

Католицизм и Православие

Как отвечать на трудные вопросы

Молитвы за умерших, чистилище, Апокрифы, блаженные, крещение младенцев, Мария, иконы, Папа, Вселенские соборы, филиокве, святые места, свечи, святые мощи, священники, исповедь, исихазм, Евхаристия, спасение, молитвы святым, крестное знамение, безбрачие (целибат), Предание, тайна богопознания, таинства, обожение, миропомазание, литургия, конфирмация, крещение младенцев, отцы Церкви и др.

Керби Райэлз

Особая благодарность тем, кто оказал помощь и поддержку при написании данной книги:
Б. Райэлз, Ш. Райэлз, Т. Тулински, Б. Эдвардз, Светлана Резниченко

Пособие для протестантов по Католицизму и Восточному Православию:
Как отвечать на трудные вопросы
Copyright 2006 Kerby Rials

ISBN-10: 0-9786918-0-6 (англ.)
ISBN-13: 978-0-9786918-0-6 (англ.)

Все права защищены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами – электронными, механическими, фотокопирующими, записывающими, сканирующими или любыми иными средствами - за исключением кратких выдержек в рецензиях, без предварительного письменного разрешения издателя. Письменные заявки должны быть направлены по адресу: Delta Mills Books, 306 E Washington, Greenville, MI 48838, USA, тел.1- 616 634 5594. E-mail: deltamillsbooks@yahoo.com

Все цитаты приведены из Синодального перевода Библии на русский язык, за исключением ссылок на другие переводы.

Об авторе: К. Райэлз служил пастором в двух церквях в России, в одной церкви в Соединенных Штатах, а также был вторым пастором в Швейцарии. Керби – выпускник Мичиганского Государственного Университета, и Библейского Института Маунт Хоуп.

По вопросам заказа экземпляров книги на английском языке обращайтесь по адресу: Delta Mills Books, 306 E Washington, Greenville, MI 48838 USA.

тел: 1-616.634.5594. E-MAIL: deltamillsbooks@yahoo.com
WEB SITE: www.deltamillsbooks.com

Оглавление

Предисловие: Почему следует прочитать эту книгу	
Три церкви: сравнение и противопоставление	
Три церкви: какая из них самая древняя?	
Церковь: может ли она ошибаться?	
Церковь: может ли она быть разделенной?	
Тайна богопознания: можем ли мы понять Бога?	
Библия: важнее ли она предания?	
Библия: кто имеет право толковать ее?	
Библия: кто дал нам ее?	
Обожение: что это такое?	
Крещение: спасает ли оно нас?	
Крещение: следует ли крестить младенцев?	
Миропомазание и конфирмация: обряд или реальность?	
Исихазм: интроспекция или путь к Богу?	
Спасение: как попасть на небеса?	
Спасение: можем ли мы быть уверены, что спасены?	
Причастие: ключ к вечной жизни?	
Иконы и статуи: помощь или препятствие?	
Мощи: обладают ли они сверхъестественной силой?	
Апокрифы: должны ли они быть частью Библии?	
Молитвы святым: должны ли мы молиться им?	
Мария: безгрешный ходатай?	
Чистилище: Существует ли оно?	
Молитвы за умерших: есть ли в них польза?	
Литургия: так ли следует поклоняться?	
Семь Церковных соборов: были ли они непогрешимыми?	
Отцы Церкви: были ли они согласны друг с другом?	
Таблицы: Сравнение верований	
Святые и не святые места: где мы должны собираться?	
Апостольское преемство: кому оно принадлежит?	
Священники: могут ли они отпускать грехи?	
Безбрачие (целибат): должны ли служители вступать в брак?	
Другие различия:	
филиокве, крестное знамение, свечи, монастыри, блаженные, Папа, аборт, иконостас, календари/святые дни, развод, предохранение от беременности, гомосексуализм, нарамники/медали, священный огонь	
Заключение: Исторические тенденции	
Вопросы для изучения/обсуждения с ключами к ответам	
Библиография	
Index	

Предисловие

Почему следует прочитать эту книгу

Говорят, что не следует касаться тем религии или политики. Так мы избегаем определенных противоречивых вопросов, на которые на самом деле нам хотелось бы получить ответы.

Если говорить о христианстве, то вот некоторые из таких тем:

Как попасть на небеса? Можно ли заплатить за это деньгами?

Можно ли молитвами добиться того, чтобы умерший попал на небеса?

Следует ли молиться святым? Могут ли священники отпускать грехи?

Обладают ли святые мощи и иконы сверхъестественной силой и не являются ли они духовными ловушками, в которые попадают надеющиеся на них христиане?

Должны ли мы крестить младенцев, чтобы избавить их от ада?

Поскольку Католическая и Восточная Православная церкви древнее остальных, означает ли это, что они истинны, а протестантские ошибочны?

Несмотря ни на что в этой книге мы смело окунаемся в море этих вопросов.

Наше положение как протестантов осложняется тем, что даже когда мы просто поднимаем эти вопросы, мы делаемся объектом обвинений в религиозном фанатизме и вражде против католиков. Нам советуют не обсуждать все это в обществе воспитанных людей.

В редких случаях, когда все же появляется возможность обсудить все это, как правило, это бывает в среде людей, которые действительно фанатично религиозны или которые просто не знают ответов, или (что еще хуже) и то и другое сразу!

Существующие книги на эти темы имеют предвзятый подход – они либо явно отстаивают католическое или православное учение и осуждают

протестантов, либо клеймят католиков и православных.

Другие авторы, желая угодить всем христианским деноминациям, опускают противоречивые темы и информацию, которая могла бы обидеть их читателей. Тем не менее данной книгой мы смело окунаемся в море этих противоречий. В то время как она беспристрастно отражает все стороны этих противоречивых тем, она объясняет и защищает основанное на Библии протестантское Христианство.

Она отвечает возрастающему требованию времени. Все меньше и меньше протестантов знают, почему они протестанты. Некоторые из границ стерлись. Нельзя сказать, чтобы это было плохо, но во многих случаях и хорошего в этом тоже мало. Во что мы верим – это самое главное. Должны быть доктрины, которые имеют первостепенное значение и которые мы не можем игнорировать или подрывать.

В то время как данная книга беспристрастно отражает все стороны этих противоречивых тем, она объясняет и защищает основанное на Библии протестантское Христианство.

Как сказал апостол Павел: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

Апостол говорит о том, что то, во что мы верим, сказывается на нашем спасении и тех, на кого мы имеем влияние. Невозможно еще яснее выразить важность правильного понимания Слова Божьего.

Пусть Бог благословит вас, когда вы будете читать эту книгу.

-- Керби Райэлз

Три Церкви:

Сравнение и противопоставление

Христианство является самой многочисленной религией в мире. Каждый третий житель Земли исповедует христианство – что составляет почти два миллиарда человек.(1) Это основное вероисповедание в 164 странах мира из 237. Оно делится на три церкви (или ветви) – Католическую, Протестантскую и Восточную Православную.

Католичество – самая большая из трех

Римская Католическая Церковь представляет собой самую большую из этих церквей. К ней принадлежит почти один миллиард человек – что составляет одну шестую населения мира. Ее центр находится в Риме, Италия, и ее возглавляет избираемый Папа. Это самая большая Христианская церковь во Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии, Словении, Хорватии, Литве, Танзании, Анголе, Руанде, Конго, Канаде и основной части Южной Америки (кроме Гайаны и некоторых островов).

Католическая Церковь считает себя истинной Церковью Христа на земле и самой древней из всех. Католиков объединяет верование в Папу как заместителя Христа на земле. Этого верования не разделяют две другие христианские церкви. Хотя число приверженцев Католической Церкви и несколько возрастает численно, все же оно постепенно уменьшается в процентном соотношении к приросту населения земного шара.(2)

Протестанты занимают второе место

Вторую по величине группу церквей составляют протестанты. Примерно 720 миллионов человек (1) называют себя протестантами. Протестантами являются большинство христиан в таких странах, как Германия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Гренландия, Дания, Австралия, Новая Зеландия, Исландия, ЮАР, Нигерия, Кения, Южная Корея, Зимбабве, Эстония, Ботсвана, Малави, Мозамбик, Кот-д'Ивуар, Гана, Либерия, Намибия и Уганда.

К числу протестантских церквей принадлежат Лютеране, Баптисты, Англиканцы, Пятидесятники, Реформисты, Методисты, Пресвитериане, независимые Харизматы, Адвентисты и др. (за исключением Мормонов и Свидетелей Иеговы).(3)

Хотя эти церкви и управляются независимо друг от друга, как правило их объединяет общее верование в спасение только верой, в авторитет Писания и его превосходство над церковным преданием. Эти и другие верования отделяют их от католиков и православных, как показано далее в этой книге. Принято считать, что протестантские церкви зародились во время Реформации Мартина Лютера более 500 лет назад.

В процентном отношении к населению земного шара протестанты являются единственной быстрорастущей церковью из трех. Ежегодно их численность возрастает примерно на три процента. Основная доля роста приходится на евангелические церкви. Евангелические

верующие, по определению организации «Оперейшн Уэрлд (1)», это те, кто подчеркивает спасение только верой в Христа, личное обращение в веру, кто считает Библию наивысшим авторитетом и посвящен евангелизму. Некоторые католики и православные тоже являются евангелическими верующими, но все же подавляющее большинство составляют протестанты.

Православие

Примерно 211 миллионов человек принадлежат к православным церквям. Самую большую группу составляет объединение девятнадцати независимых церквей в основном в Восточной Европе, хотя ее члены представлены по всему миру. Эти церкви разделяют одинаковые верования и поддерживают общение друг с другом. К числу стран, в которых основной религией является Восточное Православие, относятся Россия, Греция, Румыния, Молдавия, Болгария, Сербия, Албания, Македония, Монтенегро, Украина, Беларусь, Грузия и Кипр. В основном православными являются также такие страны, как Эритрея, Эфиопия и Армения, но их церкви не входят в главное объединение православных церквей, так же как и более малочисленные несторианские, коптские и отколовшиеся православные группы. Всемирная организация «Оперейшн Уэрлд» включает их в число православных церквей, поскольку они разделяют основные верования, за исключением постановлений Халкидонского Собора.(4)

Число православных верующих, так же как и католических, постепенно растет, но недостаточно быстрыми темпами по сравнению с приростом населения земного шара.

Православие придерживается доктрин, которые имеют сходство с католическим учением, но оно отвергает власть Папы и считает себя единственной церковной организацией, которая осталась преданной учению апостолов. Оно также считает себя самой древней церковью.

Слово предостережения

Данная книга сравнивает официальные верования трех церквей, но не берет на себя смелость утверждать, во что верит каждый католик, протестант или православный в отдельности. Лишь немногие люди верят так, как учит их церковь. Например, многие называют себя католиками, но пользуются контрацептивами и не верят в непогрешимость Папы. По этой причине, сравнивая верования, эта книга говорит исключительно об «официальной» доктрине, подразумевая то, что официально утверждают церкви, а не то, во что могут верить разные люди.

Определение церковной принадлежности

Определить, кто является католиком или православным, а кто протестантом – дело не из легких. Например, существует большая разница между религиозным предпочтением и религиозной практикой. Большинство людей имеют предпочтение к той или иной религии, но это не означает, что они придерживаются этой

религии в жизни или верят во все, чему она учит. Для того чтобы установить религиозное предпочтение, чаще всего бывает достаточно статистического исследования.

Намного сложнее установить, кто является христианином на самом деле. Один из методов состоит в том, чтобы сосчитать всех, кто был крещен в члены церкви. Но недостаток такого подхода, используемого католическими, православными и некоторыми протестантскими церквями, заключается в том, что многие из крещенных в младенчестве взрослых людей на самом деле не являются христианами или членами церкви.

Например, Ленин, Сталин, Гитлер, Иосиф Геббельс и Фридрих Ницше были крещены еще младенцами в православной, католической или лютеранской церквях, но на самом деле не были христианами, хотя в соответствии с вышеупомянутым методом их считали членами той или иной церкви. Эту проблему хорошо иллюстрирует посещаемость церквей. Во Франции 67 процентов населения считается католиками, но лишь 8% посещают церковь регулярно. В России 50% населения считается членами Православной Церкви, но 7% населения посещает церковь каждый месяц.⁽¹⁾ В Швеции почти 90% принимают крещение как протестанты-лютеране, но только 1 процент посещает эту церковь. ⁽⁵⁾

Большинство евангелических церквей, напротив, считают человека членом церкви, если он регулярно посещает ее и живет в святости. Таким образом, сравнивать евангелические протестантские церкви с другими – это все равно что сравнивать яблоки с апельсинами.

Что общего у трех церквей

Независимо от численности, протестантские, католические и православные верующие разделяют одинаковые фундаментальные верования относительно Христианства. Например, все они признают Никейский Символ веры, принятый Первым Церковным Собором в 325 г. н.э. (за исключением *filioque*, см. главу «Другие различия»). Все три веруют в смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа, в Его божественность и Его возвращение. Все три группы признают Библию как Слово Божье и соглашаются в том, что покаяние и вера необходимы для того, чтобы обрести вечную жизнь и избежать ада. Все они согласны с молитвой Христа в Евангелии от Иоанна: «Но не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино...» (17:20-21).

Поскольку между христианскими церквями существует достаточно много общего, некоторые люди могут подумать, что книга о различиях между ними не актуальна. Апостолы Павел и Варнава, столкнувшись с отличной точкой зрения у своих собратьев-христиан, имели с ними «разногласие и немалое состязание» (Деян. 15:2). Это говорит о том, что разногласия вполне

допустимы! Истинное единство предполагает не игнорирование различий, а любовь к братьям несмотря на различия. Далее говорится: «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела» (Деян. 15:6). Между ними состоялось «долгое рассуждение». Это чудесное слово «рассуждение» показывает, что несмотря на то, что мнения в церкви разделились и возникло острое разногласие, все же разрешение спора было возможным. Не следует бояться досконального исследования истины. Истина выдержит самое пристальное изучение и обязательно восторжествует. Библия говорит: «Ищите, и найдете». Давайте искать истину и не бояться найти ее!

Примечание: чтобы облегчить исследование, эта книга опирается, прежде всего, на евангелическую протестантскую теологию вместо либерального протестантства, когда между ними есть различия. Поскольку иногда трудно отличить одну от другой, в целом можно отметить, что все евангелические протестанты:

1. Верят в то, что Библия является буквальным, истинным, вдохновенным Словом Бога, по-прежнему имеющим значение сегодня.
2. Верят в реально существующие небеса, реальный ад и реального дьявола.
3. Признают основные доктрины, такие как смерть и воскресение Христа, и считают их фундаментальными и не подлежащими сомнению.

Многие либеральные протестанты не признают этих трех положений, в то время как их признают (по крайней мере официально) католики, православные и евангелические протестанты. Формат данной книги не позволяет провести сравнение, которое включало бы в себя либеральную протестантскую точку зрения, фундаментально отличающуюся от верований остальной части христианства.

При изложении позиций православных и католических церквей особое внимание уделяется тому, чтобы приводить выдержки из признанных первоисточников и делать это добросовестно. Тем не менее вполне вероятно, что существуют другие католические и православные источники, которые могут противоречить представленным в данной книге, и, конечно, убеждения отдельных верующих могут значительно расходиться с официальной позицией их церкви. Настолько велико разнообразие позиций в Православии и Католичестве сегодня. Подбирая первоисточники для данной книги, автор старался остановить свой выбор на тех, которые представляют основное направление Православия/Католичества/Евангелического Протестантства и одобрены Папой, епископами и патриархами, когда это необходимо.

1. Johnstone, Patrick, Operation World, Paternoster Publishing, Carlisle, U.K. (2001)

2. Церкви, которые считаются католическими, включают те, которые присягают в верности Папе. В их число входят Униаты, Марониты, Халдейцы, Мелькиты, Армянские и Сирийские католические церкви.

3. По определению «Оперейшн Уэрлд», мормоны и свидетели Иеговы не входят в это число, поскольку их верования значительно отличаются от традиционного Христианства. Например, мормонство учит, что существует много богов и что мы сами можем стать богами. Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус был сотворенным существом, а не Богом. См. <http://www.watchman.org>

4. Церквями, относящимися к числу православных в этой книге, являются Восточные, Древневосточные и Несторианские группы, Армянские (Григорианские), Староверы, Старокалендарники, Сирийские и большинство Украинских.

5. Christianity Today, February 7, 2000, Vol. 44, No. 2, p. 29, см. также <http://www.christianitytoday.com/ct/2000/002/22.29.html>

Церкви: *какая из них самая древняя?*

Католической, Православной и Протестантской церквям свойственно заявлять о себе, что каждая из них является самой древней христианской верой и поэтому единственно правильной. Утверждение о древности вероисповедания служит веским аргументом в этом вопросе. Та церковь, которая может доказать, что является самой древней, может в конечном итоге утверждать, что она является истинной церковью и все появившиеся после нее – самозванцы. Эта «самая древняя» церковь может заявлять, что она стоит ближе всего к апостолам и Иисусу, поскольку существует дольше всех «новых» церквей. Таким образом она может утверждать, что ее доктрины являются правильными и любые отличные от нее церкви расходятся в своем веровании с учением апостолов.

Итак, какая же из церквей самая древняя? Католическая? Протестантская? Православная?

Окинув их мимолетным взглядом, любой человек сразу вычеркнул бы из этого списка все протестантские церкви, поскольку большинству людей известно о том, что по традиции Протестантская Реформация началась с Мартина Лютера. Пятьсот лет назад он прибил 95 тезисов на двери церкви в Виттенберге в Германии.

История католических и православных церквей исчисляется, по крайней мере, одним тысячелетием до этого события.

Таким образом, католические и православные церкви считают себя церквями апостолов, верно хранящими традиции, переданные им Церковью первого столетия. Но протестантские церкви говорят, что существуют два вида «древности» - древнее учение и древняя организация. Церковь, которая существует дольше других, обладает организационной древностью. Церковь, которая имеет более древнюю по времени доктрину, обладает доктринальной древностью.

Поэтому древняя церковь, которая изменилась в своих верованиях, может быть «моложе» по своему учению, чем молодая организация, которая придерживается древнего учения апостолов.

Можно проиллюстрировать это на примере какой-нибудь старинной библиотеки, которая была основана с целью популяризации произведений Шекспира, но на протяжении веков заменила некоторые из книг Шекспира теми, которые пользуются большей популярностью. Веками старая библиотека имела тот же принцип построения. Она стоит на том же месте и носит то же название. Тем не менее ее фонды изменились. К книгам Шекспира добавились другие. Библиотека уклонилась от своей первоначальной цели, со временем она изменилась. В то же самое время в другом здании открылась библиотека, посвященная исключительно Шекспиру. В ее стенах хранятся его произведения и книги о нем. Это более новая

библиотека, у нее другая история в отличие от первой, и она расположена совсем в другом здании. Но именно она исполнила волю основателя первой библиотекой – хранить память о Шекспире. И она более преданна его курсу, чем старая библиотека. У нее доктринальная, но не организационная древность.

Этот пример иллюстрирует протестантскую точку зрения. Протестанты считают, что совершенно не важно знать, существовала ли та или иная церковь дольше других. Многовековая история церкви не служит гарантией того, что ее учение не менялось.

Но как можно узнать, отклонялась ли церковь от учения апостолов на протяжении столетий? Самый простой способ - посмотреть на учение апостолов и сравнить его с тем, чему учат сегодня.

Протестанты считают Новый Завет достоверным доказательством того, чему на самом деле учил Иисус и апостолы. Они пользуются им как мерой определения доктринального возраста всех церквей. В данной книге вы не раз увидите, как это правило будет использоваться при анализе противоречивых вопросов.

Другим вспомогательным средством является письменное упоминание ранних церквей. Если найти доказательство того, что некоторые традиции возникли спустя сотни лет после апостолов, то можно узнать наверняка, что это «новое» учение. Этот метод определения самой древней церкви не настолько прост в применении, как Новый Завет. Всегда можно заявить, что та или иная практика принадлежала к традициям апостолов, но доказать это объективно – дело не из легких. Ведь речь идет о событиях, которые имели место две тысячи лет назад.

Однако большинство людей, если не все, согласно с тем, что труды отцов Ранней церкви служат достоверными источниками тех времен. Католические, православные и протестантские лидеры признают их как бесспорное подтверждение мнений лидеров древней Церкви. Одним из таких примеров является обязательное безбрачие священников. Оно отсутствует в Новом Завете, поскольку Петр и многие другие апостолы состояли в браке. Ранние ссылки на эту практику датируются 315 г. н.э. Безбрачие не было принято формально как обязательное требование в восточных (православных) церквях вплоть до 692 г. н.э. и в католических церквях до 1123 г. н.э. (см. главу о безбрачии).

На основании этого протестантские лидеры соглашались с тем, что их церкви не настолько древние в организационном отношении по сравнению с католическими или православными церквями. Но они считают свои доктрины «древнее», или ближе к учению апостолов.

Церковь: *может ли она ошибаться?*

Иногда делаются заявления о том, что истинная Церковь Божья не может впасть в заблуждение. Однако если согласиться с тем, что Церковь не может ошибаться, тут же возникает дилемма.

Поскольку между церквями существует много различий, все они одновременно не могут быть правы. Но если они допустили ошибки, то согласно этой теории не могут быть истинными.

Смысл такого учения на деле оказывается просто невероятным. Если существует только одна истинная Церковь, то не попадут ли все остальные церкви в ад? Как можно узнать, какая из церквей права? Если, с одной стороны, церковь не может ошибаться, тогда мы должны знать, какие из них правы. Нам также необходимо быть внимательными в том, учение каких церквей мы принимаем, поскольку они могут ошибаться. Отсюда следует необходимость внимательного рассмотрения обеих сторон этого утверждения.

Православная и католическая точка зрения

Православные и католические лидеры утверждают, что Церковь как таковая не может совершать ошибок. Они опираются на слова Иисуса: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Католический Катехизис (889) говорит, что Христос «наделил Свою Церковь участием в Своей собственной непогрешимости».

Православный профессор богословия Евсевий Стефану пишет: «Безусловно, Церковь как Тело Христова является святой и непогрешимой...»(1).

Протестантская точка зрения

Протестантское верование считает, что нет места Писания, которое указывало бы на то, что Церковь не может ошибаться. В действительности, многие места Писания, наоборот, показывают, что Церковь совершает ошибки.

Доказательство того, что Церковь может иметь теологические погрешности, содержится в Книге Откровение. В ней Господь обличает несколько церквей в доктринальных ошибках: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама... Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу» (Откр. 2:14-15). «...Ты попускаешь жене Иезавели... учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать... Вам же и прочим... которые не держат сего учения... не наложу на вас иного бремени...» (Откр. 2:20, 24).

Обратите внимание на слово «учение», которое в переводе Библии Короля Иакова приводится как «доктрина». Это была ошибочная доктрина. Церковь заблуждалась, и Бог обличил ее в этом. Апостол Павел пророчествовал, что ошибочная доктрина будет находиться в сердце самой Церкви и ее источником станут ее собственные лидеры: «И я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29-30).

Апостол Петр предвещал, что лжеучение поразит Церковь: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2 Петр. 2:1).

В дни Иисуса, а также в Ветхом Завете знатоки библейского учения назывались книжниками. Даже они оказывались виновны в лжеучении, как писал пророк Иеремия: «Как вы говорите: «мы мудры, и закон Господень у нас»? А вот, лживая трость книжников и его превращает в ложь» (Иер. 8:8).

Для более глубокого исследования заблуждений в церкви читайте главу «Библия: кто имеет право толковать ее?».

Что касается утверждения о том, что Церковь не может впасть в заблуждение, потому что Евангелие от Матфея говорит: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (16:18), то протестанты отмечают, что в библейские времена судьи и лидеры города собирались у городских ворот для принятия решений и совещаний (Быт. 23:10, Руфь 4:1-11, 3 Цар. 22:10, Иов. 29:7-12). Упомянутый стих не говорит, что Церковь будет избавлена от ошибок, но она преодолит заговоры, советы, стратегии и оборону ада.

1. The Challenge of the Ecumenical Movement for the Orthodox Church, p. 7.

Церковь: *может ли она быть разделенной?*

Некоторые христиане утверждают, что невозможно разделить истинную Церковь на отдельные деноминации и организации. Эта точка зрения чаще всего отстаивается православными и католическими церквями, которые противопоставляют свое относительное единство большому количеству протестантских церквей. Многие католические и православные лидеры говорят, что существует только одна истинная Церковь и таковой является именно их церковь. Большинство протестантов считают, что единство – это скорее единство Духа, а не организации и что можно иметь согласие даже будучи в разных организациях.

Православная и католическая позиция

Православные и католические лидеры основывают свою аргументацию на Послании к Ефессянам (4:5), где апостол Павел говорит: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Поскольку существует «одна вера», ее невозможно разделить.

В связи с этим католические и православные лидеры не используют слово деноминация применительно к своим церквям, потому что это означало бы, что они представляют собой одну из многочисленных христианских групп. Вместо этого они говорят о себе как о «Церкви», подразумевая, что все остальные деноминации находятся вне Церкви и отпали от нее. Выдвигаемый довод заключается в том, что протестанты, отвергнув церковное предание и авторитет, будто бы впали в разобщенность и ересь.

По их мнению, сам факт, что существует так много протестантских церквей и каждая из них отстаивает самые разные идеи, служит доказательством того, что все они одновременно не могут быть правы.

Протестантская точка зрения

Протестанты соглашаются с тем, что Церковь не может быть разобщенной в духовном отношении. Бог знает всех, кто принадлежит Ему, и в Нем нет разделения. Действительно, существует только одна Церковь, искупленная от греха и призванная служить Богу. Но эта единая Небесная Церковь организована на земле различными способами в зависимости от убеждений, культурных черт и предпочтений. Члены этой одной Церкви могут не иметь согласия по каждому пункту, но это не разделяет их друг с другом в Божьих глазах.

Например, Новый Завет показывает, что с самого начала между верующими существовали различия во мнениях. Они не имели согласия по многим несущественным доктринам и даже расходились во мнении о том, кто должен быть их лидером, тем не менее Библия называет их христианами.

В Послании к Римлянам (14:1) говорится: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Здесь Павел говорит, что существуют по-настоящему спорные мнения, которые разделяют христиан в теологическом отношении. Тем не менее он подчеркивает, что это не должно быть причиной разделения между христианами в духовном отношении («принимайте...»). Верующие не обязаны

соглашаться друг с другом по каждой доктрине, чтобы быть в единстве. Павел говорит, что мы все равно должны принимать всех.

Разделения в Ранней церкви

Новый Завет показывает, что первые христиане были разделены на две группы - сторонников обрезания и противников: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его» (Дея. 11:2). «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея» (15:5). Обратите внимание на слова «обрезанные» и «некоторые из фарисейской ереси (в англ. party, «партии». - Прим.перев.) уверовавшие».

Здесь очевидны две вещи: во-первых, эти люди были совершенно отделены от других христиан; во-вторых, их все равно называли верующими. Эта партия фарисеев имела твердые убеждения и сильное влияние. Даже апостол Петр опасался их: «...до прибытия некоторых из Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраниваться, опасаясь обрезанных» (Гал. 2:12). У Павла возник с ними острый спор, как видно из Книги Деяний (15:2). Апостол Божий был с ними крайне не согласен - но все же они были христианами.

Как явствует из Библии, коринфская церковь была разделена по крайней мере на две группы: последователи Павла и последователи Аполлоса. «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» (1 Кор. 3:3-4).

Павел говорил, что самое важное - это преданность верующих Богу, а не лидерам, то есть людям. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посеми и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возраждающий» (1 Кор. 3:6-7).

Ранняя история Церкви (после завершения Нового Завета) свидетельствует о множестве разногласий и расколов, многие из которых продолжаются по сей день. Таким образом, утверждение о том, что Церковь была единой вплоть до 1054 г. н.э. (когда разделились Католическая и Православная церкви), не обосновано ни историей, ни Писанием. Вот несколько примеров этому:

1. В 172 г. н.э. монтиансты откололись от других церквей и продолжали существовать до пятого века.(1) Можно было бы назвать их пятидесятниками в большей степени, чем церкви тех времен.

2. В 251 г. н.э. новационисты отделились от других церквей, отстаивая более строгое наказание для отпавших членов церкви, чем существовавшее в большинстве церквей. Они создали сеть собственных церквей, и их самостоятельное движение продолжало свое существование вплоть до седьмого века. Оно подвергалось критике в трудах Евлогия, патриарха Александрии (580-607 гг. н.э.).(2)

3. В 451 г. н.э. откололись несторианские церкви, а затем монофизиты, выразив несогласие с постановлением Халкидонского Собора о природе Иисуса. Монофизиты существуют по сей день в Индии, Армении, Сирии, Египте, Эритрее и Эфиопии. Британская Энциклопедия констатирует: «Во времена современности эти церкви, как правило классифицированные как монофизиты (Коптская, Сирийская и Армянская), обычно признаются Римской Католической, Восточной Православной и Протестантской церквями как ортодоксальные в своей доктрине о Личности Иисуса Христа».(3) Несторианские церкви существуют сегодня в основном в Ираке, Сирии и Иране.

Последующие расколы, которые продолжаются по сей день, включают в себя, конечно же, Католический/Православный раскол (Схизма 1054 г. н.э.), Протестантский/Католический раскол (XVI век), Православный/Староверческий раскол (XVII век) и многие другие расколы, которые даже невозможно перечислить.

Ясным остается только то, что Христианская Церковь - означающая всех христиан - появилась с излиянием Святого Духа в Пятидесятницу. После этого постепенно стали возникать различия между церквями. Конкретные даты, которые относились бы к рождению отдельных церквей, как правило установить трудно. Например, не существует конкретной даты, которую можно было бы считать днем образования Православной Церкви.

Отличительные признаки Православной Церкви зарождались постепенно, так же как и характерные черты Католической Церкви. Например, иконы появлялись постепенно с четвертого по шестой века (см. главу об иконах).

Католическая Церковь приняла новые доктрины в 1950 г., когда одобрила телесное вознесение (Успение) Марии на небеса как официальное учение Католической Церкви.(4)

Протестанты считают, что изменения в учении служат доказательством того, что Церковь находилась в идеальном состоянии в первом веке, после восхождения Христа на небо, когда еще были живы апостолы. Начиная с того времени, Церковь стремилась вернуться к тому же уровню чудотворной силы и святости.

Отдельные католические церкви и группы

Старокатолическая Церковь

Старокатолическая Церковь откололась от Рима в 1870-е гг., выступив против новой доктрины I Ватиканского Собора о непогрешимости Папы. Отделившиеся католические церкви находились в основном в Германии, Австрии и Швейцарии, но сегодня они существуют и в других странах, в том числе в США. Члены этой церкви говорят, что они следуют подлинной католической традиции, в отличие от традиции Рима. Они заявляют об апостольском преемстве, которое происходит от епископа из Утрехта в Голландии.(5)

Общество Святого Пия X

Эта международная отделившаяся католическая группа была основана французским Архиепископом по имени Марсель Лефевр в 1970 г. с целью «сохранить традиционное католическое священство и все связанные с ним труды», как заявляется на ее сайте в Интернете. Ее члены проводят мессу на латыни и отвергают реформы II Ватиканского Собора. Это общество действует в 31 стране и насчитывает шесть семинарий и 453 священника. Архиепископ Лефевр был отлучен от Католической Церкви.(6)

Общество Святого Пия V

Эта отделившаяся католическая группа позиционирует себя как «организацию традиционных католических священников, посвященных делу сохранения Традиционной Латинской Мессы». У нее собственная семинария и

Является ли единство организационным или духовным?

Несмотря на многочисленные разделения в церквях сегодня - Католичество, Протестантство и Православие - многие христиане полагают, что Церковь все же едина духовно, пусть и не организационно. Они верят в неотъемлемое единство во Христе, которое важнее организационных структур и несущественных различий в доктрине.

Протестанты полагают, что существует единство, которое преодолевает все деноминационные барьеры. Например, все протестантские верующие придерживаются фундаментальных доктрин о божественности Христа, покаянии и вере в Бога, богодухновенности Писания, небесах, аде и вечном суде.

Протестантские церкви имеют различные взгляды на церковное правление и другие, менее существенные вопросы. Но их единение во Христе по сути и преданность Ему неизменны. Это создает единство, которое превосходит организационное многообразие.

Существование этого единства подтверждается сотрудничеством между деноминациями в эвангелизационных кампаниях, работе миссионерских организаций и совместных проектах. Примерами межденоминационного сотрудничества являются телепередачи (такие как «Клуб 700» и «Фокус на семье»), миссии (такие как «Кампус Крусеид» и «Молодежь с Миссией»), печатные издания (такие как «Христианство Сегодня») и организации (такие как «Национальная Ассоциация Евангелических христиан» и «Евангелическая Ассоциация Билли Грэма») и многое другое. Все эти проекты объединяют в первую очередь евангелических протестантов.

И, наконец, протестанты указывают на то, что теологические и организационные разделения существуют не только в протестантских церквях, но также в православных и католических церквях. Далее приводится список из 7 католических и 13 православных отколовшихся групп и церквей.

монастырь в г. Раунд-Топ, Нью-Йорк. Эта группа утверждает, что изменение в проведении Мессы в 1962 г. оставило церковь без настоящего священства и подорвало действенность таинств. Она выступает против так называемых либеральных тенденций в Католической Церкви.(7)

Латинские Тридентинские церкви Una Voce

Это ассоциация католических верующих и католических церквей в 24 странах мира, которые являются сторонниками Мессы на латыни. Основанная в 1964 г., эта группа, которая также носит название Una Voce, выступает против решения II Ватиканского Собора проводить Мессу на языке народа страны. Тем не менее она по-прежнему подчиняется власти Папы, который в большинстве случаев разрешает проведение Мессы на латыни.(8)

Католическое Традиционалистское движение

Организовано в 1965 г. священником, доктором канонического права, по имени Гомар де Пао, в Уэстбери, штат Нью-Йорк, с целью противодействовать, по его мнению, слишком удобным мессам. Они основывают свою приверженность традиционной Мессе на латыни на послании Папы Пия V, опубликованном в 1570 г. и учреждающем латинскую Мессу: «...в этом Служебнике, изданном Нами, ничто нельзя прибавить, убавить или изменить, под страхом Нашего гнева. Так Мы устанавливаем и повелеваем сим Нашим постановлением, действительным навечно».(9)

Единая Святая Римско-Католическая Апостольская Церковь

Эта маленькая католическая группа отвергает II Ватиканский Собор. Шестнадцатого июля 1990 г. она избрала собственного Папу. Давид Боуден известен как Папа Михаил I. Штаб церкви находится в Канзасе.(10)

Истинная Католическая Церковь

Эта группа, обосновавшаяся в Монтане, США, также верит в то, что после II Ватиканского Собора руководство Католической Церкви стало еретиками. Сейчас эта группа заявляет, что является истинной Католической Церковью, поэтому в 1998 г. избрала собственного Папу - Пия XIII.(11)

Отдельные православные церкви

Все нижеследующие церкви являются Восточными Православными, поскольку используют иконы, отвергают Папу Римского и филиокве* («и от Сына»), но по разным причинам они не объединены друг с другом* (за исключением униатских церквей).*

Истинно Православная Церковь

В эту группу входит около ста православных приходов в России и русскоязычных регионах Украины, которые воспротивились власти Русской Православной Церкви и образовали Истинно Русскую Православную Церковь (РИПЦ).(12)

Русская Православная Церковь Заграницей

Эта церковь была основана беглыми русскими православными епископами и священниками в Югославии в 1923 г., ее головной офис находится в Нью-Йорке. Несколько церквей РИПЦ сотрудничают с этой церковью. В двадцатые годы двадцатого столетия церковные лидеры были отрезаны от Русской Православной Церкви советской властью, после того как отказались присягнуть на верность правительству. У Зарубежной Православной Церкви пятнадцать епархий по всему миру. Она имеет легальное право контроля над некоторыми святыми местами в Иерусалиме. У нее есть монастыри в нескольких странах, а также приходы в большинстве штатов в США. В результате проводимых в последнее время переговоров с Русской Православной Церковью в 2006 г. было принято предложение признать РПЦЗ как автономную часть Русской Православной Церкви. Скорее всего, обе группы признают друг друга официально. (13)

Староверы

Одной из самых больших групп, которая не поддерживает отношений с другими православными верующими, являются Староверы. Они откололись от Русской Православной Церкви в 1666-1667 гг. в результате Раскола, вызванного разногласиями по поводу совершения крестного знамения.

В России насчитывается примерно 250 приходов староверов, а в Азии, Бразилии, Канаде и США их число еще больше. В 1971 г. Синод Русской Православной Церкви снял все анафемы семнадцатого века и признал все старые обряды законными. Тем не менее эти две группы по-прежнему отделены друг от друга.(14)

Русская Православная и Украинская Православная Церковь

Московский Патриархат является, бесспорно, самой большой из четырех традиционных православных церквей в России. Число ее членов варьируется в зависимости от того, как оно определяется. Примерно половина россиян называют себя православными, но лишь три процента посещают службу каждую неделю. С Русской Православной Церковью и Московским Патриархатом поддерживает связи Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Это самая большая церковь на Украине, у нее 34 епископа и 6500 приходов. Это единственная Православная Церковь на Украине, признанная остальным православным миром. В 1991 г. Московский Патриархат предоставил Украинской Православной Церкви полуавтономный статус.

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) является второй по величине украинской православной церковью, у нее 1300 приходов и 1600 священников. Она прочно укрепилась в Восточной и Центральной Украине и на Волыни. Эта широко известная деноминация образовалась в 1992 г., когда Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ) присоединилась к группе, отколовшейся от Московского Патриархата. В этой деноминации было немало разногласий. Пятеро из ее епископов вышли из ее состава в 1993 г. и в том же году основали новую УАПЦ. В 1994 г. пятеро других священников присоединились к Украинской Православной Церкви, пользующейся поддержкой Москвы.(15)

Украинская Автокефальная Православная Церковь

Как упоминалось ранее, Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ) была создана тогда, когда несколько епископов вышли из других украинских православных церквей. В этой церкви, согласно ее же данным, насчитывается около 1200 приходов, но другие источники указывают на 550 приходов и 220 священников. В 1996 УАПЦ раскололась на две церкви, отколовшуюся группу возглавил Митрополит Василий Боднарчук.(16)

Украинская Католическая Церковь Восточного Обряда

Украинские Католики Восточного Обряда насчитывают пять миллионов членов (17 % жителей Украины), 3000 приходов, в которых служат 1700 священников. Эта церковь была создана более 400 лет назад с целью привлечь православных христиан в Католическую Церковь. Она использует православные обряды, иконы и литургию, но подчиняется Папе. (17)

Православная Церковь Македонии и Монтенегро

Македонская Православная Церковь откололась от Сербской Православной Церкви в 1967 г. Эта церковь никогда не признавалась другими православными церквями. В 1995 г. Сербская Православная Церковь объявила Македонскую Православную Церковь раскольнической. Сербская Православная Церковь также отказалась признать Православную Церковь Монтенегро, созданную в 1993 г.(18)

Болгарский Раскол

Раскол, разрывавший Болгарскую Православную Церковь с 1992 г., был вызван попыткой государства заменить одного патриарха другим. Тяжбы о разделе церковной собственности, включая церковный головной офис и фабрику по производству свечей (она приносит основной доход церкви), дискредитировали ту и другую стороны.(19)

Коптские церкви

Египетская Коптская Православная Церковь (8 миллионов), Эритрейская Коптская Православная Церковь (1,6 миллиона) и Эфиопская Коптская Православная Церковь (36 миллионов) разделяют многие верования других православных церквей, но отделены от них из-за несогласия с постановлениями Халкидонского Собора относительно природы Христа.(20)

Армянская Православная Церковь

Члены Армянской Православной Церкви (2,7 миллиона) являются не-халкидонитами, как и Коптские церкви, и из-за этого их не признают остальные православные христиане.(21)

Сирийская Православная Церковь

Три православных деноминации, существующие в Сирии, являются не-халкидонитами: Сирийская Православная Церковь (90000 членов), Ассирийская Церковь Востока (48000) и Армянская Апостольская Церковь (118000).(22)

Индийская Православная Церковь

У Маланкарской Православной Сирийской Церкви в Индии насчитывается 1,9 миллиона членов, которые заявляют о том, что их духовные корни ведут к Апостолу Фоме, побывавшему в Индии две тысячи лет назад. Они исповедуют Несторианское (не-халкидонское) христианство и поддерживают связи с Сирийской Якобитской Церковью.(23)

1. Eerdman's Handbook to the History of Christianity, p.74.

2. Ibid p.78.

3. Vol. 8, p. 264.

4. Катехизис Католической Церкви, часть 1, гл. 3.6, <http://www.catholic.ru/ccc/>

5. http://members.tripod.com/Old_Catholic/history.html

6. <http://www.fssp.org./fran/index.html>

7. <http://www.sspv.net/>

8. <http://www.unavoce.org>

9. <http://www.latinmass-ctm.org/>

10. <http://www.catholicchurch.homestead.com/>

11. <http://www.truecatholic.org/>

12. Janice Broun, "Jurisdictional Conflicts Among Orthodox and Eastern-Rite Catholics in

- Russia and Ukraine,” East-West Church & Ministry Report, Summer 1997, and
http://theorthodox.org/true_orthodox_church2.htm
13. Interfax, June 29, 2006 (<http://www.interfax-religion.com/?act=dujour&div=75>), www.synod.com
 14. <http://www.starover.ee/history/html>, <http://cnewa.org>
 15. <http://saveouruoc.com/coopercity.html>
 16. <http://www.uaoc.org/>
 17. <http://www.cin.org/rite.html>
 18. <http://www.mpc.org.mk/English/default.asp>
 19. <http://www.cnewa.org/ecc-orthodox-bulgaria.htm>
 20. <http://www.cnewa.org>, www.coptic.net/EncyclopediaCoptica/
 21. http://i-cias.com/e.o/arm_orth.htm, www.cnewa.org
 22. <http://www.syrianorthodoxchurch.org>
 23. <http://www.indianorthodoxchurch.com>, www.cnewa.org

Тайна богопознания: можем ли мы понять Бога?

Однажды российские студенты профессора Даниила Кленденина пожаловались ему на то, что его курс по теме христианства является «слишком логичным и рациональным», и заявили, что «имеющие отношение к Богу вопросы не подвластны человеческой логике».(1)

Такие утверждения являются одним из отличительных признаков Восточного Православия: его учения о тайне богопознания. Католическая и Протестантская церкви не акцентируют тайну богопознания в такой степени. Согласно православному богослову Евсевию Стефану, «православное богословие по сути своей таинственно и таким образом не зависит от образованности и академических устремлений, хотя они необходимы для словесного выражения мистического опыта».(2)

Православие считает западную теологию чрезмерно ориентированной на интеллект. Иногда православные верующие говорят, что протестанты заменили священника профессором. Православный автор Иоанн Дамаскин (655-749) отмечал следующее: «Итак, что Бог есть, это очевидно. Но что есть Он по сущности и естеству, — это совершенно непостижимо и неизвестно... и одно в Нем постижимо — Его беспредельность и непостижимость».(3) (Кленденин указывает на это как на хороший пример апофатической теологии - от греческого слова «арофазис» или «отрицание». Апофатическая теология описывает Бога, говоря, каким Он не является).

Немногие из тех, кто знаком с протестантской теологией (или даже католической), станут отрицать, что подчас она бывает слишком интеллектуальной. Сухая атмосфера во многих церквях порой слишком очевидна, и, бесспорно, ей на смену должно придти более прочувствованное поклонение Богу, а не упражнение в логике, ведь, по словам Иисуса, величайшая заповедь - это любить Бога.

Тем не менее большинство протестантов, признавая крайности основанного на интеллекте христианства, в то же время отмечают, что Бог действительно хочет, чтобы мы понимали Его, насколько это для нас возможно.

В Послании к Ефессянам (5:17) говорится: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Апостол Павел молился о филиппийцах, чтобы они возрастали «в познании и всяком чувстве» (Фил. 1:9). Он также молился о колоссянах, чтобы они «исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном... возрастая в познании Бога» (Кол. 1:9-10).

Послание к Колоссянам (2:2-3) призывает к познанию «тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Послание к Ефессянам

(3:4) говорит нам читать послания Павла, чтобы «усмотреть мое разумение тайны Христовой».

Апостол Петр советует нам не довольствоваться имеющимися у нас знаниями, но возрастать «в благодати и познании Господа и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 3:18).

Иисус говорит, что Его ученики поймут тайны: «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах» (Мк. 4:11).

Апостол Павел также хотел, чтобы мы понимали тайны: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей...» (Рим. 11:25).

В Послании к Ефессянам говорится, что Бог открыл «нам тайну Своей воли по Своему благоволению» (1:9). Павел просил верующих молиться, «дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (Еф. 6:19; Кол. 4:3).

В Послании к Колоссянам (1:26) говорится: «...тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его».

Протестанты считают, что эти места Писания показывают, что мы должны стремиться как можно лучше понять Бога и Его волю для наших жизней. Это не означает, что как христиане мы всегда будем все понимать или что вообще возможно всегда все понимать. Иисусу не все было понятно, когда Он был на кресте, поэтому Он сказал: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).

Таким образом, протестанты считают отчасти истинной и отчасти ложной православную точку зрения, согласно которой Бог бесконечен и поэтому непознаваем. Истиной является то, что ограниченный во времени человек не может до конца понять бесконечного Бога. Тем не менее Бог открылся нам таким образом, чтобы мы могли познать Его - в Иисусе. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).

Тайна богопознания, вместо того чтобы быть чем-то, что мы должны беречь и превозносить как доктрину Церкви, на самом деле рассматривается Библией как нечто, что мы должны стремиться понять.

Превознесение тайны познания Бога выше того, чему учит Библия, не раз делало христиан безоружными перед интеллектуальными нападками мира. Казалось, Церковь отстаивала невежество, а не знания.

Апостол Петр призывает нас быть готовыми защищаться: «...будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15).

1. Clendenin, Daniel, "What the Orthodox Believe: Four Key Differences between the Orthodox and Protestants," *Christian History*, Issue 54, p. 33

2. *The Challenge of the Ecumenical Movement for the Orthodox Church*, Rev. Eusebius A. Stephanou, p. 5

3. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры, книга 1, глава 4.

Библия: важнее ли она Предания?

Среди множества различий между протестантами, католиками и православными существует одно фундаментальное разногласие, от которого проистекают все остальные, – это *Sola Scriptura*.

Sola Scriptura на латыни означает «только Писание». Это верование в то, что Библия является наивысшим авторитетом в вопросах доктрины и стоит выше предания. Это фундаментальное вероучение, которое разделяют все протестантские церкви. Они верят в то, что все традиции должны соответствовать тому, чему учит Библия. Реформатор Церкви Мартин Лютер отстаивал эту позицию еще 500 лет назад.

Православная и католическая позиция

Православные и католические церкви, напротив, утверждают, что предание, особенно если оно установлено отцами Церкви и семью церковными синодами, важнее Писания, когда речь идет об истолковании Писания, формировании доктрины и ответах на трудные вопросы. Они утверждают, что Писание является частью этого предания, но не стоит выше него.

Католическая Церковь считает устную традицию, или предание, частью Божьего Слова: «...написанное или устно переданное Слово Божие...» (1).

Православный автор Георгий Флоровский сказал, что предпочтение, отдаваемое Библии вместо церковного предания, является «грехом Реформации». (2)

Православный богослов Иоанн Мейендорф просто-напросто заметил, что *sola scriptura* несовместима с христианством. (2) Православная позиция заключается в том, что церковное предание должно определять истину. Источниками церковного предания являются Библия, семь вселенских соборов, труды отцов Церкви, литургия, канонический закон и иконы.

Католическая Церковь также утверждает, что не опирается только на Писание, но для определения доктрины руководствуется еще и преданием. (3)

Православные и католические лидеры находят обоснование авторитету предания в словах Павла. Он писал: «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам» (1 Кор. 11:2). Наконец, он велел фессалоникийцам «удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» (2 Фес. 3:6). Он также говорил им стоять и держаться «предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2 Фес. 2:15).

Православные и католические авторы говорят, что устные предания, на которые ссылается Павел, являются основанием некоторых из их традиций.

Доводы в пользу *Sola Scriptura*

Протестанты считают, что не существует подтверждения тому, что предания, на которые ссылался Павел, это как раз те традиции, которые соблюдают православные или католические церкви. Во-первых, следует отметить, что любая традиция, появившаяся после смерти апостола Павла, не может быть одной из тех, о которых он говорил.

Исследования показывают, что многие традиции появились спустя сотни лет после апостолов (см. главы об иконах и крещении младенцев). Доказательств их существования нет ни в Библии, ни в истории Ранней церкви. Таким образом, они не могли быть теми преданиями, о которых вел речь Павел, поскольку он умер за много лет до того, как они появились.

Во-вторых, Павел, конечно же, должен был быть знаком с утверждением Иисуса о том, что Писание гораздо важнее предания. Следовательно, он не передал бы традиций, противоречивших Писанию.

В Евангелии от Марка (7:8) Иисус сказал: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого...» В Евангелии от Матфея Он говорил: «...зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? ...вы устранили заповедь Божию преданием вашим» (Мф. 15:3, 6). Иными словами, Иисус указывал на то, что нельзя признавать человеческие предания, если они нарушают Слово Божье.

Павел говорил то же самое в Первом послании к Коринфянам (4:6), когда предостерегал «не мудрствовать сверх того, что написано». Этот принцип допускает традиции, но ограничивает их рамками изложенного в Писании.

В-третьих, тот факт, что Павел лишь упоминает устные предания, или традиции, но не называет их конкретно, означает, что трудно обосновать какую-либо традицию, опираясь на это утверждение. Кто может, опираясь на такие места Писания, с уверенностью сказать, что Павел ссылается именно на его традиции или на чьи-либо еще? Мы лишь можем сказать, что он не имел в виду предания, которые возникли позднее или которые противоречили Писанию. Например, в Послании к Колоссянам (2:8) он предостерегает нас от ложных традиций: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».

Заявления Христа на тему *sola scriptura* являются, бесспорно, самыми авторитетными из всех.

Аналогичным образом апостол Павел писал о том, что Писание является основанием правильной доктрины: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Павел говорит, что Писание является источником создания доктрин. Он продолжает далее и заявляет, что это приведет к формированию совершенного Божьего человека, готового на всякое доброе дело. В этой связи ни слова не упоминается о предании.

Другие проблемы, связанные с преданием

Как упоминалось ранее, православные верующие черпают свои традиции из семи источников, которые составляют так называемое Священное Предание: Библия, семь вселенских соборов, более поздние соборы, отцы Церкви, литургия, канонический закон и иконы.

Протестанты отмечают, что последовательное и объективное толкование этих источников невозможно. Например, католические и православные церкви считают семь вселенских соборов непогрешимыми, однако эти соборы противоречат другим аналогичным соборам (см. главу о семи вселенских соборах).

Более поздние соборы иногда признаются в качестве источников предания, а иногда нет. Отношение к ним постоянно меняется. Предания могут также строиться на решениях поместных соборов или письмах епископов, хотя и не всех, конечно.

Литургия также признается источником доктрины для церковного предания, включая не только ее слова, но и совершаемые во время нее действия. Однако некоторые литургии противоречат Библии, как, например литургия Златоуста, во время которой заявляется, что причащение дарует вечную жизнь (см. главу о причастии).

Канонический закон (церковный закон) также признается источником предания. Епископ Уэр допускает, что некоторые из его постановлений устарели.

Иконы (изображения) тоже являются официальным источником учения для Православия, хотя и не очень конкретным. Православное и католическое учение также признает отцов Церкви в качестве источника вероучения, в то же время допуская, что отдельные авторы порой впадали в заблуждение и даже противоречили друг другу (см. главу об отцах Церкви). Примечательно, что многие отцы Церкви поддерживали протестантскую позицию *sola scriptura*, как видно далее.

Иоанн Златоуст:

«Все просто и ясно в Священных Писаниях, все необходимое очевидно». (4) (Примечание: здесь великий отец Церкви делает заявление о том, что в Писании содержится все необходимое. Это, конечно, не означает, что предания не нужны).

«Великая защита от грехов - чтение Писаний, а незнание Писаний - великая стремнина и глубокая пропасть; великая потеря для спасения - не знать ничего из божественных постановлений. Это незнание породило ереси; оно привело и к развратной жизни; оно перевернуло все вверх дном». (5) (Примечание: Златоуст говорит, что Писание следует использовать для установления истины, при этом он не упоминает церковное предание).

Иринеи:

«Об устройении нашего спасения мы узнали не чрез кого другого, а чрез тех, чрез которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали (устно), потом же, по воле Божией, предали нам в Писаниях, как будущее основание и столп нашей Веры». (6) (Примечание: Иринеи

говорит, что Писания являются основанием и столпом нашей веры - иными словами, источником, в соответствии с которым мы определяем, что истинно, что нет. Такого же взгляда придерживаются протестанты).

Григорий Нисский:

«...Критерием и мерой каждого положения мы делаем Священное Писание. Мы одобряем только то, что можно привести в гармонию со смыслом его текстов». (7) (Примечание: Григорий пользуется особым уважением в православных кругах. Он говорит, что признаются только те учения и предания, которые «могут гармонизировать» с Библией. Это отлично подытоживает протестантское вероучение).

Августин:

«Этот посредник (Иисус Христос)... произвел так же и Писание, называемое каноническим и обладающее превосходнейшим авторитетом. Этому Писанию мы доверяем в тех вещах, незнание которых вредно, но и знания которых мы не в состоянии достигнуть сами». (8) (Примечание: Августин говорит, что Писание обладает «превосходнейшим авторитетом» в установлении истины).

Кирилл Иерусалимский:

«Ибо никакая Божественная и святая тайна веры не должна быть сообщаемая без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о Нем, если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства Божественными Писаниями». (9)

Иероним:

«Когда мы принимаем то, что написано, мы отвергаем то, чего не написано (в Писании)». (10)

Василий:

«Я не считаю справедливым, что существующий среди них обычай должен почитаться как закон и норма православия... Посему пускай Богодухновенное Писание рассудит нас; если на чьей стороне будет обнаружено вероучение в гармонии со словом Бога, то в пользу этой стороны выпадет жребий истины». (11)

Афанасий:

«...святых и богодухновенных Писаний достаточно к изъяснению истины...». (12)

1. Катехизис Католической Церкви, 85, <http://www.catholic.ru/ccc/>
2. Clendenin, Daniel, "What the Orthodox Believe: Four Key Differences between the Orthodox and Protestants," Christian History, Issue 54, p. 35
3. Катехизис Католической Церкви, 82, <http://www.catholic.ru/ccc/>
4. Иоанн Златоуст, Беседа о Лазаре, 3.3
5. Иоанн Златоуст, Беседы об апостоле Павле
6. Иринеи Лионский, Против ересей, Книга 3, глава 1.1
7. Григорий Нисский, "О душе и воскресении"
8. Августин, «О Граде Божиим»
9. Кирилл Иерусалимский, Огласительное поучение четвертое, часть 17
10. Иероним, «О хранении девственности», Против Гельвидия,
11. Василий, Письмо 189-ое
12. Афанасий, Слово "Против язычников" (Contra Gentes 1)

Библия: *кто имеет право толковать ее?*

Можете ли вы как самостоятельная личность истолковывать Писание сами? Или только лидеры церкви вправе делать это? Этот вопрос вызывает много разногласий между православными, католическими и протестантскими лидерами.

Официальное православное и католическое учение утверждает, что только Церковь обладает правом толковать Писание посредством соборов и решений ее лидеров. Простые люди, как оно говорит, не имеют права делать этого и обязательно попадут в заблуждение, если все же попытаются.

Православная и католическая точка зрения

Православный епископ Тимофей Уэр пишет: «Православные, когда они читают Писание, признают водительство Церкви. Будучи принятым в Православную Церковь, обратившийся в веру обещает: «Я буду признавать и понимать Священное Писание в соответствии с толкованием, которое поддерживалось и поддерживается Святой Православной Кафолической Церковью Востока, нашей Матерью»»(1)

Аналогичным образом православный богослов Булгаков говорит: «Каждый отдельный читатель Слова Божия не сам по себе опознает его боговдохновенность, ибо отдельному человеку не дано органа этого опознания, но лишь в единении со всеми в Церкви».(2)

Католическая Церковь не соглашается с этим и заявляет, что только она может истолковывать Писание: «Задача предоставления правильного толкования Слова Бога, будь то в письменном виде или в форме Предания, была вверена ...исключительно (Католической) Церкви».(3)

Обе церкви строят свое убеждение на основании Второго послания Петра: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому себе» (1:20). Они считают, что фраза «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому себе» означает, что мы не должны самостоятельно толковать Библию - только Церковь, коллективно, может делать это. В дополнение к этому приводится следующая цитата: «...Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). Если Церковь - это «столп и утверждение истины», то, как заявляется, только у нее есть право объяснять истину. Кроме того, очень часто утверждается, что количество протестантских церквей настолько велико потому, что они сами интерпретируют Писание, а это ведет к разобщению и разделению.

Протестантская точка зрения

Протестанты считают, что все верующие могут толковать Писание с помощью Святого Духа. Они верят в это по нескольким причинам.

Во-первых, Библия говорит, что каждый человек может и должен толковать Писание.

Во-вторых, Библия говорит, что Сам Бог учит нас толковать Писание.

В-третьих, протестанты считают, что православное и католическое толкование 2 Петра (1:20) и 1 Тимофею (3:14-15) является неверным.

В-четвертых, церковные лидеры могут ошибаться в толковании Писания так же, как любой другой человек. В-пятых, если только Церковь может толковать Писание, тогда мы должны решить, какая именно церковь, поскольку их много и у каждой свои взгляды.

1. Многие места Писания показывают, что каждый человек может и должен толковать Писание.

Возможно, самой известной цитатой, поддерживающей самостоятельное толкование Писания людьми, является слова из Деяний 17:11 - «Здешние ... ежедневно разбирая Писание, точно ли это так».

Интересно, что верийцы еще не были христианами, но Слово Божье хвалит их за то, что они сверяли с Библией сказанное Павлом. Эти люди не стали верить Павлу просто потому, что он лидер церкви, а сами сверили его слова с написанным в Библии и сами для себя составили мнение. Библия хвалит их за это, и об этом написано так: «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так».

Библия говорит, что каждый верующий в отдельности несет ответственность за установление истины - нельзя во всем полагаться только на учителей. Например, в Книге Откровение (2:14-15) Господь критикует тех, кто держится «учения Валаама» и «учения Николаитов». Бог прогневался на этих людей за то, что они приняли лжеучение. Следовательно, если верующие примут лжеучение от своих лидеров, то сами будут в этом виноваты. Это означает, что каждый верующий не только может, но и должен решать для себя сам, истинно ли то, чему его учат.

В Послании к Евреям (5:14) также говорится, что мы должны приучать чувства «к различению добра и зла», постоянно упражняясь в этом. Царь Иосия, который не был священником, сам истолковал Писание, просто читая Слово, и Бог похвалил его за это (2 Пар. 34:19-27). В Евангелии от Марка (12:38-40) Иисус предостерегает, чтобы мы не полагались на лидеров церкви в толковании Писания: «...остерегайтесь книжников...».

В Евангелии от Марка (13:5-6) Он сделал аналогичное предупреждение: «...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят».

Иисус завершает рассуждения об обольщении и последнем времени следующими словами: «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (ст. 37).

Иными словами, ответственность за то, чтобы избежать обольщений и ждать Господа, лежит на каждом верующем, а не только на апостолах, священниках и церковных лидерах.

Бог предупреждает нас не доверять даже пророкам: «Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», - то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш,

чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей» (Втор. 13:1-3).

Заметьте, что это предупреждение было дано всей общине, а не только духовным лидерам Израиля. Библия говорит, что мы должны составлять мнение о словах людей в соответствии со словом Бога: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Необходимость знать и истолковывать Писание самостоятельно также показана в Книге Деяний: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (20:29-30). Протестанты считают, что те, кто передает свое право истолковывать Писание другим людям, станут легкой наживой для таких обманщиков.

Иисус неоднократно говорил, что верующие должны знать Библию. Он сказал: «..неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла...»? (Мф. 21:42). В Евангелии от Матфея (22:31) Он сказал так: «...не читали ли вы реченного вам Богом...».

Обратите внимание на Его слова «не читали ли вы» и «реченного вам Богом». Иисус считал Писание личным письмом Бога нам. Поскольку оно является таковым, мы обязаны читать и знать его.

Та же самая мысль звучит в Книге Осии: «Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие» (8:12).

Иисус даже говорил, что источником ошибок служит (по крайней мере отчасти) незнание Библии: «...заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. 22:29; см. также Мк. 12:24). Заметьте, Иисус не сказал: «Заблуждаетесь, потому что отошли от преданий церкви», да и Он вообще не ссылался на предания. В Евангелии от Марка (7:8) Он выступил против людей, которые ставят предание выше Слова Божьего: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого...»

Библия говорит, что иногда наши собственные слабости и желания приводят к тому, что мы принимаем ложное учение от лидеров. «Если бы какой-нибудь ветреник выдумал ложь и сказал: «я буду проповедовать тебе о вине и сикере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа» (Мих. 2:11). «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тим. 4:3).

Как мы можем избежать обольщения? Павел говорит, что, по мере того как мы будем возрастать в христианской зрелости, мы сможем противостоять лжи человеческой: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4:14).

По всем вышеупомянутым причинам протестанты считают, что на верующих лежит ответственность за то, чтобы распознавать лжецов и обманщиков и неправильное учение. Это ясно звучит в предостережении, данном всем членам церкви в Колоссах: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8).

И, наконец, некоторые люди заявляют, что Библию очень трудно понять – и толковать ее под силу только обученным теологам. Тем не менее сама Библия говорит: «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете» (2 Кор. 1:13).

2). Библия говорит, что Сам Бог учит нас толковать Писание.

Протестанты считают, что каждый верующий может толковать Писание, потому что Дух Святой является его учителем. Иисус сказал, что Святой Дух «научит вас всему» (Ин. 14:26). Святой Дух будет использовать любые удобные Ему средства для нашего обучения, в том числе церковных лидеров, но главный источник – это Бог. Например, эфиопский евнух не понимал Писание и нуждался в посторонней помощи (Деян. 8:26-39). Дух Святой послал к нему с этой целью Филиппа. Он чудодейственным образом переместил Филиппа в пустыню и велел ему подойти к евнуху (ст. 29). Заметьте, что Филипп не был пресвитером, священником, апостолом или пастором, но служил лишь дьяконом, ответственным за кормление вдов (Деян. 6:2-5).

Как говорится в Послании к Галатам (1:11-12), именно Бог, а не человек передал Павлу Евангелие: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа».

Эти слова созвучны словам Иисуса в Евангелии от Иоанна: «У пророков написано: «и будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне» (6:45).

«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин. 16:13).

То же самое Господь говорит в Книге Псалмов: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31:8). «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12). «Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14). Время, когда Бог будет учить, предсказывается в Ветхом Завете: «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прошу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более» (Иер. 31:33-34).

Пророк Исаия писал: «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих» (Ис. 54:13).

Исполнение этих пророчеств показано в Первом послании Иоанна: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему...» (2:27).

Святой Дух помогает всем верующим понять глубины Бога. «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:12).

«Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его» (Еф. 1:16-17).

Но некоторые могут спросить: «Разве Библия не говорит о том, что существуют учителя, которых Бог дал Церкви, чтобы они учили Его Слову? Разве эти учителя не лучше понимают Писание, чем другие люди?»

Да, это так, тем не менее мы не можем полагаться на них так, как на Бога, потому что всем нам свойственно ошибаться, даже лидером церкви (см. далее).

Послание Иакова (3:1-2) говорит: «Братия мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению». Бог спросит нас за учение или доктрины, которые мы принимаем.

3) Протестанты считают, что православное и католическое толкование 2 Петра (1:20) и 1 Тимофею (3:14-15) является неверным.

Внимательное прочтение Второго послания Петра (1:20) показывает, что этот стих не говорит, будто только Церковь имеет право истолковывать Писание. Здесь просто говорится о том, что Писание вдохновлено Святым Духом, а не человеком: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому себе. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:20-21).

Здесь не говорится о том, что Церковь объясняет Писание или что только церковные лидеры вправе интерпретировать Писание. Здесь просто говорится о том, что Писание появилось через откровение от Святого Духа. Что же касается Первого послания к Тимофею (3:14-15), то протестанты отмечают, что этот стих просто говорит о том, что Церковь (подразумеваются все христиане) является столпом истины на земле. В нем не говорится, что только церковные лидеры могут толковать Писание. Утверждать это – значит придавать стиху смысл, который вовсе не очевиден из простого прочтения текста.

Известный исследователь Библии Метью Генри, комментируя 1 Тимофею (3:14-15), сказал, что церковные лидеры могут неверно толковать Писание: «Церковь провозглашает Писание и доктрину Христа, так же как столб несет на себе воззвание. Когда церковь перестает быть столпом и утверждением истины, мы можем и должны оставить ее, потому что наше уважение к истине должно быть первостепенным и важнейшим для нас». Суть православных и католических доводов заключается в том, что Церковь является непогрешимой – она не может ошибаться в вопросах поддержания и провозглашения истины. Тем не менее Писание показывает, что любая церковь может ошибаться. В Книге Откровение только две церкви из семи не были обличены в заблуждении, в том числе в доктринальных ошибках (см. далее, а также главу «Церковь: может ли она ошибаться?»).

4) Церковные лидеры могут ошибаться так же, как любой другой человек.

Апостол Петр говорил, что в церкви будут лжеучителя: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2 Пет. 2:1).

Исаия говорит о пророках-лжеучителях так: «И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут» (Ис. 9:16).

Заметьте, что пророк Иеремия писал: «Как вы говорите: «мы мудры, и закон Господень у нас»? А вот, лживая трость книжников и его превращает в ложь» (8:8). Вот пример народа, который полагался на духовных учителей, но эти лидеры завели его не туда, обучая Слову неправильно. Тем не менее протестанты согласны с тем, что верующий, который не хочет слушать Святого Духа, вполне может обмануться в истолковании Писания. Но возможно также и то, чтобы обманывались целые церкви, что следует из многообразия католических, православных и протестантских верований – все они одновременно не могут быть правы.

Протестанты считают, что даже если только лидеры церкви истолковывают Писание, это не застраховывает никого от заблуждений. Единственной гарантией надлежащего истолкования Писания являются искреннее сердце и Святой Дух. Если этих двух условий нет, то могут возникнуть ошибки, будь то церковный совет или отдельный верующий. Это явствует из следующих мест Писания.

«Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13:15), (Примечание: нечистота сердца помешала пониманию).

«...Вразуми меня, и познаю откровения Твои» (Пс. 118:125), (Примечание: откровение приходит от Бога). «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан. 12:10), (обратите внимание: нечистота помешала пониманию).

«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Лк. 24:45), (Примечание: разумение дает Бог).

«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога... Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:12, 14), (Примечание: здесь мы снова видим, что разумение дает Дух Святой).

5) Если только Церковь может толковать Писание, тогда мы должны решить, какая именно церковь.

Существует много церквей, и у каждой свои убеждения – католики, православные, баптисты, пятидесятники, методисты и т.д.

Недостаточно лишь сказать «самая древняя церковь», поскольку возраст церкви не является гарантией того, что на протяжении веков ее доктрины не менялись. (см. главу «Церковь: какая из них самая древняя?»).

1. Ware, Timothy, The Orthodox Church, p. 200

2. Bulgakov, Sergei, The Orthodox Church, p. 13 3. Катехизис Католической Церкви, 85, <http://www.catholic.ru/ccc/>

4. Интересно отметить, что Новый Завет был написан на разговорном греческом, койне, - на языке улицы, а не на классическом литературном языке. Это указывает на то, что он предназначался для чтения простыми людьми, а не образованной элитой.

Библия: кто дал нам ее?

Одной из постоянно поднимающихся тем в дискуссиях между православными, католическими и протестантскими верующими является вопрос о происхождении Библии. Православные и католические авторы иногда заявляют, что именно их церкви постановили, какие книги должны войти в Библию. Они считают, что каждый раз, когда протестанты цитируют Библию, они произвольно подтверждают свою веру в непогрешимое божественное водительство, данное Католической и Православной церквям, поскольку именно Церковный Собор первым одобрил канон Писания, известный сегодня как Новый Завет. Они также утверждают, что если протестанты признают их канон Писания, то должны полагаться на Католическую или Православную Церковь в обучении их другим основным христианским доктринам. Отсюда следует необходимость выяснить, откуда произошла Библия. Была ли она дана Христианству Православной или Католической Церковью?

Протестантская точка зрения

Во-первых, протестанты заявляют, что они доверяют Библии, но не из-за того, что 1600 лет тому назад церковное собрание постановило, что они должны это делать. Церковные соборы подвержены ошибкам, так же как и все мы. Нет библейской гарантии непогрешимости церковных соборов. Церковные соборы противоречат друг другу, как, например, соборы, состоявшиеся в 754 г. н.э. и 787 г. н.э. и посвященные иконам (см. главы об иконах и семи соборах), а также шесть противоречивых синодов, посвященных вопросу исихазма в XIV веке (см. главы об иконах, семи церковных соборах и исихазме). Церковные соборы могут, в лучшем случае, только подтвердить то, что уже признается Христианской Церковью.

Во-вторых, Собор лишь одобрил установленный порядок в церквях, которые использовали Писания Нового Завета уже на протяжении трех столетий. В связи с этим решение Собора было запоздалым и оказалось полезным только тем, что придало больший авторитет существующему в церквях порядку.

В первом веке апостол Петр уже считал послания Павла Писанием, как он сам говорил: «...возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам.... во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей гибели, превращают, как и прочие Писания» (2 Пет. 3:15-16). Послания Павла составляют около половины Нового Завета. Кроме того, согласно Библейскому Словарю Ангера (Unger's Bible Dictionary, стр. 177-178), в первом и втором веках выдержки почти что из всех книг Нового Завета встречались в трудах отцов Церкви, которые относились к нему как к Писанию (70-120 гг. н.э.).

В-третьих, ни одна деноминация не может претендовать на авторство Библии. Православная и Католическая церкви не стали в полном смысле церквями, которые мы знаем

сегодня, до тех пор пока в 787 г. н.э. не были одобрены иконы, святые мощи и молитвы святым, а в 1054 г. н.э. не произошел раскол между ними.

Формирование деноминаций и церквей было постепенным процессом, который происходил на протяжении столетий. Библия была утверждена путем всеобщего использования задолго до этого. Откуда же все-таки первые христиане знали, какие Писания были от Бога, а какие нет? И как мы можем знать это сегодня?

Прежде всего, по свидетельству Святого Духа в наших сердцах. Павел ссылается на это в нескольких случаях: «о чем свидетельствует совесть их» (Рим. 2:15), «свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом» (Рим. 9:1), «свидетельство совести нашей» (2 Кор. 1:12). Бог способен показать нам истину, как написано в Послании к Римлянам: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им» (1:19).

На более объективном основании христиане признают некоторые тексты как библейские, поскольку исполнились содержащиеся в них пророчества, такие как Исаия 53 (о пришествии Мессии) и Исаия (11:1) (о восстановлении Израиля).

Христиане также находят поддержку книгам Библии в археологии и истории, которые подтверждают написанное в них. Христиане признают эти книги как Слово Бога еще и потому, что Христос и апостолы свидетельствовали об их истинности. Иисус постоянно использовал Писание как достаточное доказательство для разрешения спорных вопросов, таких как, например, воскресение (Мф. 22:31-32). Когда одна часть Библии, источником которой признан Бог, подтверждает другую часть Библии, тогда мы можем быть в ней уверены.

Наконец, христиане также признают некоторые тексты как библейские, опираясь на свидетельство надежных источников. К этой категории можно отнести людей, заседавших на церковном соборе, наряду со многими тысячами других, которые свидетельствуют о том, что Библия изменяет жизни и является подлинным Словом Бога.

Обожение: стать подобным Богу?

Православная доктрина обожения (theosis) - это одна из доктрин, существующих только в Православии. Ни у Католицизма, ни у Протестантизма нет подобной доктрины.(1)

Говоря простым языком, обожение означает становление Богом или подобным Богу. В действительности, православное вероучение об обожении объединяет библейские учения об оправдании и освящении в одно целое. Второе послание Петра (1:4) - это основное место Писания, используемое Православием в поддержку этой доктрины: «...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались участниками Божеского естества...». Это причастие Божеского естества называется «обожение» или «теосис».

Автор Даниил Кленденин говорит: «Удивительно наблюдать полное отсутствие доктрины об оправдании через веру в больших отрезках православной истории и теологии. Вместо этого идея теосиса, или обожения, занимает центральную позицию.(2) Изумительный афоризм - приписываемый многим отцам Ранней церкви, включая приверженца тринитаризма, Афанасия, - очень хорошо сводится в одно: “Бог стал человеком, чтобы люди могли стать богами”».(3)

Такое утверждение звучит как ересь. Тем не менее у православных верующих на практике оно просто означает, что человек становится все больше подобным Богу в своем характере - становится святым и освященным. Обожение также раскрывает одну характерную черту Православия - отсутствие интереса к юридической стороне оправдания ради восстановления общения с Богом. Кленденин отмечает, что обожение «преуменьшает роль законных рамок понимания работы Христа и подчеркивает роль нашего таинственного союза с Богом».(4)

Поскольку обожение объединяет освящение и оправдание, иногда бывает трудно понять, которое из этих двух явлений имеют в виду православные авторы. В большинстве случаев они ведут речь об освящении, поскольку православные богословы как правило не признают протестантского учения о спасении и оправдании, имеющих место в момент покаяния. Вместо этого они считают, что нельзя быть уверенным в спасении вплоть до самой смерти.

В исследовании Православия Университета Биолы говорится: «...в православной теологии оправдание занимает незначительное место. Православная теология, скорее, ссылается больше на «спасение» или «обожение» (преображение в подобие Богу через союз со Христом) и «освящение». ...эти термины, которые отчасти совпадают и между которыми нет четкой границы в православном учении, указывают на отношения человека с Богом. Это означает правильную позицию перед Ним и возможность общения с Ним и Его жизни, в противоположность отчуждению от Бога и отсутствию божественной жизни ... оправдание включено в процесс под названием теосис или обожение».(5)

Комментарии православного Епископа Тимофея Уэра предлагают ответ, который больше подходит к вопросу освящения, а не оправдания: «...нет ничего... экстраординарного в методах, которым мы должны следовать, чтобы обожествляться. Если кто-нибудь спросит: «Как я могу стать богом?», ответ очень прост: ходите в церковь, регулярно принимайте таинства, молитесь Богу «в духе и истине», читайте Евангелия, следуйте заповедям».(6)

Но вся сложность в таких утверждениях, которые были бы приемлемыми в случае освящения, состоит в том, что обожение включает в себя оправдание. Например, православный богослов Христофор Ставропулос пишет: «Обожение... Как возможно для нас сделать это реальностью? Какая дорога ведет туда? ... Христианская жизнь приходит с таинствами и святыми делами, этими добродетельными деяниями, которые совершаются с чистым и святым мотивом во имя Христа».(7)

Согласно православному учению, мы достигаем обожения, совершая церковные таинства и соблюдая заповеди. «Посты, бдения, молитвы, милостыни и другие добрые дела, которые совершаются во имя Христа, являются средствами, которые помогают нам достичь цели, которая всегда остается той же: принятие Святого Духа и превращение Его в нашего собственного, то есть обожение. Добрые дела способны даровать нам плоды Святого Духа только тогда, когда они совершаются во имя Иисуса Христа».(8)

Протестантский взгляд на обожение

Во-первых, православное учение об обожении, как правило, перекликается с протестантской доктриной об освящении - становлении святым и единении с Богом. Как таковая эта доктрина полезна. Тем не менее поскольку слово обожение иногда используется в значении оправдания, это может вызывать некоторые неясности, поскольку подразумевается возможность заслужить прощение (см. далее).

Во-вторых, протестанты отмечают, что слово обожение не упоминается в Библии. Эта доктрина - гибрид, которому не учили ни Иисус, ни апостолы.

Во-третьих, внимательное прочтение единственного места Писания, которое используется в поддержку доктрины обожения (2 Пет. 1:4), показывает, что не оправдание, а освящение является главной темой Петра: «...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались участниками Божеского естества...». Бог хочет, чтобы мы имели такой же святой характер, как у Него.

Это соответствует другим местам Библии, которые явно указывают на процесс освящения (а не оправдания). «...Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим» (2 Кор. 7:1). «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).

В-четвертых, объединение оправдания с освящением может показаться кому-то несущественным теологическим вопросом, но он скоро приводит к верованию, что мы должны трудиться, чтобы достичь оправдания, так же как мы должны прилагать усилия к достижению освящения. Это подрывает наш мир с Богом, поскольку невозможно добрыми делами оправдать себя перед Ним. Пророк Исаия отмечал: «...вся праведность наша - как запачканная одежда» (Ис. 64:6). «Святые дела», необходимые для обожения, полезны в отношении освящения, но совершенно бесполезны для достижения оправдания в наших грехах, как отмечает Исаия. Вместо оправдания через веру доктрина обожения невольно пытается достичь оправдания делами.

Здесь отсутствует какая-либо роль веры, как отмечает исследование Университета Биолы: «Православное учение о рождении свыше, для которого обязательны таинства и иерархия церкви, отрицает, что новое рождение

совершается исключительно по вере на основании Слова Божьего».(9)

Христиане, которые не понимают, что оправдание является даром от Бога и его не заслужить делами, могут разочароваться. Пытаясь достичь Бога добрыми делами, они скоро обнаруживают, что это невозможно. Они теряют мир с Богом. Им недостает радости и благодарности за свое спасение, поскольку они верят, что это зависит от их дел, которых, как они понимают, недостаточно. Постоянно переживая неудачи, они могут потерять надежду и снова впасть в грех.

Таким может быть результат смешения этих двух доктрин. В своей крайней форме доктрина обожения является опасной комбинацией двух доктрин, которые Писание разделяет между собой по обоснованной причине. Христиане оправдываются немедленно верой в Христа. Но освящение - это процесс, который продолжается вплоть до смерти (см. главу о спасении).

1. Католицизм использует этот термин для обозначения высшей формы аскетической молитвы.
2. "What the Orthodox believe", Christian History, Issue 54, p. 35
3. Афанасий, «О воплощении», Nicene and Post-Nicene Fathers, s. 2, vol. 4, p. 65
4. "What the Orthodox believe", Christian History, Issue 54, p. 35
5. Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University, p. 4
6. Ware, The Orthodox Church, p. 236
7. "Partakers of Divine Nature," p. 189, as cited in Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University, p. 4
8. Ibid, p. 190, as cited in Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University, p. 4
9. Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University, p. 11

Крещение: *спасает ли оно нас?*

Крещение, несомненно, является одной из областей, в которой существуют значительные различия между православными, католиками и протестантами. Даже протестанты расходятся во мнениях по вопросу о том, как оно должно совершаться и какая у него роль.

Православные и католические церкви утверждают, что без должного крещения человек попадет в ад. Евангелические протестанты считают, что крещение необязательно для спасения, хотя оно важно. Очевидно, когда на карту поставлена судьба человека в вечности, необходимо до конца понять, чего ожидает от нас Бог в отношении крещения.

Православная и католическая точка зрения

Православная и католическая точка зрения заключается в том, что человек спасается, по крайней мере частично, в самый момент крещения. Этого взгляда, называемого «духовное возрождение при крещении», придерживаются также некоторые протестанты.

Православный богослов Кармирис пишет: «Путем святого крещения, «баней возрождения» и обновлением Святого Духа, верующие теряют грешные одежды ветхого человека и облачаются в Христа... Согласно Златоусту, «через крещение мы получили отпущение грехов, освящение, общение Духа, усыновление и жизнь вечную». Согласно Василию Великому, крещение - это «искупление пленных, прощение долгов, смерть греха, пакибытие души, светлая одежда, неприкосновенная печать, колесница на небо, предуготовление Царствия, дарование сыноположения»» (1)

Православная Библия с Комментариями (The Orthodox Study Bible, издана на англ.яз. в США. – Прим.перев.) в комментарии к Первому посланию Петра (1:3) говорит, что верующие рождаются свыше посредством водного крещения. «Как Иисус сказал Никодиму, мы входим в Царство Божие, рождаясь «от воды и Духа» (Ин. 3:5). Это новое рождение при крещении соединяет нас со Христом и Его воскресением (Рим. 6:3)».

Православный епископ Тимофей Уэр пишет аналогичным образом: «При крещении христианин совершает внешнее омовение в воде и в то же время очищается от греха внутренне. Через Крещение мы получаем полное прощение всякого греха, будь то первородный или фактический; мы «облекаемся в Христа», становясь членами Его Тела, Церкви».(2)

Православный автор Иоанн Кармирис отмечает: «Крещение и миропомазание сообщают оправдывающую и возрождающую благодать...». (3)

Католический Катехизис (1263) говорит аналогичным образом: «Крещением отпускаются все грехи - грех первородный и все грехи личные, как и всякая кара за грехи». «Крещение не только очищает от всех грехов, оно делает неопита «новым творением» (2 Кор 5, 17), усыновленным Богом, ставшим «причастником Божеского естества» (2 Петр 1, 4), членом Христовым и

сонаследником вместе с ним (Рим 8, 17), храмом Духа Святого» (Катехизис, 1265). «Сам Господь утверждает, что крещение необходимо для спасения» (Катехизис, 1257).

Тем не менее Катехизис утверждает, что в случае невозможности крещения покаяние делает человека оправданным перед Богом. «Те, кто подвергается смерти за веру, катехумены и все, кто под влиянием благодати, не зная Церкви, искренне ищет Бога и старается исполнять Его волю, могут быть спасены, даже если они не получили Крещения» (Катехизис, 1281, 1259).

Триденский Собор, который католические лидеры считают непогрешимым, постановил, что все, кто не согласен с католическим учением о крещении, попадут в ад: «Если кто скажет, что в Римской Церкви... нет истинной доктрины о таинстве крещения, да будет тому анафема». (4)

Протестантская точка зрения

Верование в то, что обряд крещения дарует вечную жизнь или прощение грехов, вполне объяснимо, поскольку в Писании существует такая тесная связь между покаянием и крещением, что складывается впечатление, словно это одно и то же.

Например, случаи крещения, записанные в Новом Завете, показывают, что, как только человек каялся, он тут же был крещен. Тюремный страж в Филиппах был крещен посреди ночи, после того как покаялся (Деян. 16:33), а эфиопский евнух крестился у дороги немедленно (Деян. 8:36-39). Три тысячи человек в день Пятидесятницы тоже приняли водное крещение в тот же самый день - это было великим достижением (Деян. 2:41).

Протестанты считают, что как скоро крещение ни следовало бы за покаянием, все же важно осознавать, что спасение происходит не во время крещения, а тогда, когда человек начинает верить в Христа и кается. Протестанты указывают на то, что Петр признал это в Книге Деяний (Деян. 10:46-47). Тогда все присутствовавшие в доме исполнились Святым Духом и заговорили на языках еще до крещения. Петр признал это как доказательство спасения и крещения Святым Духом и велел им креститься в воде. «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» (Деян. 10:46-47)

Логика Петра проста: Бог не даст крещение Святым Духом не покающемуся грешнику. Оно дается только тем, кто спасен и находится в единстве с Христом. Очевидно, что Корнилий и его семья были спасены еще до водного крещения. Точно так же Авраам стал праведным до того, как получил внешний символ обрезания, как сказал апостол Павел в Послании к Римлянам: «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании» (4:11). Иными словами, у него была внутренняя праведность до того, как он получил внешнее обрезание.

Когда путают внешние вещи с внутренним состоянием

Согласно Толкованию Послания к Римлянам Роберта Халдейна (Robert Haldane's Exposition on Romans, стр. 331-332), очень легко спутать внешний обряд с реальностью внутреннего состояния: «Образ крещения очень рано был ошибочно принят за реальность, и в связи с этим некоторые отцы говорят о крещеном человеке как об истинно рожденном заново в воде. Они предположили, что он зашел в воду со всеми своими грехами и вышел из нее без них. Это действительно так, если рассматривать крещение образно. Но плотский ум скоро превратил образ в реальность. Нетерпеливой природе человека кажется слишком скучным и неэффективным ожидание Божьего метода, который заключается в обращении грешников через Его Святой Дух посредством истины, и поэтому это осуществили намного более широко путем выполнения внешних обрядов».

В Послании к Римлянам (2:28-29) апостол Павел говорит, что внешний ритуал бесполезен без соответствующего внутреннего состояния: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве...».

Аналогичным образом, крещение младенцев бесполезно, поскольку оно «наружно, на плоти» - в нем нет соответствующего поступка, продиктованного сердцем.

В Послании к Римлянам (6:5) крещение рассматривается как символ или образ: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». «Подобие смерти Его» - это крещение. В Первом послании Петра (3:21) автор использует аналогичное греческое слово, сравнивая крещение с образом ковчега, в котором люди были спасены от потопа.

Апостол Петр описывает крещение как образ: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Петр. 3:21). Петр говорит, что нас спасает не физический акт крещения («нечистоты омытие»), а покаяние сердца («обещание Богу доброй совести»), чтобы можно было с чистой совестью жить достойно перед Богом. В этом заключается смысл покаяния.

Даже отец Церкви Ориген, часто цитируемый православными авторами, утверждал, что крещение без покаяния бесполезно. «Только Матфей добавляет слова «в покаяние», наставляя нас, что польза крещения связана с намерением крещеного человека. Для того, кто кается, оно спасающее. Однако для того, кто приходит к нему без покаяния, оно произведет большее осуждение».(5)

Объяснение Евангелия от Иоанна (3:5)

Протестанты все же должны дать ответ на ссылки православных и католиков на Иоанна (3:5), где Иисус будто бы говорит о том, что крещение необходимо для спасения. Он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».

Кажется, будто это место Писания учит, что крещение необходимо для спасения, если предположить, что слова «родится от воды» подразумевают водное крещение.

Именно поэтому некоторые церкви придают этому обряду первостепенное значение.

Однако фраза «родится от воды» в Евангелии от Иоанна (3:5) может иметь отношение к водам, которые окружают детей в утробе матери. Если истолковывать ее таким образом, то Иисус высказывает мысль о том, что физическое рождение («родится от воды») недостаточно для спасения, но необходимо еще и духовное рождение («от Духа»).

Например, в третьем стихе Иисус говорит о духовном рождении. А в четвертом Никодим предполагает, что Он ведет речь о физическом рождении. Таким образом, в Евангелии от Иоанна (3:5) Иисус противопоставляет физическое рождение духовному. Это становится еще более очевидным в шестом стихе: «Рожденное от плоти есть плоть (физическое рождение, рождение от воды), а рожденное от Духа есть дух (духовное рождение, или рождение от Духа)».

Другое возможное толкование Иоанна (3:5) состоит в том, что это место говорит о водном крещении (рожденное от воды) и присутствии Святого Духа в наших сердцах, когда мы принимаем Христа (рожденное от Духа): «В Нем и вы...уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом...» (Еф. 1:13). При этом толковании важно осознавать, что ударение ставится на участии Святого Духа, без Которого водное крещение бессильно спасти кого-либо.

Не является ли крещение бесполезным обрядом?

Если крещение не обязательно для нашего спасения, то может ли оно вообще быть не важным? Не образ ли это? Нет. Крещение имеет важное значение, поскольку позволяет нам доказать искренность нашей веры путем послушания Божьей заповеди креститься. Оно предоставляет человеку возможность публично исповедовать Христа Господом, как говорится в Евангелии от Луки: «Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими». Если человек не может принять крещение, он все равно может спастись, поскольку разбойник на кресте умер, не успев креститься. Но Иисус ясно сказал ему, что тот пойдет на небо (Лук. 23:40-43). Тем не менее кто отказывается принять крещение, когда есть возможность креститься, тот противится Божьей заповеди каяться и креститься (Мк. 16:16). В спасении такого человека можно действительно усомниться, потому что он не покаялся по-настоящему и не сделал Христа Господом своей жизни. Если бы он сделал это, то послушался бы Его заповеди креститься.

Таким образом, крещение действительно играет важную роль. Нам следует креститься, потому что так заповедал Бог, и Он сказал, когда нужно делать это - после покаяния.

Другие различия

К ним относятся методы крещения: католические священники крестят окроплением водой, в то время как православные и многие протестанты обычно крестят погружением в воду. Что же правильно?

Многие говорят, что самое важное - это не способ крещения, а намерение сердца. Искренняя вера и покаяние

– это оправдывает нас перед Богом, а не метод крещения. Тем не менее Писание, похоже, указывает на то, что апостолы крестили погружением в воду. Согласно Греческо-Английскому Лексикону Тайера, слово «крестить» в оригинале (на греческом *baptizo*) буквально означает погружать («окунуть многократно, погружать, опускать под воду, очищать, окуная или опуская под воду... переворачивать вверх ногами»).

Другие места Писания указывают на погружение: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды...» (Мф. 3:16). «...И сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Деян. 8:38).(6)

«А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды...» (Иоанн. 3:23).(7)

1. Karmiris, John. "Concerning the Sacraments", p. 24, as cited in *Eastern Orthodox Theology: A Contemporary Reader*, edited by Daniel B. Clendenin. Grand Rapids: Baker, 1995.

2. Ware, *The Orthodox Church*, 274, 278

3. Karmiris, John. "Concerning the Sacraments", as cited in *Eastern Orthodox Theology: A Contemporary Reader*, edited by Daniel B. Clendenin. Grand Rapids: Baker, 1995.

4. О крещении, Канон III, Седьмая сессия, <http://history.hanover.edu/texts/trent/ct07.html>

5. Ориген, Толкование на Евангелие от Иоанна, Книга 6.17, *Ante-Nicene Fathers*

6. Обратите внимание на то, что при крещении Иисуса и евнуха им пришлось выходить из воды и, очевидно, заходить в нее тоже. Если бы их просто окропили, этого бы не потребовалось. Можно было бы сделать это где угодно.

7. Если бы окропление было методом крещения, то небольшим количеством воды можно было бы крестить сотни людей. Однако погружение требует гораздо большего количества воды.

Крещение: следует ли крестить младенцев?

Многие люди - католики, православные и некоторые протестанты - были крещены еще в младенчестве. И католические, и православные церкви крестят младенцев.

К числу протестантских церквей, которые практикуют крещение младенцев, относятся лютеранские, пресвитерианские, методистские, епископальные, англиканские и реформистские церкви. Большинство евангелических протестантских церквей крестят человека только после того, как он покался.

Католическая и православная точка зрения

Позиции католических и православных церквей по вопросу крещения тесно связаны с «духовным возрождением при крещении». Это верование в то, что именно обряд крещения спасает человека. Следовательно, некрещеный ребенок подвергается риску попасть в ад. Православные лидеры не делают конкретных утверждений о судьбе некрещеных младенцев, однако призывают родителей крестить своих детей.

Католическая Церковь заявляет, что мы можем только «надеяться, что для детей, умерших без Крещения, существует путь спасения» (Катехизис, 1261). Если ребенок умирает без крещения, то, как она заявляет, мы должны «доверять милосердию Божию и молиться о его спасении» (Катехизис, 1283).

Православный богослов Мейендорф писал, что крещение в младенчестве спасает ребенка, даже если он сам не осознает этого: «Если считать Крещение "новым рождением", то при этом подразумевается, что это еще и свободный дар от Бога и он, этот дар, никоим образом не зависит от человеческого выбора, согласия и даже сознания: "Точно так, как в случае рождения телесного, мы даже волею не участвуем во всех благословениях, происходящих из Крещения". На Востоке, следовательно, не бывало никогда серьезных сомнений или споров насчет правомерности Крещения младенцев». (1)

Аналогичным образом Католическая Церковь утверждает, что детям ничего не нужно делать, чтобы получить крещение: «С самых древних времен Крещение совершается над маленькими детьми, ибо оно есть благодать и дар Божий, не требующий от человека никаких заслуг...» (Катехизис, 1282).

Те, кто практикует крещение младенцев, иногда заявляют, что это знак нашего завета с Богом и оно заменяет собой ветхозаветный обряд обрезания, данный всем мужчинам и младенцам мужского пола в возрасте восьми дней. По этой причине водное крещение в Православной Церкви как правило происходит на восьмой день, т.е. когда прежде совершалось обрезание.

Наконец, в XVI веке Католическая Церковь официально постановила на Тридентском Соборе, что выступающие против крещения младенцев не попадут на небеса: «Если кто скажет... что лучше, чтобы крещение (младенцев) не было совершено... до того как они сами не уверуют... да будет ему анафема» (Канон 13).

Евангелическая протестантская точка зрения

Многие протестантские церкви придерживаются другой точки зрения. Они верят, что Бог принимает маленьких детей на небеса без крещения. По этой причине крестят только взрослых или детей, которые покались. В число этих церквей входят Баптистская, Назарянская, Веслианская, Церковь Бога, Ассамблея Бога, независимая Харизматическая/Пятидесятническая и Адвентистская. Евангелические протестанты основывают свое убеждение в необязательности крещения детей на нескольких местах Писания.

Во-первых, они отмечают, что в Библии нет такого места, которое показывало бы, как был крещен ребенок, или требовало бы этого.(2) (Однако это правда, что в Деяниях 10:24-44, 16:15, 16:33 и 18:8 крестились целыми семьями. Тем не менее доподлинно неизвестно, входили ли в это число дети. Следовательно, эти места Писания не подтверждают и не опровергают крещение детей. Утверждать, что в тех домах наверняка находились маленькие дети, это необоснованный довод в пользу крещения младенцев).

Во-вторых, во Второй книге Царств (12:23) говорится о младенце, зачатом в прелюбодеянии и ушедшем на небо. После смерти своего новорожденного сына от Вирсавии царь Давид с уверенностью сказал, что увидит его на небесах: «...я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давиду был прощен его грех (2 Цар. 12:23; Пс. 31:1), и он ушел на небо. Его слова означают, что его сын тоже попал на небеса, так как сам Давид собирался пойти к нему. Следовательно, первородный грех не закрыл младенцу путь на небеса. Кроме того, крещение младенцев не практиковалось евреями.

В-третьих, Библия показывает, что спасение маленьких детей без крещения возможно, потому что они не различают добра и зла («сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла», Втор. 1:39). В Послании к Римлянам (5:13) говорится: «...грех не вменяется, когда нет закона».

Иисус подтвердил, что Бог принимает детей, когда сказал: «...пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). Его заявление «кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16) показывает, что не отсутствие водного крещения, а отсутствие веры приводит к осуждению. Протестанты отмечают, что даже Иисус ждал до тридцатилетнего возраста, прежде чем принять крещение.

В-четвертых, в Библии слово «креститься» всегда следует за покаянием или обращением в веру («покайтесь, и да крестится каждый из вас», Деян. 2:38; «будет веровать и креститься», Мк. 16:16). Когда в Библии речь идет о крещении людей, оно всегда следует за их покаянием или обращением в веру. Вот почему большинство протестантов верят, что крещение подтверждает решение человека покаяться. Поскольку маленькие дети неспособны понять

покаяние, крестить их будет преждевременно, и в этом вообще нет необходимости.

Если человек не покается, его крещение ничего не подтверждает и является недействительным. Очевидно, это имел в виду Иоанн Креститель, когда к нему пришла креститься толпа нераскаившихся людей. Он отказал им в крещении со словами: «Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3:8). Апостол Петр также связывал крещение с покаянием, в Первом послании Петра (3:21) определив крещение как «обещание Богу доброй совести». Это обещание делать что? Каяться, конечно же, и жить для Бога. Младенцы, не осознавая сути этого, не могут давать таких обещаний или каяться, да им и не нужно делать это. Поскольку они не понимают разницы между добром и злом, им не в чем каяться.

В-пятых, многие протестанты считают, что крещение младенцев является результатом неправильного понимания первородного греха. Протестанты признают доктрину первородного греха, как написано: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7). Тем не менее они не верят, что это означает, что за это младенец будет проклят Богом или что младенца нужно обязательно крестить.

Те, что считает так, возможно, путают несовершенство с виной. Все младенцы рождаются с несовершенной грешной природой, но Бог не судит их и не считает виновными, потому что у них просто не было возможности изменить это. Только когда мы становимся старше, когда у нас появляется возможность принять или отвергнуть Христа, тогда наша вина становится решающим фактором. Иисус сказал, что основанием для нашего осуждения является не наш первородный грех, но неспособность покаяться. «...Если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук. 13:3).

Наконец, крещение младенцев, как считают протестанты, указывает на незнание благодати Божией, Который не отправил бы невинных детей в ад. Это также свидетельствует о невежественности в вопросе библейского учения о том, в каком возрасте человек несет ответственность и отвечает за свои поступки. До определенного возраста дети невинны в глазах Бога и попадают на небо. Это ясно видно в Книге Исаии: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе» (7:14-16).

Как уже упоминалось ранее, Второзаконие (1:39) отмечает об этом возрасте следующее: «...сыны ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла». Дети, которые умирают до наступления возраста ответственности, не судятся и не считаются виновными в грехе перед Богом. После этого возраста им нужно принять решение верить Христу о прощении своих грехов.

А как насчет тех, кто был крещен в младенчестве?

Что же в таком случае можно сказать о тех, кто был крещен в младенчестве? Нужно ли этим людям креститься еще раз? Ответ мы найдем в Книге Деяний (19:1-7), где апостол Павел крестил двенадцать человек, которые до этого уже были крещены.

По указанным выше причинам большинство евангельских протестантов заново крестят людей, крещенных в младенчестве. Это не говорит о том, что

крещение младенцев не имеет ценности, особенно если родители расценивают его как посвящение ребенка Богу. Тем не менее оно не дарует спасение.

Посвящение младенца Богу соответствует Писанию и является благим делом. Самуила посвятили Богу, и, как указывает Библия, что это оказало огромное влияние на его жизнь (см. 1 Цар.).

Но большинство евангельских протестантов не верят в то, что такое посвящение оправдывает нас перед Богом. Человек, который был крещен в младенчестве, но живет без покаяния, на самом деле не имеет спасения. К несчастью, он может и не стремиться к спасению, если ошибочно верит в то, что его крещение в младенчестве служит для него гарантией вечной жизни. (Никакое крещение – взрослого или младенца – не является гарантией вечной жизни, если за ним не следует истинная вера и покаяние).

В связи с этим большинство евангельских протестантов обеспокоены тем, что крещение младенцев обольщает людей и дает им необоснованные гарантии. Люди по привычке могут считать себя христианами, потому что были крещены в младенчестве, и в то же время вести аморальный образ жизни. Павел рассматривает такой вид обольщения в Первом послании к Коринфянам: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (6:9-10).

Заменяет ли крещение обрезание?

Один из основных доводов в пользу крещения младенцев – это утверждение, что крещение заменяет ветхозаветный обряд обрезания, которое являлось знаком завета с Богом. Этот обряд совершался над младенцами мужского пола их родителями.

Некоторые опираются на Послание к Колоссянам: «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» (2:11-12).

Большинство протестантов не согласно с этим доводом.

Во-первых, протестанты говорят, что в этом стихе не может идти речь о крещении младенцев, потому что в нем говорится о том, что крещение происходит «верою». Крещение младенца не требует веры. Следовательно, этот стих не может говорить о крещении младенцев. Аналогичным образом апостол Петр (1 Петр. 3:21) определяет крещение как «обещание Богу доброй совести». Младенцы не способны давать такие обещания, и им не нужно это делать.

Во-вторых, нет стиха, который утверждал бы, что крещение заменяет обрезание. Послание к Колоссянам 2 говорит о духовном обрезании («обрезанием нерукотворенным»), а не о физическом. Там не говорится о замене ветхозаветного физического обряда обрезания новозаветным обрядом крещения.

В-третьих, если крещение просто заменяет собой обрезание, тогда детей следует крестить только на восьмой день и причем только мальчиков, поскольку этого требовали правила обрезания.

В-четвертых, если крещение – это одно и то же, что и обрезание, тогда нет необходимости крестить прошедших обрезание верующих или обрезать крещенных верующих. Тем не менее в Новом Завете обрезанных евреев как правило крестили, включая и три тысячи уверовавших в день Пятидесятницы (Деян. 2). Евреи продолжали обрезываться даже после обращения в христианство, как явствует из спора об обрезании между обращенными из язычников (Деян. 15).

В-пятых, история Ранней церкви показывает, что крещение взрослых верующих являлось нормой вплоть до пятого века (см. далее). Если бы крещение младенцев заменяло обрезание, то этого бы не было – людей бы крестили еще в младенчестве. Таким образом история показывает, что Ранняя церковь не считала, что крещение младенцев заменило собой обрезание

История крещения младенцев

Проследить за историей обряда крещения младенцев нелегко, поскольку не существует исчерпывающих документов, с точностью отображающих происшедшее 2000 лет назад. Однако лучшим историческим справочником о том времени является Новый Завет, а он не содержит ни одного случая крещения младенца. Британская Энциклопедия отмечает: «Не существует достоверного доказательства крещения младенцев, датированного временем ранее третьего века, и древние литургии крещения - все предназначены для взрослых. Литургия и инструкции ясно понимают необходимость признания крещения как независимого решения взрослого человека; без этого решения невозможно принять таинство».(2)

Раннее упоминание против крещения младенцев

Произведения отцов Ранней церкви подтверждают, что Ранняя церковь крестила взрослых, а не младенцев. Первые упоминания крещения младенцев, встречающиеся в трудах отцов Церкви, свидетельствуют о том, что они выступали против этого. Это говорит о том, что крещение младенцев не практиковалось Ранней церковью. В 198 г. н.э. Тертуллиан писал: «Поэтому, учитывая особенности, характер и даже возраст каждой личности (persona), полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей. ...Пусть станут христианами, когда смогли познать Христа. Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов? ...Если бы осознали всю вескость крещения, то скорее опасались бы поспешности, чем промедления: непорочная вера не тревожится за свое спасение».(3)

Первые упоминания о крещении младенцев

Тертуллиан (противник)	198 г.н.э.
Киприан (сторонник)	256 г.н.э.

Однако менее шестидесяти лет спустя африканский епископ Киприан писал в поддержку крещения младенцев, что указывает на появление этой новой доктрины.(4)

Постепенное зарождение этого учения подтверждается тем фактом, что сто лет спустя после того, как Киприан сделал это заявление, богобоязненные христиане по-прежнему не практиковали крещение детей, как явствует из жизни отцов Ранней церкви (см. таблицу). Во всех известных случаях до конца четвертого века все церковные

отцы принимали крещение будучи взрослыми, даже если с детства воспитывались в христианских семьях. (Примечание: утверждают, что Ориген делал заявления в поддержку крещения младенцев спустя 50 лет после Тертуллиана. См. сноска 4).

Среди отцов Церкви, которые были крещены взрослыми, несмотря на то что воспитывались в христианских семьях, были Святой Иоанн Златоуст, Святой Григорий Назианзин, Святой Василий Великий, Святой Григорий Нисский, Святой Амвросий, Святой Иероним, Святой Августин и Руфиний.

Возможно, из этого списка самым примечательным является пример Григория Назианзина, поскольку он был сыном священника. Трудно вообразить себе сына священника, который из всех людей не был бы крещен в детстве, если бы этого требовал обычай Ранней церкви. Тот факт, что он не был крещен, свидетельствует о более позднем появлении практики крещения младенцев.

Мать Святого Григория характеризуют следующим образом: «Нонна, мать нашего Святого, была дочерью христианских родителей и воспитывалась с особым усердием. Как Святой Иоанн Златоуст и Святой Августин, Григорий имел бесценное преимущество воспитываться у колен матери очевидной святости... Григорий, определенно, был рожден в поздний период жизни своей матери. Он говорит нам, что, как многие другие святые мужи, о которых мы читаем в Библии и за пределами ее страниц, он был посвящен Богу своей матерью еще до своего рождения».(5)

Согласно его биографии, он не был крещен, пока не оказался на грани смерти во время морского путешествия: «Григорий, который еще не был крещен, оказался в ужасной беде, испытывая опасность смерти, будучи вне Завета Бога. В горячей молитве он обновил свое посвящение и поклялся отдать себя без остатка на служение Богу, если его жизнь будет сохранена, чтобы принять Святое Крещение».

Совершенно ясно, что если бы в то время практиковалось крещение младенцев, Григорий был бы крещен своим отцом-священником и своей благочестивой матерью-христианкой задолго до этого кризиса. Его случай не был единичным, как видно из следующей ниже таблицы.

Отцы Церкви, воспитывавшиеся с младенчества в христианских семьях и крещенные взрослыми

<i>Имя</i>	<i>Возраст</i>	<i>Год</i>
Иоанн Златоуст	23	370 г.н.э.
Григорий Назианзин	26*	356 г.н.э.
Августин	33	387 г.н.э.
Василий Великий	28	357 г.н.э.
Григорий Нисский	30	361 г.н.э.
Амвросий	34*	374 г. н.э.
Иероним	19	366 г. н.э.
Руфиний	28	344 г. н.э.*

*приблизительно

Примечателен также пример Златоуста. Его воспитывала благочестивая мать-христианка, поэтому можно было бы ожидать, чтобы его крестили младенцем.

Но, напротив, он пишет, что его не крестили, пока он не обратился в веру, будучи взрослым.

Ниже следует описание его матери, которое показывает, что такая благочестивая мать обязательно крестила бы своего сына в младенчестве, если бы этого требовал обычай того времени. «Его мать, Анфуза, была редкостной женщиной. Оставшись вдовой в возрасте двадцати лет, она отказалась от всех предложений замужества и посвятила себя исключительно образованию своего единственного сына и его старшей сестры.

Вероятно, она была принципиально против второго брака, согласно преобладающему тогда взгляду Отцов. Она блистает, наряду с Нонной и Моникой, среди самых благочестивых матерей четвертого века... Анфуза завоевала всеобщее уважение своей примерной жизнью. Известный приверженец язычества, Ливан, прослышав о ее постоянстве и посвящении, не смог не воскликнуть: «Надо же! Какие удивительные женщины встречаются среди христиан». Она дала своему сыну завидное образование и с ранних лет насадила в его душе жемчужины благочестия, которые впоследствии принесли обильнейшие плоды для него и Церкви. Ее увещевания и наставления в Библии уберегли его от обольщения язычества. Однако он не был крещен, пока не достиг возраста зрелости». (6) Ему было 23 года, когда в 370 г. н.э. он наконец принял крещение.

Святой Василий Великий тоже имел верующих родителей, которые могли бы крестить его. Его отец, которого тоже звали Василий, был известен «в Церкви честностью и набожностью...». Его мать, Эммелия, была сиротой, «чей отец претерпел нищету и смерть за Христа. Она сама была выдающимся примером великодушной и кроткой женщины-христианки. Было бы совершенно созвучно настроениям времени, если бы такие набожные родители, как старший Василий и Эммелия, воздержались от того, чтобы допустить своего мальчика до святого крещения, прежде чем он столкнется с соблазнами школьной и университетской жизни». Он был крещен в возрасте примерно 28 лет в 357 г. н.э. (7)

Его брат, Григорий Нисский, также был уважаемым отцом Церкви и, конечно же, происходил из той же христианской семьи. Он был крещен взрослым в возрасте 30 лет. (8)

Амвросий также был крещен взрослым, в возрасте примерно 34 лет. Он тоже был родом из христианской семьи, как отмечается в его биографии. Он был епископом Милана, происходил из знатной римской семьи, члены которой были христианами на протяжении многих лет. Среди них есть даже мученики. После того как его против его воли назначили епископом, он решил принять водное крещение.

«Святой Амвросий делал все, что в его силах, ... чтобы уклониться от возлагаемого на него сана, но когда его избрание было одобрено Императором Валентинианом, он признал свое назначение как волю Бога и настоял на крещении католическим священником. Спустя восемь дней, 7 декабря 374 г. н.э., его посвятили в сан епископа». (9)

Святой Августин был спасен в возрасте 33 лет и впоследствии крещен Святым Амвросием в Милане в Пасхальное Воскресенье в 387 г. н.э. Его мать также была известна своим благочестием и воспитывала его в вере. «...Его христианка мать, Моника, была одной из самых благородных женщин в истории христианства, высоко

интеллектуального и духовного склада, горячей набожности, самой нежной заботы и все преодолевающей любви...». (10)

Иероним был также крещен взрослым в возрасте 19 лет: «Его отец Евсевий и его мать были настоящими христианами, однако он не был крещен в младенчестве». (11)

Биограф Руфиния писал, что «оба его родителя были христианами. Но он не был крещен до 28-летнего возраста». (12) Евсевий тоже был крещен взрослым. Вполне возможно, что он воспитывался в христианской семье. «...Его обучили символу Кесарийской церкви в детстве или по крайней мере на заре его христианской жизни, и он принял его во время крещения». (13)

Не существует сведений о крещении в младенческом возрасте других отцов Церкви. Самое раннее упоминание крещения младенцев, как уже отмечалось выше, датируется 256 г. н.э. Это свидетельство о возглавляемой Киприаном встрече шестидесяти шести епископов в Северной Африке и их ответе на вопрос о том, когда следует крестить младенцев. Они решили, что их нужно крестить сразу, как только они родятся. Тот факт, что во всех известных случаях отцы Церкви были крещены взрослыми, спустя много лет после рождения, показывает, что это решение Киприана затронуло ограниченную часть империи и не было принято в остальной ее части.

Известный теолог Курт Аланд, сторонник крещения младенцев, пишет, что крещение младенцев не практиковалось Ранней церковью: «...этот обычай возник в конце второго века. До этого времени мы не располагаем ни единым документом, который конкретно подтверждал бы существование крещения младенцев... До сего дня никто не может подтвердить подлинный случай крещения младенца в период до 200 г. н.э. на основании «источников».» (14)

Многие протестанты считают, что отсутствие новозаветных подтверждений крещения младенцев, ранние труды отцов Церкви, выступавших против него, и примеры крещения отцов Церкви взрослыми доказывают, что крещение маленьких детей не было практикой Ранней церкви, но укоренилось в Церкви на протяжении нескольких веков.

Как зародилось крещение младенцев

Почему, как может заметить читатель, была все-таки принята эта практика? Аланд пишет, что в основном она появилась из-за распространения доктрины о первородном грехе, которая утверждает, что все дети рождаются грешными.

«До тех пор пока существует верование, что дети не имеют греха, нет нужды в крещении младенцев, - говорит Аланд. - Однако как только начинает преобладать убеждение, что младенец причастен к греху, даже если рожден от верующих родителей, крещение младенцев как обязательная практика становится неизбежным» (стр. 104).

Письменные труды Ранней церкви показывают, что она не верила в то, что дети греховны. Письмо Варнавы (6.11) говорит, что крещенные «имеют детскую душу» (подразумевая, что дети невиновны в грехе). В «Пастыре Гермы», во второй заповеди, говорится: «Имей простоту и будь незлобив, будь как дитя, которое не знает лукавства, губящего жизнь людей». Тертуллиан также говорил, что дети невиновны в грехе (De.Bapt. 18:5).

Историк церкви К.Б. Хассел считает, что толчком к всеобщему признанию крещения младенцев стал кризис четвертого века: «В году 370 Император Валент послал за Василием, чтобы тот крестил его умирающего сына Галата; основанием для просьбы была болезнь юноши. Василий

отказался, и в конечном итоге это сделал Арианский Епископ».(15)

По всей вероятности, пример императора, создал в империи прецедент в отношении крещения младенцев.

1. Meyendorff, Byzantine Theology, p. 193, as cited in Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University
2. Electronic edition, article on Roman Catholicism and Baptism, copyright 2000
3. Тертуллиан, «О крещении», глава 18, около 198 г. н.э.
4. Письма Киприана, 58.5, около 250 г. н.э., Ante-Nicene Fathers Утверждается, будто Ориген в своем комментарии к Рим. 5:9 говорил, что крещение младенцев практиковалось апостолами. Тем не менее несколько исследователей полагают, что его комментарии могли быть фальсифицированы. К их числу относится отец Церкви Иероним, богослов Джон Джилл (Antipaedobaptism), д-р Фредерик Кромби, исследователи Скультегий (Medulla Patrum, часть 1.1.6.c.2, стр. 124) и Гуеций (Huetii Origeniana, 1.2. стр. 116, 1.3.c.1. стр. 233, стр. 253, 1.2.стр. 59, стр. 35, стр. 124). Д-р Кромби, переводчик произведений Оригена, в своем введении к практическим трудам Оригена, отмечает в его сочинении «О началах» следующие проблемы: «Труд дошел до нас в латинском переводе его почитателя Руфиния; но, сравнивая его с несколькими сохранившимися отрывками в греческом оригинале, мы видим, что Руфиний был виновен в изменении многих выражений Оригена, чтобы привести его учение по нескольким вопросам к большей гармонии с ортодоксальными взглядами того времени... Не может быть сомнения в том, что часто он допускал большие вольности в работе над сочинением автора... И настолько в этом все были уверены, что Иероним взялся за новый перевод труда... (Иероним) резко критикует Руфиния за недобросовестность как переводчика...» Принадлежали ли комментарии Оригену или нет, ясно, что в большей части христианского мира крещение верующих было нормой до конца четвертого столетия, чему свидетельствует пример отцов Церкви, которые не были крещены младенцами.
5. Prolegomena, Division 1, Nicene and Post-Nicene Fathers, series 2, vol. 7, p. 371-373.
6. Prolegomena: Life & Work of Chrysostom, chap. 2-3, Nicene & Post-Nicene Fathers
7. Prolegomena: Life of St. Basil, series 2, vol. 8, p. 9-14.
8. Life and Writings of Gregory of Nyssa. Prolegomena, chap. 1, Nicene & Post-Nicene Fathers
9. Prolegomena: Life of St. Ambrose, Nicene & Post-Nicene Fathers, p. 16.
10. Prolegomena: St. Augustine's Life and Work, Nicene & Post-Nicene Fathers, p. 13-15.
11. Prolegomena: Life of Jerome, series 2, vol. 6, p. 24-25
12. Prolegomena: On the Life and Works of Rufinus, Nicene & Post-Nicene Fathers, p. 835
13. Prolegomena, chap. 1, series 2, vol. 1, p. 13.
14. Aland, Kurt, Did the Early Church Baptize Infants?, p. 107, Philadelphia, Westminster Press, 1963, Library of Congress card number 63-8863)
15. Hassell, C.B. and Sylvester, History of the Church of God, chap. 11, p. 27 (Wilson, North Carolina, 1886). Online edition.

Миропомазание и конфирмация: обряд или реальность?

Еще одна область различий между протестантскими, католическими и православными верующими связана с вопросом о том, как христиане получают Святого Духа. Православная доктрина учит, что это происходит посредством обряда, называемого миропомазанием, и имеет место во время крещения в младенчестве. Католические и некоторые протестантские лидеры заявляют, что это происходит посредством обряда, называемого ими конфирмацией, и он совершается в возрасте примерно 12 лет.

Евангелические протестанты говорят, что Святой Дух не приходит посредством обряда или в каком-то конкретном возрасте, но Он приходит к верующим через веру, когда они готовы к этому.

Православная и католическая точка зрения

В Католической Церкви конфирмация, как правило, происходит в возрасте примерно 12 лет. Епископ обмакивает большой палец правой руки в святой елей и совершает крестное знамение на лбу ребенка со словами: «Прими знак дара Святого Духа». (Обращенные принимают таинство конфирмации, когда обращаются в веру).

В православных церквях младенцев помазывают святым елеем сразу после крещения для получения Святого Духа (католики также помазывают детей святым елеем во время крещения, но это не одно и то же, что конфирмация).

Православный епископ Уэр описывает миропомазание следующим образом: «Священник берет специальное масло, именуемое миром, и помазует определенные части тела ребенка, запечатлевая их знаком креста: сперва лоб, затем глаза, ноздри, рот и уши, потом грудь, руки и ноги. При помазывании он произносит: "Печать дара Духа Святого. Аминь". Ребенок, посредством крещения приобщенный ко Христу, теперь, в миропомазании, получает дар Духа и становится laikos (мирянином), полноправным членом народа (laos) Божьего. Миропомазание есть продолжение Пятидесятницы: тот же Дух, который видимым образом сошел на апостолов в огненных языках, ныне нисходит на новокрещеного невидимо, но не менее реально и действенно».(1)

В отличие от Католической Церкви, где конфирмация как правило совершается епископом, православное помазание елеем обычно выполняется священником, который использует елей, благословленный епископом.

И католическая и православная доктрины заявляют, что дары Святого Духа приходят посредством миропомазания или конфирмации. Православный богослов Иоанн Кармирис пишет: «Через миропомазание крещеные люди получают дары Святого Духа, вместе с силой, которая дает им способность совершенствовать их новое духовное состояние, в которое они вошли при крещении».(2) Католический Катехизис (1302) говорит: «...результатом Миропомазания является полнота изливания Святого Духа, как прежде она была дарована апостолам в день Пятидесятницы».

Православная Церковь придает большое значение обряду миропомазания, как утверждает православный богослов Сергей Булгаков: «...христиане... лишь по миропомазанию допускаются до участия в таинствах церковных. Миропомазание, при котором помазание миром совершается со словами "печать Дара Духа Святого", соответствует личной Пятидесятнице в жизни каждого христианина. В нем каждому подается дар Св. Духа, ему свойственный, возвращается слава, присущая душе и телу первозданного Адама и им утраченная при грехопадении (Рим. 3, 23), зачаток преобразования и воскресения».(3)

Православное учение о миропомазании и водном крещении строится на Евангелии от Иоанна (3:5), где Иисус сказал, что если мы не родимся от воды (крещение) и Духа (помазание), то не можем спастись. «Омовение возрождения, крещение, и обновление Святого Духа, миропомазание, образуют единство в нашем спасении, которое очевидно через весь Новый Завет. Иисус учил, что мы рождаемся свыше через «воду и Дух» (Ин. 3:5); Петр проповедовал спасение во Христе через «крещение» и принимает «дара Святого Духа» (Деян. 2:38). Теперь Павел призывает нас к бане водной и обновлению Святого Духа».(4)

Триденский Собор, который считается Католической Церковью непогрешимым, приговаривает к аду всех, кто отвергает таинство конфирмации. (5)

Протестантская точка зрения

Евангелические протестанты считают, что Святой Дух приходит через веру, которая зависит от каждого человека. Ни один младенец не может получить Святого Духа, так же как и человек, достигший определенного возраста, не может считаться вправе получить Святого Духа. В Послании к Галатам (3:2) апостол Павел говорит: «Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Следовательно, вера является ключом к получению Святого Духа. Мы не можем обрести Его, если будем делать добрые дела или просто достигнем двенадцатилетнего возраста. В Деяниях (2:38) апостол Петр говорил о «даре Святого Духа». Это дар, который невозможно заслужить.

Во-вторых, протестанты не находят в Библии цитаты, где описывались бы случаи миропомазания или конфирмации.

В-третьих, в Евангелии от Луки (11:10,13) Иисус сказал, что дар Святого Духа приходит, когда мы ищем и просим. В обряде миропомазания, особенно младенцев, невозможны ни поиск, ни прошение, поскольку они не умеют говорить и вообще не понимают смысла этого обряда. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят... тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Апостолы получили дар Святого Духа по прошествии десяти дней исканий в горнице (Деян. 1-2).

В-четвертых, помазание называется личной Пятидесятницей, согласно определению православного

богослова Александра Шмемана (6) и Католического Катехизиса (1288, 1232). Тем не менее многие протестанты считают, что этот обряд имеет мало общего с днем Пятидесятницы или с тем, как получали Святого Духа первые христиане (Деян. 2:1-5, 10:45-46, 19:1-7).

В-пятых, протестанты отмечают, что в Писании дар Святого Духа следует за покаянием. Но этого нет в обряде миропомазания, поскольку младенец не осознает смысла происходящего.

Аналогичным образом, когда католики проходят конфирмацию в группах, часто бывает так, что многие не

каются искренне, а лишь совершают обряд в угоду своим родителям.

Апостол Петр изложил следующие условия для получения дара Святого Духа: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

В-шестых, протестанты верят, что Евангелие от Иоанна (3:5) (рождение от Духа) не имеет в виду дар Святого Духа или крещение Святым Духом, но исключительно духовное рождение в противоположность физическому рождению (для подробного исследования Иоанна (3:5) см. главу о водном крещении).

1. Ware, Timothy, *The Orthodox Church*, 278-79
2. Karmiris, John, p. 25, "Concerning the Sacraments." Chapter in *Eastern Orthodox Theology: A Contemporary Reader*, edited by Daniel B. Clendenin. Grand Rapids: Baker, 1995.
3. Bulgakov, Sergius, *The Orthodox Church*, p. 113, as cited in *Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University*
4. *Orthodox Study Bible commentary on Titus 3:5*.
5. «Если кто скажет, что конфирмация тех, кто был крещен, это пустая церемония, а не истинное и надлежащее таинство; или что издревле оно было не более чем неким катехизисом, посредством которого те, кто приближался к периоду юности, давали отчет в своей вере на виду у Церкви; да будет он осужден» (О Конфирмации, Канон 1, Седьмая сессия).
6. Fairbairn, *Eastern Orthodoxy through Western Eyes*, p. 87

Исихазм: *интроспекция или путь к Богу?*

Исихазм, как и обожение, это одна из уникальных доктрин Восточного Православия. У протестантов и католиков нет аналогичного учения. По сути исихазм является формой медитации и молитвы, используемой в основном монахами. Таким путем они надеются увидеть внутренний свет и достичь Бога своим сердцем, а не умом. *Nesychia* - это греческое слово, которое означает «внутренний покой».

История исихазма

Это движение зародилось в годы упадка Византийской империи. Частично оно строилось на учениях Преподобного Симеона Нового Богослова, который призывал верующих переживать Бога, созерцая «Свет, который преображает в свет тех, кого освещает; Свет, который несотворенный и невидимый, без начала и без материи, но он является качеством благодати, которой Бог являет Себя».

Святой Климак, из Православного монастыря на горе Синай, развил эту идею дальше и наставлял верующих в том, как видеть свет с помощью дыхательных упражнений, медитации и духовного учителя.

Все это было усовершенствовано монахом из Афона, который учил, что ищущий «должен сидеть в углу своей кельи и наклоняться вперед, пока его подбородок почти что не достанет до пупка, в поиске своего сердца, откуда должны проистекать его молитвы, а не из его ума.

Это средство познания и участия в Боге путем созерцания того же света, который видели апостолы Христа во время преображения Христа на горе Фавор недалеко от Иерусалима, стало основной характеристикой исихазма. Молитва Сердца, или Молитва Иисуса, как постоянное повторение слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», совершаемая в такт размеренному дыханию и так усвоенная, стала еще одной отличительной чертой истинного исихаста».(1)

Католическая Энциклопедия говорит, что исихаст должен держать свое тело «неподвижным долгое время, подбородок прижат к груди, дыхание задержано, глаза закрыты и так далее. Затем в должное время монах начинает видеть чудесный свет».

Несмотря на критику крайностей у «смотрящих в пупок» со стороны некоторых православных, движение исихазма распространилось в православных странах и сегодня переживает новый подъем. Собрание трудов, которые играют значительную роль для приверженцев исихазма, было составлено в 1782 г. одним монахом и носит название Филокалия. Оно по сей день используется последователями этого учения. В четырнадцатом веке движение исихазма подверглось жесткой критике со стороны православных собратьев, которые называли эту систему суеверной, абсурдной и

богохульной, поскольку она утверждала, что люди могут видеть несотворенный свет Божий.

Конфликт продолжался в течение двадцати лет, и для его разрешения в период с 1341 по 1351 гг. потребовалось созвать шесть церковных синодов. Первый из них вынес решение в поддержку исихазма, третий против него, четвертый за него, пятый против и шестой снова в поддержку исихазма.

Монах по имени Григорий Палама, отстаивавший Исихазм во время тех споров, был причислен Православной Церковью к лику святых. В его честь два раза в год отмечается праздник.

Протестантская позиция по отношению к исихазму

У протестантов в общем существует несколько доводов против Исихазма. Особую озабоченность вызывают у них несколько вопросов.

Во-первых, Исихазм не имеет библейского обоснования - нет библейской цитаты, которая велела бы христианам искать свет Божий или использовать исихастские упражнения.

Во-вторых, протестанты опровергают утверждение исихазма о том, что видеть несотворенный свет - это главная цель каждого человека. Иисус говорил, что величайшая заповедь для человека - любить Бога, а вторая - любить ближнего, как самого себя (Лк. 10:27).

В-третьих, Исихазм является относительно новым учением, признанным в Православии спустя 1300 лет после апостолов. Оно так и не было принято ни Католичеством, ни Протестантством. Два православных синода даже назвали исихазм заблуждением.

В-четвертых, многие часы, проведенные в эгоцентричных исихастских упражнениях, крадут силы у церкви, которая могла бы потратить это время на служение людям и принести пользу. Исихазм, как и монастицизм, призывает к отделению от мира, тогда как пример Иисуса и апостолов показывает, что мы должны выступать свидетелями истины для мира и служить Богу и человеку.

В-пятых, постоянное повторение молитвы исихазма противоречит наставлениям Иисуса в Евангелии от Матфея (6:7) не повторять одни и те же молитвы: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны».

В-шестых, стремление достичь Бога путем дыхательных упражнений и самоотречения пусть и достойна восхищения, все же она противоречит обеспеченному для нас свободному доступу к Богу через Кровь Иисуса, как говорится в Послании к Евреям: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших... Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати...» (4:15-16).

1. Clark, Victoria, *Why Angels Fall*, p. 36, New York: St. Martin's Press, 2000

Спасение: как попасть на небеса?

В Новом Завете мы четыре раза находим один и тот же вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» (Мк. 10:17, Лк. 10:25, Лк. 18:18, Деян. 16:30).

К сожалению, даже спустя 2000 лет среди христиан по-прежнему существуют различные ответы на этот вопрос. Как же попасть на небо? Нужно ли совершать для этого какие-то обряды? Можно ли быть уверенным в том, что попадешь на небо?

Бесспорно, эти вопросы очень важны. Если некоторые обряды необходимы для того, чтобы попасть на небо, то нам следует знать о них. Но если они не обязательны, тогда давайте избавимся от ненужных волнений и законничества.

Например, верование в то, что эти обряды необходимы, объясняет, почему родители крестят новорожденных детей, в то время как большинство из них с удовольствием остались бы с ними дома..

Иногда бывает трудно найти ответы по причине множества противоречивых утверждений или недостатка информации. Например, православный епископ Тимофей Уэр пишет: «Православная Церковь никогда формально не принимала никакой конкретной теории искупления».(1)

Учитывая вышесказанное, мы рассмотрим различия в вопросе спасения (сотеариология) между тремя ветвями Христианства. Далее следует объяснение католического и православного взгляда, а также изложение протестантской точки зрения.

Прежде всего, следует заметить, что любое краткое пояснение различий непременно окажется неточным. Тем не менее, чтобы помочь прояснить эти вопросы, ниже следует краткое изложение основных различий.(2)

1. Католическое и православное учение говорит, что некоторые дела (обряды или таинства) необходимы для спасения. Протестанты говорят, что требуется лишь искренняя вера.

2. Католическое и православное учение подчеркивает процесс спасения. Протестанты делают ударение на спасении как однократном событии.

3. Католическая и православная доктрина мало говорит об уверенности в спасении или вовсе не делает этого. Протестанты учат, что человек может быть уверен в спасении.

4. Православное учение, и в некоторой степени католическое, часто рассматривает оправдание и освящение как одно и то же. В результате очень мало говорится об оправдании. Протестанты рассматривают эти явления отдельно друг от друга и делают сильное ударение на оправдании.

5. Католическая и православная доктрина утверждает, что для спасения может требоваться что-либо еще, например членство в церкви, использование икон, священники, приношения и молитвы за умерших. Протестанты не считают, что это обязательно для спасения.

1) Православная/католическая взгляд: веры недостаточно

Как упоминалось ранее, католическое и православное учение говорит, что одной только веры недостаточно, чтобы спастись, и при этом опирается на Послание Иакова: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? ...видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только... вера без дел мертва» (2:14-26).

Католический Тридентский Собор осуждает тех, кто говорит, что только вера оправдывает нас перед Богом: «Если кто говорит ... что только по вере мы оправдываемся: да будет анафема».(3) Формула для анафемы, используемая Католической Церковью, звучит на английском языке так: «Мы осуждаем его на вечный огонь с Сатаной, его демонами и всеми нечестивцами до тех пор, пока он не совершит покаяние и не удовлетворит требования Церкви». Православный епископ Тимофей Уэр говорит, что нас спасает вера и таинства: «Наше спасение основывается в первую очередь на крещении и евхаристии (причащении). В него также включено таинство исповеди».(4)

Православные и католические лидеры учат, что эти таинства, или обряды, изменяют человека или способствуют его спасению. И те и другие заявляют, что без них невозможно спастись.

«Церковь утверждает, что таинства Нового Завета необходимы для спасения верующих» (Катехизис, 1129). Православный богослов Иоанн Мейендорф пишет: «Эти таинства... искупают человека от греха и смерти и наделяют его славой бессмертия».(5)

Католическая и Православная церкви соблюдают семь таинств, хотя они несколько отличаются друг от друга. Католические таинства:

- Крещение
- Конфирмация /миропомазание
- Причащение (Евхаристия)
- Покаяние (епитимья)
- Священство (рукоположение)
- Брак

• Елеосвящение (совершается над больными, ранее называлось последними обрядами)

Православное таинство миропомазания совпадает с католическим, с одним лишь исключением - миропомазание заменяет собой конфирмацию. Миропомазание (помазание елеем для получения Святого Духа) имеет место во время крещения в младенчестве, после того как младенцу дали причаститься. Католики обычно не предлагают причастия, пока человеку не исполнилось 7 лет (см. главу о причастии и миропомазании/конфирмации).

Эти таинства, в особенности крещение, причащение и исповедь, даруют спасение: «...человека... вводят в новую жизнь через участие в крещении, миропомазании и святом причастии».(6)

Несмотря на то что Католическая Церковь утверждает, что таинства и крещение «необходимы для спасения» (Катехизис, 1277), она также говорит, что в исключительных случаях человек может спастись без крещения: «Те, кто подвергается смерти за веру,

катехумены и все, кто под влиянием благодати, не зная Церкви, искренне ищет Бога и старается исполнять Его волю, могут быть спасены, даже если они не получили Крещения» (Катехизис, 1281, 1258, 1259). Если человек сознательно отказывается от крещения, то он не будет спасен (1257).

Протестантская взгляд: вера достаточно

Протестанты признают Библию как наивысший источник вероучения, поэтому следует принимать слова Иакова (2:24) в буквальном смысле: веры недостаточно, чтобы спастись, и мы должны иметь еще и дела. Именно такое впечатление создается при чтении этого стиха.

Но на самом деле Иаков не противоречит многим другим стихам, которые показывают, что спасаются только верой (см. далее в этой главе). Протестанты говорят, что этот стих не поддерживает католическую и православную позицию, согласно которой спасают вера и таинства. Иаков обращается к людям, которые произносят пустые религиозные фразы о вере, но не изменили своей жизни - они не покаяться. Он называет это мертвой верой (Иак. 2:17).

Тема Послания Иакова (2:14-26), как отмечает Джеймс Маккарти, «это такой вид веры, которая спасает... Этот отрывок говорит о живой вере в противоположность мертвой вере. Он о вере, которая доказывается добрыми делами. Иаков бросает вызов: «Покажи мне твою веру» (Иак. 2:18), так же как показал ее Авраам» (14). Настоящая вера и упование на Христа предполагают, что человек поступает соответственно - он демонстрирует свою веру делами. Дела не спасают нас, но лишь показывают, что наша вера настоящая.

Заметьте, что Авраам был признан Богом праведным еще за двадцать лет до того, как он принес своего сына Исаака в жертву послушания Богу. «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6). По прошествии множества лет его поступок послушания Богу стал подтверждением искренности его веры, но не оправдал его. Он уже был оправдан, прощен и принят Богом.

Взгляд на таинства

Большинство протестантских церквей также придерживаются определенного взгляда на обрядовые таинства, который кардинально отличается от православных и католиков. Во-первых, евангелические протестанты соблюдают только два обряда - крещение и причастие, в отличие от семи таинств православных и католиков. Во-вторых, они не верят в то, что эти обряды меняют людей. Они являются символическими и отображают внутреннее изменение.

Например, Иоанн Креститель, встретившись с группой религиозных лидеров, которые хотели принять крещение, отказал им, потому что те не раскаялись. «...Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3:7-8). Иными словами, он считал, что одного только ритуала недостаточно. Эти люди не покаяться, поэтому крещение было для них бесполезным.

Это противоречит православной и католической точке зрения, согласно которой таинство крещения дарует прощение грехов (см. главу о крещении).

Математическое сравнение

Протестанты: Вера = спасение + дела

Католики и православные: Вера + дела = спасение

Протестантская позиция заключается в том, что искренняя вера и упование на Христа ведут к покаянию, спасению и добрым делам. Добрые дела не приводят нас к спасению, но являются результатом изменения, совершенного Святым Духом: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17). Католические и православные лидеры говорят, что вера и добрые дела ведут к покаянию, тем самым ставят дела на другую половину равенства. В поддержку этого они ссылаются на Послание Иакова: «Вера без дел мертва» (2:26).

Бесполезность таинств (таких как исповедь), отправляемых неискренним людям, показана в Евангелии от Марка (7:6), где Иисус цитирует пророка Исаию: «...так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим читает Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (Ис. 29:13).

Повторяемые молитвы, которые неискренни, не имеют действия. Иисус сказал: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Мф. 6:7).

Протестанты считают, что обряды и таинства не способны спасти нас, так же как ветхозаветный обряд обрезания сам по себе не мог никого спасти: «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих» (1 Кор. 7:19). «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6).

Позиция по отношению к вере и делам

Протестанты, католики и православные разделяют мнение о том, что если человек говорит, будто имеет веру, но не подкрепляет ее делами, то он не спасен. Если мы действительно спасены, наша вера должна проявляться в поступках (делах). Тем не менее протестанты считают, что если ради спасения нам нужно совершать какие-то дела, то наше спасение становится отчасти нашей заслугой и не зависит всецело от Бога. Поэтому мы до последнего вздоха не можем быть уверены в том, что спасены, и даже в тот момент мы бы сомневались в этом. Какой человек может знать наверняка, что его дел достаточно, чтобы спастись? Знать это может только Бог.

Например, Император Константин, который, по всей видимости, всю свою жизнь был верующим, ждал до последних минут, чтобы креститься перед самой смертью, поскольку верил, что обряд крещения омывает грехи (обряд - духовное возрождение при крещении), и хотел быть уверен в том, что все его грехи будут омыты. (15) Он не верил в то, что для спасения достаточно одной только веры.

Многие места Писания показывают, что спасение приходит только верой. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5:4). «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3:24).

«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» (Гал. 3:11).

«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24).

«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28).

«А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5).

«Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости...» (Тит. 3:5).

«...Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16).

«Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати...» (2 Тим. 1:9). «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).

Протестанты верят, что невозможно обрести спасение, смешивая дела и благодать. Они опираются на Послание к Римлянам: «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью...» (11:6).

Павел говорит, что необходимо либо одно, либо другое - а не то и другое сразу. Послание к Римлянам (1:17) говорит, что мы спасаемся только верой: «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «праведный верою жив будет»...»

Это также показано в Книге Левит (23:28-32), где описывается день очищения (или оправдания). Примечательно, что в этот день возбранялось работать: «Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего». В этих пяти стихах израильтянам пять раз заповедуется не делать в этот день никакой работы. Тот, кто будет работать, истребится Самим Богом. Нельзя было смешивать работу и оправдание.

Смешивание дел и веры для обретения спасения запрещается несколькими местами Писания.

Например, Левит (19:19) возбраняет носить «одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна» (sha'atnez). Полный Конкорданс Стронга (Strong's Exhaustive Concordance) определяет ее как «грубую шерстяную ткань, т.е. материю из льна и шерсти, которую прочесали и спряли, - одежда смешанного типа, из льна и шерсти».

Но какое это имеет значение? Почему это запрещается? Лен - это растение, а шерсть, конечно же, стригут с овец. Таким образом, эта запрещенная ткань состоит из растительного и животного материала. Хотя это всего лишь гипотеза, возможно, существует связь между этим необычным местом Писания и Адамом и Евой, Каином и Авелем, верой и делами.

Например, Адам и Ева трудились, чтобы одеться фиговыми листьями (растения), но те были отвергнуты Богом, Который даром одел их в мех (что, очевидно, стало возможным посредством убийства животных).

В Писании одежда представляет праведность: «...виссон же есть праведность святых» (Откр. 19:8), (см. также Пс. 131:9,

Ис. 61:10, 64:6). Аналогия здесь заключается в том, что невозможно собственным трудом обрести праведность Божью. Бог дарует ее нам, когда мы каемся и веруем в Христа.

Хорошей иллюстрацией этом служит пример Каина, который собственным потом (дела) добыл растения для жертвоприношения Богу, которое было Им отвергнуто. Бог принял кровавую жертву животных, которую принес Авель и ради которой он не трудился (благодать).

Пастухи не пашут и не рыхлят землю под жарким солнцем. Они сидят в тени и наблюдают, как стадо умножается само по себе. Это еще одна иллюстрация человеческих дел (представленных овощами Каина), неприемлемых для Бога, и бесплатного дара, который угоден Ему.

Итак, запрет смешивать лен с шерстью является, вероятнее всего, символическим запретом смешивать благодать с делами.

Аналогичным образом Авраам и Сара решили собственными силами получить наследника с помощью рабыни (Агарь). Их усилия были отвергнуты Богом, и Он предпочел сына свободной женщины (Сара), который появился у нее по вере в Него. Итак, мы снова видим человеческие усилия и труды, отвергнутые ради дара благодати, получаемого верой. Это показано далее:

<u>Дела</u>	<u>Вера</u>
Фиговые листья	мех (<i>от Бога</i>)
Каин (<i>трудился над растениями</i>)	Авель (<i>отдыхал, присматривая за овцами</i>)
Агарь (<i>рабский труд</i>)	Сара (<i>свободная женщина</i>)
Лен (<i>тяжелый труд</i>)	Шерсть (<i>без труда</i>)

Слова Послания к Галатам (4:30) созвучны этой мысли: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Обратите внимание на следующие моменты:

1. Говорится «изгони рабу». Это сильные слова, не допускающие компромисса. Мы должны избавиться от упования на собственные дела - изгнать его, как поступили с рабыней.

2. Слова «не будет» означают, что этого не будет ни в чистилище, ни когда-либо в будущем.

3. Обратите внимание на слово «вместе». Дела не играют даже самой малой роли в нашем спасении. Они не участвуют в этом вовсе. Спасение - это не «дела плюс вера» или «вера плюс немного дел». Это только вера, демонстрируемая нашими делами.

Исаия (64:6) подтверждает позицию протестантов: «...вся праведность наша - как запачканная одежда». Наших добрых дел недостаточно.

Какая же тогда польза от добрых дел?

Какая же в таком случае роль у добрых дел? Добрые дела являются результатом нашего спасения и подтверждают, что наша вера настоящая. Но эти дела не спасают нас - они просто показывают, что мы спасены. Так выхлопная труба показывает, что бензин есть, хотя сама не обеспечивает нас бензином.

Настоящая «спасающая» вера приводит к спасению и добрым делам. Нужно лишь посмотреть на дела, чтобы узнать, на самом ли деле спасен человек. Например, если в

доме есть электричество, нужно только удостовериться в том, что лампы включены. Сами лампы не дают электричества – они лишь показывают, что оно есть. Добрые дела не приносят спасения, но они доказывают, что оно есть.

Тем не менее польза обрядов или таинств для многих людей заключается в том, что они могут указать на какой-нибудь обряд (например, крещение) и сказать, что именно тогда они были спасены.

Если же обряд на самом деле не спасает нас, то в какой именно момент мы спасаемся? Протестанты считают, что мы спасаемся, когда каемся и начинаем верить Богу относительно нашего спасения. В это мгновение мы крестимся Святым Духом в Христа сверхъестественно, как говорится в Первом послании к Коринфянам: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи и Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (12:13).

Крещение, совершаемое Святым Духом, в Тело Христа при спасении – это «одно крещение», описанное в Послании к Ефесянам (4:5).

(Примечание: нельзя путать его с крещением Духом Святым, совершаемым Христом («Он будет крестить вас Духом Святым», Мф.3:11), или символическим крещением в воде, совершаемым служителем.)

2) Православная/католическая взгляд: спасение – это процесс

Католическая и православная доктрина подчеркивает процесс спасения, тогда как протестантское учение говорит о спасении как о событии, имевшем место тогда, когда мы были прощены (оправдание), за ним следует процесс становления святым (освящение).

Православный епископ Тимофей Уэр говорит: «Наше спасение – это процесс... а не однократное событие... Я не могу говорить так, словно его успешное завершение уже обеспечено наверняка, и по этой причине я предпочитаю отвечать не словами «Я спасен», а словами «Я спасаюсь»». (7) Католическая доктрина также указывает на это, говоря о крещении как о начале процесса: «Вера, требуемая для Крещения, несовершенна и незрела, она только начало, которое призвано развиваться... Приготовление к Крещению ставит человека только на пороге новой жизни» (Катехизис, 1253, 1254).

Как в католических, так и православных трудах концепция спасения как процесса, как правило, в большей степени предполагается, чем утверждается доктринально. Это может объясняться тем, что спасение как процесс естественно следует за крещением младенца – если младенец уже прощен и оправдан перед Богом посредством крещения, то теперь остается только процесс освящения.

Спасение как событие рассматривается редко, поскольку большинство людей полагаются на крещение и другие таинства, благодаря которым Бог должен принять их. Большинство из тех, кто был крещен в младенчестве, не могут назвать определенный день (событие), когда они приняли решение следовать за Христом. Это возможно только в том случае, если позднее в жизни они приняли осознанное решение покаяться.

Протестантский взгляд: спасение -- это событие и процесс

Протестанты говорят, что наше прощение (оправдание) – это событие, которое имеет место во время покаяния, а процесс становления более святым (освящение) – это процесс, который продолжается всю жизнь.

Если сравнить с католической и православными религиями, то в них событие или "момент принятия решения" отсутствует, поскольку считается, что это событие имеет место в момент крещения ребенка.

В переводе с греческого языка слово «metanoia» означает буквально «решение». В Греческо-английском словаре под редакцией Тайера данный термин переводится, как. « передумать, изменить принятое ранее решение, связанное с определенной целью или с чем-то уже осуществленным».

Поэтому человек, который кается, это тот, кто принимает решение следовать за Христом, и поэтому такие люди, чаще всего с уверенностью могут определить тот день и час, когда произошло данное событие и как оно изменило их жизнь.

Такой пример нам приводит Библия из жизни апостола Павла (Савла), бывшего когда-то жестоким гонителем церкви, а спустя всего несколько дней после своего обращения превратившегося в смиренного служителя Христа. (Деяния 9:1-20). «Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа... Он поднялся и был крещен... Начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.»

Библия приводит еще не один пример спасения как события в жизни людей, например, продажного мытаря Закхея (Луки 19: 1-10). трех тысяч человек, покаявшихся в день Пятидесятницы (Деяния 2:37-42), а также семейства Лидии (Деяния 16: 14-15) и т.д. О решении следовать за Христом и о происходящих в результате этого переменях в жизни человека мы читаем в 1 Коринфянам 6:9 « Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? ... И такими были некоторые из вас, но омылись, но осыятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».

По мнению евангельских протестантов, отсутствие момента "принятия решения" в жизни верующего может привести к тому, что такой человек ошибочно полагает, что его отношения с Богом правильные, когда на самом деле это не так.

Отправление таинств тем людям, которые никогда не принимали решения о том, что Иисус является для них Господом, может породить в них ложную уверенность в своем спасении. Такая практика не побуждает человека принимать жизненно важное решение следовать за Христом.. Возможно, одной из причин существующего конфликта в данном вопросе является то, что в Писании спасение употребляется в трех грамматических временах. — прошедшем, настоящем и будущем. Это показывает, что спасение – это завершённое действие (оправдание, прошедшее время), продолжающийся процесс (освящение, настоящее время) и будущее событие (воскресение). *(Курсив автора.)*

Будущее время (воскресение):

«...Претерпевший же до конца *спасется*» (Мф. 10:22, курсив автора).

«Кто будет веровать и креститься, спасен *будет...*» (Мк. 16:16).

«Я емь дверь; кто войдет Мною, тот *спасется...*» (Ин. 10:9).

«И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21).

«Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 11:14).

«Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). (Обратите внимание, что это место Писания указывает на два времени: уже оправданы, но еще не спасены).

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9).

«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8).

Настоящее время (освящение - становление святым):

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия» (1 Кор. 1:18).

«Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам...» (1 Кор. 15:2).

«Ибо мы - Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих» (2 Кор. 2:15).

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

«Достигая наконец верую вашей спасения душ» (1 Петр. 1:9).

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47).

Прошедшее время (оправдание - прощение)

«Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» (Лк. 19:9).

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5).

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). (Примечание: этот стих содержит как настоящее время («имеет»), так и прошедшее («перешел»)).

3) Православная/католическая взгляд: нет уверенности в спасении

Католическая Церковь утверждает, что «никто, кроме „претерпевших до конца” (Мф 10, 22; 24, 13), не получит жизни вечной» (Катехизис, 162).

Православный епископ Тимофей Уэр в ответ на вопрос об уверенности в спасении написал следующее: «Дважды в моей жизни, однажды в автобусе и однажды в вагоне поезда, меня спрашивал незнакомый человек: «Вы спасены?» Как мы должны отвечать на этот вопрос? Со своей стороны, я колеблюсь отвечать категорично: «Да, я спасен». ...Предостережение, сделанное языческим Солоном, так же применимо и к христианскому контексту: «Не называй никого блаженным, пока он не умрет».

Только «претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10:22, 24:13)».(1)

Ключом к пониманию православной позиции является учение теосис, или обожение. Православные определяют это как процесс становления святым или подобным Богу (см. главу «Обожение»). Более сильное ударение ставится на процессе спасения, а не на событии; в результате невозможно бывает сказать, спасен ли человек, поскольку это процесс длиною в жизнь.

Возможно, из-за ударения на спасении как процессе православная доктрина (в меньшей степени католическая доктрина) имеет тенденцию не говорить об уверенности в спасении до конца земной жизни. Протестанты же, поскольку для них спасение зависит только от Христа, подчеркивают, что человек может быть уверен в том, что попадет на небо, до тех пор пока продолжает жить в покаянии и вере.

Протестантский взгляд: уверены в спасении

Протестанты считают, что мы можем быть уверены в спасении еще до смерти, поскольку оно не зависит от наших добрых дел, о которых Библия говорит как о грязной одежде (Ис. 64:6). Оно основывается на вере в добрые дела Иисуса Христа, Который жил без греха и отдал Себя за нас. Наше спасение совершено, пока мы веруем в Него, потому что Он, умирая, сказал: «Свершилось».

Согласно Греческо-Английскому Лексикону Тейера (*Thayer's Greek-English Lexicon*), это слово «свершилось» (*teleo*) - прошедшее время глагола, который означает «подвести к концу, завершить, исполнить, совершить последнее действие, которое завершает процесс, и заплатить». Это слово употребляется в случае полной выплаты долга.

Иисус уверяет нас в нашем спасении, говоря: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое верующий в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24). Те, кто верует в Него, как говорит Иисус, ИМЕЮТ жизнь вечную. Они убеждены в этом и не должны в том сомневаться, если не отвернулись, не отпали от Господа (Евреям 6:4-6, Римлянам 11: 22).

Апостол Иоанн также уверяет нас в нашем спасении : « Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13).

Апостол Павел был уверен в собственном спасении. Вот , что он говорил: «Имею желание разрешиться (т.е. умереть) и быть со Христом» (2 Филиппийцам 1:23). Не будь он уверен в своем спасении, он написал бы что-нибудь, вроде: «я надеюсь, что буду со Христом, когда умру.»

4) Православная/католическая взгляд: оправдание в сочетании с освящением

Православное богословие учит, что оправдание (прощение) и освящение (становление святым) - это один и тот же процесс, который называется обожением (см. главу «Обожение»). Епископ Уэр говорит: «Когда мы, православные, говорим о спасении, мы не подразумеваем никаких кардинальных различий между оправданием и

освящением. Действительно, православные обычно мало что могут сказать об оправдании как об отдельном предмете... Православие связывает освящение и оправдание друг с другом, как это делает Святой Павел в Первом послании к Коринфянам (6:11): "...но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа..."».(8)

Католическое учение, хотя его позиция не изложена так твердо, как в Православии, также объединяет оправдание (прощение грехов) с освящением (становлением святым): «Оправдание, стало быть, означает не только отпущение грехов, но также освящение и обновление внутреннего человека» (Катехизис, 1989).

Протестантский взгляд: оправдание и освящение – это два отдельных процесса.

Протестантское богословие изначально рассматривает «оправдание» и «освящение» отдельно. Если их не рассматривать отдельно, то, как утверждают протестанты, верующий будет придерживаться ошибочного мнения, что оправдание (прощение) необходимо заработать таким же образом, как и освящение (достижение святости).

Также, как и для того, чтобы освящаться (быть более святыми) нужно что-то делать (работать).

В Ветхом и Новом Завете слово «освящение» чаще всего означает «отделение» или «посвящение». Все христиане отделены служить Господу. Это событие отделения происходит в момент нашего оправдания (прощения).

Следовательно, мы понимаем, почему этот термин путают с оправданием. Но оправдание имеет два основных значения: одно – это отделение верующего или предмета для служения Господу, и другое – процесс становления более святым. Именно второе значение этого слова имеют в виду Протестанты, когда говоря об освящении.

Лучше всего процесс освящения отражен в следующих стихах:

«Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа.» (1 Фессалоникийцам 5:23).

«Итак, возлюбленные. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святую в страхе Божиим» (2 Коринфянам 7: 1). «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» (1 Фессалоникийцам 4:3).

Здесь апостол Павел призывает верующих стремиться быть святыми и освященными. потому что это, очевидно, для них еще не типично.

В противопоставление, мы «получаем оправдание даром по благодати» (Римлянам 3:24).

Известный богослов Дж.К. Райл замечает: «В оправдании нет места нашим делам. Единственное необходимое «дело» - это простая вера. В освящении же наши дела имеют огромное значение. И Бог велит нам бороться, бодрствовать и молиться, прилагать усилия, трудиться. Оправдание – это законченный завершённый труд, человек оправдан совершенно в момент уверования. Только относительно неполное освящение может быть достигнуто верующим, так как совершенное освящение наступает только тогда, когда человек попадет на Небеса. Оправдание не предполагает никакого роста или

возрастания. В тот момент, когда человек верою принимает Христа, он оправдан в такой же степени, в какой он будет оправдан в вечности. Освящение – это в большой степени непрерывная работа и предполагает постоянный рост и увеличение в течение всей жизни человека.. 16

Что касается того, что некоторые люди используют 1 Коринфянам 6:11 для доказательства того, что оправдание и освящение – это одно и то же... то протестанты отмечают, что определение освящения здесь имеет отношение к отделению верующего для Бога и не означает, что все верующие святы в совершенстве. Ясно любому, что мы таковыми не являемся.

Кроме того, читая стих в контексте, мы видим, что апостол Павел старается убедить коринфян, что им достаёт святости, чтобы решать проблемы закона, не обращаясь в суд. Он этими словами напоминает им, что они уже очистились.. отделились(освятились, по-гречески *hagiasmos*) и оправдались перед Богом. Здесь он, очевидно, имеет в виду чувство освященности в смысле отделения, а не в смысле попыток достижения святости. В словаре греческого языка под редакцией Стронга слово освящение определено как святость, а также как посвящение или отделение для служения Господу. В этом смысле все христиане уже освящены (посвящены), отделены для служения Господу. Поэтому 1 Коринфянам 6:11 не смешивает процесс освящения и оправдания, а подчеркивает то, что все верующие отделены для Христа.

5) другие факторы, влияющие на спасение

1.Православная и католическая точка зрения:

Человек должен быть членом либо Католической, либо Православной Церкви.

В официальной папской булле говорится: «Настоятельное слово нашей веры побуждает нас верить в единую, святую, католическую и в то же время апостолическую церковь и придерживаться этой веры; и мы твердо верим в это и признаем, что вне этого нет Спасения, нет покаяния ... В ней один Господь, одна вера, одно крещение» (Папа Бонифаций VIII, "Unum Sanctam" 1302).

Католический Катехизис говорит: ««Единственная Церковь Христова (...) та, которую наш Спаситель... поручил пасти Петру (...). Эта Церковь... пребывает в (subsistit in) Католической Церкви... Ибо только через Католическую [Кафолическую] Церковь Христову, которая есть общее для всех орудие ко спасению, можно получить всю полноту средств для спасения...» (Катехизис, 816).

«...Эта странствующая Церковь необходима для спасения.... Поэтому не могут спастись те люди, которые, зная о том, что кафолическая Церковь, основанная Богом через Иисуса Христа, необходима, всё же не желают войти в неё или оставаться в ней».(11) (Тем не менее это, кажется, противоречит следующему утверждению Катехизиса (818), заявляющем, что не католики тоже могут спастись: «... оправданные верою, полученной при Крещении, объединенные с Христом, они по праву носят имя христиан, и сыны Католической Церкви справедливо признают их братьями в Господе».)

Епископ Уэр не разделяет католическую точку зрения и пишет: «Православная Церковь во всем смирении считает себя «единственной, святой, Кафолической (вселенской) и

Апостольской Церковью», о которой говорит Символ веры... Многие люди могут быть членами Церкви, но не являются таковыми видимым образом; невидимые узы могут существовать независимо от внешнего разделения... Но в Православной Церкви существует также более строгая группа, которая считает, что, поскольку Православие и есть Церковь, всякий, кто не является православным, не может быть членом Церкви».(9)

Православный Архимандрит Амвросий соглашается с этим: «Господь не основал много церквей. Он основал только одну Церковь, только одну веру. И эти 22000 сект не были основаны Богом, но людьми, а именно - человеческими странниками. Это не церкви, а объединения людей. Там нет спасения, нет полноты благодати, только благодать призыва к спасению, которая существует везде... Мы должны сохранить веру Православия. Только в ней есть спасение, потому что Церковь является столпом и утверждением истины».(10)

Протестантский взгляд:

Членство - это не условие спасения

Членство в человеческой церковной организации - это не условие спасения в глазах Бога.

Членство в Теле Христа определяется Богом, а не какой-либо организацией на земле. Разногласия по второстепенным доктринам не разделяют христиан в глазах Господа.

В Римлянам 14:1 сказано: «Немощного в вере воспринимайте без споров о мнениях». Мы видим, что существуют мнения, которые разделяют христиан доктринально.

Но мы все же должны принимать друг друга. В ранней церкви существовали разногласия по поводу обрезания (Деяния 11:2, 15:5, Галатам 2:12) и по поводу разных лидеров (1 Коринфянам 3:34) Тем не менее, все они назывались верующими. (см. главу «Церковь: может ли она быть разделенной?»)

2. Православная и католическая точка зрения:

Человек может быть спасен посредством молитв или денег

Католические и православные лидеры признают Апокрифы Писанием, а они учат, что деньги или молитвы за умерших могут спасти их.

«Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать» (Товит 12:9, см. также Товит 4:8-11, 14:10-11).

«Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи» (Сирах 3:30).

Православные церкви, так же как и католические, верят в то, что молитвы и добрые дела, сделанные за мертвых, даже если те находятся в аду или чистилище, могут способствовать их спасению: «Польза молитвы, как общественной, так и частной (домашней) о душах, находящихся даже в аду, описана в житиях святых и подвижников, в святоотеческих наставлениях».(12)

Католический Катехизис говорит о мертвых аналогичным образом: «Мы можем помочь им, среди прочего, обретая для них индульгенции, - так, чтобы они были освобождены от временной кары за свои грехи» (1479).

Католическая Церковь определяет индульгенцию как прощение наказания за грехи в чистилище («временная кара», см. главу о чистилище). Они могут быть приобретены у Католической Церкви путем «богоугодных дел покаяния и милости», таких как молитва за них или просьбы, чтобы священник упоминал их в литургии или мессе (Катехизис, 1478) (см. главу о молитве за умерших).

Протестантский взгляд

Ни молитвы, ни деньги не могут спасти

Ни молитвы, ни деньги не могут спасти людей, которые уже находятся в аду. (Протестанты не верят в чистилище и не признают Апокрифы Писанием.) Нет места Писания, которое указывало бы на молитву за умерших или жертвование денег за них. Библия осуждает тех, кто считает возможным купить духовные благословения (см. главы о молитве за умерших и чистилище).

3. Православная и католическая точка зрения

Можно получить прощение через священника

Это связано с таинством епитимьи, но включает верование в то, что священники имеют особую власть прощать грехи, которой нет у других. Некоторые заходят настолько далеко, что говорят о невозможности спасения без священника (см. главу о священниках).

Протестантский взгляд:

Никто не может прощать грехов, кроме Бога

Ни один человек на земле не может отпустить грехи другому. Библия говорит, что никто не может прощать грехов, кроме Бога. Господь говорит в Исаии 43:25 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну...» (см. главу «Священники»).

4. Православная и католическая точка зрения:

Человек должен почитать иконы

Это утверждение может шокировать некоторых православных или католиков, которые прежде не слышали ничего подобного. По правде говоря, это условие для спасения упоминается редко, если вообще упоминается, тем не менее оно является частью официального католического и православного учения. Оно произошло от Седьмого Вселенского собора (787 г.н.э.), который считается непогрешимым (см. главу о вселенских соборах). Этот собор заявил: «...Мы принимаем священные образы (иконы и статуи). Мы предаем анафеме всех, кто не делает этого».(13) (Анафема означает, что человек отрезан от Бога и пойдет в ад, если не покается).

Протестантский взгляд:

Человек не обязан почитать иконы

Человек не обязан почитать иконы или поклоняться им, чтобы спастись. (См. главы об иконах и семи вселенских соборах).

Интересно отметить, что хотя почитание икон является требованием Седьмого Вселенского Собора (который считается католическими и православными лидерами непогрешимым), все же православные и католические издания практически никогда не говорят об этом. Это показывает, что либо почитание икон не является

обязательным для спасения, либо церковные соборы подвержены ошибками, либо и то и другое. Для протестантов является очевидным недостаток признания этого учения среди православных и католиков. Если спасение зависит от использования икон, то следовало бы ожидать, чтобы этому однозначно обучали всех. Но тот факт, что этого не происходит, позволяет предположить, что католические и православные лидеры на деле сомневаются в этом учении, хотя официально признают его.

5. Католическая точка зрения

Человек должен подчиняться Папе

Католическая Церковь в официальной (непогрешимой) папской булле утверждает: «... что каждое человеческое творение находится в подчинении у Римского Понтифика, - мы постановляем это, четко определяем и провозглашаем обязательным для спасения» (*Unum Sanctam*, 1302, Бонифаций VIII).

Протестантский взгляд

Писание не говорит о Папе

Писание не говорит о том, что число спасенных ограничено лишь теми. Кто подчиняется Папе Римскому.

В Библии ведь нет такого места, которое утверждало бы Папу Римского. Данная доктрина (подчинение Папе для получения спасения) была официально провозглашена спустя 1300 лет после Христа. Поэтому она не могла быть предметом учения ранней церкви или апостолов. Это более позднее дополнение к католическому богословию.

1. Ware, Timothy, *How are we saved?*, p. 49

2. Еще одной отличительной чертой Православия является акцент на спасении как восстановлении отношений, разрушенных грехом. «Грех... должен рассматриваться в первую очередь в юридических терминах как нарушение морального кодекса... Это прежде всего утрата отношений» (Уэр, «Как мы спасаемся?», стр. 10). В Православии грех не рассматривается как оскорбление Бога, но только как утрата Божьей славы. «Согрешить – это, прежде всего, не попасть цель» (там же, стр. 8). Католическая и протестантская доктрина делают более сильное ударение на грехе как преступлении против Бога и спасении как искуплении грехов через смерть Христа. Протестанты согласны с тем, что спасение - это восстановление утраченных отношений с Богом, но они также считают, что Библия подчеркивает юридическую сторону спасения. В Послании к Колоссянам (2:14) говорится: «...истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». В Первом послании Иоанна (4:10) говорится: «...Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши». Первое послание Петра (3:18) иллюстрирует и примирение, и искупление: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных....»

3. «Декрет об оправдании», Канон 12, Шестая сессия

4. Ware, Timothy, *How are we saved?*, p. 79

5. Meyendorff, *Byzantine Theology*, p. 19, as cited in Biola report.

6. Ibid, 192-193

7. Ware, *How are we saved?* p. 6, 7, 14

8. Ibid, p. 66

9. Ware, *The Orthodox Church*, p. 315-317

10. Архимандрит Амвросий (Юрасов), «О вере и спасении», стр. 42

11. II Ватиканский Собор, «Догматическая конституция о Церкви»

12. Акафист, «У бога все живы», стр. 17

13. Декрет Седьмого Вселенского Собора, *Nicene/Post Nicene Fathers*, p. 1326-1327

14. *The Gospel According to Rome*, p. 50

15. *Ecclesiastical History of Theodoret*, Book 1, chap. 30, *Nicene & Post-Nicene Fathers*

Главой Церкви является Христос, а не человек. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.» (Ефессянам 1: 22, 23) Если Главой всего для церкви является Христос, то таковым не может быть Папа. Как писал сам Петр., именно Христос, а значит, не Папа, является Пастыреначальником и попечителем наших душ. (! Петра 2:24, 5:4) (*Более подробно читайте о Папе в главе «Другие различия»*)

В краткой форме протестантская позиция по отношению к спасению может быть выражена ответом апостола Петра на заданный ему вопрос. «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов...» (Деян. 2:38). В Евангелии от Марка (16:16) Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет».

В Послании к Ефессянам апостол Павел написал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (2:8-9).

Наши дела не могут спасти нас. В Книге Исаии (64:6) говорится: «Все мы сделали - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда...». Спасение - это дар от Бога, который невозможно заслужить добрыми делами. Он основывается на покаянии (или обращении от грехов) в грехах и вере в жертвенную смерть Христа. Цель крещения - показать Богу, миру, а также самим себе, что наша вера искренняя - что мы действительно раскаялись.

Причастие: ключ к вечной жизни?

Одно из самых спорных и существенных различий между протестантами и их католическими и православными братьями связано с причастием (евхаристия).

Православные и католические лидеры утверждают, что причащение дарует верующему прощение и вечную жизнь, по крайней мере отчасти.(1) Православный богослов Иоанн Кармирис пишет: «Плоть Господа, принимаемая верующими, передает им... вечную жизнь. Союз Христа с Его верными приводит к искуплению грехов у последних. Это искупление грехов ведет к бессмертию и вечной жизни».(2)

Католический Катехизис аналогичным образом говорит, что причащение очищает нас от грехов и отпускает нам грехи (1393). Это «семя вечной жизни» (1524), и оно удерживает нас от будущих смертных грехов (1395). Католичество заявляет, что причащение необходимо для спасения.(3)

Протестанты считают, что причастие не дарует ни вечной жизни, ни прощения и оно вовсе не обязательно для спасения.

Православные и католики утверждают, что причастие является настоящим Телом и Кровью Христа. Вследствие этого католики поклоняются хлебу и вину.(4) «Католическая Церковь всегда приносила и по-прежнему приносит таинству Евхаристии культ поклонения, не только во время Мессы, но также вне ее, обращаясь с посвященными предметами с особой заботой, предлагая их торжественному поклонению верных и неся их в процессии». Протестанты говорят, что хлеб и вино символичны и им не следует поклоняться. Наконец, все три группы по-разному принимают причастие и часто отказывают друг другу в причастии.(5) Такое положение дел печально. Пятьсот лет назад, во время протестантской Реформации, протестантов сжигали заживо за то, что они не верили в причастие как настоящее Тело и Кровь Христа. Очевидно, они были твердо убеждены в своей правоте, поскольку были готовы умереть за это. Сегодня среди многих протестантов дела обстоят иначе. На самом деле многие протестанты затрудняются с ответом на доводы католиков и православных относительно причастия, которые, на первый взгляд, строятся на буквальном толковании Писания, что, как правило, приветствуется протестантами.

Обратите внимание на места Писания, которые используются православными и католиками:

«Сие есть Тело Мое...» (Мф. 26:26).

«Ядущий Тело Мое и пьющий Кровь Мою имеет жизнь вечную» (Ин. 6:54).

«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53).

Эти места Писания, на первый взгляд, поддерживают католическую и православную позицию, согласно которой причастие представляет собой настоящую Кровь и Тело Христа и дарует вечную жизнь.(6) Все это приобретает еще большее значение, если добавить к этому приводимый Католичеством и Православием довод, что причастие могут преподавать только их священники. И если все это истинно, то напрашивается вывод, что протестанты отрезаны от прощения и вечной жизни. Более того,

Католический Тридентский Собор говорит, что не разделяющие точку зрения по этому вопросу предаются анафеме или приговариваются к аду.(3) Когда в Католической Церкви используется церемония предания анафеме, она звучит так: «Мы осуждаем его на вечный огонь с Сатаной, его демонами и всеми нечестивцами до тех пор, пока он не совершит покаяние и не удовлетворит требования Церкви».(7)

Верование в то, что причащение дарует прощение грехов, является частью главной литургии, используемой в Православной Церкви, литургии Иоанна Златоуста. Эта литургия считается частью Священного Предания, поэтому в Православии она ставится на один уровень с Писанием. В некоторых местах она указывает на православное верование в то, что причащение ведет к прощению грехов: «И затем отирает свои уста и край святого потира и говорит: «Вот, Он прикоснется к устам моим и удалит беззакония мои, и от грехов моих меня очистит».(1)

Верование в то, что предметы причастия сами по себе имеют силу, иллюстрируется в описанном Викторией Кларк случае, свидетельницей которого она стала. Сербский православный Архиепископ Амфилогий помазал кости умерших вином причастия в надежде на то, что это поможет им обрести путь на небеса.(8)

Поскольку Православная Церковь верит в то, что причащение дарует вечную жизнь, логичным было бы преподавать причастие младенцам, и это действительно присутствует в православных церквях (но не католических): «В восточной Церкви... Сразу после принятия крещения и конфирмации ребенка допускают к Евхаристическому причащению».(9)

В соответствии с концепцией спасения как процесса, как православная, так и католическая доктрина утверждает, что причащение способствует обретению вечной жизни: «Причастие ... сохраняет, развивает и обновляет жизнь благодати, полученную при Крещении» (Катехизис, 1392).

Протестантская точка зрения

Почему же протестанты не верят, что причастие дарует прощение и вечную жизнь?

Во-первых, потому что это убеждение противоречит другим местам Писания, которые указывают на спасение через веру и покаяние.

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас... для прощения грехов» (Деян. 2:38).

«Кто будет верить и креститься, спасен будет...» (Мк. 16:16).

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим верить... то спасешься» (Рим. 10:9-10).

«Ибо благодатью вы спасены через веру...» (Еф. 2:8-9).

Та же самая глава Евангелия от Иоанна, которая используется в поддержку точки зрения о том, что причастие дарует вечную жизнь, показывает, что спасение приходит через веру. В Евангелии от Иоанна (6:40) Иисус говорит: «...чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день». А в стихе 47 Он снова говорит: «...верующий в Меня имеет жизнь вечную».

Протестанты считают, что основанием для спасения является вера, а не причастие. Толпа, спорившая с Иисусом в Евангелии от Иоанна 6, не имела веры, поскольку в стихе 36 Он заметил: «...вы и видели Меня, и не веруете». Они не веровали, поэтому не поняли Его слов и ушли. Апостолы, заинтригованные Его словами не меньше других людей, все же поверили Ему и остались с Ним.

Вторая причина, почему протестанты не верят в то, что причастие дарует вечную жизнь, заключается в том, что контекст указывает на слова Иисуса как духовную метафору, обращенную к народу с целью испытать его. В стихе 63 Христос даже сказал так: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».

Иисус не раз говорил образно, даже когда знал, что слушающие не поймут Его. Он делал это с целью испытать слушателей и привлечь их внимание. Он сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7). Никодим решил, что Иисус имеет в виду новое физическое рождение, хотя Он говорил о духовных вещах. Женщине у колодца Христос предложил живую воду, которая могла утолить ее жажду (Ин. 4:10). Она подумала, что Он имеет в виду настоящую воду, и попросила ее у Него. Но Иисус говорил духовным языком.

Двумя главами позднее Он говорит евреям, что они должны есть Его Тело и пить Его Кровь (Ин. 6). Он снова выражается образным духовным языком.

Почему Иисус делал это? Потому что люди, последовавшие за Ним на другой берег, не были искренними учениками. Вот что Он сказал им: «...истинно, истинно говорю вам: вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин. 6:26). Они просто хотели, чтобы Иисус накормил их, как сделал это за день до того. Они не стремились стать христианами. Но это еще не все, они даже собирались силой заставить Иисуса стать царем, как написано: «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин. 6:15). Эти люди не были последователями Христа, и Он использовал образный язык, чтобы испытать их верность. Большинство не выдержали испытания и ушли.

В-третьих, причастие не может быть условием для спасения, поскольку разбойник на кресте умер без причастия. Однако Иисус сказал ему: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

Наконец, утверждение, что причастие дарует вечную жизнь, порождает ложную зависимость от обряда в вопросе спасения, а не от веры в Христа. Обряд символизирует наше участие в жертве Иисуса на кресте, но не обладает силой, в отличие от веры в Христа. Обряд причастия указывает на жертвенную смерть Христа, как написано: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? ...Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» (1 Кор. 10:16-18).

Итак, причастие - это причастность к смерти Христа на кресте через воспоминание о ней. Это обновление завета с Богом, как говорил Иисус: «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови» (1 Кор. 11:25). Когда Он сказал: «Ядущий плоть Мою и пьющий Кровь Мою имеет жизнь вечную», Он говорил о том, что, вступая с Ним в завет через веру, мы

становимся причастниками жертвенного алтаря на кресте, где Его Кровь омывает наши грехи и Его сокрушенное Тело открывает путь к Богу.

Вот почему причастие не является самостоятельным путем к Богу, а лишь символизирует единственный путь к Нему - через веру в смерть и воскресение Иисуса на кресте. Когда мы принимаем причастие, мы символически участвуем в жертве Христа.

Настоящая ли это кровь и плоть?

Другой вопрос, который разделяет христиан в отношении причастия, заключается в том, являются ли хлеб и вино причастия настоящим Телом и Кровью Иисуса (пресуществление). Хотя существуют различные точки зрения по вопросу причастия, ни одна протестантская церковь (за исключением англиканской и епископальной) не считает, что предметы причастия представляют собой настоящие Тело и Кровь Иисуса. Верование в то, что хлеб и вино являются образами, отличает все протестантские церкви. (Примечание: лютеранские церкви верят в пресуществление, но с одним только отличием - кровь и тело Христа присутствуют в предметах причастия, однако сами предметы ими не являются).

Протестанты не верят в пресуществление по нескольким причинам.

Во-первых, Писание указывает на то, что Иисус принес Свое Тело однажды и навсегда - а не приносит его всякий раз во время причастия. В Послании к Евреям (9:25-28) говорится: «И не для того, чтобы многократно приносить Себя... Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею... Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих...» (курсив автора).

В Послании к Евреям (10:10-14) говорится: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога... Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».

Во-вторых, Иисус говорит образно: «Сие есть Тело Мое» и «Сие есть Кровь Моя». Он также говорил: «Я есмь Лоза» и «Я есмь дверь». Христос, конечно же, не лоза и не дверь. Он говорил образно, так же как и тогда, когда вел речь о хлебе и вине как о Своем Телом и Крови.

Отцы Церкви считали причастие образом

В-третьих, отцы Ранней церкви (хотя и не все) писали, что причастие является образом. В 195 г. н.э. Святой Климент Александрийский писал: «О пище этого рода в других местах Евангелия Иоаннова Господь говорил символически и иным образом: Ешьте Мою плоть и пейте Мою кровь (Иоан. 6, 54). Очевидно, Он говорит здесь иносказательно о вере и обетования, и которых церковь... получает свои жизненные соки и по силе которых растет». (10) Обратите внимание на то, что Климент говорит, что Иисус использовал символы и метафору.

Тертуллиан (около 210 н.э.) также признавал учение о причастии как образе Тела и Крови Христа: «... поскольку ученики сочли слова Господа слишком резкими и невыносимыми, — словно Он и впрямь предписал им

вкушать Его плоть. Затем Он объясняет, что Он хочет понимать под духом: «Слова, которые Я сказал вам, суть дух, суть жизнь»». (11)

В-четвертых, Сам Иисус назвал вино «Кровью» в Евангелии от Матфея (26:28) и тут же снова назвал его вином. Если бы Иисус превратил вино в кровь в ту минуту, когда сказал: «Пейте сие, потому что это Моя Кровь», то секундой позже это бы все еще была кровь. Но Иисус сказал: «...отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:29).

Вот почему протестанты считают, что Иисус говорил образно, когда называл вино кровью. Когда Он вел речь о том, что будет пить вино снова в Царстве Отца, очевидно, Он имел в виду брачный пир Агнца, упоминаемый в Книге Откровение: «И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (19:9). Трудно представить себе, что гостям на свадьбе в качестве напитка предложат кровь! Кажется более вероятным, что там будет не кровь, а вино, как и на последней Вечере.

В-пятых, Иисус говорил о причастии как о воспоминании, когда сказал: «Сие творите... в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:24). Событие просто вспоминается, но оно не воспроизводится. Причастие - это не принесение в жертву тела Христа заново, но воспоминание о том событии.

Протестанты считают, что причастие похоже на день рождения. Когда человек празднует день рождения, он не отправляется в больницу вместе с мамой и не воспроизводит свое рождение с помощью врача в буквальном смысле! Это невозможно. Он просто вспоминает то событие. Таким же образом причастие - это память о жертве Христа, а не ее воспроизведение. Невозможно еще раз повторить смерть Иисуса.

В-шестых, отношение к причастию как к настоящему Телу и Крови Христа может привести людей к поклонению хлебу и вину во время причастия, которые будто бы превратились в Христа

Наконец, пресуществление вместе с другими доктринами превозносит священника и ставит его на позицию кого-то, кто контролирует нашу судьбу в вечности. Согласно этой точке зрения, мы должны исповедоваться священникам в грехах, а они могут отпустить нам грехи или отказывать нам в причастии, которое необходимо для обретения вечной жизни. Библия не учит о такой роли причастия, потому что это заставляет полагаться на человека, а не на Бога (см. главу о священниках).

Еще одно, менее существенное, различие между католиками, православными и протестантами заключается в том, как совершается причастие. Здесь существует много вариантов.

Во-первых, Православная Церковь использует квасной хлеб, тогда как католики и протестанты используют пресный хлеб. Как правильно?

В повествованиях трех Евангелий и отрывке из 1 Коринфянам (11:26), где упоминается хлеб, используется греческое слово «artos», которое переводится в Библии как хлеб, буханка или хлеба предложения. Греческо-Английский Лексикон Тейера дает слову artos следующее определение:

1. *Пицца, состоящая из муки, смешанной с водой и испеченной.*

2. *Любая пицца.*

Интересно отметить, что слово azumos (ad⁷-zoo-mos) не использовалось. Оно относится исключительно к пресному хлебу. Тем не менее следует заметить, что слово артос, как правило, означает хлеб или любую пищу, как уже отмечалось ранее. Сюда, конечно, можно было бы отнести и пресный хлеб.

Некоторые протестантские теологи утверждают, что хлеб должен был быть пресным, поскольку в то время года евреи должны были убирать любую закваску из своего дома, как отмечается в следующих местах Писания: «Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля» (Исх. 12:15). «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших...» (Исх. 12:19). «...И не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих» (Исх. 13:7).

Почему использовалось это слово?

Если все это правда, то Иисус должен был использовать пресный хлеб. Но почему Библия не употребляет слово, означающее пресный хлеб, если в доме ничего другого не было? По-видимому, все дело в том, что Господь не хотел, чтобы это послужило камнем преткновения - для причастия важно не состояние хлеба, а состояние наших сердец.

Например, в некоторых странах мира пшеницу вообще не употребляют в пищу, потому что она там плохо растет. Используя слово artos, Господь освобождает христиан всего мира от законничества, связанного со способом совершения хлебопреломления. Нам не нужно беспокоиться о том, пресный это хлеб или нет. Что касается методов совершения причастия, то их много и они самые разные. Православное причастие (в России) представляет собой обряд, для которого берутся куски пяти буханок квасного хлеба и смешиваются с вином и водой в чаше, образуя кашу. Затем священник подает это общине на ложке.

Католическое причастие, как правило, преподают прихожанам в виде облатки, которую окунают в вино. Причащающийся не прикасается к облатке, и ее обычно помещает ему в рот сам священник. Облатки сделаны из пресного теста. Чаша вина, куда окунают облатки, позднее полностью выпивается священником. (5)

Протестантское причастие бывает разным. Некоторые церкви следуют католической традиции. Большинство евангелических церквей служат Вечерю в виде пресных плоских буханок и маленьких индивидуальных чашечек с виноградным соком.

У трех церквей существуют отличия в подготовке к причастию. Католическое и православное учение призывает верующих поститься перед совершением причастия и следовать определенным правилам. Например, для того чтобы совершать причастие в католической церкви, нужно быть крещеным католиком и «полностью признавать все учения Церкви». Причастие не запрещается принимать тем, кто находится в «отдельной секте, отвергающей некоторые или все учения» (например, протестантам) и тем, «кто не соблюдает законы о

браке» (разведенные или повторно вступившие в брак без аннулирования предыдущего брака церковью), кто не постился или кто ведет аморальный образ жизни. (12) Большинство протестантов не требуют поста, потому что этого не требует Библия. Многие практикуют открытое

причастие, оставляя за каждым верующим право решать, достоин ли он принимать причастие.

1. Наиболее распространенная литургия в Православии делает твердое заявление о том, что мы получаем прощение через причастие. Важность этого определения состоит в том, что отказом в причастии (отлучением) человека по сути отправляют в ад. (Православная Церковь черпает доктрину из нескольких источников, одним из которых является литургия (см. главу о литургии)). Главная литургия, используемая в Православной Церкви, это литургия Иоанна Златоуста. Она неоднократно связывает прощение с причастием. Некоторые из таких примеров приводятся ниже:

«И затем отирает свои уста и край святого потира и говорит: Вот, Он прикоснется к устам моим и удалит беззакония мои, и от грехов моих меня очистит».

«Драгоценное и пресвятое Тело Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа преподается мне, имя, священнику, во оставление грехов моих и в жизнь вечную».

«Причащается раб Божий дьякон имя драгоценной и святой крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную».

2. Karmiris, John, p. 26.

3. Тридентский Собор напомнил католикам о том, что «если кто скажет, что таинства Нового Закона не нужны для спасения, но являются лишними, и что не все они в отдельности необходимы, без них или без потребности в них через одну только веру люди обретают от Бога благодать оправдания: да будет тому анафема» (Geisler, N. L. & MacKenzie, R. E. 1995. Roman Catholics and Evangelicals: Agreements and differences. Baker Books: Grand Rapids, Mich).

4. Относительно поклонения хлебу и вину Римский Католический Тридентский Собор постановил следующее: «Посему не остается места для сомнения в том, что все верные Христа... приносят в благоговении (кан. 6) поклонение *latreia* (акт хвалы), которая принадлежит истинному Богу, этому самому Святому Таинству... Если кто скажет, что в святом таинстве Евхаристии Единородный Сын Божий не должен прославляться даже наружно с помощью поклонения *latreia* (акт хвалы) ... и оно не должен ставиться перед народом всеюдно для хвалы и что поклоняющиеся являются идолопоклонниками: да будем ему анафема» (Там же, стр. 257).

5. «Примерно в середине двенадцатого века зародился (католический) обычай отказывать в вине, во время причастия, «прихожанам» или отдельным членам на основании того, что один из предметов содержал цельное тело Христа, и что вино, если передавать его такому количеству людей, может пролиться, и что достаточно лишь священнику принять оба эти предмета. Причастие детей в этом же веке прекратилось в Римской, но не в Греческой Католической Церкви» (Hassell, History of the Church of God, ch. 16).

6. «Позиция Восточного Православия восходит к ранним временам христианства и истолковывает причастие во многом таким же образом, что и римские католики - с одной лишь существенной разницей. Православные верующие согласны с тем, что, когда священник освящает предметы (хлеб и вино), они становятся настоящим Телом и Кровью Христа. Тем не менее, в то время как Православие всегда настаивало на реальности пресуществления, оно никогда не пыталось объяснить способ этого превращения» (Geisler, N. L., & MacKenzie, R. E. 1995. Roman Catholics and Evangelicals : Agreements and differences. Baker Books: Grand Rapids, Mich., p. 255).

7. Католическая Энциклопедия — <http://www.newadvent.org/cathen/01455e.htm>

8. Clark, Victoria, Why Angels Fall, p. 97-98

9. Meyendorff, Byzantine Theology, p. 192

10. Климент Александрийский, «Педагог» (Paedagogus), книга 1, глава 6

11. Тертуллиан, «О воскресении плоти», глава 37

12. Why do Catholics do that?, 1994, p. 67-68, Kevin Orlin Johnson, Ballantine Books, New York. Imprimatur and nihil obstat.

Иконы и статуи: *помощь или препятствие?*

Следует ли христианину молиться картинам и статуям, кланяться им и целовать их? Это противоречивый вопрос, и у православных, католиков и протестантов на него находятся разные ответы. В общем католическая и православная доктрина утверждает, что христианам не только можно, но и должно молиться образам, отдавать им поклоны, целовать и почитать их.

Протестанты не используют иконы или статуи по нескольким причинам, перечисленным далее в этой главе.

Католическая и православная точка зрения

Основной причиной поклонения образам католиками и православными является Седьмой Вселенский Собор, состоявшийся в 787 г. н.э. в Никее (современная Турция). Как православные, так и католики считают вселенские соборы (включая вышеупомянутый) непогрешимыми - без ошибок - и ставят их на один уровень с Библией.

Во время Седьмого Собора более 300 епископов, чья встреча была назначена самим императором, отменили решение предыдущего Вселенского Собора и приняли декрет, требующий от христиан поклонения образам.

Епископы постановили, «чтобы святые и честные иконы предлагались (для поклонения) ... в святых церквях Божиих на священных сосудах и одеждах, на стенах и на дощечках, или в домах и при дорогах, а равно будут ли это иконы Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, или непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, или честных ангелов и всех святых и праведных мужей. ... воздавать им лобызание, почитание, и поклонение (греч. *proskuneo*), но никак не то истинное служение (греч. *latreia*), которое, по вере нашей, причастствует одному только божественному естеству.

Они возбуждаются приносить иконам фимиам в честь их и освящать их... как, по благочестивому стремлению, делалось это обыкновенно и в древности; потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней». (1) Собор был очень жестким по отношению к тем, кто не почитал образов. Кто не поклонялся им, лишался церковного звания, отлучался от церкви и был проклят адским проклятием. (Анафема, согласно Католическому Словарю, означает, что проклятые люди «исключены от ее общения и должны, если продолжат упорствовать, погибнуть навечно»).

Епископы постановили, что «осмеливающиеся думать или учить иначе, или по примеру непотребных еретиков презирать церковные предания и выдумывать какие-либо нововведения, или же отвергать что-либо из того, что посвящено Церкви, будет ли то Евангелие, или изображение креста, или иконная живопись, или святые останки мученика, а равно (дерзающие) с хитростью и коварно выдумывать что-либо для того, чтобы ниспровергнуть хотя какое-либо из находящихся в Кафолической Церкви законных преданий, и наконец (дерзающие) давать обыденное употребление священным сосудам и досточтимым обителям, — определяем, чтобы таковые, если это будут епископы или клирики, были

низлагаемы, если же будут иноки или миряне, были бы отлучаемы».

«...Мы приветствуем священные образы. Мы предаем анафеме тех, кто не делает этого. Анафема тем, кто имеет смелость применять по отношению к священным образам сказанное в Святом Писании об идолах. Анафема тем, кто не поклоняется святым и священным образам. Анафема тем, кто называет священные образы идолами. Анафема тем, кто говорит, что христиане обращаются к священным образам как к богам».

Католическая и православная доктрина (Катехизис, 1159) также утверждает, что иконы должны использоваться потому, что Иисус был образом Бога (на греч. *ikon*), как говорится в Послании к Колоссянам: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (1:15). Аналогичным образом в Послании к Евреям (1:3) написано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...». Второе послание к Коринфянам (4:4) говорит: «...Христа, Который есть образ Бога невидимого».

Православная и Католическая церкви утверждают: если Бог пришел и облекся в человеческую плоть, обожествив материю, то возможно, чтобы Святой Дух освятил дерево и краску как источник Божьей благодати. Отрицать, что иконы могут быть употреблены Богом, по мнению католиков и православных, значит не признавать, что Бог способен освятить материю, и отвергать воплощение Христа в теле (Катехизис, 2131). Православный богослов Антоний Угольник называет иконы «символом воплощения». (2) Православное верование утверждает, что если Иисус был иконой (образом), то, следовательно, можно почитать и другие иконы.

Католические верующие, храня традицию святых образов, не заходят настолько далеко, чтобы говорить об иконах или картинах как имеющих силу в самих себе. По крайней мере, так утверждает Катехизис (1159-1162). Тем не менее Католическая Церковь постановила, что эти образы следует почитать: «С самых ранних дней Церкви существовала традиция, согласно которой образы нашего Господа, Его Святой Матери и Святых помещались в церквях для их почитания верующими». (3) «..Тот, кто почитает образ, почитает изображенную на нем личность» (Катехизис, 2132). Как и Православная Церковь, она признает решение Седьмого Вселенского Собора, который требует использование икон и образов (Катехизис, 891, 2131), но она редко или почти что никогда не повторяет утверждение Собора о том, что не почитающие образы приговариваются к аду.

Протестантская точка зрения

Протестантство не соглашается с выводами католиков и православных об иконах по нескольким причинам, каждая из которых подробно изложена далее. Протестанты считают, что:

1. Библия запрещает иконы.

2. Поклонение образам является достаточно новой практикой, которая появилась спустя сотни лет после апостолов.
3. Апостолы и ангелы отвергали попытки поклоняться им, и они отвергли бы поклонение собственным изображениям.
4. В Библии нет примеров поклонения иконам или почитания икон.
5. Почитание образов может подтолкнуть слабых христиан к греху.
6. Седьмой Вселенский Собор, одобрявший использование икон, считается недействительным.
7. Имевшие место чудеса служат недостаточным доказательством, что Бог хочет, чтобы мы поклонялись и молились иконам.
8. Использование боговоплощения как основания для молитвы изображениям искажает саму суть воплощения.

1. Они считают, что Библия запрещает иконы.

Протестанты верят, что десять заповедей (особенно Исход 20:4-6) запрещают молитву или оказание особой почести образам: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

Протестанты отмечают два момента в этом отрывке. Во-первых, запрет на изображения чего угодно - «никакого изображения», и, во-вторых, причина запрета: «Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель».

Протестанты верят, что формулировка этого предостережения требует, чтобы мы были особенно осторожными в этой области и не прогневали Бога. Книга Исаии (42:8) говорит: «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам».

Левит (26:1) говорит: «Не делайте себе кумиров, и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь, Бог ваш».

Эта мысль поддерживается следующим местом Писания: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину» (Втор. 4:15-16).

Протестанты отмечают, что формулировка этой фразы несет широкий смысл: слово «изображение» означает «форму, образ, подобие, воссоздание, сходство» (на иврите *temunah*). Предостережение «твердо держите в душах ваших» подтверждает озабоченность, выраженную Господом в Исходе 20 относительно использования изображений.

Тот факт, что Господь не дал увидеть Его образ, говорит о том, что изображения - даже изображения Бога - не должны служить объектом почитания и поклонения. В Книге Исаии (40:18) говорится, что ни одно изображение не может представлять Бога: «Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?»

Некоторые утверждают, что десять заповедей запрещают поклонение резным изображениям, поэтому поклонение иконам позволительно, если они плоские. Тем не менее Левит (26:1) запрещает любые образы, которые используются для поклонения, будь то плоские или трехмерные: «Не делайте себе кумиров, и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь, Бог ваш».

Некоторые также говорят, что библейский запрет образов был временным и за ним последовало воплощение Христа в образе человека. Но протестанты отмечают, что запрет образов является частью десяти заповедей, а они не временны. Если бы десять заповедей были временными, то сегодня нам разрешалось бы поклоняться другим богам, совершать прелюбодеяние, красть и лгать. Поскольку все это по-прежнему запрещается, то нам не следует делать изображения и кланяться им, как считают протестанты.

Существует два варианта десяти заповедей - католическая/православная версия и протестантская версия. В католической/православной версии заповедь против других богов объединена в одну заповедь с заповедью против идолов. (Протестантская версия разделяет эти две заповеди). Чтобы сохранить их число - 10, католическая/православная версия делает из последней заповеди две: одна запрещает желать жену другого мужчины, а другая желать собственность другого человека.

Почему это важно?

Протестанты считают это важным, поскольку объединение заповедей против идолов с заповедью против других богов заставляет предполагать, что она запрещает изображения других богов, тем самым разрешает изображения Бога или святых и ангелов. Разделение двух заповедей помогает понять, что первая запрещает других богов, а вторая запрещает почитание изображений, будь то других богов, других людей, святых, ангелов или Самого Бога.

Так какая же версия является правильной?

Протестанты придерживаются той версии десяти заповедей, которую приводит апостол Павел. В Послании к Римлянам (13:9) он перечислил последние пять заповедей и не разделил десятую на два разных вида пожелания, а просто упомянул желание: «Не пожелай». В Послании к Римлянам (7:7) он снова говорит о пожелании как об одной заповеди, а не двух: «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай.»» Кроме десяти заповедей, идолы также запрещаются в Новом Завете: «Дети! Храните себя от идолов».

Слово идол, используемое Иоанном, определяется Греческим Лексиконом Стронга прежде всего как «изображение» (для поклонения). Это также предполагает запрет на иконы и статуи.

Наконец, истинное поклонение не требует физических картин или статуй, но для него необходимо иметь сердце, которое находится в гармонии с Духом Божьим. В Евангелии от Иоанна (4:23-24) Иисус сказал самарянке, что место поклонения вовсе не играет никакой роли, поскольку истинное поклонение духовно: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

2. Протестанты считают, что поклонение образам является достаточно новой практикой, которая появилась спустя сотни лет после апостолов.

В «Истории Иконоборческих противоречий» автор доктор Мартин говорит об иконах, что «ни одно упоминание о них не может быть датировано ранее чем четвертым веком и шестой век является периодом, во время которого они по-настоящему приобрели значение. Попытка установить апостольское предание с помощью такого списка картин, определенно, терпит неудачу.

Самые ранние подлинные примеры бесспорно христианских картин - это те, что описаны авторами четвертого столетия, такими как Григорий Нисский и Святой Иоанн Златоуст. Картины Христа среди них очень редки. Подавляющее большинство представляло истории из жизни святых и образные сцены Ветхого Завета, такие как жертвоприношение Исаака. Ссылка на авторитетность не очень помогает делу православных, тогда как ссылка на предание ведет лишь к четвертому веку».(4) Аналогичным образом, в книге «Ранняя церковь» автор Гленн Хинсон отмечает: «Обнаруженная древняя христианская мозаика на сводах и стенах находится в маленьком мавзолее под Собором Святого Петра в Риме. Он был построен во втором веке для семьи Юлия. Мозаика, вероятно, относится к середине третьего века или более позднему периоду. Мозаика в центре свода изображает Христа как непобедимое солнце, ведущее колесницу по небу с ореолом вокруг головы в виде креста, в левой руке у Него держава. Языческий бог солнца превратился в воскресшего Христа, одержавшего триумф над смертью, и Господа Вселенной. Церковное искусство в тот период не достигло великолепия, обретенного им в последующие два века, но по настоянию Константина оно быстро развивалось».(5)

Описание гонений на Церковь в 303 г. н.э. также показывает, что в то время церкви не имели изображений: «Когда префект и его люди вошли в большую и прекрасную церковь в Никомидии... они были потрясены тем, что не обнаружили ни одного изображения божества. Они сожгли Святые Писания, разграбили и сравняли здание с землей».(6)

Британская Энциклопедия говорит о последующем появлении икон так: «В Ранней церкви изготовление и поклонение портретам Христа и святым сталкивалось с постоянным противолением. Использование икон, тем не менее, постепенно приобретало популярность, особенно в восточных провинциях Римской империи. К концу шестого века и в седьмом иконы стали объектом официально насаждаемого культа, зачастую предполагая суеверное верование в их одушевленность. Противоление подобной практике было особенно сильным в Малой Азии».(7)

Ранние труды отцов Церкви отражают постоянное противоление по отношению к использованию изображений. Во втором веке Климент Александрийский сказал: «Искусство обманывает и обольщает ..., увлекая если не к любви, то во всяком случае к уважению и почитанию статуй и картин».(8)

В третьем веке Ориген писал: «Действительно, в их земле не было ни живописцев, ни скульпторов; они самим законом были избавлены от подобных людей, — и это с той целью, чтобы не было у них повода дозволять изготовление идолов, которое неразумных людей могло

вести в заблуждение и отвлечь взоры душевные от Бога (и приковать их) к земле. Между прочими они имели также и такие заповеди: дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображении какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину».(9)

В ответ тем, кто заявляет, будто у икон древнее происхождение и даже Лука (помощник апостола Павла) нарисовал Христа, протестанты отмечают, что нет доказательств того, что Лука действительно когда-то рисовал Иисуса. Лука был греком, а служение грекам началось уже после того, как Христос вознесся на небеса. (10)

Очевидно, Лука был спасен через служение Павла много лет спустя после восхищения Христа на небеса и до начала служения Петра и Павла грекам. Очень сомнительно, чтобы он мог видеть Господа лично. Тот факт, что многие древние изображения Иисуса схожи между собой, не служит доказательством того, что они действительно отображают внешность Христа. Так считают протестанты. Все эти картины изображают Христа с красивой внешностью, тогда как Библия в Книге Исаии (53:2) говорит: «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему».

3. В Библии апостолы и ангелы пресекали попытки поклоняться им и отвергли бы поклонение собственным изображениям.

На Седьмом Вселенском Соборе епископы заявили, что почитание изображений передается людям, изображенным на них. Тем не менее протестанты отмечают, что те же самые личности в Библии - апостолы и ангелы - отвергали поклонение им как грех, когда оно оказывалось им. Очевидно, что они отвергли бы и поклонение картине или статуе, представляющей их. Это видно в Книге Деяний: «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек» (10:25-26).

Протестанты отмечают, что слово поклонение, используемое здесь на греческом, это слово *proskuneo*, а не *latreia*. Это определение имеет важное значение, поскольку на Седьмом Соборе епископы заявили, что допустимо приносить образам *proskuneo* (поклонение), но не *latreia* (служение).(11)

Следовательно, апостол Петр не согласился бы с решением Седьмого Собора, поскольку преклонять колени в поклонении перед человеком, согласно его точки зрения, нельзя. Таким образом, логичным будет сказать, что нельзя поклоняться изображению (иконе) того же самого человека, поскольку сам Седьмой Собор заявил, что поклонение образу - это то же самое, что и поклонение (почитание) личности.

Апостол Иоанн, исполненный благоговения в присутствии ангела, дважды падал перед ним в поклонении (*proskuneo*), но каждый раз сталкивался с запретом: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я - сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись...» (Откр. 19:10). «Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я - сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» (Откр. 22:9).

Обратите внимание, что ангел сказал, что Иоанн должен поклоняться Богу, и с этой целью он использовал слово *proskuneo*, а не *latreia*. В связи с этим протестанты считают, что различие между словами *proskuneo* и *latreia* является надуманным и бесполезным.

Протестанты отмечают, что атрибуты поклонения - преклонение колен, целование, упование и молитва - предлагаются изображениям точно так же, как должны предлагаться Богу. Они считают, что между «почитанием» и «поклонением» нет четкой границы, поэтому опасно совершать то, что может быстро перерасти в идолопоклонство.

4. Они считают, что в Библии нет примеров поклонения иконам или почитания икон.

Нет такого места Писания, которое призывало бы к поклонению иконам или изображениям. Наоборот, в Библии содержатся предупреждения быть осторожными и избегать подобных явлений: «Дети! Храните себя от идолов» (1 Ин. 5:21).

Согласно Греческому Лексикону Стронга, греческое слово, используемое апостолом Иоанном в данном случае, это *eidolon*, которое происходит от слова *eidōs*, означающего «изображение, подобие, все, что представляет форму объекта». Важность этого определения заключается в том, что апостол Иоанн не просто предостерегает нас от чуждых богов, поклоняться изображениям которых у нас может быть искушение, но он предостерегает нас от любого изображения, которому мы могли бы поклоняться, в том числе и христианским образам.

Это показано в двух местах Писания. Книга Чисел 21 повествует о том, как Господь велел Моисею сделать изображение змеи и поместить его на жердь, что привело к исцелению людей от укусов змей. Но в последующие годы этому изображению начали поклоняться. Позднее его уничтожил царь Езекия, за что заслужил одобрение Бога: «И делал он угодное в очах Господних во всем... и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему...» (4 Цар. 18:3-4).

Отсюда видно, что разделительной чертой между образом Христа и идолопоклонством была молитва и каждение людей этому образу. В связи с этим протестанты считают, что это место Писания учит нас, что не следует молиться или кадить иконам. (Змея на шесте представляет Христа, вознесенного на крест. Иисус сказал: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому» (Ин. 3:14). Змеиный укус, без сомнения, является образом греха и смерти, пришедших через змею в сад).

В дополнение к примеру с изображением змеи, Библия содержит Божьи инструкции относительно образов ангелов в виде статуй, расположенных на ковчеге и вплетенных в покрывала вокруг Святого Святых. Эти образы в некоторой степени служат доказательством того, что религиозное искусство не является грехом. Тем не менее это не говорит о том, что мы должны молиться этим предметам искусства, целовать их или поклоняться им. Существует пять причин этому:

Во-первых, если воспринимать это как буквальный пример того, как нужно поклоняться, то в таком случае мы должны делать статуи ангелов и змей или драпировки.

Во-вторых, если воспринимать это как буквальные примеры поклонения, то они должны быть практически невидимыми, поскольку людям почти невозможно было увидеть большинство из этих изображений - они находились в Святом Святых, за завесой, куда раз в год мог заходить только первосвященник.

Бог велел хранить эти изображения за завесой, чтобы их можно было видеть изредка, если вообще это удавалось. Они должны были символизировать скинию на небесах, а не служить объектами поклонения. В Книге Чисел (4:20) говорится, что даже левитам, которые служили в храме, запрещалось смотреть на эти образы: «Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть».

В-третьих, эти образы были единственными, существование которых допускалось в связи с поклонением. Не было заповеди делать изображения для каждого дома и каждой церкви или синагоги, как требовал Седьмой Вселенский Собор.

В-четвертых, эти ветхозаветные места Писания и форма поклонения не должны были присутствовать в Новом Завете. Не существует инструкций, примеров или призывов использовать изображения в Новом Завете.

В-пятых, история поражения Израиля в 3 Царств 4 показывает, что никакой физический предмет - даже ковчег завета - не может гарантировать победу. Израильская армия принесла ковчег на поле битвы, думая, что Бог будет с ними и они победят. Но Господь не только допустил поражение, но и позволил, чтобы враг захватил ковчег. Некоторые истолковывают этот случай как знак того, что не следует надеяться ни на один предмет (мощи, икона, статуя). Господь допустил поражение и включил это в Свое Слово, чтобы научить нас, что только упование на Него, а не на какое-либо изображение гарантирует нам победу.

5. Они считают, что почитание образов может подтолкнуть слабых христиан к греху.

В Послании к Римлянам (14:13) говорится о том, чтобы не «подавать брату случая к преткновению или соблазну». Протестанты считают, что молитвы иконам, преклонение перед ними, целование икон, упование на них и поклонение им может подтолкнуть слабых христиан (и даже более сильных) к греху идолопоклонства, в котором они могут даже и не отдавать себе отчета. Поэтому ради более слабых братьев нам не следует делать этого. Православные и католические церкви учат, что не следует поклоняться иконам и статуям, но некоторые все равно поклоняются им.

Православные и католические лидеры отвергают утверждение о том, что образы являются идолами. Но большинство протестантов считают, что если относиться к чему-то с уважением и почитать как Бога, то это уже идол, независимо от назначения. Это касается денег, секса, власти, домов, машин и, конечно же, икон и статуй. Это не означает, что все, кто использует иконы, поклоняются им. Искушение делать это может служить причиной, по которой Бог их запрещает.

Это очень ясно выражено во Второзаконии: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира...» (4:15-16).

Из этого стиха видно, что Бог не показал Себя нам, чтобы оградить нас от изготовления Его изображений и поклонения им. Он говорит, что у нас будет искушение использовать Его изображения и поклоняться им вместо Него. Скорее всего, именно по этой причине мы не имеем представления о том, как выглядел Иисус. Библия не описывает Его лица, и до нас не дошла статуя или картина, которая точно передавала бы Его облик. Приводимые ранее исследования показывают, что изображения Христа начали появляться спустя 300 лет после Его смерти. Отсюда следует, что никто на самом деле не знал, как выглядел Иисус.

Все это не означает, что приобретение и хранение картин с изображением Христа обязательно является грехом. Но они могут причинить нам вред, тем более если мы будем молиться им или относиться к ним с особым почтением.

Существует история об одном человеке, который устроил испытание для водителей, чтобы взять на работу одного из них. Каждому из них нужно было проехать по узкой дороге, ведущей по краю утеса. Первый водитель проехал в двадцати сантиметрах от края, чтобы продемонстрировать свое умение. Второй проехал в десяти сантиметрах от края, чтобы показать, что он лучше. Последний проехал как можно дальше края и так близко к склону горы, что ободралась краска на машине. Все посмеялись над ним. Но работодатель нанял именно его, потому что его заботила собственная безопасность.

Суть этой истории заключается в том, что, используя иконы, мы рискуем подойти очень близко к чему-то опасному - идолопоклонству. Возможно, у нас никогда не будет намерений переступить черту, но порой даже самые искренние люди все равно делают это. В таком случае следует ли нам использовать иконы, если мы своим примером можем завести кого-либо в грех? Послание к Римлянам 14 говорит нам не делать ничего, что может подтолкнуть брата к греху.

Склонность человеческого сердца к греху ясно показана в Ветхом и Новом заветах. Некоторые люди говорят, что их поклонение иконе переходит к Богу, который присутствует посредством иконы. Православные верующие иногда называют иконы «окнами в небеса».

Протестанты видят немало проблем в таком доводе. Во-первых, их смущает тот факт, что поклонение приносится не просто Богу, но еще и святым, ангелам и Марии. Это с легкостью может привести к упованию на сотворенное существо, а не на Бога.

Однако некоторые утверждают, что можно проводить разграничения между поклонением Богу и поклонением иконам. Поклоняться изображению Бога и при этом помнить, что это не Бог, – это опасное и близкое к идолопоклонству занятие. Тем не менее православный богослов Сергей Булгаков говорит: «Православный молится пред иконой Христа, как пред самим Христом, ему предстоящим в Своей иконе, но сама икона, место этого присутствия, остается только вещью и отнюдь не становится идолом или фетишем».(12)

Легко сказать, но трудно сделать. Сами слова Булгакова не позволяют верить в них, поскольку он называет икону «обителью этого присутствия». Невозможно провести мысленное различие между почитанием иконы и поклонением. Те, кто говорит, что такое разграничение возможно, часто цитируют слова

Иисуса в Евангелии от Матфея: «Господу Богу твоему поклоняйся (греч. *proskuneo*) и Ему одному служи (греч. *latreia*)» (4:10).

Они утверждают, что *latreia* (служение или поклонение) предназначается лишь Богу, а *proskuneo* (поклонение или честь) может приноситься иконам тоже. Весь вопрос в том, как определить, является ли почитание икон поклонением (*proskuneo*).

Слово *proskuneo* используется в значении поклонения Богу во многих местах Писания. Есть доля иронии в том, что, когда сатана сказал Иисусу поклониться ему, он использовал слово *proskuneo*, а не *latreia* (ст. 9). И Иисус отказал ему. Ясно, что мы должны быть осторожны, чтобы поклоняться (*proskuneo*) только Богу, и никому другому. Примечательно, что слово *proskuneo* в буквальном смысле означает «выйти вперед и в почтении поцеловать руку». Как правило, иконы целуют на православных богослужениях. Книга Исход (20:4-6) говорит об изображениях так: «Не поклоняйся». Однако перед иконами постоянно склоняются. По всем этим признакам почитание икон является поклонением изображению, поэтому нельзя этого делать.

6. Протестанты считают, что Седьмой Вселенский Собор, одобрявший использование икон, является недействительным недействительным.

Протестанты оспаривают Седьмой Вселенский Собор по нескольким причинам (см. главу о семи вселенских соборах). Вкратце можно сказать, что Седьмой Собор не признается ими потому, что он противоречит Писанию, а также потому, что император манипулировал епископами, чтобы добиться от них отмены решения предыдущего собора, запретившего почитание икон.

Кроме того, Седьмому Собору противоречили два других церковных собора, последовавших за ним. В 794 г. Собор Франкфурта отверг использование икон.(13) В 815 г. очередной собор, состоявшийся во время правления византийского императора Льва V, также запретил использование икон.(14)

7. Протестанты считают, что имевшие места чудеса являются недостаточным доказательством того, что Бог хочет, чтобы мы поклонялись и молились иконам.

Протестанты нередко сталкиваются с утверждением, что иконы совершали чудеса для тех, кто молился им, в особенности это относится к исцелению. Некоторые рассматривают это в качестве оправдания использования икон. Ни отрицая, ни признавая то, что некоторые чудеса действительно могли иметь место, протестанты отмечают, что Библия не считает чудеса доказательством действий Бога.

Например, Второзаконие (13:1-5) говорит: «Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», – то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за

то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего...»

Аналогичным образом в Евангелии от Матфея (24:24) Иисус сказал: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Во Втором послании к Фессалоникийцам (2:8-10) говорится: «И тогда откроется беззаконник..., которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих...» Книга Откровение (13:13-14) говорит об Антихристе следующее: «И творит великие знамения, так что и огонь низведет с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив».

Еще более примечательно, что стих, следующий далее, ясно говорит о ложном чуде, которое было совершено образом: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15).

Учитывая то, что ложные чудеса возможны, остается ответить на вопрос о том, возможно ли, чтобы настоящее чудо от Бога произошло в результате молитвы человека перед иконой. Протестанты полагают, что если человек исцеляется, то это является ответом на его веру, а не заслугой иконы, потому что Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя» (Мф. 9:22). Он не говорил: «Икона твоя спасла тебя».

Вопрос на самом деле заключается не в том, произошли ли чудеса благодаря иконе. Протестанты считают, что настоящие чудеса происходят благодаря вере в Бога. Не икона, а Он совершает чудо. Следовательно, человек должен уповать на Христа, а не на изображение.

Эта ситуация очень ярко описана в Евангелии от Иоанна 5. Иисус пришел к купальне Везеда, окруженной десятками людей, ожидавших волнения воды, которое, как они считали, позволило бы им исцелиться. Они пристально наблюдали за водой и игнорировали Иисуса, настоящего Целителя, находившегося среди них. Аналогичным образом, протестанты верят, что нельзя сосредоточиваться на иконе или статуе, словно у нее есть сила исцелять, хотя о некоторых иконах действительно известно, что они обладают целительной силой. Настоящий целитель - это Бог, как считают протестанты. Ни икона, ни мощи и ни один святой не могут исцелить нас - это подвластно только Богу. (Для подробного исследования феномена исцелений, связанного с иконами и мощами, см. главу о мощах).

8. Использование боговоплощения как основания для молитвы изображениям искажает саму суть воплощения.

Протестанты верят в воплощение Христа в образе человека, но не верят, что оно является логическим обоснованием для поклонения иконам или их почитания. Использование боговоплощения в качестве основания для икон или статуй противоречит многочисленным библейским запретам на изображения (см. выше). Попросту говоря, Библия утверждает, что мы должны поклоняться только Христу. Аналогичным образом она запрещает поклонение образам. Неважно, какие доводы используются для установления

связи между этими двумя, достигнутый результат свидетельствует об их ложности. Протестанты верят, что как только человек начинает смотреть на картину как на сверхъестественную, как на нечто, что может творить чудеса, что нужно уважать и чтить и чему нужно даже поклоняться, доктрина боговоплощения является неподходящим оправданием.

А как насчет...

Если мы хотим постичь истину, необходимо понять стихи, которые используются православными лидерами, когда речь идет о Христе как иконе. Одно из этих мест Писания - это Послание к Евреям (1:3) - «сияние славы и образ ипостаси Его». Это место используется в качестве оправдания икон или изображений, поскольку Христос, как полагают многие, был образом. В связи с этим следует заметить, что греческое слово в оригинале Послания к Евреям (1:3) «образ ипостаси Его» - это «charakter». Оно относится к «инструменту, используемому для ваияния или резьбы», или «к метке, которая ставится на этом инструменте или вырезается на нем». Это «точное отображение» любого человека или вещи.

Это правда, что Иисус - это именно такой образ Бога, но - и это главное - Он не образ Бога в физическом смысле. Это видно из Евангелии от Иоанна (5:37), где Иисус говорит об Отце: «А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели».

Слово «лицо» - это на греческом слово eidos, которое Греческо-Английский Лексикон Тейера определяет как «внешний вид». В Евангелии от Иоанна (1:18) говорится: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил».

Итак, никто никогда не видел, как выглядит Бог. Что же тогда имел в виду Иисус, когда сказал Фоме: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9)? О чем же идет речь? Выглядел ли Иисус как Его Отец или нет? Видели ли Бога те, кто видел Иисуса? Возможно, ответ заключается в том, что Иисус не был похож на Отца внешне, но Он представлял Его характер внутренне. Это становится ясно, когда мы понимаем, что внешне Иисус выглядел совсем обычно. «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53:2).

Но наружность Бога Отца исполнена славы: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 7:9-10).

Но внутренне Иисус в точности как Отец. Послание к Римлянам говорит о внутреннем характере Бога, а не видимом внешнем облике: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...» (1:20). Невидимые качества Бога Отца были явлены не внешними чертами Иисуса, а Его внутренними качествами, которые проявлялись в том, что Он делал для человечества. Воплощение демонстрирует любовь Христа, поскольку Он был готов придти и жить среди нас в этом злом мире ради нашего спасения.

1. Декрет Седьмого Вселенского Собора, Decree of the Seventh Ecumenical Council, Nicene/Post Nicene Fathers, p. 1326-1327
2. Fairbairn, Donald, Eastern Orthodoxy through Western Eyes, p. 106
3. II Ватиканский Собор, "Священная Литургия", "A General Instruction on the Roman Missal," no.278
4. Martin, Edward James, D.D, 1930, reprint 1978, Macmillan
5. Hinson, E. Glenn, Abingdon Press, 1996, p. 244
6. Renwick, A.M., The Story of the Church, p. 50.
7. p. 237, vol. 6, Micropedia (1987)
8. Климент Александрийский, «Увещевание к язычникам», глава 4, 195 г.н.э.,
9. Ориген, «Против Цельса», книга 4, глава 31
10. Появление греков, которые искали встречи с Иисусом в Евангелии от Иоанна (12:20), означало для Него, что Он завершил Свою работу по достижению евреев и что она вышла за пределы Израиля. Иисус не был послан к грекам или язычникам, но к евреям (Мф. 15:24). См. Евангелие от Иоанна (12:20-23). Комментарий к Четырем Евангелиям отмечает: «И этот случай убедительно предполагал, что приглашение Евангелия, до этого ограничивавшееся только потерянными овцами дома Израиля, будет простерто к огромной толпе ожидавших язычников. Но, в соответствии с советом Бога, это распространение не должно было произойти до тех пор, пока Иисус не будет прославлен Своей смертью, воскресением и вознесением на трон».
11. Декрет Седьмого Вселенского Собора
- 12) Bulgakov, Sergius. The Orthodox Church., p. 140
- 13) The Story of the Church, p. 83
- 14) Encyclopedia Britannica, vol. 6, Micropedia (1987), p. 237

Мощи:

обладают ли они сверхъестественной силой?

Мощи – это части тела умерших христиан (святых) или предметы, когда-то использовавшиеся ими. Многие люди верят, что они обладают особой силой. Официальное католическое и православное учение говорит, что ни одно церковное здание не может использоваться без наличия в нем мощей (см. далее).

По этой причине все православные и католические церкви хранят у себя части тела святых. Обычно они находятся под столом, на котором готовится причастие (Православие), или помещены в выемку в нем (Католицизм). Мощи могут быть вплетены в алтарное покрывало или могут также выставляться в специальных местах для молитвы, как правило помещенные в богато расшитую золотом или серебром раку, поскольку считается, что они обладают чудодейственной силой для исцеления и благословения.

Протестанты, как правило, не верят в то, что в телах умерших христиан или в использовавшихся ими предметах заключена особая сила. И в их церквях нет святых мощей.

Православная и католическая точка зрения

Существует несколько причин, по которым Православная и Католическая церкви учат, что мощи обладают особой силой.

1. В Библии есть стихи, которые, как кажется, поддерживают эту теорию.
2. Церковное предание веками дорожило мощами.
3. Люди иногда сообщают о чудесах, совершенных благодаря мощам.
4. Седьмой Вселенский Собор (787 г. н.э.) требует, чтобы католические и православные церкви имели мощи святых и почитали их.

Самый известный стих, который поддерживает использование святых мощей, это Четвертая Книга Царств: «И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисею; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (13:21). Другое место Писания, которое используется в поддержку доктрины о мощах, это стих из Книги Деяний: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (19:11-12).

В 787 г. н. э. Седьмой Вселенский Собор потребовал, чтобы каждая церковь хранила у себя святые мощи: «...если некоторые честные храмы освящены без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено в них положение мощей с обычною молитвою. Если же отныне обрящется некий епископ, освящающий храм без святых мощей: да будет извержен, как преступивший церковные предания».(1)

Почитание мощей было утверждено на Соборе Католической Церкви в 1563 г., на котором священникам и другим лицам заповедали «наставлять верных старательно относительно... почестей, оказываемых мощам... Также, чтобы святые тела святых мучеников... были почитаемы верными, посредством которых (тел) много благ ниспосылается людям Богом...».(2)

Сегодня в Католической Церкви мощи называются одним из «тайнств», которые определяются как предметы или обряды, приносящие благословение (1667-1670). В соответствии с церковным канонам (Канон 1237), «древняя традиция хранения мощей мучеников и других святых под постоянным алтарем должна сохраняться в соответствии с нормами, данными в литургических книгах».

Православный епископ Тимофей Уэр говорит: «Потому что Православные убеждены, что тело освящается и преобразуется вместе с душой, у них есть огромное почтение к мощам святых. Как римские католики, они верят, что благодать Божья, присутствующая в телах святых во время их жизни, остается действенной в их мощах после их смерти и что Бог использует эти мощи как канал божественной силы и инструмент исцеления...» («The Orthodox Church», стр. 234).

Протестантский взгляд на мощи

На первый взгляд, места Писания, относящиеся к мощам, кажутся достаточным доказательством того, что в мертвых костях или одежде выдающегося христианина (например, святого) заключена сила. Но какое этому можно найти объяснение в том случае, если доктрина о мощах ошибочна?

Протестанты отмечают, что в Четвертой Книге Царств 13 произошедшее чудо было действительно связано с костями Елисея, помощника Илии, который попросил двойное помазание Илии: «Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» (4 Цар. 2:9). Это было обещано ему.

За свою жизнь Елисей совершил почти в два раза больше чудес, чем Илия, но когда он умер, то до полного числа не доставало одного чуда (19), (у Елисея было 10 чудодейственных пророчеств и исцелений, записанных в Библии). Неужели Бог не исполнил Своего обещания, поскольку дал Елисею «почти» вдвойне? Совсем нет. Как видно из Четвертой Книги Царств, даже после смерти Божье обещание все еще остается в силе. Бог дал Елисею недостающую часть от двойной порции уже после его смерти – что составило ровно 20 чудес. Эти чудеса приводятся далее:

Десять чудес Илии

1. Пророчество о том, что не будет дождя (3 Цар. 17:1)
2. Пища, принесенная воронами (3 Цар. 17:5).
3. Чудо нескончаемого запаса еды в доме у вдовы (3 Цар. 17:16).
4. Мальчик, воскрешенный из мертвых (3 Цар. 17:22)
5. Огонь, призванный с неба (3 Цар. 18:36-38).
6. Чудесный дождь (3 Цар. 18:41-45).
7. Илия бежал быстрее коней (3 Цар. 18:46).
8. Пророчество об Ахаве (3 Цар. 21:17-19).
9. Разделение реки Иордан (4 Цар. 2:8).
10. Сверхъестественное восхищение на небеса (4 Цар. 2:11).

Двадцать чудес Елисея

1. Разделение реки Иордан (4 Цар. 2:14).
2. Непригодная для питья вода становится пригодной (4 Цар. 2:22).
3. Нападение медведицы (4 Цар. 2:24).
4. Вода в пустыне (4 Цар. 3:17).
5. Нескончаемый запас масла (4 Цар. 4:1-7).
6. Мальчик, родившийся у бесплодной женщины (4 Цар. 4:16)
7. Мальчик, воскресший из мертвых (4 Цар. 4:35).
8. Отравленная пища восстановлена (4 Цар. 4:41).
9. Сто человек накормлены (4 Цар. 4:42-44).
10. Нееман исцелен от проказы (4 Цар. 5:15).
11. Слово знания о Геэзии (4 Цар. 5:27).
12. Всплывший топор (4 Цар. 6:6).
13. Слово знания об Арамейской армии (4 Цар. 6:9).
14. Поражение Арамейской армии слепотой (4 Цар. 6:18).
15. Пророчество об окончании осады в Самарии (4 Цар. 7:1).
16. Пророчество о новом семилетнем голоде (4 Цар. 8:1).
17. Пророчество об Азаиле и Бенададе (4 Цар. 8:13).
18. Пророчество о гибели Ииуя и Ахава (4 Цар. 9:1-6).
19. Пророчество о поражении Арама (4 Цар. 13:17).
20. После его смерти воскрес мертвый, чье тело коснулось его костей (4 Цар. 13:20-21).

О посмертном чуде Елисея упоминается в Послании к Евреям: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные...» (11:13).

Протестанты полагают, что Бог дал нам места Писания, относящиеся к телу мертвого Елисея, чтобы научить нас доверять Ему и верить, что Он исполнит Свои обетования, даже если мы умрем до того, как это произойдет.

А как насчет реликвий в Новом Завете?

Но если реликвии бессильны, то как же быть с теми словами Библии, в которых опоясания Павла исцеляли людей? Разве они не доказывают, что в реликвиях святых есть сила? Следует отметить, что тень Петра тоже исцеляла людей, слюна Иисуса исцеляла людей, Его одежда исцеляла людей, елей исцелял людей и смесь из уличной грязи и слюны Иисуса тоже исцеляла людей (Деян. 5:12,15, Мф. 14:36, Мф.9:21, Иак. 5:14, Ин. 9:6). Все это связано с предметами, которые, на первый взгляд, совершали чудеса.

Все это очень любопытно, но самое примечательное – это тень Петра. Что такое тень? Ничто. Это просто отсутствие прямого света – и не более того. На самом деле она не существует и не могла бы никого исцелить. Что же в таком случае исцеляло тех людей?

Их вера. Вот что говорил Иисус: «Вера твоя спасла тебя» (англ. «исцелила»). – Прим.перев.) (Мф. 9:22).

Точно так же происходило и со всеми другими исцелениями. Протестанты считают, что это является ключом к пониманию исцелений, совершающихся при прикосновении людей к иконам или реликвиям. Обратите внимание на то, что Иисус никогда не говорил: «Моя слюна исцелила тебя», и не говорил Он «Моя одежда спасла тебя». Павел никогда не утверждал, что носимый им пояс исцелил кого-то, да и Петр тоже не заявлял о том, что его тень кого-либо исцелила. Иаков не утверждал, что елей исцеляет, но «молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» (Иак. 5:15).

Вера в Бога исцеляет больных. Но как это возможно, может поинтересоваться кто-нибудь? Если вера является причиной нашего или чьего-либо еще исцеления, зачем тогда нужна была слюна, одежда, опоясания, елей и тень?

Иисус сказал: «...по вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Некоторые имеют веру в то, что им нужно совершить какое-то конкретное действие, чтобы исцелиться, например прикоснуться к одежде Иисуса. Такой была вера той женщины, и таким было ее исповедание: «Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею» (Мф. 9:21). Действительно ли ей нужно было прикоснуться к одежде Иисуса, чтобы исцелиться? Нет.

Сотник верил в то, что Иисус мог сказать только одно слово и его слуга исцелился бы: «...не трудись, Господи! Ибо я недостойн, чтобы Ты вошел под кров мой... но скажи слово, и выздоровеет слуга мой» (Лк. 7:6-7). И тот исцелился.

Но вера женщины с кровотечением была такой, что она не верила в возможность собственного исцеления без прикосновения к одежде Иисуса. Она каким-то образом чувствовала, что это является условием для ее исцеления. И так и произошло, потому что «по вере вашей да будет вам».

Точно таким же образом иногда мощи или иконы могут участвовать в чьем-либо исцелении. Неужели в мощах или иконе на самом деле заключена сила? Нет. Но человек может верить, что это является условием для его исцеления. И так и будет, потому что «по вере вашей да будет вам».

Заметьте, что сразу после того, как женщина прикоснулась к одежде Иисуса, Он сказал: «...дерзай, дочь! вера твоя спасла тебя» (Мф. 9:22). Но как Он мог сказать такое? Не должен ли Он был сказать: «Святая реликвия Моей одежды спасла тебя»? Она ведь прикоснулась к Его одежде и исцелилась. Однако Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя».

Теолог А.Т. Робертсон отмечает: «Если кто-то интересуется, как Бог мог почтить такую суеверную веру, то следует помнить, что нет никакой силы в суеверии или магии, но только в Боге... Бог снисходит к нам в нашем невежестве и слабости, чтобы встретиться с нами там, где Он может достичь нас». (3)

Альберт Барнс в своем комментарии к этому месту Писания утверждает: «...тот факт, что чудеса были

совершены... одеждой, которая касалась Его тела, был простым знаком... для людей, связанных с этим, - знаком того, что это было сделано посредством Павла. Как и тот факт, что Спаситель вложил Свои пальцы в уши глухого человека и плюнул и прикоснулся к его языку... это было доказательством для видевших это, что сила исцеления исходила от Него».(4)

Другой отрывок, который проливает свет на этот вопрос, это Бытие (30:37-40), где Иаков сделал полосатые прутья, чтобы с их помощью заставить свои стада приносить пестрое потомство, потому что оно должно было отойти ему в собственность, согласно решению его работодателя: «И взял Иаков свежих прутьев... и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить и где, приходя пить, začínал перед прутьями... и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами».

Неужели полосатые прутья заставили овец и козлов производить пестрое потомство? Конечно, нет. Так не бывает. Вера Иакова в Божье благословение вызвала такое изменение. Бог обеспечил Иакова пятнистым и пестрым скотом, чтобы проявить верность Своему обещанию благословить Иакова. Он допустил суеверное использование полосатых прутьев, поскольку именно таким образом верил Иаков. Многие протестанты считают, что иногда Бог допускает суеверное упование на мощи и совершает чудеса, опираясь на веру человека в то или иное условие для чуда.

Зарождение почитания святых мощей

Интересно поразмышлять над тем, как появилась практика почитания фрагментов мертвых тел, поскольку она противоречит нескольким местам в Ветхом Завете, которые говорят, что прикасающиеся к мертвому становятся нечистыми. Книга Чисел (19:13) говорит: «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа: истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он нечист, еще нечистота его на нем» (см. также Числ. 5:2, 6:6, 6:11, 9:6-7, 9:10, 19:11, Агг. 2:13).

Отцы Ранней церкви отмечают, что эта практика появилась из уважения к первым христианам мученикам, таких как Поликарп: «И так мы взяли затем кости его, которые драгоценнее дорогих камней и благороднее

золота, и положили, где следовало».(5) Обычно христиане ходили на могилы мучеников молиться и постепенно начали верить в то, что в их мертвых костях заключена сила.

Католическая Энциклопедия сообщает, что к четвертому веку мощи прочно укрепились как объекты почитания: «Не так легко определить период, в который практика почитания крошечных фрагментов кости или ткани, маленьких частиц праха и т.п. стала общепринятой. Мы можем лишь сказать, что она широко распространилась в четвертом веке и что указанные даты на каменных глыбах, которые, вероятно, служили алтарными плитами, обеспечивают доказательство идее, которая довольно обоснованна».

Стивен Сора, в своей книге о мощах, говорит, что невозможно установить точную дату, когда зародилось почитание мощей, но оно стало действительно популярным в четвертом веке. «В начале четвертого века мать римского императора Константина организовала экспедицию в Святую Землю. После того как Елена привезла домой сокровища, собрание мощей начало достигать лихорадочного пика...» Святой Амвросий последовал ее примеру, и «эти двое создали культ мощей, и он распространялся в последующие 800 лет...».

Проблемы в почитании мощей

Всеобщее увлечение мощами иногда приводило в мошеничеству.

Например, Сора отмечает, что в настоящее время существует якобы три головы Иоанна Крестителя, каждая из которых почитается как святыня: в Амьене, Франция, в Дамаске, Сирия, и еще одна в Вади Харраре, Иордания.(7) Католическая Энциклопедия отмечает, что «многие из более древних мощей... нужно объявить фальшивыми или подлежащими серьезным сомнениям». (8)

В начале четвертого века Святой Августин предостерегал о «лицемерах в одеянии монахов», которые продавали «части тела мучеников, как будто те действительно принадлежали им». (9)

В заключение, протестанты считают, что учение о мощах строится на неправильном понимании 4 Царств 13 и Деяний 19. Сила для исцеления принадлежит не безжизненным предметам, а Богу. Чрезмерная привязанность к мощам может привести к упованию на них вместо Бога.

1. Canon 7, p. 1350

2. Conc. Trid., Sess. 25 December 3d and 4th, 1563. [Buckley's Trans.]

3. Robertson, A.T., Word Pictures in the New Testament (1930), The Online Bible Published by Larry Pierce, 11 Holmwood St., Winterborough, Ontario, Canada N0B 2V0.

4. Barnes Notes on the New Testament, (1872) New York, The Online Bible, Published by Larry Pierce, 11 Holmwood St., Winterborough, Ontario, Canada N0B 2V0.

5. «Мученичество Поликарпа», глава 18

6. p. 4-5, Treasures from Heaven: Relics from Noah's Ark to the Shroud of Turin, ISBN 0-471-46232-2, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, USA

7. Ibid, p. 89

8. Relics, III, The Catholic Encyclopedia, 1917, New York (<http://www.newadvent.org/cathen/>)

9. The Works of Monks, 36, Moral Treatises, p. 956 (CD).

Апокрифы:

должны ли они быть частью Библии?

Апокрифы (*deuterocanon*) являются собранием нескольких небольших книг и частей книг, которые признаются Католической и Православной церквями и считаются частью Библии, но не признаются ни протестантами, ни иудеями.

Католическая и православная точка зрения

Католические и православные лидеры поддерживают использование Апокрифов, поскольку это является Преданием (Католический Катехизис, 120), а у католиков также это связано с Тридентским Собором. В 1546 г. Собор постановил, что все, кто отвергает эти книги, не будет допущен на небеса: «Если кто не признает упомянутые книги как священные и канонические, полностью со всеми их частями... и если сознательно и намеренно будет осуждать вышеупомянутое предание, да будет ему анафема».

Хотя сегодня Католическая Церковь и считает постановление Собора непогрешимым (891), она крайне редко упоминает его слова об осуждении тех, кто отвергает Апокрифы.

Православная Церковь не придерживается официальной позиции относительно Апокрифов, но она включает эти книги в свою Библию и цитирует их как Писание. Она содержит все книги Католических Апокрифов (1), но добавляет большее количество книг к ней, в зависимости от того, какая православная церковь издает Библию (Греческая, Русская, Коптская или др. – см. таблицу далее). Дополнительные книги, добавляемые различными православными церквями, включают в себя 1 Ездры, 2 Ездры, 3 Ездры, 4 Ездры, 3 Маккавеев, 4 Маккавеев, Молитва Манассии, Псалом 151 и иногда Книга Еноха и Книга Юбилеев. (Примечание: 1 и 2 Ездры часто называются 2 и 3 Ездры в православных библиях). В Православной Библии могут быть все или некоторые из этих дополнительных книг в зависимости от того, какая церковь издала Библию.

Православные библии часто помечают апокрифические/второканонические книги звездочкой, отмечая, что они не являются каноническими. Православный Епископ Тимофей Уэр говорит, что у этих книг второстепенное значение.(2) Тем не менее на них опираются для обоснования доктрин, как в нижеследующем примере в православной книге обосновывается молитва за усопших: «В Книге Варух (3:4) содержится молитва о прощении грехов умерших... Во 2 Маккавейской Иуда Маккавей говорит о грешных войнах, которые умерли из-за своих грехов, «да будет совершенно изглажен содеянный грех»... (2 Макк. 12:42)».(3)

Вероятно, самым сильным доводом в поддержку Апокрифов является тот факт, что их включили в греческий перевод еврейского Ветхого Завета, называемого Септуагинтой. Этот древний перевод был выполнен в Александрии, Египет, и предназначался для говорящих на

греческом языке евреев. Работа над ним была завершена в первом веке до нашей эры.

Православные авторы также отмечают, что когда Новый Завет приводит цитаты из Ветхого Завета, то, как правило, используется версия Септуагинты. Они говорят, что это доказывает, что Септуагинта, включая и Апокрифы, произошла от Бога.

Все апокрифические книги были написаны до рождения Христа, начиная с 300 г. до н.э. Большинство из них не существует на иврите. Все они были написаны на греческом (за исключением 4 Ездры, в оригинале написанной на латыни).

Протестантская точка зрения

Протестанты не признают Апокрифы и не считают их богодухновенными по нескольким причинам.(4)

Во-первых, Иисус никогда не ссылался ни на одну книгу Апокрифов и они не приводятся нигде в Библии.(5) В отличие от них, почти все книги Ветхого Завета упоминаются Иисусом и авторами Нового Завета и на них ссылаются как на Писание. (Пять книг Ветхого Завета, которые не цитируются в Новом Завете, это Ездра, Неемия, Есфирь, Екклесиаст и Песня Песней. Тем не менее некоторые утверждают, что, поскольку эти книги обычно находились в одних свитках вместе с другими еврейскими ветхозаветными книгами, которые цитировались, это говорит о том, что они просто были одобрены вместе с ними. Но это не имеет отношения к апокрифическим книгам, которые официально никогда не были включены в свитки еврейских писаний. См. далее).

Во-вторых, Библия говорит, что на евреев была возложена ответственность за хранение еврейских Писаний, как говорит Послание к Римлянам: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие» (3:2). Послание к Римлянам (9:4) также говорит, что Бог вверил народу Израиля «и заветы, и законоположение». Как уже упоминалось ранее, евреи не признавали и по сей день не признают ни одну из апокрифических книг. Совет еврейских религиозных лидеров в Ямнии в 90 г. н.э. отверг их.

В-третьих, отцы Церкви и ранние авторы сомневались в том, что Апокрифы заслуживают доверия. Например, Иероним (жил в 340-420 гг. н.э.) в прологе к книгам Соломона писал: «...так же, как Церковь читает книги Иудифи, Товита и Маккавеев, которые не обретаются среди канонических, так же пусть и эти две читает для назидания толпы, но не для утверждения церковных догматов».

Еврейский историк Иосиф, который в первом веке написал историю евреев, перечислил книги Ветхого Завета, которые использовались евреями. Этот перечень не включает апокрифические книги. «...У нас не великое множество книг... а только двадцать две... и они по справедливости почитаются боговдохновенными. ...в них на протяжении стольких лет никто не посмел ни прибавить, ни изъять, ни изменить что-либо».(6)

(Примечание: по еврейской системе исчисления книг некоторые книги объединялись вместе, но сегодня их рассматривают отдельно друг от друга, отсюда и их традиционное число – 22).

Мелито, епископ Сардиса, когда писал в 170 г. н.э., не включал Апокрифы в список книг Ветхого Завета. (7)

В-четвертых, Библия запрещает прибавлять в Божьим словам. Притчи (30:6) говорят: «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя и ты не оказался лжецом». В Книге Второзаконие (4:2) и (12:32) Бог велит: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того...».

Первое послание к Коринфянам (4:6) говорит нам «не мудрствовать сверх того, что написано». Откровение (22:18-19) подчеркивает принцип сохранения слов Бога неизменными, хотя и ведет речь о Книге Откровение: «... если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни...».

В-пятых, Православная и Католическая церкви расходятся во мнениях о том, какие именно книги должны входить в Апокрифы (см. таблицы). Существует по крайней мере четыре версии. Протестанты считают, что это говорит о сомнениях в подлинности этих книг.

В-шестых, сами Апокрифы не претендуют на роль Писания. Автор Маккавеев констатирует, что его книга является всего лишь кратким изложением событий того времени: «О всем этом изложенное Иасоном Киринейским в пяти книгах мы попытаемся кратко начертать в одной книге...» (2 Макк. 2:24-32). Он также допускает, что вполне может ошибаться: «Если я изложил его хорошо и удовлетворительно, то я сего и желал; если же слабо и посредственно, то я сделал то, что было по силам моим...» (2 Макк. 15:38-39).

В-седьмых, Апокрифы как Писание не получили официального одобрения со стороны Римской Католической Церкви вплоть до Тридентского Собора в 1546 г. н.э. Такое позднее признание объясняется необходимостью отреагировать на разногласия, вызванные Протестантской Реформацией, которая охватила Европу в то время. (Корнем некоторых споров явились католические доктрины, основанные на Апокрифах.)

В-восьмых, протестанты считают, что тот факт, что Апокрифы были включены в Септуагинту, не делает их Писанием. (Септуагинта была первым греческим переводом Ветхого Завета.) Прежде всего, три самых древних экземпляра Септуагинты, датируемые четвертым веком, содержат различные версии Апокрифов, что указывает на существование сомнений в этих книгах с самого начала. В Ватиканский Кодекс (Codex Vaticanus) не включены Маккавейские книги. В Синайском Кодексе (Codex Sinaiticus) отсутствуют 2 и 3 Маккавеев, в то время как Александрийский Кодекс (Codex Alexandrinus) содержит все четыре. Кроме того, Синайский и Александрийский кодексы включают в список книг Нового Завета четыре книги, которые сегодня отвергают все церкви (1 и 2 Климента, Послание Варнавы, Пастырь Гермы). Следовательно, если эти старые библии допустили ошибки в книгах Нового Завета, то возможно, чтобы они допустили ошибки и в Ветхом Завете.

Кроме того, апостолы, по-видимому, не считали Септуагинту непогрешимой, поскольку иногда

предпочитали пользоваться версиями, которые расходились с ней.

Теолог Ф.Ф. Брюс отмечает: «В Матфее 12:18-21 возвешение Слуги Господня (Исаия 42:1-4) цитируется, по всей видимости, не из версии Септуагинты. Утверждение «Мне отмщение, Я воздам» (из Втор. 32:35) приводится в Рим. 12:19 и Евр. 10:30 в таком варианте, который не соответствует не еврейскому тексту, не Септуагинте, а арамейским таргумам Пятикнижия» (таргум на араб.яз. «перевод»). – Прим.перев.). Другие места, где Новый Завет отличается от Септуагинты, это Евангелие от Марка (4:12) (см. Ис. 6:10) и Еф. 4:8 (см. Пс. 67:18 – LXX 67:19). Тот факт, что апостолы имели смелость делать изменения в переводе Септуагинты, показывает, что он не считался непогрешимым.

Очевидно, Иисус поддерживал оригинальный еврейский канон, противопоставляя его греческому переводу (Септуагинта). Это явствует из Его ссылок на Ветхий Завет: «Закон и Пророки» (Мф. 5:17, 7:12, 11:13, 22:40, Рим. 3:21) и «Закон, Пророки и Псалмы» (Лук. 24:44). Это отражает еврейский канон, а не Септуагинту, которая имеет другое построение (Закон, История, Поэзия, Пророки).

Это также показано в Евангелии от Матфея (23:35), где Иисус говорит о «всей крови праведной, пролитой на земле» и определяет ее как «кровь Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина». Упоминание Захарии в последнюю очередь неверно в хронологическом отношении, поскольку в Библии он не был последним из убитых пророков – последним был Урия (Иер. 26:23). Тем не менее Варахия – это последний из перечисленных убитых пророков в еврейской версии Библии (2 Пар. 24:21). Следовательно, мы можем видеть, что Иисус отдавал предпочтение оригинальной еврейской версии, которая никогда не была включена в Апокрифы. Большинство новозаветных цитат соответствуют Септуагинте, но протестанты полагают, что это объясняется тем, что Новый Завет был написан на греческом и Септуагинта была единственным греческим Ветхим Заветом, который существовал в то время. Он был хорошо знаком говорящим на греческом читателем.

Тем не менее Новый Завет не содержит цитат из Апокрифов. Это может объясняться следующими причинами.

В-девятых, Апокрифы противоречат Библии в нескольких местах.

Например, Апокрифы утверждают, что можно купить вечную жизнь, если жертвовать деньги церкви. Это противоречит библейским цитатам, которые говорят, что вечная жизнь является даром от Бога и не может быть приобретена за деньги.

За апокрифическими цитатами, приведенными далее, следуют библейские цитаты (курсив автора).

А) «Из имени твоего подавай милостыню... тогда и от тебя не отвратится лице Божие. ...ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним» (Товит 4:7-11).

Б) «Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех» (Товит 12:9).

В) «Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи» (Сирах 3:30).

Эти цитаты из Апокрифов противоречат следующим словам из Библии (курсив автора):

«...Даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8).

«Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги» (Деян. 8:20).

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную...» (Ин. 3:36).

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

«И Я даю им жизнь вечную...» (Ин. 10:28).

«...Бог даровал нам жизнь вечную...» (1 Ин. 5:11).

Обратите внимание на стихи, которые говорят о вечной жизни как даре (Рим. 6:23, 1 Ин. 5:11, Ин. 10:28). Послание к Римлянам (6:23) особенно отчетливо противопоставляет нашу плату (смерть) Божьему дару (вечная жизнь).

Вечная жизнь не может быть чем-то, что покупают за деньги, хотя именно так утверждают Апокрифы. На самом деле это дар Божий нам, если мы каемся в грехах, как говорится в Книге Деяний: «...покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов...» (2:38).

Учитывая все это, следует сказать, что в Библии существуют два места, где речь идет о даянии денег для искупления. Исход (30:16) говорит: «И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых... и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших» (см. также Числ. 31:49-54).

Здесь, на первый взгляд, кажется, что принесение денег – это приобретение искупления (прощения). Разве такое возможно? Во-первых, обратите внимание на корень слова «искупление» – *karhaq*, которое, как утверждает Еврейский Лексикон Стронга, означает «умиротворять, успокаивать или умиловать». Оно используется в Ветхом Завете 102 раза, причем как правило по отношению к принесению жертв. Ни одно из этих действий на самом деле не искупало грехи, как говорит Библия. Только Кровь Иисуса способна искупить грех.

В ветхозаветных случаях «искупления» временно отвращался гнев Бога в критический момент. Это «покрывало» грехи, до тех пор пока с ними не было покончено на кресте. Таким образом предотвращался мгновенный суд, но грехи народа не были искуплены так, как это сделала смерть Христа – раз и навсегда. Эти действия образно указывали на искупление Христа.

В Послании к Евреям (10:4) говорится: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Тем не менее в Ветхом Завете в обрядах искупления регулярно использовались жертвоприношения.

Во-вторых, слова «в память» используются в данном стихе и относятся к Христу, поскольку Он является единственным путем на небеса. Не существует пути на небеса, который обеспечивался бы с помощью денег или жертв животных.

Если действительно было бы возможно заплатить достаточное количество денег, чтобы купить путь на небеса, тогда богатым людям можно было бы гарантировать вечную жизнь. Однако в Евангелии от Луки (18:25) Иисус сказал: «Ибо удобнее верблюду пройти

сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».

Иисус имел в виду, что никто, с помощью денег ли или добрых дел, не может заслужить путь на небеса. В деле нашего спасения мы должны уповать только на милость Божью, как написано в Послании к Ефессянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (2:8-9).

Апостол Петр твердо говорил, что нас могут искупить не деньги, а только Кровь Христа: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы... но драгоценною Кровию Христа...» (1 Петр. 1:18-19). Пророк Софония сказал: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа» (1:18). Послание к Евреям (10:8-11) также говорит, что старая система расплаты не способна помочь нам: «...ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не восхотел и не благоизволил». Стих 11 говорит, что эти жертвы никогда «не могут истребить грехов». Стих 9 говорит, что Бог «отменяет первое, чтобы постановить второе», подразумевая новый завет Христа. Стих 10 подытоживает все это: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа».

Сомнительная цитата

Другой ряд апокрифических стихов, который не находит поддержки в Библии, представляет учение, согласно которому можно изгнать беса, если съесть внутренности у рыбы:

«Только, когда ты войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, вложи в нее сердца и печени рыбы, и покури, и демон ощутит запах и удалится, и не возвратится никогда...» (Тов. 6:17-18).

Библия не содержит ни одного примера того, чтобы кто-либо изгонял бесов, сжигая внутренности рыбы. Их изгоняют только во имя Иисуса (курсив автора).

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками» (Мк. 16:17).

«Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! И бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лк. 10:17).

«Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу; именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час» (Деян. 16:18).

Это ни в коем случае не говорит о том, что католические и православные лидеры учат изгонять бесов с помощью рыбы, но указывает на то, что эта идея содержится в Апокрифах, и заставляет нас еще больше усомниться в их достоверности.

Другое место в Апокрифах рассказывает о человеке, который молится Богу о помощи во лжи.

«Устами хитрости моей порази раба перед вождем, и вождя – перед рабом его, и сокруши гордыню их рукою женскою; ...сделай слово мое и хитрость мою раною и язвою...» (Иудифь 9:10,13).

Библия не содержит примеров того, чтобы кто-нибудь просил Бога помочь ему солгать. Напротив, Библия называет ложь грехом: «...Всех лжецов участь – в озере, горящем огнем и серою. Это – смерть вторая» (Откр. 21:8, см. также Исх. 20:16, Числ. 19:11, Пс. 100:7).

Апокрифы также говорят о молитве за усопших.

«Сделав же сбор... он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех... молиться о мертвых. Посему принес за умерших умиловительную жертву, да разрешатся от греха» (2 Макк. 12:43-45).

В Библии нет случаев, чтобы кто-нибудь молился за умерших. Во Второй книге Царств Давид даже перестал молиться о своем новорожденном сыне, как только тот умер, и сказал так: «А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне» (12:23).

Библия говорит о том, что судьба человека решается тотчас, как только он умирает. В Писании нет никакого периода ожидания суда (например, 40 дней), хотя многие верят в это. Например, в Евангелии от Луки (23:43) Иисус, обращаясь к покаявшемуся разбойнику, которому надлежало умереть вместе с Ним, сказал: «... истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Этот человек сразу же оказался на небесах.

Павел также учил о немедленном суде и указывал на это в Послании к Филиппийцам: «Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (1:23).

Послание к Евреям (9:27) говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (см. главу о молитве за умерших).

Ошибки в Апокрифах

В-десятых, Апокрифы заключают в себе некоторые очевидные ошибки, как, например, две смерти Антиоха Ефифана.

Во 2 Маккавеев (9:5,28) написано, что он умер от болезни кишечника: «Но всевидящий Господь, Бог Израилев, поразил его неисцельным и невидимым ударом... схватила его нестерпимая болезнь живота и жестокие внутренние муки... Так этот человекоубийца и богохульник, претерпев тяжкие страдания... кончил жизнь на чужой стороне в горах самую жалкую смертью».

Но в 1 Маккавеев (6:8-9,16) говорится, что он умер от горя: «Когда царь услышал слова сии, сильно испугался и встревожился, упал на постель и впал в изнеможение от печали... он думал, что умирает. И умер царь Антиох в сто сорок девятом году».

Апокрифы также утверждают, что Авраам, Исаак и Иаков никогда не грешили: «...Аврааму и Исааку и Иакову, не

согрешившим Тебе» (Молитва Манассии 1:8). Но Библия говорит, «что все согрешили» (Рим. 3:23).

Апокрифы содержат несколько странных высказываний. Сирах (25:19) говорит: «Злость жены изменяет взгляд ее и делает лице ее мрачным, как у медведя».

Сирах (22:3) говорит: «...дочь же невоспитанная рождается на унижение». Смысл этого стиха в оригинале заключается в том, что дочь рождается на унижение. Действительно ли так плохо иметь дочерей?

Сирах (26:27) говорит, что бизнесмены являются нечестивыми людьми: «Купец едва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха».

В-одиннадцатых, некоторые места в Апокрифах просто повторяют библейские цитаты.

Например, Варух (2:6) говорит: «У Господа Бога нашего - правда, а у нас и отцов наших - стыд на лицах, как сегодня».

Это повторяет слова Книги Даниила: «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей...» (9:7).

Другими повторяющимися местами являются: Варух 2:6 (Дан. 9:7), Варух 4:23 (Пс. 125:6); Варух 2:17 (Ис. 38:18); Варух 2:21 (Иер. 27:16-17); Варух 2:23 (Иер. 7:34); Варух 5:7 (Ис. 40:4); Варух 3:22-31 (Притч. 1:20-22), Варух 3:29 (Притч. 30:4), Варух 2:2-3 (Пл.Иер. 2:20), Варух 2:17 (Ис. 38:18), Варух 2:21 (Иер. 27:16-17), Варух 6:1 (Иер. 29:1), Варух 6:3 (Иер. 29:10) и Варух 5:1 (Ис. 52:1).

Книга Сирах, хотя она в точности и не копирует мест Библии, содержит длинные жизнеописания некоторых библейских персонажей. Такие истории могут вдохновлять, но при этом не обязательно являются Писанием.

Апокрифы состоят из книг мудрости (таких как Сирах и Премудрость Соломона), религиозных романов (таких как Товит), истории (таких как Маккавей) или дополнительной информации, такой как добавления к Есфири и Даниилу.(9)(10)

Хотя протестанты считают их полезными в историческом отношении для понимания тех времен, когда эти книги были написаны, они не признают их Писанием по вышеуказанным причинам.

Поскольку апокрифические книги выдвигают ложные доктрины, такие как возможность молитвы за умерших или приобретения вечной жизни за деньги, они могут быть вредными.

1. Апокрифические книги, признанные католиками и православными, это Товит, Иудифь, добавления к Книге Есфирь, Премудрости Соломона, Екклесиаст (Сирах), Варух, Послание Иеремии (Варух, глава 6), приложения к Книге Даниила (Молитва Азарии и Песнь трех отроков, Сусанна, Вил и Дракон), 1 Маккавейская и 2 Маккавейская. Славянская Библия и Русская Православная Библия добавляют к этому 3 Маккавейскую, 1 и 2 Ездры (которые они называют 2 и 3 Ездры), Молитву Манассии (иногда) и Псалом 151. Греческая Православная Библия аналогична Русской/Славянской Библии, но она отвергает 3 Ездры и добавляет 4 Маккавейскую в качестве приложения. Эфиопская Коптская Библия добавляет Еноха и Юбилеев и некоторые другие книги.

2. Ware, Timothy, *The Orthodox Church*, p. 208-209 (1963).

3. «Что суждено нам за чертой жизни», Благо, Москва, 2003, ISBN 5-94972-012-3, стр. 218.

4. Среди протестантов только Англиканская Церковь использует Апокрифы в своей Библии, но она делает это по литературным соображениям и не опирается на них как на источник доктрины.

5. Иуда цитирует Еноха, и в Эфиопской Коптской церкви есть Книга Еноха, содержащая эту цитату. Но эта книга не включена в Апокрифы католиков и остальных православных. Комментарий Джеймисона, Фоссета и Брауна к Иуде 14 и Книге Еноха говорит: «Не существует достоверного доказательства, что (Книга Еноха) существовала во времена Иуды... Как Иуда, так и автор этой книги, возможно, ссылались на распространенное предание своего времени... Существуют причины, которые приводятся некоторыми и заставляют нас думать, что Книга Еноха была заимствована у Иуды, а не наоборот».

6. Флавий, Иосиф, «Против Апиона», Книга 1, часть 8.

7. Bruce, F.F. *The Canon of Scripture*, p. 71, InterVarsity Press, Downers Grove, IL 60515, 1988, ISBN 0-8308-1258-X. Also in Eusebius *Hist. Eccl.*, 4.26.12-14.

8. В Русском Синодальном переводе добавлено слово «невоспитанная», но этого слова нет в греческом оригинале.

9. Некоторые части апокрифических/второканонических книг не приводятся отдельно, но включены в другие книги Библии. Добавления к Есфири находятся либо в конце книги (с 10:4 по 16:24), либо встречаются в разных местах Книги Есфирь после следующих стихов: 1:1, 3:13, 4:17, 8:12, 5:1, 5:2, 10:3.

Послание Иеремии находится либо в отдельной книге, либо в качестве шестой главы Книги Варух. Псалом 151 находится в конце Псалтиря. Добавления к Даниилу (Песнь Азарии и Песнь трех отроков) следуют за Дан. 3:23.

Сусанна находится в Книге Даниила 13, Вил и Дракон находятся в Дан. 14. Молитва Манассии иногда приводится в качестве отдельной книги или в Одах, собрании гимнов или поэм после Псалтиря. Иногда Апокрифы оформляются в виде отдельного раздела Библии.

10. Далее приводится отрывок из Новой Оксфордской Библии с Апокрифами и Комментариями (New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha: New Revised Standard Version. Ed. Michael D. Coogan. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2001.

"Восточные Православные Церкви признают несколько других книг в качестве авторитетных источников. Издания Ветхого Завета, одобренные Священным Синодом Греческой Православной Церкви, содержат, помимо Римско-католических второканонических книг, 1 Ездры, Псалом 151, Молитву Манассии и 3 Маккавеев, тогда как 4 Маккавеев находится в Приложении. Славянские Библии, одобренные Русской Православной Церковью, помимо Второканонических книг содержат 1 и 2 Ездры (называемые 2 и 3 Ездры), Псалом 151 и 3 Маккавеев». См. также для сравнения http://www.anova.org/sev/es/intro_ap.htm

См. также "The Old Testament in the Orthodox Church," by Fr. R. Stergio, Voice in the wilderness, v. 5(4-6), 1997, Greek Orthodox Church of St. George, South Brisbane, 1 Kidwelly St, CARINDALE Qld 4152 AUSTRALIA. А также в Интернете at http://home.it.net.au/~jgrapsas/pages/old_testament.html

11. См. R. W. Cowley's research in Ostkirchliche Studien, 1974, Volume 23, pp. 318-323, or <http://www.islamic-awareness.org/Bible/Text/Canon/ethiopican.html>.

12. http://www.susopts.org/evangelism/frames/know_your_bible.html

Различные версии Апокрифов (10)

Обычное название	Католическая	Греч.Прав.	Русс.Прав.	Эфиоп.Копт.**
Ездра	Ездра	Ездра	1 Ездры	Ездра
1 Ездры	--	1 Ездры	2 Ездры	1 Ездры
2 Ездры	--	--	3 Ездры	**
4 Ездры	--	--	--	Ездры Апок.**
Псалом 151	--	Псалом 151	Псалом 151	Псалом 151
3 Маккавеев	--	3 Мак	3 Мак	**
4 Маккавеев	--	4 Мак.*	--	**
Молитва Манассии	--	Мол. Ман.	--	Мол. Ман.
Енох	--	--	--	Енох
Юбилеев	--	--	--	Юбилеев
Псевдо-Иосиф	--	--	--	Псевдо-Иосиф

Четыре версии Апокрифов имеют девять общих книг (см. сноска 1), но расходятся по вышеперечисленным книгам.

* Помещена отдельным приложением, но не с остальными книгами Библии.

** Эфиопский Коптский канон Писания не утвержден окончательно по сей день. Существуют различные перечни книг, причем некоторые из книг содержат разную информацию (например, Книга Маккавеев полностью отличается от других апокрифических сборников).(11)

Египетский Коптский Канон аналогичен канону Католической Церкви, но добавляет Псалом 151.(12)

Некоторые славянские библии содержат Молитву Манассии. Русская Православная Библия называет Ездру – 1 Ездры, а 1 Ездры – 2 Ездры, также 2 Ездры – 3 Ездры. Некоторые старые католические библии называют Ездру – 1 Ездры, а Неемию – 2 Ездры.

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ:

правильно или неправильно?

Должны ли мы молиться святым и Марии?

Православная и Католическая церкви практикуют и приветствуют молитвы святым, которыми считаются умершие выдающиеся мужи и жены Божьи. Протестанты не молятся святым.

Православная и католическая точка зрения

Католический Катехизис (2683) говорит о святых так: «Мы можем и должны молить их ходатайствовать о нас и обо всем мире».

Также приветствуется молитва Марии: «...Церковь любит молиться в общении с Ней... чтобы вверить Ей моления и хвалу» (2682).

Многие люди одобряют молитвы святым и Марии, поскольку считают Бога слишком величественным, чтобы к Нему можно было приблизиться. Им кажется, что такой же человек, как они, способен лучше понять их и проявить снисходительность, как отмечал православный богослов Сергей Булгаков: «Для нас естественно и нужно сокрыться от этого величия, растворить его трепетность для нас прибегающим под кров Пречистой Владычицы и святых».(1)

«Молитвенное почитание Богородицы в православном богослужении занимает такое место, которое не поддается даже определению. Кроме прямых богородичных праздников и дней, каждое богослужение содержит в себе бесчисленные молитвенные обращения к Богоматери, и Ее имя непрестанно возглашается в храме наряду с Именем Господа Иисуса Христа».(2)

Считается, что Послание к Галатам говорит о святых: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (5:24).

Католические и православные лидеры говорят, что они не молятся святым, а только просят их молиться за нас. Они указывают на то, что Святой Дух тоже молится за нас (Рим. 8:26-27), как и другие верующие. Они утверждают, что просить какого-нибудь святого или Марию молиться за нужды человека настолько же приемлемо, как и просить о молитве любого христианина в церкви, поскольку между живыми и мертвыми верующими нет разделения - они часть одной семьи, объединенной во Христе. Это называется «общением святых». Почему же нельзя попросить христианина на небесах помолиться за нас? Что в этом предосудительного?

Протестантская точка зрения

Большинство протестантов считают, что нельзя молиться святым по следующим причинам:

1. Не существует особой категории верующих, которые называются святыми.
2. В Библии нет примеров молитв святым.
3. Иисус учил нас молиться только Отцу.
4. Ветхий Завет предостерегает нас против молитв кому-либо еще, кроме Бога.
5. Отцы Ранней церкви выступали против молитв умершим христианам.

6. Бог установил границу между живыми и умершими христианами.

7. Библия говорит, что существует только один посредник между нами и Богом.

8. Бог сочувствует нашим нуждам – нам не нужно молиться никому другому.

Во-первых, протестанты не верят, что существует особая категория верующих под названием святые. Протестанты говорят, что библейское слово «святой» относится ко всем христианам, а не только к людям, известным своим благочестием. Во 2 Коринфянам (1:1), Ефессянам (1:1), Филиппийцам (1:1) Павел использует слово «святой» как общий термин, означающий всех христиан.

Во-вторых, в Библии нет примеров молитв святым или кому-либо из умерших людей. Когда Иисус говорил с Моисеем и Илией, Он не молился им. Они передавали Ему послание от Отца: «И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лук. 9:30-31).

В-третьих, когда Иисус учил нас молиться, Он ничего не говорил о молитве святым, но только о молитве Богу Отцу: «Молитесь же так: “Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое”» (Мф. 6:9). В собственных молитвах Иисус никогда не молится никому, кроме Отца.

В-четвертых, Ветхий Завет дает строгое символическое предостережение против молитв кому-либо, кроме Бога. Когда Господь наставляет Моисея относительно строительства жертвенника для курений, Он предупреждает его: «Не приносите на нем никакого иного курения...» (Исх. 30:9). Курение символизирует молитву, как показано в Откровении: «...золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (5:8, см. также 8:3-4). Итак, Господь запрещал молитвы кому-либо, кроме Него.

Бог поразил двух священников, которые без разрешения принесли курение (молитвы): «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним» (Лев. 10:1-2). Аналогичным образом Корей и его 250 последователей были поражены Господом за то, что принесли Ему курения по своей инициативе (Числ. 16).

Даже совершение курений, подобных совершаемым в храме, тоже было запрещено: «Курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею да будет оно у тебя для Господа; кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа сего» (Исх. 30:37-38).

Протестанты верят, что молитва, так же как и курение, это «святыня для Господа» - и предназначена только Ему, а не какому-либо святому или Марии. Протестанты считают, что даже просьба о молитве, обращенная к умершему христианину, это тоже вид молитвы. Она бесполезна,

поскольку христиане на небесах видят нашу ситуацию и уже молятся Богу о нас. («Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей...») (Евр. 12:1.)

Отцы Церкви были против молитв святым

В-пятых, ранние письменные труды (сразу после времени апостолов) свидетельствуют о неприемлемости идеи молитв мертвым.

Примерно в 197 г. н.э. Тертуллиан писал, что невозможно иметь связь со святыми или мертвыми: «...если мы говорим о рае, как месте блаженства, назначенном для принятия душ святых и отделенном от нашего шара некоторою стеною огненного пояса».(3)

Лактанций, одним веком позже, писал, что молитвы святым являются опасными: «Очевидно, что те, кто совершает молитвы умершим... не поступают как подобает человеку. Они понесут наказание за свое бесчестие и вину. Бунтуя против Бога, Отца рода человеческого, они совершили непростительные обряды. Они нарушили каждый священный закон».(4)

Ориген также выступал против таких молитв: «...не следует молиться тем, кто сам молится. Ведь они желают обратить наше внимание скорее на Бога».(5) «Цель забывает, что обращается к Христианам, которые молятся только Богу через Иисуса».(6)

В-шестых, протестанты верят, что Бог установил границу между живыми и умершими христианами. Во Второзаконии (18:10-12) говорится: «Не должен находиться у тебя... обаятель...». Слово «обаятель» буквально означает того, кто общается с мертвыми (на иврите *darash* – «советоваться, спрашивать, стремиться или молиться», *miwth* - мертвые). Бог осудил Саула за то, что он общался с пророком Самуилом после его смерти (1 Пар. 10:13-14).

Этот запрет может объясняться тем, что разница между просьбой святому о молитве и настоящей молитвой святому очень незначительна. В результате может возникнуть эмоциональная привязанность к этому «святому». Нам может быть комфортнее говорить о наших нуждах с ним, а не с Богом, поскольку нам кажется, что человек способен лучше понять нас.

Когда человек занимает место Бога, это приводит к греху идолопоклонства. Более того, христиане, которые считают, что общаются со святым, на самом деле могут общаться с бесом, поскольку Библия говорит: «...сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:14).

В-седьмых, Первое послание к Тимофею (2:5) запрещает полагаться на других в посредничестве между нами и Богом: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и

человеками, человек Христос Иисус». Это не запрет просить других людей молиться за нас, но эти слова запрещают полагаться на других – живых или мертвых – в примирении нас с Богом. Христос единственный, кто может примирить нас с Богом Своей смертью и воскресением. Ясно, что никто другой не сделает этого – Иисус единственный посредник между Богом и человеком. Греческое слово, используемое здесь (*mesites*), определяется Греческо-Английским Лексиконом Тейера как «тот, кто вступает между двумя либо с целью заключить или восстановить мир и дружбу, либо заключить договор или ратифицировать завет». Христос собственной Кровью восстановил для нас мир и дружбу с Богом.

В-восьмых, протестанты считают, что Бог очень страдает нам в наших проблемах. Нам не нужен святой или Мария, чтобы ходатайствовать за нас, как будто они лучше могут понять нас или проявить больше сострадания, чем Иисус Христос. Господь говорит, что Его сострадание даже сильнее материнского: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих...» (Ис. 49:15-16).

Шрамы на руках Иисуса служат вечным напоминанием о Его любви к нам.

Библия говорит, что Господь пришел на землю и жил так же, как мы, и Он понимает нас и печется о нас. Послание к Евреям (7:25) говорит, что Христос является нашим первосвященником, который «всегда жив, чтобы ходатайствовать» за нас. Послание к Евреям (4:15-16) говорит, что Господь страдает нам: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».

Послание к Евреям (2:18) говорит об Иисусе так: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».

Псалом (102:13) говорит: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Любовь Бога к нам ясно показана в Книге Исаии: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (54:10).

1. Bulgakov, *The Orthodox Church*, p. 122

2. *Ibid*, p. 118

3. Тертуллиан, «Апология», глава 47

4. Лактанций, «Божественные установления», книга 2, глава 18

5. Ориген, «Против Цельса», книга 5, глава 11, около 248 г.н.э.

6. Ориген, «Против Цельса», книга 8, глава 37, стр. 1349 (CD), *Ante-Nicene Fathers*, около 248 г.н.э.

Мария: *безгрешный ходатай?*

Протестантские, католические и православные верующие согласны друг с другом в том, что Мария, мать Иисуса, была выдающимся человеком, достойным уважения, и до рождения Христа она была девственницей. Тем не менее между тремя ветвями Христианства до сих пор существуют различия в отношении к Марии.

В общем, католическое и православное вероучение утверждает, что Мария никогда в своей жизни не грешила, она является вечной Девой и христиане должны молиться ей и почитать ее.

Большинство протестантов считают, что Мария была грешницей, как и все мы, вела обычную семейную жизнь и ей не следует молиться или оказывать особые почести.

Если допустить, что официальное католическое и православное учение верно, тогда протестанты совершают грех, поскольку не молятся Марии и не оказывают ей почести. Если правы протестанты, то согрешают те, кто молится Марии и почитает ее. Но действительно ли почитание Марии является путем к Богу и не уводит ли оно нас от Бога? Вот какой вопрос встает перед верующими.

Общие православные и католические верования

1. Католицизм и православие учат, что Мария является матерью всех христиан и обладает особой силой ходатайствовать за нас. Православная Библия с Комментариями (The Orthodox Study Bible) отмечает: «Говоря ... Иоанну, Вот мать твоя... Иисус образно утверждает роль Марии как матери всех верных учеников – всей Церкви». (1) Иногда также приводится довод, что Иисус не отказал Своей матери в просьбе превратить воду в вино на брачном пире в Канне (Иоанн. 2), поэтому Он не откажет ее просьбам, которые она приносит Ему от имени верующих, молящихся ей.

2. Обе церкви молятся Марии и почитают ее. Католическая Церковь учит, что почитание Марии является неотъемлемой частью христианского поклонения:

«Пресвятая Дева с полным основанием прославляется Церковью особым почитанием» (Катехизис, 971).

В своих молитвах мы должны приносить ««Матери Иисуса моления и хвалы...» (Катехизис, 2675).

Православный богослов Булгаков говорит: «Она видит в Ней Матерь Божию и Ходатаицу пред Сыном за весь человеческий род и непрестанно молится Ей об этом предстательстве». (2) Обе церкви утверждают, что такое почитание – это не одно и то же, что поклонение Богу.

3. Обе церкви верят, что Мария никогда в своей жизни не грешила и оставалась девственницей всю свою жизнь. Что же касается братьев Иисуса, то Православная Библия с Комментариями комментирует это так: «В греческой традиции церковных отцов эти братья считаются сводными братьями Иисуса, сыновьями Иосифа от первой жены. В латинской традиции они считаются родственниками, например двоюродными братьями». (4)

Католические и православные лидеры говорят, что ворота храма в видении Иезекииля относятся к вечной

девственности Марии: «Ворота сии будут затворены, не отворятся, и, никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (44:2). Утверждается также, что Иисус никогда не поручил бы заботу о Марии после Своей смерти Иоанну, если бы у Марии были другие дети (Ин. 19:26-27).

4. Обе церкви утверждают, что Писание изображает Марию на возвышенном положении. Православный Епископ Уэр говорит, что Мария является «самой превознесенной среди Божьих творений». (5)

Некоторые католические и православные авторы считают, что ковчег завета в скинии, который содержал 10 заповедей, символизирует Марию, которая носила в своей утробе Иисуса. Они говорят, что особое почитание, оказываемое ковчегу Бога, сегодня нужно оказывать Марии.

Также считается, что жена, облаченная в солнце в Откровении (12:1-6), представляет Марию: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения... И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней».

5. Наконец, обе церкви поддерживают почитание Марии, ссылаясь на церковное предание и труды отцов Церкви. Они верят, что почитание Марии является древней традицией Церкви, исчисляемой многими веками.

Уникальные католические взгляды на Марию

Католицизм придерживается нескольких взглядов и традиций, связанных с Марией, которые отличают его от Православия и Протестантизма.

1. Самой известной молитвой Марии в Католицизме является молитва «Аве Мария». Большинство протестантов не молятся этой молитвой, и она редко используется в Православии. «Аве Мария» является частью розария, читаемого миллионами людей ежедневно: «Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.»

Эту молитву повторяют 150 раз каждый раз, когда молятся по четкам. Четки – это распространенный метод католической молитвы, когда бусинки используются в качестве напоминания.

2. В Католицизме существует несколько организаций, посвященных Марии. Ни у православных, ни у протестантов нет таких организаций. К ним относятся: - Марианское Движение Священников, с членами по всему миру, насчитывающее 100000 священников и епископов и миллионы католиков. Ее целью является единение верующих с чистым сердцем Марии.

- Общество Марии (Маристы), образованное в 1816 г. и действующее в 36 странах.

- Militia of the Immaculata (1917) с официальным количеством членов почти в 4 млн. Это общество отстаивает полное посвящение Деве Марие.

Среди других групп – Голубая Армия нашей Девы Фатимской, Медьюгорское Общество звезды (Medjugorje Star Association) и Марианское Служение Обновления.

3. Католические лидеры верят, что Мария являлась в нескольких десятках мест в течение веков. Наиболее известными местами были Фатима, Испания, в 1917 г., Лурдес, Франция, в 1858 г., Гваделупа, Мексика, в 1531 г., и недавно в Медугорье, Босния и Герцеговина (бывшая Югославия). Явления Марии и ее пророчества распространены в католической литературе, но встречаются редко в православной литературе (6), и их нет у протестантов.

4. Католическая Церковь учит, что Мария помогла Иисусу искупить нас от наших грехов и является посредником (примирительница) между Богом и человеком (Катехизис, 969). Протестанты и большинство православных верят, что Иисус один искупил нас от наших грехов. Католический Катехизис (964) говорит о «единении Марии со Своим Сыном в деле спасения». Папа Пий XI сказал, что она «участвовала с Иисусом Христом в том мучительном деле искупления» (Explorata Res).

5. Католические папы часто способствовали почитанию Марии. Папа Иоанн Павел II, например, сделал своим личным девизом латинские слова «totus tuus». Это известная фраза, выражающая почитание Марии и означающая «я весь твой». (8) На его гербе рядом с крестом стоит буква М, означающая Марию. Одними из последних слов, произнесенных им перед смертью, были «totus tuus», которые также были написаны на крышке гроба.

6. Католическая Церковь официально признала новую доктрину о Марии в 1950 г. (ее телесное усупение на небеса без физической смерти) и в 1854 г. (ее рождение без первородного греха – Беспорочное Зачатие). Протестанты не разделяют эти новые доктрины. Православные лидеры соглашаются с ними лишь отчасти (см. далее).

7. Католики настоятельно призывают к упованию на Марию во время близкой смерти: «Прося Марию молиться о нас, мы признаем себя бедными грешниками и обращаемся к «Матери милосердия», к Пресвятой. Мы полагаемся на Нее «ныне», в настоящий момент нашей жизни. И наше доверие Ей простирается с настоящего момента до «часа смерти нашей», чтобы и тогда Она присутствовала, как во время смерти на кресте Своего Сына, и чтобы в час нашего исхода Она приняла нас как наша Мать, чтобы привести нас к Своему Сыну Иисусу в рай» (Катехизис, 2677).

Верования о Марии, характерные только для Православия

Православное учение о Марии имеет гораздо больше общего с Католицизмом, чем с Протестантством, хотя об этом не заявляется открыто.

1. Православные используют четки (молитвенная веревка с узелками вместо бусинок), но по ним вместо молитв Марии обычно произносится Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эта молитва повторяется многократно как часть исихазма (см. главу об исихазме).

2. Все личные местоимения, имеющие отношение к Марии, пишутся в Русской Православной Библии с заглавной буквы, что, как правило, делается по отношению к Богу. Этого нет ни в католических, ни в протестантских библиях.

3. Православная доктрина соглашается с католической в том, что Мария никогда не совершала никакого греха(9), но не признает католической доктрины о Беспорочном Зачатии.(10) (Мария была зачата в чреве своей матери без позора первородного греха).

4. В отличие от Католицизма, Православие верит в то, что Мария умерла физически (Католицизм учит, что она не умерла, а сразу вознеслась на небо). Тем не менее Православие верит, что Мария вознеслась на небеса после того, как воскресла из мертвых, как отмечает Булгаков: «Вкусив естественную смерть по человечеству в Успении Своем, Она не осталась удержана тлением, но, по верованию Церкви, Она была воскрешена тридневно Сыном Своим и пребывает в Своем прославленном теле одесную Его на небесах, как Царица Небесная».(11)

Протестантская точка зрения

Протестанты считают Марию чудесным примером благочестивого христианского характера. Многие из ее слов по-прежнему представляют собой образец христианской добродетели. Нам следует брать с нее пример.

Мария жила в строгой культурной среде Ближнего Востока, когда ангел Божий сказал ей, что она станет матерью Мессии. Ей предстояло перенести унижение, потерять любовь всей ее жизни, стать матерью и, возможно, умереть, так никогда не выйдя замуж, но она все равно согласилась: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38).

Тем не менее большинство христиан не почитают Марию и не молятся ей по нескольким причинам. Они полагают, что сегодня Мария одобрила бы эти причины.

1. В Библии нет примеров молитв Марии и почитания Марии.
2. Почитание Марии подменяет собой посвящение Богу.
3. Иисус не призвал нас оказывать особое почтение Марии.
4. Иисус не всегда удовлетворял просьбы Марии.
5. Ковчег завета и жена в Откровении 12 не символизируют Марию.
6. У Марии был полноценный брак и другие дети.
7. Библия указывает на то, что Мария грешила так же, как все мы.
8. Мария не является ни матерью всех христиан, ни царицей небесной.
9. Почитание Марии возникло после апостолов и распространялось на протяжении веков.
10. Иисус один искупил нас от наших грехов.

Во-первых, в Библии нет примеров молитв Марии и почитания Марии. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет такого места, где христиане молились бы Марии или где им велели бы делать это. Если бы это было важной частью христианской жизни, то, как считают протестанты, это было бы очевидно из истории Церкви, записанной в Новом Завете. По их мнению, тот факт, что этого нет, показывает, что это появилось после апостолов. Например, молитва

«Аве Мария» не является библейской, как считают протестанты. Те ее части, которые взяты из Библии, это не молитвы, а приветствия, обращенные к Марии ее двоюродной сестрой и ангелом: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (Лк. 1:28-29).

«Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк. 1:41-42).

Единственная часть молитвы, которая является молитвой - «Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей» - не из Библии.

Во-вторых, протестанты считают, что почитание Марии может породить зависимость от нее и поставить ее на место Бога, что приведет к греху идолопоклонства. По мнению некоторых протестантов, это подтверждается католическими молитвами, произносимыми по четкам. 150 молитв из 165 обращены к Марии и только 15 – к Богу Отцу.

У протестантов вызывает беспокойство тот факт, что постоянное повторение молитвы «Аве Мария» (150 раз в день) нарушает предостережение Иисуса в Евангелии от Матфея: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны».

Протестанты молятся только Богу, потому что Иисус сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое...» (Мф. 6:9, см. главу о молитве святым).

Упование на Марию вместо упования на Христа хорошо отображено в следующих цитатах из книги пророчеств, приписываемых Марии, которая издана Марианским Движением Священников (приводится с согласия издателя): «...вы должны довериться мне с абсолютной уверенностью, вы должны верить в меня, и вы должны позволить себе быть водимыми мной с послушанием и сыновней преданностью...»(12)

Упование на кого-либо до такой степени запрещается в Книге Иеремии: «Так говорит Господь: и проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорой и которого сердце удаляется от Господа» (17:5). Большинство протестантов считают, что сложно определить, когда почитание Марии и уважение к ней переходит границу и превращается в поклонение (идолопоклонство). Во избежание этого католические и православные источники используют разные греческие слова, чтобы отделить одно от другого. Протестанты считают это бесполезным, поскольку эти слова используются в Библии попеременно – иногда подразумевая поклонение, иногда почитание. Например, слово *proskunesis* и производный от него глагол *proskuneo* означают «склоняться или поклоняться».

Католические/православные лидеры говорят, что это слово имеет отношение к почитанию, поэтому может быть использовано по отношению к Марии и святым. Хотя это слово иногда употребляется в значении оказания почтения людям, в Новом Завете оно используется только по отношению к поклонению Богу. Откровение (14:7) говорит: «...поклонитесь (*proskuneo*) Сотворившему небо, и землю...». Ангел дважды останавливал апостола Иоанна,

когда тот пытался поклониться ему (*proskunesis*): «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я – сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись...» (Откр. 19:10, 22:9, см. также Деян. 10:25). Другие слова, используемые католическими и православными теологами в значении только почитания, это *dulia* (честь) и производное от него *hyperdulia* (великая честь). В связи с этим утверждается, что можно приносить *dulia* святым и *hyperdulia* Марии.

Но это слово также используется Богом в Библии в значении «служить Господу» (Деян. 20:19, Рим. 12:11), «Ибо вы служите Господу (*doouleuo*)» (Кол. 3:24). Использование этих двух слов для защиты от идолопоклонства на самом деле не дает никаких гарантий, как считают многие протестанты.

Исследование Восточного Православия Университета Биолы отмечает: «Православные богословы проводят четкое различие между почитанием Марии и поклонением Богу, используя различные греческие слова (так делают и римские католики). Тем не менее сильное прославление и почитание Марии словами и практикой поднимает вопрос о том, всегда ли четкое различие существует в умах простых прихожан». (10)

В-третьих, Иисус не призывал к особому почитанию Своей матери. Это показано в одном из примеров в Новом Завете, когда Марии была оказана честь: «Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказал Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышавшие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:27-28). У Иисуса была возможность подтвердить необходимость почитания Марии. Он мог бы показать нам, что мы должны особо почитать Его земную мать. Но вместо этого Иисус направляет наше внимание на слова Бога, а не на Свою мать.

В-четвертых, Писание показывает, что Иисус публично отказывался встречаться со Своей матерью. Это опровергает тот довод, что Иисус, как послушный сын, удовлетворял любое требование Своей матери (Марк. 3:20-21, 3:31-35): «Приходят в дом; и опять сходит народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.. И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечает им: кто мать Моя и братья Мои? И обзрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот мать Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и мать». В-пятых, протестанты считают, что ковчег завета и жена в Откровении 12 не символизируют Марию. Эти образы часто используются для того, чтобы доказать, будто Мария является величайшей из всего человечества. Однако Иисус сказал, что величайшим является Иоанн Креститель, а не Мария: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя...» (Мф. 11:11).

Библия не говорит, что ковчег завета символизирует Марию. Многие протестанты считают это спорным вопросом. Более того, ковчег был утерян, и Библия даже говорит, что он будет забыт. Если ковчег действительно представляет Марию, в таком случае Библия говорит, что она тоже будет забыта, а это маловероятно: «И будет... В

те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем...» (Иер. 3:16).

Что касается жены в Откровении 12, многие полагают, что она не символизирует Марию, но представляет Церковь, ту часть человечества, которая верна Господу и гонима сатаной. Например, в Книге Откровение 12 говорится: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней». Тысяча двести шестьдесят дней могут быть ключом к пониманию всего этого места Писания. Они говорят о трех с половиной годах Великой скорби Церкви, описанной в Книге Даниила (9:27) и Откровении (11:3) (1260 дней – это три с половиной года, половина семи лет или 42 месяца).

Если это толкование верно, тогда здесь не имеется в виду, будто Мария пряталась три с половиной года, поскольку об этом не говорится в Библии. Речь идет о будущем Церкви во время Великой скорби. Известный исследователь Библии Барнс пишет: «Смысл данного места перед нами в том, что... истинная церковь фактически не исчезнет. Она будет неприметной и относительно неизвестной, но она все равно будет жива».

Оставалась ли Мария девственницей всю свою жизнь?

В-шестых, большинство протестантов верят в то, что у Марии был полноценный брак и несколько детей. Вопрос о вечной девственности Марии не имеет существенного значения для многих протестантов. Тем не менее, поскольку он способствует ложному представлению о Марии, делая ее отличной от других людей, протестанты обращают внимание на слова Евангелия от Матфея (1:25), где речь идет о муже Марии, Иосифе: «И не знал Ее, доколе не родила Она Сына».

Большинство протестантов считают, что этот стих показывает, что Мария и ее муж Иосиф имели полноценные супружеские отношения. В Первом послании к Коринфянам 7 говорится, что предосудительно уклоняться от физических отношений в браке. Поскольку Иосиф был вместе с Марией, когда юноша Иисус находился в храме, они, по всей видимости, были женаты около 12 лет. Тот факт, что у них был обычный брак, особенно явствует из многочисленных стихов, где речь идет о братьях и сестрах Иисуса.

«И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его» (Мк. 3:31).

«Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойдй в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь... Ибо и братья Его не веровали в Него» (Ин. 7:3-5).

«Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним» (Мф. 12:46).

«И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа» (Лк. 8:19).

(См. также Ин. 2:12, Деян. 1:14, 1 Кор. 9:4-5, Гал. 1:19, Мк. 6:3).

Контекст этих мест Писания, особенно если упоминаются Мария и Иосиф, может рассматриваться только применительно к ее собственным детям, а не чьим-либо еще. Евангелие от Матфея (13:55) является одним из таких примеров: «Не плотников ли Он сын? Не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и

Иуда?» Контекст данного отрывка – это вся ближайшая семья, отец, мать, братья и сестры, а не двоюродные.

Это также показано в пророческом мессианском Псалме 68, который Иисус дважды цитирует в Новом Завете, говоря о Себе (Пс. 68:5 приводится в Ин. 15:25, Пс. 68:10 – в Ин. 2:16-17). В стихе 9, между двумя этими цитатами, Иисус говорит: «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Здесь Иисус говорит, что Его мать, Мария, имела сыновей, которые приходились Ему братьями. Следовательно, у Марии должны были быть еще дети, кроме Иисуса.

Что касается Книги Иезекииля (44:2) – «Ворота сии будут затворены, не отворятся, и, никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими...» – то протестанты считают, что здесь речь идет не о вечной девственности Марии, а о храме на небесах. Только Христос входил в святилище на небесах, чтобы искупить нас от наших грехов, и больше никто не сделает этого. Существует только один Спаситель. «...Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:12). Следовательно, этот стих говорит не о Марии, а о храме Божьем на небесах и о Христе.

Была ли Мария грешницей?

В-седьмых, Библия указывает на то, что Мария согрешала, так же как все мы. Писание показывает, что «все согрешили» (Рим. 3:23). Екклесиаст (7:20) говорит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Псалом (52:4) говорит, что «нет делающего добро, нет ни одного». Третья книга Царств (8:46) говорит, что «нет человека, который не грешил бы». Это должно относиться и к Марии, иначе Библия не была бы истиной. (Иисус, будучи Богом, не входит в это число). Если бы Мария никогда не грешила, то могла бы пойти на небеса без жертвы Христа за ее грехи. Это бы означало, что она достигла небес через послушание закону Библии – соблюдая Божьи предписания. Но Писание говорит: «...делами закона не оправдывается никакая плоть» (Гал. 2:16).

Послание к Галатам (2:21) говорит: «...если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Христос является единственным путем на небеса. Он Сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Если никто не попадает на небеса без Христа и Его платы за наши грехи Своей Кровью, то это должно относиться и к Марии тоже.

Евангелие от Марка (3:21) показывает, что Мария и братья Иисуса не верили в Христа всем сердцем и считали, что Он «вышел из Себя». Мария пришла за Ним вместе с Его братьями (ст. 31), чтобы заставить Его пойти домой. Она не верила в собственного Сына.

Послание к Римлянам (14:23) говорит: «...все, что не по вере, – грех». Следовательно, если она не верила в Него, то грешила. Мария называла Бога своим спасителем (Лк. 1:47). Иисус и есть Спаситель грешников. Как написано в Евангелии от Матфея (1:21), «Он спасет людей Своих от грехов их». Если бы Мария была безгрешной, то не нуждалась бы в Спасителе.

Протестанты также отмечают, что идея рождения Марии без участия грешной человеческой природы (непорочное зачатие) была добавлена к христианскому вероучению позднее. Как отмечает Хассел, ее не придерживалась Ранняя церковь: «Доктрина Непорочного

(Безгрешного) Зачатия Девы Марии была выдвинута примерно в 1140 г. некоторыми канонами Лиона, Франция. Противниками ее были Бернард и Фома Аквинский и другие ведущие католические богословы двенадцатого и тринадцатого веков, которые считали ее противоречащей доктрине Первородного Греха; но ее отстаивал Дунс Скот и приняли Францисканцы в четырнадцатом веке, ее также одобрил Тридентский Собор в шестнадцатом веке и наконец утвердил Папа Пий IX в 1854 г.». (13)

К отцам Церкви, которые не верили в безгрешность Марии, принадлежат Тертуллиан, Ориген, Иоанн Златоуст и Василий.

Ориген просто заявлял: «Писание ясно показывает, что по время пасхи все апостолы преткнулись (например, отпали и впали в грех, см. Мф. 26:31). Сам Господь сказал: «все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь»... Почему же мы считаем, что мать Господа была неспособна соблазниться, тогда как соблазнились апостолы? Если она не соблазнилась во время страданий Господних, тогда Иисус не умирал за ее грехи. Но, если «все согрешили и лишены славы Божией», но оправдываются Его благодатью и искуплены, тогда Мария тоже соблазнилась в то время». (14)

Тертуллиан писал, что Мария и братья Иисуса плохо обращались с Ним (см. Марк 3:20-35): «...тогда родные оставляли Его, в то время как чужие были с Ним. Наконец, они приходят и останавливаются снаружи, и не входят, и, видно, не думают о том, что делается внутри, – во всяком случае, не дожидаются Его... Но больше того, они Его прерывают и хотят оторвать от столь великого дела. Спрашиваю тебя... неужто ты не воскликнул бы: "Кто мать моя?" или "Кто братья мои?"... возмущение не отрицает родителей, а порицает их». (15)

Комментируя это же место Писания, Златоуст, похоже, верит в то, что Мария совершала грехи. Он писал, что у Марии была «излишняя ревность к правам своим» (гордость), когда она ожидала, что Иисус перестанет проповедовать и выйдет к ней («Ей хотелось показать народу свою власть над Сыном, о Котором она еще не думала высоко...»). (16)

Святой Златоуст написал литургию, используемую в большинстве православных церквей. В Православии эта литургия является одним из семи источников Священного Предания наравне с Библией. В ней он называет Иисуса «единым безгрешным». Если Христос единственный, кто никогда не грешил, тогда Мария должна была быть грешницей.

Святой Василий, еще один великий отец Церкви, считал, что Мария грешила. В четвертом веке он писал о том, что Мария испытала «некоторое борение», когда увидела Христа распятым, но вернулась на путь истинный после Его воскресения: «Поскольку во время страдания Господня всякая душа подвергалась как бы некоторому борению, по слову Господа, сказавшего: "все вы соблазнитесь о Мне" (Мф. 26:31); то Симеон пророчествует и о самой Марии.. «и тебя самой, которая свыше научена о Господе, коснется некоторое борение». Дает разуметь, что, за соблазном при кресте Христовом, и в учениках, и в самой Марии произойдет скорое некое уврачевание от Господа, утверждающее сердца их в вере в Него». (17)

В-восьмых, протестанты не верят в то, что Мария является матерью всех христиан или царицей небесной. Единственный раз, когда фраза «богиня неба» (на англ.

«царица небесная» - Прим. перев.) используется в Писании, тогда речь идет об идоле (Иер. 44:25-27). Венец с 12 звездами на жене в Откровении 12, скорее всего, символизирует венец праведности и славу, которую будут носить на себе все верующие, поскольку эта женщина представляет Церковь, Невесту Христа, а не Марию. Второе послание к Тимофею (4:8) говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».

Первое послание Петра (5:4) говорит: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (см. также Иак. 1:12, Откр. 2:10 и 3:11).

Библия не говорит о том, что Мария является матерью всех христиан. Когда Иисус с креста обратился к Иоанну, «се, мать твою» и к Марии «се, сын твой», Он поручил Иоанну заботиться о ней. Он не говорил, что она является матерью всех христиан. Это ясно видно из контекста – Иисус был на кресте, на пороге смерти. Он готовился к Своему отшествию. Евангелие от Иоанна (19:26-27) говорит: «Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твою! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе».

В-девятых, протестанты считают, что почитание и молитва Марии не были приняты у апостолов или Ранней церкви. Они считают, что почитание Марии появилось позднее и распространялось на протяжении веков. Это следует из того факта, что в Новом Завете отсутствует почитание Марии или молитва, обращенная к ней. Первые письменные труды Церкви (после Нового Завета) также показывают, что почитание Марии появилось позднее.

Например, слова отца Церкви Иринея, который писал во втором веке, указывают на то, что доктрина о вечной девственности Марии не поддерживалась им. Он говорит, что Христос был рожден «от Марии, Которая была еще девою» («Против ересей», 3:21:10). В той же главе Иринея отмечает, что, «прежде чем Иосиф сочетался с Мариею, когда она поэтому пребывала в девстве, оказалась Она имеющею во чреве от Духа Святого» (3:21:4). Как упоминалось ранее, Тертуллиан, который писал почти в одно время с Иринеем, верил в то, что Мария грешила. Иоанн Златоуст, который писал в четвертом веке, тоже разделял это мнение, так же как Ориген и Василий. То, что учение о Марии зарождалось постепенно, очевидно, как полагают многие протестанты, из того, насколько поздно были одобрены некоторые из составляющих его доктрин. Например, в 1854 г. руководство Католической Церкви официально постановило, что Мария была безгрешной с момента ее зачатия (Беспорочное Зачатие). Это произошло спустя более чем 1800 лет после ее рождения. Доктрина Телесного Успения Марии на небеса не была официально одобрена Католической Церковью вплоть до 1950.

Аналогичным образом, молитва «Аве Мария», получила «официальное признание... в своей полной форме... в Римском Требнике 1568 г.», согласно Католической Энциклопедии. Ранние упоминания частей «Аве Мария» (только первой части) датируются 1030 г. Первое официальное заявление о том, что Церковь поощряет использование этой фразы, датируются 1196 г.

когда епископ Парижа призвал духовенство учить свои общины «Приветствиям Благословенной Девы».

Протестанты считают, что молитва «Аве Мария» не является чем-то, что произносили или чему учили апостолы, и, как многие другие доктрины о Марии, она возникла спустя сотни лет после Христа.

Примечание: иногда ошибочно утверждается, что молитва «Аве Мария» была составлена Церковью на Соборе Ефеса в 431 г. н.э. Однако внимательное изучение собора показывает, что на нем не упоминалась эта молитва или ее части, за исключением слов «Матерь Божия», которые, как постановил Собор, могут использоваться в обращении к Марии.

В-десятых, протестанты считают, что Иисус один спас нас от грехов и Он является единственным посредником

между Богом и человеком. Хотя Мария и страдала, как любая другая мать, потерявшая сына, ее страдания не помогли спасти нас. Библия говорит, что существует только один Спаситель и посредник, а не два: «Но Я – Господь Бог твой... и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня» (Ос. 13:4). «Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:11). «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

В любом случае, когда в Библии показано искупление, заслуга принадлежит Богу, а не Марии. Например: «И Он избавит Израиля от всех беззаконий его» (Пс. 129:8). «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония...» (Тит. 2:14).

1. Orthodox Study Bible commentary on John 19:25-27
2. Bulgakov, The Orthodox Church, p. 116
3. Ware, The Orthodox Church, p. 257
4. Orthodox Study Bible commentary on Mark 3:31
5. Ware, The Orthodox Church, p. 257
6. Существует Епископальное Общество Марии, но неизвестно, признается ли оно Епископальной/Англиканской группой.
7. Считается, что Мария явилась в Константинополе во Влахернской церкви, появившись по воздуху. Она помолилась, затем взяла свое покрывало и раскинула его над людьми (символ защиты). В память об этом явлении Марии Русская Православная Церковь празднует 14 октября Покров (День Покрова Пресвятой Богородицы).
8. Это часть известной фразы Святого Луи де Монфора. Остальная часть фразы звучит так: «И все, что я имею, твое. Я приглашаю тебя во все мои дела и заботы. Яви мне твое сердце, о Мария».
9. Ware, The Orthodox Church, p. 259
10. Eastern Orthodox Teachings in Comparison with the Doctrinal Position of Biola Univ. (1998)
11. Bulgakov, The Orthodox Church, p. 118
12. Gobbi, Don Stefano, To the Priests: Our Lady's Beloved Sons, p. 256, 1990, Marian Movement of Priests, St. Francis, Maine 04774.
13. Hassell, C.B. and Sylvester, History of the Church of God, ch. 16
14. Ориген, Беседа на Евангелие от Луки
15. Тертуллиан, «О плоти Христовой», 7
16. Иоанн Златоуст, Беседы на Евангелие от Матфея, 44
17. Василий Великий, Письмо 260 (252), «К Оптиму», 329–379 г. н.э.

Чистилище: существует ли оно?

Как и по многим другим вопросам, Католичество, Православие и Протестантство предлагают три разных ответа на вопрос о чистилище. Католическая Церковь учит, что существует определенное место под названием чистилище, которое находится между небесами и адом. Православные верующие отвергают верование в чистилище, но на практике они молятся за мертвых, так же как католики молятся за мертвых в чистилище.

Протестанты не верят в существование чистилища в основном потому, что оно не упоминается в Библии.

Православная и католическая позиция

(Примечание: в этой главе пойдет речь о чистилище как о православном веровании, поскольку оно является таковым на практике, хотя и не признается официально. На самом деле многие православные богословы отрицают верование в чистилище, по крайней мере в той форме, в которой оно совпадает с католическим учением).

Католические и православные доводы в пользу чистилища включают Первое послание к Коринфянам (3:9-15), которое, как они полагают, указывает на очищение верующего через страдания в чистилище. Эти строки были обращены апостолом Павлом к церкви в Коринфе с целью защиты его апостольской работы. Вот как они звучат: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня».

Как католики, так и православные обращаются к Апокрифам как библейскому основанию доктрины о чистилище. Вторая книга Маккавеев говорит: «Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, - какая святая и благочестивая мысль! - Посему принес за умерших умиловительную жертву, да разрешатся от греха» (12:43-45).

Католическая Церковь официально подтвердила свое верование в чистилище спустя более чем тысячу лет после апостолов во время Собора во Флоренции в 1439 г. Оно было снова подтверждено еще раз в 1563 г., а также во время I Ватиканского Собора (1870) и II Ватиканского Собора (1965). Католики верят в очищающий огонь, сила которого пропорциональна грехам человека - чем больше грехов, тем больше страданий в чистилище.

Православное учение по этому вопросу «не совсем ясно и несколько отличалось в разные времена», согласно православному епископу Тимофею Уэру.⁽¹⁾ Епископ Уэр отмечает, что в семнадцатом веке позиция Православной Церкви была схожа с позицией Католической Церкви, но он полагает, что большинство православных сегодня склонны отвергать идею страданий в чистилище.

Православное понимание чистилища предполагает молитвы за мертвых, в то время как (по крайней мере официально) отвергается существование очищающего огня. Католики и православные отстаивают концепцию чистилища (в случае Православия это имеет место только на практике), поскольку это является преданием Церкви.

Протестантская точка зрения

Протестантское верование не признает чистилища, поскольку Библия не упоминает его и по сути даже выступает против концепции чистилища. Послание к Евреям (10:14) говорит: «Ибо Он (Христос) одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Протестанты полагают, что это означает, что совершенными христиан делает Христос и это не происходит благодаря страданиям после смерти или молитвам других людей за нас.

Страданий Христа на кресте достаточно. Если бы страдания в чистилище или пожертвования других людей могли избавить нас от чистилища, тогда не было бы «одного приношения», но было бы много приношений. В Послании к Евреям (10:18) говорится, что прощение наших грехов Христом устраняет необходимость в любой последующей расплате за них или страданиях: «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Иными словами, если мы прощены, то нет нужды в страданиях в чистилище.

Католическое учение утверждает, что существует сокровищница заслуг на небесах, в которую святые собирают добрые дела, чтобы помочь людям в чистилище. Однако протестанты отмечают, что этого нет в Библии. Притча о десяти девах показывает, что невозможно делиться своими духовными заслугами с другими людьми: «Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.»» (Мф. 25:8-9). Слово чистилище в буквальном смысле означает место очищения. Однако в Первом послании Иоанна (1:9) говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Следовательно, Господь прощает и очищает нас, и если мы исповедуем свои грехи, то нет необходимости в чистилище после смерти.

Протестанты считают, что случай с разбойником на кресте опровергает идею чистилища. Тот высмеивал Христа почти до последней минуты своей жизни, но когда наконец раскаялся, то Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе,

ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Логически можно заключить, что если кому-то после смерти и нужно было чистилище, то как раз этому разбойнику. Однако он отправился прямо на небеса.

Притча Христа о рабочих, которые трудились всего один час (Мф. 20:8-16), тоже подтверждает идею полного прощения. Они получили ту же плату (символизирующую вечную жизнь), что и те, кто работал целый день. Это место Писания, как правило, используется применительно к тем людям, кто жил в грехе много лет, но раскаялся в поздние годы жизни. Но там не говорится о тех, кто должен «загладить» или искупить свое позднее покаяние. Кроме того, в описании Христом ада в Евангелии от Луки 16 речь идет только о рае или аде. Там не упоминается чистилище.

Что касается Первого послания к Коринфянам (3:9-15), то протестанты считают, что это место Писания говорит о судном дне («день покажет»), а не о каком-то периоде из дней или лет, что имело бы отношение к чистилищу. В судный день будут испытаны дела христиан. Обратите внимание на то, что эта проверка относится к делам христианина, а не к самому христианину («ибо огонь испытает дело каждого, каково оно есть»). Цель этого испытания – определить награду для верующего («у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду»). Это не влияет на его спасение («сам спасется»). Здесь не упоминается искупление грехов путем страданий.

Протестанты также не верят в то, что слова Петра, написанные им в Первом послании Петра (3:8) и (4:6) о проповеди Христа умершим, относятся к чистилищу. Во-первых, заметьте, Петр сказал, что Христос не обращался ко всем умершим, но только к «некогда непокорным ... во дни Ноя». Если бы он вел речь о чистилище, тогда Христос обращался бы к людям, умершим и в другое время тоже.

Во-вторых, многие верят, что Христос говорил только с умершими праведниками – а не неправедниками в аду. Эти люди находились в верхней части Шеола или Гадеса, ожидая воскресения Христа. (Заметьте, что греческое слово гадес соответствует еврейскому слову шеол и просто означает место мертвых или могилу, необязательно место наказания.)

Геенна и озеро огненное означают ад, тогда как гадес просто означает место мертвых). Люди, которым проповедовал Христос, были в раю, но все еще не на небесах. Это также показано в Евангелии от Луки 16, где говорится об Аврааме и Лазаре, утешаемых в раю, но еще не увидевших Господа. Христос освободил узников и забрал их с Собой, когда вознесся к Отцу, как говорит Послание к Ефессянам: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (4:8).

Это также следует из слов Христа, сказанных на кресте разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Однако мы видим, что три дня спустя, когда Иисус говорил с Марией после Своего воскресения, Он еще не побывал на небе: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему...» (Ин. 20:17).

Но где же Он находился в течение тех трех дней, если не с Отцом? Многие считают, что Он был в верхней части Гадеса с Авраамом, Лазарем и другими праведниками. Он обращался там к праведникам, а не к нечестивым, несущим наказание, поскольку Библия говорит, что никто не может покинуть ад: «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти

отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лук. 16:26).

Проповедь Христа в Гадесе не предоставляла нечестивым вторую возможность покаяться, а просто возвещала Евангелие праведникам.

Эти праведные люди, очевидно, не могли предстать перед Отцом до того, как произойдет смерть и воскресение Христа, как отмечает Послание к Ефессянам (4:8). Что касается Евангелия от Матфея (5:25-26), протестанты полагают, что это место Писания показывает, что у нас есть долг перед Богом, который невозможно выплатить. Например, находясь в тюрьме, невозможно зарабатывать деньги. Комментарий МкГарвея к этому месту отмечает: «Смысл этого места учит, что люди не могут выплатить свои долги Богу, поэтому им лучше обрести прощение через веру во время этих дней благодати».

В Евангелии от Матфея (18:23-25) Иисус показывает, что это невозможно: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитать с рабами своими; когда начал он считать, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов, а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Долг этого человека в 10000 талантов – это невероятно огромная сумма. Она равна \$7 млн. в сегодняшней валюте – такие деньги невозможно заработать, сидя в тюрьме. Как считают протестанты, доктрину чистилища опровергает Евангелие от Матфея (12:32): «...если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Эта фраза просто говорит, что для хулы на Духа Святого нет надежды на прощение никогда. Ее можно использовать для того, чтобы показать, что в следующей жизни невозможно получить прощение.

Что касается Евангелия от Луки (12:47-48) (наказание нечестивых слуг), обратите внимание на то, что предыдущие стихи говорят, что Божьих непослушных рабов ожидает «одна участь с неверными». Неверующие, конечно же, попадут в ад. Поэтому этот стих говорит о наказании в аду, а не о чистилище. Теолог Джон Джил сказал, что этот стих «означает, что люди, которые имеют свет и знание ... и не поступают в соответствии с ними, ... понесут величайшую степень мук в аду...».

Что касается апокрифических стихов, используемых в поддержку чистилища, то протестанты и иудеи вообще отвергают Апокрифы, считая их не богодухновенными (см. главу об Апокрифах). Приводимая фраза противоречит словам Библии, поскольку она предполагает, что прощение грехов можно купить.

По меньшей мере четверо отцов Церкви (лидеры Церкви, которые жили уже после Христа и апостолов) выступали против идеи чистилища: Климент, Юстин Мученик, Тертуллиан и Киприан (чтобы ознакомиться с их высказываниями, см. главу о молитве за умерших).

Недоразумения

Идея чистилища могла возникнуть из-за недопонимания «промежуточного состояния» людей, которые умерли и ожидают Божьего последнего суда. После смерти христиане сразу же попадают на небеса (Фил. 1:23, Лк. 23:43), а неверующие немедленно подвергаются наказанию (Лк. 16:22-23, 2 Пет. 2:4,9, Иуд. 1:6), но все же их окончательная награда или наказание не будут

определены до великого суда Божьего у белого престола (2 Кор. 5:10, Деян. 17:31, 2 Петр. 3:7, Откр. 20:12).

Возможно, некоторые ошибочно предположили, что в ожидании последнего суда христиане могут искупить свои грехи или очиститься. Но, как мы рассмотрели ранее, это невозможно.

Разногласия по вопросу о чистилище могут также иметь свои корни в неправильном понимании искупления (оправдания) и освящения. Искупление – это плата за наши грехи, которую обеспечил Христос и которая имеет место сразу при покаянии каждого верующего. Освящение – это процесс становления подобным Христу, и он продолжается в течение всей жизни верующего и завершается во время смерти.

Христос, Который является нашим Первосвященником, уже искупил наши грехи, как видно в Послании к Евреям: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» (10:10-12).

В глазах Бога мы «освящены», что означает прощение наших грехов. Но наши умы все еще нуждаются в обновлении, как сказал Павел в Послании к Римлянам: «... преобразуйтесь обновлением ума вашего...» (12:2).

Заметьте, что перед этим Павел говорил о том, что мы должны предоставить наши тела в живую жертву и что наши умы (души) должны обновиться, но при этом он не упоминал наш дух (Рим. 12:1-2).

Это объясняется тем, что те, кто раскаялся, уже получили оправдание (прощение) и их дух имеет правильную позицию перед Богом. Однако наша душа (наш ум) все еще проходит процесс освящения.

И искупление и освящение показаны в Послании к Евреям: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (10:14). «Одно приношение» Христа делает нас совершенными в глазах Бога, потому что примиряет наши грехи. Но в то же время мы освящаемся обновлением нашего ума в процессе освящения. Обратите внимание на слово «сделал» (прошедшее время), которое относится к искуплению, и слово «освящаемых» (подразумевает настоящее время), которое относится к освящению.

1. Ware, Timothy, The Orthodox Church, p. 259

Как может быть завершено освящение

Если это промежуточное состояние не включает очищения или страданий за грех, то как именно будет завершён процесс освящения? Апостол Иоанн указывает на то, что это произойдет, когда после смерти мы встретимся с Господом: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.

Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть» (1 Ин. 3:2). Ни один человек не может увидеть Бога и остаться в живых («лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых», Исх. 33:20). Божье присутствие настолько дивно, что благодаря ему на небесах мы полностью преобразимся. Это преобразование упоминается также и в других местах Писания.

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями» (Рим. 8:29).

«И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15:49).

«Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:21).

(См. также 2 Кор. 3:18).

Слишком поздно

Протестанты озабочены тем, что доктрина о чистилище заводит грешников так далеко, что они верят в возможность искупления своих грехов после смерти - в чистилище. Таким образом, они не стремятся раскаяться еще при жизни, поскольку предполагают, что позднее у них еще будет возможность сделать это. На самом деле Писание показывает, что мы имеем возможность покаяться только в этой жизни. Таким образом, доктрина о чистилище дает ложную и потому опасную надежду попасть в такое место, которого на самом деле не существует. Протестанты ссылаются на несколько места Писания, в которых показано, что существует момент, после которого бывает уже слишком поздно раскаяться после смерти. Среди них – притча о неразумных девах в Евангелии от Матфея 25, слова об Исаве в Послании к Евреям 12 и притча о богаче в аду в Евангелии от Луки 16 (см. также главу о молитве за умерших).

Молитвы за умерших: *есть ли в них польза?*

Молитва за умерших относится к числу вопросов, которые разделяют христиан на две группы. Католическое и православное верование считает, что молитвы помогают умершим обрести путь на небеса. Протестанты (за исключением англиканцев/епископалиан) верят в то, что такие молитвы бесполезны. Молитва за усопших очень тесно связана с идеей чистилища (см. предыдущую главу о чистилище).

Католическая и православная точка зрения

Православная и католическая доктрина учит о необходимости молиться за усопших. Мусульмане и евреи также практикуют молитвы за умерших.

Следующий православный источник отмечает: «Панихида и домашняя молитва за усопшего, добрые дела, творимые в его воспоминание (милостыня и пожертвования на Церковь) – все полезно для умерших. Но особенно полезно им поминовение на Божественной литургии. ...Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на Литургии. Было много явлений усопших и других событий, подтверждающих, как полезно такое поминовение представившимся. Умершие в покаянии, хотя и не сумели явить его при жизни, освобождаются от мучений и получают упокоение».(1)

«Некоторые души, спустя сорок дней, оказываются в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие трепещут в ожидании вечных мучений, которые усилятся после Страшного Суда (второго пришествия Господа, когда Он будет судить всех живых и мертвых). Но до этого все же возможны изменения в загробной участи души, особенно благодаря принесению за нее молитв Церкви и творению добрых дел в память об умершем».(2)

Католический Катехизис говорит, что в молитвах за умерших есть польза: «Католики, еще живущие, могут помочь близкому, усопшему в чистилище, произнесением молитв, милостыней и творением добрых дел (Катехизис, 958, 1032, 1475). Таким образом, католик совершает добродетельные дела за бедную душу в чистилище. Самым эффективным средством оказания помощи усопшему, как утверждает Церковь, является «евхаристическая жертва» (1055, 1689). Прихожане могут попросить священника произнести Мессу во благо человека, которого считают находящимся в чистилище. Как правило небольшая сумма денег сопровождает такую просьбу».(3)

Исследование Восточного Православия Университета Биолы сообщает: «Православие универсально придерживается некоторого понятия о молитвах за умерших. Это верование логически связано с их позицией, что окончательная судьба человека не определена до последнего дня Суда. Так, Православие часто подчеркивает продолжающееся свободное странствование человека по направлению к любви Божьей или от нее после смерти. Таким образом, до последнего суда у человека по-прежнему есть возможность обратиться либо от своего

нечестия к Богу, либо отвернуться от оправдания и от Бога».(4)

Просьба молиться за усопших, обращенная к священникам, как правило, стоит денег. Эта плата, наряду с другими источниками дохода, такими как продажа свечей и икон, поддерживает православные церкви в России, поскольку они не верят в десятину. (Некоторые православные церкви в США практикуют десятину, или жертвование 10 % дохода Богу). В Москве стоимость молитвы за умершего, как правило, составляет около 150 рублей в год (примерно 6 долларов).

Важность таких молитв подчеркивается в книге «Азы Православия»: «После смерти душа или наследует вечное блаженство, или вечную муку. Это зависит от того, как была прожита земная жизнь. Но немало зависит и от молитвы за умершего».(5)

Православный обычай молиться за усопших включает в себя соблюдение особых дат – три дня, девять дней, сорок дней и каждый год после смерти человека. «В 9-й и 40-й день после смерти нужно заказывать в храме панихиды – моления о прощении грехов усопшего. Особенно важен 40-й день, в который совершается суд Божий над душой, определяется ее участь до Второго Пришествия Христа».(6)

Происхождение этих конкретных дней неясно, но они упоминаются еще в 390 г. н.э., когда были составлены Апостольские Постановления:

«Совершайте же третины почивших в псалмах, чтениях и молитвах, ради Воскресшего в третий день, и десятины, в воспоминание сущих здесь почивших, и сороковницы - по древнему образцу, - ибо так народ израильский оплакивал Моисея, - и годовщины, о памяти почившего. И пусть раздают из имения его нищим в поминовение его. Но это говорим о благочестивых; а что касается нечестивых, то хотя бы ты дал за них нищим все блага мира, никакой не принесешь пользы нечестивцу; ибо кто при жизни был врагом Божиим, тот, явно, враг же Божий и по преставлении...».(7)

Молитвы за умерших получили широкое распространение во времена Августина: «...в молитвах священника, которые приносятся Господу Богу на Его жертвеннике, есть место и поминовению умерших».(8) Православный обычай молиться за умерших связан с верованием в общение святых. Православный богослов Мейендорф пишет: «Молитва за усопших, как и предстательство самих усопших святых за живых, выражают единое и неразделимое "общение святых"».(9) Мейендорф говорит, что не поздно покаяться даже после смерти: «Свобода человека не разрушается даже его телесной смертью; поэтому существует возможность непрерывного изменения и взаимного заступничества».(9) Тем не менее он говорит, что Православная Церковь не признает «понятия искупления через "освящение", что выражается в законнической концепции "мук чистилища"».(10)

Однако некоторые православные заявляют, что возможно молитвами вызволить человека не только из чистилища (которого они не признают теоретически), но и из ада, как пишет Сергей Булгаков: «По существу важно не различие ада и чистилища как двух разных мест загробного пребывания душ, но как двух состояний, точнее - наличия возможности освобождения от адских мук, перехода из состояния отверженности в состояние оправданности.

А в этом смысле можно спрашивать не о том, существует ли чистилище для православия, но скорее о том, есть ли ад в окончательном смысле, т.е. не представляет ли собою и он род чистилища? По крайней мере, Церковь не знает никаких ограничений в своей молитве об отшедших в единении с Церковью, веруя, конечно, в действенность этой молитвы.»(11) Но Булгаков все же отмечает, что для тех, кто никогда не был частью Церкви, «Церковь не судит, предавая их милосердию Божию».(11)

Несмотря на утверждение Булгакова, среди православных верующих нет единогласия в том, что именно происходит с умершим после смерти или каким образом ему помогают молитвы. Епископ Уэр пишет: «Православные убеждены в том, что христиане здесь, на земле, обязаны молиться за усопших, и они уверены, что такие молитвы помогают умершим. Но каким именно образом молитвы помогают умершим? Каким именно является состояние душ в период между смертью и Воскресением тела в Последний День? Здесь православное учение не совсем ясно и несколько отличалось в разные времена».(12)

Протестантская точка зрения

Протестанты не молятся за умерших прежде всего потому, что в Библии не содержится заповеди или примера тому, что необходимо делать это. Иисус никогда не молился об умерших, не делали этого и апостолы. Когда Христос говорил об аде в Евангелии от Луки (16:26), Он сказал, что оттуда невозможно выйти, поэтому молитва за находящихся там им не поможет: «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».

Наконец, Библия подчеркивает, что мы должны каяться до того, как умрем. После смерти будет уже слишком поздно. Екклесиаст (12:6-7) призывает нас помнить Создателя, «доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его». Если бы существовала дополнительная возможность покаяться по ту сторону могилы, то такое увещание было бы бессмысленным. Но тот факт, что оно находится в Библии, указывает на смерть как последнюю главу в жизни человека. Больше ничего нельзя добавить к ней до суда.

Смерть как финальная фаза в жизни человека также подчеркивается Иисусом в Евангелии от Луки (13:24-25), где Он предостерегает нас: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить:

“Господи! Господи! Отвори нам”; но Он скажет вам в ответ: “не знаю вас, откуда вы”».

Евангелие от Матфея (24:46) говорит о вечном наказании для нечестивых: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Если можно молиться за человека, находящегося в аду, и вызволить его оттуда, тогда его наказание не является вечным. Исав не смог получить благословения, хотя и умолял об этом со слезами. Но было уже слишком поздно. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами» (Евр. 12:17). Так бывает и с теми, кто умирает без покаяния. Существует момент, когда бывает уже слишком поздно, чтобы покаяться.

В Книге Откровение (2:21) Господь говорит о лжепророчице: «Я дал ей время покаяться в любодеении, но она не покаялась». Бывает время, когда Бог приходит к нам и мы должны каяться, а иначе будет слишком поздно: «...ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:44). Есть время, когда Бог благосклонен, и время, когда дверь благоволения закрыта. Евангелие от Луки (4:19) и Книга Исаии (61:2) говорят о «лете Господнем благоприятном».

В этой жизни Бог назначает время для каждого из нас, чтобы покаяться, и после этого будет слишком поздно. «То еще определяет некоторый день, “ныне”, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: “ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших”» (Евр. 4:7).

Псалом (31:6) говорит: «За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное...». Книга Исаии (55:6) говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко».

В Евангелии от Иоанна (8:21) Иисус сказал неверующим евреям: «...будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете придти». В будущем они станут искать Его, но будет уже слишком поздно. Они умрут в грехах без покаяния, потому что не приняли Его в положенное время.

Покаяние – это дар от Бога, но Он может забрать его обратно, если мы отвергнем его. Следующие места Писания показывают, что покаяние – это дар от Бога, который люди отвергают себе на погибель.

Второе послание к Тимофею (2:25) говорит: «С кротостью наставляй противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины».

Деяния (11:18) говорят: «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».

Обратите внимание на то, что в обоих местах Писания покаяние является чем-то, дарованным от Бога. Как мы с этим поступим, является нашей ответственностью. Если мы отвергнем его, то, возможно, у нас никогда уже не будет другой возможности – даже в чистилище. Послание к Евреям (6:4-6) говорит: «Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся участниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием...»

Если есть люди, которые не могут раскаяться, это значит, что для них уже слишком поздно. Если для них это слишком поздно, то не может существовать чистилища, где

можно было бы покаяться, и молиться за умерших бесполезно.

Все эти места Писания показывают, что существует время, когда Бога уже невозможно найти – когда бывает слишком поздно. Однако доктрина о молитве за умерших предполагает возможность покаяния даже после смерти человека, то есть, согласно этому учению, никогда не бывает слишком поздно. Писание показывает, что это не так.

Еще одним загадочным стихом на эту тему является стих из Книги Екклесиаста: «...если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет» (11:3). Большинство теологов считает, что упавшее дерево означает смерть и направление, в котором оно падает, говорит о том, куда человек отправляется после смерти – на небеса (север) или в ад (юг).

В своем комментарии к этому месту Писания Кларк говорит, что это значит, что мы «должны приобрести место на небесах еще здесь, потому что после этой жизни ничего уже не изменить. Если ты умрешь в любви Божьей и в любви человеческой, то в этом положении ты окажешься в день суда. Если падающее дерево наклонится на север, то на север и упадет, если на юг, то оно упадет в эту сторону. В каком положении или состоянии умрет твоя душа, в таком ты и окажешься в вечном мире».

Молитвы за умерших как ненужное бремя Протестанты считают, что доктрины о чистилище и молитвах за умерших не служат утешением для скорбящих родственников, но, наоборот, являются бременем, нести которое ни от кого не требует Бог. Например, после смерти человека члены его семьи не знают, находится ли усопший на небесах, в аду или в чистилище. Если он на небе или в аду, то нет необходимости молиться за него, поскольку это уже ничего не изменит. Если он в чистилище, то неизвестно, когда молитв будет достаточно, чтобы вызволить его оттуда.

Следовательно, христиане могут потратить годы на молитвы за кого-то, кто уже находится на небесах или навеки в аду. Кроме того, как полагают протестанты, эти люди молятся за избавление человека из места, которого не существует. Такие христиане несут на себе бремя вины, если недостаточно много молятся и не дают достаточно денег ради спасения усопших родственников, потому что в действительности лишь немногие люди молятся достаточно. Протестанты также утверждают, что молитвы за усопших отнимают время, которое можно потратить на молитвы за реальные нужды.

Отцы Церкви выступали против молитв за умерших

Лидеры Ранней церкви (после апостолов) выступали против обычая молиться за усопших и отмечали, что мертвому уже невозможно покаяться. Менее чем 80 лет спустя после Христа Игнатий писал: «...пока есть время, обратиться к Богу с покаянием. Ибо в Аду нет никого, кто может исповедовать свои грехи» (13)

Юстин Мученик говорил: «Достаточно вероятно, что они сами сейчас скорбят в Аду и каются покаянием, для которого уже слишком поздно».(14)

Тертуллиан писал: «Никакая душа не может обрести спасения, если она не уверует, пока обитает во плоти. Итак, плоть есть якорь спасения».(15)

Киприан также утверждал: «После того как вы отошли туда, больше уже нет места для покаяния. И нет возможности искупления. Здесь душа либо потеряна, либо спасена. Здесь вечная безопасность обеспечена для поклонения Богу и плодов веры. Не позволяйте, чтобы кому-нибудь помешали придти и обрести спасение либо его грехи, либо его годы. Для того, кто все еще остается в этом мире, покаяние никогда не бывает слишком запоздалым».(16)

Обратите внимание на то, что Киприан сказал, что «нет возможности искупления», подразумевая, что молитвы или деньги, приносимые живущими, не могут помочь умершим, так же как страдания в чистилище не могут искупить их грехи.

Помогают ли умершим деньги?

Библия выступает против жертвования денег за умерших: «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» (Пс. 48:8). Софония (1:18) говорит: «Ни серебро их, ни золото из не может спасти их в день гнева Господа».

Единственным выкупом за душу человека является Кровь Иисуса. В Первом послании Петра (1:18-19) говорится: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы... но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца».

Осия (13:14) говорит: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их...»

Евангелия от Матфея (20:28) и от Марка (10:45) говорят: «...Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих».

Первое послание к Тимофею (2:6) говорит: «Предавший Себя для искупления всех...».

Сама идея, что нужно платить деньги за молитвы по усопшим, тоже отвергается протестантами, поскольку в Евангелии от Матфея (10:8) Иисус сказал, что христиане должны помогать другим бесплатно: «Даром получили, даром давайте».

К тому же, Михей (3:11) выступает против служения за деньги: «...священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги...».

В Деяниях (8:20) Петр поступил на основании аналогичного принципа, когда отверг деньги за духовное благословение: «...серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги».

Апокрифы говорят о плате деньгами за упокой души умерших, однако протестанты не признают этих книг (см. главу об Апокрифах).

1. Акафист, «У Бога все живы», стр. 19

2. Там же, стр. 17

3. McCarthy, James. G., The Gospel According to Rome, p. 95

4. Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University

5. «Азы Православия», стр. 55

6. Там же

7. «Апостольские Постановления», 42-43

8. Августин, «О попечении об умерших», On care to be had for the dead, 3. Moral Treatises, Nicene and Post-Nicene Fathers (p. 985)

9. Byzantine Theology, p. 222
10. Ibid, p. 96
11. Bulgakov, Sergius, The Orthodox Church, p., 183
12. Ware, Timothy, The Orthodox Church, p. 255
13. Послание Игнатия смирнянам, глава 19, Ante-Nicene Fathers, около 107 г.н.э.
14. Юстин, «Увещание к эллинам», глава 35, стр. 597 (CD), Ante-Nicene Fathers, около 160 г.н.э.
15. Тертуллиан, «О воскресении плоти», глава 8, около 210 г.н.э.
16. Тракаты Киприана, 5.25, около 250 A.D., том 5, Ante-Nicene Fathers.

Литургия:

так ли следует поклоняться?

Наверное, нет ничего более привычного и более важного для многих церквей, чем литургия (или месса, как ее называют в католических церквях). Православный епископ Тимофей Уэр считает ее одним из семи источников церковного предания.

Литургия представляет собой собрание письменных молитв и устных обрядов, используемых священниками до, после и во время причастия. По сути, это записанное церковное богослужение. Православные, католические и даже некоторые протестантские церкви используют литургии (епископальные, англиканские, большинство лютеранских и др.).

Как появилась литургия

Литургия, используемая в большинстве православных церквей, была составлена Иоанном Златоустом более трехсот лет спустя после апостолов.

Католическая литургия складывалась столетиями и недавно была изменена II Ватиканским Собором, который принял решение развернуть алтарь лицом к собравшимся и рекомендовал проводить литургию на языке местного населения, а не на латыни. Однако литургия отличается от одного места к другому: «Литургические традиции, или обряды, практикующиеся сегодня... это латинский обряд... и обряд византийский, александрийский или коптский, сирийский, армянский, маронитский и халдейский...» (Катехизис, 1203).

Тенденция использовать письменную литургию представляла собой поступательный процесс. Основным фактором в ее развитии, как отмечает «Пособие Эрдмана по истории Христианства»(1), явилось присвоение Христианству статуса религии в Римской империи в четвертом веке:

«Терпимость по отношению к Христианству при Константине привела к нескольким незамедлительным переменам... воскресные служения стали более значительными событиями, а поклонение переняло несколько обычаев из официального судебного протокола, таких как использование курения, ношение свечей как знак чести, завеса вокруг алтаря, используемого при Евхаристии. С преобразованием церковного богослужения в публичную церемонию был сделан шаг по направлению к устойчивым, написанным формам служения. Во время четвертого века это изменение происходило довольно медленно. Катехизисы, данные в Иерусалиме Епископом Кириллом (348-86) и Епископом Иоанном (386-417), включают в себя заготовленные формулировки, а также предоставляют возможность для импровизированной молитвы. ...Известные церкви, такие как Рим, использовали власть в попытке установить некоторое единообразие, но местные отличия продолжали существовать еще долгое время... На востоке обряд имел тенденцию к единообразию, не оставляя места для возможных вариантов».

Это единообразие удивляет, если учесть слова православного Епископа Уэра: «Дух Святой – это Дух

свободы... Жизнь в церкви не означает ни сглаживания человеческого разнообразия, ни навязывание строгого и единообразного образца всем, а как раз наоборот». (2)

Другой возможной причиной для формирования литургии могло быть желание церковных лидеров следить за тем, чтобы служения проводились должным образом, даже если священник является необразованным человеком. В таком случае существующий в письменном виде порядок служения имел свои преимущества.

Протестантская точка зрения

Иисус учил готовой молитве: «Молитесь же так: “Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое”» (Мф. 6:9).

Очевидно, Господь не против написанных молитв как образца. Тем не менее в предшествующем данному стихе Он предупреждал о бессмысленном повторении молитв: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Мф. 6:7).

Неискреннее повторение слов также не одобряется в Книге Исая: «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня...» (29:13). Из этих мест Писания мы можем заключить, что нет ничего плохого в письменных молитвах, если они искренни и исходят из сердца. Читая Библию, можно увидеть, что почти все записанные в ней молитвы имели отношение к конкретной ситуации и были спонтанными (не написанными заранее).

Очевидно, что в Первом послании к Коринфянам (14:26) имеется в виду естественное, спонтанное течение церковного служения и не упоминаются письменные молитвы. «Итак, что же, братья (правильный порядок)? Когда вы собираетесь, у каждого есть псалом, поучение, изложение особого знания или информации, высказывание на незнакомом языке или его истолкование» (Расширенный перевод Библии на англ.яз).

Это место Писания предполагает небольшое собрание, в котором приветствуется участие каждого. Это очень напоминает молитвенную группу или домашнюю церковь. Такие собрания, хотя они носят спонтанный характер, должны быть организованными, как отмечает Павел в той же самой главе: «Только все должно быть благопристойно и чинно» (14:40). Спонтанное служение показано также в Деяниях (13:2), где Святой Дух велел рукоположить Павла и Варнаву, что было для них неожиданностью. Если бы существовал предписанный порядок церковного собрания, это было бы невозможно.

Библия также указывает на центральную роль проповеди в церковных собраниях. Например, проповедуя в Троаде, Павел говорил до полуночи, так что один юноша заснул и выпал из окна (Деян. 20:7-12)! Павел воскресил его из мертвых, а затем продолжил проповедовать до рассвета!

Роль проповеди также показана во Втором послании к Тимофею: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом... проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (4:1-2).

Христиане, которые не используют литургии, отмечают, что литургии являются относительно новым явлением, которого нет в Новом Завете.⁽³⁾ Существует также озабоченность относительно литургий, совершаемых на языках, непонятных для слушателей, как, например, на старославянском, обязательном в Русской Православной Церкви, или на латыни, требуемой от последователей старокатолического обряда.

В Первом послании к Коринфянам (14:9) говорится: «Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Если человек не понимает язык службы, он не может преобразоваться «обновлением ума» (Рим. 12:2).

И наконец, многие протестанты считают, что образец церковного служения в Новом Завете и у апостолов является более спонтанным, чем сегодняшние служения. Там наблюдалось активное участие людей, использование даров Духа и внимание к проповеди (1 Кор. 14:26).

Реформа литургии

Православные, католические и протестантские верующие предпринимали некоторые попытки обновить или реформировать литургию. Одна из самых известных из них - это изменение литургии в Католической Церкви после II Ватиканского Собора. Он постановил использовать родной язык вместо латыни и подчеркнул роль проповеди. Протестантские церкви, в которых есть литургии и которые преобразовали или модернизировали их, включают

Объединенную Пресвитерианскую Церковь (1977), Лютеранскую Церковь в Соединенных Штатах (1978) и Епископальную Церковь (1979).

Православный Епископ Уэр отмечает, что движение за реформирование литургии активно развивалось в православных церквях: «Конечно, православная церковь, так же как и западная, нуждается в литургическом Движении; в некоторой степени такое движение уже началось в нескольких частях православного мира (пробуждение церковного пения; Святые врата открыты во время Литургии; более открытые формы иконостасов и т.д.)».⁽⁴⁾

Многие христиане организовали собственные молитвенные группы, выйдя за рамки обычной литургии. Хотя литургия остается неизменной, все же появляется возможность проводить спонтанные, водимые Духом богослужения, к которым стремятся многие. Эти собрания часто устраиваются в вечернее время по домам или в арендованных залах.

Католическое, православное и протестантское движение обновления годами обеспечивало водимые Духом служения на основании Первого послания к Коринфянам (16:26), в то же время воодушевляя своих членов оставаться в церквях и обновлять их изнутри.

Это движение не имело большого влияния в православных церквях, в отличие от католических и протестантских. Тем не менее реформаторское движение по-прежнему ведет активную работу, в него входит движение «Зое» в Греции, «Армия Господня» в Румынии и «Православное Братство Святого Симеона, Нового Богослова» в Америке под руководством Архимандрита Евсевия Стефаноса, евангелического харизматического священника Греческой Православной Епархии.⁽⁵⁾

1. стр. 147-148

2. Ware, The Orthodox Church, p. 246-247

3. В Деяниях (13:2) в одном из католических переводов используется слово литургия, но во всех остальных слово «служить». То же самое слово переводится как «служить, служение» в Рим. 15:27, Евр. 10:11.

4. Ware, The Orthodox Church, p. 279

5. Clendenin, Daniel, Eastern Orthodox Christianity, p. 12

Семь церковных соборов: *были ли они непогрешимыми?*

Семь Вселенских соборов представляли собой серию собраний епископов Церкви, проводимых с 325 г. н.э. по 787 г. н.э. и посвященных разрешению религиозных противоречий.

Католики, православные и протестанты в общем признают постановления первых шести соборов. Тем не менее существуют большие различия в том, почему они принимают эти постановления, и полное несогласие по поводу Седьмого Собора. Далее следуют пояснения.

Первые шесть соборов в основном были посвящены природе Христа, в то время как седьмой требовал использования икон и реликвий (частей тела) умерших святых.

Православная и католическая точка зрения

Во-первых, Православие и Католичество утверждают, что сама Библия доказывает, что в Ранней церкви использовались церковные соборы (советы) (Деян.15). На таком совете церковь разрешала спор, а постановление совета принималось всей церковью и считалось от Бога. Таким образом многие полагают, что мы должны считать постановления семи церковных соборов тоже решениями от Бога, поскольку принцип божественно вдохновенного церковного совета заложен в самой Библии.

Во-вторых, православное и католическое учение считает, что, когда церковные лидеры собраны в должном порядке, результат всегда бывает совершенным, потому что Бог защищает совет от заблуждений. Они говорят, что именно это имел в виду Христос, когда сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18), «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).

Православные лидеры считают семь соборов равными Писанию, словно они прилагаются к Библии. «Доктринальные определения Вселенского Собора непогрешимы. Так в глазах Православной Церкви Символ веры, выдвинутый семью соборами, обладает, наряду с Библией, постоянным и неизменным авторитетом».(1) Аналогичным образом Католическая Церковь заявляет: «Обещанная Церкви безошибочность наличествует также в Коллегии Епископов... особенно на Вселенском Соборе» (Катехизис, 891).

В-третьих, православные и католики утверждают, что именно Церковный Собор постановил, какие книги должны войти в Новый Завет (см. главу «Библия: кто дал нам ее?»). Если протестанты признают результаты этого Собора, то, как утверждается, в таком случае они также должны признавать результаты более поздних соборов, иначе они поступают лицемерно.

Наконец, согласие с семью соборами не является альтернативой для православного или католического верующего. Оно обязательно, поскольку обе церкви считают их непогрешимыми и божественно вдохновенными. Решение Седьмого Собора постановляет,

что всякий, кто не согласен с ним, подлежит анафеме (проклят адским проклятием).

Согласно православному богослову Сергию Булгакову, необходимо признавать «постановления семи вселенских соборов, отрицание которых действительно противоречит - прямо или косвенно - основному камню Церкви, исповеданию: Ты Христос, Сын Бога живого».(2)

Протестантский взгляд на церковные соборы

Протестантская точка зрения хорошо сформулирована Исследованием Восточного Православия Университета Биолы: «В то время как протестанты действительно уважают и даже поддерживают постановления по крайней мере некоторых вселенских соборов (в особенности в Никее в 325 г. и в Халкидоне в 451 г.), они не считают их непогрешимыми или богодухновенными.

Протестанты признают соборные решения только в том случае, если они отражают Писание, которое является единственно непогрешимым и богодухновенным. Поэтому даже когда протестанты соглашались с соборными решениями, они все же считали эти решения богодухновенными, непогрешимыми или безошибочными только в той степени, в какой они могли бы отнести такие качества к собственным исповеданиям веры».(3)

Далее перечислены конкретные вопросы, которые вызывают у протестантов озабоченность в отношении доктрины о непогрешимости соборов.

Во-первых, два созванных по одному и тому же вопросу собора (754 и 787 гг. н.э.) противоречили друг другу. Если Богу приходится защищать соборы от ошибок, значит, Он потерпел неудачу, поскольку у этих двух соборов были противоположные точки зрения по вопросу об иконах. Один запретил христианам использовать иконы, а другой обязал их делать это. Оба собора одновременно не могут быть правы.

Поскольку запрет собора на использование икон действовал на протяжении 34 лет, значит, Церковь находилась в заблуждении в течение по крайней мере 34 лет, в противном случае Католическая и Православная церкви наших дней ошибаются. Так или иначе мы можем с уверенностью сказать, что по крайней мере один из соборов был ошибочным. Это доказывает, что доктрина о непогрешимости соборов тоже является ошибочной.

Аналогичным образом в шестнадцатом веке созывалось шесть синодов Православной Церкви по вопросу исихазма (см. главу об исихазме). Четыре из них приняли решение в пользу исихазма и два против него. Если церковные соборы непогрешимы, то такие противоречивые решения невозможны. Люди грешны и совершают ошибки. Эти соборы тоже склонны к ошибкам, поскольку состоят из людей.

Во-вторых, прецедент в Деяниях 15, где собрался церковный совет, показывает, что церковный совет может помочь разрешить споры. Это ни в коем случае не говорит

о том, что такие советы не способны ошибаться. Утверждать обратное - значит не внять увещанию Павла «не мудрствовать сверх того, что написано» (1 Кор. 4:6). Протестанты отмечают, что нет места Писания, которое гарантирует, что соборные решения всегда будут правильными.

В-третьих, хотя Христос и присутствует, когда собирается церковь, все же она может совершать ошибки. В Откровении (2:14-15, 2:20) Господь обличает церкви в доктринальных ошибках. В одном из переводов Библия говорит: «Все мы много согрешаем» (англ. «совершаем много ошибок»). – Прим.перев.) (Иак. 3:2).

В-четвертых, место Писания о том, что «врата ада не одолеют» Церковь, означает, что Церковь преодолевает оборону ада, но оно не гарантирует, что Церковь будет без греха или заблуждения (см. главу «Церковь: может ли она ошибаться?»).

В-пятых, протестанты признают одни соборы и отвергают другие, руководствуясь Библией, а не традициями. (Следует отметить, что православные и католики также отвергают некоторые соборы, такие как Вселенский Собор 754 г., запретивший иконы, и синоды против исихазма, состоявшиеся в XIV веке). Собор, одобрявший книги Нового Завета, также признается протестантами, поскольку он подтвердил уже распространенную практику христиан (см. главу «Библия: кто дал нам ее?»).

Аналогичным образом некоторые соборы признаются протестантами, поскольку их решения согласуются с Писанием и со свидетельством Святого Духа, а не проистекают от самого собора (см. главу «Библия: у кого есть право истолковывать ее?»).

В-шестых, некоторые действия католических и православных лидеров позволяют думать, что они тоже не всегда верят в непогрешимость соборов. Например, Канон 20 Первого Вселенского Собора запрещает вставать на колени по воскресеньям в церкви. Очевидно, что это правило не соблюдается сегодня. Канон 16 Седьмого Собора запрещает священникам носить дорогую одежду, тем не менее сегодня многие патриархи и епископы носят одеяния, расшитые серебром, золотом и драгоценными камнями. Тридентский Собор (четвертая сессия) также постановил, что все люди, которые не признают Апокрифы частью Библии, попадут в ад (анафема). Седьмой Вселенский Собор постановил, что те, кто не почитает иконы, попадут в ад (Декрет Вселенского Синода). Если бы это действительно было так, то следовало бы ожидать, чтобы эти предостережения были переданы миллионам людей, которые не используют Апокрифы или иконы. Тот факт, что постановления не применяются в жизни, заставляет думать, что решения соборов на самом деле не считаются непогрешимыми. Наконец, протестанты не считают семь соборов непогрешимыми, поскольку это приравнило бы их к Писанию, что было бы прибавлением к Божьему Слову. Притчи (30:6) говорят: «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя и ты не оказался лжецом».

Протестанты верят, что только Библия является «вдохновенной, безошибочной, непогрешимой и абсолютной, авторитетной нормой веры и практики», как отмечено в Исследовании Восточного Православия Университета Биолы.

Почему протестанты отвергают Седьмой Собор

Протестанты не верят в непогрешимость церковных соборов, однако наибольшую озабоченность вызывает у них Седьмой Собор. Протестанты не признают этого Собора, одобрявшего иконы в 787 г. н.э., по нескольким причинам:

1. Решение Собора противоречит библейскому учению об иконах (см. главу об иконах) и реликвиях (см. главу о реликвиях).

2. Собор противоречил решению предыдущего Собора, имевшего место за 34 года до этого.

3. Собор не представлял собой свободную и открытую дискуссию по данному вопросу, и его не инициировала и не проводила Церковь. Вместо этого он был созван императором и полностью контролировался им. Согласно библейской модели церковных советов в Книге Деяний, только церковь имеет право созывать совет. В соответствии с этим протестанты не уверены в том, что церковный собор, контролируемый светским правителем, следует принимать как собор от Бога.

4. Собор не был экуменическим, поскольку на нем не присутствовал ни один западный епископ и его отвергли церкви в империи Карла Великого в Западной Европе. (Два человека присутствовали на нем в качестве представителей от Папы – но не было никого из Западной Европы).

5. Собор принял решение против превосходства Писания над преданием, что противоречит утверждению Иисуса в Евангелии от Марка (7) о том, что Писание важнее предания. Собор проклял тех, кто ставит Писание выше предания: «Анафема тем... которые берут за оправдание... что если мы не были очевидно научены Ветхим и Новым заветами, мы не должны следовать учениям святых отцов и святых вселенских соборов и преданию Кафолической Церкви». (Фраза «Кафолическая Церковь» в данном контексте означает Вселенская Церковь).

6. Этот собор назвал Марию Приснодевой (вечной девой), что противоречит Писанию, которое показывает, что Мария вела обычную семейную жизнь и имела других детей кроме Иисуса (Мф. 12:46; Лк. 8:19; Ин. 2:12).

7. Католическая и Православная церкви на деле игнорируют решение Седьмого Собора, согласно которому все, кто не почитает иконы, попадет в ад. Это очень серьезное утверждение редко признается сегодня или не признается совсем. Это говорит о сомнениях в достоверности адского проклятия (анафемы), которое Собор обещает всем, кто не почитает иконы. Чтобы понять, как Собор мог допустить столько ошибок, необходимо рассмотреть, как он созывался и проводился.

К счастью, история дает подробную информацию об этом противоречивом Седьмом Соборе. Приводимые далее выдержки взяты из издания «Семь Экуменических Соборов Неделимой Церкви» под редакцией Генри Р. Персиваля, 1899 г. (“The Seven Ecumenical Councils of the Undivided Church”, Nicene and Post-Nicene Fathers, series 2, vol. 14, p.1276ff).

История Седьмого Собора

Ко времени проведения Собора прекратила свое существование Римская империя. В Западном Риме преобладало влияние империи Карла Великого. На востоке мусульмане завоевали значительные части бывшей Римской и Византийской империй. Говорившая на греческом языке Византийская империя утратила былое

величие, она держалась за территории, которые составляют часть современной Турции. Императором этой маленькой империи был Константин, которому было всего десять лет. Он правил при регентстве своей матери, Ирины.

Прошло 34 года после собора, осудившего использование икон, но вопрос не утратил своей остроты. В империи царило разделение, поскольку монастыри отстаивали иконы, а многие правительственные чины и армия выступали их противниками. Королева-мать и регентша Ирина приказала созвать совет, основной целью которого была отмена решения Вселенского Собора, осудившего иконы. Опасаясь вооруженного восстания против этого изменения, она перенесла место проведения Собора из Константинополя, что планировалось с самого начала, в Никею.

Письма Ирины ясно показывают, что не было проведено беспристрастного анализа постановлений предыдущего собора, а их просто решили отменить. Она писала Папе следующее: «...Ваше Папское блаженство знает, что было сделано в прошлом в этом царственном городе против досточтимых образов, как те, кто правил до нас, разрушили их и предали их позору и повреждению... и как они обольстили и подчинили своему мнению всех людей, кто живет в тех местах - да, даже весь Восток».

Хотя впоследствии Ирина была канонизирована за свои дела (причислена к лику святых), история показывает, что она далеко не была святой. В последующие годы, после того как ее сын официально занял престол, она силой вернула себе власть и приказала ослепить сына (см. Encyclopedia Britannica).

Свое письмо Папе Ирина продолжила просьбой «не медлить, но приехать сюда на помощь нам для утверждения древнего предания о досточтимых образах. Сделать это просто обязывает Ваше Первосвященство долг...».

Обратите внимание на ее слова ««для утверждения древнего предания о досточтимых образах» (иконах) и слово «обязывает» (требует). Королева Мать ясно говорит, что она ожидает от Собора и Папы решения в пользу икон.

Персиваль отмечает, что Папа надеялся получить в южной Италии, находившейся под властью Ирины, некоторые земли, которые не вернула ему Восточная Церковь. Он ожидал, что сотрудничество с ней в этом поможет ему в этом деле. Но в конечном итоге у него ничего не получилось. В заявлении, зачитанном епископам на открытии Собора, Ирина отмечала, что «побудила вас, Его святейших священников, собраться вместе...».

Как только Собор открылся, трое священников публично заявили о том, что ошиблись, выступив против

икон на предыдущем соборе. Это очень напоминает сталинские показательные судебные процессы. То, что именно эти епископы были представлены в самую первую очередь, по-видимому, должно было поколебать тех, кто еще не был твердо убежден в этом вопросе.

Епископ Василий Анкирский, первый из трех, начал выступление с проклятий, адресованных тем, кто противился иконам: «Анафема тем, кто не принимает святых и досточтимых образов. И если в любое время... я буду против того, о чем сейчас заявил, да будет мне анафема от Отца, Сына и Святого Духа...»

По сути Василий дал клятву, которая влечет за собой проклятие, а это запрещено Библией. В Послании Иакова (5:12) говорится: «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению».

Вслед за Василием выступили два других епископа, которые тоже публично отреклись от решения предыдущего собора и попросили прощение за это. Затем было зачитано письмо, написанное императору Папой Адрианом: «Если нужно совершить и восстановить древнюю ортодоксальность ... и поместить досточтимые иконы в их первоначальное положение ... Ваше благочестивое и охраняемое небесами имя также будет утверждено как имя другого Константина и другой Елены...»

Интересно проследить за тем, что произошло: епископам приказали собраться, затем было заслушано письмо от императора, ясно приказывавшее им одобрить иконы. После этого три епископа открыли заседание, исповедовали свой «грех» по отношению к иконам и прокляли противников икон. Затем Папа выразил свою поддержку императору.

С момента открытия Собора каждый знал, что вопрос уже решен. Спор был бы бесполезным, даже опасным, поскольку императрица Ирина, Папа и некоторые епископы поддерживали изменения.

Седьмой Собор является доказательством того, что церковные соборы не могут гарантировать непогрешимости. Если они не созываются в соответствии с Писанием и проводятся под давлением, то результаты будут ошибочными. Именно так бывает, когда они созываются правительством (а не Церковью) и контролируются им, как Седьмой Собор, решение которого было принято заранее, еще до того как собрались епископы.

1. Ware, Timothy, The Orthodox Church, p. 202

2. Bulgakov, The Orthodox Church, p. 29

3. Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University

Отцы Церкви:

были ли они согласны друг с другом?

Отцы Ранней церкви были выдающимися церковными лидерами, которые жили в первые несколько веков после апостолов.

Поскольку эти люди жили ближе всего ко времени апостолов, Католическая и Православная церкви считают их труды авторитетными в определении того, во что следует верить сегодня.

Написанное отцами Церкви часто используется в поддержку католического и православного учения. Протестанты ценят их труды и считают полезными, но все же не признают их авторитетными и не полагаются на них как на источник доктрины. Вместо этого они опираются на Библию и признают труды отцов Церкви только в том случае, если они не противоречат ей.

Православная и католическая точка зрения

Православная Церковь считает труды отцов Церкви одним из авторитетных источников доктрины наряду с Библией, вселенскими соборами, иконами, литургией и каноническим законом, как отмечает православный епископ Уэр.

В 1546 г. Католический Тридентский Собор подчеркнул зависимость Церкви от отцов Церкви. Он постановил, что католики «не должны никогда признавать или толковать его (Священное Писание) иначе, чем в

соответствии с единогласным согласием Отцов». В 1870 г. это решение было поддержано I Ватиканским Собором.

Протестанты не считают труды отцов Церкви авторитетными по нескольким причинам.

Во-первых, превозносить эти труды до уровня Писания - это то же самое, что добавлять книги к Библии. Господь это запрещает. Во Второзаконии (4:2) Он говорит: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам...». В Первом послании к Коринфянам (4:6) нам велят «не мудрствовать сверх того, что написано». В Притчах (30:6) написано: «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя и ты не оказался лжецом».

Во-вторых, протестанты считают Новый Завет лучшим источником учения, чем отцы Церкви. Большинство отцов Церкви писали спустя сотни лет после апостолов, поэтому они вполне могли отойти от установленного ими образца. Даже отец Церкви Ириной критиковал тех, кто говорил, что апостолы «проповедовали прежде, чем получили «совершенное знание», как осмеливаются некоторые говорить, выдавая самих себя за исправителей апостолов».(1)

В-третьих, нельзя полагаться на отцов Церкви, потому что часто они противоречили друг другу. Далее следует несколько примеров этому.

Библия выше предания

Григорий Нисский поддерживал эту точку зрения: «Критерием и мерой каждого положения мы делаем Священное Писание. Мы одобряем только то, что можно привести в гармонию со смыслом его текстов».(2)

Ориген был против этой идеи: «...только той истине должно верить, которая ни в чем не отступает от церковного и апостольского предания».(3)

Крещение младенцев

Тертуллиан выступал против него: «...полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей... Пусть приходят, когда повзрослеют».(4)

Киприан поддерживал крещение младенцев: «...никому не возбраняется крещение...; то тем более не должно возбранять это младенцу».(5)

Судьба некрещеных младенцев

Августин говорил, что они находятся под Божьим гневом: «...определенно (младенцы), которым недостает таинства (крещения)... не будут иметь жизнь, но гнев Божий пребывает на них».(6) Григорий Назианзин говорил, что они не должны быть наказаны: «Иные даже не имеют возможности и принять Дара (крещения. – Прим.автора), или может быть по малолетству... не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны» (7)

Причастие является образом

Климент Александрийский считал причастие символом: «...Господь говорил символически и иным образом: Ешьте Мою плоть и пейте Мою кровь (Иоан. 6, 54). Очевидно, Он говорит здесь иносказательно о вере и обетования, и которых церковь... получает свои жизненные соки и по силе которых растет».(8)

Юстин Мученик не считал его таковым: «Ибо мы принимаем это не так как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье... пища эта, над которой совершено благодарение через молитву слова Его... — плоть и кровь того воплотившегося Иисуса».(9)

Спасение только через веру

Климент Римский выступал за эту идею: «Так и мы... оправдываемся не сами собою... или делами... но посредством веры».(10)

Лактанций выступал против: «Душа должна заслужить бессмертие делами праведности».(11)

Молитва за умерших

Киприан выступал против: ««После того как вы отошли туда, больше уже нет места для покаяния... нет возможности искупления». (12)

Августин выступал за: «...«...в молитвах священника, которые приносятся Господу Богу на Его жертвеннике, есть место и поминовению умерших». (13)

Мария безгрешна

Ориген был против этой идеи: «Если она не соблазнилась во время страданий Господних, тогда Иисус не умерал за ее грехи. Но, если «все согрешили и лишены славы Божией», ...тогда Мария тоже соблазнилась». (14)

Амвросий (возможно) был за: «Она была девою не телом только, но и умом ... не запятнанная...никаким пороком...» (15)

- 1.Ириней, «Против Ересей», Книга 3, глава 1.1
- 2.Григорий Нисский, «О душе и воскресении»
- 3.Ориген, «О началах», Книга 1, Введение (2), примерно 225 г. н.э.
- 4.Тертуллиан, «О Крещении», глава 18, примерно 198 г. н.э.
- 5.Киприан, «Письмо к Фиду о крещении детей», примерно 250 г. н.э.
6. Августин, «О воздаяниях и отпущении грехов и крещении младенцев», глава 28, антипелагианские сочинения
7. Григорий Назианзин, Слово 40, «На святое крещение»
8. Климент Александрийский, Педагог (Paedagogus), глава 6
9. Юстин Мученик, Апология 1
10. Климент Римский, Послание к Коринфянам Первое, глава 32
11. Лактанций, Божественные установления, книга 4, глава 25, книга 7, глава 5
12. Киприан, Трактаты, 5.25, около 250 г.н.э., том 5, Ante-Nicene Fathers.
13. Августин, «О пощении об умерших», Nicene & Post-Nicene Fathers (стр. 985)
14. Ориген, Беседа на Евангелие от Луки, 17.6
15. Амвросий Медиоланский, «О Девах», 2.7

Краткое доктринальное сравнение католических, православных и протестантских верований

	Католики	Православные	Евангелические Протестанты
<i>Крещение</i>	Младенцы	Младенцы	Верующие
	Спасает нас	Спасает нас	Образ
<i>Спасение</i>	Вера+Дела	Вера+Дела	Вера
	Процесс	Процесс	Событие+Процесс
<i>Управление</i>	Папа/Иерархия	Патриархи/Иерархия	Различное
<i>Чистилище</i>	Да	Да, неопределенно	Нет
<i>Апокрифы</i>	Да	Да (+ 4 доп. книги)	Нет
<i>Истолкование Библии</i>	Только лидеры церкви	Только лидеры церкви	Каждый верующий
<i>Предание</i>	Выше Библии	Выше Библии	Ниже Библии
<i>Духовенство</i>	Может отпускать грехи	Может отпускать грехи.	Не может отпускать грехи.
	Элита	Элита	Все верующие - это священники
	Посредник	Посредник	Христос единственный Посредник
<i>Причастие</i>	Настоящая кровь/тело	Настоящая кровь/тело	Образ
	Необходимо для спасения	Необходимо для спасения	Не обязательно для спасения
	Возраст 7 лет	Крещеные младенцы	Только верующие
	Облатка в вине	Хлеб смешан с вином	Различное
<i>Исповедь</i>	Только священник	Только священник	Любой верующий
<i>Святой Дух</i>	При конфирмации	При крещении младенцев	Только верующий
<i>Иконы</i>	Должны почитаться	Должны почитаться	Запрещены
<i>Молитва святым</i>	Да	Да	Нет
<i>Молитва за усопших</i>	Да	Да	Нет
<i>Мария</i>	Со-искупительница	Особый ходатай	Нет
	Без греха	Без греха	Грешница
	Приснодева	Приснодева	Имела полноценный брак
	Аве Мария	Отче наш	Нет
	Беспорочное зачатие	Нет беспорочного зачатия	Нет беспорочного зачатия
	Не умерала физически	Умерла физически	Умерла физически

<i>Истинная Церковь</i>	Многочисленные явления Католическая	Несколько явлений Марии Православная	Не являлась Все верующие
<i>Исихазм</i>	Нет	Да	Нет
<i>Филиокве</i>	Да	Нет	Да/неважно
<i>Обожение</i>	Да/Нет	Да	Нет
<i>Восхищение на небеса</i>	После Скорби	После Скорби	До или После Скорби
<i>Кальвинизм</i>	Свободная воля	Свободная воля	Свободная воля или кальвинисты
<i>Гомосексуализм</i>	Грех	Грех	Грех

Святые и не святые места: *где мы должны собираться?*

Может ли христианская церковь собираться в любом месте? Или оно должно быть освящено?

Часто люди спрашивают, как протестантские христиане могут проводить церковные собрания в местах, которые не являются святыми или освященными, такие как, например, кинотеатры.

В Евангелии от Матфея (18:20) Иисус сказал: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Протестанты считают, что это значит, что церковную службу освящает не конкретное место или здание, где оно проводится, но присутствие Христа среди верующих.

Библия также говорит, что храмом Божиим являются сами христиане, а не здания.

«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).

(См. также 1 Кор. 6:19 и 2 Кор. 6:16).

В Евангелии от Иоанна (4:20-24) Иисус беседовал с самарянкой, которая обсуждала с Ним вопрос о том, что является более приемлемым – поклоняться Богу на горе в Самарии или в Иерусалиме. Обратите внимание на то, что Иисус подчеркнул, что истинное поклонение имеет отношение не к месту поклонения, а к духу верующего:

«Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Примечательно, что храм Бога, построенный в Иерусалиме, был разрушен в 70 г. н.э. и уже больше не восстанавливался. Как считают многие протестанты, это объясняется тем, что Бог хочет показать нам, что мы можем поклоняться Ему где угодно, если собираемся в Его имя, и Он будет с нами, даже если нас окружает зло, как, например, тюрьма. Библия рассказывает о том, как ангел Божий дважды являлся апостолам в темнице. «Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их...» (Деян. 5:19, см. также Деян. 12:7).

Замечательно было бы иметь здание, которое посвящено Богу и в котором верующие могут молиться семь дней в неделю. Но часто это бывает просто невозможно. Вот почему важно знать, что не обязательно иметь специальное здание, чтобы поклоняться Богу или быть в Его присутствии.

Библия показывает, что первые христиане собирались в самых разных местах. Среди них были школы («...училище некоего Тиранна», Деян. 19:9), еврейские синагоги (Деян. 18:4, 26, 19:8), еврейский храм (Деян. 3:1) и (прежде всего) частные дома («приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью», 1 Кор. 16:19, см. также Деян. 2:46, 5:42, 18:7, Филим. 1:2, Кол. 4:15, Рим. 16:5).

Евангельские собрания, описанные в Библии, проводились на природе у реки (Деян. 16:13), среди толпы на улице (Деян. 2:14), на городском рынке (Деян. 17:17). В Библии нет сведений о том, что первые христиане собирались в церковных зданиях, построенных ими с этой целью. Однако Церковь первого века была самой сильной в вопросах святости, чудес и церковного роста.

Апостольское преемство: существует ли оно?

Несколько христианских деноминаций - католики, православные, англиканцы и некоторые лютеране - придерживаются теории апостольского преемства. Эта теория говорит, что служить священниками, епископами или служителями имеют право только те, кто может проследить свое рукоположение вплоть до первых двенадцати апостолов. Большинство протестантов не соглашаются с этой теорией и считают, что Библия не предъявляет к служителю такие требования. В своей самой строгой форме апостольское преемство учит, что не имеющие его не вправе крестить, преподавать причастие и посвящать в сан других и что они не обладают помазанием от Святого Духа.

Католический Катехизис (77) говорит: «Для того, чтобы Евангелие всегда сохранялось в Церкви неприкосновенным и живым, апостолы оставили своими преемниками епископов, которым „они передали свою собственную миссию учительства” ... должна быть сохранена в непрерывном преемстве вплоть до скончания века» .

Катехизис (862) говорит: «...епископы ... наследуют апостолам как пастыри Церкви, так что слушающий их слушает Христа, а отвергающий их отвергает Христа...» Иногда Католическая Церковь говорит об апостольском преемстве как об апостоличестве (apostolicity). Греческая Православная Церковь дает следующее определение апостольского преемства: «Прямая, постоянная и непрерывная линия преемства, переданная епископам церкви апостолами. ...обязанности и способности, данные апостолам ... передаются... епископам и священникам...» (1)

Без апостольского преемства служитель или священник не может передавать дары Святого Духа, как утверждают православные богословы. Булгаков пишет: «...упразднение иерархии апостольского преемства в протестантизме ... лишило чрез это протестантский мир тех даров Пятидесятницы... Христос же установил по воле Своей, что существуют в Церкви и определенные, ведомые пути приятия даров Св. Духа... и таким путем являются церковные таинства, совершаемые священством апостольского преемства». (2)

Православная и католическая точка зрения

Католические и православные церкви приводят следующие доводы в поддержку теории апостольского преемства:

1. Иисус дал власть Петру и апостолам, которые передали ее своим преемникам.
2. Отцы Церкви постоянно преподавали теорию апостольского преемства.

Чаще всего цитируются слова из Евангелия от Матфея (16:18-19), где Иисус сказал Петру следующее: «И Я говорю

тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Утверждается, что Христос дал ключи вечной жизни Петру и на нем построил Свою Церковь. Считается, что преемники Петра имеют эти ключи и его власть. Те, кто не может доказать эту «связь» с Петром, не имеют благодати, которую он получил от Христа.

Труды отцов Церкви последовательно поддерживают теорию апостольского преемства. В 180 г. н.э. Ириней писал: «Поэтому, надлежит следовать пресвитерам в Церкви тем, которые, как я показал, имеют преемство от Апостолов...». (3)

Протестантская точка зрения

Большинство протестантских церквей не признают теорию апостольского преемства по нескольким причинам, которые перечислены далее.

1. Нет места Писания, которое указывало бы на передаваемое другим апостольское помазание.

Утверждение Иисуса в Евангелии от Матфея (16:19), согласно которому Он дает ключи Петру, не говорит о том, что Петр не может и не будет передавать власть другим. В греческом языке в этом стихе используется личное местоимение в единственном числе (ты). Иными словами, этот дар предназначался только для Петра. Мысль о том, что власть Петра могла передаваться другим, является человеческим измышлением и не обоснована Библией. Петр использовал эти ключи, открыв Евангелие евреям своей проповедью в Деяниях 2 и язычникам в Деяниях 8. Как только Евангелие было открыто евреям и язычникам, его не нужно было открывать заново. Апостольская преемственность не нужна для того, чтобы заново делать то, что уже было сделано когда-то.

2. Когда Христос сказал, что построит Свою Церковь на камне, Он не имел в виду Петра.

На греческом имя Петр - «Петрос», что является именем мужского рода и означает маленький камень. Слово, переведенное как «камень», это «петра», что является существительным женского рода и совсем не именем. Оно означает «массивную коренную подстилающую породу» - такой вид фундамента, на котором строят дом, если хотят, чтобы он простоял долго. Дом не строят на небольшом камне, но на целой плите. Что же представляет собой слово «горная порода», если не имеется в виду Петр?

Протестанты полагают, что это слово представляет Христа, поскольку Библия говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11).

В Первом послании к Коринфянам (10:4) говорится, что «камень же был Христос». На греческом используется то же слово, что и в Евангелии от Матфея (16:19) («петра»,

а не «Петрос»). Поэтому Церковь зиждется не на Петре, а на Христе.

3. Несколько отцов Церкви соглашались в том, что Писание не ведет речь о Петре.

Иоанн Златоуст в своей 54-й беседе на Евангелие от Матфея говорил: «На этом камне я построю Мою Церковь. Это означает - на вере твоего исповедания. А каким было исповедание Апостола? Вот оно: “Ты Христос, Сын Бога живого”».

Святой Кирилл говорил аналогичным образом в своей Книге IV о Троице: «Я верю, что под камнем следует понимать неизменную веру апостолов».

4. Цепь апостольского преемства была разорвана.

Церковная история показывает, что многие лже-лидеры церквей назначались королями, коммунистами, царями или диктаторами, которым нужны были люди, которых можно контролировать. Эти лидеры зачастую не были христианами, о чем свидетельствует их жизнь и история церквей. Если бы неразрывная цепь преемства была необходима для того, чтобы гарантировать законность положения церковных лидеров, то их просто не оказалось бы.

Цепь разрывалась всякий раз, когда нечестивые лидеры своими усилиями проникали в церковь, что имело место неоднократно на протяжении двух тысяч лет. Эта тенденция, когда нечестивые люди занимают посты в церковной власти, была отмечена еще в 390 г. н.э. в Правилах Святых Апостолов: «Если епископ, пресвитер, или диакон, сие достоинство получит за деньги, то да будет извержен и он, и поставивший его, и от общения совсем да отсечется. Если какой-нибудь епископ, употребив мирских начальников, чрез них получит епископскую власть в Церкви, то да будет он извержен и отлучен...».(4) Конкретные примеры того, как эта «цепь» апостольского преемства была разорвана, включают следующие события:

а. Отмена Петром I Русской Патриархии в 1700 г. и назначение Синода, созываемого царем, для руководства церковью. Это избираемое правительством руководство продолжало существовать еще 200 лет вплоть до Октябрьской Революции. Все епископы и священники, назначаемые этим внецерковным руководством, имели сомнительное «апостольское преемство», как и все, рукоположенные ими, а также их последователи до сегодняшнего дня.

б. Вмешательство коммунистов в руководство церковью имело место в Восточной Европе в XX веке в католической, протестантской и православной деноминациях. Многие из первоначальных христианских лидеров были арестованы, подвергнуты пыткам или даже расстреляны. На их место были назначены угодные правящей партии люди.

в. Некоторые католические папы даже не были христианами, как явствует из их жизни. К их числу относится Александр VI (1431-1503), которого Британская Энциклопедия называет «коррупцированным, мирским и тщеславным». Он был отцом нескольких незаконнорожденных детей и соучастником в ряде убийств. Еще одним таким человеком был Урбан VI, который «замучил до смерти нескольких из своих несговорчивых кардиналов».(6)

г. Назначение трех разных пап в 1409 г. – Французского Папы в Авиньоне, Итальянского Папы в Риме и Папы, избранного Собором в Пизе (Александр V).(7) В этих и во многих других случаях можно видеть, что посвященные в сан такими людьми не получали никакого апостольского преемства, включая тех, кто сменял их в последующие века.

5. Библия показывает, что люди могут быть использованы Богом без рукоположения кем-то, кто был связан с апостолами.

В Послании к Галатам (1:1) говорится: «Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом...» В Послании к Галатам (1:15-19) Павел объясняет: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня».

В Евангелии от Марка (9:38-40) Иисус затронул вопрос апостольского преемства: «При сем Иоанн сказал: Учитель! Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас» (см. также Лк. 9:50).

Очевидно, что апостолы не рукополагали и не уполномочивали этого человека выступать в роли служителя, но Иисус не остановил его несмотря на претензии апостолов.

В нескольких случаях в Писании мы видим, что Бог использовал в качестве священников и служителей таких людей, которые не имели право на это служение в соответствии с теми или иными правилами. Пророк Самуил принес жертвы Богу в Первой книге Царств (10:8) и (7:9), хотя не был священником и не происходил из колена Левия – он был из колена Ефремова (1 Цар. 1:1). «И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь» (1 Цар. 7:9).

Только потомки Аарона и священники из колена Левия имели право приносить жертвы Господу, причем все жертвы должны были совершаться в храме. В Книге Чисел (18:6-7) Господь обратился к Аарону со словами: «Ибо братьев ваших, левитов, Я взял от сынов Израилевых и дал их вам, в дар Господу, для отправления службы при скинии собрания; и ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите; вам даю Я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти».

Книга Левит (17:3-4) говорит: «Если кто из дома Израилева заколет тельца, или овцу, или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет

кровь: он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего».

Эти стихи кажутся противоречивыми. В одном из них Самуил, который не является священником из колена Левия, приносит угодную Богу жертву. В другом Бог говорит, что приносить жертвы имеет право только священник из колена Левия. Эти стихи показывают разницу между старым заветом священников и человеческой преемственностью и новым заветом Святого Духа, с помощью Которого Бог выбирает людей и помазывает их без всякого человеческого преемства.

Сам Христос является прообразом этого, поскольку Он наш первосвященник, хотя и не из колена Левия, а из колена Иуды. В Послании к Евреям (7:14) говорится: «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Послание к Евреям (7:15-16) говорит, что призвание Бога приходит не на основании концепций, таких как апостольское преемство, а на основании призвания Богом: «...Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей». Послание к Евреям (5:4) говорит: «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Не одобрение какой-либо человеческой власти, а призвание от Бога на жизни человека дает ему право быть священником или служителем. Святой Дух Божий Сам выбирает людей для служения. Если апостольское преемство не помогает определить, какие лидеры от Бога, то как мы можем знать это?

Иисус сказал, что мы будем знать это по плодам людей (добро или зло, которое они делают). «Берегитесь лжепророков... По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?... Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:15, 16, 21).

Настоящий христианин будет иметь плоды духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание...» (Гал. 5:22-23). Кроме того, как уже упоминалось ранее, истинные христианские лидеры должны говорить в соответствии с Библией (Ис. 8:20, Мф. 15:3,6).

6. Апостольское преемство добавляет еще одно условие к спасению.

Поскольку Православие и Католицизм учат, что без таинств спасение невозможно, и поскольку таинства не могут преподаваться без участия епископа с апостольским преемством, эта теория добавляет еще одно условие для спасения, что противоречит Писанию. Исследование Университета Биолы на эту тему утверждает: «Сильная позиция Православия относительно апостольского преемства и роли Епископа как «источника всех таинств» ведет к тому, что церковная иерархия становится необходимым инструментом передачи... спасения».(5)

7. Иерархия, предполагаемая апостольским преемством, отсутствует в Писании.

Например, Петр, которого считают основателем апостольского преемства, не был лидером церковного совета в Книге Деяний – им был Иаков. Петра также публично обличал Павел. Вряд ли так стали бы обращаться

с человеком, который, как предполагается, был самым главным лидером Церкви. «Когда же Петр пришел в Антиохию, он лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию» (Гал. 2:11). В Послании к Галатам (2:9) Павел ведет речь о трех лидерах и Петр упоминается вторым: «И, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им – к обрезанным».

Павел отвергает идею иерархической системы лидерства: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более» (Гал. 2:6).

Иерархическая система, созданная теорией апостольского преемства, не находит поддержки в письменных источниках Ранней церкви. Члены церкви имели право смещать нечестивых лидеров и оставлять церковь, возглавляемые такими людьми. Это представляло собой более демократичную форму церковного правления, чем та, что существует сегодня в церквях, придерживающихся теории апостольского преемства. Киприан, писавший в 250 г. н.э., заявлял: «...Люди... должны отделять себя от грешного прелата. Они не должны общаться с жертвами святотатствующего священника. Это особенно истинно, поскольку у них самих есть власть либо выбирать достойных священников, либо отвергать недостойных».(8)

8. Многие церкви могут претендовать на апостольское преемство.

Рукоположение старейшин путем возложения рук впервые использовалось апостолами в Книге Деяний (6:6). С тех пор многие тысячи, а возможно, и миллионы были посвящены на служение. Этот обычай распространился за пределы какой-либо одной церкви. Ни одна церковь или деноминация не может утверждать, будто ее старейшины получили возложение рук, которое связывает их с апостолами. Об апостольском преемстве заявляют Католическая и Православная церкви, Епископальная и Англиканская церкви, а также Лютеранская Церковь.

9. Возложение рук не имеет отношение к теории апостольского преемства.

Возложение рук несет духовное благословение, но это благословение исходит от Святого Духа, а не от людей, и оно не имеет ничего общего с теорией апостольского преемства. Возложение рук используется для передачи Святого Духа для исцеления (Мк. 6:5, 8:23, 16:18, Лк. 4:40, 13:13), для крещения Святым Духом (Деян. 8:17, 19:6), даров Святого Духа (1 Тим. 4:14, 2 Тим. 1:6), для освобождения (Лк. 13:11-13), для благословения (Мф. 19:13) и для рукоположения на служение (Деян. 6:6, 13:3, 1 Тим. 5:22).

Писание не требует, чтобы рукоположение совершалось епископами или апостолами. В Деяниях (13:1-3), Павел получил назначение миссионера, но оно не исходило от апостолов: «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учителя: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я

призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их».

1. A Dictionary of Orthodox Terminology, Part 1, Fotios K. Litsas, Ph.D., from <http://www.goarch.org/en/ourfaith/articles/article8049.asp>
2. Bulgakov, Sergius, *The Orthodox Church*, p. 43-44
3. Ириней Лионский, «Против Ересей», Книга 4, глава 26.2
4. Правила Святых Апостолов, 29-30
5. *Eastern Orthodox Teachings in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University*
6. *Eerdmans' Handbook to the History of Christianity*, p. 329
7. Ibid
8. Письма Киприана, 67.3, стр. 802 (CD), Ante-Nicene Fathers

Священники:

могут ли они отпускать грехи?

Должны ли христианские служители быть пасторами и священниками? Могут ли священники прощать грехи? Эти вопросы разделяют протестантских верующих с одной стороны и католических и православных верующих с другой.

Католическое и православное вероучение утверждает, что христианские лидеры должны быть священниками – это значит, что они имеют власть прощать грехи, совершать пресуществление и служить посредниками между Богом и человеком.

Протестанты считают, что служители не имеют такой власти, но прежде всего служат проповедниками Евангелия и лидерами церквей. Католическая и православная доктрина утверждают, что священников следует называть отцами и они должны носить специальную одежду. Евангелические протестанты считают, что служителей не следует называть отцами или даже священниками и им не обязательно носить специальную одежду.

Католические священники обязаны оставаться холостыми. Вступать в брак запрещается православным епископам и монахам, а также некоторым священникам. Протестантским служителям разрешается вступать в брак (см. главу о безбрачии.) Очевидно, что три церкви имеют большие разногласия относительно роли христианских служителей.

Католическая точка зрения

Католические лидеры утверждают, что Христос учредил новозаветное священство, когда установил причастие в качестве церковного обряда. Католический Катехизис (611, 1337) говорит: «Тем самым Иисус ставит Своих апостолов священниками Нового Завета: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною» Ин 17, 19)».

Католический Тридентский Собор постановил, что когда Христос заповедал апостолам соблюдать причастие до Его возвращения, Он «учредил их священниками Нового Завета». Католическая доктрина учит, что только священники могут преподавать причастие: «Только рукоположенные действительным образом священники могут председательствовать при совершении Евхаристии и освящать хлеб и вино, чтобы они стали Телом и Кровью Господа». (Катехизис, 1411). Только священники могут отпускать грехи во имя Христа или преподавать таинство елеопомазания больных (последние обряды – Катехизис, 1495, 1530).

Согласно этому учению, священники обладают огромной властью: «Священники получили власть, которой Бог не дал ни ангелам, ни архангелам. (...) Бог утверждает свыше все, что священники делают на земле» (Катехизис, 983).

«Епископы и пресвитеры ... обладают властью прощать все грехи...». «В случае смертельной опасности любой

священник ... может дать отпущение любых грехов и снять любое отлучение» (Катехизис, 1461, 1463).

Катехизис (1493) также говорит, что священники необходимы для отпущения грехов: «Тот, кто желает обрести примирение с Богом и Церковью, должен исповедоваться священнику во всех неисповеданных страшных грехах, которые он вспомнит, после того как тщательно проверит свою совесть».

(Следует отметить, что Католический Катехизис (903) говорит, что миряне (не священники) могут при исключительных обстоятельствах преподавать крещение и причастие: «В случае, когда того требуют нужды Церкви, при нехватке священнослужителей, миряне, даже не будучи чтецами или аколитами, могут исполнять некоторые их обязанности: осуществлять служение слова, председательствовать на литургических молитвах, совершать Крещение и преподавать Святые Дары в соответствии с предписаниями права».)

Православная точка зрения

Православное учение о прощении грехов священниками не настолько единообразно, как католическое. Некоторые приверженцы Православия, как и уважаемый всеми Иоанн Златоуст, утверждают, что священник действительно прощает грехи человеку. Другие считают нужным сказать, что человека прощает Бог, а священник является только свидетелем этому. Эти различия особенно очевидны в несколько отличных друг от друга утверждениях об отпущении грехов, сделанных русскими и греческими православными священниками. В русском варианте священник говорит: «Да простит тебе, чадо [имя], Господь Бог наш Иисус Христос по милости и человеколюбию все твои прегрешения. Я же, недостойный священник, властью, данной мне Господом, прощаю и отпускаю тебе все твои грехи во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В греческом варианте священник говорит: «Да простит тебе Бог через меня, грешника, все в этом мире и даст тебе стоять безвинным на Его страшном суде».

Иоанн Златоуст, настоятельно поддерживая теорию прощения грехов священниками, писал в четвертом веке так: «... что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе, и мнение рабов утверждает Владыка. ... Им же говорит (Господь): «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» (Иоан. 20:23). Какая власть может быть больше этой? ... Действительно безумно не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасения... А наши (священники) получили власть не свидетельствовать только очищение, но совершенно очищать». (1)

Некоторые современные православные лидеры считают, что без священника невозможно спастись: «Самое важное в спасении – это наличие пастора, священника. Без священника спасение человека невозможно. Когда

Христос, после Своего воскресения, явился ученикам за закрытыми дверями, Он сказал: «Мир вам». Затем Он дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:22-23) ...В этот момент Господь посредством двенадцати апостолов дал Своей Церкви власть прощать и отпускать грехи, что должно довершать все таинства».(2)

Исповедь священнику считается некоторыми православными лидерами обязательной для спасения: «Если ваша исповедь не была прочитана или услышана, это значит, что ваши грехи остаются на вас».(3)

Православный автор Михаил Шполянский пишет: «... Некоторые спрашивают: но почему необходимо исповедоваться перед священником, особенно в качестве церковного таинства?.. Чтобы омыть нечистоту, необходимо иметь внешний источник чистой воды, и очищающая вода для души – это благодать Бога, а источник такой воды – это Церковь Христова, и процесс очищения – это таинство исповеди».(4)

Другие православные авторы, как, например, Пауль О'Каллаган, не ставят власть священника на такой высокий уровень: «...Православная Церковь не считает священника инструментом преподавания исповеди. Исповедь совершается БОГУ, и только БОГ дарует прощение... Христос совершает Свое служение Церкви через служение священников... Он отпускает и устраняет грехи через отпущение грехов священником... Не священник употребляет автономную власть, полученную от Бога, а Христос совершает Свое служение через священника».(5)

Кроме Евангелия от Иоанна (20:32), католические и православные лидеры используют в поддержку отпущения грехов священниками слова Иисуса Петру, где Он дает ему ключи Царства Небесного: «И Я говорю тебе: ты – Петр...и дам тебе ключи Царства Небесного...» (Мф. 16:18-19). Считается, что эта власть веками передавалась от одних епископов и священников к другим (см. главу об апостольском преемстве).

Протестантская точка зрения

Протестанты не признают священства по нескольким причинам:

1. Бог отменил ветхозаветное священство и заменил его Первосвященством Иисуса.
2. В новом завете все христиане служат Богу как священники, принося Ему жертвы хвалы и молитвы.
3. Никто не имеет власти прощать грехи, кроме Бога.
4. У христиан нет духовных отцов, учителей или наставников, кроме Бога.
5. Крещение, причастие и исповедь не являются прерогативой священников. Любой благочестивый христианин имеет право совершать их.
6. Священник не имеет особой власти и силы, чтобы быть посредником между людьми и Богом.
7. Христиане могут служить другим, не обладая апостольским преемством, поскольку этой теории нет в Библии.

Во-первых, протестанты считают, что среди людей больше не существует первосвященников, поскольку Бог отменил священство и заменил его вечным

Первосвященством Иисуса. Письмо к Евреям (7:11) говорит: «Итак, если бы совершенство достиглось

посредством левитского священства... то какая бы еще нужда была восставить иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Новый священник по чину Мелхиседека – это, конечно же, Христос (Евр. 5:6-7). Отмена старого священства видна в следующем: «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона» (Евр. 7:12). «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу» (Евр. 7:18-19). «Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению» (Евр. 8:13).

Отмена особого класса священства также показана в других местах Нового Завета. Например, священники не упоминаются в Первом послании к Коринфянам: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки...» (1 Кор. 12:28-30).

В перечне различных видов церковных лидеров в Послании к Ефесянам (4:11-12) также не упоминаются священники: «И Он поставил одних Апостолами, других – пророками, иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями...».

В Послании к Евреям показана временная природа ветхого завета и священства: «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления» (Евр. 9:9-10).

Словно подчеркивая этот новый порядок, Господь допустил разрушение храма спустя сорок лет после распятия и воскресения Христа, и он никогда больше не отстраивался заново. Стали невозможны приношения, которые совершали священники. Сегодня на месте храма стоит мусульманская мечеть.

Во-вторых, протестанты верят, что в новом завете все христиане служат Богу как священники, принося Ему жертвы хвалы и молитвы.

Апостол Петр писал об этом Ранней церкви: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5).

«Но вы – род избранный, царственное священство...» (1 Пет. 2:9).

Другие места Писания также показывают, что это священство предназначено для всех верующих: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:10). «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом... но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6).

Об этой перемене священства пророчествовалось в Ветхом Завете: «А вы будете у Меня царством священников и народом святым...» (Исх. 19:6).

«А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас...» (Ис. 61:6).

Протестантский теолог Роберт Браун отмечает, что священство верующего «не означает, что «каждый человек сам себе священник». Это означает противоположное: «каждый человек – священник другому человеку»... Иногда утверждается, что Реформаторы опустили священство до уровня прихожан... На самом деле... они подняли прихожан до уровня священников и... восстановили долгое время пренебрегавшуюся новозаветную концепцию «священства всех верующих»»(6)

В-третьих, протестанты не верят в то, что священники имеют власть отпускать грехи – ею обладает только Бог. Христиане исповедуют свои грехи Богу и получают прощение: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31:5).(7)

Но что же тогда имел в виду Иисус в Евангелии от Иоанна (20:23), когда сказал, что ученики могут прощать грехи?

Во-первых, протестанты отмечают, что эти слова относились ко всем ученикам, а не только к апостолам, священникам и служителям. В аналогичном месте в Евангелии от Луки (24:33) говорится «апостолы и бывшие с ними», что означает следующее: все находившиеся там получили эту власть. Сегодня все христиане имеют того же Святого Духа, что и верующие в те времена. Во-вторых, уникальная формулировка этого места Писания подразумевает, что как христиане мы не прощаем или удерживаем грехи других, а просто подтверждаем то, что уже сделал Бог.

Поскольку в новом завете все христиане служат Богу как священники, у них есть способность с помощью Святого Духа подтверждать, что грехи человека прощены. Можно проиллюстрировать это на примере из Ветхого Завета (Лев. 13). Когда человек излечивался от проказы (она символизирует духовную нечистоту и грех), он должен был идти к священнику, который проверял его и затем объявлял чистым, если тот действительно уже был чистым. Священник не делал человека чистым или нечистым – он просто подтверждал то, что сделал или не сделал Бог.

Таким же образом особая формулировка, использованная Иисусом в Евангелии от Иоанна (20:23), подразумевает подтверждение прощения, а не предоставление прощения. В греческом оригинале Иисус не сказал: «Кому простите грехи, того Бог простит», Иисус сказал «тому простятся» (так эти слова звучат в большинстве переводов Библии).(8) Иными словами, верующий подтверждает то, что уже сделано. Грехи уже прощены (или не прощены). Священники не побуждают Бога прощать того или иного человека.

Это определение очень важно, потому что без него человек оказался бы на позиции Бога, а Бог был бы нашим слугой, словно джин из кувшина, выполняющий наше каждое повеление. А это неправильно.

Заметьте, что, перед тем как Иисус дал верующим власть подтверждать прощение, Он дал им Святого Духа. Сегодня все христиане являются священниками Бога, которые проверяют людей и обладают данной им от Святого Духа способностью подтверждать, были те прощены или нет. Так же как в ветхом завете священник обнаруживал у прокаженного здоровую плоть, сегодня

христиане находят у людей доказательства изменившейся жизни – искреннее покаяние, веру и любовь к Богу. Имея свидетельство Святого Духа, они объявляют человека прощенным.

Это очень хорошо показано в случае с Нафаном, который объявил Давида прощенным: «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь» (2 Цар. 12:13). Не Нафан простил Давида, а Бог. Но Нафан почувствовал через Святого Духа, что Давид искренне покался и что Бог уже простил его, поэтому и сказал ему об этом.

Обратите также внимание на слова Петра волхву Симону: «Итак, покайся в сем грехе твоём и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего» (Деян. 8:22).

Если бы апостолы имели власть прощать грехи, тогда обращение Петра к Симону не имело бы смысла. Петр мог бы просто сказать: «Я прощаю тебя». Вместо этого он сказал: «Может быть, Бог простит тебя». Это объясняется тем, что верующие имеют власть только подтверждать прощение, которое уже даровал Бог. Любой верующий может делать это с помощью Святого Духа. Если бы только священники могли делать это, то следовало бы ожидать, чтобы Библия говорила нам идти за прощением к священникам. Тем не менее нигде в Писании не говорится о том, что христиане должны исповедоваться в грехах священникам. Послание Иакова говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках...» (Иак. 5:16).

Иисус подтвердил, что только Бог может прощать грехи, когда в Евангелии от Луки (5:20–25) исцелил парализованного: «И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои», или сказать: «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога».

Иисус доказал Свою власть прощать грехи, когда исцелил человека. Это показывало евреям, что Он Бог, поскольку они знали (и до этого заявили), что только Бог может прощать грехи.

В-четвертых, христиане не имеют духовных отцов, священников или наставников, кроме Бога. Иисус сказал: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Большой из вас да будет вам слуга» (Мф. 23:8–11).

Заметьте, что это не запрет использовать слово отец, поскольку несколько раз оно все же встречается в Новом Завете. Это также не возбраняет нам называть кого-либо учителем или наставником. Иисус всего лишь говорит, что мы не должны делать из того или иного человека нашего духовного наставника, отца или учителя, чтобы он не занял место Бога.

Тем не менее некоторые могут поинтересоваться, как быть со словами Послания к Евреям, где говорится: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны» (Евр. 13:17). Библия устанавливает человеческую власть, но при этом сама же ограничивает ее. Например, в Книге Деяний (5:27-29) апостолы возмутились и ослушались законной духовной власти страны, Синагедриона. Обратите внимание, что Синагедрион составляли священники и другие высокообразованные духовные лидеры и во главе его стоял первосвященник.

Это наводит на мысль о том, что апостолы должны были подчиниться такой группе людей. «Приведя же их, поставили в синагедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:27-29).

Петр заявляет о существовании более высокой власти, чем духовные лидеры, – это Сам Бог. Очевидно, что Петр и апостолы сохраняли за собой право самостоятельно определять для себя Божью волю. Они не предоставляли это право Синагедриону и не подчинялись его власти, хотя в него входили духовные лидеры. Апостолы слушались заповеди Иисуса не делать ни одного человека (или людей) своим духовным наставником, учителем или отцом.

Кроме того, подчинение лидерам, к которому призывает Библия, выходит за рамки священства: «Прошу вас, братия, – вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым, – будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся» (1 Кор. 16:15-16). Заметьте, что это не подчинение (слово священники вообще не используется христианами лидерами Нового Завета). Слово Божье велит подчиняться «всякому содействующему и трудящемуся».

Таким образом, лидер – это всякий «содействующий и трудящийся». В таком случае это означает каждого члена семьи Стефана, что, вполне вероятно, включает женщин и молодых людей. Это, очевидно, расходится с существующим у некоторых людей понятием священника. Подчинение не имеет ничего общего с теорией апостольского преемства или духовенством. Оно просто означает, что мы должны оказывать почтение тем, кто трудится на ниве Евангелия, и делать то, что они говорят, если это не противоречит нашей совести или Слову Божьему.

Независимость каждого верующего, право различать истину, как он или она считает должным, это библейский принцип. Теолог Альберт Барнс в своем комментарии к Деяниям Апостолов (5:27-29) говорит, что верующие должны подчиняться своим лидерам, во-первых, «в том, что Бог бесспорно заповедовал – чего нужно слушаться всегда», и во-вторых, «в том, о чем было решено обществом ради его благополучия... если это не ущемляет права совести», и, наконец, подчиняться, когда нет нарушения «очевидной божественной заповеди» в «вопросах благосостояния; того, что относится к порядку и гармонии общества» (Barnes' Notes on the New Testament, Нью-Йорк, 1872 г.).

Многие протестанты считают, что официальная православная и католическая доктрина произвольно ставит священников на позицию духовных наставников,

которые стоят над христианами. Все, что является обязательным для вечной жизни согласно православному и католическому учению (Евхаристия, исповедь, причастие и крещение), контролируется священниками (см. главы о причастии и крещении). Таким образом, теоретически при такой системе священники могут контролировать спасение людей, отказывая им в причастии, крещении или прощении.

В-пятых, любой благочестивый верующий может крестить, преподавать причастие или выслушивать исповедь.

Например, эфиопский евнух был крещен Филиппом, который служил всего лишь дьяконом, а не апостолом, старейшиной, пастором или священником (Деян. 6:5, 8:1, 8:38). Апостол Павел был крещен Ананией, которого Библия просто называет мужем, не священником, старейшиной, пастором или дьяконом (Деян. 9:10-18). Иисус никогда никого не крестил (Ин. 4:2), апостол Павел редко крестил людей (1 Кор. 1:14, 17), по-видимому предоставляя это заботе других верующих. Нет места Писания, которое указывало бы на то, что крещение должны совершать священники или пасторы.

Не существует также места Писания, которое говорило бы, что причастие может преподаваться только определенными лидерами. Нет места Писания, которое утверждало бы, что только священники или пасторы имеют право слушать исповедь.

Каждый верующий должен выслушивать признания других верующих, согласно Посланию Иакова: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться...» (5:16). Отец Церкви Григорий Назианзин, который писал в четвертом веке, говорил, что крестить может любой: «Так и крестителем да будет у тебя всякий! Ибо хотя бы один превосходил другого по жизни, но сила Крещения равна, и одинаково может привести тебя к совершенству всякий, кто наставлен в той же вере».(9)

В-шестых, протестанты считают, что священник не обладает особой властью, чтобы быть посредником между людьми и Богом.

Поскольку Христос открыл для нас путь к Богу Своей жертвенной смертью, больше нет необходимости в том, чтобы священник ходатайствовал за нас в Святом Святах. Вот почему завеса в храме, которая в некоторой степени аналогична иконостасу, была разорвана Богом надвое в тот момент, когда умер Христос. Это показано в Евангелии от Марка: «Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу» (15:37-38).

Устранение этой разделительной завесы между нами и Богом также объясняет, почему в Послании к Евреям (4:15-16) говорится, что мы можем придти «с дерзновением» к Божьему престолу и просить у Него – ведь Кровь Иисуса, Первосвященника, осуществила наше искупление. Больше нет необходимости в том, чтобы священники выступали посредниками между Богом и человеком – это сделал Христос, наш Первосвященник, и Он продолжает делать это.

Идея двух классов христиан – священников и мирян – противоречит сказанному Христом: «Все же вы – братья» (Мф. 23:8). Метью Генри комментирует это так:

«Только Христос является нашим Наставником, служители – это всего лишь блюстители порядка в школе... Школьные товарищи – братья, и как таковые они должны помогать друг другу усваивать урок; но ни в коем случае не будет позволено, чтобы один из учащихся занял место учителя и устанавливал в школе свои порядки».

Священники не являются особым классом христиан, который решает судьбу других. Бог не слушает священников или служителей более внимательно, чем других людей. Разумеется, если служитель или священник ведет жизнь, особо исполненную веры, то, конечно, он может верить Богу о большем, чем человек, испытывающий сомнения. Однако это подвластно каждому христианину и не имеет никакого отношения к его положению как священника.

Что касается молитв за других, все верующие являются своего рода посредниками. У священников нет особой власти посредничества. Но чтобы отдать должное справедливости Бога, существует лишь один посредник – Христос. Первое послание к Тимофею (2:5) говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,

человек Христос Иисус». Только Он, Своей Кровью, мог удовлетворить справедливость Божью. Ни один посредник не мог сделать этого. На этом основании Иисус всегда ходатайствует за христиан (Евр. 7:25).

Уникальное посредничество Христа означает, что нет никого другого, кто мог бы умиротворить эту ситуацию – нет никого, кто мог бы удовлетворить справедливость Божью. Ни одно наше доброе дело или добрые дела других людей не могут выступить посредником между Богом и человеком. Любое ходатайство за других людей перед Богом имеет свое основание в уникальном посредничестве Христа. Все мы должны приходить через Него. Ни один священник или пастор не может так или иначе ходатайствовать за вас, если не делает этого во имя Христа. «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

В-седьмых, христиане могут служить другим людям, не обладая апостольским преемством, поскольку этой теории нет в Библии (см. главу об апостольском преемстве).

1. Иоанн Златоуст, «О Священстве», Слово 3, часть 5
2. Архимандрит Амвросий Юрасов, «О вере и спасении», стр. 95.
3. Там же, стр. 153
4. Шполянский, Михаил, «Как подготовиться к исповеди», стр. 24-25, Издательство «Отчий дом», Москва, 2001
5. "The Cathedral Messenger", by V. Rev. Paul O'Callaghan, published by St. George Antiochian Christian Cathedral, 7515 E. Thirteenth St., Wichita, KS 67206-1223, 2001, and also at www.stgeorgecathedral.net/article_0901.html
6. Brown, Robert McAfee, The Spirit of Protestantism, Oxford University Press, New York, 1965, page 97-98
7. Другие места Писания, которые показывают, что только Бог может прощать грехи: Ис. 43:25, Ис. 44:22, Мих. 7:18, Мк. 2:7, Лк. 5:21, Лк. 7:49.
8. В большинстве современных переводов Библии, в том числе в 22 из 24 переводов на английский и переводе Нового Завета Епископа Кассиана Безобразова (Британское и Иностранное Библейское Общество, 1970 г.), говорится «прощень». Русский Синодальный Перевод приводит эту фразу как «простятся».
9. Григорий Назианзин, Слово 40, «На святое крещение».

Безбрачие (целибат): должны ли священники и служители вступать в брак?

Следует ли разрешать священникам, монахам и пасторам жениться?

В католических церквях всем священникам, епископам и монахам запрещено вступать в брак. Протестантские служители, с другой стороны, как правило вступают в брак, но могут оставаться холостыми тоже.

В православных церквях епископы и монахи должны оставаться холостыми, в то время как священникам разрешается жениться. Тем не менее если они становятся священниками до вступления в брак, то им уже не разрешается жениться.

Католический обычай безбрачного священства зародился в XII веке и, согласно Хасселю, вызывал споры: «Священники продолжали вступать в брак в течение двенадцатого века в Венгрии, Ирландии, Дании, Исландии и Швеции, несмотря на папские анафемы».(1)

Что Библия говорит о женатых священниках и служителях

Если исследовать это требование с библейской точки зрения, то становится ясно, что апостол Павел был неженат (1 Кор. 7:7-8), так же как и Иисус, конечно. С другой стороны, апостол Петр имел жену, поскольку в Евангелии от Марка (1:30-31) Иисус исцелил тещу Петра. Невозможно иметь тещу и при этом не быть женатым.

В Первом послании к Коринфянам (9:5) апостол Павел пишет: «Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?» Из этого стиха явствует, что большинство апостолов тоже были женаты. Они регулярно брали с собой жен в свои поездки.

В Первом послании к Тимофею (3:2) апостол Павел говорит, что епископ (то же, что и священник или служитель) должен быть «одной жены муж». Это показывает, что в Ранней церкви брак был обычным явлением для священника или пастора. Еще один стих на эту тему - это Первое послание к Тимофею (4:2-3), где апостол Павел предостерегает верующих от «запрещающих вступать в брак». Очевидно, запрет на то, в чем человек нуждается, налагает на него непосильное бремя и мешает осуществлению его желания служить Богу, заставляя выбирать между браком и жизнью служения Богу.

Большое количество священников, впадающих в сексуальный грех, свидетельствует об опасности запрета вступать в брак, как считают протестанты.

Павел отстаивал брак во избежание этой проблемы: «...лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7:9). Поскольку Павел и Иисус не были женатыми, а многие апостолы были женатыми людьми, протестанты считают, что не следует устанавливать правил, которые либо разрешают, либо запрещают церковным лидерам вступать в брак.

В Первом послании к Коринфянам (7:7) указывается на то, что дар безбрачия отличается от одного человека к другому. Ведя речь о браке, апостол рассуждает так: «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе».

История безбрачия священников

Из этих мест Писания складывается впечатление, что обычным явлением в Церкви в первом веке были женатые священники, епископы и служители. Сами отцы Церкви служат доказательством того, что вплоть до четвертого века священники как правило вступали в брак.

Например, отец лидера Ранней церкви Григория Назианзина был священником и имел жену: «...вывод остается непоколебимым... что он был по крайней мере рожден во времена священства своего отца».(2) Отец Церкви Гиларий, пуатьский священник, также был женат. (3)

Доктрина безбрачия зарождалась постепенно, пока целибат не начал расцениваться как признак святости. К четвертому веку брак после посвящения в сан уже был запрещен. «Собор Анкиры, около 315 г. н.э., заявил, что дьяконы должны сделать выбор между браком и безбрачием до посвящения в сан и после этого уже не могут жениться; Собор Неокесарии, около 320 г. н.э., постановил, что пресвитеры (старейшины), которые вступали в брак после посвящения в сан, подлежали исключению».(4)

Апостольские Постановления, составленные к 390 г. н.э., допускали к служению женатых епископов, священников (пресвитеров) и дьяконов: «...в епископа, пресвитера и диакона должно поставлять однобрачных... они должны довольствоваться тою женою, которую имели, когда пришли к рукоположению. ...а если они поступили в клир до женитьбы, то позволено им жениться, если имеют к тому желание, чтобы в случае согрешения не подверглись они наказанию».(5)

Восточная Православная Церковь утвердилась в своей позиции на Трулльском Соборе в 692 г. (известном также как Константинопольский Пято-Шестой Собор), которая остается неизменной по сей день: епископы должны быть одиночками, но остальное духовенство может продолжать жить в уже совершившихся браках.

Папа Григорий VII (1073-85) сделал безбрачие требованием Католической Церкви для всех священников и епископов в одиннадцатом веке. Все споры на эту тему прекратились после постановления Первого и Второго Латеральных Соборов (1123 г. и 1129 г.), согласно которому брак в любой форме был неприемлем для священников и епископов.(5)

Необходимость понимания безбрачия и брака

Почему этот вопрос настолько важен сегодня? По трем причинам:

1. Отказ епископу, священнику или служителю в праве вступить в брак может привести к снижению числа служителей, поскольку не имеющие дара безбрачия или уже состоящие в браке предпочтут не служить Богу. Фактически в настоящее время Католическая Церковь переживает острую нехватку священников.

2. Служители, епископы или священники, которые должны оставаться одинокими, но при этом не имеют дара безбрачия, испытывают искушения в сексуальной сфере. Статистические данные Католической Церкви показывают, что это очень серьезная проблема. О наличии этой же проблемы в Православной Церкви свидетельствуют недавние скандалы, такие как разоблачение Украинского

Митрополита Филарета, у которого оказалась сожительница и дети.

Это вовсе не означает, что женатые священники и служители не способны грешить, но право на вступление в брак, вероятнее всего, уменьшит масштаб этой проблемы, как написано в Первом послании к Коринфянам: «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа... Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (7:2, 7:5).

3. Когда мы устанавливаем правила, которых нет в Библии, мы тем самым идем против воли Бога. Как сказал Павел, мы должны «не мудрствовать сверх того, что написано» (1 Кор. 4:6).

1. Hassell, *History of the Church of God*, ch.16
2. *Prolegomena: The Life*, Division 1, p. 371 (CD), Nicene and Post Nicene Fathers
3. *Eerdmans' Handbook to the History of Christianity*, p. 215
4. *Ibid*
5. Апостольские Постановления, Книга 6, раздел 17
6. *Encyclopedia Britannica*, vol. 3, p. 12

Другие различия

Разногласия, связанные с филокве

Разногласия по вопросу филиокве послужили причиной окончательного раскола (Схизмы) между Католической и Православной церквями, который сохраняется по сей день. Этот спор начался с того, что католические (западные) церкви изъявили желание добавить одно слово к христианскому исповеданию веры, известному как Никейский Символ веры. Православные (восточные) церкви не согласились с этим. Это добавление являлось причиной разногласий на протяжении многих веков, но достигло своего апогея в 1054 г., когда западные церкви, которые по большей части являлись латинскими, отделились от восточных церквей, которые в большинстве своем говорили на греческом. Это произошло в 1054 г., когда Папа и Патриарх Константинополя отлучили друг друга от Церкви.

Никейский Символ веры был принят Ранней церковью в 325 г. н.э. как утверждение веры – краткое изложение верований христиан. Добавленная фраза говорит, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына Иисуса. Православное верование утверждает, что Святой Дух исходит от Отца, хотя Он может быть послан и через Сына.

Католики заявляют, что Святой Дух посылается либо Отцом, либо Сыном. Протестанты, которые в общем признают добавление этой фразы в своем варианте Никейского Символа веры, не отстаивают твердо ни ту, ни другую позицию. В действительности, большинство протестантов вовсе ничего об этом не знают.

В Библии существуют стихи, которые показывают, что Святой Дух посылается Иисусом (Ин. 15:26, 16:7). Другие указывают на то, что Святой Дух посылается Отцом (Ин. 14:16,17, 26, Деян. 2:33). Возможно, этот вопрос является одним из тех, о которых предостерегал апостол Павел: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры» (2 Тим. 2:23). «Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3:9). «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих» (2 Тим. 2:14).

Крестное знамение: важно ли оно?

Крестное знамение совершается католическими и православными верующими, а также некоторыми протестантами. Оно представляет собой изображение знака креста с помощью движения, совершаемого рукой от головы человека до груди, а затем от одного плеча к другому. Иногда крестное знамение также совершается на лбу.

Происхождение этого обычая доподлинно неизвестно, но он мог возникнуть на основании того, что в Писании Бог велит делать знак на лбу у тех, кто скорбит о грехе: «... пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак» (Иез. 9:4). Ангел также ставит аналогичный знак на лбу у христиан в Книге Откровение: «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (7:2-3, см также 9:4 и 14:1).

Основная особенность состоит в том, что в Писании эти знаки делал Бог, а крестное знамение совершается человеком. Божий знак был предназначен для того, чтобы выделить христиан и таким образом спасти их от Божьих судов. Этот знак был похож на нанесение крови на двери евреев в ночь Пасхи в Египте. Однако крестное знамение предназначено не для того, чтобы избежать суда, но чтобы принести благословение и обеспечить защиту от злых сил.

Божьи знамения на челе были видимыми, в то время как крестное знамение является невидимым. Крестное знамение не упоминается в Библии, поэтому считается, что оно появилось после апостолов. Именно поэтому большинство протестантских церквей не практикуют крестного знамения, хотя как правило и не осуждают его.

Отец Церкви Тертуллиан был первым, кто упоминал этот обычай. Когда он писал примерно спустя 200 лет после Христа, он говорил, что цель этого знамения заключается в том, чтобы «душа тоже могла укрепиться».

(1)

Спустя 50 лет после него Киприан сказал, что крестное знамение дает верующему «безопасность и неуязвимость».

(2) Лактанций, когда писал 300 лет спустя после Христа, сказал, что оно прогонит бесов. (3)

Слова отцов Церкви относятся к знамению на лбу, но современный обычай в первую очередь является знамением на всем теле, хотя различные группы совершают его по-разному.

Существуют четыре основных различия. Католические и армянские верующие, а также некоторые другие совершают крестное знамение тремя пальцами, которые представляют Троицу, и заканчивают его движением от левого плеча к правому. Православные верующие обычно совершают крестное знамение тремя пальцами и заканчивают его движением от правого плеча к левому. Староверы (отколовшаяся от православных группа) совершают крестное знамение двумя пальцами, что представляет двойственную природу Христа. Наконец, некоторые верующие совершают крестное знамение на лбу, зачастую в качестве завершения полного крестного знамения на теле.

История крестного знамения отмечена одним трагическим событием. В 1653 г. Русский Православный Патриарх Никон постановил, что крестное знамение

должно совершаться тремя пальцами вместо двух (это было традиционным числом).

Это раскололо Россию и в течение последующего десятилетия привело к смерти тысяч русских людей. Многие были брошены в темницы и замучены в тюрьмах, контролируемых церквями. Немало людей предпочли покончить с собой из страха не выдержать пыток и согласиться с изменением обряда.(4) Лидер движения против изменения обряда, архиерей Аввакум, после нескольких лет тюремного заключения был сожжен заживо у столба. Церковь, которая откололась от Православной Церкви, называется Староверами и по-прежнему существует во многих странах мира.

Свечи: есть ли от них польза?

В православных и католических церквях существует обычай зажигать свечи и ставить их перед иконами (Православие) или статуями (Католичество). Обычно это делается в том случае, когда к святому, представленному иконой или статуей, обращаются с особой нуждой или просьбой. Некоторые протестантские церкви тоже используют свечи в качестве помощи в молитве. Тем не менее большинство протестантов, особенно евангелических, не делают этого.

В защиту этого обряда католические и православные верующие как правило отмечают, что Христос является светом этому миру. Они утверждают, что эти огоньки представляют Иисуса. Кроме того, они заявляют, что использование свечей встречается в Ветхом Завете, когда для освещения храма зажигался семисвечник (менора).

Наконец, они говорят, что использование свечей перед иконами было учреждено Седьмым Вселенским Собором, состоявшимся в 787 г. н.э. Декрет епископов постановил, что иконам, кресту и Библии могут приноситься фимиамы и свечи, «как, по благовещивому стремлению, делалось это обыкновенно и в древности в соответствии с древним благочестивым обрядом».(5) Однако в теологическом отношении об использовании свечей в большинстве православных и католических изданий написано не так много, хотя свечи продаются и используются ежедневно в церквях по всему миру.

Большинство протестантов не используют свечей для молитвы по нескольким причинам. Во-первых, в Писании не существует примера того, как кто-нибудь зажигал бы свечи в качестве способа молитвы. Когда Иисус учил учеников молиться, Он не упоминал свечей (Мф. 6, Лк. 11).

Во-вторых, свечи не могут молиться за нас. В лучшем случае они служат символом нашего ходатайства и красиво смотрятся, но сами по себе они представляют собой воск и фитиль и не имеют способности ходатайствовать за нас. Таким образом, упование на свечи дает ложную надежду.

В-третьих, ранние упоминания свечей отцами Церкви свидетельствуют о том, что они выступали против них. В третьем веке Лактанций: «Или если бы они постигли тот небесный свет, который мы называем солнцем, они тотчас бы осознали, что Бог не нуждается в их свечах, ибо Он Сам дал такой ясный и яркий свет для пользы человека... Посему может ли такой человек считаться в здравом уме, если он приносит свет свечей и факелов в жертву тому, кто есть источник и датель света?.. Но их боги, потому что

они от этой земли, нуждаются в свечах, чтобы не быть во тьме».(6)

Тот факт, что Лактанций писал язычникам и говорил им, что Бог не нуждается в свечах, указывает сразу на две вещи: христианские церкви в то время (около 300 г. н.э.) не имели обычая зажигать свечи Богу, и этот обычай существовал в языческих религиях. Традиция зажигать свечи Богу в христианских церквях зародилась позднее и, очевидно, была заимствована из язычества.

В-четвертых, Библия говорит, что основным назначением семисвечника в храме было обеспечить освещение и символизировать собой храм на небесах – менора никогда не предназначалась для совершения молитв Богу за нас. В Книге Исход (25:37) говорится: «И сделай к нему семь лампад и поставь на него лампы его, чтобы светили на переднюю сторону его». В Послании к Евреям (8:5) написано: «Которые служат образу и тени небесного...».

Наконец, что касается упоминания свечей Седьмым Вселенским Собором, протестанты отвергают практически все его постановления (см. главу о вселенских соборах), считая их политически мотивированными и не богодухновенными.

Тем не менее тот факт, что Собор заявил об использовании свечей или огней в то время (787 г. н.э.) и что, судя по словам Лактанция, они не использовались христианами около 300 г. н.э., говорит о том, что этот обычай укоренился в период между 300 г. н.э. и 787 г. н.э. Это показывает, что у апостолов не было такого обычая и он появился гораздо позже.

Монастыри: в чем их смысл?

Существует старинный обычай, согласно которому некоторые христиане живут отдельно от мира в управляемых церквями домах или общинах. Этого обычая придерживаются католические и православные верующие, а также некоторые протестанты. Эссены, которые не были христианами и жили практически в одно время с Христом, содержали такую общину на берегу Мертвого моря. Некоторые ученые приписывают им авторство свитков Мертвого моря. Возможно, именно о таком поселении идет речь в Ветхом Завете, когда говорится о школе пророков Илии (4 Цар. 2:3). Они построили собственный центр для собраний (4 Цар. 6:1-2). Тем не менее то место служило скорее центром обучения, а не постоянным убежищем от мира, поскольку называлось школой.

Некоторые протестанты выступают против идеи монастырей, так как это мешает Церкви евангелизировать мир, поскольку лишает христиан возможности общаться с потерянными людьми. Они отмечают, что Христос говорил: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).

Блаженные: соответствует ли это Писанию?

Еще одна доктрина, которая существует только в Православии, это блаженные и старцы, которые имеют сходство с блаженными. Блаженного можно

охарактеризовать как пророка, который производит впечатление сумасшедшего, хотя и говорит слова поразительной мудрости. Наверное, самым известным блаженным в России является Святой Василий Блаженный, именем которого по приказу Ивана Грозного был назван Храм Василия Блаженного на Красной Площади. Это самая известная церковь в России. Василий Блаженный иногда ходил по Москве голым, но его поступки и слова зачастую носили глубокий смысл, поэтому он пользовался большим уважением у народа. Многие блаженные проводят жизнь в аскетизме и бедности и порой не имеют постоянного места жительства.

Православный епископ Тимофей Уэр отмечает: «...Он отказывается не только от материальной собственности, но также от того, что другие считают здравым умом и умственным равновесием. Однако тем самым он становится каналом для высочайшей мудрости Духа... Он сочетает мужество со смирением... Как блаженный Николай Псковский, который положил в руки Царю Ивану Грозному кровавый кусок мяса, он может обличать сильных мира сего со смелостью, которой недостает другим. Он служит живой совестью общества».(7)

Старец имеет сходство с блаженным в том, что как правило тоже не бреется и не моется. Самым печально известным и противоречивым старцем был Распутин, самым святым и всеми любимым – Сергей Радонежский, основавший в XIV веке самый известный в России монастырь в г. Сергиев Посад, к северу от Москвы. Этих людей можно охарактеризовать как странствующих отшельников или аскетов. Но они вовсе не ведут себя как глупцы и даже пользуются большим уважением за свое благочестие и самоотверженность.

В Библии существует несколько примеров людей, которых можно отнести к категории блаженных или старцев. Самым примечательным из них является пророк Иезекииль. По вдохновению Святого Духа Иезекииль совершал странные поступки, среди которых следующие: он проломал отверстие в стене собственными руками (Иез. 12:7), пролежал на боку более года (Иез. 4:9), обрил себя мечом (Иез. 5:1). Пророк Аввакум поступал аналогичным образом и по требованию Бога даже женился на блуднице (Ос. 1:2, 3:1-3). Иисус гневно обрушился на менял денег в храме, говорил людям о необходимости есть Его плоть и пить Его Кровь.

Иоанна Крестителя тоже можно сравнить со старцем, он жил на одном только меде и саранче, носил грубую одежду и обитал в пустыне. Как Николай Псковский, он тоже не боялся обличать власть предрежащих и сказал Ироду о том, что тот живет в грехе. За это его казнили.

Папа: Глава Церкви?

Католическая Церковь верит в то, что существует только один Глава Церкви, которого называют Папой и который является непогрешимым. Православные и протестантские церкви не разделяют этого верования. Католические лидеры основывают свое учение на словах Иисуса Петру: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16:18), и «И дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16:19). Они верят в то, что Папа является преемником Петра и имеет власть Христа. Католическое учение утверждает, что Папа непогрешим, когда он говорит

«ex cathedra», то есть когда он делает официальные заявления от имени Церкви. Католическая Церковь официально признала доктрину папской непогрешимости во время I Ватиканского Собора в 1870 г. Церковь постановила, что те, кто отвергает это учение, не будут допущены на небеса: «...если кто...будет иметь смелость отвергать это наше определение: да будет анафема».(8) Католическая Церковь также формально постановила, что подчинение Папе «совершенно обязательно для спасения» (Unum Sanctam, 1302 г. н.э., Бонифаций VIII).

Впервые о Папе Римском как Главе Церкви упоминалось в 250 г. н.э., когда Североафриканский епископ Киприан выступил против этой идеи: «Петр – кого Господь выбрал первым и на ком Он построил Свою Церковь – не требовал дерзко ничего себе. Он ни о чем не заявлял высокомерно, когда позднее Павел спорил с ним об обрезании. Он не говорил, что имеет верховенство и что его должны слушаться новички и пришедшие недавно!»(9)

Папа Лев Великий начал настойчиво продвигать Епископа Рима как Главу Церкви на Халкидонском Соборе (451 г. н.э.). Папа Григорий возобновил эти притязания в 588 г. н.э., и постепенно это учение было признано во всей Западной Европе, за исключением восточных церквей и некоторое время кельтских церквей. (10)

Протестанты считают, что исторические сведения, приведенные выше, указывают на то, что папство не входило в практику первых апостолов, а зарождалось на протяжении веков, с момента первого упоминания в 250 г. н.э. до всеобщего признания на Западе в 588 г. н.э. Оно по-прежнему не признается Восточным Православием и Протестантством.

Протестанты указывают на то, что Павел обличал Петра в заблуждении (Гал. 2:11-14) и Петр, по всей видимости, подчинялся авторитету Иакова в Иерусалиме (Деян.15). Эти места Писания говорят о том, что, даже если бы Петр действительно был самым первым Папой, все равно он не являлся верховной властью и не был непогрешимым. Протестанты также указывают на отсутствие в Писании слов о преемстве, которое устанавливало бы целый ряд из пап. Нет в Библии и таких мест, которые утверждали бы, что один человек должен руководить всей Церковью.

Место Писания, где Иисус обращается к Петру, говорит об учреждении Церкви на Христе, а не на Петре. Ключи, которые Иисус дал Петру, были им использованы, и больше нет необходимости снова открывать те же самые «двери» (см. главу об апостольском преемстве). Обращаясь к Петру, Иисус употребил единственное число личного местоимения, а не множественное число, поскольку указал на уникальное положение Петра.

Христос, а не какой-либо человек является Главой Церкви: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви» (Еф. 1:22). Как писал сам Петр, не Папа, а Иисус - это Пастыреначальник и Блюститель душ наших (1 Петр. 2:25, 5:4).

В Ветхом Завете Божий народ искал себе лидера, однако Бог не одобрил этого, поскольку Он был их Царем. «Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь, Бог ваш, - Царь ваш... и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя» (1 Цар. 12:12,17).

Протестанты считают, что верующие должны уповать не на человеческое руководство, а на Христа.

Иконостас: есть ли в нем польза?

В большинстве православных церквей иконостас представляет собой стену, заполненную иконами. Он отделяет людей от алтаря, на котором священник готовит причастие (Евхаристию). Как правило к иконостасу ведут три двери. Только священникам и дьяконам разрешается заходить за иконостас. Туда не допускаются женщины.

Первоначально иконостас представлял собой завесу и начал использоваться в четвертом веке для того, чтобы отделить алтарь от общины. Ни протестанты, ни католики не используют иконостаса. Причем протестанты не делают этого по трем причинам:

1. Когда Христос умер, отделявшая Святое Святых завеса разорвалась надвое, что символизировало открытый путь к Богу через Кровь Христа. Иконостас создает преграду, тогда как на самом деле ее не должно быть. Он заставляет верующих чувствовать, будто они далеки от Бога и недостойны Его.

2. Бог не обитает за иконостасом и не живет в здании, сотворенном человеческими руками. Его храм находится в сердцах тех людей, которые любят Его.

3. Тот факт, что только священники и дьяконы могут заходить за завесу, создает иерархию верующих – одни имеют более свободный доступ к Богу, чем другие. Запрет женщинам заходить за завесу также является неправильным, по мнению протестантов. Не существует два класса верующих – перед Богом все равны. Это равенство очевидно из следующих мест Писания.

«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

«Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем – Христос» (Кол. 3:11).

«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех...» (Рим. 10:12).

Складывается такое впечатление, что Послание к Ефессянам (2:13-19) выступает непосредственно против разделения, вызванного иконостасом: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир... Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».

Календари и святые дни: имеют ли они значение?

Католические, протестантские и православные верующие пользуются двумя разными календарями для соблюдения религиозных праздников и различными методами для их исчисления. Католики и протестанты, а также большинство верующих Греческой Православной Церкви пользуются григорианским календарем, который

был принят Католической Церковью в 1582 г. с целью исправить ошибки в юлианском календаре.

Большинство остальных православных христиан по всему миру (Россия, Сербия, Израиль) пользуются юлианским календарем для соблюдения религиозных дат, но используют григорианский календарь в повседневной жизни.

Некоторые православные церкви, в основном в Греции, а также в США, Румынии и Болгарии, откололись от Православия, которое использует григорианский календарь, посчитав это компромиссом с миром (экуменизм). Эти отколовшиеся группы называются старостильники (старокалендарники). Юлианский календарь был принят в Римской империи в 46 г. до н.э. Он на 13 дней отстает от григорианского календаря по многим праздникам. Например, в православных странах Рождество отмечается седьмого января, в то время как в большинстве других стран его отмечают 25 декабря.

Другим отличием в праздниках является тот факт, что все христиане пользуются лунным календарем для установления дат для Пасхи, Первого дня Великого поста, Вербного Воскресенья и других праздников, поэтому эти даты меняются из года в год. Православная Церковь использует другой лунный метод определения даты Пасхи, вследствие чего ее Пасха часто не совпадает с датами, отмечаемыми католиками и протестантами.

Соблюдение религиозных праздников отличается по своей значимости у православных, католиков и протестантов. Протестанты считают праздники полезными, но вовсе не обязательными для христианина. Соблюдение религиозных праздников является частью старого завета, но новый завет не обязывает к этому христиан сегодня. Протестанты указывают на то, что Павел критиковал галатов за соблюдение особых дней и времен года: «Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:9-11).

Джон Кальвин отмечал, что Павел не считал праздники предосудительными – он лишь говорил, что Бог не требует от нас праздновать их: «Здесь не высказывается осуждение соблюдения дат в рамках гражданского общества. ... В таком случае какой природы соблюдение изобличает Павел? Такое, которое связывало бы совесть религиозными обязательствами, как будто это необходимо для поклонения Богу...».

Джон Джилл в своей комментарии к этим местам Писания говорит, что эти праздники исполнились в жизни Христа и «больше не должны соблюдаться; в этом виновны галаты... потому что их учили соблюдать их, чтобы обрести вечную жизнь...». Тем не менее слова Павла в Послании к Галатам 4, сказанные против религиозных праздников, кажется, противоречат Посланию к Римлянам (14:1-6), где говорится о возможности отмечать религиозные праздники: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях... Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни – для Господа различает...».

На самом деле Павел не противоречит себе, а только просит нас быть терпимыми по отношению к

несущественным различиям. Христиане могут расходиться во мнениях относительно роли того или иного религиозного праздника и при этом сохранять общение друг с другом. Павел говорит, что соблюдение религиозных праздников не делает нас более угодными Богу. В Послании к Колоссянам (2:16) он отстаивает право верующих соблюдать или не соблюдать религиозные праздники: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу».

Развод: большие различия

Католическая Церковь не разрешает развод, но в некоторых случаях допускает аннулирование брака. Разведенным католикам, которые повторно вступают в брак, отказывают в причастии, что, согласно католическому вероучению, является очень серьезным (Катехизис, 1650) (см. главу о причастии).

Православная Церковь разрешает развод и повторный брак разведенных людей, но она считает первый брак величайшим в глазах Бога. В большинстве православных церквей человек может вступать в брак не более трех раз. Некоторые основывают такое терпимое отношение к разводу на Синодальном Переводе Библии на русский язык, где в Книге Малахии говорится: «Если ты ненавидишь ее, отпусти» (2:16).

Однако этот перевод противоречит двум предыдущим стихам, которые выступают против развода, а также другим словам в Библии (1 Кор. 7:10-13, Мф. 19:9). Он также противоречит двум переводам Библии на русский язык (перевод Библии Агапе и перевод Всемирного Библейского Переводческого Центра) и большинству переводов Библии на другие языки мира. Протестантские церкви придерживаются различных взглядов по этому вопросу: одни разрешают развод по любой причине, другие допускают его только в случае прелюбодеяния или оставления одного супруга другим, а третьи считают его недопустимым в любом случае.

Евангелические протестантские церкви, которые разрешают развод, основываются в своем решении на словах Иисуса в Евангелии от Матфея: «Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует...» (19:9). В связи с этим они считают развод допустимым только в том случае, если партнер виновен в супружеской неверности (прелюбодеяние).

Некоторые протестанты также считают, что развод и повторный брак допустимы, если верующего человека оставил супруг или супруга. Они опираются на слова Павла в Первом послании к Коринфянам: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны...» (7:15). Некоторые истолковывают слова «не связаны» как свободу от супружеских обязательств и право вступать в брак с другим человеком.

Аборт: общее мнение

Католическая Церковь последовательно выступает против аборта и отлучает тех, кто делает аборт или помогает делать его (Катехизис, 2270-2275). Православная

Церковь «очень твердо и категорически осуждает его как акт убийства в каждом случае... Что касается всех сложных случаев, таких как молодая девушка, перенесшая изнасилование, или мать, которой грозит смерть, единое православное мнение будет таким, что решение об аборте может быть принято, но оно не может быть ни в коем случае с легкостью оправдано как морально правильное, и что люди, принимающие такое решение, должны раскаиваться в нем и полагаться на милость Божию» (11) Большинство евангелических протестантов выступают против аборта и сотрудничают с католиками и православными в деле его предупреждения. Большинство либеральных протестантов все же выступают в поддержку права на аборт.

Регулирование рождаемости: существенные различия

Католическая Церковь выступает против любых видов регулирования рождаемости (за исключением методов, связанных с воздержанием). Папа Павел VI четко выразил позицию Церкви в энциклике «Humanae Vitae» в 1968 г. Католические лидеры ссылаются на труды отцов Церкви в качестве основания для своей позиции. Они неизменно выступают против регулирования рождаемости. Некоторые опираются на случай с Онаном, которого Бог убил за это, и считают его библейским доказательством того, что нельзя предохраняться от беременности (см. Быт. 38:8-10).

Православная Церковь не выступает против регулирования рождаемости, тем не менее она говорит, что «женатые люди, предохраняющиеся от беременности, не должны обязательно лишаться Святого Причастия, если с чистой совестью перед Богом и с благословения своего духовника они убеждены, что их мотивы не являются совершенно недостойными».(12) Большинство протестантских церквей разрешают верующим предохраняться от беременности, хотя и не все. Некоторые приводят следующие слова Иисуса: «...и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного».

Эти слова по традиции истолковывались в значении безбрачия, но некоторые протестанты утверждают, что они могут подразумевать регулирование рождаемости. Протестантами также цитируется Книга Бытие: «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (9:1). Они говорят, что земля уже наполнена. Что касается случая с Онаном, упоминаемого ранее, протестанты считают, что он понес наказание не за попытку предохраниться, а за свой эгоизм, потому что не хотел заводить детей ради своего брата.

Гомосексуализм: все три церкви согласны, что это грех

Католическая Церковь, Православная Церковь и евангелические протестантские церкви – все они считают гомосексуальные акты греховными. Несколько либеральных протестантских церквей все же совершают церемонии бракосочетания для гомосексуалистов и

рукополагают на служение гомосексуалистов, как это делает, например, Епископальная церковь. Официальная католическая позиция сформулирована в Катехизисе: «Опираясь на Священное Писание, представляющее гомосексуальные действия как тяжкую форму разврата, Предание неизменно объявляет гомосексуальные акты «безусловно незаконными»». (Катехизис, 2357).

Православные церкви говорят, что «гомосексуализм и любой вид извращенного сексуального поведения считаются аморальными и неприличными формами поведения сами по себе, а также потому, что они посягают на институт брака и семьи».(13) Евангелические протестанты основывают свои взгляды на следующих словах Писания: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники... Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10). «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Лев. 18:22). «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1:26-27). «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (Иуд. 7)

Нарамники/медали

Это кусочки шерстяной ткани, которые некоторые католики носят на плечах в знак посвящения Богу, либо поверх одежды, либо под ней. У монахов они могут быть

1. Тертуллиан, «О воскресении плоти», chap. 8, p. 1025 (CD), Ante-Nicene Fathers
2. Киприан, Тракаты, 5.22, p. 997 (CD), Ante-Nicene Fathers
3. Лактанций, Об истинной мудрости и религии (Книга 4), гл. 26-27, стр. 267 (CD), Ante-Nicene Fathers
4. Archpriest Avvakum: The Life Written by Himself, p. 20-23
5. Decree of the Ecumenical Synod, Seventh Ecumenical Council, p. 1326 (CD), Ante-Nicene Fathers
6. Лактанций, «Об истинном поклонении», гл. 2, Божественные установления, стр. 337 (CD), Ante-Nicene Fathers
7. Ware, Timothy, The Orthodox Way, p. 131, St. Vladimir's Seminary Press, 1993
8. <http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/V1.HTM#6>
9. Письма Киприана, 70.3, стр. 817 (CD), Ante-Nicene Fathers
10. The Story of The Church, p. 65
11. Православная Церковь в Америке: <http://www.oca.org/QA.asp?ID=147&SID=3>
12. Ibid.
13. Греческая Православная Церковь в Америке: <http://www.goarch.org/en/ourfaith/articles/article7101.asp>

большого размера, у простых прихожан размером с почтовую марку. Их нужно носить круглые сутки.

Считается, что они приносят благословение тем, кто их носит. За их использование даруются индульгенции (например, более короткое время в чистилище). Ни протестанты, ни православные не носят нарамников. Этот обычай зародился в католическом монастицизме в Средневековье. Православные монахи носят одежду, напоминающую большие нарамники, но между ней и католическими нарамниками нет теологической взаимосвязи. Медали, которые носит священник, могут заменять нарамники, согласно постановлению Католической Церкви от 1910 г. В общем принято считать, что медали (даже если не заменяют нарамники) приносят благословение (например, священнодействия).

Священный (Благодатный) Огонь

Священный Огонь – это термин, означающий широко известное чудо, которое происходит ежегодно в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там накануне Пасхи, когда православный епископ или патриарх находится в гробнице один и держит в руке лампу с оливковым маслом, она неожиданно загорается. Затем он зажигает с помощью этой лампы все свечи, и огонь развозится по другим странам мира. Эта церемония часто транслируется в прямом эфире по греческому и российскому телевидению. Священный Огонь впервые упоминается в четвертом веке. Один русский путешественник рассказывал об этом в XII в. Скептики объясняют появление огня соприкосновением белого фосфора с горячим воздухом (см. <http://www.greatlie.com/en/>). Православный обряд Священного Огня не упоминается в Библии и не признается ни протестантами, ни католиками.

Заключение:

Исторические тенденции

Большинство церквей соглашаются с тем, что сегодня Христианство далеко от того, каким оно было в первом веке во времена Христа и апостолов. В каких именно вопросах оно отличается, конечно, зависит от позиции каждой деноминации в отдельности. Естественным образом напрашивается вопрос, как же мы могли отойти так далеко от того, что предназначил Христос? Вот несколько факторов, которые оказывают на нас влияние:

1. Демоническое влияние.
2. Инкрементализм.
3. Влияние не искупленного общества.
4. Сила традиции.
5. Синкретизм.
6. Человеческая природа.

Демоническое влияние

Первый фактор, демоническое влияние, показан апостолом Павлом в Первом послании к Тимофею (4:1), где он предупреждал об «учениях бесовских». В буквальном смысле эти слова означают верования, изобретенные и продвигаемые бесами. Бесы являются разумными существами, у которых есть своя цель, противоречащая Божьей воле.

Они создают доктрины, которые в конечном итоге губят людей. Обратите внимание на то, что в следующем за вышеупомянутым месте Писания (1 Тим. 4:3) говорится, какие именно разрабатываются доктрины – запрещающие вступать в брак и употреблять некоторую пищу. Иными словами, бесы заинтересованы в том, чтобы навязывать более строгие религиозные правила, в которых на самом деле нет никакой необходимости.

Послание к Колоссянам вторит этой мысли: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (2:23).

Фарисеи представляли собой самую строгую религиозную группу своего времени, и именно они были основными противниками Иисуса! Они осуждали и ненавидели Христа, обвиняя Его в недостаточной строгости. Так проявляется религиозный дух, как явствует из Послания к Римлянам: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого... потому что, судя другого, делаешь то же» (2:1).

Великая блудница Вавилона в Откровении 17 - это, как считают многие, Церковь последнего времени, которая, находясь под сильным бесовским влиянием, будет продвигать богохульство и преследовать истинных христиан (см. конец этой главы).

Инкрементализм

Постепенное отклонение от истины Евангелия, а не неожиданное падение, как правило, является основной причиной духовной катастрофы. Христиане подтверждают, что сегодня наблюдается постепенное отклонение Христианства от веры апостолов. Послание к Евреям (2:1)

предупреждает о такой тенденции: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Второзаконие (4:9) говорит: «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей...»

Влияние не искупленного общества

Церковь живет в мире, который не искуплен. В седьмой главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, что многие люди окажутся не спасенными («многие» идут широким путем, «немногие» узким). Следовательно, Истинная Церковь всегда будет в меньшинстве. Влияние большинства на народ Божий показано в Книге Исход 32, где нечестивые люди одержали верх над Божьим помазанником, Аароном, так что тот даже помог им сделать идола для ложного поклонения: «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. ...он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца... И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!»

Сила традиции

Как только зародилась какая-то традиция, очень трудно изменить ее. Обратите внимание на то, что в XVI веке, когда Русская Православная Церковь попыталась ввести изменения относительно количества пальцев, используемого в крестном знаменении, это привело к гражданской войне и гибели тысяч людей. Еще один пример – фарисеи, которых оскорбляло то, что Иисус не соблюдал их традиции относительно субботы и омовения рук.

Традиции многих церквей – протестантских, католических и православных – могут противоречить Слову Божьему, но изменить их настолько сложно, что бывает легче продолжить соблюдать их и пренебречь Писанием.

Синкретизм

Соединение Евангелия с мирскими традициями уже глубоко укоренилось в обществе. Иногда это безвредно, как, например, решение первых христиан праздновать рождение Христа в день языческого праздника (25 декабря).

В некоторых культурах символы плодородия, заимствованные из языческих религий, прочно укрепились в христианстве, такие как яйцо и кролик, используемые как символы Пасхи. Даже само слово Пасха на английском языке Easter – это имя древней богини плодородия Eostre. Многие из этих символов безобидны, и слово Пасха не требует от людей поклоняться богине плодородия.

Тем не менее если это смешение происходит в вопросах основополагающих доктрин, то результат бывает гораздо более серьезным. Это имеет отношение к тем случаям, когда в той иной культуре Христианство принимают только для видимости и под маской Христианства продолжают существовать языческие верования. Одним из таких примеров может служить распространенное верование в то, что добрые дела необходимы для спасения.

Человеческая природа

Человеческая природа по своей сути отделена от Бога. Человек склонен, скорее, поступать неправильно, чем правильно. Это служит постоянной помехой для благочестивой жизни и правильных доктрин. Это очень хорошо показано в Книге Бытие: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (6:5).

Павел описывал эту естественную склонность человека к греху в Послании к Римлянам: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (7:18-19).

Присущая человеку наклонность отвергать Бога может приводить к тому, что пробуждение в одном поколении быстро угасает в следующем.

Пророческое предостережение из Библии

Тенденции, которые наблюдались на протяжении всей истории Церкви, существуют и по сей день. Многих они будут уводить все дальше и дальше от истины.

Писание предупреждает о великой ложной церкви, которая появится в последние дни и будет блудницей Вавилоном (Откр. 17).

Говоря образным языком, Иоанн пишет, что эта организация будет:

гонителем настоящих христиан («упоена была кровью святых», 17:6);

международной («сидящей на водах многих», 17:1); богатой («украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом», 17:4);

союзником национальных правительств («с нею блудодействовали цари земные», 17:2);

вводить в заблуждение людей, уча их тому, что они хотят слышать («вином ее блудодеяния упивались живущие на земле», 17:2);

предателем истины ради денег («блудница»);

неверна Богу («держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистою блудодейства», 17:4).

Лишь немногие верят в то, что эта церковь в полной мере существует на земле, тем не менее уже прослеживаются тенденции, которые приведут к ее рождению. К ним относятся и описанные выше силы. Желание уподобиться другим народам оказалось ахиллесовой пятой для Израиля и побудило народ потребовать себе царя и отойти от Бога.

Сегодня многие церкви стараются быть политически корректными. Они готовы отойти от Писания, чтобы учить тому, что пользуется спросом. Ради популярности они готовы продать себя и истину, как великая блудница в Книге Откровение (7).

Последователи Христа должны стремиться исполнять то, что Он говорит. Иисус говорил: «Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих...» (Ин. 14:24).

Поскольку общество и самые разные факторы постоянно оказывают на христиан давление, чтобы в конечном итоге они поступились истиной Евангелия, необходимо помнить слова Первого послания к Тимофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (4:16).

Вопросы для изучения и обсуждения

Библия, Предание и Апокрифы

1. Дайте определение термину sola scriptura.
2. Почему 1 Кор. 4:6 играет важную роль в обсуждении церковного предания и Писания с католиками и православными?
3. Какое место Писания лучше всего подходит для разъяснения истины людям, которые ставят Предание выше Библии? Почему? (Мк. 7:8)
4. Назовите цитату из Апокрифов, которая показывает, что можно заплатить деньги и получить прощение грехов. (Товит 12:8-9)
5. Какая протестантская церковь признает Апокрифы и верит в пресуществование? (Епископальная/Англиканская)
6. 2 Петра 1:20 говорит, что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Означает ли это, что нельзя самостоятельно толковать Писание?
7. Что имел в виду Петр под соблюдением устных преданий?
8. Какое место Писания используется главным образом в защиту sola scriptura?
9. Какие 2 места Писания используются для того, чтобы показать, что верующие могут толковать Писание без помощи церковных лидеров? (Деян. 17:11, 1 Ин. 2:27)
10. Почему протестанты не признают Апокрифы?

Мощи/Иконы

11. Библия показывает, что когда тело умершего человека коснулось костей Елисея, мертвый воскрес. (2 Царств. 13:21). Почему протестанты не считают этот пример доказательством силы мощей совершать чудеса?
12. Почему протестанты не используют иконы?
13. Если Иисус был образом Бога Отца и людям было позволено видеть Его, то почему нельзя молиться изображающей Его картине?
14. Все католические и православные церкви хранят нечто особенное в алтаре или под ним. Что это такое?
15. Какое значение имеет отказ Петра в Деяниях и ангелов в Откровении в том, чтобы им поклонились?
16. Как бы вы ответили кому-то, кто утверждает, что его родственник или друг исцелились чудесным образом, когда помолились перед иконой или святыми мощами святого? (Мф. 9:22)
17. Православные говорят, что отвергать почитание икон – значит отрицать боговоплощение Христа. Что бы вы ответили им?

Спасение

18. Назовите пять основных православных и католических доктрин о спасении, которые отличаются от протестантских.
19. В чем заключается главное библейское условие для спасения? (Еф. 2:8-9).
20. Имеет ли в виду Послание Иакова (2:24), что мы должны совершать добрые дела для спасения?
21. Почему у протестантов есть уверенность в спасении? (1 Ин. 5:13, Ин. 5:24)

Крещение

22. Должны ли мы крестить младенцев?
23. Креститься дважды – это грех? (Деян. 19:1-7)
24. Спасает ли нас обряд крещения? (Лк. 23:43).
25. Означает ли Евангелие от Иоанна (3:5), что мы должны креститься, чтобы спастись?
26. Какое значение имеет возраст крещения Иоанна Златоуста, Иеронима, Августина, Григория Назианзина и Василия Великого?

Святые и Мария

27. Назовите один из трех стихов, который показывает, что христиане не должны молиться святым или Марии (Мф. 6:9, Втор. 18:10-12, 1 Пар. 10:13-14).
28. Имеет ли в виду Евангелие от Иоанна (6:54), что мы должны совершать хлебопреломление, чтобы спастись?
29. Дайте объяснение обожению и почему оно не признается протестантами.
30. Объясните суть исихазма и почему он не признается протестантами.
31. Учитывая прецедент, созданный церковным советом в Деяниях, почему протестанты не считают семь церковных соборов непогрешимыми? (Иак. 3:2)
32. Какие места Писания опровергают культ Марии? (Лк. 11:27-28, Мк. 3:20-21, 31-35, Мф. 11:11, Мф. 1:25, Пс. 68:9, Мф. 13:55-56, Рим. 3:23, Гал. 2:16, 3 Цар. 8:46).

Чистилище и молитва за умерших

33. Должны ли христиане молиться за умерших? (Лк. 16:26)
34. Является ли приношение денег за умерших чем-то, что поддерживает Библия? (Пс. 48:8, 1 Пет. 1:18-19, Деян. 8:20)
35. Существует ли чистилище? (Евр. 10:14, 10:18, Лк. 23:43)

Апостольское преемство

36. Что такое апостольское преемство и почему оно не признается большинством протестантов? (Мк. 9:38-39, Гал. 1:1)

37. Поскольку Христос дал Петру ключи небесные, означает ли это, что у Церкви есть право не пускать туда людей? Почему? (Откр. 1:18)

38. Католики и православные говорят, что Христос основал Церковь на Петре. («Ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою»). Это используется в защиту власти Церкви в лице последователей Петра. Как бы вы ответили на этот довод? (1 Кор. 3:11).

Другие темы

39. Почему протестанты не полагаются в большой степени на труды отцов Церкви?

40. Имеет ли в виду Евангелие от Матфея (16:18), что Церковь непогрешима? (Откр. 2:14-24, 2 Пет. 2:1)

41. Может ли Церковь быть разделенной? Поясните.

42. В чем заключается опасность акцентирования тайны богопознания? (Еф. 5:17)

43. Что такое Священный Огонь?

44. Означает ли Евангелие от Иоанна (20:23), что священники и служители имеют власть отпускать грехи?

45. Почему произошел раскол между Католической и Православной церквями?

46. Является ли причастие настоящим Телом и Кровью Христа? Почему? (Евр. 9:25-28, 1 Кор. 11:24).

47. Почему протестанты не признают Седьмой Вселенский Собор?

Библиография

- Avvakum, Archpriest Avvakum: The Life, written by Himself, Michigan Slavic Publications, Dept. of Slavic Languages and Literature, The University of Michigan, Ann Arbor, ISBN 0-930042-33-6 (1979).
- Bercot, David W., Editor, A Dictionary of Early Christian Beliefs, Hendrikson Publishers, P.O. Box 3473, Peabody, MA 01961-3473, ISBN 1-56563-357-1 (1998).
- Meyendorff, John, Byzantine Theology, New York: Fordham Univ. Press, 1979. Catechism of the Catholic Church, Image Books, published by Doubleday, 1540 Broadway, New York, NY 10036, ISBN 0-385-47967-0 (1995).
- Eastern Orthodox Teaching in Comparison with The Doctrinal Position of Biola University, Biola University, Robert L. Saucy, Th.D., John Coe, Ph.D., Alan W. Gomes, Ph.D. (1998).
- Eerdmans' Handbook to the History of Christianity, Lion Publishing, 121 High Street, Berkhamsted, Herts, England, ISBN 0-8028-3450-7 (1977)
- Stephanou, Eusebius, The Challenge of the Ecumenical Movement for the Orthodox Church (booklet).
- Fairbairn, Donald, Eastern Orthodoxy through Western Eyes, Louisville, London, Westminster John Knox Press, ISBN 0-664-22497-0 (2002)
- Karmiris, John., "Concerning the Sacraments" Chapter in Eastern Orthodox Theology: A Contemporary Reader, edited by Daniel B. Clendenin. Grand Rapids: Baker, 1995.
- McCarthy, James G., The Gospel According to Rome: Comparing Catholic Tradition and the Word of God, Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402, ISBN 1-56507-107-7 (1995).
- Nicene and Post-Nicene Fathers, Philip Schaff, editor (1889), Sage Digital Library (1996), Volumes 1-4, Master Christian Library (CD), P.O. Box 1926, Albany, Oregon USA 97321-0509.
- Renwick, A.M., The Story of the Church, InterVarsity Fellowship, 39 Bedford Sq., London W.C.1. (1962).
- Unger's Bible Dictionary, The Moody Bible Institute of Chicago, Moody Press, c/o MLM, Chicago IL 60610, ISBN: 0-8024-9035—2 (1977).
- Ware, Timothy (Kallistos), How are we saved? The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition, Light and Life Publishing, P.O. Box 26421, Minneapolis, Minnesota 55426-0421 USA, ISBN 1-880971-22-4 (1996)
- Ware, Timothy (Kallistos), The Orthodox Church, Penguin Books USA Inc., 375 Hudson St., New York, NY 10014, ISBN 0-14-014656-3, (1963, 1993).
- Слепинин, Константин, «Азы Православия: Руководство Обретшим Веру», издается по благословию архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия, Сатись, Санкт-Петербург, ISBN 5-7868-0001-6 (2002)
- Акафист, «У Бога все живы», Благовестник, 129090, Москва, Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2-й Троицкий пер. 6/9, ISBN 5-89083-028-7 (2001)