаментальных библейских истин.Далее, к служению присоединяются бесчисленные сонмы ангелов, говорящих громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение».

Из всего вышесказанного мы видим, что богослужение должно носить, прежде всего, объективный характер. Оно должно быть сосредоточено на Боге и Его дивных делах. После этого мы обращаем внимание на то, что Он сделал для нас. В объективной части богослужения особо подчеркивается роль Христа как нашего Спасителя. Здесь содержится также выражение фундаментальных истин, преданности и посвящения.

Главной отличительной чертой поклонения, конечно же, является благоговение и смирение. Поклонение выражается возвышенным библейским языком. В нём нет той фамильярности, которая низводит Бога на уровень обычных человеческих отношений. Бог остается всегда и во всём вечным Отцом, Царем и Спасителем.

**Отсутствие прикрас**.

Хотя слова богослужения глубоки по смыслу, они выражены просто и без прикрас. Поклоняющиеся Богу не приносят Ему в жертву материальные блага или техническое мастерство. Они приносят только слова, исходящие из сердца, притом этим словам они научились от Бога.Ещё один пример библейского поклонения мы находим в Деян.4:32-31. Здесь мы видим, как дети Божьи, выслушав рассказ Петра с Иоанном об их аресте и освобождении, молились о благословлении тех, кто проповедует Слово Божье.В начале молитвы они называют Господа Создателем всего. Далее они цитируют место Писания, где было предсказано то, что с ними произошло. Они упоминают о спасительной миссии Христа и о предвечном плане Божьем. Затем они просят о благословении на апостолов и о том, чтобы их служение сопровождали обещанные чудеса и знамения.Мы снова видим, что в этом богослужении на первом месте стоит объективное восхваление Бога. Далее следует утверждение истинности Слова Божьего. Затем – признание спасительных заслуг Христа и верховного владычества Божьего. После этого следует молитва и прошение. В молитвах детей Божьих личные нужды всегда следуют в последнюю очередь, как это видно из молитвы Господней.

Посмотрим ещё раз на картину поклонения из Откр.4-5. Мы видим здесь, прежде всего, простоту и отсутствие прикрас. Здесь нет места для демонстрации музыкальной одаренности и плотских талантов. Поклонение должно быть простым по форме и в то же время возвышенным и славным по содержанию. Форма проведения богослужения должна быть, по возможности, заранее известной. Предсказуемость богослужения позволяет нам собраться с мыслями и сосредоточиться на последовательном в нём участии с полной духовной отдачей.

**Составляющие части богослужения**.

Если мы зададимся целью найти составляющие части богослужения в рассмотренных нами местах Писания, добавив к ним Псалмы и Новозаветные молитвы, то у нас получится список, который мы приводим ниже. Эти составляющие части размещены в том порядке, который мы находим в местах Писания, говорящих о богослужении. Мы не включили в список чтение и проповедь Слова Божьего, хотя и они являются необходимой частью богослужения. Мы говорим здесь только о той части богослужения, которая выражается в песнопениях и молитвах.

ОБЪЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1. *Призывание имени Божьего* (обращение к Богу) – упоминание Божьих имен, выражение нашего желания приблизиться к Нему и поклониться, выражение смирения и просьба о благословении на богослужение.

2. *Поклонение* – воздаяние чести, хвалы и благословения Богу, сосредоточенность на Его атрибутах, а также на Личности и искупительном деле Господа Иисуса Христа.

3. *Благодарение* – за общее и личное спасение, за Слово Божье, за духовную охрану и водительство, за земные благословения.

4. *Торжественное свидетельство* – доверие, признание великих Библейских истин, исповедание нашей веры в эти истины.

СУБЪЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ

5. *Покаяние* – искреннее исповедание и отречение от грехов в содеянном и упущенном.

6. *Стремление к святости* – без него покаяние лишь пустой звук. Здесь мы даем обеты и обязательства оставить грех, просим, чтобы Бог дал нам чуткую совесть и помог жить благочестиво.

7. *Посвящение и самоотдача* – обновленное и ясно выраженное посвящение личной жизни для послушного служения Господу на предстоящую неделю, в том числе для свидетельства о Христе.

8. *Моление* – о погибающих, о стране, о народе Божьем, о больных и скорбящих, о находящихся в глубоких испытаниях, о Господних служителях и о гонимых за Христа.

9. *Прошение* (личная просьба) – просьба о помощи в особых личных нуждах. В этой части богослужения упоминаются Божьи обетования, а также выражается доверие и благодарение. Благодарением Богу за Его обетования мы утешаем и питаем свои собственные души. Личные нужды могут включать в себя просьбу об избавлении от искушений, о Господней помощи и силе, о просвещении для понимания Слова Божьего, о водительстве, об укреплении любви к Богу, о дерзновении и пригодности для Божьего дела, а также о других неотложных нуждах. Общее же правило таково, что в первую очередь надо выражать духовные нужды, а затем уже материальные.

 Есть хорошие песенники, в которых гимны классифицируются по Библейским темам и иногда располагаются в образцовом смысловом порядке. В общественной молитве покаяние должно быть выражено более общими словами, чем в личной молитве. Тот, кто завершает публичную молитву, должен выражать покаяние таким образом, чтобы присутствующие могли от всего сердца присоединиться к его словам.

 Покаяние, даже выраженное в общих словах, не должно быть поверхностным. От нас требуется предельная искренность, поскольку мы приближаемся к святому Богу.

А как надо понимать «торжественное свидетельство»? Это провозглашение перед Богом тех великих истин, которые отображают Его славу и возвышают наши сердца. Мы произносим их с некоторыми подробностями и воздаем хвалу Богу за них. Мы благодарим Бога за то, что Он научил нас этим истинам, и этим выражаем, что они представляют для нас великую ценность. Таким образом, мы становимся похожими на тех, кто поклонялся Богу в Откр.4-5 и на многих других, произносивших прекрасные молитвы. Такого рода торжественное свидетельство часто выражается также в словах песнопения и в молитвах служителей. Примером торжественного свидетельства является Псалом 90. На первый взгляд, этот Псалом может показаться сугубо личным по содержанию, но на самом деле псалмопевец воздает всю славу Богу, даже обращаясь к своей собственной душе. Он утверждает Божье величие и славу, силу избавления и неизменную твердость. Он утешает себя, называя одно за другим качества характера и пути Божьи. Если говорить о построении богослужения более подробно, то первый гимн должен быть гимном о Боге. Лучше всего, если в нем воспеваются Божьи качества и Его слава, тогда в пении гимна соединяются наши чувства ревности, благоговения и радости. Здесь мы следуем примеру молитвы Господней: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё». Точно так же и первая молитва должна возвышать величие и могущество Божье, а также выражать нашу веру во Христа и Его голгофскую жертву.

**Библейские примеры поклонения и молитвы**.

Предлагаемые ниже места Писания показывают нам, какие темы должны быть включены в поклонение и молитву. Примечательно, что везде соблюдается правило следования в первую очередь объективной части, а за ней – субъективной.

Первым делом обратимся за примерами к Новому Завету.

Иоан.16:23 «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя Мое, даст вам». Публичная молитва всегда обращена к Отцу и возносится во имя Господа Иисуса Христа (см. также Иоан.14:6).

Деян.4:24-30. Обращение к Отцу во имя Сына. Возвеличивается Бог, Его атрибуты и дела. Возвеличивается Личность и дело Христа. Упоминается всевластное предопределение Божье. Верующие молятся о смелости для свидетельства о Христе.

Иакова 5:16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного».

Ефесянам 3:14-19. Благоговейная молитва к Отцу Небесному – «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Апостол в первую очередь возвеличивает Отцовство Бога, а затем возносит молитву о духовном преуспевании ефесских верующих.

Луки 18:10-14. Притча о фарисее и мытаре осуждает самодовольство и требует сердечного покаяния в молитве.

Ефесянам 6:18-19. Павел увещает верующих бодрствовать в молитве, чтобы видеть нужду, о которой надо просить, и полученные ответы, а также молиться обо всех верующих, в том числе – о проповедниках Евангелия.

Колоссянам 1:3, 9, 12. Молитва к Отцу начинается благодарением за Его спасительную благодать, затем следует просьба, чтобы обращенные возрастали в познании, мудрости и духовном опыте.

2 Фессалоникийцам 3:1. Апостол выражает нужду в молитвах верующих: «Итак, молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас».

1 Тимофею 2:1-4. Надо усердно молиться за всех людей, в том числе царей, а также о всеобщем мире и безопасности.

Евреям 4:16. Верующие должны искать милости и благодати Божьей для помощи в нуждах.

Евреям 5:7-8. Здесь говорится о сильных чувствах Христа, когда Он молился: «с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления».

Евреям 10:19-22. Приближение к Богу основано на голгофских заслугах Христа. Возвеличено Его первосвященническое служение, после этого приносится молитва покаяния.

Евреям 13:3. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле».

**Образец молитвы – молитва Господня**.

«Отче наш» – обращение к Отцу Небесному как к личному Богу-родителю. Обращаясь к Отцу, мы обращаемся ко всей Троице.

«Сущий на небесах» – наши мысли возносятся к небу, чтобы созерцать беспредельную славу небес. Здесь Бог представлен, как Вечный Дух, обитающий на высоте, за пределами сотворенного мира.

«Да святится имя Твоё» – мы поклоняемся Отцу, Который свят, признавая Его божественные атрибуты.

«Да приидет Царствие Твоё» – мы поклоняемся Богу как нашему Царю, имеющему всю власть и силу, и выражаем наше ожидание прихода Его славного царства. В то же время мы желаем, чтобы это царство победоносно вошло в жизнь неспасенных людей.

«Да будет воля Твоя» – мы выражаем послушание и просим о выполнении Божьей воли. Его воля совершенна. Молящийся отказывается от своей собственной воли в пользу воли Божьей.

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день» – мы выражаем нашу полную зависимость от Бога в удовлетворении потребностей тела и души.

«И прости нам долги наши» – мы нуждаемся в ежедневном очищении наших грехов, и берем на себя обязанность прощать других.

«И не введи нас в искушение» – молитва об избавлении от дружбы с миром, гордости и всякого греха. Просьба о помощи в предстоящей духовной борьбе.

«Но избавь нас от лукавого» – молитва о помощи и избавлении, когда духовная борьба уже началась.

«Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки» – это заключительное славословие (доксология) подтверждает, что вся власть принадлежит Богу и все находится под Его контролем, так что Он может выполнить всю Свою волю и все Свои обетования.

**Самая длинная из записанных молитв Спасителя, Иоан.17**.

Эта глава нуждается в более подробном изучении, однако в ней ясно обозначены главные темы:

ст.1 – молитва Отцу о прославлении Сына

ст.2 – Христос – наш Царь и Спаситель

ст.3 – высшее намерение Бога

ст.4 – завершенное дело Христа

ст.5 – Христос – вечный Сын

ст.6 – избрание, спасение и утверждение в послушании Слову Божьих детей

ст.7-8 – просвещение Словом Божьим

ст.9-11 – ходатайственная молитва о Божьих детях, особенно об их сохранении в единстве

ст.12 – вечная безопасность

ст.13 – христианская радость

ст.14 – новая природа

ст.15-16 – отделение от мира и сохранение в мире от зла

ст.17 – освящение

ст.18 – великое поручение

ст.19 – посвящение

ст.20 – молитва о погибающих

ст.21 – здравое вероучение и единство

ст.24 – небесная слава

**Семь отличительных признаков для распознания хороших гимнов**.

 Какие отличительные признаки характерны для традиционных гимнов? Если старые гимны лучше, то чем они лучше? Для того чтобы отстаивать старые гимны, нужно представить веские и неотразимые доводы. Нельзя держаться за «традиционное», если на то нет серьезных причин. Личного мнения здесь недостаточно. Каким образом можно определить, хорош ли данный гимн или плох? Мы предлагаем здесь семь отличительных признаков, которые, по моему мнению, можно принять в качестве стандарта.

1. Первый отличительный признак – гимн должен быть построен согласно дарованному Богом Ветхозаветному стандарту – книге Псалтирь. Псалмы должны служить образцом при составлении духовных гимнов. Так, например, гимны должны содержать тематику Псалмов, и такую же уравновешенную последовательность составляющих частей богослужения.

Следует обращать внимание на их высокий интеллектуальный уровень и достоинство, их благоговейный слог и основательность, их дух поклонения и последовательность в подаче библейских истин.

2. Второй отличительный признак – гимн должен нести назидание. Он должен доставлять людям что-то реальное. Он должен объяснять Слово Божье и давать советы для практической жизни. Он должен пробуждать в сердцах отклик и благодарение Богу за познание через гимн Его истины. Гимн, как и Псалмы, должен быть глубоким, но доступным для понимания. Он охватывает широкий круг истин и расширяет душу, но всё же не слишком сложен для рядового посетителя. Точно так и притчи Иисуса Христа просты, но глубоки и содержательны. Такие стандарты определил для нас Господь. Хороший гимн может пролить свет на библейские истины и объяснить различные духовные вопросы. Нам всегда хотелось бы, чтобы гимн содержал в себе что-то доброе, серьёзное, достойное, назидательное, возвышающее душу, притом в достаточно доступной форме. Гимны Уотса и Уэсли принесли духовное просвещение и познание христианских доктрин многим тысячам разных людей, от крестьян до членов королевской семьи. В отличие от современных хорусов, они содержат в себе серьезные истины и содействуют духовному росту и зрелости верующих. Требование Павла о том, чтобы все было к назиданию, вполне можно отнести к христианским гимнам.

3. Третий отличительный признак – гимн должен быть благоговейным. Он должен воспевать Всемогущего Бога, а не просто возбуждать сентиментальное настроение. Он не ставит Бога в положение приятеля, с которым можно обращаться фамильярно, но внушает благоговение к Высокому и Превознесенному. Ещё раз подчеркнем, что гимн должен давать пищу разуму, поскольку участие разума необходимо для благоговейного поклонения. Иначе он не дает нам никакого назидания и потому не заслуживает, чтобы его пели перед Всемогущим Богом.

4. Четвертый отличительный признак – гимн должен содержать ясно изложенное библейское учение. В нём не должно быть двусмысленных или непонятных выражений. Гимн должен бросать вызов тем, кто не верит в учение Библии, и делать это в достаточно конкретных выражениях.

И хотя правда, что и фарисеи пели Псалмы, и католики – некоторые протестантские гимны, но если гимн настолько нейтрален, что его могут петь все, кто угодно, то он явно бьет мимо цели. Если гимн выражает слишком неопределенные и общие мысли, которые понравятся любому слушателю, то надо задать вопрос, заслуживает ли такой гимн того, чтобы его пели на богослужении? Если гимн удовлетворяет любую богословскую точку зрения, то может ли такой гимн приносить назидание слушающим? Весьма примечателен тот факт, что многие песни «нового стиля» очень популярны среди либеральных и католических церквей во всем мире. Подобные пустозвучные хорусы и песни оказывают на здоровую церковь весьма разрушительное влияние. Они заставляют людей наполовину отключать свои способности и поклоняться Богу только половиной своего разума, половиной своей искренности и усердия. Итак, если мы захотим научить свою церковь  петь не осознанно и  не  искренне, то гимны с расплывчатыми идеями прекрасно помогут нам справиться с задачей.

5. Пятый отличительный признак – гимн должен выражать конкретные и доступные мысли. Мы уже говорили о том, что слова гимна не должны быть слишком сложными для восприятия или слишком упрощёнными. В то же время гимн, содержащий здравое учение, не заслоняет истину чрезмерным красноречием и яркостью выражений, потому что Бог дал Своему народу заповедь петь разумно (1 Кор.14:15). Хорошие авторы гимнов, как правило, обладали огромным запасом слов, но они ограничивали их употребление ради того, чтобы обеспечить лучшее понимание духовного смысла гимнов. Великие христианские гимны отличаются именно этим великим искусством взвешенного употребления слов.

6. Шестой отличительный признак – гимн должен иметь хорошую композицию и рифму. Композиция и рифма относятся к технической стороне составления гимнов. Качественный гимн не содержит неровных строк или неполных рифм. Некоторые гимны сразу же выдают неумелость составителя. Первые несколько строк получаются хорошо, а потом стих начинает увязать и запинаться в поисках рифмы, теряя при этом смысл и логику. Хороший составитель гимнов редко страдает таким изъяном. Композиция его стихов, как правило, безупречна, и слог лёгок, так что, кажется, дается автору без всяких усилий. Вершиной стихосложения можно считать такой стих, в котором каждая строфа воспринимается, как единое предложение. Мысль в нем не прыгает от одного предмета к другому из-за того, что автор старался любой ценой подыскать слова в рифму.

7. Седьмой и последний отличительный признак – в хорошем гимне не должно быть мистики. С одной стороны, гимны не могут обойтись без определенной доли мистических оборотов речи, потому что ряд духовных понятий невозможно выразить иначе, как с помощью образных выражений, которые, строго говоря, не поддаются логическому анализу. Так, например, мы поем о «познании Господа», хотя гимн не объясняет, что это значит. Точно так же в гимнах не объясняется значение выражения «по вере». Но некоторые гимны едва ли не целиком состоят из мистических выражений, и мы должны стараться не петь такие гимны. В хороших гимнах, где это необходимо, используется библейская образность и библейский язык, но они никогда не отрываются от реальности ради самоцели. Мы назвали эти отличительные признаки для того, чтобы показать, что традиционные гимны не возникли случайно. Их составители хорошо думали над тем, что они пишут. У них была способность и дар составлять хорошие гимны, где учитывались все жизненно важные детали богослужения.

**Слабые стороны традиционных гимнов**.

Не всё то золото, что блестит. Надо признать, что и в традиционных гимнах есть некоторые изъяны, которые требуют немедленной корректировки. У нас нет никакой необходимости быть привязанными к языку XVII и XVIII столетий, как нет и необходимости говорить на древнееврейском языке Ветхого Завета. Великие гимны не должны быть присыпаны архаичной пылью. Участники богослужения не должны во время пения мысленно переводить слова на современный язык.

Следует понимать, что язык меняется и обновляется. Интересно, что известный гимн Джона Уэсли «Вести ангельской внемли», написанный в 1739 году, был спустя 14 лет подкорректирован Джорджем Витфилдом, затем в него был добавлен куплет, а ещё позже – припев. Кроме того, многие гимны корректировались и в богословском отношении, чтобы более правильно выражать библейские доктрины. Этот процесс корректировки можно продолжить и в наши дни, ведь от времен Уотса и Уэсли нас отделяет больше двух веков.

Кроме этого, надо восстановить и обновить те старые гимны, которые были переделаны или выброшены в угоду нездоровым духовным вкусам.Так, например, в прошлом пелось намного больше гимнов, содержащих учение о благодати. Но затем, примерно в середине XIX столетия, в Англии произошла непонятная перемена, в силу которой многие такие гимны вышли из употребления. Это случилось как раз в тот момент, когда стали выходить в свет деноминационные сборники гимнов.

До середины XIX столетия многие сборники гимнов составлялись отдельными людьми, обычно известными служителями церкви.

Носо временем внутри деноминаций стало расти число либералов, и позднейшие издания сборников стали выпускаться таким образом, чтобы удовлетворить их вкусы. Во многих деноминационных сборниках гимнов содержится большое число гимнов, выражающих либеральные и католические взгляды. Гимны такого рода, конечно же, не могут оставаться в нашем употреблении.Вот, например, гимн, написанный кардиналом Генри Ньюменом «Направляй добрый свет», который поют с большим энтузиазмом, – это тот католический кардинал, который не на жизнь, а на смерть боролся против евангельского учения, – он наполнил этот гимн елейными мистическими выражениями, чтобы его пели все, кому угодно.А в некоторых сборниках имеются откровенно анимистические гимны, которые вошли в сборники только потому, что в былые времена это были известные песни для школьников (анимизм – религиозное представление о независимом существовании духа, души у каждого человека, животного, растения). Такие гимны с удовольствием поют приверженцы «Нью Эйдж» и защитники экологии, но им явно не место среди христианских сборников гимнов.Итак, мы вполне признаем, что необходимо проделать определенную работу, чтобы восстановить во всей красоте традиционные гимны. Кроме того, можно включить в сборники и ряд новых хороших гимнов такого же жанра, написанных в наши дни. Но, имея столь богатое наследие прошлого, вряд ли можно рассчитывать на то, что новых хороших гимнов найдется слишком много.

**Когда родились гимны**.

 Задумывались ли мы над вопросом, почему вообще мы поём гимны? Кто придумал пение гимнов? Ведь гимны существовали ещё задолго до известных английских авторов восемнадцатого века, и даже задолго до Реформации. Не являются их первоисточником и древние церковные песнопения. Для того чтобы найти первый христианский гимн, мы должны обратиться к страницам Нового Завета, где открыта для нас «новая песнь». Мы рассматривали главы из Откровения, в качестве руководства для проведения нашего богослужения. Не будем повторять здесь то, что уже было сказано, и лишь напомним читателям, что эти главы представляют нам видение вселенской Церкви, поклоняющейся Богу. Мы видим вокруг престола Божьего четырех животных (херувимов Божьего правосудия), двадцать четыре старца (Церковь) и сонмы ангелов.

Так, мы читаем, что четыре животных и двадцать четыре старца падают ниц перед Агнцем и «поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени». Этот гимн хвалы назван «новой песнью». О чём они поют в этой новой песне? Они поют о Христе, о том, что Он достоин раскрыть книгу, а также о великом Божьем плане спасения. Они особо подчеркивают совершенное на Голгофе искупление, притом, как мы видим, они употребляют слова в прошедшем времени. Они поют языком Нового Завета об искуплении Кровью Христа. Они также поют о спасении язычников, притом в прошедшем времени как об уже исполнившемся событии. Они упоминают об обращении язычников из всех стран и народов. Далее, они особо упоминают священство всех верующих и снова говорят об этом как о совершившемся факте. Они говорят, что Христос «соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле».

Они также поют о будущем Царстве Христа. Далее, в стихе 12, они снова говорят об Агнце закланном, Который ныне воскрес и восседает на троне. Его воплощение, распятие, воскресение и вознесение – события, о которых упоминается в прошедшем времени, – являются центральным и наиболее сильным элементом их поклонения. Имя Агнца повторяется несколько раз. Новая песня говорит о том, что уже совершилось. Так, в поклонении неба и земли, выраженном новой песней, воспевается то, что является сбывшейся реальностью. Херувимы правосудия и великие сонмы ангелов вместе с верующими Ветхого и Нового Заветов поют эту новую песнь. Здесь мы видим то, что богословы называют «теологией выполненного дела». Небесные гимны сформированы в свете великих истин Нового Завета. Учитывая эти доводы, мы вполне можем петь не только ветхозаветные Псалмы, но также и гимны, основанные на новозаветной тематике. Но даже если мы поем ветхозаветные Псалмы, большинство из них необходимо перекладывать на новозаветный язык.

Действительно, мы не должны ограничивать наше поклонение Богу словами Ветхозаветных образов и теней, не упоминая о той славной истине, которая была в них предсказана. Христос открыл нам то новое, о чем мы должны теперь петь.Безусловно, многие Псалмы содержат в себе такие богословские истины и выражения, которые простираются дальше рамок Ветхого и Нового Заветов, и у нас есть прекрасные переложения этих Псалмов для пения.

*Итак, традиционное пение гимнов берет свое начало от «новой песни» в заключительной книге Библии, где образно представлена Церковь всех веков, пребывающая на небе, в пример для тех, кто поклоняется Агнцу, доколе Он придет, а затем* – *во веки веков.*

Питер Мастерс. **Богослужение: библейское и современное**. Принткорп, 2001 (книга была представлена с некоторым сокращением).