

Вестник

...подвизаться за веру, однажды преданную святым...

Центра Апологетических Исследований

ноябрь 2003 – февраль 2004
Выпуск № 24

НОВОСТИ из царства культов

Британский Красный Крест отказывается от христианской символики, чтобы «пощадить чувства нехристиан». Члены парламента Великобритании выступили с резкой критикой такого решения британского Красного Креста, сообщает Апапова. Красный Крест решил более не допускать изготовления открыток с изображением сцен Рождества Христова, а также с образами Девы Марии, Иосифа и волхов. Рождественские открытки, которые продаются в магазинах благотворительного общества, отныне не должны иметь никакого религиозного подтекста. На них просто написано: «Сезонные поздравления».

14.11.2003, «NEWSru.com»

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней скупила в архиве Нижегородской области тысячи имен людей, умерших с конца XVIII века, по цене 10 центов за страницу данных. Эти сведения будут перенесены на микропленку. Состоявшаяся сделка – отчаянная попытка оставшегося без средств к существованию архива изыскать деньги для срочных работ по сохранению архивных данных. Русская Православная церковь выразила свое возмущение тем, что мормоны скупают имена умерших россиян для обращения «мертвых душ» в свою веру. Церковь СПД, в свою очередь, недовольна тем, что в России чинят препятствия ее религиозной практике. «Наша церковь намерена создать базу данных, которая позволит людям находить их предков, – заявил Евгений Смирнов, представитель нижегородского отделения Церкви Иисуса Христа СПД. – Наша церемония – это не вторичное крещение; она всего лишь дает душе умершего свободу выбора: принять нашу веру или отвергнуть ее».

24.11.2003, «InoPressa»

Ивана Грозного долго считали одним из самых ужасных злодеев во всей российской истории, кровавым тираном, который убил собственного сына и создал первую в истории страны секретную полицию. Попробуйте убедить в этом Жанну Бичевскую. Известная еще с советских времен исполнительница народных песен теперь поет баллады, посвященные Ивану Грозному, и пропагандирует на государственной радиостанции идею его канонизации. «Они называют его еретиком, но на самом деле он святой», – заявила Жанна в интервью. С одной стороны, она не отрицает, что Иван принимал участие в зверствах. С другой, она уверена, что всю эту «грязь» об Иване состряпали католики. Возникло целое движение сторонников канонизации царя-тирана. В это движение входят священники, несогласные с официальной линией РПЦ, политики-националисты и радикальные националистические газеты, монархисты и все больше и больше простых православных верующих.

10.11.2003, «The Washington Post»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПЯТИДЕСЯТНИКИ — ЕДИНСТВЕННИКИ

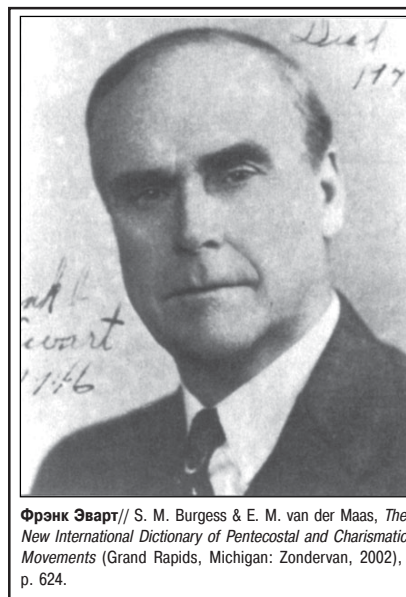
ОСНОВАТЕЛЬ: Фрэнк Эварт (1876-1947).

ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ: 1913 год.

СТРУКТУРА: Многочисленные деноминации и независимые церкви.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Радиопрограмма *Harvest Time*, издания *The New Birth*, *The Oneness of God*.

ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ: «апостольский»; крещение во имя Иисуса; колесо пророчества, «единосущность».

Фрэнк Эварт// S. M. Burgess & E. M. van der Maas, *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2002), p. 624.

ИСТОРИЯ

Начало движения пятидесятников-единственников связано с конкретным событием: евангелизационным собранием, состоявшимся 15 апреля 1913 года в г. Арройо-Секо, Калифорния. Самым ярким моментом собрания стала краткая речь канадского проповедника Р. Е. Мак-Алистера (1880-1953) перед началом церемонии водного крещения. Он объявил, что в древности христиане крестились только единократным погружением и только во имя Иисуса

Продолжение на с. 2.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

- В помощь вашему служению стр. 4
- Духовные злоупотребления стр. 5
- Ересь иудействующих стр. 9
- Вопрос-ответ стр. 8, 11
- Наша почта стр. 12

(David Reed, *Oneness Pentecostal Origins*, <http://eli.elilabs.com/~mbasset/oporigin.txt>). Мак-Алистер объяснял, что крещение во имя Иисуса Христа, описанное в Деяниях 2:38, не противоречит тринитарной формуле из Матфея 28:19, поскольку Сын-Иисус — это наивысшее проявление единого Бога (а не самостоятельная Личность триединого Бога). Многие слушатели были шокированы, но пастор по имени Фрэнк Дж. Эварт с интересом отнесся к словам Мак-Алистера.

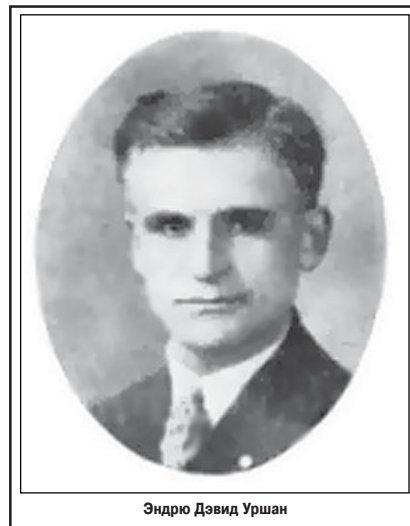
Второе знаменательное событие произошло ровно через два года — 15 апреля 1915 года Эварт произнес свою первую проповедь, основанную на Деяниях 2:38. Дэвид Рид полагает, что Эварт всего лишь прочел проповедь, написанную для него Мак-Алистером, а свое собственное модалистское богословие создал уже впоследствии (там же). В тот же день Эварт повторно крестил своего последователя Гленна А. Кука уже во имя одного Иисуса, после чего Кук таким же образом повторно крестил Эварта (Mark Oppenheimer, *The Modern Beginnings of Oneness*, <http://www.letusreason.org/Onenes21.htm>). Впоследствии повторное крещение во имя Иисуса приняли тысячи пятидесятников.

Новое учение быстро распространилось среди пятидесятников — в особенности среди членов конфессии «Ассамблеи Бога». В 1915 году руководство этой конфессии поставило вопрос о правомерности крещения во имя одного Иисуса, а в 1916 году признало веру в Троицу обязательной для всех членов «Ассамблей Бога» и внесло соответствующие изменения в вероисповедные документы (там же). 156 служителей были вынуждены покинуть «Ассамблею Бога» и создали свою собственную конфессию под названием «Генеральная ассамблея апостольских собраний» (ГААС). В январе 1918 года к ГААС примкнула еще одна группа, «Пятидесятнические ассамблеи мира» (ПАМ), но сохранила свое первоначальное название. ПАМ ведет свою историю от самого первого пятидесятнического пробуждения на улице Азуза в Лос-Анджелесе (там же). Впоследствии ГААС раскололась на несколько частей.

Очень важное место в истории движения пятидесятников-един-

ственников занимает 1945 год, когда две конфессии — «Пятидесятническая церковь Инкорпорейтед» и «Пятидесятнические ассамблеи Иисуса Христа», — выйдя из состава ПАМ, слились и образовали так называемую «Объединенную пятидесятническую церковь» (ОПЦ). Начав с 617 собраний в 1946 году, в настоящее время ОПЦ насчитывает в своих рядах более 25 тыс. поместных общин и более 2,6 млн. верующих (*About the United Pentecostal Church International*, <http://www.upci.org/main/about>).

Движение пятидесятников-единственников в России и бывшем СССР представлено, главным образом, конфессией Евангельских христиан в духе апостолов (ЕХДА), также известной под именем «смородинцев».

Эндрю Дэвид Уршан

Это движение возникло в 1913 г. (по другим сведениям в 1916 г.), когда под влиянием миссионера-единственника Эндрю Дэвида Уршана от общин евангельских христиан в Гельсингфорсе и Выборге отделилась группа пятидесятников во главе с А. И. Ивановым и Н. П. Смородиным. Новое движение быстро охватило Новгородскую, Вятскую и Московскую губернии, а к 1914 году — Закавказье. В 1918 г. в Петрограде был открыт первый молитвенный дом.

Начиная с 1978 года церкви ЕХДА на территории России (23 зарегистрированные общины по состоянию на 1 января 2003 г.) объединены в рамках Союза евангельских христиан в духе апостолов (СЕХДА). С 1985 г. Союз возглавляет епископ Д. Л. Шатров (род. 1929 г.). Союз

входит в международную организацию «Апостольское всемирное христианское сообщество» (AWCF).

Наиболее крупная община ЕХДА находится в Санкт-Петербурге. Ее пастор Д. Д. Шатров ведет регулярные телевизионные программы на телеканале ОТВ (49-й канал). При Санкт-Петербургской церкви действуют Духовная академия (заочная), средняя общеобразовательная школа на 100 человек и библейская школа для прихожан. С 1998 г. в С.-Петербурге действует «Международный университет изучения Библии», основанный американскими миссионерами из ОПЦ.

Самостоятельную и весьма своеобразную ветвь движения пятидесятников-единственников образуют последователи Уильяма Брэнема (Бранхама). Подробнее об их учении можно узнать из брошюры ЦАИ СО-024.

УЧЕНИЕ

«ЕДИНОСУЩНОСТЬ»: Таким термином Дэвид К. Бернанд, рукоположенный служитель ОПЦ и один из самых известных авторов-единственников, обозначает характерное для этого движения представление о Боге:

Богословы единосущности Бога видят Иисуса Христа как воплощение единого Бога, основываясь на буквальном толковании Колоссянам 2:9-10... Иисус — не просто воплощение одного лица из Троицы, но воплощение всей природы свойств, качеств и индивидуальности одного неделимого Бога (Бернард, Дэвид К. Единство и Триединство: А. Д. 100-300. М.: Благая Весть, 1996, с. 159).

ТРОИЦА: Пятидесятники-единственники отрицают историческое христианское учение о Троице и полагают, что единственная личность Бога всего лишь «проявляет» себя в роли того или иного Лица:

Учение о единосущности Бога... подтверждает множество ролей и форм деятельности Бога, описываемых терминами Отец, Сын и Дух. Однако, в противоположность учению о Троице, оно отвергает утверждение, что эти титулы отражают принципиальную троичность при-

роды Бога и утверждает, что все они относятся одновременно ко Христу. Три титула могут быть также поняты в боготкровении человеку: Отец — это Бог в родословной связи с человеком; Сын — это Бог воплощенный; Дух — это Бог в деятельности... Бог не определяется троичностью и не ограничивается ею.

Как мы уже видели, божественная природа Иисуса Христа, Сына Божьего — это Отец и Святой Дух. Более того, Отец и Святой Дух — это одна и та же сущность; термин «Святой Дух» просто описывает, что собой представляет Отец. Святой Дух буквально является Отцом Иисуса, так как Иисус был зачат Святым Духом (там же, с. 162).

Иными словами, Бог — это не три отдельные Личности в одной сущности. Одна и та же Личность под титулами Отца, Сына и Святого Духа выполняет различные роли. Когда единый Бог выступает в роли Творца, Он именуется Отцом. Совершив искупительную жертву, чтобы дать человеку спасение, Он был Сыном. Наконец, изменяя искупленное человечество, Он выступает в качестве Святого Духа.

Как утверждают единственники, «первые богословы» раннего христианства — Иустин, Феофил, Тертуллиан, Ориген и другие — отошли от первоначального модалистского представления о Боге, потому что «не смогли избавиться от языческого способа мышления» (там же, с. 144). А к тому времени, когда учение о Троице было утверждено на Никейском соборе, вся Церковь якобы «стала восприимчива к язычеству и его способу мышления», потому что «массы язычников присоединились к Церкви без полного покаяния (или совсем без покаяния), без возрождения в Духе» (там же, с. 146).

МОДАЛИЗМ: Учение о Боге, которое проповедуют пятидесятники-единственники, восходит своими корнями не к Библии, а к ереси *модализма*, которая существовала во II-III веках:

В Ранний Католический период наиболее точно и строго идеи о единстве выразили богословы, которых историки обычно называют модалистскими монархистами или просто модалистами (там же, с. 119).

Тем не менее, Бернард не считает справедливым ставить между модализмом и учением современных единственников знак абсолютного равенства:

...Так как мы не знаем с полной определенностью всего, во что верили модалисты, то не следует отождествлять современное учение о единстве с древним модализмом, патрипассианизмом или савеллианством. В то время, как основные постулаты учения о Боге, по всей видимости, совпадают, у нас все же отсутствует звено, необходимое для связи времен. Было бы неправильным включать в современное учение о единстве все, что содержало учение модалистов, и все то, что ему приписывают древние и современные историки. Современное пятидесятническое учение о единстве должно оцениваться по своему четко выраженному и сформулированному критерию, а не по древним ярлыкам, которые по-разному понимаются разными людьми, и которые часто мешают людям думать (там же, с. 134).

ТЕОЛОГИЯ ИМЕНИ: Важную роль в богословии единственников играет учение об имени Бога. Бернард пишет, что Иисус — это «искупительное имя Бога в Новом Завете, которое несет в себе силу и власть, необходимую церкви» (там же, с. 170). Отрицая, что имени Иисуса присуща какая-либо «магическая» сила, единственники все же настаивают на необходимости его употребления в церковной жизни.

ФОРМУЛА КРЕЩЕНИЯ: Водное крещение, совершаемое во имя одного Иисуса, — наиболее известная черта жизни и учения пятидесятников-единственников. Они утверждают, что апостольская церковь всегда крестила новообращенных именно таким образом, и отрицают действительность крещения, совершенного с использованием тринитарной формулы. «Вопрос о том, в какое имя совершается крещение, жизненно важен, и это имя — Иисус» (*The Apostles' Doctrine*, <http://www.upci.org/tracts/doctrine.htm>).

В ответ на возражения христиан, основанные на Мф. 28:19, они подчеркивают, что слово «имя» в этом стихе стоит в единственном числе и

является указанием на имя Иисуса (Бернард, с. 7), и ссылаются на то, что в остальных новозаветных отрывках (Деян. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16) крещение совершается только во имя Иисуса.

Необходимость этого учения вытекает из самих богословских воззрений единственников: «Теология Имени и отрицание доктрины Троицы требуют, чтобы была использована христологическая формула крещения. Движение единственности Бог учит, что водное крещение должно проводиться с призывом имени Иисуса» (там же, с. 171).

Пятидесятники-единственники считают крещение необходимым для спасения: «Водное крещение — это существенная часть новозаветного спасения, а не просто символическая церемония» (*The Apostles' Doctrine*).

КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ: В отличие от традиционных пятидесятников, единственники не разделяют возрождение и крещение Святым Духом на два события: «Для них это не какая-то новая встреча с другим членом Троицы и не второе или третье „деяние милости“, а часть новой жизни во Христе» (Бернард, с. 174). Соответственно, единственники считают, что крещение Святым Духом необходимо для спасения:

Крещение Святым Духом есть рождение от Духа (Ин. 3:5). Это духовное крещение необходимо для того, чтобы войти в царство Божье (церковь Божью, Невесту Христову), и его признаком является говорение на иных языках, как Дух Божий дает проповедовать (*The Apostles' Doctrine*).

ОТВЕТ С ПОЗИЦИИ ХРИСТИАНСТВА

ТРИЕДИНСТВО: Единственники не отрицают учение о Троице так, как это делают Свидетели Иеговы или христадельфиане. В отличие от последних они охотно признают, что есть только один Бог, и что Библия называет Богом и Отца, и Сына, и Святого Духа. Проблема в том, что единственники отказываются видеть различие между тремя божественными Личностями, которое отчетливо прослеживается в Писании:

В ПОМОЩЬ ВАШЕМУ СЛУЖЕНИЮ

ИМЯ БОГА
В
ПЕРЕВОДЕ
«НОВОГО МИРА»

... По соседству с нашей церковью находится здание, где собираются Свидетели Иеговы. Как вы знаете, они очень активно распространяют свое лжеучение, вводя людей в заблуждение. С некоторыми людьми из этой секты мы ведем работу, поэтому нам необходимо больше литературы об этой жерелогии и о том, как благовествовать таким людям ...

Пастор церкви евангельских христиан

Летом 2003 года Центр апологетических исследований перевел и издал книгу «Имя Бога в „Переводe нового мира“» (96 страниц).

Ее главная задача — показать Свидетелям Иеговы неправомoрность использования имени «Иегова» в тексте Нового Завета на основании анализа древних рукописей и собственных заявлений Общества Сторожевой Башни. Новое издание ценно еще и тем, что автор не нападает на Свидетелей, но дает им возможность самостоятельно разобраться в проблеме и принять обдуманное решение.

Наше служение готово **бесплатно** предоставить разумное количество книг «Имя Бога в „Переводe нового мира“» церквям и служениям, которые желают раздавать их Свидетелям Иеговы. Расходы по доставке книг распространителям мы также берем на себя. **Взамен просим лишь о том, чтобы в своей заявке вы указали, каким образом будут распространяться книги, назвали имя и адрес ответственного за этот проект, а по окончании проекта написали нам о его результатах.** Особо подчеркиваем, что предлагаемое издание предназначено **только** для Свидетелей Иеговы.

Мы получаем огромное количество писем с просьбами о помощи в борьбе с лжеучениями, но не можем в одиночку противостоять многотысячной организации Свидетелей Иеговы. Только участие многих церквей может коренным образом изменить ситуацию.

Мы надеемся, что вы воспользуетесь нашим предложением и организуете раздачу книги «Имя Бога в „Переводe нового мира“» Свидетелям Иеговы в своем городе, районе или поселке. От вас не требуется вступать в сложные дискуссии — достаточно просто предложить прочесть. Вместе с книгами вы получите наши рекомендации о том, как эффективнее организовать раздачу.

Электронную версию книги для предварительного ознакомления можно найти на сайте www.iegova.ru

Павел Столяров

На конгрессе СИ в С.-Петербурге в 2003 году мы раздали около 300 книг.

1 Есть только один Бог (Втор. 4:35, 39, 6:4, 32:39; Ис. 43:10-11; Иак. 2:19).

2 Существуют три отличных друга от друга божественных Личности.

- Бог Отец (Мф. 6:9; 23:9);
- Бог Сын (Ин. 1:1, 20:28);
- Бог Святой Дух (Деян. 5:4).

3 Лица Троицы существуют одновременно и взаимодействуют между собой (Мф. 3:16-17; 4:1; 10:32-33; 17:5; 26:39, 42; Мф. 26:64; Мк. 13:32; 15:34; Лк. 1:32, 39-42; Лк. 4:1; 10:21-22; Лк. 11:13; 23:34, 46; Ин. 1:1-2, 14; 3:16, 35; 5:19-20, 26-27, 30, 36-38, 45; 6:37-40; 7:8-29; 8:16-17, 26-29, 42, 49; 10:15-18, 29; 12:27-28, 49-50; 13:1, 3; 14:1, 16-17, 23, 26, 28; 15:1, 26; 16:16, 26; 17:1-26; 20:17; 1 Пет. 3:22; 2 Пет. 1:16-17; 1 Ин. 1:2-3; 2:1; Рим. 8:34; 2 Кор. 1:2; Гал. 1:1, 4; 4:4; Еф. 1:20; Кол.

3:1, 17; 1 Фесс. 1:10; 4:14; Евр. 1:1-14; 10:12; Отк. 1:16; 5:6-7).

4 Сын не может быть временным проявлением Бога:

- всё было создано Им (Ин. 1:3; 1 Кор. 8:6; Кол. 1:16; Евр. 1:1-3);
- Он вечен (Ин. 1:1; 8:58; Кол. 1:17; 1 Ин. 1:1; Евр. 1:8, 10).

ФОРМУЛА КРЕЩЕНИЯ: Оправдывающая свое учение о необходимости креститься лишь во имя Иисуса, единственные выдергивают отдельные библейские отрывки из контекста. Внимательно изучив 18-й стих 28-й главы Евангелия от Матфея, вы убедитесь, что изложенное выше толкование 19-го стиха совершенно несостоятельно. В 18-м стихе Иисус утверждает, что вся власть Ему дана. Дать Ему такую власть мог, конечно же, только Отец, — Сам Иисус прямо говорит об этом в целом ряде отрывков (напр., Мф. 11:27; Ин.

3:35; 13:3; 17:1-2). Будь Отец и Сын одной и той же личностью, многие библейские тексты (напр., когда Иисус молился Отцу, или когда Он принял крещение), потеряли бы всякий смысл. Однако Писание не говорит ничего подобного. В Мф. 28:18 Иисус утверждает, что вся власть дана Ему (Отцом), и именно этой властью Он повелевает апостолам делать учеников, крестя их во имя Троицы. Справедливость такого толкования подтверждает стих Деяния 10:48, где есть аналогичное указание на власть, которой совершается крещение.

Джейсон Баркер, Марсело Суза,
Дмитрий Розет

Материал переведен, дополнен и издается с разрешения «Watchman Fellowship, Inc.» <http://www.watchman.org>

ДУХОВНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Весной 2004 года в издательстве «Шангал» выходит книга Рональда Энрота «Авторитаризм в церкви». На западе вокруг нее до сих пор не утихают споры. Ее главная тема — злоупотребление церковной властью. Где граница между библейским руководством и господством над душами? Все ли позволено для привлечения людей в церковь? Как «не господствовать над наследием Божиим, но подавать пример стаду» (1 Пет. 5:3)? Возможно, вы согласитесь не со всеми ответами, которые дает на эти вопросы автор, но если описанные в книге реальные ситуации заставят вас задуматься, есть надежда, что вы сами сможете избежать подобных ошибок. Книга заслуживает особого внимания благодаря своей правдивости и скрупулезному рассмотрению темы.

Молодые пасторы и умудренные опытом служители найдут для себя в этой книге много полезного. Она послужит прекрасным пособием и в нелегком труде душепопечителей. На страницах «Вестника ЦАИ» мы уже поднимали тему духовных злоупотреблений в церквях и считаем ее сколь деликатной, столь и важной для рассмотрения.

Павел Столяров

Эта книга — о людях, которым был нанесен психологический и духовный вред в церквях и других христианских организациях. В отличие от физического насилия, которое зачастую оставляет на теле синяки, духовное и пасторское насилие оставляет шрамы в душе и психике человека. Эти раны наносят те, кто, благодаря своему положению религиозных лидеров и образцов духовной власти, пользуется почетом и уважением в нашем обществе. Эти люди основывают свою власть на Библии, на Слове Божьем, и считают себя пастырями, облеченными доверием свыше. Но когда они попирают это доверие, злоупотребляют властью и используют свое положение в церкви, чтобы господствовать над стадом и манипулировать им, последствия могут быть катастрофическими. Извращенное понимание власти, которое мы наблюдаем в авторитарных церквях, порождает в членах церкви нездоровую зависимость от лидеров и, в конечном итоге, приносит в их жизнь духовный беспорядок.

Последователи таких лидеров — настоящие жертвы. На страницах моей книги вы познакомитесь с теми, кто испытал на себе духовное насилие. Они сами поведают вам, что привлекло их в авторитарных религиозных группах, и как эти группы повлияли на их жизнь. Они расскажут, с какой болью уходили из церкви и с каким трудом вновь привыкали к жизни во «внешнем мире». Многих из них жизнь в полностью христианском окружении настолько опустошила, что подчас им трудно читать Библию, ходить в церковь и даже верить в Бога.

Об избиении жен и жестоком обращении с детьми написано много. В этой книге вы прочтете о насилии над верующими и о жестоком обращении с христианами. Большинство героев моей книги называют себя рожденными свыше христианами. Церкви и служители, искалечившие их жизнь, исповедуют евангелическое или фундаменталистское богословие. Тем не менее, авторитарные церкви ходят на обочине или вообще за пределами традиционной евангелической субкультуры, сложившейся в Северной Америке.

Я собирал материал для этой книги несколько лет, и за это время опросил сотни людей, пострадавших от духовных злоупотреблений, чтобы узнать о том, что им довелось пережить. Кроме того, я говорил со многими, кто так или иначе повлиял на бывших или действительных членов авторитарных церквей. Насколько возможно в рамках книги, я хотел бы донести до читателя чувства и переживания самих этих людей, изложенные их собственными словами, — своего рода взгляд изнутри. В каждой главе описывается один или несколько конкретных примеров и приводятся эпизодические сведения, полученные из личных бесед и других источников. Я считаю, что все описанные в книге случаи достаточно хорошо отражают общее положение вещей. Я верю, что люди, которые делились со мной своими переживаниями, говорили правду, и точно так же я уверен в том, что руководство церквей, к которым эти люди в прошлом принадлежали, назовет рассказы своих бывших членов преувеличением или, по меньшей мере, искажением действительности.

Социологи ищут стереотипы в поведении человека и института общества. Ознакомившись с этой книгой, вы увидите контур того, что называется пасторским и духовным насилием. Прежние и нынешние церкви, которым свойственна такая черта, отличает, в первую очередь, наличие сильного, авторитарного руководства. Эти руководители используют чувство вины и страх, чтобы манипулировать своей паствой и удерживать их в установленных рамках. Прихожанам внушают мысль, что другой такой церкви не найти, что Бог выделил их для какой-то особой цели. Другие, более традиционные евангелические церкви, подвергаются осуждению. Основное внимание уделяется субъективному опыту, никакие разногласия не поощряются. Многие стороны жизни членов церкви находятся под постоянным надзором. Множество правил и требований. С теми, кто не выполняет правила и угрожает публичным разоблачением, подчас поступают очень жестко. Отлучения — обычное дело. Покинувшим организацию людям трудно вернуться к нормальной жизни.

Пытаясь понять феномен авторитарных церквей, я все отчетливее понимал, как происходит насилие, как откликаются на него разные люди, и насколько похожи результаты, к которым это насилие приводит. Подчас, впервые слушая рассказ о чьих-то переживаниях, мне хочется воскликнуть: «Постой, дай-ка я сам расскажу тебе, что было дальше».

<...>

Деспотичный стиль руководства у авторитарных лидеров вырабатывается не сразу. Авторитарные церкви

возникают в результате того, что к способам манипулирования людьми постепенно начинают прибегать все чаще и чаще. Мои собеседники, которые много лет общались с властолюбивыми пасторами, рассказывали, что в самом начале эти люди были намного мягче и добрее. Постепенно, по мере того как они осознавали степень своего влияния и размеры своей власти, пасторы и их служения начинали меняться. Вольно или невольно, они пользовались легковёрностью некоторых прихожан и убеждали их в том, что Господь вручил им, пастырям, право господствовать над паствой.

Люди, которые злоупотребляют властью, постепенно все сильнее меняются. Злоупотребляя властью, они всецело отдаются злу, обману, самоослеплению, черствости, не позволяя ни себе, ни другим увидеть, что происходит. Чем дольше длится этот процесс, тем труднее покаяться. «Хозяев» в церкви следует обнаруживать и спасать на ранних этапах, иначе их, возможно, уже никто не спасет. На протяжении истории такие люди производили в церквях невероятные опустошения¹.

Злоупотребление пасторской властью заметить нетрудно — по крайней мере, на поздних его стадиях. Авторитарная религия подменяет истинную свободу во Христе властью человека. Ее несомненными признаками являются безоговорочное послушание и слепая преданность. Руководители, прибегающие к духовным злоупотреблениям, превышают границы позволенной им власти и «господствуют над стадом», зачастую вторгаясь в личную жизнь своих последователей. Вместо того, чтобы узнавать Божию волю для себя, их прихожане полагаются на то, что говорят *пасторы*. Авторитарные лидеры не стремятся к примирению и восстановлению отношений, им свойственны эгоцентризм и соперничество.

Но как же помочь таким лидерам и спасти их последователей? Традиционным евангелическим церквям это сделать трудно. Большинство авторитарных церквей, которые я изучил, представляют собой независимые, автономные группы. Они не являются частью конфессии, которая могла бы с них спросить и призвать их к ответу. Как мы уже не раз убеждались на страницах этой книги, лидеры таких церквей никому не подотчетны и не допускают никаких вмешательств извне. Разве могут эти независимые группы *сами* призвать себя к порядку или даже проверить себя на предмет отклонений? Мы высоко ценим всеоб-

щую свободу вероисповедания и не любим копаться в чужом огороде, а потому проблема авторитарных церквей едва ли будет решена, даже если мы понимаем, что ситуация далека от нормальной.

Ключ к пониманию данного явления кроется в человеческой душе — в желании управлять другими и властвовать над людьми. Это желание всегда было и будет свойственно человеку. Все мы, родители, супруги, учителя, рабочие, сталкивались с искушением властью. Кто-то сказал, что человек всегда готов злоупотребить своей властью, если сможет сделать это безнаказанно. Так стоит ли удивляться тому, что жажда власти иногда вторгается в область религии и конкретно в церковную жизнь?

Уважаемый христианский писатель и врач Пол Турньер пишет, что «в нас, особенно в тех, кто движим самыми чистыми побуждениями, живет чрезмерная и пагубная жажда власти, ускользающая даже от самого искреннего и честного самоанализа»². Он утверждает, что те, кто по роду своей деятельности помогает другим людям, — социальные работники, врачи, психологи и пасторы — должны особенно ясно осознавать искушение власти, искушение манипулировать теми, кто обращается к ним за помощью, и подчинять их своей воле. «Никто из нас не остается равнодушным, когда в нем видят спасителя».

Хотя Турньер не затрагивал конкретную проблему злоупотребления пасторской властью в наши дни, его замечания о возможности неправильного употребления духовной власти очень своевременны:

Они смотрят на нас как на знатоков, глашатаев Божьих, толкователей Его воли — сначала только для себя, но очень скоро, прежде чем мы успеваем это понять, и для других людей, особенно если они этого настойчиво от нас требуют. Точно также, мы очень скоро ловим себя на мысли о том, что люди повинуются Господу, когда следуют нашим советам, и что, сопротивляясь нам, они в действительности противятся Богу³.

Вероятно, нам не удастся помешать жадным до власти людям увязнуть в их собственных авторитарных устремлениях, но мы должны напоминать всем, кто станет нас слушать, в том числе и лидерам традиционных христианских церквей, что признаки истинного величия — это немощность и зависимость от Бога. Как пишет Гарольд Басселл в своей книге *Unholy Devotion*:

Антитезой злоупотреблению властью является доброта, которая более всего заметна и очевидна, когда она сопутствует силе. Добрые лидеры, пасторы или учителя не навязывают неграмотным людям свое понимание и свои познания, не хвалятся своими дарами перед теми, у кого есть какая-то нужда. Они терпеливы. Они ждут тех, кому требуется много времени, чтобы все понять. Они сочувствуют слабым и участвуют в нуждах людей. Доброта пастора, пастыря, лидера или учителя — это признак отнюдь не его слабости, но силы, облеченной в сострадание⁴.

Все это резко контрастирует с манерами авторитарных лидеров, которым, как мы уже видели, зачастую недостает сочувствия и доброты. Власть обладает способностью усыплять совесть, поэтому тем, кто прибегает к духовному или психологическому насилию в отношении других людей (например, деспотичным родителям), не свойственны сожаление и раскаяние. Они отрицают свою вину за то, что делали с людьми. А свои собственные слабости они проецируют на других.

Если мы обладаем какой-то властью над людьми и не можем обуздать самих себя, мы незаметно и невольно начинаем подчинять себе других. Власть, которая создает лидеру непререкаемый авторитет... приводит как самого лидера, так и его последователей на путь, отмеченный разрушительными отношениями, эксплуатацией и принуждением. Облеченная в сочувствие власть, которая усмиряет и ограничивает себя, ведет к доброте, заботе и зрелости. Иисус сказал: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). Он является для нас образцом служения и руководства⁵.

Помимо прочего, христианской церкви необходимо помогать верующим развивать в себе навык различения — таким образом мы уменьшим вероятность того, что эти люди пойдут за каким-то еретиком или ложным учением.

Размышляя над проблемой авторитарных церквей и дальнейшего развития *потенциально* авторитарных групп, можно сказать, что консервативное христианское сообщество с трудом осознает эту нужду в наставлении и совете и не испытывает большого желания на нее откликнуться. Как мы вскоре убедимся, некоторые группы готовы к диалогу с более кон-

сервативными церквями. Некоторые же до крайности замкнуты, они отвергают любые инициативы со стороны традиционных церквей и считают остальных христиан отступниками, не принадлежащими к числу избранных.

Еще одна проблема, стоящая перед христианским сообществом, заключается в необходимости признать тот факт, что по крайней мере некоторые люди перешли в авторитарные группы из более традиционных евангелических церквей. Они серьезно и искренне ищут Бога, но по тем или иным причинам разочаровались в консервативном евангелическом движении. Многие из них ищут более тесных взаимоотношений, которых зачастую не найти в традиционных церквях. «В современной церкви люди приходят чужаками, уходят чужаками, а их жизни никогда не соприкасаются друг с другом»⁶.

Другие предпочитают более неформальную, харизматическую манеру поклонения, которую не предлагают многие традиционные евангелические церкви. Кстати, бывшие члены авторитарных церквей, оглядываясь на прежнюю жизнь, говорили мне, что больше всего им не хватает именно привычного стиля поклонения. Третьи упоминают о привлекательности атмосферы, которая напоминает семью. В моем архиве есть письмо от одного человека, который высказывает такую, довольно распространенную мысль: «Одна из хороших сторон группы заключалась в том, что она давала подобным мне людям такое сильное ощущение „семьи“ и „причастности“, какого я не испытывал ни до того, ни после».

Что привлекает христиан в нетрадиционных группах? Помимо только что названных причин, большей свободы в поклонении, признания, общины и семейной атмосферы, их влечет волнующее предвкушение новых переживаний, жажда чего-то нового и большего. Я уже упоминал о том, какую роль играют в вырождении многих авторитарных церквей субъективные переживания. И я с полным основанием обеспокоен тем, что определенные христианские круги, в том числе движение «Виноградник», чрезмерно увлекаются изгнанием бесов, заявлениями «пророков» вроде Пола Кэйна и Боба Джонса, разговорами о «новой породе» людей («армия Иоила» — единственная в своем роде армия последних дней, составленная из верующих, наделенных сверхъестественной силой, чтобы творить «знамения и чудеса», очищать Церковь и преодолевать любое сопротивление

Евангелию), откровением «явленных сыновей Божьих», небиблейским «богочеловеческим» богословием Бенни Хинна и «данными свыше учениями» всевозможных «пророков последних дней», которыми изобилует харизматическое движение. Размеры книги не позволяют рассмотреть все эти феномены, но читатель должен отнестись к ним с осторожностью.

Как справедливо заметил д-р Пол Дж. Хиберт:

Как и у большинства движений, существующих внутри Церкви, современный интерес к исцелению, пророчеству и экзорцизму имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Он напоминает нам о необходимости серьезного отношения к тому, что делает Святой Дух для удовлетворения обычных человеческих нужд. Но его опасность состоит в том, что мы начинаем придавать чрезмерное значение второстепенным, с точки зрения Писания, вещам, и изменять Евангелие, приспособляя его к духу нашего времени. Сатана часто искушает нас тем, в чем мы особенно сильны. Он не предлагает нам явную ересь, а берет то хорошее, что у нас есть, и извращает, используя наши эгоистические побуждения⁷.

В большинстве своем, авторитарные церкви не проповедуют явную ересь. Но возглавляющие их люди, похоже, с готовностью выступают от имени Бога, «путая то, что Бог говорит в Писании, со своим личным пониманием Писания»⁸. Это создает благоприятную ситуацию для проповеди неприкрытой ереси и для тех самых духовных злоупотреблений, о которых мы говорили.

Способны ли авторитарные церкви измениться? Не так давно некоторые лидеры объявили о подобных изменениях и признали свои ошибки. Эти примеры покаяния и изменений долгожданны и заслуживают всяческих похвал, однако мы не должны забывать о тех, чья жизнь была исковеркана (в некоторых случаях необратимо) за те долгие годы, когда ныне покаявшиеся лидеры еще были глухи к предостережениям и не желали признавать свои недостатки. Это нам, не изведавшим боль и страдания, которые выпали на долю их последователей, легко сказать: «Простите и забудьте».

В этом падшем мире мы ведем непрерывную борьбу, пытаемся понять, что за голоса говорят с нами, от Бога ли они на самом деле. Истинная проблема в том, чтобы устремить свой взор на Христа, Великого Пастыря, Кото-

рый знает Своих овец и никогда нас не оставит.

И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых... так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? ...Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря... Посему, пастыри, послушайте слово Господне... пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли... вот, Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец... Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их... пораненную перевяжу, и больную укреплю... буду пасти их по правде... Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы... вы — овцы Мои, овцы паствы Моей; вы — человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог (книга пророка Иезекииля, глава 34).

ССЫЛКИ

1. White John and Blue Ken. *Healing the Wounded: The Costly Love of Church Discipline* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1985), p. 198.
2. Tournier Paul. *The Violence Within* (San Francisco: Harper & Row, 1978), p. 137.
3. Там же, p. 148.
4. Bussell Harold. *Unholy Devotion: Why Cults Lure Christians* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1983), p. 70.
5. Там же, p. 72.
6. Yeakley Flavil. *The Discipling Dilemma* (Nashville, TN: Gospel Advocate, 1988), p. 79.
7. Hiebert Paul G. «Healing and the Kingdom» // *Wonders and the Word: An Examination of Issues Raised by John Wimber the Vineyard Movement* / Ed. James R. Coggyns and Paul G. Hiebert (Hillsboro, KS: Kindred Press, 1989), pp. 139-140.
8. White and Blue. *Healing the Wounded*, p. 40.

Переведено и адаптировано
с разрешения автора

Ronald M. Enroth. *Churches That Abuse* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992), pp. 29-32, 216-227.

2-е Иоанна 10

«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его»

По словам Иисуса, мы должны любить наших врагов, благословлять проклинающих нас и делать добро ненавидящим нас (Мф. 5:44). Однако, по словам Иоанна, мы не должны принимать у себя дома и даже приветствовать тех, кто не верит во Христа, пришедшего во плоти. Как разрешить это противоречие?

Видимое противоречие между словами Господа и апостола объясняется тем, что речь идет о двух совершенно разных ситуациях.

В Ев. от Матфея Господь противопоставляет Свое учение взглядам фарисеев. Божественный принцип любви должен быть стержнем человеческой жизни. Бог относится к грешникам с милосердием — Он позволяет дождю проливаться и солнцу светить даже на поля Своих врагов. Но при этом Он никогда не закрывает глаза на их преступления. Как отмечает Павел в По-

слании к римлянам, не следует принимать доброту Бога за потворство греху. Скорее, Божья доброта ведет грешника к покаянию (Рим. 2:4).

Во 2-м Послании Иоанна речь идет вовсе не о человеке, просто приехавшем в гости. Иоанн пишет об «обольстителях», лжеучителях (ст. 7), приносящих ложные учения.

Во-первых, Иоанн просит поместную общину не оказывать таким людям гостеприимства, чтобы не создать впечатления, что Церковь согласна с их учением. Кроме того, лжеучителей не следует приветствовать как своих по вере, чтобы посторонние не увидели в этом проявление терпимости ко лжи. Однако Иоанн вовсе не запрещает нам любить ближних. Более того, последовав указаниям Иоанна, мы проявим к лжеучителям подлинную любовь. продемонстрировав свою нетерпимость к искажению истины, мы дадим этим людям возможность покаяться. Напро-

тив, получив радушный прием в Церкви, лжеучитель может расценить это как согласие с его взглядами.

Во-вторых, не следует забывать, что в ранней Церкви проповеднической и пасторской деятельностью занимались, главным образом, люди, которые ездили из города в город. Эти странствующие служители пользовались гостеприимством поместных общин. Иоанн дает Церкви указание не проявлять подобное гостеприимство к проповедникам ложного учения. Здесь нет противоречия со словами Христа. Мы должны любить наших врагов, но не должны участвовать в их злых делах. Мы должны делать добро ненавидящим нас, но не должны потворствовать их злодеяниям. Как сказал Иисус, мы должны вести себя как дети нашего небесного Отца. В той же Нагорной проповеди Господь предостерег Своих учеников о ложных пророках «которые придут... в овечьей одежде» (Мф. 7:15). Иоанн применяет это предостережение к конкретной ситуации и тем самым призывает Церковь хранить чистоту и верность Христу.

Norman Geisler and Thomas Howe, *When Critics Ask: A Popular Handbook on the Bible Difficulties* (Wheaton, IL: Victor Books, 1992), pp. 544-545.

Внимание, подписчики «ВЕСТНИКА ЦАИ»!

Наш Центр продолжает бесплатную рассылку «Вестника ЦАИ» пасторам и служителям церквей. Для того, чтобы в 2004 году получать очередные номера «Вестника», вам необходимо подтвердить свою подписку. Для этого вышлите на адрес Центра письмо с подтверждением и своим обратным адресом. Тому, кто не пришлет такое письмо, «Вестник» высылаться не будет.

Всем остальным Центр предлагает платную подписку на 2004 год стоимостью 60 руб. (4 номера, включая почтовые расходы). Для этого пришлите пожертвования на адрес ЦАИ и сообщите свой почтовый адрес.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ СЛУЖЕНИЮ ЦАИ

С момента своего основания Центр апологетических исследований существует на добровольные пожертвования, большая часть которых до сих пор поступает из-за рубежа. Мы очень благодарны всем, кто столь жертвенно поддерживал нас на протяжении 10 лет. Тем не менее, ЦАИ — это российское служение, поэтому мы искренне хотим видеть, что наша деятельность важна не только для западных христиан, и заручиться финансовой поддержкой у христиан России, на благо которых мы трудимся.

Цель нашего служения — предоставить всем желающим свободный доступ к свежей и объективной информации о культах и историческом христианстве. Однако в настоящий момент мы не можем бесплатно высылать наши материалы многим желающим, хотя нужда очень велика. Ваши пожертвования помогут нам донести эти сведения до многих малоимущих братьев и сестер, значительно увеличить тираж наших материалов и расширить границы их распространения. Даже небольшая сумма будет для нас важным подспорьем.

Если Вы готовы постоянно поддерживать Центр в течение какого-то срока — пусть даже небольшой суммой денег, — просто напишите об этом в своем письме. Мы готовы предоставлять отчет о том, на какие нужды направляются Ваши пожертвования.

Вы можете выслать пожертвования на адрес Центра (194044, Россия, С.-Петербург, а/я 954, Центр апологетических исследований) почтовым или телеграфным переводом. На обороте бланка укажите назначение перевода: «Пожертвования для ОО ЦАИ».

Если Вы хотите переслать пожертвования банковским переводом, сообщаем наши реквизиты: СПб ОО «Центр апологетических исследований» ИНН 7826053249, КПП 782601001 Р/сч 40703810849000001515 в Приморском филиале ОАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, корсчет 30101810900000000790. В графе «назначение платежа» напишите: «Пожертвования для ОО ЦАИ».

ЕРЕСЬ ИУДЕЙСТВУЮЩИХ

Иисус Христос оставил после Себя небольшую группу учеников-евреев, которые образовали костяк первой христианской общины. В апостольское время евреи, верующие в Иисуса Христа, назывались назарянами (назореями, Деян. 24:5). Поначалу эти люди не отделяли себя от иудаизма и строго соблюдали все предписания Закона. Христианская Церковь снисходительно относилась к соблюдению назарянами древних еврейских обычаев и обрядов, не считая их еретиками. Духовное руководство над иерусалимской церковью было вверено вначале Петру (Гал. 2:7), а затем Иакову, брату Господа, первому иерусалимскому епископу (Евсевий Памфил. Церковная история. М.: Изд-во Свято-Тихоновского богословского института, 2001, с. 83).

Современем Благая Весть о Христе стала распространяться и среди язычников. Пятидесятница ясно показала вселенский смысл христианства — спасение не только для евреев, но и для всех народов. Главным выразителем всемирной евангельской миссии стал апостол Павел (Гал. 2:7). После обращения Павла в христианство (Деян. 9), Бог поручил ему возвещать имя Господне пред всеми народами, в первую очередь среди язычников (Деян. 5:15).

Христианам, воспитанным в иудейской традиции, было нелегко навсегда отказаться от своих корней. Время от времени у Павла возникали разногласия с христианами из иудеев, которые принуждали христиан из язычников исполнять предписания Закона и тем самым препятствовали делу Евангелия. Так, в 49 году в Антиохии Павел «подверг нареканию» (Гал. 2:11) Петра за то, что тот сначала ел вместе с язычниками, а когда от Иакова пришла группа христиан, «стал таиться и устранился, опасаясь обрезанных» (Гал. 2:12). Павел счел поведение Петра лицемерным и заявил, что христиане-евреи не должны принуждать язычников жить по-иудейски, потому что «делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16).

В 15-й главе Деяний апостолов рассказывается о верующих из

Иудеи, которые, слишком ревностно отстаивая обязательное соблюдение Закона для всех христиан, сами проповедовали ересь: «если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 15:1-2).

Чтобы раз и навсегда решить вопрос о необходимости обрезания и соблюдения закона для язычников (Деян. 15:5), в 51 году апостолы и пресвитеры иерусалимской и антиохий-

ских церквей собрались в Иерусалиме. В церковной истории эта встреча получила название Апостольского Собора. Апостолы решили, что на христиан из язычников не следует возлагать «никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите» (Деян. 15:28-29). Иными словами, апостолы решили не принуждать христиан из язычников обрезываться и соблюдать закон Моисеев. Однако некоторые из иудеев остались при своем мнении, продолжая отстаивать соблюдение закона.

Впоследствии, благодаря двум восстаниям евреев против власти Рима (68-132 гг.), христианская Церковь окончательно потеряла связь с иудейскими корнями.

Первое восстание вспыхнуло в 68 году. Оно привело к тому, что в 70 году римляне разрушили Иерусалим и храм, лишив иудеев основного места для поклонения.

В 132 году произошло другое восстание, возглавляемое Бар-Кохбой.

Вот как описывает эти события доктор Арнольд Фрухтенбаум: «В начале этого восстания мессианские иудеи [евреи, верующие в Иисуса Христа] присоединились в битве к своим еврейским братьям, отождествляя себя с ними в этом национальном деле. Когда восстание развернулось, рабби Акива объявил Бар-Кохбу Мессией. Мессианские иудеи отошли от восстания, потому что они отказались признать Бар-Кохбу еврейским Мессией. Состоялся полный разрыв между еврейским народом и мессианскими иудеями» (www.orhaolam.org).

После этих восстаний император Адриан (117-138) под страхом смерти запретил иудеям вступать на «святую землю» разрушенного Иерусалима. Часть христиан из иудеев совершенно оставила соблюдение закона и присоединилась к христианам из язычников. Фракция же верующих, продолжавшая настаивать на необходимости соблюдения закона, образовали несколько еретических групп, наиболее известные из которых — эвони́ты (от еврейского «эвион», что значит «бедный») или иудействующие.

Учение иудействующих о Христе коренным образом отличалось от христианства. Проповедуя абсолютный монотеизм, они видели в Иисусе Христе не Бога-Искупителя, а только великого пророка, подобного Моисею. Иисус Христос якобы пришел проповедовать о наступлении царства, в которое должны войти только иудеи. Вся деятельность Христа, по их мнению, ограничивалась разъяснением Закона и дополнением его новыми заповедями. Отрицая Божество Иисуса Христа, они считали Его простым человеком, сыном Иосифа и Марии, получившим божественную силу только в крещении. Крестная смерть Христа Спасителя не имела в их глазах искупительного значения. Эвони́ты отрицали, что Иисус был Мессией (они верили, что с пришествием настоящего Мессии установится новое иудейское царство [новый Израиль] с центром в Иерусалиме, которое будет существовать тысячу лет). Кроме того, иудейству-

ющие отвергали послания Павла, называя апостола *ish kazav* (евр. «лжец»), а христианство, проповедуемое Павлом, *Dat Kazav* (евр. «лжерелигия») (подобные лжеучения проповедают и современные эвиониты [www.ebionite.org]).

Ревнителю закона Моисеева можно встретить и в современном христианском мире. Последователи всемирного движения «Мессианские иудеи» верят в Иисуса Христа как Мессию и Бога-Спасителя, но вместе с тем соблюдают некоторые религиозные обычаи иудаизма. Среди мессианских иудеев существуют две основные группы.

Первую группу последователей можно отнести к христианам-протестантам, которые признают себя евреями («мессианский иудей есть еврей, который верит, что Иешуа хамашиах его Мессия... Мессианский иудей должен признавать себя одновременно евреем и последователем Иешуа» [www.orhaolam.org]). Это довольно многочисленная конфессия, объединяющая только в англоязычных странах около ста тысяч мессианских евреев (Еврейский Новый Завет, с. 12). Они принимают омовение (подобие христианского крещения), соблюдают заповеди иудейской традиции.

Учение другой группы мессианских евреев очень схоже с учением эвионитов. Ее последователи не признают божество Иисуса Христа и придают большое значение соблюдению закона.

Отголоски древней ереси иудействующих можно видеть и в учении Адвентистов седьмого дня. Хотя адвентисты отрицают, что спасение напрямую зависит от соблюдения Зако-

на, тем не менее, они придают первостепенное значение соблюдению всех десяти заповедей Моисеевых, в особенности празднованию субботы: «Хотя соблюдение субботы не дает нам автоматически право на жизнь вечную, нарушение субботнего дня наверняка лишит нас этой возможности. Если человек может установить такую связь с заповедью о субботе или любой другой заповедью Декалога, которая откроет для него возможность обрести небеса, то разве не становится крайне важной проповедь служителя церкви об этих заповедях, включая и четвертую?» (Никол, Ф. Ответы нашим критикам. Заокский: Источник жизни, 2003, с. 271).

Христианская Церковь также рассматривает себя как продолжение сообщества Ветхого Завета, истинный Израиль, но решительно отрицает свою принадлежность к иудаизму и иудейское отношение к закону. Христос упразднил закон заповедей Своим учением (Еф. 2:15). Поэтому учить, что исполнение иудейских заповедей и дел закона необходимо для спасения, значит умалять искупительную жертву Иисуса Христа и отвергать христианское учение о спасении по благодати (Еф. 2:8-9). Игнатий, епископ Антиохийский (110 г.), в Послании к магнезийцам ревностно призывал удаляться от ложных учений иудействующих:

Не обольщайтесь чуждыми учениями, ни старыми бесполезными баснями. Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то через это открыто признаемся, что мы не получили благодати. И божественнейшие пророки жили во Христе Иисусе, посемену и тер-

пели гонения. Вдохновляемые благодатью Его, они удостоверяли неверующих, что Един есть Бог, явивший Себя через Иисуса Христа, Сына Своего, Который есть слово Его вечное, происшедшее не из молчания, и Который во всем благоугодил Пославшему Его. <...> Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски; ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога (Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1992, с. 314-315).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Евсевий Памфил. Церковная история. М.: Изд-во Свято-Тихоновского богословского института, 2001.
2. Хегглунд, Бенгт. История теологии. СПб, 2001.
3. Смирнов Е. И. История христианской церкви. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1997.
4. Теологический энциклопедический словарь/Под ред. У. Элвелла. М.: «Духовное возрождение», 2003, с. 543.
5. Christie-Murray, David. *A History of Heresy* (Oxford: Oxford University Press, 1989).
6. Schaff, Philip. *History of the Christian Church* (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1992).
7. Фрухтенбаум, Арнольд. Еврейство и иудео-мессианство. Интернет-документ (<http://www.orhaolam.org>).

Сергей Гуцин

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ЦАИ ЗА 1993-2004

Этот диск содержит обширную подборку материалов, которая представляет собой итог работы нашего служения за 10 лет:

- более 100 статей
- более 50 брошюр и буклетов
- подборка материалов о том, как свидетельствовать культистам
- аудиолекции и радиопрограммы по культам
- 24 номера «Вестника ЦАИ»
- полный текст 4 книг, в том числе «За кулисами Строжевой Башни» Дэвида Риды

- все материалы с сайта <http://www.legova.ru>, созданного специально для Свидетелей Иеговы
- фотографии
- подборка материалов о том, как свидетельствовать культистам

Большинство представленных материалов вы можете свободно копировать для нужд церкви или служения. Нашей главной целью является помощь христианам в противостоянии нападкам различных лжеучений и культов. Этот диск может стать незаменимым справочником для миссионеров и евангелистов, для тех, кто в своем служении постоянно встречается с различными взглядами на Церковь и Иисуса Христа.

Стоимость одного компакт-диска, включая пересылку по России, — 70 руб. Оплата почтовым переводом. В графе «Для письменных сообщений» укажите: «**Оплата диска Д-01**».

МФ. 28:19 — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОТЕЦ, СЫН И СВЯТОЙ ДУХ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЛИЧНОСТЬЮ (ИИСУСОМ ХРИСТОМ)?

В Мф. 28:19 Иисус дает Своим ученикам повеление крестить «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Однако в Деян. 2:38 Петр говорит о крещении «во имя Иисуса». Объединяя два отрывка друг с другом, пятидесятники-единственники делают вывод, что «Иисус» — это и есть «имя» Отца, Сына и Святого Духа. Поскольку слово «имя» в Мф. 28:19 стоит в единственном числе, Отец, Сын и Святой Дух являются одной и той же личностью, личностью Иисуса Христа.

В тексте стиха нет ни единого намека на то, что под словами «Отец, Сын и Дух Святой» Иисус имел в виду самого Себя. Единственники привносят в текст смысл, которого в нем попросту нет. Знатоки греческого языка едино-

душно утверждают, что использование определенного артикля перед каждым из трех существительных в Мф. 28:19 указывает на различие между тремя личностями. Изучив, как употребляется в Писании слово «имя» в единственном числе, мы убедимся, что оно далеко не всегда используется применительно к одной личности (см., например, Быт. 5:2; 11:4; 48:16). Слово «имя» в Мф. 18:19 указывает не на три титула или обозначения одной и той же личности, а на три личности в природе единого Бога.

Писание совершенно ясно говорит об Отце, Сыне и Святом Духе как о трех самостоятельных личностях. Например, очевидно, что Иисус — не Отец, поскольку Отец послал Сына (Ин. 3:16-17). Отец и Сын любят друг друга (Ин. 3:35). Отец и Сын разговаривают друг

с другом (Ин. 11:41-42). Отец знает Сына, и Сын знает Отца (Мф. 11:27). Иисус ходатайствует за нас перед Отцом (1 Ин. 2:1). Далее, очевидно, что Иисус — не Святой Дух, потому что Святой Дух назван другим Утешителем (Ин. 14:16). Иисус послал Святого Духа (Ин. 15:26). Святой Дух стремится прославить Иисуса (Ин. 16:13-14). Святой Дух сошел на Иисуса (Лк. 3:22). Наконец, Отец — не Святой Дух, потому что Отец послал Святого Духа (Ин. 14:16). Святой Дух молится и ходатайствует за нас перед Отцом (Рим. 8:26-27). Утверждать, что Иисус есть Отец и Святой Дух, нет никаких оснований.

На всем протяжении истории Церкви богословы последовательно выделили в этом отрывке указание на три Лица Троицы, а не на три титула одной и той же личности Иисуса Христа. Было бы верхом гордыни полагать, что все богословы минувших столетий ошибались в понимании этого стиха, и что только пятидесятники-единственники понимают его правильно.

Адаптировано из книги Norman L. Geisler, Ron Rhodes, *When Cultists Ask* (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1997), pp. 130-131.

ВОПРОС — ОТВЕТ

В Деян. 2:38 Петр сказал: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа». Пятидесятники-единственники утверждают, что единственно действенное христианское крещение совершается во имя Иисуса, и что это имя в буквальном смысле должно произноситься над крещаемым.

Фраза «во имя того-то» в библейские времена часто использовалась в значении «властью такого-то». Цитированные слова из Деян. 2:38, если рассматривать их в таком свете, нельзя рассматривать как своего рода магическую крещальную формулу. Речь здесь идет лишь о том, что крещение должно совершаться властью Иисуса Христа. Слова Петра вовсе не означают, что слова «во имя Иисуса» необходимо произносить над каждым крещаемым. Если же эти слова все-таки были крещальной формулой, почему эта формула больше нигде не употребляется в последующих главах Деяний или других книгах Нового Завета (см. Мф. 28:19)?

ДЕЯН. 2:38 — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КРЕЩЕНИЕ «ВО ИМЯ ИИСУСА» ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ?

Неуклонно следуя логике единственников, нам пришлось бы произносить слова «во имя Иисуса» над всем, что мы делаем, поскольку в Кол. 3:17 мы читаем: «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Очевидно, что слова «во имя Иисуса» не были обязательной формулой.

В контексте 2-й главы Деяний крещение «во имя Иисуса» выглядит вполне уместным, потому что евреи («мужи Иудейские» [ст. 14], «мужи Израильские» [ст. 22]), к которым обращался Петр, не признавали Христа за Мессию. Вполне объяснимо, что Петр призвал их раскаяться в неприятии Мессии Иисуса и публично отождествить себя с Ним в крещении.

Как свидетельствует история, начиная со II века в Церкви господствовало тринитарное крещение (Мф. 28:19). Готовы ли мы сказать, что все, крестившиеся таким образом со II века по наши дни, не были спасены? Абсурд! Более того, важно помнить, что в первые века христианской истории никто из христианских лидеров не возражал против тринитарного крещения. Если бы спасение зависело от крещения во имя Иисуса, во времена распространения тринитарного крещения были бы жаркие споры по этому поводу. Но история Церкви свидетельствует, что в океане богословия этот вопрос не вызывал даже легкой ряби.

Адаптировано из книги Norman L. Geisler, Ron Rhodes, *When Cultists Ask* (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1997), pp. 196-197.

