

Сравнительный обзор религий:

**взгляд
пятидесятничества единственности Бога**

Уильям Тернер

Посвящение

Эта книга посвящается растущей духовной армии верующих пятидесятников-единственников в странах бывшего Советского Союза – национальным пастырям, миссионерам, лидерам на всех уровнях и тем, кто трудятся с ними, от детей до дедушек и бабушек, – которые являются посвященными христианами и героями пишущейся в двадцать первом веке главы Книги Деяний. Они вместе с миллионами людьми по всему миру были призваны из грешного мира, чтобы служить живому Богу. Они были рождены свыше от воды и Духа через веру в Иисуса Христа, покаяние, водное крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов и крещение Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках. Они избирают жить в святости перед Господом, потому что они понимают: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены *дорогою* ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1-Коринфянам 6:19, 20). Спасибо за вашу любовь, доброту и теплое гостеприимство, которые вы оказали по отношению к нам, и за ваше непоколебимое посвящение Господу Иисусу Христу. «Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь» (Иуды 25).

Оглавление

Пролог.....	5
1. Вопрос истинного христианства.....	9
2. Круг церковной истории.....	15
3. Мигель Сервет.....	17
4. Оригинальная ортодоксия.....	20
5. Обзор основных христианских культов.....	22
6. Католицизм.....	25
1. Власть епископов.....	26
2. Вопросы о божественности Христа.....	28
3. Влияние греческой философии.....	29
4. Влияние Константина.....	31
5. Причастие как жертва.....	33
6. Крещение младенцев и конфирмация (миропомазание).....	34
7. Авторитетные письменные источники.....	35
8. Что происходит после смерти.....	36
9. Почитание Марии.....	36
7. Восточное православие.....	40
1. Коптские христиане.....	43
2. Схожесть и различие православия и католицизма.....	44
3. Монашество и мистицизм.....	45
4. Бремя традиции.....	46
8. Реформация, реставрационизм и «Великое пробуждение».....	48
1. Христианская Наука.....	51
9. Мормонизм.....	53
1. О «крещении для мертвых».....	54
2. Зачем изучать мормонизм?.....	54
3. Некоторые заблуждения мормонизма.....	56
4. Мормонизм и Божество.....	57
5. Религия, тесно ассоциируемая с Америкой.....	61
6. О чем говорится в Книге Мормона.....	63
7. Книга Мормона и современная археология.....	64
8. История Джозефа Смита и Книги Мормона.....	64
9. Дополнительные священные книги мормонов.....	65
10. Три свидетеля и еще восемь свидетелей.....	66
11. Продолжающееся откровение?.....	66
12. Книга Мормона – откровение выше Библии?.....	67
13. Определение истины – на основе чувств или Библии?.....	67
10. Адвентисты седьмого дня.....	69
1. Краткая история адвентизма седьмого дня.....	73
2. Некоторые другие верования адвентистов.....	75
11. Свидетели Иеговы.....	76
1. Ложные взгляды на воплощение, божественность Христа и спасение.....	79
2. Преднамеренные изменения в тексте Библии.....	81
3. События последних дней.....	83
12. Уильям Бранхам – истоки современного пятидесятнического культа.....	86
13. Обзор нехристианских религий.....	90
14. Иудаизм.....	93
1. Слово.....	93
2. Древнееврейский язык – снова национальный язык.....	97

15. Слово об исламе.....	99
16. Другие нехристианские религии.....	104
1. Зороастризм.....	104
2. Растафарианство.....	104
17. Ведические религии.....	105
18. Индуизм и сикхизм.....	107
1. Индуистская концепция спасения.....	108
2. Сикхизм.....	109
19. Синто.....	111
20. Буддизм.....	113
21. Дзэн-буддизм.....	116
22. Буддизм и христианство.....	117
23. Конфуцианство и даосизм.....	119
24. Шаманство и оккультизм.....	121
Библиография.....	123

Пролог

Александро-Невский монастырь, Санкт-Петербург, Россия

Январь 1990 года

Слышалось шуршание падающего каскада снежинок, когда я через входные ворота вошел в окруженную стенами внутреннюю часть Александро-Невского монастыря в Санкт-Петербурге (в то время известном еще как Ленинград). Внутри этого многовекового сооружения было заметно всего несколько посетителей в холодный и тихий день моей первой поездки в Советский Союз.

В тот день более двух десятков лет назад в загадочной земле, чей язык еще не был знаком мне, я испытал необычайный жест доброты и помощи со стороны пожилой православной бабушки и ее внучки. Я заметил их простое и искреннее посвящение, когда они зажигали свечи и молились внутри главного храма монастыря. Выйдя снова наружу, я подошел к ним, чтобы попросить о помощи. Моим единственным средством общения, помимо жестов и бесполезных попыток говорить по-английски, была записка от моего туристического гида, написанная по-русски. Они охотно потратили более получаса в холод и снег, чтобы помочь мне найти нужный адрес.

Когда я начинаю писать эту книгу сравнительного обзора религий с точки зрения пятидесятничества единственности Бога, я не хочу терять из виду тот факт, что в большинстве религий мира есть сходства, которые присущи всем искренним верующим. Связующее звено – это желание творения испытать прикосновение Творца, жажда удовлетворить присущее всем мужчинам и женщинам внутреннее стремление постичь таинства нашего бытия, найти путь, который поднимет нас выше наших основных инстинктов. В нашей душе, в каждом из нас, постоянно звучит божественный призыв к нашей духовной сущности.

Я испытал благодать и доброту со стороны старушки и молодой женщины, которые любили Бога и следовали за Ним по единственному известному им пути, пути тысячелетней традиции, которой они доверяли. Большинство людей предпочитает идти знакомым путем. Поэтому религиозные традиции так сильны. Конечно, традиция может быть и положительным аспектом для веры. Однако чаще всего религиозные традиции становятся почвой для лжи и самоправедности, откуда может вырасти национальная гордыня, ведущая к войне, как мы можем видеть на бесчисленных примерах истории.

Кроме самообмана, растущего из человеческой гордости, существует причина того, почему так много людей в Европе и Северной Америке отвернулись от христианства и примеряли на себя современный социально-демографический ярлык атеиста или, в лучшем случае, агностика. Христианство, с которым большинство людей сталкивалось, никогда не жило в соответствии с тем, о чем оно заявляло. Для многих утешительное спокойствие, которое они находят в обрядах и традициях, является достаточным, даже через поколения, потому что они предоставляют чувство известности, несущее стабильность, и нормы моральных ожиданий, по которым жить. Большинство никогда по-настоящему не исследует вероучение, которому они были научены. К сожалению, многие, кто все-таки исследует, находят свое христианство подобным чаше, наполненной наполовину, – христианством, утвержденным на догмах, а не на Слове. Многие игнорируют христианство, заключив, что гуманизм и ситуационная этика являются такими же правомерными путями для построения гражданского общества. Приверженцы других

мировых религий, получив возможность услышать послание христианства, заслуживают шанса рассмотреть первоначальный образец первого века.

Единственный способ пережить реальность истинного новозаветного христианства – это возвратиться к началу и следовать образцу церкви первого века. Иисус передал этот образец Апостолам вместе с пониманием всего того, что предзнаменовали закон, псалмы и пророки. Он «отверз им ум к разумению Писаний» (Ев. от Луки 24:45). Он также молился о них перед тем, как отдал себя в жертву за наши грехи, и не только о них, но «и о верующих в Меня по слову их» (Ев. от Иоанна 17:20).

Не все духовные пути ведут нас на Небеса. Бог призывает всех людей всюду покаяться. Только через рождение свыше от воды и Духа (Ев. от Иоанна 3:5), которое испытывала церковь в Книге Деяний (Деяния, главы 2, 8, 10, 19), мы сможем войти в полноту жизни сейчас, как Он обещал, и в жизнь вечную, которая ожидает нас после нашего короткого пребывания на этой земле.

Несмотря на это, рожденные свыше верующие, конечно же, не имеют монопольного права на проявление актов доброты и бескорыстия. Духовные законы, установленные Богом-Творцом, негативные и позитивные, будут действовать в жизни людей, независимо от того, какого религиозного пути они придерживаются. В конце, однако, именно Божье Слово будет судить нас. Ни один мужчина или женщина не избежит этого факта. Наша собственная праведность не спасет нас.

Поэтому данное исследование важно. В чем состоит истинная Библейская вера? Ответ имеет значение. На этих страницах мы будем рассматривать этот вопрос и объясним, как большинство христиан отклонилось от курса в течение первых столетий. Нахождение пути возврата к истинному образцу церкви первого века было стремлением духовно алчущих и жаждущих людей в течение многих поколений, и это также должно быть нашей главной целью. В Божьем Слове мы откроем полную чашу истины и благословения.

В этом исследовании я рассматриваю Восточное православие наряду с множеством других религиозных групп и показываю, что традиции, которых придерживаются миллионы православных верующих и другие люди, уже были отклонены от истины у самых истоков православия, истоков, которые ведут начало не от первого века, а, по сути, от четвертого века. Слово «православный» [«orthodox» в англ. версии – прим. переводчика] означает: соответствующий тому, что общепринято или традиционно принято, но из этого не обязательно следует, что «православный» или «православное» означает правильное учение.

Моя оценка православия и других религиозных традиций содержит черты критики, но снова, я не хочу забыть доброты двух нежных душ, которая была проявлена ко мне снежным днем в Санкт-Петербурге. Хотя я верю, что исследование религий в этой книге является необходимым, я знаю, что в каждой религии есть хорошие люди, которые ищут Бога. Давайте мы все будем искать Его – Того, Кто дает жизнь вечную. Ища Его, давайте следовать единственному существующему путеводителю, который может привести нас к спасению, – Библии, Божьему Слову для человека.

После почти 70 лет коммунизма служения в главном соборе Александро-Невского монастыря, Троицком соборе, были снова разрешены всего за пять лет до моего посещения монастыря в 1990 году. Около места, где я стоял внутри монастыря сразу возле входных ворот, спустя год после Октябрьской революции 1917 года был убит священник, пытаюсь преградить путь солдатам Красной Армии. Комплекс монастыря был захвачен коммунистами, другие священники и смотрители монастыря были убиты, многочисленные соборы внутри стен были разграблены, а многие из них разрушены. Уцелевшие части комплекса были отданы под госучреждения и склады. Золото, серебро и драгоценные камни, изъятые из соборов, были отданы комитету нового коммунистического правительства для предотвращения голода.

К моменту моей первой поездки во время правления власти во главе с последним лидером Советского Союза Михаила Горбачева священникам было позволено вернуться, а

религиозные службы снова были разрешены. Туристы стали посещать главное кладбище монастыря, где расположены могилы некоторых великих русских людей культуры, таких как Чайковский и Достоевский. Железный кулак коммунизма ослаблял свою хватку в советском обществе во время перестройки Горбачева.

По пути из нашего дома, находившегося рядом с корейским Сеулом, в Амстердам на международную конференцию в 1990 году я сделал остановку в Санкт-Петербурге, чтобы глубже проверить то, что, как я верил, Бог вложил в мое сердце. История вот-вот должна была изменить свой ход, и я осознавал, что дверь, которая долго была закрыта, начинала открываться для служения в Советском Союзе. Мое сердце подсказывало мне, что Господь собирался изменить наше миссионерское служение – с Кореи на Советский Союз. До конца того года Совет всемирных миссий Объединенной Пятидесятнической Церкви одобрил это изменение нашего миссионерского поля. И все равно я был удивлен, как и большинство людей в мире, когда Советский Союз распался спустя год. Горбачев остался без работы. Осенью 1993 года, спустя всего лишь несколько месяцев после того, как мы переехали в Москву, последняя хватка коммунизма в России была разорвана после предотвращенного в Москве путча против реформаторского правительства Президента Бориса Ельцина.

Все эти события еще не были известны миру в 1990 году, и советский народ в тот момент еще жил под властью коммунизма. Прожив десятилетия в условиях антирелигиозной пропаганды, люди сразу не спешили подвергать себя возможным негативным последствиям от участия в публичной религиозной деятельности, даже несмотря на то, что это, казалось, снова одобряется властями. Только наиболее верные православные верующие были готовы в то время выйти из тени разваливающейся страны и ее официально принятого атеизма.

Не было секретом, что пятидесятники-единственники в Советском Союзе, как и другие пятидесятнические и харизматические, баптистские и евангелистские группы начали рисковать провозглашать свою веру, как никогда раньше, после того, как они десятилетиями испытывали от властей репрессии, поношения и заключения в тюрьму. Я знал, что некоторые из наших миссионеров уже осуществили контакт с верующими-единственниками в Санкт-Петербурге. Хотя это не было моим первоначальным намерением попытаться найти эту группу во время моей первой поездки в этот город, за день до этого я решил, что я осуществлю попытку посетить их в то короткое время, которое у меня оставалось до вылета в Амстердам. Я спросил моего туристического гида, не поможет ли она мне. Она предложила, чтобы я нашел Православную Академию рядом с Александро-Невским монастырем, потому что она знала там одного священника, который говорил по-английски и знал другие церковные группы в городе. Она написала мне по-русски записку, в которой говорилось, что я ищу Православную Академию.

Поэтому, когда я стоял внутри стен монастыря в тот снежный день, я надеялся найти кого-то, кто бы направил меня в нужном направлении. Однако почти ни души не было видно. Я подошел к ступенькам Троицкого Собора и решил зайти внутрь. Впервые я попал внутрь православной церкви. К моему удивлению там не было скамей. Во время служб в православной церкви люди стоят. На стенах были фрески Библейских сцен, а по всему Собору висели средневековые картины разного размера – иконы – с изображением Христа, матери и младенца и многочисленных святых. Небольшое количество людей, в основном, женщины, стояли перед этими иконами, зажигая свечи и читая молитвы. В центре Собора по одну сторону собралась группа людей послушать священника, который стоял на возвышенной кафедре и читал из какого-то священного отрывка. Внутри православной церкви одновременно могут происходить разные действия поклонения. Некоторые слушали урок священника, другие ходили от одного места молитвы к другому.

За сводом высокого потолка главного нефа собора расположена зона алтаря, выделенная полустеной, выполненной в серебристом цвете, изящно украшенной и декорированной многочисленными иконами, – иконостасом. Главные действия службы, включая причастие, происходят около алтаря перед иконостасом. Пространство за ним символизирует Святое Святых Ветхого Завета, и туда может зайти только совершающий служение священник.

Я наблюдал за бабушкой и ее внучкой, собиравшимися выйти из церкви после того, как они зажгли свечки и помолились перед иконой. Я тоже вышел наружу. Я показал им мою записку на русском языке. Они на мгновение задумались, явно сомневаясь, куда нужно идти, но махнули мне, чтобы я следовал за ними. Они останавливались перед многими дверями внутри комплекса монастыря. Странно, но ни они, ни другие православные верующие, которых они спрашивали, не знали, где расположена православная Духовная Академия, хотя она располагается на своем месте уже более 250 лет. Обучение в Академии, только недавно возобновленное, было прекращено несколько десятков лет назад во время правления коммунистической власти. Во времена Советского Союза никто не осмеливался спрашивать, поэтому месторасположение Академии было временно утрачено из вида, хотя нас от него отделяло всего несколько зданий.

Наконец, после почти получасовой прогулки по морозу они нашли вход в Академию и предложили мне зайти внутрь показать мою записку и найти кого-нибудь, кто говорит по-английски. Они улыбнулись, на прощание помахали и ушли. Я разговаривал со священником, говорившим по-английски. Он был готов помочь. Он дал мне номер баптистского епископа, который, как он думал, должен был знать людей, которых я искал. Получилось так, что у меня уже не оставалось времени, чтобы закончить мои поиски, и я ждал еще два года перед тем, как вернулся и встретился с лидером старой церкви единственников в Санкт-Петербурге.

Однако готовность помочь той русской бабушки и ее внучки было для меня дополнительным подтверждением, что мне было суждено служить среди русскоговорящих людей. Тогда, как и сейчас, моим желанием было помочь им взглянуть за завесу истории и найти подлинную веру, однажды (и навсегда) преданную святым (Иуды 3). Воспоминания о них поддерживают во мне желание найти их и других подобных людей, чтобы поделиться тем, что я нашел в Божьем Слове.

Октябрь, 2013 г.

Таллинн, Эстония

ГЛАВА 1

Вопрос истинного христианства

«Смотрите, (братия,) чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 2:8, 9).

Сравнительный анализ религий – это, можно сказать, сравнение подлинника с фальшивкой. Используя этот подход, казалось бы полезным кратко исследовать подлинный образец апостольской церкви первого века, а также то, как большинство христиан отклонилось от подлинного образца. Некоторые фальшивки очень похожи на подлинник. Другие, такие как современные христианские и псевдохристианские культы, имеют заблуждения, которые явно бросаются в глаза. А другие мировые религии вне христианства являются вообще другой валютой. Хотя эта книга и не имеет целью сделать полный сравнительный анализ мировых религий, мы рассмотрим многие из них во время этого исследования.

Если человек принимает Библию как единственного судью, определяющего, что есть истина для христиан, то само собой должно быть очевидным, что доктринальная ортодоксия была полностью установлена в первом веке Иисусом и Его Апостолами (Ев. от Иоанна 17:20). Ранняя церковь старательно относилась к тому, чтобы постоянно пребывать «в учении Апостолов» (Деяния 2:42), гармоничном учении, которое полностью поддерживалось очевидцами земного служения Иисуса (Ев. от Луки 1:1, 2), чье служение само по себе было исполнением закона и пророков (Ев. от Луки 24:27).

История, однако, показывает, что к четвертому веку от Рождества Христова в церкви, которая уже состояла преимущественно из язычников, сформировалась существенно новая ортодоксия. Это заново сформулированное учение об основных христианских положениях было попыткой примирить церковь и философское мировоззрение греческой и римской культур – интеллектуальной практикой, которая была начата христианским философом Иустином во втором веке, обобщена теологами Оригеном и Тертуллианом в третьем веке и закреплена теологом, философом и католическим епископом Августином в четвертом и пятом веках.

Пятидесятнический теолог единственности Бога Дэвид Норрис проясняет вышеупомянутую точку зрения в своей книге «Я Есмь: Теология пятидесятничества единственности Бога». Ссылаясь на работу теолога Гарри Острина Вольфсона¹, Норрис писал: «Он полагает, что переход к полностью тринитарной вере [от доминировавшей веры в Единого Бога первых двух столетий и более ранних периодов] произошел благодаря нескольким метафизическим скачкам в мышлении»². Вольфсон, как отметил Норрис:

«...Видит принятие эллинистической философии [греческого языка, культуры и истории после времен Александра Македонского] во время второго столетия ключевым моментом в этом переходном процессе. Вольфсон демонстрирует, как использование Иустином (средним) платоновского термина «Логос» при поддержке, как

¹ Harry Austryn Wolfson. The Philosophy of the Church Fathers, Volume 1, Faith, Trinity, Incarnation [Философия отцов церкви. Том 1. Вера, Троица, Воплощение]. Cambridge: Harvard University Press, 1982.

² David Norris. I AM, A Oneness Pentecostal Theology [Я Есмь: Теология пятидесятничества единственности Бога]. Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 2009, 152.

некоторые считают, Филона [Иудейского философа] было развито эллинистическими спекуляциями [теологов] Иринея и Оригена. Проследивая эволюционное формирование тринитаризма, мы обнаруживаем, как Тертуллиан создал язык, нуждающийся в дальнейшей адаптации, как [теолог] Афанасий продолжил это философское развитие и как, в конце концов, это эллинистическое понимание Бога стало официальным, теологически закрепленным у Августина»³.

Настолько сильно было влияние греческой философии на принятие новой ортодоксии большинством церквей к концу четвертого века, что Норрис отметил:

«...К тому времени, как Августин авторитетно представил западное учение о троице, Платон несомненно внес большой вклад в эпистемологические [относящиеся к природе и ограниченности человеческого знания при соединении понятий веры и истины] суждения, определявшие учение о Христе, чем любой из церковных соборов. Августин аплодировал отцам церкви за то, что они обращались к философам. Он отстаивал убеждение, что заимствование этих эллинистических концепций для определения Бога было не только приемлемым, но и аналогичным тому, как Израильтяне обобрали Египтян, завладев их богатствами!»⁴

Эта новая ортодоксия родилась в условиях стремительно ослабевающей политической власти Рима, которая в четвертом веке при Римском императоре Константине легализовала ранее гонимую церковь, возводя христианство в ранг стабилизатора. К пятому веку при возрастающей власти региональных епископов церковь заполнила вакуум политической власти, который образовался, когда Рим был повержен вестготами. Это привело к слиянию политической и церковной власти при Римском епископе.

Узаконивание церкви при Константине привело к массивному потоку сомнительных обращений из язычества в христианство. Начиная от Иустина во втором веке, христианские апологеты пытались совместить Библейскую истину с человеческой философией, что привело к тому, что упор делался больше на человеческий разум, чем на силу Духа. Как Павел провозглашал коринфянам: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша *утверждалась* не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1-Коринфянам 2:4, 5). Ко времени Августина относительно небольшое количество обращенных христиан испытывали стандартные переживания спасения церкви первого века: веру, покаяние, водное крещение во имя Иисуса Христа и крещение Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках. К тому же, доктринальная концепция троицы, примененная к Божеству, к тому времени в значительной степени заменила акцентирование ранней церкви на численной единственности Бога, Который будучи невидимым Духом Ветхого Завета явил Себя видимым в человеке Иисусе Христе, Боге, явившемся во плоти.

Августин был плодовитым писателем и писал на многие темы. Однако для Католической церкви никакие другие вопросы, которые он затрагивал, не были столь важными, кроме двух: выработка рационального обоснования только что обретенной политической власти церковью, а также признание церковной власти епископов в вопросе установления общего критерия спасения. Это, по сути, стало бы новой ортодоксией, которая заменила бы доминировавшее понимание, которого придерживались верующие в первые два столетия христианства.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Теолог единственности Бога Дэвид К. Бернард в первом томе «Истории христианского учения» отметил, что взгляды Августина «легли в основу западного богословия, в частности римско-католической церкви, хотя протестанты наравне с католиками считают его великим основателем ортодоксии»⁵.

Рациональное обоснование политической власти церкви было заложено Августином в его концепции двух городов: церковь – это Божий город, а государство – это светский город. «Церковь имеет верховную власть в религиозных вопросах, а государство имеет верховную власть в светских вопросах. Государство должно поддерживать церковь в ее усилиях установить Божье Царство на земле»⁶. В соответствии с учением Августина Тысячелетнее Царство – это не будущее буквальное правление Христа на земле, а нынешнее правление победоносной церкви в мире.

«Учение способствовало консолидации иерархической структуры церкви, – пишет Бернард. – Оно также способствовало консолидации власти государства и дало теологическое обоснование для слияния государства и церкви, начавшееся при императоре Константине»⁷.

Второй задачей Августина было установление общего критерия спасения с помощью власти епископов. Защита им доктрины о первородном грехе (что каждый человек наследует и греховную природу, и вину греха Адама) стало основанием для практики крещения младенцев.

Кроме того, он подчеркивал роль суверенной Божьей благодати в обеспечении спасения. Как заметил католический теолог Ганс Кунг: «Действительно, он поместил тему благодати в центре западной теологии»⁸. В соответствии с другим автором Августин учил, что благодать Божья непоколебима для тех, кому Бог предназначил спасение⁹. Августин верил, что она берет начало от водного крещения, необходимого элемента спасения. Так как младенцы, в соответствии с его учением, рождаются грешными, то водное крещение младенцев необходимо для того, чтобы унаследованный грех был омыт, и оно является начальным моментом действия благодати в жизни этого человека.

Позже дискуссии о квалификации грешных священников и епископов для проведения священнодействий вынудили Августина доказывать, что вера человека при крещении или других таинствах является более важной, чем состояние того, кто их совершает. Тем не менее, он подчеркивал, что спасение приходит властью одной католической (вселенской) церкви.

Юджин Порталли заметил, что Августин одобрял знаменитое высказывание Святого Киприана – «Вне церкви нет спасения»¹⁰. Вдобавок Порталли писал: «Другое изречение Киприана – “Не будет иметь Бога своим Отцом тот, кто не желает иметь церковь своей матерью” – часто выходило из-под его [Августина] пера»¹¹.

По словам Кунга свои взгляды на предопределение Августин принял от секты, к которой он принадлежал, будучи юношей. От них он принял точку зрения, что «только относительно небольшое число людей предопределены к блаженству...»¹². Доктрина предопределения позже была принята большинством протестантских реформаторов. «В западном христианстве, –

⁵ David K. Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1, The Post-Apostolic Age to the Middle Ages A.D. 100-1500 [История христианского учения. Часть 1. От постапостольской эры до Средних веков (100 – 1500 гг.)]. Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1995. P. 166.

⁶ Ibid. P. 196.

⁷ Ibid.

⁸ Hans Küng. The Catholic Church, A Short History [Краткая история католической церкви]. New York: Modern Library Paperback Edition, 2003. P. 48.

⁹ Eugène Portalès. A Guide To The Thought Of Saint Augustine [Путеводитель к мышлению Святого Августина]. Chicago: Henry Regnery Company, 1960. P. 192.

¹⁰ Ibid. P. 232.

¹¹ Ibid.

¹² Küng. P. 49.

добавляет Кунг, – она тоже имела коварный эффект и породила бесконечно много тревог по поводу спасения...»¹³.

Позже другие протестантские группы, такие как методисты, утверждали, что у человека есть выбор в вопросе спасения, хотя оно и доступно благодаря благодати Божьей. Однако для большинства этих групп водное крещение является больше символичным, чем необходимым для спасения.

В конце концов, акцентирование католической церкви на таинствах, включая епитимию после крещения, сводило на нет истину о том, что спасение дается только по благодати.

Таким образом, в четвертом и пятом веках Августин более, чем какой-либо другой из ранних теологов постникеевской эпохи, обобщил и закрепил христианскую ортодоксию, поддерживая церковные соборы, которые привели к формулированию доктрины троицы. Он делал упор на доктрину о первородном грехе, спасении только по Божьей благодати, предопределении верующих, необходимости крещения младенцев в качестве начального момента действия благодати и власти церкви в установлении Божьего Царства на земле. Он не только считается главным теологом римско-католической церкви, но также многие его идеи были привнесены в протестантскую реформацию, начиная с шестнадцатого века. Таким образом, он является основным автором современной ортодоксии и для протестантов, и для католиков. Лакмусовой бумажкой церковного мира для определения основной христианской ортодоксии является не столько учение Апостолов первого века, сколько христианская догма, обобщенная Августином в пятом веке.

Пятидесятническая теология единственности Бога находит согласие с современным христианским евангеличеством в нескольких областях. Как отметил теолог единственности Бога Дэвид Норрис: «Пятидесятничество единственности Бога имеет сходства и различия и с евангельскими христианами, и с другими пятидесятниками. Например, пятидесятники-единственники высоко ставят Писание, они верят в рождение девой, грядущее пришествие Христа, божественность Иисуса, а также обычно проходят другие тесты на лакмусовую бумажку, которые консервативные евангельские христиане и пятидесятники обычно применяют для оценки»¹⁴.

Однако взгляд единственников на Божество основывается только на Библейских фактах и не зависит от теологических и философских дебатов эллинизма.

Дэвид Бернارد указывает на следующее: «До 180 г. не существовало никаких прений по поводу учения о троице, потому что никто открыто не учил в тринитарных терминах. ...Большинство работ постапостольской эпохи отражали библейские концепции и согласовывались с учением о единственности Бога. Изменения начали происходить около 150 г. в эпоху греческих апологетов с появлением учения Иустина о Логосе как второй Божественной личности»¹⁵.

Бернард отметил, что в церкви второго века доминировавшее мнение, в основном, согласовывалось с модалистами второго и третьего веков. Известное нам из ограниченных источников указывает на то, что модалисты учили, что Бог абсолютно един (один), а Отец, Сын и Святой Дух – это не три отдельные личности, но способы («модусы»), которыми Бог Себя явил. «Иисус Христос есть проявление одного Бога, Отца; полнота Божества воплотилась в Иисусе»¹⁶. Однако, так как большинство того, что нам известно о модалистах, записано в работах их оппонентов-тринитариев, то Бернард и другие теологи единственности Бога, естественно, не расположены к тому, чтобы причислять к одной категории современное пятидесятничество единственности Бога и модализм.

¹³ Ibid.

¹⁴ Norris. P. 5.

¹⁵ Bernard. P. 115.

¹⁶ Ibid.

Более того, так как записи того, во что верили модалисты, в большинстве своем находятся в работах их оппонентов, то нет доступного источника их учения, который бы полностью заслуживал доверия. О современной теологии единственности Бога следует судить в соответствии с ее собственными характеристиками, а не по неполной информации о модалистах второго и третьего веков, несмотря на то, что ключевые элементы могут быть схожими. Некоторые обвиняли тех модалистов, которые появились в Малой Азии в конце второго века, в том, что они учили о последовательном откровении Бога, то есть, что Бог «не действовал одновременно как Отец, Сын и Дух, но последовательно»¹⁷. В худшем случае, это могло быть умышленным искажением того, во что верили модалисты, а в лучшем – просто недопонимание. Некоторые критики пытаются отвергнуть современную пятидесятническую теологию единственности Бога, как учащую ложное мнение о последовательном откровении Бога, что определенно не является позицией какого-либо серьезного автора или верующего в современном пятидесятничестве единственности Бога.

Одного из оппонентов тринитаризма в третьем века, Савеллия, обвиняли в том же относительно его позиции о Божестве. Некоторые современные критики пытались причислить пятидесятничество единственности Бога к маргиналам, навесив нам ярлык «савеллианцев». Бернард писал о Савеллии: «Если Савеллий действительно учил этому, тогда его взгляды отличаются от убеждений других модалистов и современных единственников. Богословие единственности Бога утверждает, что Бог есть вечный Отец и Дух и что, явившись во плоти как Сын, Он не переставал быть Отцом и Духом»¹⁸.

Очевидно, что формировавшиеся идеи тринитаризма не получили широкого признания до четвертого века. «По словам известного церковного историка Адольфа Гарнака и других, – писал Бернард, – с 180 г. по 300 г. модалистское монархианство [или модализм] было самым серьезным противником учения о троице. Кстати, Тертуллиан и другие ранние тринитарии нехотя признавали, что большинство верующих того времени придерживалось монархианства»¹⁹.

Бернард отметил важный момент, что Иринеи, первый видный автор работ по Библии доникейской эпохи, «нигде не упоминал о модалистах, хотя был их современником и тоже проживал в Малой Азии. Как мы отмечали, многие его мысли отражали учение о единственности Бога, а не четкую тринитарную концепцию о вечных личностях. В письменных трудах он выступал против ересей, но, очевидно, не видел необходимости писать против модалистов, потому что их взгляды были типичными, общепринятыми в то время»²⁰.

Апостольские христиане [которые следуют учению Апостолов – прим. переводчика] двадцать первого века в вопросе понимания Божества ссылаются только на авторитетные голоса Иисуса и апостольской церкви первого века, которые записаны исключительно в Библии. Была польза от последующих церковных соборов или не была, в любом случае, мы утверждаем, что их голос не был равнозначен документам церкви первого века.

Как объясняет Норрис: «...Точка зрения христиан, приверженцев апостольского учения, не берет во внимание ничего из споров более поздней церкви, определений, навязанных более поздней церковью, или категорий, которые не были частью апостольского мира первого века. Таким образом, пятидесятничество единственности Бога стремится определить, во что верила церковь первого века, даже если это отлично от тех верований, к которым пришло историческое христианство»²¹.

Из-за того, что мы настаиваем на следовании образцу, данному нам церковью первого века, мы часто говорим с другой позиции, нежели современные евангельские христиане. Норрис написал об этом так:

¹⁷ Ibid. P. 119, 120.

¹⁸ Ibid. P. 120.

¹⁹ Ibid. P. 115.

²⁰ Ibid. P. 116.

²¹ Norris. P. 9.

«Евангельские христиане, которые читают книгу Бернарда “Рождение свыше”, иногда воспринимают ее, как осуждающую. Берnard... предлагает определение рождения свыше, которое... задевает евангельских христиан за живое. Когда евангельские христиане берут за основу предположение, что пятидесятники должны соответствовать евангельским христианам в их взгляде на оправдание, тогда они на страницах этой книги видят только “дела для оправдания”. Но пятидесятники-единственники не обязаны во всем подпадать под определение евангельских христиан. Римские католики, крупнейшая христианская группа, верят, что крещение является необходимым для того, чтобы стать христианином. Харизматические католики смело пишут о необходимости водного и Духовного крещения. Лютеране учат, что крещение – для прощения грехов»²².

Во время излития Святого Духа в самом начале двадцатого века пятидесятники-единственники, как заключает Норрис, «не смотрели на теологические обоснования, выработанные католиками или реформаторами. Все, что они знали, было то, что они читали в Книге Деяний, и для них это являлось образцом, которому нужно было следовать на практике. Мы видели, что несмотря на их незнание (или, возможно, благодаря ему), они смогли открыть занавес традиции и вернуться к верованиям первого века ранней церкви»²³.

Очень важно вот что: те, кто претендует на роль ораторов современной христианской ортодоксии, неизменно придают одинаковый вес выводам соборов постапостольской церкви и самой Библии, когда защищают учение. Во многих случаях решения соборов почитаются выше простых слов Писания, несмотря на тот факт, что некоторые ранние соборы проводились не духовными лидерами, а политическими лидерами Рима, и превыше всех остальных основной целью соборов было достижение политической стабильности. Наконец, верующие пятидесятники-единственники настаивают на том, что христианская вера и учение могут считаться настоящими в той мере, в какой они соответствуют учению и практике церкви первого века. Не нужно выходить за рамки самой Библии для того, чтобы найти фундаментальные веру и учение для двадцать первого века.

²² Ibid. P. 236, 237.

²³ Ibid.

ГЛАВА 2

Круг церковной истории

Беглый взгляд на церковную историю показывает, что постепенное искажение библейских истин, которым учили Апостолы Иисуса Христа, началось еще даже до того, как последний Апостол, Иоанн, ушел со сцены в конце первого века. В последующие два столетия многие библейские доктрины были серьезно искажены и даже изменены. Новые учения, противоречащие Писанию, были приняты последующими поколениями. С течением времени на смену живой, наполненной Духом церкви пришло полумирское учреждение с сильным мировым влиянием и богатством, но не имеющее силы Духа.

Круговой путь церковной истории был в ее нисходящей стадии, достигнув самой низшей точки во время средневекового мрака, когда только богатые люди и церковные власти имели доступ к Божьему Слову. Те, кто пытался держаться некоторых великих библейских истин, подвергались жестоким гонениям и умерщвлялись. Медленно маятник истории начал ход в другом направлении. Начиная от протестантской Реформации, и после нее, шаг за шагом храбрые люди исследовали Писание, чтобы найти обратный путь к истине и отойти от человеческих доктрин. Зарождалось новое понимание Божьего Слова.

Лютер твердо стоял на истине, что «праведный верою жив будет», но его корни католического священника обусловили то, что лютеране недалеко ушли от католической литургии. Кальвин способствовал тому, чтобы утвердить Писание единственным авторитетным источником для учения, даже несмотря на то, что на практике он принял церковные традиции, установленные спустя довольно большое время со времен Апостолов. Его доктрина о предопределении, согласующаяся с католическим теологом Августином, была принята большим числом христианских конфессий, таких как пресвитериане, ранние баптисты, англиканцы и епископальная церковь.

Другие, как Джон Уэсли и методистская традиция, правильно утверждали, что человек имеет свободную волю и ему была дана благодать избрать предложенное спасение, чтобы «всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ев. от Иоанна 3:16). Пацифистские анабаптисты, отвергая соединение церкви и государства, были жестоко гонимы в Европе за их политическую позицию, а также за их выступление против крещения младенцев и настояние на повторном крещении взрослых, чье крещение было только в младенчестве. Их движение в некоторой степени помогло укорениться в новом мире баптистам, и в большей степени – амишам и квакерам. Эти группы присоединились к поиску истинных библейских образцов, но предстояло смениться еще несколькими поколениями прежде, чем церковь первого века снова начала появляться во всей полноте во время возрождения пятидесятничества единственности Бога двадцатого века.

К девятнадцатому веку дуга церковной истории была в восходящей стадии. Великие пробуждения святости, сопровождавшиеся искренним покаянием и благочестием, вспыхивали в Англии, Америке и других местах. Вместо декретов плотских людей авторитет Библии снова стал приниматься в качестве руководства в вопросах веры.

На заре двадцатого века церковная история почти закончила полный цикл. Была заново открыта истинная сила Евангелия Иисуса Христа. По мере того, как благочестивые мужчины и женщины изучали Писание, они снова заинтересовались Книгой Деяний, библейской исторической книгой церкви первого века, чтобы отыскать образцы апостольского учения и практики ранней церкви. Их исследование привело к духовному взрыву в начале двадцатого века. В сильной молитве они искали силы церкви Книги Деяний. Бог ответил с небес и начал изливать Свой Дух во время пробуждения, прокатившегося по всему миру. Мужчины и женщины

получали крещение Святым Духом так же, как и верующие во второй главе Книги Деяний. Зародилось современное движение пятидесятничества.

В первые десятилетия двадцатого века крещение Духом не было массово принято большинством христианских деноминаций. Однако в начале двадцать первого века переживание крещения Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках стало мировым явлением. С новым помазанием пришло новое откровение из Божьего Слова. Суть была не в открытии новых истин, но в повторном открытии старых истин. Среди этих истин был возрожденный фокус на имени Иисуса и возрожденное почтение к этому имени вместе с силой, заключенной в этом имени. Внимательное изучение Книги Деяний покажет, что церковь первого века делала исключительный акцент на имени Иисуса. Так же, как и на Божественности Иисуса Христа.

Конечно, в борьбе между истиной и традицией многие церковные власти все еще держатся за традицию и отказываются принять то, что Бог приглашает верующих вернуться к Книге Деяний. Однако, очевидно, что духовно жаждущие люди по всему миру миллионами совершают путь назад к этим Библейским истинам.

Сегодня идет всемирное пробуждение верующих, которые всем своим сердцем приняли возвращение к основам веры, описанным в Книге Деяний и, на самом деле, во всем Божьем Слове. Братство верующих-единственников является одним из самых быстрорастущих церковных движений в мире, имея организованные церкви и миссионерские группы в более чем 200 странах.

Подобно тому, как Иаков возвращался в Вефиль, давайте вернемся к страницам Книги Деяний и снова откроем учение и силу ранней церкви. Цикл церковной истории завершается в наши дни. Иисус скоро придет снова! Не кажется странным полагать, что церковь, которая будет жить во время Его пришествия, в доктрине и практике будет такой же, как церковь, зародившаяся в то время, когда Он ушел. Пусть в нашей жизни будет продолжаться происходить то, что описано в Книге Деяний!

ГЛАВА 3

Мигель Сервет

Подвергать сомнению христианскую ортодоксию исторически было рискованным действием.

Мигель Сервет был арестован за ересь в Женеве по приказу Жана Кальвина и в конечном счете сожжен на костре 27 октября 1553 года. Кальвин поклялся, что если Сервет осмелится приехать в Женеву, то он оттуда живым не уедет. Лютер также был открытым критиком Сервета. Более того, Сервет удостоился чести в такой же мере быть гонимым католиками.

Сервет, видный испанский врач, который первым на Западе понял легочное кровообращение, был также глубоко религиозным человеком. Его 700-страничная книга «Восстановление христианства» навлекла на него негодование и, в действительности, сильную ненависть со стороны и католических, и протестантских критиков. Католическая инквизиция во Франции заочно приговорила Сервета к сожжению на костре вместе с его книгами, но его протестантские гонители опередили ее в этом.

В чем же было его преступление? Одним серьезным неверным шагом было то, что он осмелился сильно противоречить твердой позиции Кальвина по поводу предопределения. Сервет был не согласен с идеей о том, что Бог избрал некоторых людей для спасения, а других – для проклятия. Никто не получает Божье осуждение, делал вывод Сервет, только если человек уже сам себя не осудил через свои мысли, слова и поведение. Кальвин был глубоко оскорблен письмами от Сервета, в которых он подвергал сомнению теорию Кальвина о предопределении, учение, которое Кальвин считал «утвержденной христианской доктриной»²⁴. Однако основными преступлениями, за которые Сервет был осужден на медленную и мучительную смерть и протестантами, и католиками, были: оспаривание доктрины троицы и оспаривание практики крещения младенцев. Это были нарушения ортодоксии, повлекшие смертный приговор²⁵.

Несколько важных вопросов быстро выходят на первый план.

Во-первых, был ли Сервет неправ в соответствии с Библией? Был ли он на самом деле еретиком? Если нет, то как мирная религия могла допустить такую чудовищную несправедливость на самом высшем уровне? Даже если он был виновен в том, что допустил какую-то доктринальную ошибку, как истина может быть неповрежденной в руках церковных лидеров, которые используют убийство для защиты своих аргументов, в любое время в истории? Оправдывать Кальвина за его убийственный гнев, неубедительно говоря, что мы должны понимать эту ситуацию в контексте культурных и социальных реалий шестнадцатого века, явно нелепо. Еще можно применить Нагорную проповедь из Библии. Либо новозаветное христианство истинно в любом веке, либо оно не истинно вообще.

Сервет осудил практику крещения младенцев, как идею от дьявола. (На самом деле, это было теологическим изобретением Августина в пятом веке). По поводу доктрины о троице он заявил, что это небиблейское учение, но что оно появилось из греческой философии, что в конце концов привело к трехбожию. Он выступал за возврат к самому Писанию и к учению ранней церкви, предшествовавшему тринитаризму Никейского собора четвертого века. Утверждая, что Логос был проявлением вечного Бога, он понимал, что Сын был рожден только, когда Логос был явлен во плоти. Он верно отвергнул небиблейское понятие вечного Сына Божьего, вместо этого

²⁴ Michael Servetus [Мигель Сервет]. Wikipedia [Электронный ресурс], 29.03.2014. URL: http://www.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus (дата обращения: 09.04.2014).

²⁵ Michael Servetus [Мигель Сервет]. Encyclopedia Britannica Online [Электронный ресурс] (дата обращения: 09.04.2014).

указывая на Христа, как на сына вечного Бога²⁶. Сервет, конечно, был прав, даже несмотря на то, что он осужден судом христианской традиции.

Как заметил Бернارد:

«Взгляды Сервета на учение о Боге в целом вполне библейские. Несмотря на некоторые спорные моменты, недостаточно точные высказывания и сомнительный анализ некоторых исторических мнений, его учение выявляет два ключевых убеждения, необходимых для подлинного богословия о единственности Бога: (1) Есть только один Бог без разделения в Его сущности; (2) Иисус Христос есть истинный Бог, Отец, полнота Божества во плоти. Сегодняшние апостольские пятидесятники не являются последователями Сервета, но реформаторы шестнадцатого века с радостью сожгли бы их вместе с ним»²⁷.

В другом важном замечании о Сервете Бернارد объясняет: «Некоторые историки называют Сервета отцом унитариянства, однако этим термином принято называть учение, отвергающее как троицу, так и Божественность Иисуса Христа. Сервет, напротив, провозглашал полноту Божества в Иисусе Христе»²⁸.

Словом, Сервет был осужден за ересь, но осужден не за то, что оспаривал ясное учение церкви первого века, записанное в Библии, а осужден за то, что оспаривал доктрины, образованные в постнической эпохе. В то время как протестантская реформация верно выступала против излишеств и коррупции католической церкви средневековья, она не стремилась разрушить основной каркас христианской доктрины, выработанной в течение столетий римской гегемонии над христианской верой и практикой. В сердце и пламени реформации все еще преобладала теология Августина, католического священника пятого века, среди и протестантов, и католиков.

Во-вторых, на каком основании может правомерно быть утверждена христианская ортодоксия? Несмотря на тех, кто считает выводы соборов постапостольской церкви таким же авторитетом, как и сама Библия (а в некоторых случаях небиблейским источникам придается большее значение, чем Библии), может быть только один истинный стандарт для установления ортодоксии – само Божье Слово, а также вера и переживания церкви первого века, описанные в Библии.

В-третьих, возможно ли, чтобы большинство церковных лидеров более чем полутора тысяч последних лет ошибались в основных вопросах учения? Исследование исторических записей показывает, что, на самом деле, это было и является возможным. Почему это должно быть таким невообразимым? Много поколений Израиля жило в отступничестве, и завет Ветхого завета был попираем под их заблудшими ногами. Позже, после их плена и затем возвращения в землю Израильскую до времен Иисуса они стали ревновать о законе. Однако это была ревность без знания. Их эгоистичная и самоправедная набожность воспрепятствовала им узнать истину, когда истина явилась им в лице долгожданного Мессии. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ев. от Иоанна 1:11). Конечно, были некоторые, которые не оставили завета, заключенного Израилем с Богом. «Впрочем, Я оставил между Израильянами семь тысяч; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом...» (3-Царств 19:18).

Исторические записи показывают, что во всякое постапостольское время всегда были мужчины и женщины высокого благочестивого духа, которые продолжали держаться образца

²⁶ David K. Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 2, The Reformation to the Holiness Movement, A.D. 1500–1900 [История христианского учения. Часть 2. От Реформации до Движения святости (1500 – 1900 гг.)]. Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1996. P. 100.

²⁷ Ibid. P. 106.

²⁸ Ibid. P. 108.

церкви первого века, которые поддерживали живым достояние Книги Деяний через силу и проявление Святого Духа – Божье обещание для всякого поколения верующих. В конце концов, другие храбрые мужчины и женщины, все еще связанные тяжелым бременем обрядов и традиций, начали сбрасывать те мертвые бремена в поисках древних путей. Во время Реформации и после нее многие боролись и многие умерли ради того, чтобы из темноты средневековья вывести на свет великие библейские истины. Это в двадцатом веке привело к возрождению того, что испытывали и переживали люди, описанные в Книге Деяний, и огонь Пятидесятницы пылает и в наши дни.

Может ли быть познана истина, и победит ли она? Ответ на оба вопроса – звучное «да». «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину...» (Ев. от Иоанна 16:13). «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Ев. от Матфея 5:6). «...И на сем камне [откровении Иисуса Христа] Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Ев. от Матфея 16:18).

ГЛАВА 4

Оригинальная ортодоксия

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесеям 2:8, 9).

Иисус осмелился возразить ортодоксии – не учению закона и пророков, а отклонениям от этого наставления, созданным Мишной, сводом устных комментариев и признанной мудрости, выработанных традицией иудейских старейших со времен плена, а позже детально описанных в Талмуде, который некоторые называют энциклопедией учения раввинов. Талмуд дописывался в течение веков, поэтому сегодня уже насчитывается более 6000 страниц комментариев и комментариев.

С христианской точки зрения оригинальной ортодоксией было учение Иисуса и Его Апостолов. Церковь утверждена «на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Ефесеям 2:20). То, что Иисус есть «Христос, Сын Бога Живого» (Ев. от Матфея 16:16), является краеугольным камнем церкви, и, как сказал Иисус: «на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Ев. от Матфея 16:18). Во время молитвы за Апостолов перед Своим арестом и распятием человек Христос Иисус молился: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Ев. от Иоанна 17:20). После первоначального излития Святого Духа в Иерусалиме, о чем написано во второй главе Книге Деяний, Библия говорит, что только что рожденные свыше верующие «...постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2:42).

Именно Апостолы первыми проповедовали Евангелие Иисуса Христа и, таким образом, определили то, что необходимо для получения спасения. Апостол Павел описал Евангелие как смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа (1-Коринфянам 15:1–4). Уверовавший должен умереть (быть распятым со Христом) для своей старой греховной природы, быть погребенным со Христом в водном крещении и воскреснуть, чтобы ходить в обновленной жизни, через наполнение Святым Духом (Римлянам 6:1–11).

Всякий раз те, кто принимали евангельское послание и, как следствие, испытывали изменяющую силу веры в Иисуса Христа, приходили к покаянию, водному крещению во имя Иисуса Христа для прощения грехов и крещению Святым Духом с первоначальным свидетельством говорения на иных языках (Деяния 2:1–4, 38–41; 8:14–17; 10:43–48; 19:1–6).

То, что это было общепринятой (ортодоксальной) практикой и учением церкви первого века, торжественно провозглашено Павлом в Послании к Галатам 1:8, 9: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема».

Иуда провозгласил ранней церкви: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуда 3). Многие евангельские христиане утверждают, что водное крещение и крещение Духом не являются необходимыми. Они настаивают на том, что одной веры достаточно. Нигде, однако, переживание рождения свыше, описанное в Книге Деяний, не противоречит ясному пониманию, что «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесеям 2:8, 9).

Каждый шаг, который человек делает к Богу, должен быть по благодати через веру. Иисус сказал: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ев. от Иоанна 6:44). Покаяние – это результат Божьей

благодати. Благодать Божья – вот, что ведет нас к покаянию (Римлянам 2:4). «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя» (Римлянам 6:17).

Водное крещение во имя Господа Иисуса – это шаг послушания с нашей стороны, но с Божьей стороны – это определенно акт благодати: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Колоссянам 2:11, 12). Вхождение в воды крещения верой ведет к «бане возрождения», что под силу только Богу, «омывшему нас от грехов наших Кровию Своею» (Откровение 1:5). Это «не по делам праведности, которые бы мы сотворили», как возвестил Апостол Павел в Послании к Титу 3:5, но «Он спас нас... по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом».

Кроме того, относительно Святого Духа Павел писал: «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, **чтобы, оправдавшись Его благодатью**, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Титу 3:6, 7) (выделено автором).

Покаяние, водное крещение во имя Иисуса и наполнение Святым Духом – это, ясно видно, результат веры со стороны верующего в Божью благодать, действующую в его жизни, чтобы принести спасение. Для верующих Павел желает, чтобы Бог «просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (Ефессянам 1:18, 19). Это не что-то, что мы делаем для себя своими силами. Это действие Божьей «державной силы» в нас. До того как Божья благодать достигла нас, мы были в рабстве нашего несправедливого стиля жизни. «И такими были некоторые из вас; но омылись, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1-Коринфянам 6:11).

Мы были полностью порабощены грехом, неспособны спасти себя, так как наш духовный человек был мертв из-за греха. Но «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены» (Ефессянам 2:4, 5).

Конечно, когда мы пережили спасение, благодать продолжает работать в нас. Благодать является учителем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Титу 2:11, 12).

ГЛАВА 5

Обзор основных христианских культов

В сравнительном исследовании религий с христианской точки зрения должны быть рассмотрены основные современные христианские культы, многие из которых были продуктом подъема христианского возрождения в Америке девятнадцатого века. Это особенно уместно сделать с точки зрения пятидесятничества единственности Бога, так как мы ставим под сомнение состоятельность соборов постапостольской церкви выступать в качестве надежных судей в вопросах христианской доктрины. Некоторые культы также подвергают сомнению состоятельность соборов ранней церкви, но по совсем разным причинам. Приверженность такой позиции автоматически ставит нас за рамки общепринятой христианской ортодоксии. Некоторые вешали нам ярлык культа, в основном, за наше нежелание принять доктрину троицы в том виде, в котором она была сформирована в 3-м и 4-м веках и в более позднее время.

Однако излишнее использование церковных соборов и постнической символики веры для придания истинности современным догмам также подвергается критике со стороны признанных церковных историков и теологов. Как было замечено ранее в данном исследовании, Дэвид Норрис говорит о начавшихся в середине и конце второго века «метафизических скачках в мышлении»²⁹ среди теологов, что привело к появлению теории троицы. Он указывает на то, что современный теолог Гэрри Острин Вольфсон видел в «принятии эллинской философии во втором веке ключевой момент в этом эволюционном процессе»^{30 31} формирования тринитаризма. Норрис цитировал историка Адольфа Харнака³² в поддержку того, что точка зрения единственности Бога была стандартной позицией церкви до эпохи Тертуллиана³³.

Ставить под сомнение надежность церковных соборов, определенно, является правомерным в рамках исследования. Пятидесятники-единственники подвергают сомнению не Писание, а правомочность последовавшей за эрой Апостолов и Иисуса Христа и все более становившейся мирской и политизированной церкви изменять, а затем и судить христианскую ортодоксию. В конечном счете, ключевое решение Никейского собора 325 года н.э. было полностью изменено спустя десять лет собором, проводившемся в Тире в 335 году н.э., и на котором были поддержаны очевидно еретические взгляды Ария, который учил, что Логос не был полностью Богом, а был сотворенным Отцом существом. Только на соборе в Константинополе в 381 году н.э. был официально принят переработанный Никейский символ веры, имевший более сильную формулировку тринитарного учения и снова предающий анафеме Ария.

Как писал Дэвид Бернад: «Римский католицизм и Восточное православие считают древние символы веры авторитетными источниками доктрин. Евангельские христиане теоретически заявляют, что единственным авторитетным источником для них является Библия, хотя на практике большинство протестантских церквей считают символы веры авторитетными и нормативными»³⁴.

В суде истины только Божье Слово, Библия, является нашим полностью надежным свидетелем. Оно говорит само за себя. «Все Писание богодухновенно...» (2-Тимофею 3:16). «Основание слова Твоего истинно, – провозглашает псалмопевец, – и вечен всякий суд правды Твоей» (Псалом 118:160). Это было молитвой первосвященника, когда Христос молился: «Освятити

²⁹ Norris. P. 152.

³⁰ Wolfson. P. 257–286.

³¹ Norris. P. 152.

³² Adolf von Harnack. The History of Dogma, 7 Volumes [История догмы, в 7 т.], translated by Neil Buchanan, 1895, reprint. New York: Russell and Russell, 1994. P. 50, 51.

³³ Norris. P. 153.

³⁴ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 137.

их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Ев. от Иоанна 17:17). И Он провозгласил: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его» (Ев. от Иоанна 14:6, 7). «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ев. от Иоанна 8:31, 32). «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ев. от Иоанна 5:39). «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Псалом 118:89). Мы не имеем права что-либо добавлять к Божьему Слову или убавлять что-то от него (Второзаконие 4:2, Притчи 30:6 и Откровение 22:18, 19).

Надежная защита против духовных заблуждений и ложных учений – любовь к истине вместе с пониманием, что Божье Слово является единственным авторитетным источником истины, который доступен людям. Знание от Бога и понимание Его плана для человека могут исходить только из Его божественного Слова. Отрицание этого знания или попытки выйти за рамки Его Слова в поисках понимания вечного может привести только к духовному заблуждению.

Это великая опасность в последние дни перед пришествием Иисуса Христа. Люди будут легко обмануты, потому что они с такой легкостью закрыли свои сердца и умы от истины.

«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным оболщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2-Фессалоникийцам 2:8-12) (выделено автором).

Культы обращаются к внебиблейским источникам, снам, видениям или к тому, что они считают авторитетным голосом современных пророков, в попытках изменить христианскую ортодоксию. Уже только на основе этого любая христианская группа, которая считает Библию единственным авторитетным Божьим Словом, должна противостоять учению культов. Нет большего авторитета, чем богодухновенное Писание. Как писал Ральф Рейнольдз много лет назад: «Церковь не имеет права решать, чему учит Писание, но Писание определяет, чему должна учить церковь»³⁵.

Культы неизбежно проявит себя как ложь в том, как он смотрит на Библию. Ложная религия никогда не ограничивается одной только Библией. Не просто так в каждом номере в гостиницах «Марриотт» есть и Библия, и Книга Мормона. Сетью гостиниц «Марриотт» владеет известная семья из Церкви Иисуса Христа последних дней (мормонов). Для мормонов Библия – это неполное откровение. Статья 8 Символа веры мормонов гласит: «Мы верим, что Библия – Слово Божие, постольку, поскольку она переведена правильно; мы также верим, что Книга Мормона является Словом Божиим»³⁶. И при этом, даже из этих двух книг вы не будете полностью знать, чему учат и во что верят мормоны. У них есть еще две дополнительные книги, которые, как они верят, богодухновенны: «Драгоценная жемчужина» и «Учение и заветы». Если мормон говорит, что он верит Библии, он ни в коем разе не открывает вам полноту основания его веры.

³⁵ Ralph Reynolds. Truth Shall Triumph [Истина восторжествует]. Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1965. P. 8.

³⁶ Articles of Faith. Thirteen basic points of belief to which Mormons subscribe [Символ веры. Тринадцать основных верований мормонов] [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mormon.org/beliefs/articles-of-faith> (дата обращения: 10.05.2014).

Свидетели Иеговы верят, что их журнал «Сторожевая башня» является «единственным сборным каналом для распространения Библейской истины людям на земле» («Сторожевая башня», 15 июля, 1960, с. 439)³⁷.

Чарльз Тейз Рассел, основатель «Общества Сторожевой башни, Библий и трактатов» (Свидетелей Иеговы) заявил:

«...Мы не только находим, что люди не могут видеть Божественный план, изучая саму Библию, но мы также видим, что если человек отложит в сторону “Изучение Писаний”, будет его игнорировать и будет обращаться только к Библии в течение 10 лет, то наш опыт показывает, что через два года он погружается во мрак. С другой стороны, если бы человек просто читал “Изучение Писаний” со ссылками и не прочитал бы ни одной страницы Библии, фактически он был бы во свете по прошествии двух лет, потому что он имел бы свет Писаний»³⁸.

На первый взгляд, Адвентисты Седьмого дня утверждают: «...Принимаем Библию за единственный источник наших верований. Мы считаем наше движение результатом протестантского принципа “Sola Scriptura” – только Библия является стандартом веры и жизни для христиан» (из введения к «28 Основаниям веры» Адвентистов Седьмого дня)³⁹.

Однако адвентисты постоянно очень сильно полагаются на пророчества и учения Эллен Г. Уайт (1827 – 1915). Статья 18 их «Оснований веры» гласит следующее о даре пророчества:

«Пророчество – один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка. Он проявился в служении Елены Г. Уайт, вестницы Господа. Ее труды остаются авторитетным свидетельством истины, служа к утешению, руководству, наставлению и исправлению. Эти труды со всей определенностью утверждают, что Библия есть единственное мерило, которым следует проверять каждое учение и каждый опыт»⁴⁰.

Читая учебник по доктрине адвентистов «Жизненные принципы из Божьего Слова», Энтони А. Хозкима отмечает:

«Используется метод вопросов и ответов. Как правило, в ответе на вопрос указывается ссылка на отрывок из Библии, а затем цитата из трудов миссис Уайт. Однако часто в ответе на вопрос нет ссылки на Писание, есть только цитата слов миссис Уайт»⁴¹.

Хозкима цитирует из введения к этому учебнику: «Большая часть цитат приведена из Библии или от духа пророчества – наших двух основных источников Божественной мудрости»⁴².

³⁷ Josh McDowell and Don Stewart. Handbook of Today's Religions [Справочник по современным религиям]. San Bernardino, California: Here's Life Publications, Inc., 1982. P. 45.

³⁸ Charles Taze Russell. Is Reading of «Scripture Studies» Bible Study? [Является ли чтение «Изучения Писаний» изучением Библии?]. The Watchtower [Электронный ресурс], 10.09.1910. URL: http://wtarchive.svhelden.info/archive/en/Watchtower/w1910_E.pdf (дата обращения: 15.03.2014).

³⁹ Fundamental Beliefs. URL: www.adventists.org (дата обращения: 8.05.2014).

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Anthony A. Hoekema. The Four Major Cults [Четыре основных культа]. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986. P. 106.

⁴² Ibid.

ГЛАВА 6

Католицизм

В мире свыше 1,2 миллиардов католиков, и исходя из этих ошеломляющих цифр, можно предположить, что католичество является истинным образцом ортодоксального христианства. Если бы вы были среди тех, чья точка зрения формируется под влиянием телевидения и средств массовой информации, освящающих выборы папы римского в Риме, вы бы невольно поверили популярному предположению, что раннее христианство взяло свое начало из костелов и обрядов современной католической церкви.

Для того чтобы узнать об истинном зарождении католической церкви, следует обратиться не к апостольской церкви первого века, а к политическим и религиозным перипетиям третьего и четвертого веков.

Истинное происхождение католической церкви берет свое начало в конце третьего – начале четвертого века, она развилась в эпоху господства греческой культуры и философии, постепенного и затем стремительного падения Римской империи на Западе, и зачастую ожесточенных столкновений религиозных идей внутри христианского сообщества.

Никто серьезно не оспаривает, что пастыря христианских церквей первого века носили священнические ризы, назывались священниками или отцами, махали кадиллом с благовониями, и максимально точно исполняли предписанные обряды мессы. Самой близкой моделью такого рода литургии является ветхозаветный иудаизм. Несмотря на то, что в церкви, описанной в книге Деяний, были иудейские христиане, которые хотели заставить христиан следовать этой модели, Павел и другие Апостолы отвергли мнение, что ветхозаветные ритуалы и традиции все еще требовались во времена Нового завета. К сожалению, эти спорные вопросы так и не были полностью разрешены во времена Апостолов. Исходя из исследования католиков, православных, коптов и даже протестантских групп, таких как Церковь Англии, англиканцы, лютеране и др., очевидно, что приверженцы иудаизма, которые были сильно раскритикованы Апостолом за акцентирование особого внимания на ветхозаветных ритуалах, в конечном счете, возобладали.

Вторжение в Италию германских племен, известных как вестготы, которое произошло в 5-м веке, и окончательный грабёж Рима в 410 году н.э. сильно повредили и ослабили политическую структуру. Из клубов пыли, вызванных этим крахом, возникли центры власти, которые постепенно развились во времена ранних столетий и образовали единое целое внутри католической церкви, – руководящие епископы главных городов империи. В результате этого произошло преобразование католической церкви – от духовной власти к главенствующей политической власти, оказывавшей влияние на Западную Европу и ее колонии в последующие века. Силы, которые император Константин умело использовал для своих политических целей, даже в некоторых случаях предоставляя светскую власть церковным служителям в четвертом веке, к пятому веку выросли во много раз. В конце концов, религиозная структура власти, которую поддерживал Константин и помогал создать, была готова выйти на арену, чтобы контролировать и поддерживать общество вместо рухнувшей политической системы. После третьего века то, в чем к тому времени можно было распознать католическую церковь, было достаточно великим в своем растущем богатстве и своей укреплявшейся власти для того, чтобы оседлать и религиозный, и политический мир в Европе и на Западе.

Римская империя на Востоке, также известная как Византийская империя, конкурировала с Западом, начиная с четвертого века, когда Константин создал новый престол на Босфоре на месте греческого города Византии, позже названного Константинополем (сегодня Стамбул), чтобы сместить Рим с места политического центра империи. Византийская империя существовала до 1453 года, когда она окончательно была завоевана мусульманской империей османских турков. Ее основным языком был греческий, а не латинский, как на Западе. В

последующие века языковые и доктринальные различия привели, в конце концов, к теологическому разделению между православными епископами на Востоке и католическими епископами на Западе. Мы рассмотрим историю и учение православной церкви в следующей главе.

Типичная месса Римско-католической церкви сегодня и учение ее священников резко отличаются от домашних собраний церкви первого века с ее старательностью пребывать «в учении Апостолов» (Деяния 2:42). Практическое переживание спасения, о котором записано в Книге Деяний, также резко отличается от того, что сегодня проповедуется церковью Рима. Почему так? Как эти критические отличия развились в ранние века церковной истории? Это важные вопросы, на которые мы ответим в этой главе.

Девять главных факторов, которые сыграли свою роль в эволюционном развитии католицизма

1. Власть епископов.

Рост влияния и власти региональных епископов, который привел к развитию епископальной формы церковного управления (административный контроль осуществлялся советом епископов), окончательно привел к упразднению автономии поместных церквей и их пастырей. Преобладающая власть епископов впервые всеобщее была продекларирована на Никейском соборе в 325 году н.э., а также на последующих значительных соборах – всего на семи, хотя в последующие века проводились еще дополнительные соборы. И для католической, и для православной церкви семь соборов представляют такой же авторитет, как и Библия. В смысле принятия авторитета ранних соборов то же самое можно сказать о взглядах большинства протестантских церквей, независимо от заявлений приверженности принципу «*solo scriptura*», или «только по Писанию», как в знаменитой фразе Мартина Лютера.

Становление региональной власти епископов происходило постепенно. «В постапостольскую эпоху существовал такой порядок: один епископ (председательствующий старейшина) на каждый город, и все верующие города считались одной церковью. Игнатий [епископ Антиохии первого века] писал о епископах, возглавлявших каждую церковь, и старейшинах и диаконах, помогавших ему»⁴³. По мере того как с течением времени возрастала власть епископов, возникла сильная епископальная форма церковного управления, при которой поместные собрания все более подпадали под непосредственную власть епископов.

Ко времени римского императора Константина в четвертом веке епископы основных городов, таких как Антиохия, Рим и Александрия, имели почти полную власть в управлении церковью. Это было естественной административной иерархией, которую Константин принял для светского управления империей. Существуют свидетельства о том, что император наделял епископов властью быть гражданскими судьями в их административных областях.⁴⁴

Это был симбиоз императора и епископов. Когда Константин сделал христианство официальной религией империи, католическая церковь получила огромный дар легитимности, свободы от гонений и подтверждения ее власти в духовных вопросах. Церковь могла использовать свою власть с полной поддержкой государства. В то же время, Константин видел в епископах полезный инструмент для того, чтобы восстановить порядок в империи и примирить своих подданных. Историк Уилл Дюрант писал:

«Из его писем к христианским епископам ясно, что его мало заботили теологические различия, которые волновали христианский мир, хотя он готов был подавить инакомыслие ради интересов единства империи. Во время

⁴³ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 187.

⁴⁴ Will Durant. Caesar and Christ: The Story of Civilization, Volume III [Цезарь и Христос: История цивилизации, том III]. New York: Simon and Schuster, 1944/1972. P. 656.

своего правления он относился к епископам, как к своим политическим помощникам; он созывал их, председательствовал на их собраниях и был согласен поддерживать любое мнение, сформулированное их большинством. Настоящий верующий будет в первую очередь христианином, а затем уже государственным деятелем; с Константином все было наоборот. Христианство для него было средством, а не целью»⁴⁵.

Относительно Никейского собора и смешивания церкви и государства католический автор Ганс Кунг правмерно заметил:

«Все это означало, что теперь у империи была своя имперская церковь. И уже на Первом вселенском соборе этой имперской церкви дали ее всеобщее вероучение. Это вероучение стало законом церкви и империи – теперь в большей мере во всем доминировал девиз: “Один Бог, один император, одна церковь, одна вера”»⁴⁶.

Все меньше упор делался на жизнь, наполненную и водимую Духом, что было естественным для верующих первого и второго веков. Это привело к возрастанию плотских измышлений и плотского поведения в последующих поколениях христиан. Строго определенная и формализованная церковь начала заменять живое, наполненное Духом тело верующих. От плотского зародились споры, разделение и ложные учения.

Хотя и не связывая это с уменьшением количества верующих, которые пережили крещение Духом, описанное в Книге Деяний, Кунг, тем не менее, верно подметил, что «...христологических ересей стало значительно больше...»⁴⁷.

С четвертого века центр власти Римской империи сместился на восток – из Рима в Константинополь, который стал более населенным, сильнее экономически и более мощным в военном смысле после того, как император Константин сделал его столицей своей политической власти. Смещение власти также произошло и среди христиан в третьем и четвертом веках. Церковь, которая была известна Апостолам, в течение двух веков была уничтожаема сопровождавшимися гонениями, отступничеством и компромиссами. В результате стала доминировать формально узаконенная церковь, а ее обряды, ее мистицизм и ее теология были пропитаны педантичным мышлением философов. Более того, ее управление было четко распределено регионально под властью епископов.

Об этом смещении на Восток Ганс Кунг писал с католической точки зрения, при этом он заметил:

«Все вселенские соборы проходили здесь, патриархаты, учебные центры и монастыри сформировались здесь. Примерно в середине четвертого века латинское христианство все еще выглядело не более чем придатком Восточного Рима, Византийского христианства, которое было духовным лидером. И еще добрую тысячу лет после переноса столицы империи на Босфор Восточная империя будет продолжать определять церковную парадигму ранней церкви. После падения Восточного Рима (в 1453 году) эта роль перейдет к славянам; после Византии, ставшей “вторым Римом”, Москва окончательно станет “третьим Римом”»⁴⁸.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Küng. P. 36, 37.

⁴⁷ Ibid. P. 26.

⁴⁸ Ibid. P. 40.

Империя на Западе, тем временем, была подвержена сильной атаке германских племен с севера. В 410 году эти воинственные люди покорили сам Рим. Римская власть на Западе пала. Римско-католическая церковь нашла способы выжить, а затем и достичь расцвета. «И вот вдруг час епископа Рима пробил. Ибо в тот самый момент, когда древняя культура и цивилизация стали стремительно тонуть на Западе вместе с Римским государством, епископы Рима воспользовались образовавшимся вакуумом власти»⁴⁹.

Признавая, что у католицизма практически нет оснований для сомнительного утверждения того, что Петр был первым папой, Кунг, тем не менее, описал, как положение епископа Рима постепенно стало доминирующим на Западе. Он писал:

«Конечно, папский Рим не был построен за день. Но целенаправленно, осознавая свою власть, епископы Рима четвертого и пятого веков расширяли свою сферу влияния в направлении вселенского главенства. Их заявления могли не иметь библейского или богословского основания, но в течение веков они стали частью церковного закона в качестве принятых фактов»⁵⁰.

2. Вопросы о божественности Христа.

Споры о божественности и личности Иисуса Христа велись с особой напряженностью и ожесточением в период с третьего по пятый век. С уверенностью можно сказать, что фундаментальное изменение учения о личности Христа, происшедшее в начале четвертого века, привело к другим отклонениям от учения Апостолов первого века. Тем не менее, определив доктрину о божественности Христа, хоть и в зарождавшихся тринитарных терминах, почти неизвестных христианству в первых двух столетиях, епископы на Никейском соборе укрепили свою общую власть с поддержкой государства. Церковь, признанная государством во время правления Константина, действовала, как единое целое с государством. Христиане испытывали гонения от светской власти Римского государства в течение первых трех веков. После Никейского собора церковные власти, признанные государством, стали гонителями любых других христиан, которые осмеливались отличаться от официального мнения епископов.

Католики и протестанты видят в Никейском соборе 325 года н.э. для себя первое авторитетное, хотя не последнее, утверждение о Божестве, провозглашающее веру в:

«...Единого Бога, Отца Всемогущего...
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия
Единородного...
И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и
Сына исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном
подобает поклонение и слава...»⁵¹.

Только на Константинопольском соборе в 381 году н.э. была окончательно сформирована традиционная доктрина о троице. Бернارد писал: «Собор подтвердил, что Отец и Сын являются отдельными, равными личностями, и далее постановил, что Святой Дух является третьей равной Им личностью»⁵².

Провозглашаемая и католиками, и большинством протестантов доктрина о троице постепенно формировалась на протяжении двух веков в официальной церковной догме, но те доктринальные положения сами развились из смешения греческой философии с Библией, начало которому было положено еще Филоном в первом веке и Иустином во втором веке. Этот

⁴⁹ Ibid. P. 40, 41.

⁵⁰ Ibid. P. 42, 43.

⁵¹ Nicene Creed [Никейский Символ веры]. Christian Classics Ethereal Library [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ccel.org/creeds/nicene.creed.html> (дата обращения: 10.05.2014).

⁵² Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 134.

эволюционный процесс фактически растянулся на период в 400 лет или даже больше, если учитывать, что мысли Филона были основаны на учениях Платона и других греческих философов. Окончательная формулировка тринитарной доктрины, провозглашенная в Константинополе, очень существенно отличалась от ранних теорий о троице, сформулированных в третьем веке такими теологами, как Тертуллиан и Ориген, которые придерживались взглядов о подчиненности Сына, по поводу чего многие современные тринитарии чувствовали бы себя некомфортно.

В конечном итоге, не ранее времени жизни Августина в пятом веке и, возможно, не ранее восьмого века было сформулировано окончательное определение о троице в так называемом Афанасьевском Символе веры, хотя сам Символ веры был сформулирован спустя несколько столетий после смерти Афанасия. «Основанный отчасти на богословии Августина и произведенный в пятом – восьмом веках Афанасьевский Символ веры придал окончательные очертания учению, одержавшему победу в Никее и Константинополе. В нем утверждается равенство, вечность и единосущность трех личностей»⁵³.

3. Влияние греческой философии.

Ответом на споры о личности Христа были совместные усилия влиятельных христианских теологов и философов (апологетов) для объяснения и защиты христианства, начиная, главным образом, со второй половины второго века. Их целью было сделать христианство более понятным и приемлемым для верующих из языческих религий, которые были так распространены в греческой и римской культурах. После трех веков безжалостных, хотя и не всегда повсеместных, гонений на христиан попытка формулировки письменных документов в защиту христианства стала выглядеть более насущной и востребованной. В основном, начиная с третьего века, смешение апологетами христианства и греческой философии привело к серьезному изменению направления христианского учения – к тринитаризму, который в конечном счете был принят большинством церковных лидеров в четвертом веке и позже. Из-за влияния тех ранних философов христианское учение обрело гуманистический вид, а его огромная духовная сила была притушена.

Этот проникающий процесс продолжался, достигнув своего апогея при самом большом защитнике католицизма – Августине. До него был языческий философ Плотин, которого можно было бы назвать «христианином без Христа»⁵⁴, и его мистицизм окрасил и насытил мышление более поздних христианских философов и богословов. Таким образом, видный американский историк Уилл Дюрант мог написать, что от Филона в первом веке до Августина в четвертом и пятом веках «Платон победил Аристотеля и основательно проник в теологию Церкви. Пропасть между философией и религией исчезла, разум на тысячу лет взялся быть слугой теологии»⁵⁵. Аристотель делал упор на поддающееся проверке наблюдение. Платон мыслил более абстрактно и говорил о видимом мире как о несовершенном отражении невидимого идеального мира. Августин приложил усилия к тому, чтобы богословие склонилось больше к рассмотрению идей, выходящими за рамки объективной, наблюдаемой реальности. Спустя тысячу лет Европа вступила в Эпоху рационализма, более совместимую с философскими взглядами Аристотеля.

Все более и более деятельность греческих апологетов направляла расширяющуюся стезю христианства к «широкомасштабной ассимиляции в греко-римском обществе»⁵⁶. В конце концов, эта ассимиляция привела к ослаблению духовной силы церкви в результате ее компромиссов и приспособления к окружающему миру. Насколько сильно эта «ассимиляция» изменила христианство при католицизме, было высказано историком Уиллом Дюрантом. Рассуждая о влиянии гностицизма, благодаря которому сформировались взгляды философов третьего века, Дюрант заметил, что их труды оказали сильное влияние на христианское богословие в будущем:

⁵³ Ibid. P. 138, 139.

⁵⁴ Durant. P. 611.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Küng. P. 36.

«Не случайно, что Плотин и Ориген были товарищами-учениками и друзьями и что Климент выработал христианский платонизм в Александрии. Плотин был последним из великих языческих философов и подобно Эпиктету и Аврелию был христианином без Христа. Христианство приняло почти каждую его черту, и на многих страницах трудов Августина слышны отголоски экстаза великого мистика»⁵⁷.

Во втором веке христианский философ Иустин (казнен в 165 году) полностью принял влияние греческих философов на христианство. Кунг писал, что Иустин характеризовал «философов подобных Гераклиту и Сократу как “христиан до Христа”»⁵⁸. О влиянии Оригена Кунг писал: «Этот грек с отличным образованием и великолепным творческим мышлением стал изобретателем теологии как науки, он был движим сильным желанием непременно совместить христианство с греческим миром...»⁵⁹. Для Оригена христианство было «самой идеальной из всех религий: воплощение Бога в конечном счете вело к обожествлению человеческих существ. **Такое мышление было чисто эллинистическим, также приведшее к смещению фокуса, о котором христиане в то время едва знали: от креста и воскресения Иисуса к воплощению и предсуществованию Логоса и Божьего Сына**»⁶⁰ (выделено автором). Хотя Логос, который был Бог (Ев. от Иоанна 1:1) (выделено автором), предсуществовал и стал плотью через воплощение, Божий Сын не предсуществовал (кроме как в Божьем замысле и плане). Термин «Божий Сын» всегда относится к воплощению, с определенным началом во времени (Галатам 4:4).

В своем глубоком исследовании под названием «Я Есмь: Теология пятидесятничества единственности Бога» Норрис так описал это серьезное изменение в христианском мышлении с позиции единственности Бога:

«Церковными историками повсеместно умалчивается о том, что в христологии, возможно, является самым значительным поворотным моментом в истории церкви. В конце второго века лидеры, которые придерживались единственности Бога в христологии – преобладающим исповеданием в церкви – боролись против развивающейся христологии Логоса, чтобы подтвердить, что христология единственности Бога является единственной позицией, которой должна придерживаться церковь. Эту битву они проиграли. Вдобавок, следствием того, что вначале было политическим поражением, стала потеря влияния, результатом чего явилось значительное уменьшение приверженцев единственности Бога»⁶¹.

Примечание автора

Американский историк Уилл Дюрант (1885 – 1981) наиболее известен как автор 11-томной «Истории цивилизации», которую он написал с помощью своей жены Ариэль. Они были награждены самой престижной в Америке наградой в литературе – Пулитцеровской премией – в категории нехудожественной литературы в 1968 году за произведение «Руссо и Революция», 10-й том «Истории цивилизации». Вначале Дюрант учился на священника Римско-католической церкви, но отказался от этого пути в пользу жизни в качестве уважаемого мирского историка. Его взгляды на христианство, хотя зачастую и доброжелательные, окрашены его признанием, что он «колеблющийся» атеист.

Мысли Дюранта о Римской империи и подъеме христианства цитируются в этой работе не из-за его взглядов на христианство, а по той причине, что он хорошо знаком с

⁵⁷ Durant. P. 610, 611.

⁵⁸ Küng. P. 25.

⁵⁹ Ibid. P. 25, 26.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Norris. P. 153.

историческими материалами того времени. В третьем томе «Истории цивилизации» Дюранта под названием «Цезарь и Христос» дается информация о политических, культурных и религиозных процессах, которые влияли на события, происходившие до, во время и после рождения Иисуса Христа, а также в последующие ранние века христианской истории.

В этом исследовании приводятся цитаты Дюранта о смешении греческой философии и христианского учения после периода Апостолов. Это смешение идей привело к формированию доктрины троицы. Некоторые из тех, кто хочет защитить понятие троицы, отмечают, что Свидетели Иеговы, а также пятидесятники-единственники цитируют Дюранта в попытках дискредитировать идею Бога как троицы. Свидетели Иеговы отвергают троицу по абсолютно другим причинам, нежели пятидесятники-единственники. Свидетели Иеговы основывают свою теологию Бога на древней ереси арианства, которая отрицает полную божественность Иисуса Христа. Арианство рассматривает Иисуса Христа как сотворенное существо, своего рода полубога, который выше человека, но не равен Богу. Пятидесятники-единственники, с другой стороны, провозглашают полную божественность Иисуса Христа, что Он был полностью человек и полностью Бог, что единый Бог Ветхого Завета явился во плоти в Новом завете. Иисус Христос – это Еммануил, Бог с нами. Нигде в Библии не говорится, что Сын был «вечно рожденным». Термин «Сын Божий» всегда указывает на воплощение. Сын был рожден в определенное время (Галатам 4:4). Его существование до Вифлеема было только в разуме Бога, в Его искупительном плане до сотворения.

Огромная слабость тринитаризма в том, что он должен опираться на эволюцию учения, которая произошла, в основном, в третьем веке и позже, а также в том, что он полагается на заявления церковных соборов, в которых содержались теологические заключения, сделанные под сильным влиянием греческой философии. Власть соборов отражала власть епископов, которые полагались на поддержку государства и, в конечном счете, слились с ним, результатом чего стало доминирование католической церкви в христианстве. Исторические работы Дюранта в большой мере подтверждают эту точку зрения вместе с другими историками и теологами, как будет показано в этом исследовании.

4. Влияние Константина.

Принятие христианства римским императором Константином в четвертом веке было ключевым моментом, как и его повеление прекратить гонения на христиан. Это было действительно поворотным моментом в развитии католицизма, на удивление, не к лучшему, а к худшему. Последовавшее принуждение к обращению, исходя из политической выгоды, привело к сильному увеличению мирского в церкви. Отношения с Богом постепенно были заменены ритуалом. На смену наполненным Духом верующим пришли те, кто рассчитывал на спасение, полагаясь на власть церкви, а не на авторитет Слова.

Дюрант отмечал следующее: «В 313 году Константин освободил христианское духовенство от необходимости службы в муниципальных органах управления и от нескольких налогов, этим традиционно пользовались языческие священники. Скоро Церковь была наводнена кандидатами для посвящения в духовенство, и города жаловались на потерю дохода и сенаторов. В конце концов, Константину пришлось постановить, что ни одного человека, годного к службе в муниципалитете, не должно допускать к священству»⁶².

Поддерживаемая Константином церковь не была наполненной Духом церковью первого века, устроенной в соответствии с Книгой Деяний. К четвертому веку христианством при Константине овладели ереси и разделения, а также был выработан повторяющийся ритуал жертвоприношения через мессу, которую можно было совершать только под властью епископа. Это была церковь, которая обеспечивала спасение посредством обрядов крещения и причастия

⁶² Durant. P. 668.

и, в конечном счете, присвоила себе власть отпускать грехи через исповедь священнику и через епитимии. Из переживаний верующих почти исчез прямой и простой путь к спасению через веру в проповедь о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа, которая отражается в личном переживании верующим покаяния, или умирания для своей прежней греховной жизни, погребения с Христом посредством водного крещения во имя Иисуса Христа для прощения грехов и переживания силы воскресения для обновленной жизни во Христе посредством наполнения Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках (Римлянам 6:1–6, 1-Коринфянам 15:1–4, Деяния 2:38). Как можно слышать без проповедующего? Дарующее радость чудо искупления, открытое в Книге Деяний, было утеряно для большинства верующих, которые сами не умели читать. На смену проповедникам пришли священники. Динамичная вера была умалена до предписанных обрядов. Откровение о том, что сила и спасение высвобождаются, когда призываешь имя Иисуса Христа в вере, было по большей части утеряно для тех, кто поклонялся триединому Богу, Которого они почитали титулами, но не имели имени. «Общая вера» Книги Деяний была заменена «католической верой», навязанной церковью, отличающейся обрядами, а не силой.

Все больше и больше искренние, но в большинстве своем неграмотные верующие полагались на церковную иерархию, что она будет за них определять все вопросы веры. Лишь у немногих была возможность «представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2-Тимофею 2:15). Константин в этой церковной структуре власти видел систему, которую можно было использовать для политической выгоды.

Как писал Бернارد:

«Историки в целом заключают, что, какими бы ни были его личные убеждения или верования, Константин проницательно предвидел, что язычество умирает, что в будущем христианство будет новой волной и что он может использовать христианство для консолидации своей политической власти и унификации своего разрозненного государства. Он и его преемники взяли под контроль церковную иерархию, назначали и снимали епископов, созывали соборы, диктовали церкви решения по различным вопросам и изгоняли диссидентов (инакомыслящих)»⁶³.

Спустя более столетия после Никейского собора снова римский император, Марциан, созвал епископов на еще один собор – в Халкидоне около Константинополя – для разрешения споров о человеческой и божественной природе Иисуса Христа. Они сошлись на той позиции, которая по сути соответствует учению о единственности Бога, что у Христа две природы, божественная и человеческая, но Он является одной личностью. Однако дебаты в Халкидоне велись на основе тринитарного определения «ипостаси» и возникли из споров среди тех, кто верил в множественность личностей, но был не согласен по поводу человеческой и божественной природы Христа. Тот же собор впервые прошел под руководством епископа Рима, Льва I, который был первым, кто заявил о полной власти папы и который также провозгласил Марию «Божьей Матерью»⁶⁴.

Император Марциан также поддержал еще одно важное решение епископов в Халкидоне – структуру церковной власти, которая провозглашала пять главных центров католической церкви и их епископов в порядке их ранга: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим.⁶⁵

⁶³ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 90.

⁶⁴ Ibid. P. 150.

⁶⁵ Timothy Ware. The Orthodox Church, New Edition [Православная церковь, новое издание]. London: Penguin Books, 1997. P. 26.

В конце концов, борьба за политическое и церковное доминирование между Римом и Константинополем привела к разделению католической церкви на восточную и западную в 1054 году н.э.

5. Причастие как жертва.

Постепенное изменение в причастии, или евхаристии, от символического акта воспоминания к буквальному обряду жертвоприношения в значительной степени повлияло на то, что спасение представляли тем, что зависело от дел, а не тем, что было доступно по Божьей благодати. Со временем сформировался единый ритуал, одобренный епископами, не позволявшими каких-либо отклонений от него. Это формализованное поклонение стало мессой, во время которой предлагалась евхаристия и в которой верующие должны были участвовать еженедельно, если не ежедневно, для того, чтобы обрести спасение.

Споры о буквальном или символическом значении элементов причастия – хлеба и напитка из виноградного плода – возникли уже после первого и второго поколения лидеров, следовавших за Апостолами, таких как Климент Римский, Игнатий и Поликарп. Духовный взгляд на Вечерю Господню состоит в том, что хлеб и напиток из виноградного плода являются лишь символами тела и крови Христа и что Христос посещает верующих через их веру во время акта воспоминания Его жертвы, – так учили и в соответствии с этим практиковали верующие в первом и втором веках.

«Они соблюдали Вечерю Господню, – писал Бернард, – называя ее не жертвой за грех, но евхаристией или благодарственным приношением. Они также говорили, что проведение Вечери Господней указывало на Второе пришествие Иисуса Христа»⁶⁶.

Однако позже начало преобладать учение о том, что хлеб в буквальном смысле становился телом Христа, а напиток из виноградного плода становился Его кровью. Это привело к появлению католической доктрины пресуществления, говорящей, что составы хлеба и вина изменяются. «В конечном итоге, – писал Бернард, – реалистичный взгляд привел к пониманию евхаристии как жертвы за грехи. Христос вновь умерщвлялся и предлагался в жертву за грехи людей. Пресвитер уже почитался более чем за проповедника – он стал священником, возносящим жертву Христа, равнозначную по важности Его жертве на Голгофе... Отсюда берут корни римско-католические мессы»⁶⁷.

В соответствии со Вторым Ватиканским собором «в тайне Евхаристической Жертвы, в которой священники исполняют свою главную обязанность, непрестанно творится дело нашего искупления»⁶⁸.

Католическая церковь учит следующему:

«Почитаемая жертва алтаря поэтому является не просто пустым воспоминанием о страданиях и смерти Иисуса Христа, но истинным и надлежащим актом жертвоприношения, во время которого Первосвященник бескровным принесением отдает Себя в качестве угодной жертвы Вечному Отцу, как Он сделал на кресте (папа Пий XII, “Mediator Dei”)⁶⁹.

В странах, где доминирует католическая или православная церковь, многие христиане, не являющиеся католиками, также придерживаются мнения, что причастие является не просто символическим воспоминанием, во время которого мы можем ощутить присутствие Господа с нами через Его Дух. Многие чувствуют необходимость частого проведения причастия из-за того,

⁶⁶ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 28.

⁶⁷ Ibid. P. 209.

⁶⁸ Second Vatican Council, «Life of Priests», no. 13. Code of Canon Law, canon 904 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vatican.va/archive/ENG1104/P38.HTM> (дата обращения: 10.05.2014).

⁶⁹ Ibid. P. 152.

что они осознают нужду загладить свои грехи через причастие вместо того, чтобы каждый день жить жизнью, наполненной раскаянием и благодарением, пребывая во Христе. Сами не зная того, они несут с собой давно утвержденное учение католицизма:

«Причастие осуществляет восхитительным образом в нашей жизни духовной то, что материальная пища производит в нашей телесной жизни. Причастие Телу Христа Воскресшего, “оживотворенное Духом Святым и животворящее”, сохраняет, развивает и обновляет жизнь благодати, полученную при Крещении (Катехизис Католической Церкви)»⁷⁰.

6. Крещение младенцев и конфирмация (миропомазание).

Постепенно принятое крещение младенцев и обряд миропомазания стали обрядовыми заменителями рождения свыше, описанного в Книге Деяний. Крещение младенцев впервые стали практиковать приблизительно в начале третьего века. Тертуллиан, который начал писать труды в 196 году, осудил эту практику в самом начале ее появления⁷¹, но спустя двести лет после этого она полностью была принята. В пятом веке Августин создал теологическое обоснование необходимости крещения младенцев, используя учение о первородном грехе. Католический теолог Ганс Кунг признавал, что Августин «пытался объяснить грех каждого человека на основе библейской истории о грехопадении Адама, “в котором [а не «по чьему примеру»] все люди грешат”»⁷². Кунг обвинил Августина в том, что он «откровенно неправильно интерпретировал написанное в Послании к Римлянам 5:12»⁷³. На взгляд Августина эта вина Адама передается каждому человеку через сексуальный акт, и эта принятая точка зрения привела к искаженному официальному взгляду католической церкви на человеческую сексуальность. Кунг признал, что Августин «оставил в наследие всей католической церкви Запада учение о первородном грехе... и в то же время роковое очернительство сексуальности, сексуального либидо. Сексуальное наслаждение [в браке] ради наслаждения (а не для производства потомства) считалось греховным и должно было подавляться – до сегодняшнего дня это остается губительным учением папы римского»⁷⁴. Со дней Августина крещение младенцев стало важной необходимостью для каждого практикующего католика. Кунг писал: «Поэтому в соответствии с этой теологией каждый младенец уже становился жертвой к вечной гибели, если только он не был крещен»⁷⁵.

До принятия крещения младенцев произошло постепенное изменение крещения верующих – от полного погружения во имя Иисуса Христа к крещению по формуле триединства «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вдобавок, в конечном итоге полное погружение было заменено на окропление. Изменения во взглядах на крещение совпали с тем, что постепенно утрачивался акцент на получении крещения Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках. Водное крещение в трицу, а также помазание елеем в качестве замены настоящего крещения Духом стали более распространенными в третьем веке и преобладали в конце четвертого века. Уже существовавшая практика крещения младенцев твердо закрепилась в течение следующих ста лет в эпоху Августина.

«По мере формирования церковной традиции, – писал Бернад, – любой пресвитер мог крестить кого-то, но только областной епископ имел право помазывать людей елеем и возлагать на них руки для принятия Святого Духа.

⁷⁰ Ibid. P. 130.

⁷¹ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 63.

⁷² Küng. P. 48.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid. P. 49.

⁷⁵ Ibid.

К этому времени [концу четвертого века] уже мало кто получал Святой Дух со знамением говорения на иных языках, и возложение рук стало просто ритуалом. Тот факт, что этот ритуал исполнялся епископом, придавал людям больше уверенности в том, что духовная работа на самом деле была произведена; престиж и авторитет духовного сана компенсировал отсутствие сверхъестественного библейского знамения»⁷⁶. В конечном счете, эта практика привела к обряду конфирмации, или помазания елеем с возложением рук епископом, означавшему более глубокое действие Духа. Этот обряд осуществлялся по завершению верующим (в большинстве случаев, ребенком) первоначального изучения доктрины. Конфирмация стала обрядом католической и православной церквей, а также некоторых протестантских церквей, таких как лютеране.⁷⁷

7. Авторитетные письменные источники.

- У католиков есть свой собственный перевод Библии, основанный на латинском переводе, сделанном священником Иеронимом в конце четвертого века, в основном, с еврейского текста Ветхого Завета, а также с различных греческих текстов. Католическая Библия, Вульгата, содержит несколько так называемых апокрифических книг, которые не включены в более поздние протестантские переводы. Апокрифы содержат некоторые полезные, но не боговдохновенные исторические записи о периоде между двумя заветами, а также многочисленные мифы и предания. Эти книги не считались частью канона Писания, общепринятого христианами в ранние века. Самым ранним английским переводом латинской Вульгаты было Дуэ-Реймское издание, выработанное в шестнадцатом и семнадцатом веках. Были католические переводы на другие языки, но всегда с разрешения Римско-католической церкви.
- Для католиков сама Библия не является единственным авторитетным письменным источником их церкви. Равнозначными по важности являются следующие письменные источники, перечисленные в книге «Евангелие согласно Риму, Сравнение католической традиции с Божьим Словом», написанной бывшим католиком Джеймсом Г. Мак-Карти:
 - Катехизис католической церкви – это официальное учение католической церкви, определенное папами и епископами, по широкому спектру доктринальных тем и социальных вопросов.
 - Постановления Вселенских соборов – католическая интернет-библиотека утверждает, что всего был 21 официальный собор, которые были признаны Римско-католической церковью. Последним наиболее значимым собором был Второй Ватиканский собор, который проводился в 1962 – 1965 годах. Двадцатый собор, известный как Первый Ватиканский собор (1869 – 1870), постановил, что папа обладает непогрешимостью (безошибочностью) при официальном провозглашении учения, которому следует придерживаться всей церкви.
 - Папские документы – это специальные постановления, изданные разными папами и считающиеся непогрешимыми в вопросах учения всей церкви.
 - Кодекс канонического права – это перечень более 1700 законов и норм, касающихся всех аспектов структуры католической церкви, начиная от должности папы до кардиналов, епископов, священников, предписаний для монахинь и священников, церковных школ, семинарий и университетов, а также вопросов, относящихся к таинствам и служениям церкви.
 - Церковная литургия – описание богослужения в католической церкви, включающее диалоги, ритуалы и молитвы, которые священник и прихожане произносят или совершают во время мессы. Ему одинаково следуют все католические верующие по всему миру в данное воскресенье или святой день, а он строго соответствует католическому учению и традиции.

⁷⁶ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. Р. 206.

⁷⁷ Ibid. Р. 207.

- Сумма теологии – руководство, написанное Фомой Аквинским (1225 – 1274), «первым объединило в единую теологическую систему традиционное учение Римско-католической церкви»⁷⁸. Это «классическое объяснение римского католицизма... Даже сегодня среди требований церкви есть то, чтобы догматическое богословие преподавалось студентам семинарии, которые учатся, “в первую очередь следуя учению св. Фомы”⁷⁹. Катехизис католической церкви 48 раз ссылается на “Сумму теологии”»^{80 81}.

8. Что происходит после смерти.

Григорий I, избранный папой в 590 году, способствовал формированию католического учения о жизни после смерти. Он подтвердил необходимость епитимьи или совершения добрых дел в качестве наказания за грех, который прежде должен быть исповедан священнику для того, чтобы получить прощение.⁸²

Как заметил Бернард, в католическом понимании «за всякий грех следовало понести наказание. Даже если Бог прощал человека, он все равно должен заплатить цену за свои грехи, искупая их добрыми делами или страданием. Если в этой жизни ему не удастся полностью искупить свои грехи соответствующими делами, то он продолжит искупление в чистилище и только потом сможет попасть на небеса»⁸³.

По поводу идеи чистилища Мак-Карти отметил:

«Чистилище также является составной частью Римско-католической системы покаяния. В соответствии с учением церкви каждый грех в качестве временного наказания идет в пассив счета грешника. Исповедания, страдания и индульгенции [особое разрешение, выдаваемое церковью, которое можно заслужить добрыми делами и использовать для того, чтобы вычеркнуть наказание за свои грехи или за грехи другого человека, который умер и находится в чистилище] идут в актив этого счета. Так как грешники могут не полностью искупить свои грехи в этой жизни, существует необходимость в чистилище после смерти для того, чтобы выровнять баланс»⁸⁴.

Библия, с другой стороны, учит, что вечная жизнь является даром Божиим, приобретенным для верующих посредством Голгофской жертвы. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесеям 2:8, 9).

9. Почитание Марии.

Аура мистицизма и суеверия подобно темной тени преследовала католическую церковь в течение веков, и многие критики убедительно заметили, что католицизм приспособил и адаптировал себя к языческим культурам. Многие язычники влились в католическую церковь во время массовых обращений. Известное замечание историка Уилла Дюранта гласит: «В то время как христианство обращало мир, мир обращал христианство и обнажал естественную языческую

⁷⁸ James G. McCarthy. The Gospel According to Rome [Евангелие согласно Риму]. Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1995. P. 18.

⁷⁹ The Code of Canon Law, canon 252, section 3 [Электронный ресурс]. URL: http://www.intratext.com/IXT/ENG0017/_PV.HTM (дата обращения: 10.05.2013).

⁸⁰ McCarthy. P. 18.

⁸¹ Ibid. P. 16–18.

⁸² Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 235.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ McCarthy. P. 112.

природу человечества. Монашество в христианстве появилось как протест против этого совмещения духа и плоти»⁸⁵.

В первом томе «Истории христианского учения» Дэвид Бернанд отметил, что эти массовые обращения ради выгоды, последовавшие вслед за принятием христианства императором Константином, привели к тому, что в христианских обычаях многое было взято из языческих идей и ритуалов. Эти обратившиеся ради выгоды люди принесли с собой свой политеизм, который помог им с легкостью адаптироваться к набирающей популярность идее троицы личностей в Божестве.⁸⁶ Переход от пастырей к священникам был простой адаптацией к влиянию язычества, особенно, когда христианское поклонение стало более формальным ритуалом, связанным с жертвой мессы.⁸⁷ Выбор двадцать пятого декабря в качестве даты празднования рождения Христа стал попыткой придать более святой смысл дню, который раньше ассоциировался с днем зимнего солнцестояния и развратным римским праздником, посвященным богу Сатурну.⁸⁸ Празднование ранними христианами воскресения Христа со временем подверглось влиянию языческих ритуалов, посвященных плодородию, вместе с их символами яиц и кроликов.⁸⁹ Об этом влиянии на христианские праздники сегодня обычно неизвестно и не имеет значения для христиан, которые радостно празднуют рождение Христа и воскресение без упоминания и привязки к истокам из давно забытого прошлого.

Однако католический взгляд на Марию – совершенно иной вопрос. Одной из самой шокирующих догм католицизма, которая с течением веков превратилась в мистический и небиблейский культ поклонения, является поклонение Марии, матери Иисуса.

Насколько важно для верных католиков, а также православных, культовое изображение Мадонны и ребенка (носимое с ожиданием, что у Марии есть материнская власть ходатайствовать за верующих перед своим сыном), наглядно демонстрировалось в служении недавних пап. Иоанн Павел II в качестве своего личного девиза избрал фразу «Totus Tuus» («Целиком твой»), отражающую его посвященность Марии. Первое публичное богослужение нынешнего папы Франциска было совершено наутро после его избрания папой, когда он покинул Ватикан, чтобы помолиться в Римской базилике, посвященной Марии.

Библия говорит, что Мария была избрана Богом для осуществления пророчества Книги Исаии 7:14: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Бог с нами). Лука описывает историю посещения Марии Ангелом Гавриилом, который сказал следующие слова: «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Ев. от Луки 1:28). Хотя Библия представляет Марию как пример смиренной покорности Богу и воздает ей честь как матери Иисуса от Святого Духа, она не занимает особенного места над другими последователями в евангельских повествованиях после того, как Иисус начал Свое служение. Подобно всем верующим, она нуждалась в спасении, и она была среди 120 человек, которые получили крещение Святым Духом в момент зарождения Новозаветной церкви (Деяния 1:14).

В отличие от католической позиции, придуманной Иеронимом и Августином, что Мария осталась девой и больше не имела детей⁹⁰, Библия ясно показывает, что у Марии и Иосифа были дети после рождения Иисуса. В Ев. от Луки 8:19 говорится: «И пришли к Нему Мать и братья Его...». В соответствии с «Греко-английским словарем Нового Завета» Файера слово «братья» в данном случае означает «из одной утробы»⁹¹.

⁸⁵ Durant. P. 657.

⁸⁶ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 219.

⁸⁷ Ibid. P. 225.

⁸⁸ Ibid. P. 224.

⁸⁹ Ibid. P. 223.

⁹⁰ Joseph Henry Thayer, D.D. Greek-English Lexicon of the New Testament [Греко-английский словарь Нового Завета]. Grands Rapids, Michigan: Baker Book House, 1977. Citation 80.

⁹¹ Ibid.

Таким образом, спустя четыре века после рождения Христа на ранних стадиях развития Римско-католической церкви возник другой образ Марии. Как выразился Робин Йенсен, профессор религиозного искусства Университета Вандербилта: «Мы не видим Марию настолько важной до начала пятого века, спустя короткое время после Ефесского собора 431 года, когда ее объявили “theotokis”, носительницей Бога, Божьей матерью.

И все сразу изменилось, она начинает появляться на престоле с младенцем на коленях и с ангелами и святыми вокруг нее. Вот тогда она стала важной»⁹².

Культ Марии возрастал в католицизме с течением времени, пока, наконец, верование в то, что Мария сама была зачата безгрешной (доктрина непорочного зачатия), не стало официальной догмой церкви в 1854 году. Почти сто лет спустя, в 1950 году, папа Пий XII добавил еще одну доктрину о Марии, известную как взятие на небо и говорящую о том, что Мария в теле была взята на небо, не подвергнувшись смертному тлению.

Папа Павел VI (1963 – 1978) многое имел сказать о почитании Марии. Он называл Марию «идеалом христианского совершенства», а в 1965 году он провозгласил, что «Небесная Царица» уполномочена Богом быть исполнительницей Его милосердия, и высказался о Марии, что она «путь к Христу, и человек, переживающий встречу с Марией, не может не встретить и Христа»⁹³.

Один из самых популярных пап современности Иоанн Павел II был особенно посвящен Марии. Многие думали, что он официально провозгласит догму о том, что Мария является «соискупительницей» и что она полностью взаимодействует со своим сыном по искуплению человечества. Иоанн Павел «получил более 6 миллионов подписей из 148 стран на петициях, просящих его предоставить Деве Марии высокое звание»⁹⁴. Петиция была поддержана 550 католическими епископами и 42 кардиналами, а также Матерью Терезой перед ее смертью.⁹⁵

Если бы Иоанн Павел провозгласил этот взгляд на Марию, как на соискупительницу, церковной доктриной, «она была бы намного более влиятельной личностью, почти четвертым членом Святой Троицы, а также основным женским лицом, через которое христиане прикасаются к божественному. В частности, римским католикам потребовалось бы принять три новые духовные истины: что Мария является соискупительницей, как папа назвал эту роль, и участвует в искуплении людей; что Мария является примирительницей и имеет власть даровать всякую милость; и что Мария является “заступницей Божьего народа”... и имеет власть влиять на Божьи суды. Для миллионов почитателей Девы Марии... эти верования уже вплетены в их ежедневную духовную жизнь»⁹⁶.

Иоанн Павел никогда не старался сделать непогрешимое заявление о Марии, как многие того хотели, возможно, из-за боязни создать раскол среди католиков и свести на нет продвижение к экуменизму. Тем не менее, он использовал термин «соискупительница» шесть раз во время своего папства.⁹⁷

Превознесение Марии в качестве «Небесной Царицы» в католическом богословии особенно шокирует, приводя на память образы, присущие языческим религиям. Как отмечал Бернард:

«Богиням приписывались изощренные религиозные титулы. Например, египтяне называли Исиду “великой матерью, матерью Божьей, царицей небес”. Таким же

⁹² Martha Teacher. Who Was Mary [Кем была Мария] // The Associated Press [Электронный ресурс], 31 Mar. 2013: n. pag. (дата обращения: 12.11.2013).

⁹³ Mariology of the popes [Папская мариология], Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: http://www.wikipedia.org/wiki/Mariology_of_the_popes (дата обращения: 18.09.2013).

⁹⁴ Jan Garb Russell. Seeking A Promotion for the Virgin Mary [В поисках повышения Девы Марии] // New York Times [Электронный ресурс], Arts Section, 23 Dec. 2000 (дата обращения: 15.11.2013).

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

образом, Кибелу называли “великой матерью” и “нашей госпожой”. В мифах эти женщины были довольно беспорядочны в связях; слово “дева” просто обозначало то, что они были незамужними и причисленными к святым. В Ветхом Завете упоминается поклонение божеству-матери, «богине неба» (Иеремия 7:18; 44:18, 19, 25).

В экуменическую католическую эпоху многие начали поклоняться Марии, матери Иисуса, точно таким же образом, как они прежде поклонялись языческим богиням... Поклонение Марии в конечном итоге стало одной из доминирующих особенностей средневековой церкви»⁹⁸.

Из исторических записей ясно, что образ и черты христианства, которые возникли с третьего по шестой века и продолжали развиваться, совершенно отличались от христианства первых двух веков и начала третьего века. Когда сегодня средства массовой информации считают католицизм основным эталоном христианской религии в мире, основываясь на количестве приверженцев, богатстве и давних традициях, очевидно, что создатели новостей проводят мало времени в чтении Библии.

Когда репортеры и кинооператоры новостных изданий из разных стран слетаются в Рим на выборы нового папы, считается должным, что это является основным событием христианского мира. Но это очень искаженное представление. В этой главе мы продемонстрировали, как римский католицизм возник и превратился в нечто существенно отличное от церкви Апостолов Иисуса Христа первого века. Будет поучительным снова взглянуть на католическую церковь сквозь призму светского историка Уилла Дюранта. Его исследование исторических документов приводит к следующим выводам:

«Когда христианство завоевало Рим, то церковная структура языческой церкви, титул и облачения *pontifex maximus* [великого понтифика – прим. переводчика], поклонение Великой Матери и множеству утешающих божеств, повсеместное ощущение сверхчувственного присутствия, радость или торжественность старых праздников и пышность древних обрядов подобно материнской крови перешли в новую религию, и завоеванный Рим пленил своего завоевателя. Средства и опыт правительства умирающей империи были переданы достигшей зрелости системе папства, потерянная мощь сломанного меча была восстановлена магической силой утешающего меча, государственные армии были заменены миссионерами Церкви, двигавшимися во всех направлениях по римским дорогам, и бунтовавшие области, приняв христианство, снова признали всевластие Рима»⁹⁹.

⁹⁸ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. P. 222, 223.

⁹⁹ Durant. P. 671, 672.

ГЛАВА 7

Восточное православие

Корни Восточного православия, как и у Римского католицизма, из которого оно появилось, лежат, главным образом, в религиозной и политической почве постнической эпохи четвертого и пятого веков. Православная вера гордится своей доктринальной принадлежностью и преданностью семи вселенским соборам – всем, которые состоялись в Восточной Римской империи, начиная с Никейского собора в 325 году н.э.

Когда Русской православной церкви не было еще и ста лет и ее центр все еще располагался в Киеве, Иоанн II, митрополит (патриарх) Руси с 1080 по 1089 гг., написал, провозгласив следующее: «Все исповедуют, что есть семь святых и Вселенских соборов, и они суть семь столпов веры Слова Божьего, на которых Он воздвиг Свое святое жилище – Кафолическую и Вселенскую церковь»¹⁰⁰.

Та же самая религиозная и политическая почва, которая питала православие на Востоке, содержала в себе элементы, которые привели к отделению его от католицизма на Западе в 1054 году. Со времен императора Константина судьбы католической церкви на Западе и позже православной церкви на Востоке были связаны с имперской политической системой Рима.

Точно так же, как Римская империя впитала культуру и язык завоеванной ею Греческой империи, позже при Константине Римская империя ассимилировала доминирующее крыло христианства, с которого Константин снял ярмо гонений. Это доминирующее крыло христианства, которое возникло из теологической и культурной смеси четвертого и пятого веков, затем стало называться Католической церковью. Церковь и государство стали двумя сторонами одной монеты, обеспечивая культурную самобытность, стабильность и взаимную поддержку.

«Церковь, получив гарантии своей безопасности благодаря имперской защите, – писал православный теолог Иоанн Мейендорф, – широко распахнула свои двери для масс, стремящихся к вступлению в нее. Таким образом, когда Юстиниан в 529 году закрыл последний языческий университет в Афинах, он мог без ложной скромности утверждать, что является главой стопроцентно христианского государства, ибо границы его политической власти совпадали с границами Церкви»¹⁰¹.

Настолько сильным был этот симбиоз церкви и государства, что, когда через два века после Константина политическая система на Западе обвалилась под натиском германских племен с севера, религиозная система сохранилась, выстояла и шагнула в образовавшийся политический вакуум подавленного и практически оставшегося без лидеров государства. В результате на Западе возникла Святая Римская империя, в которой императоры правили только с одобрения и благословения папы римского.

Православная церковь возникла на Востоке на религиозных и политических осколках империи, которые Константин объединил под своей властью. Отделяя себя от угасающего величия западной части империи, он установил новую столицу в своей Византийской крепости на берегу Босфора, которую он нескромно назвал своим именем – Константинополем (современный Стамбул). Здесь был самый сильный экономический и военный редут того, что осталось от римской цивилизации после падения Запада, и он оставался таковым до того, пока не был покорен исламом в 1453 году.

¹⁰⁰ Ware. P. 18.

¹⁰¹ John Meyendorff. *The Orthodox Church, Its Past and Its Role in the World Today* [Православная церковь: ее прошлое и ее роль в современном мире]. New York: Pantheon Books, 1962. P. 20.

В то время как католическая церковь на Западе постепенно впитала язык общения римлян, латинский, католическая церковь на Востоке осталась укорененной в греческой культуре и в греческом языке. Доминирующие города империи были расположены на Востоке – Иерусалим, Ефес, Антиохия и Константинополь. Будучи большими населенными центрами и имея историческое значение, эти городские центры также способствовали христианскому благовестию с самых ранних дней христианства. Там были мегацеркви ранних столетий, и со временем они сформировали систему церковного управления, в которой старший пастырь становился епископом над несколькими церквями.

Эти два фактора: использование в церковных церемониях греческого языка вместо латинского и возрастающая власть епископов – были ключевыми составляющими в последующем возникновении православной церкви.

Как уже обсуждалось ранее, Константин одобрял стабильность, которую политической системе могла дать формировавшаяся система церковного управления. Признавая христианство, он также признал власть епископов и научился использовать их власть для политических целей.

Когда доктринальные разногласия среди церковных лидеров угрожали внести разделение в хрупкую политическую систему империи, именно император, а не религиозный лидер, созывал собор епископов. Со всей очевидностью можно утверждать, что, начиная с четвертого века, и некоторое время после этого в истории католической церкви политическая заинтересованность была на первом месте в решении всех вопросов, касавшихся доктринального единства. На самом деле, решающей движущей силой первых соборов церкви была политическая стабильность, а не духовное единство. Так как церковь и государство были настолько взаимно переплетены, то для политической стабильности требовалось духовное единство.

Учитывая обстоятельства, решения, принятые на этих соборах, с трудом можно назвать безошибочными и определенно нельзя сказать, что по авторитету они были равнозначны Писанию. Нет оснований для того, чтобы не подвергать сомнению и внимательному пересмотру эти решения. Правопреемственность Апостолов (идея, согласно которой власть создавать новые доктринальные позиции в церкви передается от Петра последующим епископам) является католической и православной идеей, не санкционированной Писанием. Истинная церковь утверждена на основании «Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Ефессянам 2:20). Написание Библии было завершено во времена Апостолов в первом веке.

Новый Завет во Христе является полным и совершенным. Он не требует добавлений (Евреям 8:6–13; Галатам 1:8, 9; 2-Петра 1:2, 3; Иуда 3; Откровение 22:18, 19). Ни одна церковная организация, ни один собор или современный пророк не имеют власти выходить за рамки оставленного нам письменного документа. Мы должны исследовать Писание, а не постановления тех, кто берет на себя власть, которая им не была дана Божьим Словом. Доктрины, которые требуют поддержки за рамками того, что написано в Писании, должны быть тотчас же подвергнуты сомнению в их истинности.

Православная церковь, однако, ясно отождествляет себя с периодом семи церковных соборов, начало которым было положено в Никее в 325 году н.э., и с решениями, которые родились на этих соборах. «Православные часто называют себя “церковью семи соборов”. Тем самым они вовсе не хотят сказать, будто Православная церковь утратила творческий дух после 787 года [последнего из семи соборов, который снова был в Никее]. Но в эпохе соборов они видят великую эру богословия и, наряду с Библией, принимают их в качестве мерил и правила при решении новых проблем, возникающих в каждом поколении»¹⁰² (выделено автором).

Император созывал первые соборы и собирал епископов вместе. Такому призыву и признанию было трудно противиться. Вместо того чтобы видеть в Константине политика с

¹⁰² Ware. P. 35.

холодным и продуманным расчетом, каковым он и был, Уэр и другие православные наблюдатели не одиноки среди тех, кто видел в императоре Константине истинного христианина и духовного героя христианства. Историк Гэрри Дж. Магнолиас писал:

«Раньше христианское общество было чуждым римскому государству – в лучшем случае его игнорировали, а в худшем – преследовали за измену. С обращением Константина христианство стало нормой, неотъемлемой частью, охватывая все аспекты греко-римской цивилизации. Роли поменялись, и теперь уже язычество было в обороне.

Как наместник Бога, если еще не само Божество, Константин видел, что его функция по отношению к церкви сравнима с функцией епископа... Суть в том, что церковь четвертого века, получившая свободу и благосклонность императора, официально признала его компетенцию в церковных делах. Христианская Римская империя была единым целым, и серьезного разделения между церковью и государством нельзя было представить. Церковь оказалась связана тем, что она была в большом долгу перед императором, и почитала его за то, что он оказал большую услугу христианству»¹⁰³.

Константин и другие последовавшие за ним императоры ясно понимали политическую выгоду принятия христианства, религии, имевшей поддержку римского государства. Основной целью, как писал православный теолог Иоанн Мейендорф, было «обеспечить единство империи»¹⁰⁴.

Положение местных епископов превратилось в положение местной власти и влияния, которое имело поддержку самой имперской системой. В системе развившейся церковной иерархии епископ Рима в первые столетия взял на себя право главенства, подчеркивая надуманное утверждение, что Петр был первым епископом Рима. Епископы на Западе приняли этот аргумент.

Епископы на Востоке оспаривали это утверждение. Они заявляли, что апостольская преемственность распространяется в одинаковой мере на всех епископов. В конце концов, когда епископы Рима начали настаивать на верховенстве их власти над всеми другими епископами, это разногласие стало еще одним клином, который привел к окончательному разделению католической церкви на Римско-католическую церковь на Западе и Православную церковь на Востоке в 1054 году.

В ранние годы восточной церкви правящие епископы, или патриархи, собирали вместе свои местные власти и использовали церковные соборы и синоды для консолидации своей власти, чтобы определять ортодоксию. Ко времени собора в Халкидоне в 451 году система церковного управления была хорошо сформирована, и Константинополь считали новым Римом. Защитник православия Тимоти Уэр заметил, что в Халкидоне «была установлена система, известная среди православных как пентархия. Согласно ей, пять крупнейших церковных кафедр [сфер влияния] пользовались в церкви особым почитанием, причем, в отношении них был принят определенный порядок старшинства: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. Все пять, как считалось, были основаны Апостолами. Первые четыре из перечисленных городов были крупнейшими городами Римской империи, пятый был причислен к ним потому, что в Иерусалиме Христос принял крестную смерть и воскрес. Епископ каждого из

¹⁰³ Harry J. Magnolias. *Byzantine Christianity, Emperor, Church and the West* [Византийское христианство, Император, Церковь и Запад]. Detroit: Wayne State University Press, 1982. P. 14, 15.

¹⁰⁴ Meyendorff. P. 20.

названных городов получил титул *патриарха*¹⁰⁵. После подъема ислама Александрия и Антиохия, которые уже ассоциировались с православием, ослабли и потеряли свои позиции патриархальной власти.

Разделение, которое возникло между Востоком и Западом, стало еще более заметным, когда появились новые центры патриархальной власти в Афинах, на Кипре, в Армении, Египте, Сирии и позже в Болгарии, Киеве и Москве. Русскоязычный народ был среди последних, кто связал себя с православием, через огульное обращение в конце первого тысячелетия. В 988 году, когда киевский князь Владимир обратился в христианство во время своего брака с сестрой императора в Константинополе, было приказано осуществить массовые крещения его подданных.

Византийская империя, основанная Константином, окончательно была покорена мусульманами в 1453 году, и великий православный храм, собор Святой Софии, построенный в 537 году и все еще находящийся в Стамбуле по сей день, стал мусульманской мечетью, хотя сейчас там располагается музей. Центр православия обрел новый дом в Москве, которую считали третьим Римом, и двуглавый орел, символ Византии, был символом царской России и теперь снова является символом России постсоветской эпохи. Таким образом, самый младший член православной семьи стал основным защитником православной веры. В двадцать первом веке Русская православная церковь снова имеет огромное влияние на Кремль.

Следует заметить, что со времени халкидонского собора в 451 году православная церковь испытала свой собственный раскол, хотя, наверное, не настолько серьезный, как разделение католицизма между Востоком и Западом. Пять патриархатов отказались подписаться под одним из выводов халкидонского собора – что Иисус имел две природы, божественную и человеческую, и что Его человеческая природа была такой же полной, как и Его божественная природа. Несогласных называли монофизитами, они утверждали, что несмотря на то, что у Христа две природы, у Него есть только божественная воля, но не человеческая. Большинство на халкидонском соборе склонялось к мнению, что Он имеет и божественную, и человеческую воли.

Это серьезное различие во взглядах привело к первой трещине католицизма на Востоке, когда, как писал Уэр, «известные сегодня как восточные православные церкви отделились от основной группы христиан. Эти церкви делятся на две группы. Это церковь Востока (в основном, там, где сегодня находятся Ирак и Иран...) и пять нехалкидонских церквей...: сирийская церковь Антиохии..., сирийская церковь Индии, коптская церковь Египта, армянская церковь и эфиопская церковь. Церковь Востока сегодня насчитывает не более 550 тысяч членов, хотя когда-то она была намного больше; численность всех нехалкидонитов – около 27 миллионов»¹⁰⁶.

1. Коптские христиане.

Хотя коптские христиане остаются основными представителями православия в Египте, Армении и Эфиопии, они настаивают на том, что их доктринальный раскол с Западом на халкидонском соборе был менее серьезным, чем в предыдущие века. «Последние 50 лет богословы обеих сторон конфликта усиленно работали над тем, чтобы достичь общего понимания природы Христа»¹⁰⁷. Тем не менее, копты продолжают исповедовать «единство двух природ Христа (божественной и человеческой) в одной природе воплотившегося Бога. Две природы никогда не разделялись и никогда не изменяли друг друга»¹⁰⁸. Католики, православные и протестанты поддерживают вывод халкидонского собора о том, что Христос является одной личностью с двумя природами, божественной и человеческой. Конкретно в этом современное

¹⁰⁵ Ware. P. 26.

¹⁰⁶ Ibid. P. 3, 4.

¹⁰⁷ Coptic Orthodox Church // bbc.com [Электронный ресурс], 25.06.2009. URL: <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic> (дата обращения: 20.11.2013).

¹⁰⁸ Ibid.

пятидесятничество единственности Бога согласится, но, в целом, отвергнет другие выводы халкидонского собора и внебиблейскую власть церковных соборов.

Вековые коптские традиции в Эфиопии в последние годы повлияли на доктринальные взгляды многих пятидесятников-единственников в этой стране. В первой части своей книги «История христианского учения» Бернард писал: «Черпая из своего монофизитского наследия, по меньшей мере, некоторые лидеры этой группы отвергли халкидонскую терминологию, приравнивая ее к тринитарной, и учили, что Христос имел уникальную божественную плоть небесного происхождения»¹⁰⁹.

По поводу этих доктринальных вопросов весьма полезны наблюдения Дэвида Бернарда с точки зрения единственности Бога:

«На основании Священного Писания мы можем вывести четыре утверждения по вопросу христологии. (1) Христос есть совершенный Бог во всей полноте, воплощенный единый истинный Бог. (2) Христос есть совершенный человек во всей полноте, но без греха. (3) Существует различие между Божеством и человечностью во Христе. ...Некоторые поступки и слова отражают Его человечность, а некоторые – Его Божественность. (4) Божество и человечность нераздельно соединены во Христе. Христос не просто человек, подобно нам исполненный Духом и имеющий способность жить как человек отдельно от Духа. Наоборот, несмотря на то что мы проводим различием между Божеством и человечностью во Христе, Божество и человечность настолько слиты воедино, что Христос является одной личностью в полном смысле»¹¹⁰.

2. Схожесть и различие православия и католицизма.

Восточное православие и римский католицизм имеют больше сходств, чем различий. Их принятие троицы по сути одинаковое. Подавляющее большинство крещений проводится над младенцами и «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Спасение у одних и других достигается через: исповедание веры во Христа; принятие основных учений церкви, как изложено в катехизисе, включая древние символы веры, особенно, четвертого и пятого веков, которые подчеркивают доктрину троицы; частое участие в евхаристии, или причастии, для постоянного прощения; совершение добрых дел для достижения духовной награды. Священнические одежды и ритуалы у алтаря похожи и отражают больше поклонение Ветхого Завета, чем более простые практики церкви первого века.

Различия четко видны в отвержении православными верховной власти папы, епископа Рима. Православные признают епископа Рима, что он «первый среди равных»¹¹¹, но рассматривают только коллективный голос епископов в качестве источника непогрешимого провозглашения веры. Также есть различия в принятии женатых священников православными и требовании обета безбрачия католиками, и в том, что православные настаивают на том, что знак креста нужно показывать (креститься) справа налево, а католики крестятся слева направо. Вдобавок, Восточное православие исповедует, что Святой Дух исходит только от Отца. Католики исповедуют, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына¹¹². Православные священники крестят погружением. Католические священники используют окропление. Еще одно важное различие состоит в том, что православные чтут плоские, аккуратно стилизованные картины, называемые иконами, изображающие троицу, деву и младенца, Христа и разных святых. Они отвергают

¹⁰⁹ Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. Р. 155.

¹¹⁰ Ibid. Р. 153.

¹¹¹ Ware. Р. 47.

¹¹² Bernard. A History of Christian Doctrine, Volume 1 [История христианского учения. Часть 1]. Р. 242.

почитание католиками религиозных статуй. Также православные призывают к использованию квасного хлеба во время причастия, а католики используют пресный хлеб.

3. Монашество и мистицизм.

Форма православия, которая зародилась в Египте и Сирии в четвертом веке¹¹³, – это монашество, практика удаления от общества на продолжительный период, даже на всю жизнь, для молчаливого посвящения и молитвы в горных убежищах, пещерах или религиозных лагерях. Эта практика распространилась по всей Европе.

«Важнейшую роль в религиозной жизни Византии, как и всех православных стран, играло монашество, – писал Тимоти Уэр. – Верно говорят, что “лучшим путем для проникновения в православную духовность является вхождение в нее через монашество”¹¹⁴»¹¹⁵.

Монашество возникло в качестве реакции против застенчивости формализованной церкви теми, кто стремился придать особое значение духовности над обрядностью. Уединенная жизнь в молитвах и размышлениях и иногда в служении бедным стало фокусом духовной жизни монастырей как на Востоке, так и на Западе. Это привело к подобию мистицизма, целью которого был поиск недоступного для понимания Бога через «сердечную молитву»¹¹⁶, которая могла выйти за рамки молитвы просто на человеческом интеллектуальном уровне.

Один монах седьмого века пропагандировал частое повторение имени Иисуса в поисках трансцендентальной формы молитвы¹¹⁷. «С течением времени призывание Имени кристаллизовалось в одно короткое предложение, известное как Иисусова молитва: “Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня”»¹¹⁸. Православный богослов четырнадцатого века описал мистическую жизнь, как жизнь с двойственным фокусом: сильным акцентом на личности Христа, как Спасителя, и постоянным акцентом на таинствах.¹¹⁹

Может показаться, что комфорт привычных обрядов, установленных кажущейся надежностью вековых традиций, удовлетворял не всех, кто ходил путем православия. Часто выражалась жажда к большей жизни во Христе. В поисках ответов на это желание души многие ушли в монастыри. Крупнейший центр монашеской жизни был обнаружен на скалистом полуострове на севере Греции под названием Афон. В десятом веке там можно было найти ни много ни мало сорок тысяч монахов в многочисленных монастырях и кельях.¹²⁰ Один известный монах Руси девятнадцатого века по имени Серафим провел 20 лет в уединении, после чего он стал духовным советником для многих, кто искал его.

Монах Серафим основал традицию старцев в царской Руси. Такие монахи были странниками, и считались высокодуховными мудрецами. Некоторые из тех, кто приобрел мистическую силу, не всегда были духовными людьми. Самым одиозным в истории русским старцем был Распутин. Его влияние на последнюю царицу Александру было значительным. В отчаянных поисках найти лекарство от гемофилии, которой страдал ее сын Алексей, царица упустила из виду вопиющую открытую распущенность Распутина. В конце концов, Распутин был убит молодыми членами знатного рода. Этот скандал был всего лишь одной составляющей, послужившей политическому кризису в России, который привел к краху монархии и революции коммунистов в 1917 году.

¹¹³ Ware. P. 37.

¹¹⁴ Paul Evdokimov. Orthodoxy [Православие]. New York: New Church Press, 1979/2011. P. 20.

¹¹⁵ Ware. P. 36.

¹¹⁶ Meyendorff. P. 205.

¹¹⁷ Ibid. P. 204.

¹¹⁸ Ibid. P. 205.

¹¹⁹ Ware. P. 70.

¹²⁰ Ibid. P. 39.

4. Бремя традиции.

Иисус сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ев. от Иоанна 18:36), но по мере того, как доминирующие силы в христианстве укреплялись в богатстве, престиже и власти, как политической, так и церковной, несведущий человек мог бы и не разобраться, где кончалась земля и начинались небеса. Незыблемые обряды, впечатляющая церковная архитектура и составной вес церкви и государства, воплотившийся в единую контролирующую силу в обществе, – все это скоро могло бы стать убедительным доказательством того, что видимая церковь была полным откровением невидимого Царства Божьего.

Это, кстати, стало ведущим идеалом в Византийской империи, основанной Константином. «Византийская жизнь представляла собой единое целое, – писал Уэр. – Не существовало четкой разграничительной линии между религиозным и светским миром, между церковью и государством: они рассматривались как части единого организма. Так что император неизбежно должен был играть активную роль в делах церкви»¹²¹.

Та же самая идея была внедрена с помощью католицизма в Западной Европе, но, в конечном счете, она была поколеблена философией просвещения, схоластикой (смесью философии и теологии, возникшей на Западе в двенадцатом и тринадцатом веках) и результатами протестантской реформации. В современное время Западная Европа оказалась почти полностью отданной мирской системе и отрицанию духовной или церковной власти.

Восточное православие гордится тем, что оно в незначительной степени подверглось влиянию Реформации; таким образом, древнее видение Византии, перешедшее к славянам после падения Константинополя в 1453 году, еще живо, даже после перенесенных ударов во время 70-летнего правления коммунизма в Советском Союзе.

Ощущение общности благодаря многим векам общих религиозных традиций и сейчас присутствует в политическом диалоге современной России. В июле 2013 года в Киеве (Украина) во время празднований 1025-летия христианского православия среди украинцев и русских президент России Владимир Путин выразил это так: «Мы все духовные наследники того, что здесь произошло 1025 лет назад. И в этом смысле мы, безусловно, один народ»¹²².

Трудно переоценить важность традиции (предания) для православной церкви. «Предание, – писал Уэр, – есть нечто гораздо большее, чем просто набор абстрактных положений. Это жизнь, личная встреча со Христом в Духе Святом»¹²³. **Писание (Библию) в соответствии с православным мышлением** «нельзя рассматривать как нечто стоящее над Церковью, ибо оно живет и понимается внутри Церкви (вот почему не следует разделять Писание и предание). **Именно от Церкви в конечном счете получает Библия свой авторитет**, ибо именно церковь изначально решала, какие книги принадлежат к Священному Писанию; и **только Церковь вправе авторитетно толковать Священное Писание**»¹²⁴ (выделено автором).

Сейчас к месту будет снова процитировать бывшего канадского миссионера МОПЦ, пастыря, администратора церкви и писателя Ральфа Рейнольдза, который писал: «Церковь не имеет права решать, чему учит Писание, но Писание определяет, чему должна учить церковь»¹²⁵.

В своей книге «Надежное Божье Слово» Дэвид Бернارد процитировал Нормана Гейслера и Уильяма Никса, когда они писали:

«Решения церковных соборов в четвертом и пятом веках не определили канон, и не тогда он был впервые открыт и признан. Ни в каком смысле авторитет

¹²¹ Ibid. P. 40, 41.

¹²² Sophia Kishkovsky. Putin in Ukraine to Celebrate a Christian Anniversary [Путин планирует в Украине праздновать годовщину христианства] // New York Times, 27.07.2013 (дата обращения: 27.11.2013).

¹²³ Ware. P. 198.

¹²⁴ Ibid. P. 199.

¹²⁵ Reynolds. P. 8.

канонических книг не зависел от поздних церковных соборов. Все, что сделали соборы, – они придали более позднее, более широкое и окончательное признание тому, что уже было фактом, а именно то, что эти книги были вдохновлены Богом и что Божьи люди приняли их в первом веке»^{126 127}.

Предание воплощает в себе полную сущность православной веры. Отстаивая то, что догматы этой веры передавались из поколения к поколению со времен Апостолов (хотя практика получения спасения у православных отличается от той, которую пережили и проповедовали Апостолы церкви первого века), православие на самом деле защищает что-то фундаментально отличное от веры церкви первого века. Как объяснил православный писатель Джордж Грубе:

«Предание является живой связью с прошлым, звеном, связывающим нас с церковью древности. Предание не может измениться, оно является истиной! Потому что предание – это вера и практика, которые Христос передал Своим Апостолам и которые дошли до нас через двадцать столетий. Но есть нечто большее. Предание включает в себя книги Библии, символы веры, церковных отцов и их учения, решения вселенских соборов, литургию, каноны и всю систему церковного управления и поклонения, которые даны нам, чтобы мы хранили, защищали и отстаивали»¹²⁸.

В этом заключается аномалия. Православие посвятило себя священному долгу сохранения обрядов и традиций той формы христианства, которая на самом деле возникла только в третьем и четвертом веках, принимая между тем новые символы веры в последующие века. Церковь первого века, с другой стороны, была рождена в пламени Святого Духа, как описано в Книге Деяний, была наполнена силой имени Иисуса, утверждена в учении Апостолов, благоговела перед фактом воплощения и была удостоверена дарами и плодом Духа и постоянным свидетельством чудес. Церковь первого века имела другую духовную сущность, очень отличавшуюся от той, которая была у церкви последующих веков. В целом, современное православие является версией христианства, которая сильно отличается от того, что описано в исторической книге новозаветной церкви первого века – Книге Деяний.

¹²⁶ Norman Geisler and William Nix. A General Introduction to the Bible [Введение к Библии]. Chicago: Moody Press, 1986. P. 231.

¹²⁷ David K. Bernard. God's Infallible Word [Надежное Божье Слово]. Hazelwood, Missouri, Word Aflame Press, 1992. P. 90, 91.

¹²⁸ The complete Book of Orthodoxy, A Comprehensive Encyclopedia and Glossary of Orthodox Terms, History, Theology, and Facts [Полная книга православия: Подробная энциклопедия и словарь православных терминов, истории, теологии и фактов], compiled by George W. Grube. Salisbury, Massachusetts: Reginia Orthodox Press, 2001. P. 334.

ГЛАВА 8

Реформация, реставрационизм и «Великое пробуждение»

Основное движение по восстановлению ранних образцов христианства началось с протестантской Реформации в Европе в шестнадцатом веке. Постепенно луч света начал проникать сквозь великую тьму религиозных предрассудков и страха, веками покрывавшую всю Европу. Некоторые долго не подвергавшиеся сомнению догмы и традиции теперь уже пересматривались в свете Писания. Как и в начале, тьма не могла восторжествовать.

Историческое полотно, собравшее в себе сотканное воедино власть церкви и государства со времен Константина, начало расплетаться. Было очевидно, что с началом разрушения старых политических и социальных постулатов последует эра открытий и эра революции. Изобретение печатного станка сделало Библию более доступной для того меньшинства людей, которые умели читать. Ложная религия все больше подвергалась исследованию и отвергалась.

Если был брошен вызов формализованной церкви, то и политическая система, которую она представляла, была под вопросом. Реформация разбалансировала католическую церковь и политическую систему, параллельную ей. Эта дестабилизация навевала страх на тех, кто жаждал стабильности старого порядка, и, в свою очередь, этот страх привел к ответной реакции католической инквизиции, которая продолжалась вплоть до конца восемнадцатого века. Католицизм начал восстанавливать свои твердые позиции, но с ужасающими последствиями для тех, кто вкусил истину и жаждал больше истины. Вспыхнули религиозные войны. Многие погибли во время потрясений. Многие другие бежали – сначала во временные укрытия в северной Европе, а затем, с большим дерзновением, в новый мир в Северной Америке. Многие из беженцев Реформации нашли прибежище в британских колониях Северной Америки, где их привлекала религиозная свобода (по крайней мере, в некоторых колониях), принесящая долгожданное облегчение.

Новая нация, которая возникла на основе тех британских колоний, – Соединенные Штаты Америки – закрепила в своей Конституции личную религиозную свободу и свободу от государственной религии. Политические и религиозные события, происходившие в Америке, были в широком смысле продолжением социальных изменений, которые охватили европейское общество. Новые идеи, рожденные в социальных потрясениях в Старом Свете, прибились к берегу Нового Света. Америка была почвой, произрастившей новый политический порядок, основанный на личной политической свободе. Восстание британских колоний уже само по себе было революцией. Это поколебало не только старый политический порядок, но также и религиозную систему, поддерживавшую старую политическую структуру. Будет правильным сказать, что семена ростков Американской революции были посеяны в протестантской реформации и еще даже до того, как американские колонии были основаны.

Реформация, начавшаяся в Старом Свете, не только продолжилась, но и расширила свои масштабы в Новом Свете. В религиозном мире Америки это движение, стремлением которого было восстановление учения и практики христиан первого века, было названо движением реставрационизма. Столкновение конфликтующих религиозных идей и масштабное влияние христианского возрождения и лагерных собраний в Америке восемнадцатого и девятнадцатого веков заслуживают более чем просто упоминание в примечаниях при изучении американской истории. Для первых поколений иммигрантов и их детей, рожденных в Америке, религиозные убеждения были такими же основополагающими для их жизни, как и их политические убеждения.

«В период между американской революцией и 1845 годом Соединенные Штаты выросли с 2,5 млн. человек до 20 млн. – почти в восемь раз», – утверждал историк Нэйсан О. Хэтч, автор книги «Демократизация американского христианства». Давая интервью изданию «Кристиэнити Тудэй», Хэтч далее сказал: «Но число священнослужителей на душу населения увеличилось втрое: если раньше 1 священнослужитель был на 1500 человек, то теперь уже 1 на 500. Число методистов и баптистов возросло с нескольких тысяч до 1,5 млн. человек в каждой из этих групп. Ко времени гражданской войны Америка фактически была евангелистской страной»¹²⁹.

Жаркие и продолжавшиеся теологические дебаты не были ограничены узким кругом богословов. Это было частью общественного обсуждения. Последствия были, как и заслуживающие одобрения, так и нелепые. Особенно в девятнадцатом веке в Америке можно было наблюдать, как шарлатаны и недалекие люди объединили свои усилия для того, чтобы изобрести новые и исключительно американские религии, которые до сих пор охотятся за духовными бродягами, ищущими покоя своим обремененным душам.

Среди баптистов и других протестантских групп во время американской революции восемнадцатого века образовалось движение, которое отвергло традиционные верования и видело в Писании «совершенное правило» для церкви¹³⁰. Это было началом движения реставрационизма в Америке, стремлением которого был возврат к образцу ранней церкви. Исторически это движение связывают с Первым великим пробуждением в Америке. В широком смысле протестантская реформация Лютера, Кальвина, Цвингли и других в шестнадцатом веке была попыткой восстановить библейские образцы христианской практики через реформирование католической церкви, поэтому ее тоже можно назвать реставрационной.

Разгоревшийся огонь лагерных собраний в девятнадцатом веке в Америке привел ко Второму великому пробуждению, характерной чертой которого были собрания возрождения, которые нередко проводились в глухих местах и привлекали тысячи людей к алтарям покаяния. Один из ранних примеров – это знаменитые собрания возрождения в Кейн Ридже, которые проходили на осваиваемой земле штата Кентукки в 20 милях на запад от современного города Лексингтон. Люди добирались пешком или на лошадях, чтобы собраться вместе на несколько дней для усиленной молитвы, поклонения, проповеди и раскаяния. Эти дни видели тысячи рыдавших людей, впадавших в духовные трансы и искавших Бога в страстном желании прощения. Невероятно, но около 20 000 человек собиралось в этом отдаленном месте, куда дорога занимала несколько дней тяжелого перехода.¹³¹

Молодая американская нация предложила людям новую свободу, чтобы они могли снова найти себя без зависимости от социальных, политических и религиозных ограничений, навязанных Старым Светом, который они оставили позади. В то время как многие люди держались норм, которые они унаследовали от своих европейских корней (многие из первых американских лидеров остались верными епископальной церкви, образовавшейся из Церкви Англии), постоянно расширявшиеся границы Америки восемнадцатого и девятнадцатого веков способствовали беспрецедентной свободе для пересмотра фундаментальных теологических вопросов. Ничто так не притягивало внимание, как вопросы, относившиеся к христианской вере и правильному пониманию Писания, особенно, в мире, где люди были свободны для самостоятельного исследования этих вопросов. Религиозную жизнь ранней Америки, в основном, представляло протестантское общество, так как многие предки ранних американских иммигрантов бежали от репрессивного окружения католической Европы. В годы становления Соединенных Штатов только в колонии, а позже штате, Мэриленд были исключительно

¹²⁹ Christianity on the Early American Frontier: Christian History Interview — Revivals That Changed a Nation [Христианство на раннем американском рубеже – Пробуждения, которые изменили страну] // Christianity Today [Электронный ресурс] (дата обращения: 01.01.1995).

¹³⁰ C. Leonard Allen and Richard T. Hughes. Discovering Our Roots: The Ancestry of the Churches of Christ [В поисках наших корней: Происхождение Церкви Христа]. Abilene, Kansas: Abilene Christian University Press, 1988. P. 66.

¹³¹ Revival at Cane Ridge [Возрождение в Кейн Ридже] // Christianity Today [Электронный ресурс], Christian History Section, 1995, Issue 45 (дата обращения: 20.11.2013).

толерантны к католицизму. «Во время основания нации в 1776 году в ней было всего лишь 25 000 католиков (1 процент населения) с 23 священнослужителями»¹³².

Напряженность, которая сложилась в отношениях между общим протестантским населением и растущим числом католических иммигрантов из Ирландии в девятнадцатом веке, характеризовалась беспорядками с участием протестантов и католиков в Филадельфии в мае и июле 1844 года. Были сожжены католические церкви и сооружения, а также многие дома семей католиков, множество людей с обеих сторон было убито и ранено.¹³³

Границы Америки восемнадцатого и девятнадцатого веков расширились не далее реки Миссисипи в центральной части континента. За исключением основных городов на восточном побережье, почти вся Америка оставалась аграрной и с резко выраженным независимым мышлением, как в политическом, так и в религиозном смысле. Это были тепличные условия для незрелых, а порой и бурных теологических мечтаний и дебатов. Не удивительно, что «Великие пробуждения» 18 и 19 веков вспыхнули с огромной силой по всей стране.

Как отметили религиозные историки С. Леонард Аллен и Ричард Т. Хьюз, для многих иммигрантов с разным религиозным прошлым, которые только поселились в открытой и неосвоенной земле Америки девятнадцатого века, она казалась «идеальным местом для того, чтобы возродить чистое, неповрежденное и подлинное христианство»¹³⁴. Это стремление реставрационизма было подогреваемо желанием вновь найти древнюю веру, основываясь только на Библии, а не на сформированных позже догмах. Это было свидетельством растущего желания людей найти верную дорогу к Богу, не оглядываясь на незыблемые позиции многих конкурирующих деноминаций и не полагаясь на признанную государством церковь.¹³⁵

Часто это приводило к ложным путям и ложным заключениям. В Америке восемнадцатого века многие из этих ранних реставрационистов («возрожденцев»), включая англичанина Джозефа Пристли, чьи работы оказали огромное влияние на отношение Томаса Джефферсона к Библии, отвергли традиционную доктрину троицы, а также отвергли и полную божественность Иисуса Христа.¹³⁶ Хотя Джефферсон не верил в божественность Христа, он верил в праведность учений Иисуса. Многие из ранних реставрационистов, хотя и отвергали троицу, приняли ложную точку зрения арианства – учения о том, что Иисус был сотворен и находится в подчинении, обладая меньшей божественностью, чем Отец. Эта точка зрения позже в разных формах была принята мормонами, адвентистами седьмого дня и Свидетелями Иеговы. Другие придерживались унитарной концепции Бога, правильно отвергнув учение о троице и поддерживая фундаментальную единственность Бога, но неверно ограничив Иисуса только человеческой природой. К ним относится современная унитарная церковь. Некоторые критики пятидесятничества единственности Бога довольно ошибочно обвиняли теологию единственности Бога в «унитарянстве».

Из этой творческой теологической лаборатории развилось множество деноминаций и религиозных групп. В этот период росли и умножались движения баптистов, методистов и пресвитериан, позже развилось движение святости с различными группами, следовавшими консервативному подходу в интерпретации Библии, но отличавшимися в доктринальных убеждениях. В других группах было множество откровений, но часто ненадежных. На доктринальной волне поднялись уникальные и даже странные идеи понимания Писания. Некоторые искали подтверждений вне Библии. Множество теологических спекуляций было движимо остро ощущавшимся ожиданием Второго пришествия Христа. Но все равно у многих в

¹³² Mark A. Noll. *The Old Religion in the New World* [Старая религия в Новом Свете]. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2002. P. 121.

¹³³ Jon Gjerde. *Catholicism and the Shaping of Nineteenth-Century America* [Католицизм и формирование Америки девятнадцатого века]. New York: Cambridge University Press, 2012. P. 26.

¹³⁴ Allen and Hughes. P. 90.

¹³⁵ Ibid. P. 93.

¹³⁶ Paul K. Conkin. *American Originals, Homemade Varieties of Christianity* [Разнообразие ветвей христианства, рожденных в Америке]. Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1997. P. 3.

молодой Американской стране присутствовало и искреннее желание найти Библейское основание для христианской жизни и веры.

К концу девятнадцатого века постоянные попытки возвращения к Библии в поисках образца, данного Апостолами в Книге Деяний, привели к позднему дождю – излитию Святого Духа – не только в Америке, но и по всему миру. Это пробуждение, по большому счету, выросло из движений пробуждения методистов и церковей святости, которые родились во время Великого пробуждения.

Справедливое желание восстановления апостольской церкви первого века в двадцатом и двадцать первом веках отразилось в возвращении к пониманию единственности Бога – такому же пониманию, которое было в первом веке и которое подчеркивает и полную божественность, и полную человечность Иисуса Христа. Единый Бог Ветхого Завета явился во плоти в Новом Завете. «...Бог во Христе примирил с Собою мир...» (2-Коринфянам 5:19). Ученики пришли к пониманию, что Иисус был больше, чем просто человеком и великим пророком. Он был Богом, который «явился во плоти» (1-Тимофею 3:16), Еммануилом, что «значит: с нами Бог» (Ев. от Матфея 1:23). Поэтому для первой церкви было логичным признать имя Иисуса (Иегова-Спаситель) новозаветным откровением имени Бога. Они провозглашали, что «нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Поэтому они последовательно крестили новообращенных только «во имя Иисуса Христа» (Деяния 2:38; 8:16; 10:48; 19:5 и 22:16). Они понимали, что одно имя Отца, Сына и Святого Духа – это имя Иисуса (Ев. от Иоанна 5:43; Ев. от Матфея 1:21 и Ев. от Иоанна 14:26).

Путь к этому пониманию, которое позже пришло в начале двадцатого века, был, к сожалению, предварен некоторыми теологическими отклонениями, зародившимися в бушующем религиозном мире Америки девятнадцатого века. В том веке из-за навязчивых спекуляций о точном времени Второго пришествия Иисуса Христа в огромном количестве зародились ошибочные и присущие только Америке религиозные движения. Многие в тот период, как и в наше время, просмотрели предостережение Иисуса, сказанное его ученикам: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Ев. от Матфея 24:36). В следующих главах мы рассмотрим эти три движения: Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Адвентисты седьмого дня и Свидетели Иеговы.

1. Христианская Наука.

Можно добавить краткую информацию об еще одном детище американской религии под названием Церковь Христа научная (Христианская Наука), культе, который, похоже, быстро теряет свою привлекательность в Америке. Хотя официальная статистика о членстве церкви недоступна, некоторые осведомленные церковные источники сообщают, что количество членов по всему миру не превышает 60 000 человек в соответствии со статьей в журнале «Бостон мэгэзин»¹³⁷, издаваемом в том же американском городе, где находится и главный офис Христианской Науки. Основана она была Мэри Бэйкер Эдди во второй половине девятнадцатого века. Некоторые из ее учений отражают учения индуизма. Она так называла Бога: «...Главное и вечное свойство бесконечного Разума, триединый принцип, – Жизнь, Истина и Любовь, – называемый Богом»¹³⁸.

Также отражение индуизма и буддизма можно видеть в ее словах, записанных в ее комментарии в главе под названием «Резюме»: «Вся реальность – в Боге и Его творении, гармоничном и вечном. То, что Он создает, – хорошо, и Он творит все, что сотворено. Поэтому единственная реальность греха, болезни или смерти – это ужасный факт того, что нереальности кажутся человеку реальностью (что есть заблуждение), пока Бог не снимет их покрывало обмана. Они не истинны, потому что они не от Бога. В Христианской Науке мы узнаем, что все

¹³⁷ Stephen J. Simurda. A Leap of Faith [Прыжок веры] // Boston Magazine [Электронный ресурс], July 2002 (дата обращения: 12.05.2014).

¹³⁸ Mary Baker Eddy. Science and Health with Key to the Scriptures [Наука и здоровье с ключом к Писаниям]. Boston: The Christian Science Board of Directors, 1935/1975. P. 470.

негармоничное смертного разума или тела – это иллюзия, не обладающая ни реальностью, ни сущностью, хотя и кажущаяся реальной и существенной»¹³⁹.

Несмотря на признание Библии своим руководством, Мэри Бэйкер Эдди утверждала, что ее книга «Наука и здоровье с ключом к Священному Писанию» дана Богом, а она лишь записывала то, что ей было открыто с небес¹⁴⁰. Из источников девятнадцатого века можно увидеть, что она позаимствовала свои идеи непосредственно от своего современника-целителя и гипнотизера по имени Финеас Куимби¹⁴¹. Главной целью Христианской Науки, видимо, является «высшее знание», и эта цель схожа с поиском древними гностиками «гармонии» или «единства разума Бога и разума человека, показанного Христом»¹⁴².

В соответствии с теми, кто изучал движение Христианской Науки, философия исцеления через силу духа в Христианской Науке отстает в соревновании с современными псевдодуховными увлечениями, такими как медитация, йога, акупунктура и прочими¹⁴³.

¹³⁹ Ibid. P. 473, 474.

¹⁴⁰ McDowell, Stewart. P. 124.

¹⁴¹ Ibid. P. 126.

¹⁴² Ibid. P. 129.

¹⁴³ Simurda, n. pag.

ГЛАВА 9

Мормонизм

«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (2-Петра 1:16).

«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Галатам 1:8).

Учитывая, что Церковь Иисуса Христа святых последних дней (ЦСПД, или мормоны) в 2013 году насчитывала почти 15 млн. членов по всему миру¹⁴⁴, ее едва ли можно проигнорировать в сравнительном исследовании религий.

Мормонизм называют квинтэссенцией американской религии. В соответствии с утверждениями Джозефа Смита, в девятнадцатом веке основавшего мормонизм, Иисус Христос посетил Американский континент после Своего воскресения, чтобы провозгласить более прочный завет с человечеством. Как учил Джозеф Смит, Иисус служил американским индейцам, которые являлись потомками потерянных колен Израиля. Описания этих событий, как они верят, составляют Книгу Мормона, обнаруженную подростком Джозефом Смитом в верхней части штата Нью-Йорк. Мормоны однозначно ожидают, что Иисус Христос вернется на землю, но в место, которое в Библии нигде не упоминается. В соответствии с мормонской версией событий последних дней возвращение Иисуса на землю произойдет в Америке, точнее, в округе Джэксон, штат Миссури, в Соединенных Штатах. Это утверждается в статье 10 Символа веры мормонов, состоящего из 13 пунктов: *«Мы верим в буквальное собрание Израиля и в восстановление десяти колен; в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет построен на Американском континенте; что Христос будет лично царствовать на Земле, и что Земля обновится и получит свою райскую славу».*

Из-за гонений в ранние годы Смит и его последователи были вынуждены уехать из Нью-Йорка. Они мигрировали в штат Огайо, где снова встретили сильное сопротивление, и позже, после того как губернатор Миссури пригрозил истребить их, они, в конечном счете, временно поселились в городе Наву, штат Иллинойс, где построили храм в 1846 году. Наву вырос в оплот мормонизма, достигнув количества населения почти, как в Чикаго того времени. Среди населения было почти 5 000 обратившихся в мормонство выходцев из Англии. Ричард и Джоан Остлинг в их глубокой книге «Мормонская Америка: власть и перспективы» указывают на то, что легион Смита в Наву, состоявший из 3 000 – 4 000 вооруженных человек, был угрозой для немормонов «в то время, когда полная численность армии США составляла всего лишь 8 500 солдат»¹⁴⁵.

В Наву Смит и другие ведущие мужчины стали активными участниками масонской ложи. Этот факт, без сомнения, объясняет использование мормонами секретных знаков и ритуалов в сегодняшних храмовых церемониях, в которых находят сходство со знаками и ритуалами, использовавшимися масонами.

Именно в Наву Смитом были разработаны некоторые из его самых эксцентричных учений, начиная от крещения для мертвых, идеи, которая пришла к нему через откровение в 1841 году. Согласно этому откровению «представитель проходит обряд вместо его умерших

¹⁴⁴ Worldwide Statistics [Мировая статистика]. URL: www.mormonnewsroom.org/facts-and-stats (дата обращения: 07.10.2013).

¹⁴⁵ Richard Ostling and Joan K. Ostling. Mormons in America: The Power and the Promise [Мормонская Америка: власть и перспективы]. HarperCollins e-books, 2007. P. 23.

родных, давая своим предкам в жизни после смерти возможность сделать выбор в пользу или против спасения, которое исключительно доступно в восстановленной истинной церкви»¹⁴⁶.

1. О «крещении для мертвых».

Мормоны ссылаются на 1-Коринфянам 15:29 в поддержку этой практики. Большую часть этой главы Павел посвящает защите учения о воскресении мертвых. Он упоминает известную коринфянам группу, которая крестит для мертвых по той причине, что они имеют надежду воскресения, и пишет следующее: «Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?»

Очевидно, что Павел не выступает в поддержку этой практики, и нигде в Писании она больше не упоминается. Некоторые комментаторы отмечают, что его слова «крестящиеся» и «крестятся» в 29-м стихе относятся к этой маргинальной группе, а в следующем стихе Павел, говоря «мы», подразумевает себя и коринфян: «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?»

Еще одна точка зрения состоит в том, что Павел имеет в виду новообращенных, которые, принимая крещение, «заполняют ряды» вместо тех, кто умер и ушел к Господу.

В следующем году в связи с новой увлеченностью Смита масонством он ввел обряд «облечения», который впоследствии стал важным аспектом храмовых церемоний для мужчин и женщин. «Эта церемония включала в себя омовения, помазания, тайные рукопожатия, использование священных имен и клятв с наказанием, театрализованную постановку сцены сотворения и использование символов – все это было очень схоже с масонскими ритуалами, про которые пророк только-только узнал»¹⁴⁷.

Именно в Наву Смит произнес свою знаменитую речь «Кинг Фоллетт» буквально за несколько дней до того, как его убили. В ней он расширенно представил свои идеи многобожия, которые мы рассмотрим позже в этой главе.

Соперничество между фракциями лидеров мормонов привело к беспорядкам среди населения и последующему аресту Смита и его брата Хайрама за разрушение типографии своих оппонентов. Толпа ворвалась в тюрьму, и оба брата Смитов были застрелены.

Скоро после тех событий новоизбранный лидер Бригам Янг торжественно вывел караван мормонов, состоявший из повозок и пеших людей, в конечную обетованную землю на территории штата Юта, где они поселились и начали процветать. Сегодня их миссионерская работа достигает всего мира, а их влияние достигает высших уровней американского правительства.

2. Зачем изучать мормонизм?

Есть веские причины для того, чтобы исследовать движение, которое называет себя христианским, но основывается на трех дополнительных книгах, называемыми священными и почитаемыми мормонами такими же, и даже большими, авторитетами, чем Библия. Мормоны, кстати, верят в продолжающееся откровение, нежели в Слово, на веки утвержденное на небесах (Псалом 118:89). Президент мормонов через новое откровение имеет власть дополнить или отменить ранее полученные божественные заповеди.

В статье лондонского издания «Файнэншл Таймз» за 9 июля 2010 года Джейс Крэбтри заметил: «Несмотря на свою репутацию, церковь мормонов являет собой историю огромного религиозного успеха в последние сто лет. Примерно 1,7% населения США являются членами ЦСПД, эта цифра всего лишь немного меньше, чем количество человек, относящих себя к евреям. Количество членов по всему миру выросло с 250 000 в 1900 году до 1 млн. в 1948 году, а

¹⁴⁶ Ibid. P. 31.

¹⁴⁷ Ibid. P. 32.

затем до 13 млн. в настоящее время»¹⁴⁸. Это число достигло 15 млн. в начале 2014 года в соответствии с собственным новостным сайтом церкви мормонов.¹⁴⁹ «Эта церковь является, наверно, также самой богатой в мире религиозной организацией из расчета на одного члена, ее активы оцениваются в пределах от 25 до 30 млрд. долларов»¹⁵⁰. В статье журнала «Бизнес инсайдер» Грэйс Уайлер заметил: «Насчитывая 6 млн. членов, мормонизм в настоящее время является четвертой по величине религиозной группой в Соединенных Штатах в соответствии с последними данными исследовательской организации *Pew Research Center*. Церковь утверждает, что количество ее членов увеличивается на 1 млн. каждые три года»¹⁵¹.

В своей статье Крэбтри писал: «Религиозный социолог Родни Старк в Бэйлорском университете штата Техас прогнозирует, что ЦСПД во второй половине этого века станет крупнейшей мировой религией после ислама, – это одна из причин, почему Смита, который основал церковь в 1830-х годах, иногда называют “американским Магометом”»¹⁵².

Вероятность осуществления этого прогноза становится понятной, если учесть, что у мормонов более 83 000 миссионеров каждый день трудятся более чем в 182 странах. После снижения возрастного лимита для своих миссионеров с 19 до 18 лет для юношей и с 21 года до 19 лет для девушек число мормонских миссионеров по всему миру почти достигло отметки в 90 000 в 2013 году, увеличившись на 58 500 по сравнению с прошлым годом.¹⁵³ Они издают литературу на 189 языках и оказывают гуманитарную помощь в 182 странах.¹⁵⁴

Каждый молодой миссионер мормонов проводит два года за рубежом, следуя жесткому графику и ведя жертвенный образ жизни. Они связываются со своим домом только два раза в год. Те, кто служит за рубежом, овладевают языком той страны, где они находятся, и могут свободно общаться на нем, они живут в соответствии с жестким графиком, начиная день в 6:30 утра и выключая свет в 22:30. Многие из них описывают свое служение, как «лучшие два года жизни»¹⁵⁵. Из-за их языкового опыта и консервативного стиля жизни мормонов, получивших университетское образование, в большом количестве берут на работу в Госдепартамент США, ФБР¹⁵⁶ и разведслужбы.

«Очевидная неподкупность мормонов из-за их моральной праведности делает их идеальными кандидатами для правоохранительных и разведывательных органов страны», – писал Уайлер. «Непропорционально велико представительство мормонов в ЦРУ. Агент по найму сказал изданию “Солт Лэйк Сити Трибьюн”, что возвратившиеся миссионеры-мормоны ценятся за их знания иностранных языков, воздержание от употребления наркотиков и алкоголя, а также за их уважительное отношение к властям»¹⁵⁷.

Очевидно, что это хорошо организованное и хорошо финансируемое религиозное движение с потенциалом феноменального роста и растущим принятием не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Его лидеры намеренно сглаживают специфические

¹⁴⁸ James Crabtree. The Rise of a new generation of Mormons [Подъем нового поколения мормонов] // London Financial Times Magazine [Электронный ресурс], 07.09.2010. URL: <http://www.ft.com/life&arts> (дата обращения: 07.10.2013).

¹⁴⁹ Worldwide Statistics [Мировая статистика]. URL: www.mormonnewsroom.org (дата обращения: 11.04.2014).

¹⁵⁰ Crabtree, n. pag.

¹⁵¹ Grace Wyler. 11 Surprising Things You Didn't Know About Mormons [11 удивительных вещей, которые вы не знали о мормонах] // Business Insider, 60, 24.06.2011.

¹⁵² Crabtree, n. pag.

¹⁵³ Brady McCombs. More Women Expected to serve Mormon missions [Ожидается рост количества женщин среди мормонских миссионеров] // Associated Press [Электронный ресурс], 18.01.2013: n. pag. URL: <http://bigstory.ap.org/article/more-women-expectedserve-mormon-missions> (дата обращения: 11.04.2014).

¹⁵⁴ Worldwide Statistics [Мировая статистика]. URL: www.mormonnewsroom.org/facts-and-stats (дата обращения: 11.04.2014).

¹⁵⁵ Wyler. P. 3.

¹⁵⁶ Ibid. P. 6.

¹⁵⁷ Ibid. P. 7.

черты мормонской веры в своем желании достичь статуса очередной христианской конфессии. Во времена, когда ведущим лозунгом религиозного мира, все больше становящегося экуменическим, является «терпимость», особенно, среди основных протестантских деноминаций, но также и среди многих евангельских церквей, барьеры против ложных учений мормонизма стремительно рушатся. Наконец, в 2012 году Митт Ромни, мормонский епископ, был избран основным партийным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, что еще было немыслимо для предыдущего поколения.

Мормонизм будет становиться все более важным фактором в мировой евангелизации. Давайте рассмотрим некоторые заблуждения мормонизма.

3. Некоторые заблуждения мормонизма.

Несмотря на свою внешнюю сторону богатства, влияния, патриотизма и семейных ценностей, мормонизм не является настоящей христианской деноминацией. Во множестве аспектов мормонизм являет собой уклонение от христианской веры и учения. Основное учение мормонов является небиблейским, а потому опасным.

- Один очень существенный аспект – это то, что мормонизм отрицает библейское учение о божественности Иисуса Христа. Хотя мормонизм придерживается решительно иного взгляда на троицу, нежели большинство основных групп, принадлежащих к тринитарным церквям, все равно он никоим образом не является верой в единственность Бога. Это определенно тринитарный взгляд по отношению к Отцу, Сыну и Святому Духу. Иными словами, мормонизм принимает понятие троицы Божества по отношению к планете Земля, но придерживается того, что люди могут, пройдя священство в мормонизме, стать богами других миров в последующей жизни. Мормонизм по-настоящему является политеистическим.
- Мормоны также верят, что Бог Библии, Отец, вначале был человеком с телом из плоти и костей, которое сейчас прославлено. Также в соответствии с учением ЦСПД верные мормоны имеют возможность достичь божественного состояния.
- Учение мормонов делает Иисуса Христа, хоть и высшим по положению, но не более чем сотворенным духовным существом, по их вере таким же, какими были мы перед тем, как поселились в нашем человеческом теле.
- Более того, мормонизм учит тому, что спасение невозможно без принятия Джозефа Смита. Бывший президент мормонов Джозеф Филдинг Смит заметил:

«Нет спасения без принятия Джозефа Смита. Если Джозеф Смит истинно был пророком и если он говорил истину, когда сказал, что он стоял в присутствии ангелов, посланных от Господа, и получил ключи власти и заповедь снова на земле организовать Церковь Иисуса Христа, то это знание является жизненно важным для всего мира.

Ни один человек не может отвергнуть это свидетельство, не навлекши на себя самые ужасные последствия, ибо такой человек не сможет войти в Царство Божие»¹⁵⁸.

- Мормонизм учит тому, что Новый Иерусалим будет располагаться в штате Миссури в США во время тысячелетнего царствования Христа.
- Мормоны не принимают Библию в качестве высшего авторитета в вопросах учения и веры. Они верят, что президент мормонской церкви может получать продолжающиеся откровения, которые могут изменить или заменить Писание, которое уже дано. Это верование мормонов в постоянно развивающееся откровение означает, что истина никогда не является навсегда утвержденной. Когда действующий президент Церкви

¹⁵⁸ Joseph Fielding Smith. Doctrines of Salvation [Учение о спасении], Volume 1, 190, 191. URL: <http://www.mormonthink.com/QUOTES/salvation> (дата обращения: 08.10.2013).

святых последних дней делает официальное заявление, как их пророк, прозорливец и носитель откровений, его слово равнозначно Святому Писанию, по крайней мере, во время его президентства. В конце девятнадцатого века правительство Соединенных Штатов было на пороге принятия решения, чтобы объявить мормонизм вне закона из-за того, что эта церковь одобряла многоженство, являвшееся священной доктриной со времен Джозефа Смита. Однако в 1890 году президент мормонов Уилфорд Вудраф объявил об откровении, что многоженство официально больше не приемлемо среди мормонов. Спустя шесть лет Юта была принята 45-м штатом в состав Соединенных Штатов. Заявление Вудрафа в 1908 году стало частью книги «Учения и заветы», являющейся, в основном, собранием откровений Джозефа Смита. Аналогично, людям с цветной кожей не позволялось стать мормонским священником, это учение сильно препятствовало миссионерской работе мормонов в Африке, а также в Центральной и Южной Америках. «Откровение» в 1978 году положило конец этому учению, и мормонизм приобрел значительно больше последователей на этих континентах.

4. Мормонизм и Божество.

В замысловатую басню мормонизма вплетено множество заблуждений. Основное среди них – это то, что учение мормонов говорит о Божестве и божественности Иисуса Христа. Иисус, которого мормонизм являет миру, на самом деле «другой Иисус». Апостол Павел предупреждал коринфян: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, *уклонившись* от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень снисходительны к тому» (2-Коринфянам 11:3, 4).

Как было замечено ранее, мормонизм вразрез с библейским христианством отрицает библейское учение об истинной божественности Иисуса Христа. На первый взгляд, мормонизм признает доктрину троицы в виде, общепринятом католиками и протестантами.

Первое предложение Символа веры мормонизма, написанного Джозефом Смитом, гласит: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого». Однако, истинный мормонизм, так позже названный Смитом, по меньшей мере, является тритеистичным (политеизм мормонов будет рассмотрен позже). В 1844 году во время проповеди он заявил:

«Я буду проповедовать о множестве Богов. Я выбрал эту цитату [Отк. 1:6] именно с этой целью. Я хочу провозгласить, что всегда и во всех общинах, где проповедовал о сущности Божества, я имел в виду множество Богов...

Я всегда провозглашал, что Бог – это отличительная личность, Иисус Христос – отдельная и отличная от Бога Отца личность, а Святой Дух – отличительная личность и Дух: и эти три составляют трех отличительных личностей и трех Богов»¹⁵⁹.

Более того, учение мормонизма прямо противоречит словам Иисуса, когда Он сказал: «Бог есть дух...» (Ев. от Иоанна 4:24). Мормонизм отрицает духовность Бога. «Отец имеет тело из плоти и костей, плотское, как и у человека, а также и Сын; а у Духа Святого нет тела и костей, Он – духовная личность» («Учение и заветы», 130:22).

Кроме этого утверждения, мормонское учение о Боге однозначно политеистическое. «Сколько всего имеется Богов, я не знаю. Но никогда не было времени, когда не было Богов и

¹⁵⁹ Joseph Smith. The Christian Godhead — Plurality of Gods [Христианское Божество – множество Богов], 16.06.1844, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 370, 372 [Электронный ресурс]. URL: <http://mormon.org/joseph-smith/> (дата обращения: 03.09.2013).

миров и когда люди не проходили через испытания, через которые мы проходим сейчас. Так было от вечности, так есть и будет вечно»¹⁶⁰.

Мормонская идеология напоминает идеи реинкарнации индуизма о том, что каждый из нас духовно существовал в другом мире, плоде Небесного Отца и Матери. В течение нашего временного пребывания на земле, в соответствии с мормонизмом, у нас есть возможность совершенствовать себя через послушание божественным принципам, открытым через Джозефа Смита. Тогда мы можем достичь божественного состояния в другой жизни.

Один из мормонских авторов выразил это так:

«Мормонские пророки постоянно учили великую истину о том, что Бог Вечный Отец однажды был смертным человеком, который прошел школу жизни на земле подобно тому, как проходим сейчас мы. Он стал Богом – высшим существом – через послушание тем же вечным истинам Евангелия, выразить послушание которым мы сегодня имеем возможность»¹⁶¹.

Энтони Хоэкима заметил, что мормоны отрицают «трансцендентность Бога – Его абсолютное отличие от человека. Их взгляды сводятся к тому, что все боги сначала существовали как духи, затем пришли на землю, чтобы получить тела, а затем после прохождения периода испытаний на этой земле получили высокое положение, которые они сейчас имеют в каком-то небесном мире»¹⁶².

Мормонизм учит тому, что Иисус Христос, первенец Небесного Отца и Марии, достиг Своего божественного состояния так же, как можем достичь мы. «Поэтому, – пишет Хоэкима, – каждый бог прошел через цикл, подобный тому, который мы видим в воплощении Иисуса Христа. Таким образом, уникальность воплощения Христа полностью отвергается»¹⁶³.

Мы тоже можем стать богами в соответствии с мормонской теологией. Верно придерживаясь требований мормонского учения, что позволяет достичь высшего священства и вечно скрепить брак в тайном храмовом ритуале, человек, в конечном счете, может вкушать вечного божественного состояния, а в будущей жизни произвести духовное потомство со своей женой для заселения другого мира («Учение и заветы», 132:19, 20).

В своей книге «Создатели Бога» Эд Декер и Дэйв Хант делают важное замечание, что мормонизм, несмотря на заимствование языка христианской Библии, больше напоминает индуизм в своих ключевых доктринах, больше похож на язычество, чем на христианство:

«Как К. Льюис и многие другие эксперты высказали, в мире есть только две религии: христианство и индуизм (язычество). Одна учит тому, что мы грехом были отделены от единого истинного Бога и что Бог стал человеком, чтобы умереть за наши грехи. Другая религия провозглашает, что люди не отделены от Бога, но что каждый человек имеет внутри себя силу преодолеть зло и, таким образом, стать Богом или, по крайней мере, одним из богов. Индуизм, или язычество, принимает и впитывает все, кроме библейского христианства, которое является его единственным настоящим оппонентом. Несмотря на использование христианского языка для прикрытия своей языческой

¹⁶⁰ Teachings of Brigham Young [Учения Бригама Янга], arranged by John A. Widtsoe. Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954. P. 22, 23.

¹⁶¹ Milton R. Hunter. The Gospel Through the Ages [Евангелие сквозь века]. Salt Lake City: Deseret Book Co., 1958. P. 104.

¹⁶² Hoekema. P. 38, 39.

¹⁶³ Ibid. P. 39.

сущности, мормонизм является более индуистским, чем христианским»¹⁶⁴.

Сходство мормонизма и индуизма огромно. Они являются политеистическими. Чтобы достичь широкого принятия, они одинаково требуют полной терпимости. Индуизм является главным домом религиозной терпимости, по крайней мере, в теории, что так модно сегодня в христианских кругах. Библия на самом деле подчеркивает терпимость среди верующих, «снисходя друг ко другу любовью» – так это описывает Апостол Павел в Послании к Ефесянам 4:2. Благодать и милосердие являются характерными христианскими чертами, которые Павел включает в плод духа (Галатам 5:22, 23). Однако этот же Апостол ясно дает понять, что не может быть терпимости по отношению к ложному учению или искаженному Евангелию: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Галатам 1:8).

Поэтому не удивительно, что со своим искаженным Евангелием и обилием ложных доктрин публичное лицо мормонизма старается спрятать за маской свою истинную сущность перед широкой общественностью и что в современной публичной деятельности мормонизма расчетливо подчеркивается важность религиозной терпимости.

Джозеф Смит в своей знаменитой речи на похоронах мормонского старейшины Кинга Фоллетта заявил:

«Вот теперь вечная жизнь – знать единственного мудрого и истинного Бога. И вы должны научиться, как самим быть Богами – быть царями и священниками Богу, как делали все Боги – переходя от малого к большому, от благодати к благодати, от славы к славе, пока вы не сможете воссесть во славе, как те, которые восседают на троне в вечной силе»¹⁶⁵.

На сайте Университета Бригама Янга, откуда взята вышеуказанная цитата, отмечалось, что эта проповедь, впервые опубликованная в 1844 году, является знаменательной за «потрясающее новое учение относительно природы Бога»¹⁶⁶.

Лоренцо Сноу, пятый президент мормонской церкви, сделал следующее знаменитое заявление: «Какой сейчас человек, таким когда-то был Бог; какой сейчас Бог, таким человек может стать»¹⁶⁷.

Хоэкима заметил, что личные взгляды Джозефа Смита на Божество менялись в течение нескольких лет. «В “Книге Моисея”, якобы открытой Джозефу Смицу в 1830 году, первая глава Книги Бытия воспроизведена с именем Бога в единственном числе: “И Я, Бог, сказал: да будет свет, и стал свет”»¹⁶⁸.

Однако спустя пять лет, когда Смит опубликовал «Книгу Авраама», и в ней была воспроизведена первая глава Книги Бытия, но в этот раз с сильно отличающимся переводом, касающимся упоминания Бога. На этот раз, неправильно понимая форму множественного числа «Элохим», Смит формулирует отрывок в соответствии с мормонским политеизмом.

В этой версии, как пишет Хоэкима, Смит упоминает «имя Бога во множественном числе: “И они (Боги) сказали: да будет свет, и стал свет” (4:3), а форма множественного числа – Боги – продолжает использоваться в Главе 5. Если принять то, что более позднее откровение является

¹⁶⁴ Ed Decker and Dave Hunt. The God Makers [Создатели Бора]. Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1997. P. 68.

¹⁶⁵ Joseph Smith. The King Follett Discourse [Речь «Кинг Фоллетт»] // Mormon Literature Sample [Электронный ресурс]. URL: <http://MormonLit.byu.edu> (дата обращения: 04.04.2014).

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ John A. Widtsoe. A Rational Theology [Рациональная теология], sixth edition. Salt Lake City: Deseret Book Co., 1915/1952. P. 26.

¹⁶⁸ Ноекема. P. 36.

более авторитетным, то, значит, более раннее откровение, в котором Бог упоминался в единственном числе, было ошибочным»¹⁶⁹.

Смит навязывает такое значение слова «Элохим», которое еврейские комментаторы и другие библейские ученые никогда не признали бы верным. И снова Хоэкима отметил: «Смит пытался оправдать такой перевод истории сотворения, указывая на то, что еврейское слово “Элохим”, обычно переводимое как “Бог”, имеет форму множественного числа¹⁷⁰. Хотя это и так, но форма множественного числа, в каком виде это слово встречается, всеми еврейскими богословами признается в значении множества величия, относящемуся к единому истинному Богу»¹⁷¹.

Хоэкима сделал заключение: «Тот факт, что еврейские формы глаголов, используемые с подлежащим “Элохим”, почти всегда исползуются в форме единственного числа, доказывает, что автор Книги Бытия имел целью говорить о единственном Боге, а не о множестве богов»¹⁷².

В той же самой проповеди 1844 года, упомянутой ранее, Смит далее заявил:

«...Доктрина множества богов настолько же видна в Библии, как и любая другая доктрина. Она видна везде на поверхности Библии. Ее невозможно оспаривать. Странник, даже глупец, не должен здесь заблудиться.

Павел говорит, что есть много Богов и Господ много. Я хочу выразить это понятно и просто: но у нас один Бог – то есть *относящийся к нам*...

Руководство Богов назначило одного Бога для нас, и когда человек принимает [такой] взгляд на эту тему, то это освобождает его, чтобы увидеть всю красоту, святость и совершенства Богов»¹⁷³.

Бригам Янг, второй президент мормонской церкви, развил концепцию «множества Богов». Янг заявил:

«Сколько всего имеется Богов – я не знаю. Но никогда не было времени, когда не было Богов и миров и когда люди не проходили через такие же испытания, через какие сейчас проходим мы. Так было от вечности, так есть и будет в вечности»¹⁷⁴.

Хоэкима в своем анализе мормонской доктрины Божества говорит прямо и недвусмысленно:

«Поучительное обсуждение отношения этих разных богов друг к другу можно найти в главе 12 книги Джона А. Уидтсо “Рациональная теология”. Из этой главы мы узнаем, что разные боги находятся в стадии прогресса, что есть кто-то в каждой вообразимой стадии развития, что Бог, ангелы и похожие термины “обозначают просто разумных существ

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ноекема. Р. 36.

¹⁷¹ Ноекема. Р. 37. (В подстрочной ссылке книги Хоэкимы написано: «См., например: Francis Brown, S.R. Driver, and Charles A Briggs. Hebrew and English Lexicon of the Old Testament [Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета]. Boston: Houghton Mifflin, 1907. Р. 43).

¹⁷² Ibid. Р. 37.

¹⁷³ The Christian Godhead — Plurality of Gods [Христианское Божество – множество Богов], 16.06.1844, Teachings of the Prophet Joseph Smith: 370, 372 [Электронный ресурс]. URL: <http://mormon.org/joseph-smith/> (дата обращения: 03.09.2013).

¹⁷⁴ Discourses of Brigham Young [Речи Бригама Янга], arranged by John A. Widtsoe. Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954. Р. 22, 23.

разной степени развития” (стр. 66)¹⁷⁵... Разница между Богом Отцом и другими богами – в их степени развития. Он просто является богом, который продвинулся дальше всех и поэтому стоит выше других богов – другие боги никогда не смогут угнаться за ним. **Таким образом, мормонизм исповедует иерархический политеизм**»¹⁷⁶ [выделено автором].

Естественно, лидеры мормонской церкви, сильно сосредоточенные на том, чтобы их приняли частью основного христианства, не стремятся обсуждать искаженные доктринальные взгляды. Такая концепция Бога не будет избрана в качестве предмета первоначального обсуждения молодыми мормонскими миссионерами, потому что этот доктринальный взгляд очень далек от чистой библейской теологии. Более того, это чистой воды ересь, часть выдуманной религии, созданной в скрытном и изобретательном разуме Джозефа Смита. Эти взгляды настолько явно нехристианские, но Церковь Иисуса Христа святых последних дней не это хочет показать миру.

Мормоны хотят, чтобы в них видели доброжелательную, ориентированную на семью, порядочную религиозную группу с консервативными моральными устоями, которая в Америке относится к американской Конституции, как к священному документу. Это есть лицо мормонизма в том виде, в каком оно представлено в современных социальных кампаниях мормонизма. Это тот образ, который мормонские лидеры предпочитают выставлять на свет и подчеркивать. С виду он привлекателен, достоин одобрения и такой же приятный, как величественные гимны Мормонского Табернального хора. Мормонская церковь старательно заботится о том, чтобы полировать этот образ. Когда мормон Митт Ромни баллотировался в президенты США в 2012 году, он всегда осторожно уходил от ответов на вопросы, касавшихся таких странных мормонских верований, как их политеистические корни, перенаправляя все подобные вопросы к лидерам своей церкви. Казалось, ни один журналист не стеснял его тем фактом, что на самом деле он и был одним из этих лидеров, занимая положение мормонского епископа во время его политической карьеры в штате Массачусетс.

Ранее в данном исследовании мы цитировали Апостола Павла, который предупреждал нас в Послании к Колоссянам 2:8–10: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти».

Павел предупреждал церковь в Коринфе: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света [“**притворяется Ангелом света**” – в Новом международном переводе, выделено автором], а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды...» (2-Коринфянам 11:13–15).

5. Религия, тесно ассоциируемая с Америкой.

Писатель, философ и гностик-еврей (как он себя сам описывает) Харольд Блум включил мормонизм, как квинтэссенцию «американской религии», в свою книгу «Американская религия». Он назвал мормонизм «Американским творением»¹⁷⁷. Он не единственный, кто заметил, что фантазии Джозефа Смита и мормонская история, в основном, связаны с Америкой. В очерке в сентябрьском номере «Нью-Йорк Таймс» за 2012 год Саймон Кричли, профессор философии Новой Школы социальных исследований в Нью-Йорке, писал:

¹⁷⁵ Widtsoe. A Rational Theology. P. 66.

¹⁷⁶ Hoekema. P. 38.

¹⁷⁷ Harold Bloom. The American Religion-the Emergence of the Post-Christian Nation [Американская религия – возникновение постхристианской нации]. New York: Chu Hartley Publishers, 1992/2013. P. 77.

«Откровение, данное Джозефу Смиту в его видениях, и ежегодные посещения ангела Морони, начиная с 1820 года, – это новое евангелие для нового мира. Мормонизм – это американская религия, которая красиво, хоть и ошибочно, представляет коренных жителей Нового Света как древних потомков жителей Старого Света, рассеянных колен Израиля. Положение 10 [Символа веры мормонов] гласит: “Мы верим в буквальное собрание Израиля и в восстановление десяти колен; в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет построен на Американском континенте...”».

Мормонизм правильно и уверенно нужно называть постхристианским, так же как ислам является постхристианским. Если ислам, где тоже есть пророк, провозглашает трансцендентность Бога, то мормонизм делает Бога абсолютно имманентным [существующим или действующим внутри]. Если ислам объединяет все творение под единым могущественным Богом, Которому мы должны поклониться, то мормонизм придает Божеству множественность, делая Его имманентной, материальной сущностью и делая Бога более хрупким и ограниченным существом...

Но в отличие от ислама, для которого Магомет является последним пророком, мормонизм допускает *продолжающееся* откровение. В этом смысле мормонизм очень демократичный, очень американский»¹⁷⁸.

Многие обозреватели отмечали, что мормонизм сильно поддерживает идею американской исключительности. Мормоны почитают американскую Конституцию как священный документ, почти наравне с Книгой Мормона. Они видят, что Америка будет центром кульминации событий последних дней, а также тысячелетнего правления Христа, и что люди достигнут спасения через принятие откровений Джозефа Смита. Хотя мормоны продемонстрировали свою верность Конституции США, но зная лежащую в основе мормонизма ложь, кому захочется жить в стране, где мормонизм будет самой распространенной верой, доминирующей в национальной политике?

В комментарии, напечатанном в издании «Ю Эс Эй тудэй», Стивен Мэнсфилд написал, что мормонизм «более чем любая другая религия является религией Америки и об Америке». Далее он написал:

«Кстати, некоторые ученые, такие как бывший историк Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Фон Броуди, видят в мормонизме нечто большее, чем ценности и символы Америки, переплетенные с религией. Это то, как они выражаются, что сделало из святых последних десятилетий такими суперпатриотами...

Мормонизм несет в себе духовное видение США и их значения для мира. Большинство мормонов верит, что страна имеет Божье помазание, что Конституция была составлена под божественным руководством и что США будут играть predetermined роль во время тысячелетнего правления Христа. Большинство верит, что

¹⁷⁸ Simon Critchley. Why I Love Mormonism [Почему мне нравится мормонизм] // The New York Times, Opinionator, 16.09.2012.

коренные американцы произошли от древних евреев и что из-за этого США имеют Божье благословение, которое когда-то было предназначено только для древнего Израиля»¹⁷⁹.

6. О чем говорится в Книге Мормона.

Книга Мормона повествует о двух переселениях людей с Ближнего Востока в Центральную и Южную Америки, первое из которых было во времена Вавилонской башни, около 2250 г. до н.э., а второе – спустя 1650 лет в 600 г. до н.э.

История о первой группе бесстрашных мореплавателей рассказывается в Книге Ефера, одной из частей Книги Мормона. Эта группа якобы получила повеление от Бога построить восемь барж, способных на длительное пребывание в штормовых морях, длиной с дерево, которые были бы такими же «плотными», «как сосуд», и освещаемы камнями, светящимися благодаря Богу. Их путешествие проходило по бушующим морям, которое прибило их к западным берегам Центральной Америки. После 344 дней плавания через постоянные бури все восемь барж, в конце концов, достигли земли одновременно и в одном и том же месте.

Здесь они начали процветать и выросли в большую, воинственную цивилизацию с большими городами. На удивление, эти народы использовали слонов и железные инструменты (нигде больше про это не говорится: ни в исторических, ни в археологических документах, касающихся той эпохи). В конечном счете, эти народы уничтожили сами себя в битвах, в которых гибли миллионы людей.

Одно из откровений Книги Ефера говорит о том, что пророк Ефер разговаривал лицом к лицу с Иисусом Христом (глава 13) более чем за 2000 лет до рождения Христа и узнал, что Новый Иерусалим будет построен в Северной Америке. (Более позднее откровение мормонов показывало более точное месторасположение Нового Иерусалима – в округе Джексон штата Миссури).

Второе переселение, описанное в Книге Мормона, – это переселение в 600 году до н.э. потомков иудея Легия и его семьи из колена Манассии. Легий якобы был вынужден покинуть Израиль, потому что он пророчествовал против Иерусалима и предсказал его завоевание вавилонянами. Легий и его семья построили корабль и чудесным образом доплыли до западного берега Южной Америки, куда переселилась и уже погибла цивилизация, описанная в Книге Ефера. Наконец, сыновья Легия размножились и стали великими народами: злыми ламанийцами и праведными нефийцами. Ламанийцы были прокляты за свое непослушание, в результате чего получили темную кожу (2-Нефия 5:21), и стали предками американских индейцев. (Хотя в соответствии с современной антропологией генетические свидетельства показывают связь американских индейцев с монгольскими предками, а не с семитами).

Эти группы, в конечном счете, мигрировали в Северную Америку. В третьей Книге Нефия описывается, как Иисус явился в Северной Америке после Своего воскресения, чтобы послужить непосредственно нефийцам, повторяя учение Нагорной проповеди, а также вручая им истинное евангелие, которое позже должно было быть открыто в Книге Мормона.

В соответствии с этой мормонской версией истории конфликт между ламанийцами и нефийцами привел к великой битве, которая произошла в 385 году н.э. в месте, которое позднее стало штатом Нью-Йорк. Местом сражения был холм Кумора в северной части штата около того места, где позже жили Джозеф Смит и его семья. Все нефийцы, кроме одного, были уничтожены в этой битве (о чем нет археологических документов), но Мормон уже записал и сохранил большую часть истории, которая должна была открыться в Книге Мормона. Его сын Мороний, единственный выживший в той битве, закончил труд, записанный на золотых пластинах, добавив

¹⁷⁹ Stephen Mansfield. Mormonism's American Values [Мормонские американские ценности] // USA Today [Электронный ресурс], 09.09.2012. URL: www.usatoday.com/news/opinion/forum/story/2012-09-09/mormon-american-valuesromney/57719056/1 (дата обращения: 13.04.2013).

Книгу Ефера и Книгу Морония. Затем в 421 году н.э. Мороний спрятал пластины на холме Кумора (Библия мормонов, Книга Мормона, глава 8).

Тысячу четыреста лет спустя Мороний своим духом или в ангельской форме якобы явился, чтобы открыть подростку Джозефу Смиту место, где были спрятаны пластины.

7. Книга Мормона и современная археология.

В письме Институту религиозных исследований в 1988 году всемирно известное Национальное географическое общество, расположенное в Вашингтоне, сделало следующее заявление: «Археологи и другие ученые долго исследовали прошлое этого полушария, и Обществу пока ничего неизвестно о находках, которые бы подтверждали написанное в Книге Мормона»¹⁸⁰.

8. История Джозефа Смита и Книги Мормона.

Основатель мормонизма Джозеф Смит-младший родился в 1805 году в штате Вермонт, США. В 1817 году он со своей семьей переехали в местность около Пальмиры, штат Нью-Йорк. Семья Смита присоединилась к пресвитерианской церкви. Будучи подростком, Джозеф еще не определился по поводу отношения к разным конфессиям.

Его отец был мистиком, человеком, который большую часть своего времени провел в поисках воображаемых сокровищ. Его сын Джозеф также подхватил это призвание. Он даже был арестован за попытку мошенничества, когда он склонял пожилого фермера к тому, чтобы тот заплатил ему за поиск сокровищ на земле этого фермера. Имеются записи о том, как он использовал метод, известный как «пророческие камни», когда он клал камни в шляпу, затем опускал свое лицо в шляпу, и камень якобы открывал ему тайны.¹⁸¹ Позже такой же метод он использовал для перевода Книги Мормона.

«Видения» Джозефа начались в 1820 году, когда он, будучи 15-летним мальчиком, молился в лесу. Якобы ему явились Бог Отец и Иисус, провозгласившие о необходимости восстановления истинного христианства и о том, что Джозеф был избран для этой миссии. Существует несколько описаний этого видения, и не все они согласуются между собой. Джеймс Е. Фауст, бывший в качестве «апостола» ЦСПД до своей смерти в 2007 году, так говорил об этом событии:

«...Удивительное переживание Джозефа Смита, когда он видел Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа весной 1820 года. В истории Джозефа Смита не было события более славного, более неоднозначного и более важного, чем это видение. Возможно, это самое необыкновенное событие, которое произошло на земле со времен Воскресения»¹⁸².

Проблема Джозефа Смита, Джеймса Е. Фауста и других мормонов в том, что если вы допускаете возможность видеть Бога Отца, стоящего рядом с Его Сыном Иисусом Христом, как двух отдельных и отчетливо видимых личностей, то, значит, вы не верите в монотеизм. Принятие той встречи Джозефа Смита за истину – в лучшем случае, является двухбожием и согласуется с явным политеизмом мормонизма.

¹⁸⁰ National Geographic Society Statement on the Book of Mormon [Заявление Национального географического общества о Книге Мормона], Letter from Julian Crain addressed to Luke Wilson of the Institute for Religious Research, 12.08.1988. URL: <http://mit.irr.org/national-geographic-society-statement-on-book-of-mormon> (дата обращения: 15.04.2013).

¹⁸¹ Conkin. P. 163-164.

¹⁸² James E. Faust, www.goodreads.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.goodreads.com/quotes/search?utf8=✓&q=This+glorious+appearing+of+God+the+Father+and+his+Son&commit=Search> (дата обращения: 26.06.2014).

Доктор В. А. Крисвелл, бывший президент Южно-баптистской конвенции, очень убедительно высказался о том, как Иоанн описывает воскресшего Господа Иисуса Христа в первой главе Книги Откровения:

«Я часто поражаюсь людям, которые думают, что на Небесах они увидят трех Богов. Если вы когда-либо увидите трех Богов (или даже двух), тогда то, что про вас говорит мусульманин, является правдой и то, что говорит о вас сосед еврей, тоже является правдой. Вы – не монотеист, вы – политеист. Вы верите в множественность Богов... Истинный христианин – монотеист. Есть один Бог. “Я и Отец – одно”. “Видевший Меня видел Отца”... Единственного Бога, Которого вы увидите, – это Господь Бог, Которого видел Иоанн в видении со светильниками. ...В Ветхом Завете мы называем Его Иеговой. В Новом Завете мы зовем Его Иисус»¹⁸³.

Детали жизни Джозефа Смита изложены Смитом в одной из священных книг ЦСПД «Драгоценная жемчужина». В ней и в исторических документах мормонизма описаны события, которые привели к первой публикации Книги Мормона.

В 1827 году Смит утверждал, что он получил золотые пластины, на которых якобы была написана Книга Мормона. Смит сказал, что пластины были обнаружены в тайнике на холме Кумора недалеко от города Пальмира, штат Нью-Йорк, где он провел детские годы. Он начал «переводить» записанные на пластинах «измененные египетские» иероглифы с помощью «урима и туммима», которые по его утверждению были спрятаны вместе с пластинами.

Странствующий школьный учитель Оливер Кайдери, посетивший дом Смитов, обратился и стал тем, кто записывал перевод, когда Смит заглядывал в свою шляпу, чтобы фразу за фразой прочитать перевод. Эмма Хейл Смит, первая жена Смита, помогала переписывать.

15 мая 1829 года Смит и Кайдери заявили, что им явился Иоанн Креститель, чтобы помазать их в священство Аарона. Позже Смит и Кайдери встретились с Петром, Иаковом и Иоанном, которые удостоили их священства Мелхиседека.

Книга Мормона была опубликована в 1830 году, и в тот же самый год была официально основана Церковь Иисуса Христа святых последних дней.

Разные историки с интересом заметили, что молодой Джозеф Смит и его отец занимались поиском сокровищ и, как ни странно, Джозеф использовал такой же метод для перевода Книги Мормона, как и для поиска зарытых сокровищ, – через рассматривание камней в шляпе.

9. Дополнительные священные книги мормонов.

Позже, в 1876 году, мормоны опубликовали «Учение и заветы» – откровения, которые пришли к Джозефу Смигу, вместе с двумя дополнительными разделами. Раздел 136 включает в себя откровения, данные Бригаму Янгу, и еще один позже включал в себя манифест президента Уилфорда Вудрафа 1890 года, который отменил ясное учение Джозефа Смита и Бригама Янга о многоженстве. Откровение пришло Вудрафу в то время, когда правительство США угрожало завладеть территорией мормонов в Юте и конфисковать имущество мормонов, частично из-за практикуемого мормонами многоженства.

В разделе 132 о многоженстве конкретная часть написана к жене Джозефа Смита, где говорится, что она должна быть готова принять других жен, которые были даны ее мужу, или подвергнуться вечной гибели (стихи 52–54).

¹⁸³ W. A. Criswell. Expository Sermons on Revelation [Пояснительные проповеди по Книге Откровения]. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1966. P. 145-146.

В «Учении и заветах» также содержатся учения: о крещении ради мертвых; о celestialном (небесном) браке, который может быть заключен только в мормонском храме, навечно скрепляет союз мужчины и женщины и является шагом к их божественному состоянию и правлению в другом мире; о божественном одобрении многоженства, а также (позднее) о новом откровении, отменяющем многоженство. Ни одного из этих учений нет в Книге Мормона.

Вторая дополнительная священная книга мормонов – это «Драгоценная жемчужина», небольшая книга, содержащая Книгу Моисея и Книгу Авраама, якобы переведенная с египетских папирусов (перевод был высмеян египтологами, которые исследовали взятый образец). В этой книге также содержится краткая история Джозефа Смита, а также Символ веры мормонской религии.

Суть анализа «Драгоценной жемчужины», проведенного Хозкимой, заключается в следующем: Книга Моисея излагает первые главы Книги Бытия и ясно учит политеизму. «И Они (Боги) сказали: Да будет свет» (4:3). В ней также говорится о звезде по имени Колоб, самой великой из всех звезд и ближайшей к Богу. В ней говорится о предсуществовании душ (3:22) и о плане подготовки земли для этих душ, а также о предсуществовании материи, из которой была сотворена земля, – все эти учения противоречат Божьему Слову. Вдобавок, в соответствии с учением мормонов «Иисус Христос, или Иегова, “сотворил” эту землю под руководством Своего Отца Элохима. В этом процессе Ему помогал Михаил, который был Адамом в состоянии до своего существования»¹⁸⁴. Другие люди в состоянии до своего существования, например, Моисей и Авраам, также могли помогать в сотворении.¹⁸⁵

10. Три свидетеля и еще восемь свидетелей.

В предисловии к Книге Мормона содержится свидетельство «трех свидетелей»: Оливера Каудери, Дэвида Витмера и Мартина Харриса. Каждый сказал, что «верой» видел золотые пластины. Каудери, которого вначале часто называли вторым старейшиной церкви и вторым президентом, позже был отлучен от церкви за обвинение Смита в прелюбодеянии. Все трое отвернулись от Смита и мормонизма. Мартин Харрис ушел из мормонизма, хотя позже он и Каудери были крещены заново. Из восьми свидетелей, упомянутых в Книге Мормона, которые также «видели» золотые пластины, все были либо членами семьи Смита, либо родственниками Витмера, и трое из них позже ушли из мормонской церкви.¹⁸⁶

11. Продолжающееся откровение?

Мормоны верят в доктрину о продолжающемся откровении, означающую, что учение может изменяться в зависимости от любых новых откровений действующего президента и пророка церкви. Когда он говорит авторитетно, его слова считаются богодухновенными наравне с Библией или Книгой Мормона. Ниже приведены два ярких примера создания удобной истины.

- У Смита было, по меньшей мере, 28 жен, и он утверждал, что многоженство – это Божья воля. Вся остальная Америка была в ужасе. В 1887 году Конгресс США принял закон о роспуске мормонской церкви. В 1890 году Верховный Суд поддержал этот закон. Скоро после этого четвертый президент церкви запретил многоженство. Через шесть лет Юте было позволено стать штатом.
- Мормоны воспринимали темнокожих как людей, которые получили темную кожу из-за греха бунтарства Каина. В течение почти 150 лет мормонской истории темнокожим запрещалось быть священством, и соответственно они были лишены возможности спастись по мормонской теологии. Это, конечно, затруднило обращение людей в Африке, частях Южной Америки и в странах Карибского бассейна. Однако в 1978 году появилось новое «откровение», и ограничения из-за цвета кожи были сняты.

¹⁸⁴ Ноекема. Р. 45.

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid. Р. 13.

12. Книга Мормона – откровение выше Библии?

Даже человек Христос Иисус не использовал Свою власть, чтобы изменить Писание, как Джозеф Смит. На искушение сатаны Иисус ответил: «Написано» (Ев. от Матфея 4:4, 7, 10). Иисус утверждал неизменную природу Божьего Слова. «Никогда наш Господь не брался за то, чтобы изменить хоть одно слово ветхозаветного Писания, и никогда Он даже не намекал, что придет время, когда определенные ветхозаветные отрывки будут изменены новым откровением»¹⁸⁷.

Интересен тот факт о «переводе» Книги Мормона Смитом, что он широко использовал слова из англоязычного перевода Библии версии Короля Якова. «Более 27 000 слов в переводе Смита просто взяты из этой Библии, – отмечает Стивен Мэнсфилд, – а это почти 10 процентов. Стиль нельзя спутать ни с каким другим. Фраза “and it came to pass” [фраза является связующей и в русском переводе Библии обычно отсутствует – прим. переводчика] используется более 2 000 раз. Благодаря этой и другим фразам, как “verily I say unto you” [“истинно говорю вам”], “and whosoever” [“кто”, “всякий”] или “for behold” [“вот”], книга звучит, как младший брат перевода Библии версии Короля Якова»¹⁸⁸.

Ричард и Джоан Остлинг заметили, что в Книге Мормона «большие отрывки из Библии присутствуют дословно или почти дословно, а также почти 300 имен, созвучных библейским»¹⁸⁹.

Содержащаяся в Книге Мормона необычная история о переселении евреев на плотак через океан в Новый Свет не была нова во времена Смита. «Спекуляции о еврейском происхождении индейцев были обычным делом в то время. Одной из книг, с которой Джозеф Смит, вероятно, был знаком, была книга Этана Смита “Точка зрения евреев”, опубликованная в Вермонте в 1825 году и содержащая много материала на эту тему, а также описание древних индейских руин в Центральной Америке»¹⁹⁰.

Американский историк и отлученный мормон Фон Броди отметил:

«Обе книги начинаются с частого упоминания разрушения Иерусалима; в обеих книгах говорится о вдохновенных пророках среди древних американцев; обе книги обильно и почти исключительно приводят цитаты из Книги Исаии; и обе книги описывают древних американцев как высоко цивилизованных людей. Обе придерживаются позиции, что миссия американского народа в последние дни состоит в том, чтобы собрать эти остатки дома Израиля и привести их к христианству, таким образом, приближая славное тысячелетие»¹⁹¹.

13. Определение истины – на основе чувств или Библии?

Мормонские миссионеры или верующие по возможности попросят вас помолиться о Книге Мормона. Они любят ссылаться на следующие отрывки:

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5);

«И, когда вы получите эти писания, я увещаю вас спросить Бога, Отца Вечного, во имя Христа, **достоверны ли**

¹⁸⁷ Ibid. P. 24.

¹⁸⁸ Steven Mansfield. The Mormonizing of America [Мормонизация Америки]. Brentwood, Tennessee: Worthy Publishing, 2012. P. 122.

¹⁸⁹ Ostling. P. 50.

¹⁹⁰ Ibid. P. 50, 51.

¹⁹¹ Fawn M. Brodie. No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith [Никто не знает моей истории: Жизнь Джозефа Смита]. New York: Vintage Books, 1945. P. 47.

они; и если вы спросите с искренним сердцем и истинным желанием, с верою во Христа, Он откроет вам правду о них силою Духа Святого» (Книга Морония 10:4) (выделено автором).

Основное подтверждение спасительной веры в соответствии с приверженцами мормонизма – это «чувство жжения в груди», которое появится, чтобы подтвердить истинность того, чему учил Джозеф Смит. Кажется, что даже с минимумом знаний о Книге Мормона ее истинность откроется вам через молитву. Однако мы должны быть осторожны и должны заметить, что Иаков написал: «если же у кого из вас недостает мудрости», а не: «если же у кого из вас недостает знания». Знание приходит через изучение Слова. Чувства не являются точным мерилем истины.

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти» (Притчи 14:12).

Павел увещевал Тимофея стараться «представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2-Тимофею 2:15). Обратите внимание на людей в Верии, про которых Лука пишет, что они «были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деяния 17:10, 11).

Чувства могут быть одним из аспектов подтверждения от Бога, но чувства необходимо проверять на основании Божьего Слова, помня, что Бог никогда не будет противоречить тому, что Он уже провозгласил.

Т. В. Бернс, бывший пастырь из города Миндин, штат Луизиана, был великим человеком молитвы и веры. Во время подготовки к проповеди, которую он должен был произнести на Генеральной конференции Объединенной Пятидесятнической Церкви в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в 1973 году, ему явился ангел. Моя жена и я слышали, как пастырь Бернс описывал это во время проповеди на той конференции. Когда он был погружен в молитву о том, что сказать мормонам, присутствие которых он ожидал на служении, и как достучаться до людей, которые приняли мормонское учение, он явно услышал голос, говоривший ему: «Вот путь истины. Прими его». Пастырь Бернс распознал, что это был не Божий Дух, и он рассерженно ответил: «Я повелеваю тебе во имя Иисуса сказать, кто ты». Голос ответил: «Я обольщающий ангел Мороний».

ГЛАВА 10

Адвентисты седьмого дня

Много тысяч людей по всему миру получили помощь благодаря филантропическому служению Церкви адвентистов седьмого дня. В конце 1970-х и в 1980-х моя семья и я пользовались услугами недорогой стоматологической клиники адвентистов седьмого дня в Сеуле (Южная Корея), где также функционировала больница адвентистов. В последующее десятилетие мы продолжали пользоваться недорогими стоматологическими услугами в Москве (Россия). И всегда обслуживание было приятным, нас обслуживали хорошо подготовленные англоговорящие специалисты и посвященные врачи-миссионеры адвентистов.

Такая преданность служению другим является ключевой чертой деятельности современного адвентизма. Будет справедливым сказать, что движение предпочитает именно такой общественный имидж. Страница «Служение» на официальном сайте церкви гласит: «Церковь адвентистов седьмого дня имеет присутствие более чем в 200 странах. Ее деятельность включает в себя спутниковое телевизионное вещание и коротковолновое радиовещание с покрытием всего земного шара, масштабную издательскую программу, тысячи школ, огромную сеть больниц и клиник и сотни миссионеров за рубежом»¹⁹².

На самом деле, в соответствии с принятыми стандартами современного евангелического движения основное евангельское послание спасения, проповедуемое адвентистами, было бы приемлемым. В своей книге «Справочник современных религий» хорошо известный евангелический автор Джош Мак-Дауэлл в соавторстве с Доном Стюартом посвятил главу верованиям ортодоксального христианства. Они заметили: «Хотя все основные ветви христианства соглашаются, что смерть Христа была жертвой за грехи мира, существуют разногласия относительно того, насколько полной была эта жертва»¹⁹³. Несмотря на то что Апостол Петр дал ответ на этот вопрос на все времена, сказав: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38), Мак-Дауэлл и другие подчеркивают благодать Божью, но аспект послушания Евангелию определяют довольно расплывчато. «Тем, кто по вере принимает Иисуса Христа, прощаются грехи, и они становятся детьми Божиими, новыми творениями во Христе Иисусе...»¹⁹⁴.

Возможно, по этой причине и по причине привлекательности аспектов деятельности современных адвентистов, заявляющих о 18 миллионах приверженцев во всем мире, Мак-Дауэлл и Стюарт не включили Церковь адвентистов седьмого дня в раздел «Понимание культов». Другие авторы, которые анализировали современные христианские культы, не столь любезны по отношению к адвентистам. Они верно указывают на то, что у адвентизма было доктринально темное начало в Америке девятнадцатого века, начиная от ошибочного предсказания Второго пришествия Христа и небиблейского взгляда на божественность Христа, схожего со взглядами Свидетелей Иеговы.

Следует отметить, что в последующие годы пророчица адвентистов Эллен Г. Уайт и другие руководители движения отвергли арианство ранних лидеров. Отвергнув еретические взгляды о том, что Сын был сотворенным божеством, адвентисты приблизили себя к массовому христианству.¹⁹⁵ И хотя позиция Свидетелей Иеговы остается неизменно арианской, адвентисты все равно разделяют вместе со Свидетелями Иеговы небиблейское верование в уничтожение беззаконников и отвергают верование в вечный ад. Адвентисты твердо придерживаются того,

¹⁹² Service [Служение]. URL: www.adventist.org (дата обращения: 26.11.2013).

¹⁹³ McDowell and Stewart. P. 38.

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Conkin. P. 139.

что нужно соблюдать субботу, что явно противоречит Новому Завету, и настаивают на соблюдении определенных Ветхозаветных законов относительно пищи, в том числе, запрета употребления в пищу свинины.

Начнем с последнего, затем кратко рассмотрим другие доктринальные аспекты адвентистов седьмого дня, которые расходятся с библейской истиной. Простая фраза из Писания отвечает на эти вопросы очень понятно и прямо: «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело – во Христе» (Колоссянам 2:16, 17).

Вдобавок, Павел писал: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне *равно*. Всякий *поступай* по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога» (Римлянам 14:5, 6).

Церемониальный закон Ветхого Завета был тенью и был предназначен Богом для того, чтобы указать нам на полноту и реальность в Иисусе Христе. Сама суббота, послужившая прообразом в истории сотворения и заповеданная к соблюдению Израилем, была установлена в качестве прообраза чего-то большего грядущего в будущем. Суббота означает «покой». В Новом Завете этот «покой» в нынешнюю эпоху церкви исполняется при крещении Святым Духом, а в вечности – на самих Небесах (Евреям 3:17 – 4:11). «Ибо если бы Иисус *Навин* доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность» (Евреям 4:8–11).

Дэвид Бернард заметил:

«Относится ли этот стих к физическому Ветхозаветному соблюдению субботы? Нет. Следующий стих говорит, что наша суббота состоит в покое, или в окончании наших дел, как Бог окончил Свои дела (Евреям 4:10). Другими словами, для того чтобы насладиться истинным духовным покоем, мы должны отвергнуть дела плоти и перестать пытаться заработать спасение своими делами. Вместо этого мы должны верить в то, что за нас совершил Христос. Через веру мы получаем Его Святой Дух и ежедневно живем руководством и силой Духа. Дух действует в нас, чтобы возродить и освятить, таким образом подготавливая нас к вечному субботнему покою»¹⁹⁶.

Исаия пророчествовал об этом покое во Святом Духе, когда он написал: «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: “вот – покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение”. Но они не хотели слушать» (Исаия 28:11, 12). Ссылаясь на это пророчество, Павел напрямую связал его с говорением на иных языках (1-Коринфянам 14:21, 22). Имея свежее переживание крещения Духом в день Пятидесятницы, когда Святой Дух впервые излился на учеников Иисуса, Петр указал на это исполнение субботы, которое Бог обещал через слова Исаии: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа...» (Деяния 3:19, 20).

Сами Небеса будут окончательным исполнением субботы, но мы испытываем вхождение «в покой» (Евреям 4:11), когда получаем крещение Святым Духом, «залог наследия нашего», о котором Павел говорил в Послании к Ефессянам. «В Нем [Христе] и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

¹⁹⁶ David Bernard. Should Christians Keep the Sabbath? [Должны ли христиане соблюдать субботу?] // Pentecostal Herald, December 1988 and March 2001.

Который есть залог наследия нашего, для искупления удела *Его*, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1:13, 14).

Тот, кто был наполнен Святым Духом, имеет привилегию ежедневного хождения в Духе, «чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:4). Каждый день является субботним для наполненных Духом верующих, которые уже постоянно могут иметь «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Римлянам 14:17).

Много лет назад Е. Г. Мойер, основатель Библейского колледжа на северо-западе Америки, написал информационный буклет, отвечающий на вопрос: «Должны ли христиане соблюдать ветхозаветную субботу?». Он сделал заключение, что Новый Завет не накладывает такого требования на христиан. Мойер писал:

«Иисуса обвиняли в нарушении субботы, потому что Он исцелял многих людей в этот день. Он сказал им: “Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы” (Ев. от Марка 2:27, 28). Иисус имеет власть решать, что люди могут делать в этот день. Важно, что Иисус, говоря о соблюдении закона, ни разу не упомянул субботний покой»¹⁹⁷.

Также полезно почитать комментарии на эту тему теолога-единственника Дэниэля Л. Сегрэйвза. В своих заметках по герменевтике он заметил:

«Указание в Книге Бытия 2:1–3 на то, что Бог почил в седьмой день от всех дел, показывает, что Бог благословил только тот конкретный день.

“Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал”.

Внимательное исследование этого отрывка покажет, что он ничего не говорит о Божьем благословении каждого седьмого дня. Он благословил конкретный седьмой день – день, который следовал за сотворением человека. Седьмой день не называется субботой и про него не говорится, как о субботе. Это был просто седьмой день, и Бог освятил тот день, или отделил его, для Своего отдыха»¹⁹⁸.

Сегрэйвз утверждал, что до выхода Израиля из Египта и получения закона на горе Синай соблюдение субботы не практиковалось.

«Несмотря на широко распространенное предположение, что Бог создал субботу на седьмой день творения и что с того дня верные люди соблюдали субботу каждый седьмой день, в Писании нигде нет ни единого слова об этом. Нигде не видно, чтобы до выхода из Египта какой-нибудь верный человек соблюдал субботу или даже знал о ней...

¹⁹⁷ S. G. Moyer. Should Christians Observe The Old Testament Sabbath? [Должны ли христиане соблюдать ветхозаветную субботу?], tract. Portland, Oregon: Bible Truth Publications, circa 1976, n. pag.

¹⁹⁸ Daniel L. Segraves. Hermeneutics [Герменевтика]. Stockton, California: Christian Life College, 1992. P. 57.

Иисус Христос пришел не соблюдать закон, Он пришел исполнить пророчества, содержащиеся в законе и у пророков»¹⁹⁹.

Наконец, будет полезным еще одно наблюдение Сегрэйва относительно значения слова «суббота»:

«Слова “седьмой” и “суббота” не являются синонимами.

Еврейское слово “седьмой” – это “shebeee”. Слово “суббота” – это “shabbath”. Это слово буквально означает “перерыв”. Нигде в Писании “shebeee” не переводится как “суббота”, и “shabbath” не переводится как “седьмой”. Это абсолютно разные слова.

Из сотворения нам известен седьмой день, но не суббота.

Не говорится, что Бог почил от дел в субботу; написано, что Он почил от дел в седьмой день. Слово “суббота” нигде в Писании не встречается до Книги Исхода 16:23»²⁰⁰.

Энтони Хоэкима отметил следующие причины, почему воскресенье стало традиционным днем еженедельных собраний новозаветных верующих:

- Иисус воскрес из мертвых в первый день недели (Ев. от Матфея 28:1; Ев. от Марка 16:1, 2; Ев. от Луки 24:1; Ев. от Иоанна 20:1);
- Иисус явился десяти его ученикам в первый день недели (Ев. от Иоанна 20:19);
- через неделю в первый день недели Он явился одиннадцати ученикам (Ев. от Иоанна 20:26);
- обетование Святого Духа было исполнено в первый день недели (Деяния 2:1). «Пятидесятница» означает «пятидесятый». Это был праздник седмиц и празднование начала сезона жатвы. «В Книге Левит 23:15, 16 говорится, что этот праздник следовало соблюдать на следующий день седьмой субботы после праздника Пасхи. Саддукейская партия в первом веке нашей эры “первый день после праздника” истолковала как первый день недели; при таком толковании Пятидесятница всегда выпадает на воскресенье»²⁰¹.

К тому же, Петр проповедовал первую евангельскую проповедь в День Пятидесятницы, который, как было отмечено, выпадал на первый день недели.

Дэвид Бернارد заметил: «С ранних времен христиане обычно проводили свои основные служения поклонения в воскресенье. Ранние верующие выбрали день воскресения Христа, чтобы подчеркнуть, что они уже не под ветхим заветом, который символизировала суббота, а под новым заветом, который был установлен Его воскресением. Поэтому верующие в Троице собрались в первый день недели для поклонения (Деяния 20:7)»²⁰². На возражение одного адвентистского комментатора о том, что «первый день недели» все равно мог быть вечером субботы по иудейской традиции, Хоэкима заметил, что библейский теолог Ф. Ф. Брюс «утверждает, что Лука использовал **не иудейскую систему исчисления, а римское исчисление** от полуночи до полуночи, поэтому Лука указывал не на вечер субботы, а на вечер воскресенья»^{203 204}.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Ibid. P. 64.

²⁰¹ Hoekema. P. 164, 165.

²⁰² Bernard. Should Christians Keep the Sabbath?

²⁰³ F. F. Bruce. Commentary on the Book of Acts [Комментарий по Книге Деяний]. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1955, 408, n. 25.

²⁰⁴ Hoekema. P. 165.

Еще одно важное доказательство того, что от новозаветной церкви не требовалось соблюдения субботы, находится в 15-ой главе Книги Деяний, рассказывающей о том, как лидеры церкви собрались, чтобы определить, в какой мере верующие из язычников должны соблюдать ветхозаветный закон. Соблюдение субботы не было перечислено среди требований для новозаветных верующих. Мойер отметил:

«В пятнадцатой главе Книги Деяний описана первая Конференция Церкви. Она была созвана из-за того, что иудеи, став христианами, настаивали на том, чтобы язычники обрезывались и соблюдали ветхозаветные церемониальные обычаи и дни, включая, без сомнения, и субботу. Результатом совета стало решение, чтобы язычники воздерживались от идоложертвенного и крови, от давленины и от блуда. Думается, что если бы требовалось соблюдение ветхозаветной субботы и язычникам необходимо было ее соблюдать, то, конечно, об этом было бы упомянуто. В Новом Завете НЕТ свидетельств о том, что Апостолы или ранние христиане соблюдали ветхозаветный субботний день или настаивали на его соблюдении»²⁰⁵.

Бернард заключил: «Да, у нас есть субботний покой – освежающее присутствие и освящающая сила Святого Духа, чем мы ежедневно наслаждаемся. И да, нас еще ожидает будущий субботний покой – вечный покой в присутствии Того, на Кого указывает ветхозаветная суббота: Иисуса Христа, нашего Господа»²⁰⁶.

1. Краткая история адвентизма седьмого дня.

Как и в случае с мормонизмом и Свидетелями Иеговы, адвентизм седьмого дня зародился в эпоху Второго Великого пробуждения христианского движения возрождения в Америке девятнадцатого века. Движение адвентистов сформировалось из учений Уильяма Миллера, впоследствии ставшего баптистским проповедником, в результате его самостоятельного исследования вопроса о Втором пришествии Иисуса Христа. После интенсивного самостоятельного изучения Писаний, особенно Книги Даниила, Миллер пришел к заключению, что Второе пришествие Христа должно было произойти в 1843 году²⁰⁷. Когда это предсказание не сбылось к большому удивлению Миллера, он пересчитал и получил новую дату – 1844 год, основываясь на своем изучении семидесяти седмиц в Книге Даниила 9:24–27.²⁰⁸

Вместо того чтобы, как многие исследователи библейских пророчеств, интерпретировать этот отрывок как указание на 70 групп недель, означающих годы (как в Книге Бытия 29:27), то есть 70 по 7, или 490 лет, Миллер заключил, что упоминание 2300 дней в Книге Даниила 8:14 на самом деле относится к 2300 годам²⁰⁹ и является более полным откровением пророчества Даниила. От начального момента 70 седмиц, то есть от повеления персидского царя, давшего иудеям право вернуться в свою землю и восстановить Иерусалим (Даниил 9:25), Миллер отсчитал 2300 лет и получил 1843-й год в качестве года возвращения Христа.²¹⁰

Когда оказалось, что это пророчество было ложным, многие последователи Миллера были разочарованы. В соответствии с информацией на официальном веб-сайте адвентистов, «когда “математическое обоснование их веры” (как назвал это адвентистский историк Джордж

²⁰⁵ Moyer, n. pag.

²⁰⁶ Bernard. Should Christians Keep the Sabbath?

²⁰⁷ Seventh-Day Adventists [Адвентисты седьмого дня]. URL: www.religiousfacts.com (дата обращения: 14.06.2014).

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

Найт) рухнуло, многие “миллериты” покинули движение»²¹¹. Хирам Эдсон, бывший учитель и последователь Миллера, утверждал, что он видел видение, в котором ему было открыто, что Христос не буквально возвратился в Свое святилище на земле, как предполагал Миллер, а Господь вошел во Святое Святых в Небесном святилище 22 октября 1844 года.²¹²

Позже адвентисты, включая О. Р. Л. Крозье, определили, что со времени вхождения Христа в Небесное святилище Он занимался священнической работой «следственного суда», определяя, кто соответствует тому, чтобы его имя было вписано в Книгу Жизни. В соответствии с учением адвентистов, этот суд не будет завершен до окончательного очищения Небесного святилища в Судный день²¹³. Это очищение не будет окончательным «пока грехи людей не будут возложены на козла отпущения [который, как объяснял Крозье, олицетворял не Христа, а сатану]: последним священническим действием Христа будет взятие грехов из Небесного святилища и возложение их на сатану. Только после этого произойдет пришествие Христа»^{214 215}.

Более поздние учителя, включая известную пророчицу адвентизма Эллен Г. Уайт (1827 – 1915), по-прежнему подтверждали откровение о соблюдении субботы. Соблюдая субботу, приверженцы получают «Божью печать», предназначенную для остатка численностью 144 000 человек, или истинных Божьих детей. «Соблюдение первого дня недели (воскресенья) в качестве дня Господня, с другой стороны, интерпретировалось как действие, из-за которого человек получит “начертание зверя” и будет пить чашу Божьего гнева»²¹⁶.

Хотя по утверждению адвентистов они «основывают свое вероучение исключительно на Библии» и их «вероучение кратко излагается в нескольких основных положениях, соответствующих учению Священного Писания»²¹⁷, они также признают духовным авторитетом еще один источник – пророческое слово Эллен Г. Уайт.²¹⁸

Положение 18 «Дар пророчества» их Основных положений вероучения гласит: «Пророчество – один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка. Он проявился в служении Елены Уайт, вестницы Господней, письменные труды которой продолжают оставаться авторитетным источником истины, служа для Церкви утешением, руководством, наставлением и обличением. В этих трудах также четко определено, что Библия есть мерило, при помощи которого следует проверять каждое учение и каждое наитие»²¹⁹.

Однако Хозкима отметил, что основная доктринальная книга, используемая адвентистами, под названием «Принципы жизни из Божьего Слова» ссылается на Уайт так же часто, или даже чаще, чем на Библию. Он пишет: «Однако часто в ответ на вопрос приводится не ссылка на Писание, а только цитата миссис Уайт. В этой книге трудно найти страницу, где бы не встречалось несколько цитат миссис Уайт; она фактически является единственным цитируемым авторитетом наравне с Библией...»²²⁰. Хозкима добавляет, что вступление к этой книге уверяет читателя, что «большая часть подтверждающих цитат взяты из Библии или от духа пророчества –

²¹¹ Information, History [Информация, история]. URL: www.adventist.org/information/history (дата обращения: 14.06.2014).

²¹² Ноекема. Р. 93.

²¹³ Ibid. Р. 94.

²¹⁴ Leroy Edwin Froom. The Prophetic Faith of our Fathers [Пророческая вера наших отцов] // Review and Herald, IV. 1954, 1233, 1234.

²¹⁵ Ноекема. Р. 94.

²¹⁶ Ibid. Р. 96.

²¹⁷ Fundamental Beliefs [Фундаментальные верования]. URL: <http://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articles/official-statements/28Beliefs-English.pdf> (дата обращения: 14.04.2014).

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Ноекема. Р. 106.

двух основных источников божественной мудрости»²²¹. «Дух пророчества» в этой фразе относится к написанным трудам Эллен Г. Уайт.

2. Некоторые другие верования адвентистов.

- Адвентисты верят в «сон души», как это часто называют, т.е. в то, что после смерти нет сознания (состояние небытия).²²² Те, кто «во Христе», будут воскрешены в состояние осознания присутствия Господа. «Второе воскресение – воскресение нечестивых – произойдет через тысячу лет после первого»²²³. Грешники воскреснут, и их вместе с сатаной и его ангелами «огонь от Бога уничтожит» и «очистит землю», «таким образом, Вселенная навеки будет освобождена от греха и грешников»²²⁴.
- Подобно Свидетелям Иеговы адвентисты не верят в вечный ад.
- Также подобно Свидетелям Иеговы они верят в уничтожение нечестивых.
- По поводу христиан, которые не принимают учение о субботе, миссис Уайт писала: «В последние дни тест субботы будет явным. Когда это время придет, всякий, кто не хранит субботу, получит начертание зверя и не будет допущен на Небеса»²²⁵.

²²¹ Ibid.

²²² Death and Resurrection [Смерть и воскресение]. Fundamental Beliefs [Электронный ресурс], Number 26. URL: <http://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articles/official-statements/28Beliefs-English.pdf> (дата обращения: 14.06.2014).

²²³ Ibid.

²²⁴ Millennium and the End of Sin [Тысячелетие и конец греха]. Fundamental Beliefs [Электронный ресурс], Number 27. URL: <http://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articles/official-statements/28Beliefs-English.pdf> (дата обращения: 14.06.2014).

²²⁵ What of Seventh-day Adventism? [Что насчет адвентизма седьмого дня?] // Christianity Today [Электронный ресурс]: 14.04.1958:13 (дата обращения: 15.06.2014).

ГЛАВА 11

Свидетели Иеговы

Еще одним молодым человеком, который был увлечен бурными обсуждениями многих американских христиан девятнадцатого века о Втором пришествии Христа и Его обещанном тысячелетнем правлении на земле, был подросток из Питтсбурга по имени Тейз Расселл. Родившись в 1852 году в пресвитерианской семье и испытав в раннем возрасте потрясение от национальных бедствий, вызванных американской гражданской войной, которая окончилась, когда Расселлу было 13 лет, он погрузился в интенсивное изучение Библии и был, в особенности, очарован изучением библейских пророчеств.²²⁶

Изначально он был водим спекуляциями адвентистов, но его личное изучение Библии, в конце концов, привело к основанию еще одного религиозного движения Америки девятнадцатого века, которое было рождено из очередного неправильного расчета относительно тысячелетнего царства. Позже его последователи стали известны как Свидетели Иеговы.

На Расселла огромное влияние оказали расчеты адвентистских авторов, но к ошибочным выводам Уильяма Миллера о Втором пришествии он относился пренебрежительно. Он принял точку зрения адвентистов о сне души, или состоянии небытия души после смерти, но отвергнул почитание субботы.²²⁷ Расселл сошелся с другим адвентистом, изучавшим Писание, в том, что Иисус должен был возвратиться на землю в 1874 году неприметным образом, после чего должен был наступить конец времени язычников в 1914 году и начало тысячелетнего правления Христа. В 1879 году Расселл основал журнал «Сионская Сторожевая башня и вестник присутствия Христа» (сегодня известный под названием «Сторожевая башня»), в котором он предсказал, что земное правление Христа в плоти начнется примерно в 1914 году.²²⁸

В своей книге «Разнообразии ветвей христианства, рожденных в Америке» Пол Конкин суммирует доктринальные взгляды Расселла:

«Расселл поддерживал центральные доктрины американских адвентистов: корпорализм [от англ. “corporeal” – телесный, материальный, вещественный – прим. переводчика] [отрицание духовного существования после смерти] и сон души; буквальное воскресение людей для жизни в новом земном царстве; смерть, а не вечное страдание, как плата за грех (нет ада); скорое возвращение Христа для утверждения Своего Царства во время тысячелетия. К этому Расселл добавил арианскую концепцию Христа как Логоса (Он был первым творением Бога, известным как архангел Михаил до своего воплощения, и более высоким по положению, чем восставший архангел Люцифер). Этот Логос решил стать человеком; Иисус во всех смыслах был человеком и не являлся богом»²²⁹.

Про заявление Расселла о том, что тысячелетнее царствование Христа началось неприметным образом в 1914 году, одна из публикаций Свидетелей Иеговы говорит: «Когда Иисус сказал, что Он возвратится, Он не имел в виду, что Он возвратится в плоти, видимой

²²⁶ Conkin. P. 146.

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Ibid. P. 147, 148.

²²⁹ Ibid. P. 147.

людям на земле. Он отдал эту земную жизнь в качестве искупления и поэтому не может снова принять такую жизнь...»²³⁰.

Это, конечно, игнорирует слова Самого Иисуса о Его земном теле: «Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Ев. от Иоанна 10:18). Также игнорируются следующие слова: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили...» (Захария 12:10). Прямо относится к этому стиху из Писания следующий стих: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откровение 1:7). Мы не должны забывать увещание учеников Ангелом после того, как Иисус вознесся на небо: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11). Наконец, Захария провозгласил: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима...» (Захария 14:3, 4).

Фактически Расселл подтверждал, что Христос должен был физически возвратиться на землю для утверждения Своего Царства в 1914 году. В 1891 году он предсказывал «окончательное утверждение Божьего Царства на земле в 1914 году, окончание времени язычников»²³¹. Для объяснения этого противоречия Свидетели Иеговы теперь заявляют, что Его пришествие было неприметным образом, а царство было утверждено только на Небесах.

Как указано в онлайн-библиотеке «Сторожевой Башни», Свидетели Иеговы учат, что для того чтобы войти в это Царство, необходимыми условиями являются вера в Иисуса, покаяние и «крещение в воде во имя Отца и Сына и святого духа»²³². Однако, следует заметить, что в соответствии с их учением есть два класса спасенных людей.

«Все те, кто по причине веры в Иегову Бога и во Христа Иисуса посвящают себя исполнению Божьей воли и затем верно исполняют свое посвящение, получают в награду вечную жизнь (Римлянам 6:23). Однако эта жизнь не будет одинаковой для всех. Библия ясно показывает, что некоторые из этих людей, а именно 144 000, разделят небесную славу с Христом Иисусом, тогда как остальные будут наслаждаться благословениями жизни здесь на земле (Откровение 14:1–3; Михей 4:1–5)»²³³.

Только «малое стадо помазанных христиан» – 144 000 – наследует Небеса.²³⁴ То, что 144 000 является избранной группой Свидетелей Иеговы, довольно противоречит тому, что говорит Библия об этом особенном числе. Это число упоминается в главах 7 и 14 Книги Откровения и ясно говорит об избранных свидетелях из 12 колен Израиля во время скорби. Они евреи, а не язычники.

Свидетели Иеговы, тем не менее, учат, что большинство из избранных 144 000 уже находятся на Небесах, как часть «первого воскресения»²³⁵, и что большинство из них были

²³⁰ This Good News of the Kingdom [Добрые вести Царства], pamphlet. The Watchtower Bible and Tract Society, circa 1970. P. 19, 21.

²³¹ Charles Taze Russell. Thy Kingdom Come [Да придет Царствие Твое]. New Brunswick, Canada: Bible Students Congregation of New Brunswick, 2000. P. 126.

²³² Walk By the Spirit and Live Up to Your Dedication [Ходите по Духу и живите в соответствии со своим посвящением]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 15.03.2010:14 (дата обращения: 10.02.2014).

²³³ Let God Be True [Бог верен]. Brooklyn: The Watchtower Bible and Tract Society, 1952. P. 298.

²³⁴ Rejoicing in Our Hope [Радуйтесь в нашей надежде]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 15.03.2012: 20 (дата обращения: 10.02.2014).

²³⁵ The «Faithful Slave» Passes the Test! [«Верный раб» проходит тест!]. The Watchtower [Электронный ресурс], wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 1.03.2004: 14 (дата обращения: 11.02.2014).

воскрешены в 1918 году, чтобы соединиться с Иисусом в духовном храме в виде «невидимых духовных созданий»²³⁶. Остальные, как они утверждают, сегодня все еще находятся на земле.

Свидетели Иеговы также учат, что есть еще другая группа «спасенных» – «великое множество», или «другие овцы». Учение об этой группе Общества Сторожевой Башни сегодня отличается от того, чему первоначально учил Расселл. Как пишет Хоэкима, Расселл учил, что «другие овцы», в конечном счете, станут духовными существами, тогда как Свидетели Иеговы сегодня говорят, «что другие овцы никогда не станут духовными существами. Если Расселл когда-то считался рупором Бога, то очевидно, что он уже не считается таковым современными Свидетелями Иеговы»²³⁷.

Расселл также учил, что окончание «времени жатвы» должно было быть в 1918 году и что тогда же окончательно должны были быть определены вошедшие в число тех, кто составляет невесту Христа. Как пишет Хоэкима, «из-за того, что большое число людей присоединилось к движению после этой даты, Свидетели Иеговы дополнительно к помазанному классу начали в 1931 году собирать другую группу, названную “другие овцы”. Говорят, что в 1936 году Общество Сторожевой Башни получило ясное библейское свидетельство того, что классу “других овец” было предназначено жить на земле после Армагеддона»²³⁸.

Интересно, что только помазанный класс является участником завета Царства и поэтому только им позволено принимать причастие, которое обычно проводится во время крупных ежегодных конференций. Обычно тысячи «других овец» стоят рядом в качестве наблюдателей, пока малое меньшинство Помазанного класса участвует в Господней вечери. В номере журнала «Сторожевая башня» за 2006 год было отмечено, что около 16 миллионов членов Свидетелей Иеговы по всему миру должны были собраться в определенный день, чтобы отметить «Господню вечернюю трапезу» с накрытым в каждом собрании столом, на котором должны были быть пресный хлеб и вино. Там было отмечено, однако, что только в «...относительно небольшом количестве собраний Свидетелей Иеговы будет причащаться один или несколько из присутствующих человек. Но во многих случаях никто из присутствующих причащаться не будет»²³⁹.

Автор этой статьи задает риторический вопрос: «Почему только несколько христиан – те, кто надеются жить на Небесах, – причащаются, тогда как большинство – те, кто надеются жить вечно на земле, – не причащаются?»²⁴⁰ Ответ дан в том же номере «Сторожевой башни»:

«Те, кто имеет земную надежду, понимают, что сами они не являются помазанными членами тела Христа и что они не находятся в новом завете, который Иегова заключил с теми, кто будет править с Иисусом Христом. Так как “чаша” представляет новый завет, причащаются только те, кто состоит в новом завете. Те, кто ожидает вечной жизни в человеческом совершенстве на земле во время Царства, не крещены в смерть Иисуса и не призваны править с Ним на Небесах. Если бы они участвовали в причастии, это давало бы ложное представление о них. Поэтому они не участвуют в

²³⁶ Ibid.

²³⁷ Hoekema. P. 288.

²³⁸ Ibid.

²³⁹ An Administration for Fulfilling God’s Purpose [Порядок для исполнения Божьего предназначения]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY 15.02.2006: 16 (дата обращения: 12.02.2014).

²⁴⁰ Ibid.

причастии, хотя они и посещают Вечерю Господню в качестве уважаемых наблюдателей»²⁴¹.

Общество Сторожевой башни и трактатов в течение многих лет сплело запутанную паутину апокалиптической теологии. Там, где Писание не было благожелательно по отношению к их заключениям, они перешли к мучительному процессу создания своего собственного специализированного перевода Библии под названием «Перевод Нового мира», который намного больше согласуется с их особым толкованием.

Ложь изнуряет. Изучение доктрины Свидетелей Иеговы быстро становится утомительным, но так как столько много напуганных ищущих людей были уловлены в эту паутину заблуждения, было бы неплохо исследовать еще несколько аспектов их учения.

1. Ложные взгляды на воплощение, божественность Христа и спасение.

Обращенному в Свидетели Иеговы человеку после покаяния требуется принять крещение путем погружения во «имя Отца, и Сына, и святого духа»²⁴². Они не верят, что Святой Дух – Бог, но что это «действующая сила» Бога, которая поможет верующему исполнить волю Иеговы.²⁴³ Их крещение – это признание того, что совершил Сын в искуплении. В их учении, однако, отсутствуют некоторые очень существенные элементы.

Во-первых, хотя Свидетели Иеговы и верят в рождение Христа от девы, они не верят, что Бог явился во плоти. В соответствии с их учением в Вифлееме была рождена только человеческая натура Христа.

«Плотское тело Иисуса Христа. “Слово” Бога — Иисус, который был “с небес”, — оставило свою духовную сущность и “стало плотью” (Иоан. 1:1; 1-Кор. 15:47; Филип. 2:5–8; Иоан. 1:14; 1-Тим. 3:16). Иисус, рожденный как человек, не был духом, и он не материализовался в плотское тело, как в прошлом это делали ангелы... Чтобы предоставить выкуп за людей и так помочь тем, кто получит небесное призвание и будет с ним, Слово стало плотью – Иисус во всех смыслах родился как человек, он не был воплощением»²⁴⁴.

Написанное в отрывке из Послания к Филиппийцам не означает, что Иисус перестал быть Богом, «сделавшись подобным человекам» (Филиппийцам 2:7), так как Павел провозгласил, что «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (2:6). Как объяснил Дэвид Бернارد: «Иисус не лишил Себя качеств Божественности, а, скорее, лишил Себя почестей и законных прерогатив Бога, пока Он был среди людей как человек. Дух Иисуса, который был Самим Богом, никогда не терял Своего всеведения, вездесущности, всемогущества»²⁴⁵.

²⁴¹ Gathering Things in Heaven and Things on Earth [Собирание того, что на небе, и того, что на земле]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 15.02.2006: 24 (дата обращения: 14.02.2014).

²⁴² Walk By the Spirit and Live Up to Your Dedication [Ходите по Духу и живите в соответствии со своим посвящением]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 15.03.2010: 14 (дата обращения: 14.02.2014).

²⁴³ Is the Holy Spirit a Person? [Является ли Святой Дух личностью?]. Awake [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 7.06.2006: 14 (дата обращения: 15.02.2014).

²⁴⁴ Flesh [Плоть]. Insight [Электронный ресурс], Volume 1. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 841 (дата обращения: 15.02.2014).

²⁴⁵ David K. Bernard. The Oneness of God [Единственность Бога]. Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1983. P. 222.

Как подчеркнул Хоэкима: «Одно стало абсолютно ясным: Свидетели Иеговы не верят, что Христос имел (или имеет) две природы. Будучи на земле, Христос имел только одну природу – человеческую»²⁴⁶.

Обнажая арианские корни в своей доктрине о Христе, Свидетели Иеговы верят, что в Своем духовном существовании до Вифлеема Иисус был первым творением Бога. В соответствии с учением Свидетелей Иеговы, в процессе творения первым существом, которое сотворил Иегова, был Иисус Христос, Который затем стал Его помощником в последующем процессе творения. «Поскольку у всех созданий было начало, какое-то время Бог был один. Однако бесчисленное количество лет назад Бог стал Творцом. Кого он создал первым? Согласно последней книге Библии, Иисус был “началом творения Божьего” (Откровение 3:14)»²⁴⁷. В дополнение к тому, что Христос был сотворен, Свидетели Иеговы учат, что: «Иисус был единственным, кого Бог сотворил непосредственно сам. Поэтому Иисус назван “единородным Сыном” Бога (Иоанна 3:16)... Первородный Сын Иеговы был рядом с Отцом и активно помогал ему»²⁴⁸.

Свидетели Иеговы переводят отрывок из Послания к Колоссянам 1:15, 16 в том виде, который угоден их учению: «Иисус является “первенцем из всего творения, поскольку **посредством его сотворено все остальное** на небе и на земле, видимое и невидимое»»²⁴⁹ (выделено автором). В английском переводе версии Короля Якова 16-й стих звучит так [как и в русском Синодальном переводе – прим. переводчика]: «Ибо Им создано все...».

Также полезно добавить то, о чем упущено в этой статье Свидетелей Иеговы. Протицируем полностью отрывок из Послания к Колоссянам 1:15–17 [в русском Синодальном переводе – прим. переводчика]: (15) «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; (16) ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано; (17) и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

Они учат, что после сотворения Иисуса было сотворение мира духов. Этот мир духов состоял из мириад ангелов. До Своего служения на земле Иисус «был на небе могущественным духовным созданием»²⁵⁰. Таким образом, в каком-то смысле ангелы являются братьями Иисуса Христа – Сына, сотворенного первым. Еще более невероятно, что Свидетели Иеговы учат, что Иисус до прихода на землю был архангелом Михаилом. «Иисус Христос и архангел Михаил – это одна и та же личность. Значения имен Михаил («Кто подобен Богу?») и Иисус («Иегова – спасение») раскрывают роль Христа как главного защитника Божьего владычества... Иисус был архангелом Михаилом до прихода на землю»²⁵¹.

Более того, Свидетели Иеговы учат, что Иисус не приобрел Свою духовную природу до того времени, как Он крестился от Иоанна и голос с Небес провозгласил: «Это Мой любимый Сын, которого Я одобряю» («Перевод Нового мира»). Про этот момент они говорят: «Поэтому разумно заключить, что, когда после крещения Иисуса его Отец сказал: «Ты — мой любимый Сын. Я одобряю тебя» (Марка 1:11), помазав его при этом своим духом, он не просто признал его своим Сыном. Очевидно, тогда Иисус был рожден Богом как его духовный Сын; он, по сути,

²⁴⁶ Hoekema. P. 272.

²⁴⁷ Who Is Jesus Christ? [Кто есть Иисус Христос?]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 15.09.2005 (дата обращения: 15.02.2014).

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Ibid.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Is Jesus the Archangel Michael? [Является ли Иисус Архангелом Михаилом?]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 1.04 2010: 19 (дата обращения: 15.02.2014).

родился снова и получил право обрести жизнь, которая у него была, когда он как дух и Сын Бога жил на небесах»²⁵².

Поэтому, если принять их точку зрения, то воскресение – это нечто менее чудесное, чем провозглашает Библия. Свидетели Иеговы отрицают физическое воскресение человеческого тела Иисуса Христа. Они заявляют: «После воскресения Иисус являлся своим ученикам в физическом облике. Но почему они не всегда сразу узнавали его?... Однажды Иисус, желая укрепить веру Фомы, явился в теле со следами от гвоздей на руках и раной от копья в боку. Но как он мог неожиданно оказаться посреди учеников, если двери были заперты?... Очевидно, во всех этих случаях Иисус материализовался, принимая человеческий облик, так же как это в прошлом делали ангелы, когда они представляли перед людьми»²⁵³.

Тогда нужно объяснить, что произошло с человеческим телом Христа. Свидетели Иеговы пытаются решить эту загадку простым объяснением: «Когда Бог воскрешал Иисуса, для него не составило труда удалить его физическое тело»²⁵⁴.

Однако Апостолы не согласились бы с такой точкой зрения, потому что Библия говорит нам, что воскресший Господь явился им в Своем воскресшем теле. Они слышали, как Иисус сказал им: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Ев. от Луки 24:39). Конечно, Его воскресшее тело изменилось, так же, как и изменятся воскресшие тела рожденных свыше верующих (1-Коринфянам 15:42–44). Тем не менее, ученики Иисуса Христа могли смотреть на воскресшего Господа, они могли принимать пищу вместе с Ним, ходить с Ним и прикасаться к Нему вплоть до времени Его вознесения на небо. Он являлся им несколько раз после Своего воскресения, и они видели Его восходящим на небо в этом прославленном теле таким же образом, каким мы увидим Его, когда Он придет (Деяния 1:11).

2. Преднамеренные изменения в тексте Библии.

Свидетели Иеговы доходят до крайностей в отрицании того, что Сын Божий имел две природы, что Он был полностью Бог и полностью человек. В их версии перевода – «Переводе Нового мира» – Иисус понижен до полубога. Они неправильно переводят Ев. от Иоанна 1:1 в таком виде: «В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было **богом**» (выделено автором), когда практически все авторитетные источники согласны с тем, что стих должен звучать так: «... и Слово **было Бог**» (выделено автором).

В своей очень полезной книге «Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания» Рон Роудс утверждает:

«Не удивительно, что Леон Моррис, эксперт по Евангелию от Иоанна, таким образом дает комментарий по поводу Ев. от Иоанна 1:1: “Иоанн не просто говорит, что в Иисусе есть что-то божественное. Он утверждает, что Он – Бог, и делает это очень подчеркнуто, как мы можем видеть из порядка следования греческих слов”²⁵⁵. Исследователь Нового Завета Ф. Ф. Брюс соглашается, отмечая, что структура

²⁵² Jesus Christ [Иисус Христос]. Insight [Электронный ресурс], Volume 2. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 60 (дата обращения: 15.02.2014).

²⁵³ Jesus Christ [Иисус Христос]. Reasoning [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 217 (дата обращения: 16.02.2014).

²⁵⁴ Ibid. P. 218.

²⁵⁵ R. C. Trench; cited in The New Treasury of Scripture Knowledge [Новая коллекция ссылок и параллельных мест Библии], Jerome H. Smith, editor (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1992, p. 401).

этого предложения в греческом языке “требует перевода «Слово было Бог»”²⁵⁶,²⁵⁷.

Роудс продолжает:

«Если бы Ев. от Иоанна 1:1 не было достаточно, чтобы доказать божественность Христа, было бы также важно заметить, что, вопреки утверждению Общества Сторожевой башни, *theos* («Бог») с определенным артиклем *ho* на самом деле используется по отношению к Иисусу Христу в Новом Завете. Один из примеров этого – Ев. от Иоанна 20:28, где Фома говорит Иисусу: “Господь мой и Бог мой!” Этот стих на греческом языке буквально звучит так: “Господь мой и Бог [*ho theos*] мой”... Другие примеры использования *ho theos* (“Бог”) по отношению к Христу находятся в Ев. от Матфея 1:23 и Послании к Евреям 1:8. Таким образом, мы снова видим, что те же самые слова, относящиеся к божественности Отца, используются по отношению к божественности Иисуса»²⁵⁸.

В своей книге «Бог двух Заветов» Роберт Брент Грэйвз указывает на следующее:

«Общество Сторожевой башни видит Иисуса как “бога” [с маленькой буквы, одного из многих – прим. переводчика] и полностью отличным от “Бога” [с большой буквы, единственного]. Но много раз в греческом Новом Завете о Боге Отце говорится без использования определенного артикля. В первой главе Ев. от Иоанна так происходит в нескольких стихах (стихи 6, 12, 13, 18). Свидетели Иеговы и в этих стихах переводят “бог”? “Перевод Нового мира” непостоянен в своих неправильных переводах – даже в рамках той же самой главы, в которой содержится стих Ев. от Иоанна 1:1»²⁵⁹.

Грэйвз делает еще очень важное замечание на этот счет:

«Более того, в Ев. от Иоанна 1:1 Иоанн не только называет Слово “Богом”. Если быть более аккуратным с греческим языком, мы должны перевести фразу как “И Слово было Сам Бог”. Вот, что говорится на греческом языке...»²⁶⁰.

«Перевод Нового мира» вставляет имя *Иегова* постоянно по всему Ветхому Завету, даже в тех местах, где это не обосновано. Наверно, еще хуже, что они искажают текст Нового Завета. «Без всякого обоснования, подтверждаемого Писанием, Свидетели Иеговы также поместили имя Иегова 237 раз в тексте Нового Завета “Перевода Нового мира”»²⁶¹.

Определенно, Свидетели Иеговы пытались использовать свой внутренний перевод Библии в качестве средства, чтобы отрицать полную божественность Иисуса Христа. Один из ярких примеров – это их перевод отрывков, содержащих фразу «Я Есмь» в Книге Исхода и Евангелии от Иоанна. В Ев. от Иоанна 8:58 Иисус ясно сказал о Себе, как о Том, Кто явился

²⁵⁶ John A. Bengel. *New Testament Word Studies* [Изучение слов Нового Завета], Volume 2. Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1978). P. 460.

²⁵⁷ Ron Rhodes. *Reasoning from the Scriptures with the Jehovah’s Witnesses* [Рассуждая со Свидетелями Иеговы]. Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1993. P. 109.

²⁵⁸ Ibid. P. 109, 110.

²⁵⁹ Robert Brent Graves. *The God of Two Testaments* [Бог двух Заветов]. USA: self-published, 1976. P. 138.

²⁶⁰ Ibid. P. 139.

²⁶¹ Hoekema. P. 257.

Моисею и сказал: «Я есмь Сущий», о чем говорится в третьей главе Книги Исхода. Практически во всяком переводе, который Вы возьмете, этот стих гласит:

«Иисус сказал им: прежде нежели был Авраам, Я есмь».

Однако, перевод Библии, сделанный Обществом Сторожевой башни, под названием «Перевод Нового мира» передает стих Ев. от Иоанна 8:58 следующим образом: «...Прежде чем появился Авраам, **я уже был**» (выделено автором).

Здесь, а также в других стихах Евангелия от Иоанна (например, 8:24, 13:19, 18:5) Иисус ясно провозглашает Себя тем Богом, Который явился Моисею в Книге Исхода 3:14. Когда в 13-м стихе Моисей спросил Бога, как Его имя, Он ответил в следующем стихе: «...Я есмь сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам».

Здесь «Перевод Нового мира» также искажает Писание, передавая этот стих следующим образом: «Бог сказал Моисею: “Я СТАНУ ТЕМ, КЕМ ПОЖЕЛАЮ СТАТЬ”. И добавил: “Вот что ты скажешь сыновьям Израиля: «Я СТАНУ послал меня к вам»”».

Свидетели Иеговы не желают признать того, что Бог Ветхого Завета является тем же самым Богом Нового Завета, Который явился во плоти для совершения нашего искупления, и что ясно можно видеть в данных отрывках. Это четко видно в оригинальном тексте Нового Завета на греческом языке и в греческом переводе Ветхого Завета, как отмечал Дэвид Норрис и многие другие. Норрис написал следующее по поводу другого отрывка в Евангелии от Иоанна:

«В Евангелии от Иоанна 13:19 Иисус сказал Своим ученикам: “Теперь сказываю вам, прежде нежели *то* сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я”... Иисус фактически сказал: “Вы поверили Я есмь (*ego eimi*)”. Именно здесь, опоясанный полотенцем и умывая грязные ноги, Иисус дал Свое величайшее откровение Своим ученикам. Преклонив колени на полу перед ними, там был Он – Бог, Который словом сотворил Вселенную, Тот, Кто дал завет на Синае»²⁶².

Многие исследователи Библии отмечали четкую связь в греческом языке между этими разными стихами, в которых говорится о «Я есмь», делая определенно ясным, что Иисус в Новом Завете заявляет о том, что Он – это Тот «Я есмь», явившийся Моисею в Ветхом Завете. По этому поводу бывший член Свидетелей Иеговы Дэвид Рид писал:

«Их “Перевод Нового мира” с примечаниями 1984 года имеет сноску к стиху в Книге Исхода 3:14, где признается, что в переводе с еврейского на греческий фраза будет звучать “*Ego eimi*” – “Я есмь”. А в переводе “Греческие Писания – Подстрочник Царства” 1985 года обнаруживается, что слова Иисуса в Евангелии от Иоанна 8:58 те же самые – “*ego eimi*”»²⁶³.

В Септуагинте – переводе Ветхого Завета на греческий язык – фраза «Я есмь» в Книге Исхода 3:14 также переводится как «*ego eimi*»²⁶⁴.

3. События последних дней.

Похоже, что на протяжении ряда лет фокусом Свидетелей Иеговы является их толкование библейских пророчеств относительно Армагеддонской битвы и крайняя необходимость

²⁶² Norris. P. 117.

²⁶³ David Reed. Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse [Построчный ответ Свидетелям Иеговы]. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992. P. 27.

²⁶⁴ K. J. Cronin. The Name of God As Revealed in Exodus 3:14 [Имя Бога, открытое в Книге Исход 3:14]. URL: <http://www.exodus-314.com/part-i/exodus-314-in-early-translations.html> (дата обращения: 08.07.2014).

присоединиться к их рядам, если человек хочет пережить катастрофические события последних дней. С их точки зрения ясно, что выживут только члены Свидетелей Иеговы. «В прошлом, когда Иегова уничтожал нечестивых, он сохранил жизнь как Ноя, так и Лота – своих верных служителей. Поэтому, когда Иегова будет уничтожать нечестивых в Армагеддоне, он обязательно избавит всех преданных ему. В живых останется “великое множество” праведных людей»²⁶⁵.

В соответствии с учением Свидетелей Иеговы еще будет второй шанс на спасение для тех, кто умер до Армагеддона, но не для тех, кто будет уничтожен во время этой великой битвы. Они верят в то, что противящиеся Богу будут просто уничтожены. Они также верят, что вслед за будущим воскресением мертвых, если человек примет то, чему его учили верные члены Свидетелей Иеговы во время тысячелетнего Царства, то обращенный в этот тысячелетний период будет иметь возможность наследовать вечную жизнь на Новой земле.

Кроме того, что верные члены Свидетелей Иеговы будут преподавать свое учение живущим во время тысячелетнего периода, по их мнению, финальное воскресение нечестивых (Откровение 20:11–15) является не последним судом, а возможностью «узнать Божьи законы»²⁶⁶, представленные книгами, которые открыты перед Великим белым престолом. «Неправедные уже расплатились смертью за свои грехи. Поэтому они будут судимы на основании того, как они станут поступать после воскресения, а не на основании своих дел, совершенных ранее в неведении»²⁶⁷. Конечно, в соответствии с этим взглядом эта последняя возможность спастись для нечестивых, воскресших после тысячелетнего периода, будет зависеть от их правильной реакции на учение Свидетелей Иеговы. Идея о возможности спасения после смерти является еще одной вариацией мормонского подхода с крещением для умерших. Однако Библия не учит о второй возможности.

В соответствии с Писанием обрести спасение смогут только участвующие в первом воскресении (1-Фессалоникицам 4:16, 17). Сам Иисус был «первенцем» в этом воскресении (1-Коринфянам 15:23), воскресение Церкви является его частью, а завершающей фазой первого воскресения станет воскресение мучеников Великой скорби перед началом тысячелетнего правления Христа (Откровение 20:4–6). Только те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца, войдут на Небеса (Откровение 21:27). «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:6). Это воскресение жизни, о котором говорил Иисус (Ев. от Иоанна 5:28, 29).

Благословение изречено на тех, кто имеет участие в первом воскресении. Нет благословения для тех, кто является частью второго воскресения осуждения. Иисус также говорил о втором воскресении, когда он сказал: «...А делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ев. от Иоанна 5:29). Иоанн писал: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откровение 20:15).

Библия провозглашает, что «человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27). У нас нет власти добавлять к тому, что провозглашает само Писание. Определенно, Он поручил нам проповедовать Евангелие всем народам, и в Библии есть только один план. Он тот же самый, который провозглашали Апостолы. «...Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38). Что сверх этого – суд не в наших руках. Он остается в руках святого и праведного Бога.

²⁶⁵ Questions From Readers [Вопросы от читателей]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 01.08.2005: 31 (дата обращения: 15.02.2014).

²⁶⁶ What Hope For My Ancestors? [Какая есть надежда для моих предков?]. The Watchtower [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 01.01.2014: 11 (дата обращения: 10.06.2014).

²⁶⁷ Ibid.

Свидетели Иеговы учат об уничтожении умерших нечестивых. По окончании тысячелетия те, кто будут недостойны, просто будут брошены в геенну, огненное озеро. «Те же, кто намеренно пойдет против Бога, будут навечно уничтожены вместе с Сатаной и демонами»²⁶⁸.

Наши грехи могут быть осуждены сейчас, если мы признаемся в них и покаемся. Благодаря благодати Божьей мы можем быть прощены. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесеям 2:8, 9). «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2-Петра 3:9). Через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа (1-Коринфянам 15:1–4, Римлянам 6:1–7, Деяния 2:38) спасение доступно всем, кто слышит и покоряется Евангелию (Римлянам 10:8–13).

Церковь, Тело Христа, состоящее из наполненных Духом, крещенных во имя Иисуса и освященных людей, будет восхищена в сретение Господу на воздухе (1-Фессалоникийцам 4:16, 17) перед ужасными событиями времени скорби и Армагеддонской битвы. Во время Великой скорби 144 000 человек, избранных из 12 колен Израиля, будут свидетелями Христа для Израиля и затем они будут вознесены на небо, когда будут разворачиваться эти ужасные события (Откровение, главы 7 и 14). Иисус физически возвратится на землю, чтобы спасти Израиль (Захария 14:2–4, Деяния 1:11). По окончании скорби Он установит Свое Царство на земле и будет править тысячу мирных лет, во время которых сатана будет скован (Откровение 20:1–4).

По окончании тысячи лет сатана будет освобожден на короткое время, и произойдет последнее восстание против Бога. Бог одержит победу над армией сатаны, и сатана будет повержен в огненное озеро, где он присоединится к антихристу и лжепророку, которые к тому времени будут находиться там уже тысячу лет. После этого они «будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откровение 20:7–10). Ад вечен. Нет полного уничтожения нечестивых. После этого будет Суд перед Белым престолом, когда умершие нечестивцы будут воскрешены и судимы в соответствии с их делами, и они также будут брошены в огненное озеро (Откровение 20:11–15).

Ад вечен, но вечны и Небеса. Божья милость вечна, и финальный призыв Библии, Его любовном послании к человеку, является приглашением. «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откровение 22:17).

²⁶⁸ What Is Judgment Day? [Что такое Судный день?]. Awake [Электронный ресурс]. URL: wol.jw.org, The Watchtower ONLINE LIBRARY, 10.01.2010: 11 (дата обращения: 10.06.2014).

ГЛАВА 12

Уильям Бранхам – истоки современного пятидесятнического культа

Рожденный в бедности в сельской местности американского штата Кентукки в начале двадцатого века Уильям Мэррион Бранхам (Брэнем) (1909 – 1965) был назван отцом современного служения исцеления, которое способствовало рождению харизматического движения в Америке и по всему миру.²⁶⁹ Тысячи людей в конце 1940-х и в 1950-х годах в Соединенных Штатах и во множестве других стран заполняли стадионы и залы, чтобы услышать Бранхама, и многие примечательные чудеса исцелений были связаны с его служением.²⁷⁰

П. Г. Чаппелл писал: «Огромные собрания исцеления, которые в 1946 году инициировал Бранхам, оживили американское пятидесятническое движение и, как никогда ранее, популяризировали учение о божественном исцелении в Америке»²⁷¹.

Бранхам был помазан на служение в 1933 году в качестве независимого баптистского служителя. Его более известное служение началось с церкви, которую он основал в Джефферсонвилле, штат Индиана, – «Скиния Бранхама». Его служение исцеления началось, как он утверждал, после явления Ангелов, подтвердивших наличие у него даров исцеления, и его служение стало ассоциироваться с пятидесятничеством.

Изначально Бранхам ассоциировал себя с пятидесятничеством единственности Бога, настаивая на необходимости водного крещения во имя Иисуса Христа. Натаниэль Уршан, бывший главный руководитель Международной Объединенной Пятидесятнической Церкви, говорил мне много лет назад, что он, будучи еще молодым, лично был свидетелем чудотворной природы раннего служения Бранхама, хотя Бранхам никогда не был связан с Объединенной Пятидесятнической Церковью. Однако Уршан и другие лидеры пятидесятничества единственности Бога прекратили связи с Бранхамом в поздние годы его служения, когда Бранхам, стараясь привлечь более широкую аудиторию харизматического мира, ослабил свою твердую позицию в отношении единственности Бога.

Еще один летописец современного харизматического движения заметил: «Подчеркивая исцеление и процветание и пренебрегая своей теологией единственности Бога, Бранхам смог также служить в кругах пятидесятников-триединственников... Он также был сильно разрекламирован Международным обществом бизнесменов полного Евангелия, но их поддержка уменьшилась, когда он стал более противоречивым в 1960-х годах»²⁷².

Чаппелл заметил: «Служение Бранхама продолжало расти до середины 1950-х, когда оно столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Когда служение исцеления и пробуждения трансформировалось в более широкое харизматическое служение пробуждения в конце 1950-х, Бранхам не смог быстро адаптироваться. Хотя он и продолжал участвовать в кампаниях исцеления, акцент его служения сместился с исцеления на доктринальное учение»²⁷³.

²⁶⁹ P. G. Chappell. Healing Movements [Движения исцеления], Stanley M. Burgess and Gary B. McGee, editors, Patrick Alexander, associate editor, Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements [Словарь пятидесятнических и харизматических движений]. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing Company, 1988. P. 372.

²⁷⁰ Ibid.

²⁷¹ Ibid.

²⁷² D. J. Wilson. Branham, William Marrion [Бранхам, Уильям Мэррион], Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. P. 95.

²⁷³ Chappell. Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. P.372.

К большому сожалению, попытка Бранхама приобрести вновь свою аудиторию посредством его нового акцента на доктринальном учении привела его к нелепой ложной доктрине, известной как «доктрина о семени змея», которая гласила о том, что «запретным плодом», который вкусила Ева, на самом деле была сексуальная связь со змеем. В результате чего, как он утверждал, был рожден Каин, а все потомки Каина произошли от семени змея.

Хотя Бранхам и отождествлял себя с Ангелом, о котором говорится в Откровении 3:14 и 10:7²⁷⁴, доктрина «о семени змея» появилась не с Бранхамом. Это ложное учение появилось среди работ гностиков в ранние века христианства, затем позже в записях иудейского мистицизма, а затем снова было популяризировано американским христианским публицистом начала девятнадцатого века Дэниэлем Паркером.²⁷⁵

Также Бранхам ложно предсказывал, что «к 1977 году все конфессии будут поглощены Мировым советом церквей, подконтрольным Римско-католической церкви, что произойдет восхищение Церкви и мир будет разрушен»²⁷⁶.

Для человека, чьи последователи почитают его за современного пророка, некоторые из предсказаний Бранхама были весьма неопределенными. В соответствии с написанным в буклете бранхамовцев, который у меня есть, в 1933 году он предположительно видел видение, открывающее, кроме прочего, разрушение Америки. Тот, кто написал буклет, утверждал, что Бранхам видел, как «в Америке поднялась прекрасная, но жестокая женщина. Она держала народ в полной власти. (Брат Бранхам думал, что это может указывать на Римско-католическую церковь, хотя он не был уверен)»²⁷⁷.

Это буклет в начале 1970-х годов мне дал последователь Бранхама в городе Туксон, штат Аризона. В нем дальше говорится: «Брат Бранхам сказал: “Основываясь на этих семи видениях, ... я предсказываю (я не сказал, что это пророчество), что все эти видения сбудутся к 1977 году. И хотя многие могут подумать, что это безответственное утверждение с точки зрения того факта, что Иисус сказал, что “никто не знает того дня и того часа”, я все еще поддерживаю это предсказание спустя тридцать лет, потому что Иисус НЕ сказал, что никто не может знать год, месяц или неделю, когда свершится Его пришествие. Итак, я повторяю, я искренне верю и утверждаю, как изучающий Слово и имеющий Божественное вдохновение, что 1977 год положит конец мировой системе и возвестит эру тысячелетия (*sic*)»²⁷⁸.

Странно, но в то время как в современной Америке число последователей Бранхама ничтожно мало, многие пятидесятнические верующие в России, в странах бывшего Советского Союза, а также на Ближнем Востоке все еще считают его великим современным пророком. Путешествуя по России и посещая разбросанные по всей территории группы пятидесятников-единственников, оставшиеся после развала Советского Союза, я иногда встречал бранхамовскую литературу на русском языке.

Стало очевидным, что эта литература привлекала тем, что в ней подчеркивалась необходимость водного крещения во имя Иисуса Христа и единственность Бога в те времена, когда раньше у этих рассеянных верующих не было других печатных материалов с учением о единственности Бога. К сожалению, тот материал содержал больше ложной доктрины, чем истины. Позже, когда несколько лет назад я с друзьями проезжал через город Крефельд в Германии, я обнаружил источник этой литературы. В то время основной печатный центр бранхамовской литературы на русском языке и, возможно, на других языках был расположен в Крефельде.

²⁷⁴ Wilson. Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. P. 96.

²⁷⁵ Serpent Seed [Семя змея]. Wikipedia [Электронный ресурс], 07.01.2014. URL: <http://en.wikipedia.org> (дата обращения: 12.05.2014).

²⁷⁶ Wilson. Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. P. 96.

²⁷⁷ O. A. Jorgensen. Is It Later Than You Think? [Уже позднее, чем вы думаете?], tract. Coulee City, Washington: self-published, circa 1973, n. pag.

²⁷⁸ Ibid.

Оттуда тысячи буклетов текли на восток, некоторые из них содержали, в целом, правильное учение о водном крещении, но другая бранхамовская литература, попадая в невинные руки, пропагандировала ложное учение о «семени змея», включая такое же неправильное учение о предопределенном спасении для некоторых и предопределенной гибели других, относящихся к «семени змея». Когда верующие-единственники, которых я встречал в отдаленных деревнях и городах России, спрашивали мое мнение о бранхамовской литературе, я всегда советовал положить ее в мусорное ведро. С радостью могу сказать, что благодаря сайту www.globaltracts.com теперь бесплатно доступно множество доктринально здоровых книг и материалов для изучения Библии, написанных авторами-единственниками, на разных языках, включая русский.

Что же насчет учения Бранхама о «семени змея» в свете того, чему на самом деле говорит Библия? Был ли грех Евы в Эдемском саду прелюбодейным актом со змеем, который фактически, как полагается, был сатаной в форме ангела, в соответствии с этой ошибочной доктриной? Пришел ли грех на человечество через то, что сделала Ева? Был ли Каин результатом прелюбодеяния между Евой и змеем, в результате чего Каин и его потомки стали «семенем змея»?

Дэниэль Л. Сегрэйвз дал трезвый библейский ответ, который касается сути этих вопросов, начиная от ложной идеи, что грех вошел в человеческую семью через Еву. В самостоятельно изданном собрании трудов на различные теологические темы Сегрэйвз писал:

«Это первое из многих заблуждений. Человеческая раса стала грешной через грех не Евы, а Адама. Писание говорит: “Посему, как одним человеком грех вошел в мир... Непослушанием одного человека сделались многие грешными...” (Римлянам 5:12, 17, 19). Тот же отрывок ясно говорит, что этим человеком был Адам: “Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама...” (Римлянам 5:14). Исаия провозглашал: “Праотец твой согрешил...” (Исаия 43:27).

Доктрина «семени змея» рисует Еву в худшем свете, а Адама представляет в лучшем свете. Однако мы стали грешниками не из-за греха Евы, потому что у Евы не было власти, чтобы принести грех на человеческую расу. Адам был главой человеческой расы. Он был сотворен первым, и ему была дана власть над садом, сотворенными существами, землей и человеческой расой (Бытие 2:7, 8, 15–20).

Есть два человека, которые являются представителями: Адам и Христос (1-Коринфянам 15:22, 45, 47, 49). Человеческая раса умирает в Адаме, а не в Еве (1-Коринфянам 15:22).

В строгом смысле, грех вошел в этот мир не через сатану. У сатаны не было полномочий принести грех в этот мир или в человеческую расу. Его единственной надеждой было обольстить того, кто обладал властью»²⁷⁹.

Как отмечали Сегрэйвз и другие комментаторы, Адам несет ответственность за то, что грех вошел в человеческую семью, потому что не Еве, а Адаму Бог сказал не есть от дерева

²⁷⁹ Daniel L. Segraves. Collected Writings — On a Variety of Subjects, Including Theology, Doctrine, Character Studies, Practical Christian Living, And More [Избранное — На многие темы, включая теологию, доктрину, изучение характера, практическую христианскую жизнь и др.]. Stockton, California: self-published, 1992. P. 306–307.

познания добра и зла. Адам не справился со своей ответственностью, чтобы научить свою жену Божьей заповеди.

Библия ничего не говорит о противозаконной сексуальной связи между Евой и змеем. Эта идея является чистой догадкой, которая влечет за собой выдуманную интерпретацию, право на которую не дает буквальное чтение текста. Кстати, Библия ясно говорит, что Каин родился от союза Адама и Евы: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа» (Бытие 4:1).

С самого начала Каин не был предназначен Богом для гибели. Его дар Богу от плодов земли был отвергнут, но Бог предложил ему возможность принести приемлемый дар. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» (Бытие 4:7).

«Семя» женщины, которое упоминается в великом обетовании в Книге Бытия 3:15 («И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее...»), в первую очередь относится ко всему человечеству. Змей, творение из животного царства, был использован сатаной в качестве средства, чтобы говорить с Евой и обмануть ее. За это Бог проклял змея и сделал так, чтобы он с тех пор ползал по земле. Семя змея, которое упоминается в Книге Бытия 3:15, в буквальном смысле означает других змей. Никто не будет отрицать взаимную антипатию между людьми и змеями.

Конечно, пророчески семя женщины указывает на Иисуса Христа, Мессию. В Книге Бытия 3:15 далее говорится: «...Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятах». Об этом Сегрэйвз заметил: «В этот момент становится очевидным, что говорится о чем-то большем, чем непосредственно само проклятие... Что имеется в виду тот, кто овладел змеем и использовал смертное существо в качестве инструмента для искушения Евы. Эта личность – сатана. На основе этого сатана назван древним змеем (Откровение 20:2)»²⁸⁰.

Иисус сказал Иудеям, которые противились Ему: «Если бы Бог был ваш Отец, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ев. от Иоанна 8:42–44).

Полагать, что этот стих является доказательством того, что Иудеи являются «семенем змея», это значит игнорировать то, что Иисус Сам ясно утверждал: «Знаю, что вы семя Авраамово...» (Ев. от Иоанна 8:37).

Библия прямо утверждает, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Писание не учит тому, что определенная категория человечества, «семя змея», предопределена на погибель. Но Библия провозглашает то, что Бог определил, что у Него будет церковь. Церковь предопределена (Ефессянам 1:4–6). Несмотря на то, что спасение доступно для всех людей – «Жаждающий пусть приходит, и жаляющий пусть берет воду жизни даром», – каждый человек должен сам сделать выбор. Бог не желает, чтобы кто-то погиб. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2-Петра 3:9).

Доктрина о «семени змея» является ложной. Нет такого понятия, как категория людей, которые произошли от сексуальной связи Евы и змея и которые предопределены на погибель. Но Библия учит, что все человечество произошло от Адама.

Апостол Павел провозгласил афинянам, что Бог «от **одной крови...** произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деяния 17:26–28) (выделено автором).

²⁸⁰ Ibid. P. 322, 323.

ГЛАВА 13

Обзор нехристианских религий

Библейское христианство делает одно важнейшее заявление по сравнению со всеми другими религиями мира в отношении падшей и греховной природы человека: человек не может спасти себя сам, поэтому его Создатель стал его Спасителем. Иисус Христос – это Бог Ветхого Завета, явившийся во плоти для того, чтобы отдать свою человеческую жизнь в качестве заместительной жертвы за наши грехи. Только Его невинная кровь имеет силу омыть нас от наших грехов (Откровение 1:5). Только Он является Спасителем мира. Нет другого. «...И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:11, 12).

Хотя Библия является единственно истинным и авторитетным документом о сотворении, о начале человеческого существования, о Божьем откровении, о реальности и последствиях греха и о совершенном Богом искуплении, она не является самым древним религиозным документом из существующих в мире.

«Письмо уже было древним искусством к тому времени, как была написана Библия, – заметил Дэвид Бернارد в своей книге “Непогрешимое Божье Слово”. – Археологи обнаружили, что среди шумеров в Месопотамии существовала клинопись около 3500 г. до н.э., среди египтян – иероглифы около 3100 г. до н.э., в восточном средиземноморье (Сирия и Библ) – пиктограммы около 2500 г. до н.э., а также письменные записи с использованием алфавита в Палестине и Сирии около 1500 г. до н.э. – во время Моисея»²⁸¹.

После времени Ноя и Великого потопы, посредством которого Бог уничтожил первоначальную цивилизацию, люди переселились из земель Армении, находившихся в тени горы Арарат. Потомки Хама, сына Ноя, мигрировали обратно в регион плодородного полумесяца, простирающегося дугой от долин рек Тигр и Евфрат, колыбели цивилизации, к Палестине (Бытие 10:6–10). Это были земли Месопотамии и трудолюбивых шумеров, основоположников сельского хозяйства, изготовления кирпичей, архитектуры и торговли.

Их политеистическая религия была наполнена мифами и легендами богоподобных героев и развратным храмовым поклонением богу Луны и Иштар, богине любви, с участием блудников и блудниц.²⁸²

Похожие мифы, фантастические легенды, философии и религии сформировались даже дальше на востоке, в Индии в долине реки Инд, где божества, представленные арийскими мигрантами с Каспийского моря и Центральной Азии, были приняты в постоянно растущее число богов того региона. Некоторые думают, что религия Индии является «самой древней из существующих религий, восходящей к недавно обнаруженным богам великой цивилизации Инда, достигшей своего расцвета между 3000 и 2500 гг. до н.э., и божествам вторгшихся арийцев, которые достигли Индии где-то между 1500 и 1200 гг. до н.э.»²⁸³.

Неудивительно, что у них были свои собственные мифические истории сотворения и Великого потопы, как и у других древних цивилизаций. Такие истории устно передавались от одного поколения к другому. Как в детской игре, в которой секретная фраза или слово шепотом передается от одного человека к другому, в результате чего искажается, хотя и остается узнаваемой, – точно так же различные искажения истинных библейских событий существовали

²⁸¹ Bernard. *God's Infallible Word*. P. 101.

²⁸² Thomas Cahill. *The Gifts of the Jews*. New York: Anchor Books, a division of Random House, Inc., 1998. P. 45.

²⁸³ John Lewis. *Religions of the World Made Simple* [Просто о мировых религиях]. Garden City, New York: Made Simple Books, Doubleday & Company, Inc., 1958. P. 27.

до дней Моисея и до того времени, как появились его точные, Богом вдохновленные записи событий в Книге Бытия.

Именно из земель шумеров и древнего города Ура был призван Аврам, чтобы отделиться от позорного идолопоклонства и религиозных басен и идти в землю, которую должен был показать ему Бог. Аврам пошел и изменил историю.

То, как решение Аврама последовать за Яхве изменило историю, очень значительно, потому что именно через евреев, потомков Авраама, человек начал освобождаться от оков ложной религии. Все древние религии Востока, начиная от ложных богов шумеров и позже вавилонян, и заканчивая индуизмом, буддизмом, даосизмом и синтоизмом, видели человечество в бесконечной ловушке циклической истории.

«В циклически возобновляющейся небесной драме первобытные люди видели вечную, подобную колесу модель, которая предопределяла преходящую земную жизнь. В центре Колеса Жизни была Ступица Смерти. Найденные древними параллели между земными и небесными реалиями нашли отражение в первобытном искусстве: практически все дошедшие до нас древнейшие памятники изобилуют изображениями спиралей, зигзагов и ромбов. Спираль, которая вечно вращается и вечно возрождается, отражает циклический характер реальности: фазы Луны, смену времен года, циклические изменения женского тела, вечное вращение Колеса рождения, совокупления и смерти»²⁸⁴.

Можно смело утверждать, что Авраам сделал то, что первый астронавт, ступивший на луну, назвал «гигантским скачком для человечества», когда Авраам разорвал древний круг и последовал за Богом в путешествии, которое закончилось в обетовании. **Через его послушание история из циклической стала линейной.** Через евреев Бог показал нам, что у человека есть начало и конец, что он не заключен безнадежно в бесконечном цикле рождения, смерти и реинкарнации, который означал бы, что он никогда не сможет выбраться из существующих обстоятельств.

Кахилл заметил: «Все говорит о том, что древнейшее религиозное сознание считало мироздание циклическим. Представления первых людей о мире, в сущности, не слишком отличались от значительно более сложных представлений более поздних и более развитых обществ, какие существовали в Древней Греции и Индии»²⁸⁵.

Написанное в Библии, начиная от Авраама и Израильского народа, побуждает людей смотреть на свою жизнь совершенно по-другому и осознавать, что наша жизнь имеет линейную природу. Наша личная история имеет начало и конец, точно так же и истории народов и мира. «...Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27). Эта истина дает людям собственную ценность, чувство свободы и громадную ответственность за свою собственную жизнь. Жизнь не является, как думали древние люди, бесконечным циклом, нескончаемым повтором, над которым человек не властен. Жизнь Авраама была путешествием, основанным на обетовании, и она имела начало и конец.

«На всех континентах, в любом обществе Аврам получил бы один и тот же совет, который давали своим последователям столь разные мыслители, как Гераклит, Лао-Цзы и Сиддхартха: не пускайтесь в путь, но оставайтесь на месте; обретите гармонию с рекой жизни, созерцайте ее непрерывное и бесцельное течение, размышляя обо всем, что было, есть и будет, пока это

²⁸⁴ Cahill. P. 53. (Прим. переводчика: здесь и далее цитаты взяты из русского перевода данной книги: Кахилл Т. Дары евреев: Как племя, кочующее по пустыне, изменило образ мышления всего мира. – СПб.: Амфора, 2005. – 268 с.).

²⁸⁵ Ibid. P. 5.

зрелище не поглотит вас, и тогда вы примиритесь с Великим Колесом, и с вашей собственной смертью, и со смертью всех созданий в мире, что подвержен разрушению»²⁸⁶.

Когда Аврам покинул Ур Халдейский, его взгляды на мир и жизнь изменились, в результате изменились и наши взгляды. Его решение, по утверждению Кахилла, положило начало западной культуре.²⁸⁷ Это было началом личной свободы и ответственности, которые присущи западной жизни. С культурной точки зрения, конечно, Библия пришла к нам с Востока. Но независимо от того, живете вы на Востоке или на Западе, вы не можете не согласиться с библейским взглядом на жизнь. Личные решения могут изменить будущее. Все больше в глобальном сообществе такой становится точка зрения каждого предпринимателя. В соответствии с Кахиллом это является одним из величайших даров миру от Авраама и его потомков.²⁸⁸

Имея это понимание, давайте рассмотрим некоторые из нехристианских религий мира.

²⁸⁶ Ibid. P. 64.

²⁸⁷ Ibid. P. 3.

²⁸⁸ Ibid. P. 5.

ГЛАВА 14

Иудаизм

Судьбоносное решение Авраама послушаться голоса Яхве (Бытие 12:1) и начать свой путь из Месопотамии за обетованием на самом деле изменило историю, а также то, как западный человек смотрит на свой мир. Это также привело к последующему рождению трех основных религий мира: иудаизма, христианства и ислама.

Яхве инициировал отношения в виде завета с Авраамом: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3). Это благословение перешло к его сыну, внуку и его правнукам – к семье, которая стала народом.

Благословение завета с потомками Авраама содержало также и проклятие в случае, если они не будут соблюдать свою часть договора. Бог обещал, что Он никогда не отступит от них и не оставит их и что Он будет обеспечивать их (Второзаконие 31:6, Бытие 22:8). Их часть состояла в том, чтобы следовать Его Слову и держаться истины, что Яхве является Творцом и Господом и что нет другого Бога, кроме Него. В случае нарушения ими завета Бог сказал им, что произойдет: «А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены» (Левит 26:33). Так и произошло.

Но длинную и многострадальную историю евреев затмевало обетование о возвращении в свою землю. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу» (Иезекииль 36:24). Удивительно, но это обетование сбылось в мою бытность. В 1948 году Израиль снова стал признанным государством. Однако Бог обещал Израилю и нечто большее, что определенно сбудется в скором будущем. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Иезекииль 36:26–28).

1. Слово.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... В мире был, и мир чрез него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ев. от Иоанна 1:1, 10, 11).

Как удивительно, что Бог еврейского народа может быть так сильно определен Апостолом Иоанном как Слово! Бог есть Слово, высказанное или невысказанное. Он – Логос, божественный план, Его мысль. Мы знаем Его, потому что Он говорил. Вселенная начала свое существование, потому что Бог определил это. Когда Он высказал то, что Он определил, из ничего образовался наш мир и огромный космос. Все это содержится «словом силы» Его (Евреям 1:3).

Бог открывался через то, что Он говорил, и запись тех слов была передана посредством пророков. Он говорил с Авраамом и возбудил веру, через которую образовался народ. Он говорил через Моисея и вывел Свой народ из Египетского рабства. Он объяснял откровение через закон, пророков и псалмы.

Именно Слово сохранило Израиль как народ, когда из-за греха и идолопоклонства они были завоеваны и отведены в плен. В плену – сначала у вавилонян, а позже у персов, когда их храм был разрушен, их религиозные обряды были упразднены, а их родной язык был искажен чужим языком, последним признаком их личной, духовной и национальной принадлежности было Слово. Безрассудство идолопоклонства и ложной религии не могло сохранить их в чужой

земле. Именно Слово питало их, давало надежду, определяло их культурную и национальную принадлежность, сохранило их язык и стало центром внимания в их поклонении.

Жизнь синагог возникла во времена плена и рассеяния. Синагога стала еврейским культурным центром. Изучение Ветхого Завета, применение закона, заучивание Священного текста, воспевание псалмов и, более всего, почитание Слова – все это заменило их прошлую религиозную жизнь в Израиле, которая была сосредоточена вокруг Иерусалимского храма.

Каждое достаточно большое еврейское сообщество могло содержать синагогу, и, во многом, их духовная жизнь стала более сокровенной, более личной, чем прежняя система храмового поклонения, в которой требовалось посредничество священников в жертвоприношениях и которая, в определенном смысле, держала Бога на более отдаленном расстоянии от людей. Теперь все это ушло, и раввин, учитель и толкователь закона, стал отеческим наставником и общественным судьей для местности, окружавшей синагогу.

После того как относительно небольшой процент евреев из Персии возвратились в Иерусалим, восстановили храм и обновили город под руководством Ездры и Неемии, в Израиле также сформировалась жизнь синагог. Синагоги оставались центром еврейской жизни в последующие времена властвования греков, а затем в эпоху правления римлян во время жизни Христа и зарождения новозаветной церкви.

Ко времени рождения Иисуса, когда Слово стало плотью, синагоги в большинстве своем заменили пораженную коррупцией практику храмовых жертвоприношений и ритуалов в качестве центра жизни евреев. Храмовому поклонению предстояло существовать еще в течение одного поколения и затем совсем прекратиться, когда римская армия Тита разграбила Иерусалим и сожгла и уничтожила храм в 70 году н.э.

У устного закона и комментариев уже была длинная история в еврейской духовной жизни за пределами Израиля. Эти комментарии теологов начали заменять фактическое Божье Слово, переданное со времен Моисея. Именно из-за устного закона, Мишны, возникали конфликты между Иисусом и еврейскими теологами тех дней. Изучение комментариев теологов стало более важным, чем само Слово. Иисус сказал: «Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Ев. от Матфея 15:9). Они увлеклись раввинскими толкованиями закона, тем самым, как сказал Иисус, «устраняя слово Божие преданием вашим, которые вы установили» (Ев. от Марка 7:13).

После разрушения храма Титом были исполнены пророчества, когда Бог позволил, чтобы евреи были рассеяны между народами. Следующие 1 800 лет или даже больше их родная земля была только мечтой. Израильская нация прекратила существование. Примерно в течение такого же времени древнееврейский язык не употреблялся широко, кроме как в заученных духовных текстах и молитвах, что привело к тому, что он практически вымер, когда евреи ассимилировались в поглотивших их народах и культурах, в основном, в восточной и западной Европе.

Периодически в течение веков евреи процветали на новой родине, принимали местный язык за свой, мужественно сражались в войнах за те страны, которые они называли своим домом, и становились лидерами в своей профессиональной области во времена социальной и политической терпимости. Во времена же политической напряженности и национальных бедствий они становились «козлами отпущения» для католических фанатиков, а позже и для протестантов, которые видели в евреях причину национальных неудач. В истории еврейской диаспоры были редкие периоды принятия, но намного чаще трагедии погромов, гонений, остракизма и клеветы. Средневековые крестовые походы, начатые европейскими католиками для отвоевания у мусульман контроля над Иерусалимом и Палестиной, также были поводом для искоренения европейских евреев. Британский историк Саймон Шама писал:

«Вскоре после того как папа Урбан II на соборе в Клермоне в ноябре 1095 года призвал к крестовому походу для освобождения Святой Земли от нечистого господства

сарацинов, на ум популярным проповедникам Франции и бассейна реки Рейн таким, как Петр Пустынный, пришло, что эта работа по очищению не должна ожидать, пока христианские мечи достигнут Палестины. Разве враги Христа не жили прямо среди них в городах и деревнях Рейнской земли – Шпайере и Майнце, Вормсе и Кельне? Когда те, кто взяли крест, готовились пролить кровь и потратить деньги на святую цель, “почему мы должны позволять им [евреям] жить и терпеть их пребывание между нами? Давайте сначала применим наши мечи против них, а затем двинемся дальше”»²⁸⁹.

Начиная от египетского фараона во времена Моисея и вплоть до времени русских царей в девятнадцатом веке и Гитлера в двадцатом веке, в истории хватало политических и религиозных лидеров, желавших искоренить евреев. Одним из самых больших парадоксов человеческой истории является то, как евреи, рассеянные среди народов, смогли сохранить свою национальную самобытность в течение более 1 800 лет, не имея географической родины и общего национального языка. Ответ на эту загадку прост и ясен: Слово. Начиная со времени вавилонского плена после падения Иудейского царства примерно за 600 лет до прихода Христа, евреи стали усиленно обращаться к Божьему Слову. Когда храм был разрушен и исчезла возможность приносить жертвы на алтаре, Тора, делающая упор на первых пяти библейских книгах Моисея, стала главным фокусом их духовной жизни вплоть до этого дня.

Вскоре после распада Советского Союза в начале 1990-х годов я посещал пятидесятнических верующих-единственников в Тбилиси (Грузия). После времен коммунизма в этом городе осталась единственная синагога с небольшим количеством прихожан. Наши верующие были знакомы с еврейской общиной, и они сводили мою жену и меня в синагогу. Там было два или три пожилых мужчины, которые провели для нас небольшую экскурсию по синагоге, а затем почтили нас тем, что показали их самое ценное имущество – священный свиток Писания, Торы. Он содержался в нарядном деревянном шкафчике. Открыв двери шкафчика, они показали свиток, покрытый бордовой бархатной тканью, за которой, в свою очередь, был спрятан украшенный серебряный чехол для свитка. Чехол, священный ковчег, был сделан так, чтобы вместить в себя свиток с его деревянными ручками, находящимися на обоих конца скрученного, написанного рукой священного документа. В субботу Тору проносили по синагоге, и еврейские мужчины протягивались, чтобы почтительно коснуться ее, бережно покрывая свои простертые руки молитвенными накидками.

Чистый древнееврейский язык был сохранен в священных свитках синагоги. За ее пределами, на улице, в девятом веке в Центральной Европе возник язык идиш, который являлся смесью немецкого, еврейского и арамейского. Когда евреи возвратились в свою родную землю в Палестине в девятнадцатом и двадцатом веках, немногие, если вообще кто-либо, были носителями древнееврейского языка. Даже для тех, кто разговаривал на древнееврейском языке, он не был их первым языком.

Учитывая, что лингвисты знают о том, как умирают языки, сохранение и возрождение разговорного древнееврейского языка можно считать чудом. Сегодня в мире насчитывается чуть менее 7 000 разговорных языков.²⁹⁰ К концу этого столетия половина этих языков, скорее всего, исчезнет.²⁹¹ В мире урбанизации и глобализации основные языки, такие как английский, испанский, китайский и другие, имеют тенденцию к поглощению более мелких языковых групп,

²⁸⁹ Simon Schama. *The Story of the Jews, Finding the Words 1000 BC — 1492 AD* [История евреев, находка слов, 1000 г. до н.э. – 1492 г. н.э.]. New York: HarperCollins Publishers, Inc., 2014. P. 287.

²⁹⁰ K. David Harrison. *When Languages Die* [Когда языки умирают]. New York: Oxford University Press, 2007. P.

3.

²⁹¹ Ibid.

особенно, когда молодые члены малой этнической группы стремятся ассимилироваться в больших урбанистических культурах в тех местах, куда переехали их семьи.

«Медианное значение количества людей, говорящих на каком-либо языке, всего лишь около 5 000 человек, – писал лингвист К. Дэвид Харрисон. – Менее 5 000 человек говорит на каждом из половины всех языков мира, ставя под сомнение их существование»²⁹². Другими словами, эти языки, скорее всего, не выживут.

Такой же неумолимый процесс угрожал и древнееврейскому языку. В качестве национального языка Израиля древнееврейский язык был утвержден после того, как Иисус Навин ввел евреев в Обетованную землю 3 000 лет назад. Он оставался национальным языком в течение тысячи лет. После завоевания Северного Царства Ассирией примерно в 700 году до н.э. и последовавшего через 100 лет завоевания и пленения Иудеи вавилонянами древнееврейский язык начал испытывать социальное и политическое давление.

Даниил и взятые вместе с ним в вавилонский плен молодые знатные евреи сразу же столкнулись с вызовом в виде оказываемого на них давления с тем, чтобы они изменили язык, когда вначале их завоеватели дали им вавилонские имена, чтобы они изменили свое питание и чтобы изменили основные понятия о мире. Вавилоняне искали лучших и самых ярких среди евреев, «отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смысленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому» (Даниил 1:4).

После 70 лет ассимиляции в вавилонской, а позже и в персидской, культуре евреи, которые возвратились в Палестину из плена, продолжали говорить на основном языке политической и культурной жизни их завоевателей – арамейском, гибридном языке, который персы приняли в качестве языка межнационального общения своей империи. Подобно древнееврейскому, арамейский язык был частью семитской языковой группы, но сильно отличался от чистого древнееврейского языка. Арамейский язык продолжал оставаться уличным языком Палестины в дни Иисуса и Его Апостолов, но уже испытывал давление со стороны нового доминировавшего языка – греческого.

Древнееврейский язык, однако, выжил по одной причине – он был языком Книги, хотя простые люди его уже практически не понимали. После того как из плена возвратилось большее количество людей при Неемии и стены Иерусалима были восстановлены, книжник Ездра читал народу книгу закона Моисея. Жажда слышать Божье Слово, множество народа часами стояло, чтобы послушать, как Ездра читает из священного древнееврейского свитка. В большинстве своем, слушатели разговаривали на арамейском, и древнееврейский язык уже не был понятен для них. Поэтому говорившие на древнееврейском языке левиты «поясняли народу закон, между тем как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неемия 8:7, 8).

После завоевания Иерусалима римлянами в 70 году н.э. и рассеяния евреев среди народов мира, в основном, в Европе, древнееврейский язык выжил не потому, что он был общеупотребительным языком на улицах и рынках, а потому, что он был языком молитвы и священнослужения в синагоге.

Любопытно, что древнееврейский язык на протяжении веков служил помощью для переводчиков Библии, начиная от перевода Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык в Александрии в 200 году до н.э. Поэтические тексты Библии могут быть переведены на любой язык без потери смысла, потому что поэзия древнееврейского языка опирается не на рифму, но больше на гармонию противоположных параллельных мыслей или идей. Библейский комментатор Дж. Сидлоу Бакстер назвал это «универсальной поэзией»²⁹³. «Исключительная

²⁹² Ibid. P. 14.

²⁹³ J. Sidlow Baxter. Explore the Book [Исследуй Книгу], Volume 3. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1960. P. 21.

гениальность» поэзии на древнееврейском языке, как он писал, «делает ее прекрасно подходящей для перевода на любой язык»²⁹⁴.

К тому времени, когда евреи начали возвращаться в Палестину в девятнадцатом веке и более уверенно в двадцатом веке, дилемма разговорного языка снова была основным вызовом. Древнееврейский язык Библии чудом сохранил их религию, а их верность Слову и содержащимся в нем обетованиям для них, как для избранного народа, помогали сохранять их национальную самобытность на протяжении более 2 000 лет, когда они были без родной земли.

2. Древнееврейский язык – снова национальный язык.

Вопреки всему их общая религия вернула их назад в Палестину, но они были смешанным народом без единого национального языка. В частности, один человек решил это изменить. Элиэзер Бен-Йехуда, иммигрировавший в девятнадцатом веке в Палестину из Беларуси, убедил маленькую группу иммигрантов разговаривать только на древнееврейском языке в своей новой родной земле. Этот человек был лингвистом и знал много языков, а древнееврейский язык выучил еще ребенком в еврейской частной школе, иешиве. Он получил школьное образование в Латвии перед тем, как уехать в Иерусалим в 1881 году.²⁹⁵

«С подъемом еврейского национализма в Европе в девятнадцатом веке, – писал Дэниэль Бенсадун в издании “Джерузалем Пост”, – Бен-Йехуда был увлечен прогрессивными идеями сионизма»²⁹⁶. Он сделал заключение, что «возрождение древнееврейского языка в Израильской земле объединит всех евреев по всему миру»²⁹⁷. Бенсадун привел цитату высказывания Бен-Йехуды: «Древнееврейский язык будет жить, только если мы возродим нацию и вернем ее в свое отечество»²⁹⁸. Он со своей женой дома разговаривали только на древнееврейском языке. «В результате его сын Бен-Цион стал первым урожденным носителем современной формы древнееврейского языка»²⁹⁹.

Сегодня люди, посещающие Израиль, увидят, что там в разговорной и письменной речи используются три основных языка: древнееврейский, английский и русский. Из-за массового притока русскоговорящих евреев после распада Советского Союза в 1992 году в городах Израйля можно увидеть даже уличные вывески, сделанные на русском языке. Однако древнееврейский язык является основным благодаря Бен-Йехуде.

«Безусловно, – писал Бенсадун, – процесс возвращения древнееврейского языка к повседневному использованию был уникальным. Больше нет других примеров того, как священный язык становился национальным языком, который является основным языком общения для миллионов человек»³⁰⁰.

Сегодня, более чем когда-либо, посвященные евреи празднуют силу Слова, которое подарило им их язык и их национальную самобытность. По всему миру, в основном, еврейская молодежь посвящает себя тому, чтобы часами читать и изучать все 2 711 страниц Вавилонского Талмуда, который включает в себя письменную версию Устной Торы, или пяти книг Моисеевых, а также комментарии к ним. Первый цикл чтения и изучения, длящийся семь с половиной лет, начался в сентябре 1923 года. Последний цикл на момент написания данной книги завершился 2 августа 2012 года.

²⁹⁴ Ibid. P. 20.

²⁹⁵ Daniel Bensadoun. This Week in history: Revival of the Hebrew language [Эта неделя в истории: возрождение древнееврейского языка] // The Jerusalem Post [Электронный ресурс], 15.10.2010 (дата обращения: 26.03.2014).

²⁹⁶ Ibid.

²⁹⁷ Ibid.

²⁹⁸ Ibid.

²⁹⁹ Ibid.

³⁰⁰ Ibid.

Тысячи, в большинстве своем молодых, евреев по всему миру участвуют в этом чтении, а по окончании цикла чтения и изучения вместе празднуют с песнями, поклонением, танцами и пиршествами во время большого фестиваля, называемого Сиюм Хашас. В августе 2012 года во время американского празднования в Нью-Йорке 90 000 молодых евреев собрались на стадионе Метлайф, чтобы отметить завершение ими цикла чтения. Количество участвующих с каждым циклом растет в огромных количествах. Благодаря смартфонам, ноутбукам и планшетам увесистые тома Вавилонского Талмуда стали легко носимыми. Довольно примечательно то, что Божье Слово, хоть и вместе с дополнениями в виде комментариев, является причиной такой бурной радости среди посвященной еврейской молодежи.

Это является предзнаменованием дня исполнения пророчества, когда Иисус Христос, Тот, Кто есть воплощенное Слово, возвратится к Своему избранному народу, Израилю. Завет будет исполнен. Он снова придет к Своим, и в этот раз они примут Его.

В то время, когда народу Израиля будет угрожать полное истребление, чего так жаждут его нынешние враги, Иисус возвратится на землю, чтобы уничтожить армии Антихриста. Захария пророчесствует об этом времени, когда «станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку...» (Захария 14:4). «...И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне...» (Захария 12:10). «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты» (Захария 13:1). «Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня» (Захария 13:6). «...Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь – Бог мой!”» (Захария 13:9). «И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» (Захария 14:9).

Даже когда они празднуют Божье Слово, покрывало все еще остается на глазах еврейского народа. Но несмотря на это, однажды их слепоте придет конец. Слово, которое сохранило их в течение веков гонений, поношений и холокоста и которое было источником их национальной самобытности, в конечном счете, спасет их.

Как писал Апостол Павел: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, *до времени*, пока войдет полное *число* язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Римлянам 11:25–27).

ГЛАВА 15

Слово об исламе

Спустя шестьсот лет христианство во времена Магомета превратилось в веру, в которой едва просматривалась первоначальная церковь первого столетия. Освобождающая сила, действующая через провозглашение простых, но глубоких истин Евангелия, вместе с неумолимой силой церкви, наполненной Духом и сфокусированной на благовестии, были заменены низшей, но цепкой силой по большей части человеческой традиции, которая стремилась к признанию через политическую власть.

Что-то жизненно важное было потеряно, когда христианские философы сделали затруднительным понимание величайшей истины о том, что единый Бог, Который открылся евреям во времена Ветхого Завета, является тем же самым Богом, Который явился во плоти для искупления человечества во время Нового Завета. Церковь первого века не усложняла простое послание о том, что Иисус Христос является тем единым истинным Богом, а именно, что посредством воплощения невидимый Бог явил Себя, приняв во всей полноте человеческую природу.

К тому времени как христианское послание распространялось в песках Аравийского полуострова, его сила уже улетучилась. Не удивительно, что Магомет отверг его.

Ислам во времена Магомета стремился заполнить этот вакуум истины, возвращаясь к простому и вечному посланию: Бог – один. Что Магомет не понял вместе с евреями, так это то, что «...Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя *людям* преступлений их, и дал нам слово примирения» (2-Коринфянам 5:19).

В конце концов, Магомет применил те же средства евангелизации, которые часто использовались Римской церковью, – евангелизацию острием меча. Вера, навязанная мечом, может породить религиозных обращенных и даже фанатиков, но никогда не сможет разрешить проблему греховной природы человека.

Как бы то ни было, воинственная простота послания ислама о том, что Бог един и что Магомет – Его пророк, охватила Аравийский полуостров и Северную Африку. Через 60 лет после смерти Магомета (632 г. н.э.) было возведено одно из самых священных сооружений ислама – мечеть с золотым куполом в Иерусалиме, расположенная на храмовой горе и называемая Купол Скалы. Всего лишь спустя 50 лет Испания была завоевана исламом, и Кордова оставалась исламской столицей Испании на протяжении более 700 лет.

Насколько другими были бы результаты, если бы те поколения, которые пришли вслед за эпохой Апостольской церкви первого столетия, не отвергли простую, но глубокую истину могущественного Бога во Христе. Что если бы вместо тщательно предписанных ритуалов и догм церковь, в целом, придерживалась Апостольского примера крещения во имя Иисуса, настоящего крещения Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках, а также Евангелия, сопровождающегося силой и проявлением Святого Духа, с последующей жизнью в святости и отделении от мира?

Лидеры из пятидесятников-единственников, которые сегодня трудятся среди мусульман, утверждают, что именно сила и проявление Святого Духа почти всегда обращает мусульман к Иисусу Христу. Многие видят сны и видения, которые подтверждают то, что Библия говорит об Иисусе. Мои друзья, которые трудятся среди мусульманского народа, заметили: «В исламе имя Иисуса было Иса. Этот Иса считается вторым по значимости пророком после Магомета. Мусульмане верят, что Иса совершал великие чудеса. По этой причине они очень открыты для молитвы за больных. И даже приемлемо молиться во имя Иисуса. Часто в мусульманских странах

во имя Иисуса исцеляется больше мусульман, чем номинальных христиан. У них огромная вера в Ису. Его очень сильно чтут в мусульманском мире».

Эти же мои апостольские друзья также подметили, что часто они встречали мусульман, которые с удивлением узнавали о том, как пятидесятники-единственники верят по поводу святости и благочестивой жизни. Они говорили: «Некоторые даже плакали, говоря нам, что они никогда не встречали святого христианина». Те мусульмане придерживались жизненных принципов, схожих с нашими: не курить и не пить алкоголь, сохранять моральную чистоту и скромность, ежедневно молиться и читать святую книгу, заботиться о бедных и удерживаться от всякого рода зла.

«Магомет говорил о христианах, которые не нуждаются в обращении, – сказали мои друзья. – Он отметил, что это верующие в единого Бога, которые живут святой жизнью. Их называют “людьми Писания” в исламском учении».

Проявляя любовь, терпение и гостеприимство, верующие-единственники, особенно, живущие в свободных странах, имеют уникальную возможность обратиться к мусульманам к Иисусу Христу. Мои друзья далее сказали: «В общем, мусульмане очень рады встретить верующих-единственников. Они изумляются, узнавая, что истинные христиане все еще существуют. В свободных странах большинство из них стремятся посетить наши служения и увидеть людей, о которых говорил их пророк Магомет».

Не только на Ближнем Востоке, но теперь, особенно, в западных странах возможности достигнуть мусульманского мира посланием спасения из Книги Деяний стремительно растут. Безжизненные христианские ритуалы и христианская театральность на большой сцене не будут ответом на кричащую нужду наших дней. Мусульмане каждый день живут под страхом Божьего наказания, но имеют слабое представление о Божьей любви. Елисей не мог послать своего слугу положить безжизненный жезл на холодное тело мертвого ребенка. Пророку нужно было пойти самому и объять неподвижного ребенка теплом своих собственных рук с тем, чтобы произошло чудо и возродилась жизнь.

Во времена современности иммиграция из мусульманских стран Азии и Ближнего Востока, которые были колонизированы Францией и Великобританией после Первой мировой войны, резко изменила демографическую ситуацию западной Европы. В соответствии с журналом “Экономист” «мусульманское население нынешних 25 членов Европейского Союза при текущих темпах может вырасти вдвое с 15 млн. до 30 млн. к 2025 году»³⁰¹. Исследовательская организация *Pew Research Center* предсказала, что к 2030 году:

«Огромный прирост, вызванный, главным образом, продолжающейся миграцией, вероятно, произойдет в Западной и Северной Европе, где процент мусульман от общего населения будет достигать двухзначного числа в нескольких странах. Например, ожидается, что в Великобритании мусульмане будут составлять 8,2% населения к 2030 году по сравнению примерно с 4,6% сегодня,... а во Франции – 10,3% (по сравнению с нынешними 7,5%)»³⁰².

В Великобритании, которая была основной христианской страной девятнадцатого века, посылающей миссионеров, в начале двадцать первого века наблюдается возрастающее количество обращенных в ислам из местного населения. Международный исламский исследовательский фонд привел наблюдение британского Хоум-офиса о том, что «50 000

³⁰¹ Look out, Europe, they say [Они говорят: берегись, Европа] // The Economist [Электронный ресурс]. URL: www.economist.com, 22.06.2006 (дата обращения: 30.03.2014).

³⁰² The Future of the Global Muslim Population [Будущее мирового мусульманского населения] // Pew Research and Public Life Project [Электронный ресурс]. URL: www.pewforum.org, 27.01.2011 (дата обращения: 30.03.2014).

британцев ежегодно обращаются в ислам, начиная с 2001 года»³⁰³. Хотя менее одного процента этих обращенных являются кавказцами, ислам все равно является самой быстрорастущей религией в Великобритании. Более 77 000 белых британцев называют себя исламскими верующими.³⁰⁴

«Динамика и интенсивность распространения ислама на Западе озадачили там политиков, религиозных теологов, исследователей и средства массовой информации, – отметил Исламский исследовательский фонд. – Обращения, особенно, достигли невообразимого темпа после событий 9 сентября 2001 года. Большинство исследователей считает, что быстрое разложение религиозных и культурных ценностей в западном обществе подталкивает людей к исламу, который предлагает более полную, стройную и ориентированную на ценности культурную, социальную и семейную структуру»³⁰⁵.

В Северной Америке в соответствии с исследовательской организацией *Pew Research Center* «при сохранении текущего тренда прогнозируется, что мусульманское население в Соединенных Штатах вырастет более чем в 2 раза в ближайшие 20 лет – с 2,6 млн. в 2010 году до 6,2 млн. в 2030 году. Ожидается, что мусульманское население Канады вырастет почти втрое – с 940 000 в 2010 году до 2,7 млн. в 2030 году»³⁰⁶.

Сегодня ислам представляет 23% мирового населения – 1,6 млрд. человек, будучи, таким образом, второй по величине мировой религией после христианства.³⁰⁷ Исследователь Дрю Десилвер заметил: «Хотя многие люди, особенно, в Соединенных Штатах ассоциируют ислам со странами Ближнего Востока и Северной Африки, в соответствии с анализом исследовательской организации *Pew Research* почти две трети (62%) мусульман живут в азиатско-тихоокеанском регионе. Более того, в Индии и Пакистане живет более мусульман (344 млн.), чем в ближневосточном и североафриканском регионах вместе взятых (317 млн.)»³⁰⁸.

Как это было в начале его существования, ислам снова в равной степени является воинственной политической силой, как и духовным путеводителем во многих частях мира. Думая об исламе, почти невозможно не думать о власти политического государства, связанного с ним. Для того чтобы иметь общее понимание событий на Ближнем Востоке, необходимо знать об абсолютно реальных разделениях внутри сообщества исламских стран. Эти разделения, в основном, основаны на многовековых и принципиальных вопросах религиозной власти, которые разделяют шиитских и суннитских мусульман.

Исторически шииты были политической партией «Шиа Али» (партия Али), название которой указывает на зятя Магомета. После смерти Магомета шииты отстаивали то, что только Али и его потомки унаследовали право руководства исламским народом.³⁰⁹ Они составляют всего 10-13 процентов от 1,6 млрд. мусульман во всем мире, но являются большинством в нескольких странах: Иране, Ираке, Азербайджане, Бахрейне, а также, по некоторым оценкам, в Йемене.³¹⁰

³⁰³ Islam emerges choicest religion in Europe [Ислам становится самой избираемой религией в Европе]. Islamic Research Foundation International, Inc. [Электронный ресурс]. URL: www.irfi.org (дата обращения: 03.05.2014).

³⁰⁴ Ami Sedghi. UK Census: religion by age, ethnicity and country of birth [Перепись населения Великобритании: религия в зависимости от возраста, национальности и страны рождения] // The Guardian [Электронный ресурс], 16.05.2013 (дата обращения: 03.05.2014).

³⁰⁵ Islamic Research Foundation, n. pag.

³⁰⁶ The Future of the Global Muslim Population [Будущее мирового мусульманского населения]. Pew Research Center [Электронный ресурс], 27.01.2011. URL: www.pewforum.org (дата обращения: 04.05.2014).

³⁰⁷ Drew Desilver. World's Muslim population more widespread than you might think [Мировое мусульманское население имеет более широкое присутствие, чем вы могли думать]. Pew Research Center [Электронный ресурс], 07.06.2013. URL: www.pewresearch.org (дата обращения: 04.05.2014).

³⁰⁸ Ibid.

³⁰⁹ Quick guide: Sunnis and Shias [Краткий справочник: сунниты и шииты]. BBC News Middle East [Электронный ресурс], 06.12.2011. URL: www.bbc.com (дата обращения: 05.05.2014).

³¹⁰ Ibid.

Сунниты рассматривают себя как хранителей ортодоксальной исламской веры. «Слово “сунниты” происходит от “ахль ас-сунна”, люди традиции. Традиция в этом случае относится к практикам, основанным на прецедентах или сообщениях о делах пророка Магомета и его близких»³¹¹. В Магомете сунниты видят последнего пророка. «Все последующие мусульманские лидеры рассматриваются как временные фигуры»³¹².

Шииты, с другой стороны, признавая Магомета за пророка Аллаха, также признают их современных верховных духовных лидеров, аятолл, Божьими представителями на земле. Религиозные постановления аятоллы в Тегеране приводили к насилию и кровопролитию как внутри современного Ирана, так и за его пределами.

В предыдущие века сунниты и шииты сосуществовали относительно мирно. Однако современная история свидетельствовала усилившееся междоусобное противостояние между двумя фракциями. Эта усилившаяся напряженность с начала 1970-х годов стала очевидной с Иранской революцией, приведшей к власти теократическое шиитское правительство, с войной Советского Союза в Афганистане и с войной между Ираком и Ираном. Все больше и больше Саудовская Аравия, государство с суннитским большинством, поддерживала усилия суннитов, чтобы уравновесить возрастающее радикальное влияние Ирана, государства с шиитским большинством.³¹³

Недавняя война в Ираке, в которой коалиция во главе с Соединенными Штатами свергла режим Саддама Хусейна, привела к возросшему противостоянию между суннитами и шиитами. «В попытке изменить баланс власти в стране с шиитским большинством, в котором доминировал по большей части суннитский режим Саддама Хусейна, – писала журналист Оливия Уард, – американская оккупация лишила власти суннитов, а также средств к существованию многих чиновников и людей среднего класса»³¹⁴.

В результате в стране усилилось междоусобное противостояние. «Но приход к власти иракских шиитов и их связи с религиозными соратниками в Иране также изменили геополитику региона»³¹⁵.

Это разделение в настоящее время проявляется повсюду на Ближнем Востоке. «Война в Сирии, в которой связанный с шиитами режим алавитов боролся за выживание с повстанцами, в большинстве своем из суннитов, заново всколыхнула беспокойный регион, – писала Уард. – Опасный поворотный момент настал, когда лидер ливанской шиитской организации Хезболла, поддерживаемой Ираном, публично признал, что он посылал бойцов в Сирию. В этой организации сейчас видят защитника шиитского ислама в этом регионе, подтверждая подозрения суннитов, которые везде видят руку Ирана»³¹⁶.

Между тем, Хезболла, базирующаяся на юге Ливана и тесно связанная с Ираном, остается одним из самых непримиримых врагов Израиля, поклявшихся уничтожить его.

Религия, будучи соединена с политической властью, на протяжении истории являлась источником войн, зла, националистической надменности, тяжелой формы невежества и трагедий для человечества. Римская церковь вышла на сцену, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после падения Римской империи, и результатом стала тирания католицизма. Современное Российское государство снова соединила вместе религию и политику, в результате

³¹¹ Ibid.

³¹² Ibid.

³¹³ Shireen Hunter. *Sunni-Shia Tensions Are More About Politics, Power and Privilege than Theology* [Почвой трений между суннитами и шиитами больше является политика, власть и привилегии, чем теология]. Georgetown University School of Foreign Service, Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding [Электронный ресурс]. URL: www.acmcu.georgetown.edu (дата обращения: 30.04.2014).

³¹⁴ Olivia Ward. *Sunni-Shia split the Mideast's new great divide* [Раскол суннитов и шиитов – новое большое разделение на Ближнем Востоке]. Toronto Star and Torstar Syndication Services [Электронный ресурс], 06.09.2013. URL: www.thestar.com (дата обращения: 30.04.2014).

³¹⁵ Ibid.

³¹⁶ Ibid.

Православная церковь утверждает государственную власть и наоборот, что почти не оставляет места для других идей, политических или церковных.

Было бы несправедливым говорить, что от религии нет никакого добра, так как общества достигали стабильности, принимая моральные нормы, основанные на учении почитаемых в определенное время принципов из различных священных книг. Атеисты и агностики, однако, пришли к своим сомнениям относительно Бога или к своему полному отрицанию Бога отчасти через свои презрительные наблюдения недостатков религиозных организаций. Они самодовольно утверждают, что человек способен создать этическое общество без Бога или, по крайней мере, без религии.

В конце концов, религия – это не то, в чем нуждаются люди. В чем люди нуждаются и чего они жаждут – это отношений со своим Творцом. Истинное христианство – огромная сила, но единственной территорией, завоевывать которую дал право его Царь, является человеческое сердце. Работа церкви не является политической работой. Работа церкви – благовестие. Только истина освободит людей. Человеческая душа может получить освобождение только тогда, когда мужчины и женщины переживают рождение свыше от воды и Духа через покаяние, водное крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов и наполнение Святым Духом.

Несколько лет назад мне выпало удовольствие наблюдать, как группа людей с Ближнего Востока со слезами реагировала на присутствие любящего Бога, чудесное присутствие, которое некоторые из них испытывали впервые в своей жизни. Они были наполнены радостью, в которую они не могли поверить, обнимая друг друга в изумлении и благодарности. Во время служений, специально проводимых с целью дать им возможность получить крещение Святым Духом, я видел, как они десятками возносили свои руки в поклонении Иисусу Христу, Царю царей и Господу господ. Они так же, как и миллионы других людей, могли провозгласить: «Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки» (Иуда 1:25).

Я видел, как они поклоняются со слезами, текущими по их лицам, и как они говорят на иных языках, наполнившись Его Духом. Когда я радовался с этими драгоценными людьми, ко мне пришли следующие слова Иисуса: «...Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ев. от Иоанна 7:37–39). Иисус был распят, воскрес и был прославлен! Утешитель пришел! «Не оставлю вас сиротами, – говорил Он Своим ученикам, – приду к вам» (Ев. от Иоанна 14:18). Крещение Святым Духом и является тем обетованием, которое «имели принять верующие в Него...»! Это есть «...Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:27).

Когда церковь будет исполнять свое предназначение, человеческое общество, в целом, выиграет, когда наполненные Духом люди подчинят себя закону Духа. На земле будет преобладать мир, когда люди будут иметь мир внутри. Истина восторжествует, но, в конечном счете, только тогда, когда вернется Князь мира, чтобы править на земле. Его Царство придет, и Его цель будет исполнена. Но на данный момент Он провозгласил: «...Царство Мое не от мира сего...» (Ев. от Иоанна 18:36). Как ученики Христа, мы должны понять, что «оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь...» (2-Коринфянам 10:4). Мы не вовлечены в политическую борьбу. Мы вовлечены в духовную битву. Какая же это победа, когда человек покоряется Евангелию Иисуса Христа и позволяет миру Божьему владычествовать в своем сердце через силу обитающего внутри Божьего Духа!

ГЛАВА 16

Другие нехристианские религии

1. Зороастризм.

Эта, по своей сути монотеистическая, религия была сформирована персидским святым Заратустрой (Зороастрой) в шестом веке до нашей эры. Число приверженцев этой религии может достигать 200 000 человек в Индии и в удаленных деревнях современного Ирана.³¹⁷ Заратустра утверждал, что видел небесное видение Бога, которого он называл Ахура Мазда. В его видении также было откровение о вселенской борьбе между этим единым богом добра и противоборствующей силой зла. Человечество осталось перед этическим выбором, кому служить. Зороастризм называли первой небиблейской монотеистической религией, в ней также содержатся понятия рая, ада и суда.³¹⁸

2. Раастафарианство.

Раастафарианство является возвращенной в Ямайке религией, более известной по своей африканской направленности, прическам, состоящим из множества косичек или локонов (дредов), и мировой известности ямайского стиля музыки регги, который стал популярен благодаря певцу Бобу Марли. Марли, ставший популярным в Лондоне и Америке, в 1981 году умер от рака молодым, в возрасте 36 лет, в Нью-Йорке. То, что он разделял веру раастафари в божественность бывшего императора Эфиопии Хайле Селассие I и в то, что чернокожие, несмотря на их угнетение работорговлей и колониализмом, являются избранным Божьим народом, способствовало росту количества последователей до примерно одного миллиона во всем мире. Их религиозные ритуалы знаменуются игрой на барабанах и медитацией, усиленной приемом марихуаны. Они следуют нескольким ветхозаветным законам.³¹⁹

³¹⁷ Zoroastrianism [Зороастризм]. www.religionfacts.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.religionfacts.com/zoroastrianism/index.htm> (дата обращения: 10.02.2014).

³¹⁸ Ibid.

³¹⁹ Rastafari at a glance [Мельком о раастафарианстве]. [bbc.com](http://www.bbc.co.uk/religion/religions/rastafari/ataglance/glance.shtml) [Электронный ресурс] 2.09.2009. URL: <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/rastafari/ataglance/glance.shtml> (дата обращения: 04.04.2014).

ГЛАВА 17

Ведические религии

Долина Инда в Индии была местом рождения трех крупных религий: индуизма, буддизма и джайнизма. Эти религии называют ведическими, они произошли от общих культурных корней и на основе старейших в мире письменных религиозных текстов – Вед, что на санскрите означает «священное знание» или «учение».³²⁰

Зарождение раннего индуизма произошло несколько тысяч лет назад, хотя среди ученых нет единого мнения о конкретной дате. Сформировавшись из учения Вед, индуизм видит человечество связанным почти бесконечным круговоротом рождения, смерти и реинкарнации и имеющим условный шанс прервать этот круг и найти освобождение от перерождения, известного как мокша.

«И буддизм, и джайнизм возникли в период с шестого по пятый век до нашей эры как ответ на ранний индуизм, – писали Бройли, О’Брайен и Палмер. – Каждая из этих религий подчеркивали вопросы разногласия с индуизмом: буддизм сконцентрировался на исключительности официальной священнической касты и учениях о душе (атман) и мокше, тогда как джайнизм обращал внимание на более строгое и дисциплинированное саморегулирование в качестве пути достижения освобождения и просвещения»³²¹.

Три ведические религии объединяет идея о том, что вся жизнь является циклической – бесконечным циклом рождения, роста, увядания и смерти. Один из комментаторов мировых религий отмечает:

«Классическая форма учения о реинкарнации была сформулирована в Индии, но, определенно, не ранее девятого века до н.э., когда были составлены Брахманы. После того как в промежутке с 7 по 5 век до н.э. Упанишады ясно определили это понятие, оно было позаимствовано другими важными религиями Востока, которые зародились в Индии, такими как буддизм и джайнизм. Из-за распространения буддизма в Азии понятие реинкарнации позже было позаимствовано китайским даосизмом, но не ранее, чем в третьем веке до н.э.»³²².

Индуизм, буддизм и джайнизм исповедуют идею реинкарнации – верования в то, что «душа или сущность личности рождается снова и снова в различных телах или формах. В классическом индуизме каждая душа (атман) проходит 84 000 реинкарнаций, медленно продвигаясь от простейших форм жизни к насекомым, затем к человеку и полубогу, достигая, наконец, воссоединения с Высшей Природой всего сущего»³²³.

Буддизм учит отличное от индуизма понятие души. В то время как индуизм учит, что душа, или атман, продолжает свое существование во время бесконечных реинкарнаций, пока не сольется с Абсолютом, буддизм придерживается того, что идея души является иллюзией. Это всего лишь временное чувство своего «я», полностью подавив которое через духовные

³²⁰ Elizabeth Breuilly, Joanne O’Brien, and Martin Palmer. Religions of the World, The Illustrated Guide to Origins, Beliefs, Traditions & Festivals [Религии мира: иллюстрированный справочник происхождения, верований, традиций и праздников]. Facts on File, Inc., 1997. P. 85.

³²¹ Ibid.

³²² Earnest Valea. Reincarnation, Its meaning and consequences [Реинкарнация: значение и последствия]. URL: www.comparativereligion.com/reincarnation.html (дата обращения: 17.06.2014).

³²³ Breuilly, O’Brien, and Palmer. P. 85.

дисциплины, человек может освободиться и достичь совершенного мира – нирваны – и прервать цикл реинкарнации.³²⁴ Однако, цели индуизма и буддизма похожи. Индуизм также стремится подавить собственное «я», пока оно не растворится в Верховном Абсолюте.

³²⁴ Valea, n. pag.

ГЛАВА 18

Индуизм и сикхизм

В мире насчитывается 950 миллионов или более приверженцев индуизма – 14 процентов мирового населения – в особенности, в Индии, Непале и среди тамилы в Шри-Ланке.³²⁵ Корни индуизма можно обнаружить в самых ранних записях человеческой истории.

Если не рассматривать женщин и людей низших слоев, индуизм характеризуется терпимостью – словом, которое хорошо звучит в большом сегменте молодого западного мира, которого привлекает духовность, но который, в то же время, осторожно относится к своему моральному выбору. Религиозная терпимость, похоже, хорошо вписывается в современные, многозначительные определения социальной терпимости.

Не удивительно, что индуизм отмечен за свою терпимость, потому что в его пантеоне насчитывается примерно 33 млн. богов.³²⁶ Интересно, что основные боги индуизма образуют триоцу.

«Всеобъемлющий и наполняющий все сущее – это Брахман. Далее по важности идет триоца, состоящая из Брахмы-творца, Вишну-хранителя и Шивы-разрушителя. Брахма не является объектом массовых обрядов (его почитают выше этого), а Вишну и Шива почитаются в сотнях обликах, раскрашенных в соответствии с преданием и народными традициями. У Вишну, возлюбленного хранителя мира, есть десять основных «аватаров», или форм, в которых он сходит на землю. Среди них Рама и Кришна, герои двух великих индийских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Среди других аватаров – Будда и Калки, грядущий спаситель. Поклонник обычно выбирает один аспект божества, представленный изображением, которое хранится дома».³²⁷

«Большинство форм индуизма являются генотеистическими религиями, – отметили в организации “Консультанты Онтарио по вопросам религиозной терпимости”. – Они признают одно божество, а других богов и богинь представляют в качестве проявлений или аспектов этого верховного бога. Генотеистические и политеистические религии традиционно относятся к самым религиозно терпимым вероисповеданиям в мире»³²⁸.

За многие века индуизм в силу своего притяжения впитал тысячи точек зрения и заимел тысячи учителей, но ни одного явного лидера. На самом деле, он является домом религиозной терпимости.

«Это не одна религия, но, скорее, семейство религий... Индуизм подвижен и изменчив... Индуизм – это целый комплекс верований и институтов, которые появились со времени составления их древних (и самых священных) писаний, Вед, и до наших дней... У индусов невероятно

³²⁵ Hinduism [Индуизм]. Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: www.wikipedia.org/wiki/Hinduism (дата обращения: 09.01.2014).

³²⁶ Great Religions of the World [Великие религии мира], Merle Severy, editor. Washington D.C.: The National Geographic Society, 1978. P. 39.

³²⁷ Great Religions of the World. P. 39, 40.

³²⁸ Hinduism: The world's third largest religion [Индуизм: третья по величине мировая религия]. URL: www.religioustolerance.com (дата обращения: 08.01.2014).

широкий выбор верований и практик: они (в терминах Запада) могут быть пантеистами, политеистами, монотеистами, агностиками или даже атеистами»^{329 330}.

Во время последних поколений термины и влияние индуизма, получившие распространение благодаря Голливудским фильмам и массовой культуре, основательно проникли в мышление Запада, возможно, даже более основательно, чем думали скромные герои терпимости. Вот примеры: «аватар» – воплощение божества, «йога» – это не просто форма упражнений, но духовная дисциплина разума и тела, являющаяся одним из возвышенных путей освобождения от физического мира для воссоединения с духом вселенной. Понятие «кармы» тоже вошло в лексикон Запада, и его можно определить, как сумму позитивных и негативных слов, мыслей или действий, обычно связанных с человеческими желаниями. Отрицательная карма приковывает душу к нынешнему миру. Освобождение от человеческих желаний, как учат ведические религии, может разорвать цикл перерождений. Менее подозрительными словами являются «гуру» и «вегетарианство», которые обычно лишены духовного смысла в современном разговорном языке.

«Разношерстная» природа индуистской религиозной системы отражается в общественной кастовой системе и тесно с ней связана. Возникнув на основе одного из ведических гимнов примерно 900 года до н.э., концепция четырех основных категорий общества способствовала развитию строгой классовой структуры в Индии.³³¹ С течением времени сформировалась сложная подсистема социальных каст, количество которых достигает около 3 000.³³² В четыре основные касты входят: брамины (священники и интеллектуалы), кшатрии (воины), вайшьи (торговцы) и шудры (ремесленники). Низший ранг общественной системы занимают неприкасаемые, которым в традиционном обществе не позволялось контактировать с людьми из высших каст. Лидер индийского движения освобождения от британского колониализма в двадцатом веке – Ганди – способствовал ломке неравноправия этой системы, которая со временем стала менее жесткой, хотя все еще присутствует в индийском обществе.³³³

Основной причиной, почему кастовая система до сих пор существует, является ее четкая связь с индуистским понятием кармы и реинкарнации. «Кастовая система тесно связана с учением о карме, в соответствии с которым природа нового рождения после смерти определяется мыслями, словами или действиями человека во время жизни. Человек может подняться или опуститься по лестнице, человек низкой касты может родиться заново в качестве члена высшей касты и, наоборот. Таким образом, неравноправие кастовой системы и, соответственно, все отличия в жизни людей получают объяснение и оправдание. Бедность и богатство, здоровье и болезни объясняются кармой»³³⁴.

1. Индуистская концепция спасения.

Суть философии, которая восходит от позднего индуизма, была сформулирована группой мистиков за несколько веков до рождения Христа и содержится в серии трактатов, известных как Упанишады. Они учат, что неизменная сущность, или основная сущность человека, называется брахман. Внутреннее «я», или душа, человека известно как атман, а физический мир является иллюзорным, злым и нестабильным. Повторное рождение в этом мире является нежелательным, поэтому «высшей целью индийской философии является свобода от оков кармы прошлых дел»³³⁵.

³²⁹ John B. Noss. *Man's Religions* [Религии человека]. New York: MacMillan Company, 1969. P. 88.

³³⁰ McDowell and Stewart. P. 283.

³³¹ S. Vernon McCasland, Grace E. Cairns, and David C. Yu. *Religions of the World* [Религии мира]. New York: Random House, 1969. P. 396.

³³² Ibid. P. 398.

³³³ Ibid. P. 400, 401.

³³⁴ Lewis. P. 28.

³³⁵ Ibid. P. 30.

Спасение, раскрываемое в индуизме, является спасением на основе личной праведности, которое достигается самостоятельно, пусть даже и ценой жесткой самодисциплины. Это спасение без спасителя, достигаемое через выбор человеком множества богов и святых. Конечной целью является бессознательный покой, когда душа, наконец, освобождается от тысяч циклов рождения, развития, смерти и перерождения.

«Каждая душа, или атман, стремится через последовательность перерождений подниматься по лестнице достоинств до тех пор, пока она, прожив жизнь в нравственности, с самоконтролем, без насилия, с любовью и уважением по отношению ко всем живым существам, а также с преданностью ритуалам, не завоюет освобождение от мирского бытия для того, чтобы достигнуть единства с брахманом. Путь к духовному восхождению – это путь дхармы. Человек должен жить праведно в соответствии со своим уровнем в жизни, или кастой, и он должен быть верен своему внутреннему “я”». ³³⁶

Духовные, физические и умственные дисциплины йоги имеют своей конечной целью соединение души с брахманом. «Целью является мистическое отождествление с Высшим Абсолютом через отказ от всех мирских связей, избавляясь от всех желаний и страстей. Тело должно быть очищено и дисциплинируемо посредством заданной техники, а разум должен быть подчинен жесткому контролю» ³³⁷.

Существует несколько путей, чтобы достичь этой цели: путь дел, путь знания и путь посвящения. Путь дел означает строгое следование индуистским ритуалам поклонения, которые, в основном, выполняются дома у алтарей. Для пути знания требуется наличие гуру, или учителя, который будет вести вас через различные упражнения в поисках высшей реальности. «Индивидуальность – это иллюзия. Пока человек будет продолжать смотреть на себя, как на отдельную сущность, он будет скован круговоротом рождения, смерти и перерождения» ³³⁸. Путь посвящения «подразумевает более личное восприятие Бога и... понятие аватара, или воплощения... особенно... Вишну. Кришна является одним из этих божественных существ, которым больше всего поклоняются» ³³⁹.

Лежащий в основе пантеизм (верование в то, что каждая отдельная частица вселенной является проявлением Бога), который пронизывает индуизм, определенно несовместим с христианством. Начальные главы Библии провозглашают, что Бог сотворил небо и землю, а также все живое, включая человека. Он является Творцом, а не частью творения. Наш Творец стал нашим Спасителем. Мы нуждаемся только в одном перерождении, которое состоит в рождении свыше от воды и Духа, чтобы мы могли стать новым творением во Христе. Даже в этой жизни мы можем испытать это изменение, подготовку к вечной жизни с нашим творцом. «Итак, кто во Христе, *тот* новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2-Коринфянам 5:17).

2. Сикхизм.

Сикхизм, основанный в провинции Пенджаб на севере Индии в пятнадцатом веке, является смесью индуизма и ислама, возникшей на основании реформ, которым учил индуистский гуру Нанак. Он отверг политеизм и кассовую систему индуизма в пользу монотеизма исламской веры, но сохранил индуистские концепции реинкарнации и кармы. Их священной книгой является Грантх – коллекция работ сикхских, мусульманских и индуистских святых. Насчитывая более 20 млн. приверженцев, сикхизм является пятой по величине религией мира.

³³⁶ Great Religions of the World. P. 37.

³³⁷ Lewis. P. 31.

³³⁸ McDowell and Stewart. P. 291.

³³⁹ Lewis. P. 31.

Как в индуизме и буддизме, сикхи верят в непрерывный цикл рождения, смерти и реинкарнации, а также в то, что «целью жизни является образцовое существование, чтобы слиться с Богом. Сикхи должны все время помнить Бога и жить добродетельной и честной жизнью, сохраняя баланс между своими духовными обязательствами и временными обязательствами»³⁴⁰. «Образцовое существование» включает в себя служение другим, а также проведение времени в медитации и молитве. В местах поклонения располагаются общинные кухни, где сикхи могут практиковать служение другим. Они верят в равенство всех людей, независимо от религии, расы или пола. Сикхи проходят обряд инициации и в своем образе жизни придерживаются запретов, которые включают в себя запреты на постриг волос, употребление алкоголя, наркотиков и табака, а также на чрезмерное увлечение материальными вещами.

³⁴⁰ Philosophy and Beliefs [Философия и верования]. URL: www.sikhs.org (дата обращения: 26.03.2014).

ГЛАВА 19

Синто

Синто, одна из старейших религий мира, является единственной национальной религией Японии и характеризует японские острова и их жителей как тех, кто имеет мифически божественные истоки. «Суть синто – это японское почитание невидимых духовных существ и сил, называемых “ками”, посвященность алтарям и различным ритуалам»³⁴¹.

В определенном смысле синто берет начало от обычного анимизма, присутствовавшего в древних культурах по всему миру, – верования в то, что духи населяют природный мир, как живой, так и неживой.

Однако японская мифология говорит об исключительности островной нации и ее народа среди других наций. «В ранние времена японцы пришли к верованию, что их земля божественна, а позднее – к националистической догме о том, что все другие земли не являются божественными, что божественность Японии настолько особенна и уникальна, такой нигде больше нет, и это делает Японию “центром этого феноменального мира”^{342,343}.

Мак-Дауэлл и Стюарт писали, что «до конца Второй мировой войны японских детей в школе учили тому, что императоры были потомками богини-солнца Аматэрасу. Аматэрасу якобы наделила императорский дом божественным правом правления»³⁴⁴. Император отверг это утверждение после войны.

По данным опроса 1999 года около 83 процентов японцев придерживаются синто, в то время как 76 процентов придерживаются буддизма.³⁴⁵ Большинство японцев не считают, что следование обеим религиям несовместимо. «Из-за того, что сердцем синто скорее является ритуал, а не верования, японский народ обычно не относится к синто, как к конкретной религии. Синто просто является частью японской жизни. Это позволило синто прекрасно в течение веков сосуществовать с буддизмом»³⁴⁶.

Строго установленные ритуалы являются способом ублажения и поиска благословений от различных духов, или ками. «Важный элемент ритуала – это правильное участие в нем. Сделать правильно – вот, что имеет значение, а не вера в то, как правильно»³⁴⁷. Например, «норито» – ритуальные молитвы в синто, которые должны быть произносимы правильными японскими фразами. «Синто верит в то, что определенные слова при правильном произнесении имеют духовную силу, и такой языковой стиль используется из-за веры в то, что использование этих “красивых”, “правильных” слов принесет благо»³⁴⁸.

В целом, отдельно взятый японец, исполняя обряды синто, не думает, что он вовлечен в национальную религию. «Хотя большинство японцев в течение жизни следуют многим традициям синто, они, на самом деле, считают, что они посвящают себя своим местным алтарям и ками, нежели общенациональной религии»³⁴⁹. Льюис заметил следующее: «Алтари богам

³⁴¹ Shinto at a glance [Мельком о синто]. bbc.com [Электронный ресурс], 07.09.2011. URL: <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto> (дата обращения: 24.01.2014).

³⁴² Noss. P. 316.

³⁴³ McDowell and Stewart. P. 349.

³⁴⁴ Ibid. P. 350.

³⁴⁵ Shinto at a glance [Мельком о синто]. bbc.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto> (дата обращения: 24.01.2014).

³⁴⁶ Ibid.

³⁴⁷ Ibid.

³⁴⁸ Ibid.

³⁴⁹ Ibid.

маленькие, они просты и очень многочисленны. Они не являются помещениями для собрания поклоняющихся людей, а местом обитания богов. А их насчитывается более 100 000»³⁵⁰.

³⁵⁰ Lewis. P. 50.

ГЛАВА 20

Буддизм

Буддизм произошел в Индии от индуизма более чем за пять веков до рождения Христа.

В соответствии с проектом исследовательской организации *Pew Research* в области религии и общественной жизни в 2010 году в мире насчитывалось 488 млн. буддистов, 7% населения мира³⁵¹, делая буддизм четвертой по величине религией мира после христианства, ислама и индуизма. Буддизм является доминирующей религией в Китае, Корее, Японии и юго-западной Азии. Мусульманское нашествие в Индию в тринадцатом веке привело к тому, что буддизм был вытеснен из нации, где он зародился.

«Будда означает “пробудившийся” или “просветленный” и является титулом, которым был наделен основатель буддизма Сиддхартха Гуатама, который жил в северной Индии в шестом и пятом веках до нашей эры. Будда – это существо, которое является воплощением совершенной мудрости и совершенного сострадания.

Большинство буддистов верят в то, что в прошлом было много будд и что они будут и в будущем»³⁵².

В своем обзоре буддизма Джон Боукер выделил основные положения учения Будды:

«То, что видел Будда, может быть обобщено в Четырех благородных истинах. Во-первых, существование есть дуккха, то есть оно наполнено неудовлетворенностью и страданием. Во-вторых, дуккха возникает от танхи, желания или влечения, что означает постоянное стремление найти что-то постоянное и стабильное в этом скоротечном мире. В-третьих, дуккха может исчезнуть полностью, и это есть нирвана, и, в-четвертых, этого можно достигнуть, следуя Восьмеричному Пути. Этим восьми шагам не обязательно следовать по порядку. Каждый из них описывается, как “правильный”, или самма: правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование, правильное сосредоточение»³⁵³.

Буддизм учит тому, что все существующее связано между собой и что ошибки неправильного восприятия могут быть выявлены, открывая путь к нирване. «В соответствии с этим верованием, – писал Боукер, – все, что существует, зависит друг от друга, и только нирвана независима»³⁵⁴.

В издании Национального географического общества «Великие религии мира» буддистская концепция нирваны объясняется следующим образом:

«Для его последователей нирвана означала состояние блаженства или пустоты – нуля и бесконечности – достигаемого, когда человек вырывается из круга

³⁵¹ The Global Religious Landscape [Положение религий мира] // Pew Research – Religion & Public Life Project, 12.12.2012. URL: www.pewforum.org (дата обращения: 13.01.2014).

³⁵² Breuilly, O'Brien, Palmer. P. 106.

³⁵³ John Bowker. World Religions, The great faiths explored & explained [Мировые религии: обзор и толкование великих верований]. New York: DK Publishing, Inc., 1997. P. 54.

³⁵⁴ Ibid.

перерождений. Это сравнивалось с тушением пламени: человек, охваченный пламенем страстей и неправильных побуждений, будет снова охвачен им в новой жизни; если убрать топливо, то огонь погаснет. Слово “нирвана” происходит от корневого слова, означающего “потушенный”»³⁵⁵.

«Отличительным акцентом Будды было его настояние на временном характере всего, – писали Мак-Каслэнд, Кэймс и Ю. – Он отказывался признавать метафизическое Существо [Бога] вне изменчивого процесса. Его религия не была монистической [воззрение, согласно которому все существующие объекты имеют начало, источник, отличный от них], ни теистической [вера в то, что творцом и правителем мира является личностный Бог или боги], вместо этого он ограничил себя программой личностного просвещения... Он предложил для спасения практическую программу (Четыре благородные истины), в которой отсутствует необходимость прибегать к божественной помощи или помощи священников, человек полностью полагается на свои собственные усилия»³⁵⁶.

В издании «Великие религии мира» объясняется этот акцент буддизма на «собственные усилия» в противоположность упованию на Бога в христианстве: «Ученики передавали учения Будды из уст в уста, первые письменные каноны веры датируются первым веком до н.э. В них нет обращений к Божеству. Также нет призывов надеяться на помощь каких-либо богов, из-за этого буддизм называют атеистичным. Однако вместо того, чтобы отвергать теизм, Будда безразличен к традиционным богам как к источникам получения спасения... Он не молится богам для просвещения. Потому что сутью учения Будды является то, что человек только сам лично может пройти путь к внутреннему пониманию и высшей истине»³⁵⁷.

После смерти Будды сформировались две основные ветви буддизма. Более строгая школа стала известна как тхеравада (путь старцев), она сегодня является преобладающей в юго-восточной Азии.³⁵⁸ Направление буддизма махаяна «приняло более гибкое отношение к интерпретации учения Будды, особенно, что касается монашеских правил...»³⁵⁹. Оно является преобладающей формой буддизма в Китае, Японии и Корее.

«Основное положение тхеравады – это вера в человеческий потенциал для преодоления зла внутри и воплощения добра снаружи. Чтобы практиковать эту веру, необходимо было круглосуточно свое внимание направлять на тройственный метод [нравственные дисциплины, концентрация и мудрость], означая, что только монахи были теми, у кого было время и упорство на это. Для спасения в учении тхеравады требовались исключительно собственные усилия монаха – ни бог, ни друзья не могли помочь ему»³⁶⁰.

Для всего этого требуются длительные сеансы медитации, «универсальной дисциплины среди буддистов»³⁶¹, независимо от придерживаемой школы буддизма. Последователи буддистского направления тхеравада верят в то, что этот строгий путь достижения просвещения обычно не под силу простым людям, а только тем, кто посвящает себя монашеской жизни. Со временем более глубокая концентрация посредством медитации может привести к обретению

³⁵⁵ Great Religions of the World. P. 94, 95.

³⁵⁶ McCasland, Cairns, and Yu. P. 546.

³⁵⁷ Great Religions of the World. P. 95, 97.

³⁵⁸ McCasland, Cairns, and Yu. P. 556.

³⁵⁹ Ibid.

³⁶⁰ Ibid. P. 561.

³⁶¹ Ibid. P. 562.

окультиных сил, таких как ясновидение, чтение мыслей, и даже якобы способностей «левитации, прохождения через стены, вхождения в землю и выхода из нее»³⁶².

Акцент на окультиные практики является характерной чертой буддизма, практикуемого в Тибете. Когда буддизм пришел из Индии в восьмом веке, **азиатское шаманство** (см. главу 24 «Шаманство и оккультизм») уже преваляло среди воюющих племен Тибета, расположенного в Гималайских горах.

Верховный монах, или лама (гуру, или учитель), среди жителей Тибета известен как Далай-лама. «Его титул Далай означает “океан”, указывая на масштаб его мудрости»³⁶³.

Начиная с 1950-х годов, китайское коммунистическое правительство пыталось контролировать Тибет посредством подавления его религии – в стране, где «религиозное устройство включало в себя примерно пятую часть населения. В одном только монастыре Дрепунг около Лхасы насчитывается 10 000 монахов»³⁶⁴. Далай-лама, которого считают воплощением предыдущих Далай-лам и в котором традиционно видят потомка божеств, в настоящее время живет в изгнании. Он является популярной личностью во время его поездок в страны Запада, о нем часто пишут в новостях и показывают по телевизору.

³⁶² Ibid. P. 563.

³⁶³ Great Religions of the World. P. 159.

³⁶⁴ Ibid. P. 156.

ГЛАВА 21

Дзэн-буддизм

Радикальная форма буддизма махаяны, основанная в Китае в 552 году н.э., была известна как чань. Это техника медитации, которая не полагается на заучивание буддистских текстов или мантр, ни на монашескую жизнь в изоляции. Дзэн стал преобладающей формой буддизма в Японии.³⁶⁵

Техника, которая используется дзэн-буддизмом, сосредоточена вокруг идеи о том, что «откровение приходит не через усилия, а через внезапное потрясение подобно тому, как у миски “дно отваливается”»³⁶⁶. В Японии принцип дзэн-буддизма «позволь врагу погубить себя самого его собственной силой или массой, или окуни ученика в истину, вынудив его споткнуться или удивив его внезапным выдохом...» был обращен к солдатам и атлетам, а его более строгая форма «по-настоящему стала принципом всего класса военных в Японии и дала направление для Бусидо, кодекса самурая»³⁶⁷. Эта техника самообладания присутствует в дзюдо, стрельбе из лука и борьбе, а также в каллиграфии, керамике и флористике.³⁶⁸

Дисциплина, продиктованная дзэн, стала популярной среди молодых обучающихся бизнесменов в Японии. Некоторые компании посылают своих работников на обучение к учителям дзэн «для оттачивания умственной дисциплины и повышения самопонимания. Секта дзэн Ринцай опирается на использование вдохов и выдохов, криков, вопросов, на которые, кажется, что нет ответа («Какой звук получается при хлопанье одной рукой?»), а также на долгие часы дзадзэна – сидячей медитации – для того, чтобы вызвать проблески интуиции»³⁶⁹.

³⁶⁵ Lewis. P. 49.

³⁶⁶ Ibid.

³⁶⁷ Ibid. P. 49, 50.

³⁶⁸ Great Religions of the World. P. 153.

³⁶⁹ Ibid.

ГЛАВА 22

Буддизм и христианство

Буддизм и христианство – две кардинально разные религии. Хотя есть некоторые схожести касательно этического учения, фундаментально они являются двумя несовместимыми взглядами на человеческую природу и человеческие духовные нужды. И что самое важное – в буддизме нет личностного бога и нет нужды в божественной личности для спасения.

Мак-Дауэлл и Стюарт отметили: «Буддистский взгляд на мир является, по существу, монистическим. То есть существование личностного творца и Господа отрицается. Мир управляется природной силой и природным законом, а не божественным повелением. Буддизм отрицает существование личностного Бога»³⁷⁰.

Они процитировали оценку четких различий между буддизмом и христианством, сделанную Маркусом Бахом:

«Любая концепция Бога была за пределами человеческого понимания, и так как буддизм являлся практичным подходом к жизни, почему бы не иметь дело с практическими вещами? В Индии, где зародился буддизм, было столько много богов, что никто не мог их сосчитать. Часто их творили по образу человека, но буддизм был сотворен по образу понятий, великих понятий о жизни и о том, как следует жить. На самом деле, вы часто говорите себе, в буддизме нет Бога в индуистском или христианском смысле, также нет спасителя или мессии. Но есть Будда. И он был Просветленным, Указателем Пути»^{371 372}.

В буддизме нет понятия греха или нужды в искуплении. Человек является своим собственным спасителем. Нет рая или ада за пределами этой жизни. Буддизм учит практическим шагам к основной цели просветления посредством нравственных дисциплин, медитации и мудрости.

«В соответствии с верованием буддистов, – писали Мак-Дауэлл и Стюарт, – человек ничего не стоит, имея лишь временное существование. В христианстве человек бесконечно ценен, сотворен по образу Божьему и будет существовать вечно. Человеческое тело является препятствием для буддиста, в то время как для христианина оно является инструментом для прославления Бога»³⁷³.

Наконец, в эти дни развивается популярное мнение, что Будда и Христос являются сопоставимыми религиозными учителями. Настолько похожи их нравственные учения по некоторым вопросам, что строятся домыслы о том, что Иисус, на самом деле, мог находиться под влиянием учения Будды, который жил в северной части Индии за 500 лет до Христа. Даже были спекуляции по поводу того, что Иисус мог побывать в Индии в годы, предшествовавшие его служению, которое описано в четырех Евангелиях.

Давайте посвятим время для того, чтобы развеять заблуждения тех, кто имеет такое мнение.

³⁷⁰ McDowell and Stewart. P. 320.

³⁷¹ Marcus Bach. Had You Been Born in Another Faith [Если бы вы были рождены в другой вере]. Englewood, NJ: Prentice Hall, 1961. P. 47.

³⁷² McDowell and Stewart. P. 320.

³⁷³ Ibid. P. 321.

Один из любимых примеров в поддержку подобных аргументов состоит в том, что Будда учил «золотому правилу». Иисус сказал: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними» (Ев. от Луки 6:31). Будда говорил что-то похожее за несколько веков до того, как эти слова появились в Нагорной проповеди Иисуса. В интернет-энциклопедии Википедия [в англоязычной версии – прим. переводчика] отмечено: «Будда... сделал этот принцип одним из фундаментальных элементов своей этики в шестом веке до н.э. Он встречается во многих местах и во многих формах в Трипитаке»³⁷⁴ [своде буддистских священных текстов].

В энциклопедической статье приводится несколько примеров, включая этот: «Не обижай других, если не хочешь, чтобы обижали тебя» (Уданаварга 5:18).³⁷⁵

В Википедии также указывается на то, что «Рашворт Киддер отмечает, что Золотое правило можно найти в ранних источниках конфуцианства (551 – 479 гг. до н.э.). Киддер отмечает, что основы этого принципа прослеживаются во многих религиях, включая “индуизм, буддизм, даосизм, зороастризм и остальные основные мировые религии”³⁷⁶»³⁷⁷.

В другом мире и культуре современник Будды китайский философ Конфуций высказал похожий афоризм. В соответствии с одной из записей его бесед под названием «Аналекты», записанных его последователями, Конфуций называл этот принцип правилом взаимности: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе»³⁷⁸.

Что касается сравнения между Буддой и Христом, следует отметить, что Иисус не представлял новую концепцию в Нагорной проповеди, когда Он учил так называемому Золотому правилу. Он напоминал Своим слушателям этическое учение из Ветхого Завета, которое Бог дал Израилю через Моисея примерно за 1 000 лет до Будды. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Левит 19:18).

Также не должно удивлять то, что разные формы Золотого правила существовали почти во всех культурах в разные периоды истории, как замечено в Википедии. Взаимная добрая воля является просто здравым смыслом, даром, который получили от своего Творца все здравомыслящие люди.

Примерно за 1 500 лет до Будды языческий царь филистимлян Авимелех предложил подобную клятву Исааку. Авимелех видел, что Господь с ним и попросил, чтобы они заключили друг с другом союз. «Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром; теперь ты благословен Господом» (Бытие 26:29).

³⁷⁴ Golden Rule [Золотое правило]. Wikipedia [Электронный ресурс] (дата обращения: 21.01.2014).

³⁷⁵ Ibid.

³⁷⁶ Rushworth M. Kidder. How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living [Как хорошие люди делают непростой выбор: разрешение дилемм этического поведения]. New York: Harper, 2003. P. 159.

³⁷⁷ Golden Rule, n.pag.

³⁷⁸ Great Religions of the World. P. 167.

ГЛАВА 23

Конфуцианство и даосизм

Конфуцианство.

Помимо буддизма, двумя другими системами этического поведения, сформировавшимися в древнем Китае и являющимися больше нравственными и философскими подходами к жизни, нежели религиозными путями, являются конфуцианство и даосизм. Они были сходны и иногда смешивались с буддизмом в повседневной жизни китайцев. В более поздние века некоторые формы даосизма и буддизма сформировали концепции божеств и более правильно стали классифицироваться как религии, тогда как конфуцианство было учреждено как этическая система, направленная на сохранения порядка в обществе. Однако упор конфуцианства на почитании родителей в крайней его форме поклонения предкам является причиной того, почему некоторые относят его к религии.

Конфуцианство сформировалось в Китае в шестом – пятом веках до н.э. из учений Конфуция. В соответствии с сайтом *religionfacts.com* «конфуцианство лучше всего понять как всеобъемлющий гуманизм, который не отрицает и не игнорирует существование небес»³⁷⁹. Имя Конфуций – это используемая на Западе форма китайского имени Кун Фу-цзы, «Учитель Кун»³⁸⁰.

Конфуцианство пронизывает повседневную жизнь на Дальнем Востоке. Его сильный акцент на общественном порядке, уважении к родителям, старшим, учителям и лидерам, любви к учению и этическом поведении отражается в культурных нормах и в некоторых языках современной Азии. Когда мы жили в Корее, мы быстро заметили, что одним из первых вопросов, который задавали нам люди при знакомстве, был вопрос о нашем возрасте. «Старшему» в группе взрослых или детей, как правило, воздавали большее уважение или почет, что обычно выражалось в использовании в речи более уважительной формы обращения. Дети, например, всегда обращались к взрослым формальным языком, тогда как со своими сверстниками общались неформально. Взрослые в Корее могли неформально общаться с друзьями, но вначале отношений использовалось формальное обращение. Во время обращения к Богу или к царю или правителю использовалась высшая форма почтительной речи.

В статье на сайте *religionfacts.com* отмечается, что конфуцианство «оказало глубокое влияние на духовную и политическую жизнь в Китае; его влияние также достигло Кореи, Японии и Вьетнама. Восточные азиаты могут относить себя к синтоистам, даосистам, буддистам, мусульманам или христианам, но они едва ли перестают быть конфуцианцами»³⁸¹.

Обычно конфуцианство не уделяет внимание жизни после смерти, но больший упор делает на моральном и этическом поведении в этой жизни – том, что каждый человек может развивать в себе. Как пишет Джеффри Ричи, большинство конфуцианских учителей согласны в том, «что смысл существования в том, чтобы достичь своего высшего потенциала как человека. Посредством жесткого процесса саморазвития, который длится всю жизнь, человек может, в конце концов, стать “совершенным человеком”»³⁸².

³⁷⁹ Confucianism [Конфуцианство]. URL: <http://www.religionfacts.com/a-z-religion-index/confucianism.html> (дата обращения: 17.06.2014)

³⁸⁰ Ibid.

³⁸¹ Ibid.

³⁸² Jeffrey Richey. Human Nature and the Purpose of Existence [Человеческая натура и смысл бытия]. URL: www.patheos.com/Library/Confucianism/Beliefs/Human-Nature-and-the-Purpose-of-Existence.html (дата обращения: 18.06.2014).

Даосизм.

Даосизм зародился в Китае за столетие до Конфуция, но, как говорят, его центральные идеи можно найти в краткой книге под названием «Дао Дэ цзин», или «Книга пути», датированной примерно 206 г. до н.э.

Первоначально даосизм был пацифистской философией в дни феодальной анархии в Китае. Он отмечает, что природа созидает без усилий и видимой причины. «Он наставляет людей никогда не сопротивляться фундаментальному закону Вселенной, но хранить совершенный мир в союзе с Дао, то есть вечное состояние примирения себя с окружающей средой, с минимумом усилий»³⁸³.

Позже во времена после Христа даосизм обозначился больше как религия, тесно связанная с шаманством и магией.³⁸⁴

³⁸³ Lewis. P. 57.

³⁸⁴ Ibid.

ГЛАВА 24

Шаманство и оккультизм

Шаман, или врач-колдун, ищет изменения состояния сознания посредством мантр, заклинаний, танцев, заговоров и других ритуалов для того, чтобы иметь общение с миром бесов. Эти бесовские и таинственные силы оккультного мира шамана достаточно реальны и посредством страха они заигрывают с разумом людей, которые живут в темных горных долинах и вдоль береговых линий Азии, Сибири и других частей мира.

Много лет назад, будучи миссионером в Корее, я проповедовал в одной из наших сельских церквей, которая была расположена далеко в горах. Многим людям в той местности было неприятно ходить по вечерам из-за боязни бесов. На перекрестке дорог рядом с церковью местные жители нехристиане установили маленькое сооружение, по размерам похожее на собачью будку. Когда я спросил, для чего оно, мне сказали, что это для того, чтобы обеспечить пристанище для местных духов. Пастырь той церкви сказал мне, что почти каждому обращенному прежде нужно было освободиться от бесов, чтобы ощутить свободу и радость, которая приходит через покаяние, водное крещение во имя Иисуса для прощения грехов и крещение Святым Духом (Деяния 2:38). Шаманство до сих пор широко практикуется в Сибири, Монголии и Центральной Азии, Китае и Корее.

Было бы очень наивно думать, что бесовский мир не существует, особенно, в местах, где люди открывают себя для бесовских духов через суеверия или религиозные практики, которые привлекают подобные духи. Я говорю не об умственной болезни, и не о тенденции некоторых христиан обвинять диавола в своих плохих решениях, и не о том, что на самом деле является проявлением слабости их собственной плотской природы. Я говорю о сфере, где правит суеверие и страх и где люди реально могут стать одержимыми бесами.

Одержимость бесами не всегда явно видима, особенно, в окружении, где нет сильного проявления Божьего Духа. Несколько лет назад я слышал проповедь пастыря Джеральда Мэнгана из Александрии, штат Луизиана, в которой он упоминал, как Апостол Павел спасся на остров Мелит после кораблекрушения. Он заметил, что в описании этого события в Книге Деяний (Деяния 28:1–6) говорится, что на берегу после бури Павел собирал хворост для костра. Когда Павел собирался положить охапку хвороста в огонь, ядовитая змея выползла из-под веток и ужалила Павла в руку. Он просто стряхнул змею в огонь к изумлению местных жителей, которые ожидали, что он почти мгновенно умрет от укуса ядовитой змеи. Пастырь Мэнган заметил: «Сохраняйте горящим огонь Святого Духа, и бесы сами себя проявят. Но это не проблема, просто стряхните их в огонь». Конечно, он говорил о том, что в духовно слабой церкви бесовское влияние может быть незаметным и произвести долговременный ущерб. Сильное пламя Святого Духа выявляет бесов.

Наполненные Духом верующие не должны бояться бесовских сил. Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов...» (Ев. от Марка 16:17). И также: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Ев. от Луки 10:19). Там, где наполненные Духом верующие имеют твердую уверенность в силе имени Иисуса, бесовские духи должны отступить. Однако диавол понимает только принудительные команды. Как однажды сказал бывший миссионер Билли Коул: «Никогда не любезничайте с диаволом».

Мы были свидетелями великой силы, заключенной в имени Иисуса, когда мы были миссионерами в Южной Корее. Я помню один случай, когда девочка лет двенадцати пришла на служение, которое посещали мы с моей женой и миссионером Е Я Кимом на острове Намхэ, около южной береговой линии Кореи. Эта девочка страдала от физической слабости и других странных симптомов после смерти ее бабушки. Ее родные водили ее в местную клинику, но там

не нашли медицинских причин ее симптомов. Медсестра клиники, которая была членом нашей церкви, тихонько пригласила ее на служение, когда семья покидала клинику. Она сказала девочке, что та может найти помощь в Объединенной Пятидесятнической Церкви.

Во время сильной молитвы в конце служения эта тихая и стеснительная девочка вдруг упала на пол, извиваясь, как змея. Мы тотчас собрались вокруг нее, призывая имя Иисуса, и начали запрещать бесу, который был в ней. Пастырь, один из наших бывших студентов Библейского колледжа, приказал бесу назвать себя. В ответ послышался гортанный голос, назвавший имя, которое знала подруга, пригласившая девочку. Это было имя умершей бабушки этой девочки. Девочка присутствовала, когда ее бабушка умирала. Конечно, это был дух не бабушки, а дух, который обладал бабушкой. Когда этот дух был изгнан, девочка успокоилась. Она открыла глаза, села, улыбнулась и была полностью спокойна. Вскоре после этого она крестилась во имя Иисуса Христа и была наполнена Святым Духом.

А вот случай, который произошел в недавние годы. Тогда я проповедовал во время Рождества в Стамбуле (Турция), где миссионерами были наши друзья Рик и Вонда Робинсоны, на служение в канун Рождества пришли две молодые девушки, недавно иммигрировавшие из Эритреи, находящейся на севере от Эфиопии. Одна из них была христианкой, но другая пришла в церковь в Стамбуле впервые.

И снова, во время общей молитвы в конце служения впервые пришедшая девушка, которая тихонько вела себя все служение, вдруг вскрикнула и упала со своего стула, когда моя невестка Ингунн, тоже миссионер, начала с рвением и состраданием молиться за нее в Духе. Мой сын Нэйт, миссионер, наша дочь Ребекка, которая в то время на короткий период была миссионером в Стамбуле, вместе с семьей Робинсонов, моей женой и мной собрались вокруг этой девушки и начали призывать имя Иисуса.

У нее явно было смятение и сильный страх, и вдруг она начала водить своими руками через волосы, как будто пытаясь отогнать что-то от своей головы. Она говорила низким, гортанным голосом на своем родном языке. Мы успокаивали ее, но не ослабляли свои молитвы. Девушка не говорила по-английски, но ее подруга говорила. Я попросил ее подругу перевести ей. Я сказал ей, что никто не причинит ей зла, но что я собираюсь жестко приказать бесам выйти из нее. Я хотел дать ей понять, что буду говорить жестко не к ней, а к бесам. Я спросил ее, поняла ли она. Она утвердительно кивнула головой. Я спросил, хочет ли она, чтобы я помолился. Она снова утвердительно кивнула головой. Затем я проговорил к бесам приказным тоном. «Приказываю вам во имя Иисуса Христа выйти из нее!» И вдруг она успокоилась. Умиротворение блеснуло на ее лице подобно восходу солнца. Ее глаза открылись, и она улыбнулась. На Рождество Рик крестил ее во имя Иисуса, ее подруга получила крещение Святым Духом, и они обе начали посещать местную церковь.

Подобные случаи происходят каждый день по всему миру там, где верующие готовы овладеть обетованиями, предназначенными для Новозаветной церкви, о которых мы читаем в Книге Деяний. Это было не только для первого столетия. И это не было остановлено эволюционным откровением церковных лидеров в третьем и четвертом веках. Новозаветная церковь, берущая начало от учеников и Апостолов Иисуса Христа, жива и победоносна в двадцать первом веке!

Библиография

Allen, C. Leonard and Richard T. Hughes, *Discovering Our Roots: The Ancestry of the Churches of Christ*, Abilene, Kansas: Abilene Christian University Press, 1988.

"An Administration for Fulfilling God's Purpose," *The Watchtower*, 15 Feb. 2006.

"Articles of Faith, Thirteen basic points of belief to which Mormons subscribe." Web. 10 May 2014. <<http://www.mormon.org/beliefs/articles-of-faith/>>.

Bach, Marcus, *Had You Been Born in Another Faith*, Englewood, NJ: Prentice Hall, 1961.

Baxter, J. Sidlow, *Explore the Book*, Volume 3, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1960.

Bengel, John A., *New Testament Word Studies*, Volume 2, Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1978.

Bensadoun, Daniel, "This Week in history: Revival of the Hebrew language," *The Jerusalem Post*, 15 Oct. 2010. Web. 26 Mar. 2014.

Bernard, David K., *A History of Christian Doctrine*, Volume 1, *The Post-Apostolic Age to the Middle Ages*, A.D. 100–1500, Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1995.

Bernard, David K., *A History of Christian Doctrine*, Volume 2, *The Reformation to the Holiness Movement*, A.D. 1500 – 1900, Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1996.

Bernard, David K., *God's Infallible Word*, Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1992.

Bernard, David K., "Should Christians Keep the Sabbath?," *Pentecostal Herald*, Dec. 1988/Mar. 2001.

Bernard, David K., *The Oneness of God*, Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1983.

Bloom, Harold, *The American Religion*, New York: Chu Hartley Publishers, 1992/2013.

Bowker, John, *World Religions*, *The great faiths explored & explained*, New York: DK Publishing, Inc., 1997.

Breuilly, Elizabeth, Joanne O'Brien, and Martin Palmer, *Religions of the World*, *The Illustrated Guide to Origins, Beliefs, Traditions & Festivals*, New York: Facts on File, Inc., 1997.

Brodie, Fawn M., *No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith*, New York: Vintage Books, 1945.

Brown, Francis, S.R. Driver, and Charles A. Briggs, *Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*, Boston: Houghton Mifflin, 1907.

Bruce, F. F., *Commentary on the Book of Acts*, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1955.

Burgess, Stanley M. and Gary B. McGee, eds., Patrick Alexander, assoc. ed., *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing Company, 1988.

Cahill, Thomas, *The Gifts of the Jews*, New York: Anchor Books, a division of Random House, Inc., 1998.

"Christianity on the Early American Frontier: Christian History Interview – Revivals That Changed a Nation," *Christianity Today*, 1 Jan. 1995. Web. 20 Nov. 2013.

"Confucianism." Web. 17 Jun. 2014. <<http://www.religionfacts.com/a-z-religion-index/confucianism.html>>.

Conkin, Paul K., *American Originals*, *Homemade Varieties of Christianity*, Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1997.

"Coptic Orthodox Church," *BBC News*, 25 Jun. 2009. Web. 20 Nov. 2013. <<http://bbc.com.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic/>>.

- Crabtree, James, "The Rise of a new generation of Mormons," London Financial Times Magazine, 9 Jul. 2010. Web. 7 Oct. 2013.
- Criswell, W. A., *Expository Sermons on Revelation*, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1966.
- Critchley, Simon, "Why I Love Mormonism," *The New York Times*, Opinionator, 16 Sept. 2012.
- Cronin, K. J., "The Name of God As Revealed in Exodus 3:14." Web. 8 Jul. 2014. <<http://www.exodus-314.com/parti/exodus-314-in-early-translations.html>>.
- Decker, Ed and Dave Hunt, *The God Makers*, Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1997.
- Desilver, Drew, "World's Muslim population more widespread than you might think," Pew Research Center. Web. 7 Jun. 2013.
- Discourses of Brigham Young, arranged by John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co, 1954.
- Durant, Will, *Caesar and Christ: The Story of Civilization*, Volume III, New York: Simon and Schuster, 1972.
- Eddy, Mary Baker, *Science and Health with Key to the Scriptures*, Boston: The Christian Science Board of Directors, 1935/1975.
- Evdokimov, Paul, *Orthodoxy*, New York: New Church Press, 1979/2011.
- Faust, James E. Web. 26 June 2014. <<http://www.-goodreads.com>>. "Flesh," *Jehovah's Witness Insight*, Volume 1. Web. 15 Feb. 2014.
- Froom, Leroy Edwin, "The Prophetic Faith of our Fathers," *Review and Herald*, IV. 1954.
- Fundamental Beliefs. Web. 8 May 2014/14 Jun. 2014. <<http://adventist.org>>.
- "Gathering Things in Heaven and Things on Earth," *The Watchtower*, 15 Feb. 2006. Web. 14 Feb. 2014.
- Geisler, Norman and William Nix, *A General Introduction to the Bible*, Chicago: Moody Press, 1986.
- Gjerde, Jon, *Catholicism and the Shaping of Nineteenth Century America*, New York: Cambridge University Press, 2012.
- "Golden Rule," Wikipedia. Web. 21 Jan. 2014.
- Graves, Robert Brent, *The God of Two Testaments*, USA: self-published, 1976.
- Great Religions of the World*, Merle Severy, ed., Washington D.C.: The National Geographic Society, 1978.
- Harnack, Adolf von, *The History of Dogma*, 7 Volumes, translated by Neil Buchanan, 1895, reprint, New York: Russell and Russell, 1994.
- Harrison, K. David, *When Languages Die*, New York: Oxford University Press, 2007.
- "Hinduism: The world's third largest religion." Web. 8 Jan. 2014. <<http://religioustolerance.com>>.
- "Hinduism," Wikipedia. Web. 9 Jan. 2014.
- Hoekema, Anthony A., *The Four Major Cults*, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.
- Hunter, Milton R., *The Gospel Through the Ages*, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1958.
- Hunter, Shireen, "Sunni-Shia Tensions Are More About Politics, Power and Privilege than Theology," Georgetown University School of Foreign Service, Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding. Web. 30 Apr. 2014.
- "Is Jesus the Archangel Michael?," *The Watchtower* 4 Jan. 2010. Web. 15 Feb. 2014.
- "Information, History." Web. 14 Jun. 2014. <<http://adventist.org/information/history>>.
- "Is the Holy Spirit a Person?," *Awake*, 6 Jun. 2006. Web. 15 Feb. 2014.

- "Islam emerges choicest religion in Europe," Islamic Research Foundation International, Inc. Web. 3 May 2014.
- "Jesus Christ," Jehovah's Witness Insight, Volume 2. Web. 15 Feb. 2014.
- "Jesus Christ," The Watchtower, Reasoning. Web. 16 Feb. 2014.
- Jorgensen, O. A. "Is It Later Than You Think?", tract, Coulee City, Washington: self-published, circa 1973.
- Kidder, Rushworth M., *How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living*, New York: Harper, 2003.
- Kishkovsky, Sophia, "Putin in Ukraine to Celebrate a Christian Anniversary," *New York Times*. Web. 27 Jul. 2013.
- Küng, Hans, *The Catholic Church, A Short History*, New York: Modern Library Paperback Edition, 2003.
- Let God Be True*, Brooklyn: The Watchtower Bible and Tract Society, 1952.
- Lewis, John, *Religions of the World Made Simple*, Garden City, New York: Made Simple Books, Doubleday & Company, Inc., 1958.
- "Look out, Europe, they say," *The Economist* 22 Jun. 2006. Web. 30 Mar. 2014.
- Magoulias, Harry J., *Byzantine Christianity, Emperor, Church and the West*, Detroit: Wayne State University Press, 1982.
- Mansfield, Stephen, "Mormonism's American Values," *USA Today* 9 Sep. 2012. Web. 13 Apr. 2013.
- Mansfield, Stephen, *The Mormonizing of America*, Brentwood, Tennessee: Worthy Publishing, 2012.
- "Mariology of the popes," *Wikipedia*. Web. 18 Sept. 2013.
- McCarthy, James G., *The Gospel According to Rome*, Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1995.
- McCasland, S. Vernon, Grace E. Cairns, and David C. Yu, *Religions of the World*, New York: Random House, 1969.
- McCombs, Brady, "More Women Expected to serve Mormon missions," *Associated Press*. 18 Jan. 2013. Web. 11 Apr. 2014. <<http://bigstory.ap.org/article/more-women-expected-serve-mormon-missions>>.
- McDowell, Josh, and Don Stewart, *Handbook of Today's Religions*, San Bernardino, California: Here's Life Publications, Inc., 1982.
- Meyendorff, John, *The Orthodox Church, Its Past and Its Role in the World Today*, New York: Pantheon Books, 1962.
- Moyer, S. G., "Should Christians Observe The Old Testament Sabbath??" tract, Portland, Oregon: Bible Truth Publications, circa 1976.
- "National Geographic Society Statement on the Book of Mormon," Letter from Julian Crain addressed to Luke Wilson of the Institute for Religious Research, 12 Aug. 1988. Web. 15 Apr. 2013. <<http://mit.irr.org/national-geographic-society-statement-on-book-of-mormon>>.
- "Nicene Creed," *Christian Classics Etherial Library*. Web. 10 May 2014. <<https://www.ccel.org/creeds/nicene.creed.html>>.
- Noll, Mark A., *The Old Religion in the New World*, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2002.
- Norris, David, *I AM, A Oneness Pentecostal Theology*, Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 2009.
- Noss, John B., *Man's Religions*, New York: MacMillan Company, 1969.
- Ostling, Richard and Joan K. Ostling, *Mormons in America: The Power and the Promise*, HarperCollins e-books, 2007.
- "Philosophy and Beliefs." Web. 26 Mar. 2014. <<http://sikhs.org/>>.
- Portaliè, Eugène, *A Guide To The Thought Of Saint Augustine*, Chicago: Henry Regnery Company, 1960.

- "Questions From Readers," *The Watchtower*, 8 Jan. 2005. Web. 15 Feb. 2014.
- "Quick guide: Sunnis and Shias," *BBC News Middle East*, 6 Dec. 2011. Web. 5 May 2014.
- "Rastafari at a glance," *BBC News*, 2 Oct. 2009. Web. 4 Apr. 2014. <<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/rastafari/ataglance/glance.shtml>>.
- Reed, David, *Jehovah's Witnesses Answered Verse by Verse*, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992.
- "Rejoicing in Our Hope," *The Watchtower*, 15 Mar. 2012. Web. 10 Feb. 2014.
- "Revival at Cane Ridge," *Christianity Today*, Christian History Section, 1995, Issue 45. Web. 20 Nov. 2013.
- Reynolds, Ralph, *Truth Shall Triumph*, Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1965.
- Rhodes, Ron, *Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses*, Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1993.
- Richey, Jeffrey, "Human Nature and the Purpose of Existence." Web 18 Jun 2014. <<http://patheos.com/Library/Confucianism/Beliefs/Human-Nature-and-the-Purpose-ofExistence>>.
- Russell, Charles Taze, "Is Reading of 'Scripture Studies' Bible Study?," *The Watchtower*, 10 Sep. 1910: 4685. Web. 15 Mar. 2014. <http://wtarchive.svhelden.info/archive/en/Watchtower/w1910_E.pdf>.
- Russell, Charles Taze, *Thy Kingdom Come*, New Brunswick, Canada: Bible Students Congregation, 2000.
- Russell, Jan Jarboe, "Seeking A Promotion for the Virgin Mary," *New York Times*, Arts Section, 23 Dec. 2000.
- Schama, Simon, *The Story of the Jews, Finding the Words 1000 BC – 1492 AD*, New York: HarperCollins Publishers, Inc., 2014.
- Second Vatican Council, "Life of Priests," no. 13, Code of Canon Law, canon 904. Web. 10 May 2014. <<http://www.-vatican.va/archieve/ENG1104>>.
- Sedghi, Ami, "UK Census: religion by age, ethnicity and country of birth," *The Guardian*, 16 May 2013. Web. 3 May 2014.
- Segraves, Daniel L., *Collected Writings – On a Variety of Subjects, Including Theology, Doctrine, Character Studies, Practical Christian Living, And More*, Stockton, California: self-published by Daniel L. Segraves, 1992.
- Segraves, Daniel L., *Hermeneutics*, Stockton, California: Christian Life College, 1992.
- "Serpent Seed," *Wikipedia*, 7 Jan. 2014. Web. 12 May 2014.
- "Servetus, Michael," *Encyclopedia Britannica Online*. Web. 9 Apr. 2014.
- "Servetus, Michael," *Wikipedia*, 29 Mar. 2014. Web. 9 Apr. 2014. <http://www.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus>.
- "Service." Web. 26 Nov. 2013. <<http://adventist.org>>.
- "Seventh-Day Adventists." Web. 14 Jun. 2014. <<http://www.religiousfacts.com>>.
- "Shinto at a Glance," *BBC News*, 7 Sep. 2011. Web. 24 Jan. 2014. <<http://bbc.co.uk/religion/religions/shinto>>.
- Simurda, Stephen J., "A Leap of Faith," *Boston Magazine*, July 2002. Web. 12 May 2014.
- Smith, Joseph, "The Christian Godhead – Plurality of Gods," 16 Jun. 1844, *Teachings of the Prophet Joseph Smith*. Web. 3 Sept. 2013. <<http://mormon.org/josephsmith/>>.
- Smith, Joseph, "The King Follett Discourse," *Mormon Literature Sample*. Web. 4 Apr. 2014. <<http://MormonLit.byu.ed>>.
- Smith, Joseph Fielding, *Doctrines of Salvation, Volume 1*. Web. 8 Oct. 2013. <<http://mormonthink.com/QUOTES/salvation.htm>>.

- Teachings of Brigham Young, arranged by John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954.
- Teichner, Martha, "Who Was Mary," The Associated Press. Web. 31 Mar. 2013.
- Thayer, Joseph Henry, D.D., Greek-English Lexicon of the New Testament (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1977), citation 80.
- The Code of Canon Law, canon 252, section 3. Web. 10 May 2014. <http://www.intratext.com/XT/ENG0017/_PV.HTM>.
- The Complete Book of Orthodoxy, A Comprehensive Encyclopedia and Glossary of Orthodox Terms, History, Theology, and Facts, compiled by George W. Grube, Salisbury, Massachusetts: Reginia Orthodox Press, 2001.
- "The 'Faithful Slave' Passes the Test!," The Watchtower, 1 Mar. 2004. Web. 11 Feb. 2014.
- "The Future of the Global Muslim Population," Pew Research and Public Life Project, 27 Jan. 2011. Web. 4 May 2014. <<http://www.pewforum.org>>.
- "The Global Religious Landscape," Pew Research — Religion and Public Life Project, 12 Dec. 2012. Web. 13 Jan. 2014.
- The New Treasury of Scripture Knowledge, Jerome H. Smith, ed., Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1992.
- This Good News of the Kingdom, pamphlet, The Watchtower Bible and Tract Society, cir. 1970.
- Valea, Earnest, "Reincarnation, Its meaning and consequences." Web. 17 Jun. 2014. <<http://comparativereligion.com/reincarnation.html>>.
- "Walk By the Spirit and Live Up to Your Dedication," The Watchtower, 15 Mar. 2010. Web. 14 Feb. 2014.
- Ward, Olivia, "Sunni-Shia split the Mideast's new great divide," Toronto Star and Torstar Syndication Services, 6 Sep. 2013. Web. 30 Apr. 2014.
- Ware, Timothy, The Orthodox Church, New Edition, London: Penguin Books, 1997.
- "What Hope For My Ancestors?," The Watchtower, 1 Jun. 2014. Web. 1 Jun. 2014.
- "What Is Judgment Day?," Awake, 10 Jan. 2010. Web. 10 Jun. 2014.
- "What of Seventh-day Adventism?," Christianity Today, 14 Apr. 1958: 13. Web. 15 Jun. 2014.
- "Who Is Jesus Christ?," The Watchtower, 15 Sep. 2005. Web. 15 Feb. 2014.
- Widtsoe, John A., A Rational Theology, 6th ed., Salt Lake City: Deseret Book Co., 1952.
- Wolfson, Harry Austryn, The Philosophy of the Church Fathers, Volume 1, Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- "Worldwide Statistics." Web. 7 Oct. 2013/11 Apr. 2014. <[http://mormonnewsroom.org/facts and stats](http://mormonnewsroom.org/facts_and_stats)>.
- Wyler, Grace, "11 Surprising Things You Didn't Know About Mormons," Business Insider, 24 Jun. 2011.
- "Zoroastrianism." Web. 10 Feb. 2014. <<http://www.religionfacts.com/zoroastrianism/index.htm>>.

Об авторе

Уильям Д. Тернер является автором трех книг: «In the Kingdom of the North, Missionary Journeys in Russia» («В Северном царстве: миссионерские поездки по России»), «The Church of Godless Lane, Missionary Stories from Russia and the Former Soviet Union» («Церковь Безбожного переулка: миссионерские истории из России и бывшего Советского Союза») и «Comparative Religion: A Oneness Pentecostal Perspective» («Сравнительный обзор религий: взгляд пятидесятничества единственности Бога»). Он и его жена Элизабет служили миссионерами Международной Объединенной Пятидесятнической Церкви (МОПЦ) со времени своего первого назначения в Южную Корею в 1978 году. Позже они по собственной просьбе получили назначение в Советский Союз, прибыв в Москву в 1993 году. Они были в Москве во время провала коммунистического путча против правительства Бориса Ельцина осенью 1993 года, который ознаменовал окончание коммунистической власти в России. Позже они базировались недалеко от Юрмалы в Латвии, а в недавнее время – около Таллинна в Эстонии. Круг их обязанностей включал в себя пастырство в четырех разных церквях в Южной Корее и Москве, служение в качестве президента и преподавателя Библейской школы в Южной Корее, России и Украине, в качестве главного руководителя служения в Южной Корее, России, Украине и Казахстане, а также в качестве регионального координатора для 15 государств бывшего Советского Союза. В течение 36 лет миссионерской жизни Элизабет служила вместе со своим мужем в качестве жены, матери, жены пастыря, преподавателя Библейской школы, учителя надомного обучения для обоих ее детей, а позже для ее внуков Кристофера и Майкла. Она является главным редактором письменных трудов своего мужа, полным энтузиазма примером радости Духа и верной и любящей спутницей во время преодоления бесконечных миль миссионерских поездок. Дети Тернеров, Ребекка и Натаниэль, выросли на миссионерском поле. Ребекка кратковременно служила в качестве миссионера в Турции, а в настоящее время работает учителем общеобразовательной школы. Натаниэль, его жена Ингунн и их два сына Кристофер и Майкл являются миссионерами МОПЦ в Эстонии.