

БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ

Редакция альманаха продолжает публикацию богословских источников раннего христианства. В первом выпуске было помещено одно из самых ранних христианских произведений – "Дидахе" (Учение двенадцати Апостолов). Сейчас вниманию читателей предлагаются образцы апологий – следующего жанра в развитии богословской мысли Церкви.

Этот жанр является достаточно актуальным в наше время, когда на территории бывшего Советского Союза христианство активно доказывает свои преимущества. Христианские газеты изобилуют апологетическими статьями, поэтому небезинтересно познакомиться с аргументацией, стилем и манерой изложения защитников первохристианства.

Имя Иустина, философа мученика, сияет в первом ряду христианских апологетов. Взирая на его жизнь, бесстрашное слово, политический задор и мужественную кончину, мы можем по праву подражать его вере.

Следует сказать, что образ мышления и изложения апологий представляет определенную трудность для современного читателя, но преодолев эту трудность, мы будем щедро вознаграждены, соприкоснувшись с твердостью упования и веры лучших представителей христианства, которые все почитали "за сор, чтобы приобрести Христа" (Фил.3.8).

ИУСТИН, ФИЛОСОФ МУЧЕНИК

АЛЛА СУЯРКО

После славной эпохи мужей апостольских (I век) наступил век апологетов. К христианскому подвигу в жизни терпения присоединилось свободное слово, крепкое силой убеждений и вооруженное доводами разума.

В период власти Антонинов императорское правление достигло наивысшей и самой блестящей поры. Четыре правителя выдающегося ума и блестящих государственных способностей сменяли друг друга вследствие зрело обдуманного усыновления, а не по требованию случайного престолонаследия. Они управляли с невиданной до этих пор умеренностью. И христианство, к которому теперь принадлежали представители всех общественных положений, выставляло своих защитников перед правителями, которые способны были достойно понимать его.

К тому времени христианство утвердилось не только в городах, которые обычно были главным местом действия проповедников, но и в самых отдаленных поместьях. Языческие храмы пустели...

С этой поры христианство начало говорить уже не только языком, понятным лишь просвещенным, но оно уже выступает из скрывавшего его мрака. Оно чувствует себя довольно сильным: его дело защищают ученые и писатели с греческим и латинским образованием; философы, способные изложить учение Христа в форме, доступной для понимания; защищают люди, умеющие отвечать на возражения и отражать нападки. И христиане стараются не столько рассеять предубеждения черни, сколько стремятся просветить умы императоров. Они ожидают, что начальствующие в народе, прочитав их писания, должны убедиться в невиновности и политической верности христиан.

Греческих и римских риторов и философов того времени христианство весьма раздражало. Они видели в нем соперника. Руководство душами, к которому они считали себя призванными, переходило на их глазах к безвестным проповедникам без дипломов и без официального положения. Это вызывало их сопротивление, и с ними христианские апологеты также вели спор.

Чаще всего авторы апологий стремились дать понятие о новой религии, полагая, что изложение есть самая лучшая защита. Поэтому они кратко, в общих чертах излагали основы и жизнь христианства как примирение и завершение всех предшествовавших философских систем и как Божественный плод, привитый человеческому разуму посредством веры.

Иустин — первый из отцов церкви апологетов, сочинения которого дошли до нас в значительном количестве и цельности. Имя его пользовалось громкой известностью. У историков можно встретить частые замечания: "...во времена Иустина". Его сочинения читали и перечитывали в таких крупных культурных центрах, как Рим, Антиохия, Лион, Карфаген. На него ссылались и его цитировали писатели и апологеты второго и третьего веков Ириной, Ипполит, Эгезипп, Тертуллиан, Феофил, Тацит.

Иустин родился в Сихеме. Этот древний город Самарии, опустошенный во время войны, затем восстановленный Флавием и названный Неаполем, был заселен греческими и римскими колонистами. К одному из семейств греческих колонистов и принадлежал Иустин. Точной датой рождения историки не располагают, но все сходится к тому, что это было, вероятно, начало II века. Отец его — богатый, образованный человек — дал сыну хорошее образование. Уже в раннем возрасте Иустин проявил незаурядные способности в поэзии, истории, красноречии. Наряду с этим он имел горячее стремление к поиску истины о Боге, о будущей судьбе человека. Но язычество, безусловно, не могло утолить эту жажду.

Иустин обратился к философии. Исследуя одну систему за другой, он не находил удовлетворения. Стоики сами не имели познания о Боге и не почитали это за предмет своих философских исследований. Пифагорейцы, имеющие почет и высокое мнение о собственной мудрости, спросили Иустина: знает ли он музыку, астрономию, геометрию — необходимые основы, чуждые чувственности и приближающие к духовному. Но Иустин не знал их и по этой причине не был принят в число учеников.

В отчаянии Иустин обратился к почетным платоникам. Тут у него был некоторый успех. "Рассуждения о сверхчувственном, — писал позднее Иустин в своем "Разговоре с Трифоном Иудеем", — возвышало меня

более и более, и учение об идеях окрыляло мой ум: в короткое время я мечтал сделаться мудрецом и в своем безрассудстве надеялся достигнуть созерцания Бога – этой конечной цели платоновой философии“.

Но неожиданные обстоятельства развеяли самодовольные мечтания и дали им совершенно другое направление. Однажды в спокойном расположении духа, желая уединиться и предаться размышлениям о Боге, Иустин оказался в пустынном месте недалеко от моря. Здесь он, к своему удивлению, встретил старца: кроткого, с почтенной наружностью. Состоялся разговор, превратившийся в глубокомысленную философскую беседу.

“Так ты любитель умствований, а не дела и истины, – спросил старец Иустина, – и не заботишься более быть деятельным мудрецом, а не софистом? Ведет ли философия к счастливой жизни?”

Философия, поистине, есть величайшее и драгоценнейшее в очах Божиих стяжание, она одна приводит нас к Богу и делает нас угодными Ему, и подлинно святы те, которые устремили свой ум к философии, но многие не угадали, что такое философия и для какой цели она ниспослана людям, иначе не было бы ни платоников, ни стоиков, ни теоретиков, ни пифагорейцев.

Первые занимавшиеся философией и сделавшиеся через то знаменитыми, имели таких последователей, которые не исследовали самостоятельно истину, но пораженные только мужеством и воздержанием учителей, вместе с новостью их учения, приняли за истину то, что каждый из них узнал от своего учителя. А потом и они, в свою очередь, передали своим последователям такие же и другие подобные им понятия и сделались известными каждый под тем именем, которым назывался родоначальник их учения.

Но знание о Боге различно от знания музыки, арифметики, астрономии, медицины: все это приобретается через опытное изучение или логическое мышление, но знание Бога доступно только через непосредственное Его созерцание или через свидетельство тех, кто достиг такого созерцания.

Еще древнее нас и Платона пророки, руководимые Духом Божиим. Писания их существуют и поныне, и кто верит им, познает начало и конец вещей, т.е. то, что должно знать философу. Прошедшие и настоящие события вынуждают верить словам их. Молись, чтобы Бог отверз тебе очи!“

Больше Иустин не видел старца.

“Внезапно, – напишет он после, – возгорелся во мне огонь и объяла меня любовь к пророкам и к тем людям, которые суть други Христовы”. К этому нужно добавить сердечное углубление Иустина в пророческие Писания, повсюду проникнутые возвышенностью духа и простотою, единством и предвидением будущего. Также обращение к “другам Христа”, которые уяснили и утвердили великие чаяния души Иустина. Нельзя упустить и того, что еще до обращения Иустину приходилось присутствовать на сценах мученичества христиан, которые глубоко потрясли его и заставили призадуматься над ценностью верований, дающих такую стойкость.

Учитывая все эти факторы, становится понятной картина обращения Иустина в христианство. Следует отметить, что такое обращение типично для тех времен: подобное произошло с Татианом, Феофилом Антиохийским, Григорием Чудотворцем.

С принятием христианства для Иустина открылось обширное поле деятельности. После долгих и мучительных исканий, найдя свет Божественной истины и источник душевного мира, он, переживая сочувствие к другим людям, посвятил все свои силы и познания на то, чтобы и другим сделалось известным и доступным учение Христа. Но, отдавшись всеми силами души своей Евангелию, Иустин, однако, не перестал уважать философию, не изменил и внешний образ жизни. Как и многие его современники, он и после своего крещения не сбросил философской мантии, не потому, конечно, что хотел скрыться от поношений, но философская мантия, как известная одежда мудрецов, возбуждала внимание и облегчала другим людям доступ к Иустину для религиозных собеседований. В то же время она показывала, что он, сделавшись христианином, не отказался от любви к мудрости, но, напротив, в христианстве нашел новую высшую мудрость. Христианство не сузило, а расширило его взгляды и воззрения.

Иустин странствовал с Востока на Запад по всему римскому государству, без церковной должности, без постоянного места пребывания, в свободном служении словом, распространяя и утверждая христианскую веру. В Риме он был два раза и задерживался довольно долго. Здесь он основал христианское училище - возможно, для подготовки служителей Церкви. Один из его учеников, Татиан, свидетельствует о привлекательности и силе личного влияния Иустина как учителя.

Но главное признание и историческое значение Иустина состоит в защите христианства, которую он вел устно и письменно против врагов христианского учения - иудеев, язычников, еретиков. В самом Риме он безбоязненно вступил в публичное состязание о вере. Свое слово он даже простер к престолу кесарей: подал им две апологии в защиту христианства.

Наконец, в среде христианского общества Иустин действовал против еретического гносиса, который не только вносил разлад в Церковь, но внушал и язычникам предубеждения к христианам безнравственностью его последователей. Он написал сочинение против всех ересей, бывших до него, и против Маркиона, с которым имел случай встретиться в Риме.

Безусловно, такая ревностная деятельность Иустина в борьбе с противниками христианства могла стоить ему жизни. Он сам это предвидел и писал об этом в своей второй Апологии. Действительно, впоследствии он и еще пять исповедников веры предстали пред городским префектом Рустиком в Риме, где и приняли мученическую смерть.

К сожалению, до нас дошли очень немногие из его сочинений. Но знаменитость имени Иустина была причиной того, что в более позднее время произведения неизвестных авторов намеренно или ненамеренно, но, во всяком случае, без строгой критики, приписывались Иустину и распространялись под его именем.

Апологии I и II, "Разговор с Трифоном Иудеем" – подлинные произведения Иустина, которые дошли до нас.

В "Разговоре с Трифоном Иудеем" Иустин первым из церковных учителей собрал и объяснил пророчества и прообразы о Христе и Его Царстве. Это сочинение имеет чрезвычайную ценность для истории споров между христианами и евреями. Но, учитывая время, в которое мы живем, процессы, происходящие в обществе, хочется больше обратить внимание на апологию Иустина. Этот довольно редкий для нашего времени писательский жанр представляет интерес и наводит на некоторые размышления.

Правители и "мудрые мира сего" в то время приходили в недоумение, почему христианство набрало такие небывалые в истории распространения учений, темпы роста. Благодарение Богу, что Иустин от имени христиан мог смело заявлять, что никто не может обвинить их в любостражании, тщеславии, погоне за удовольствиями. Он имел, видимо, все основания заявить: "Мы самые добрые люди!... Нас убивают и язычники и мудрецы, а мы всем им говорим: "Вы братья наши!" То есть Иустин объяснял этот рост добродетельным примером христианским.

Христиане начала второго века исцеляли множество одержимых демонами, которых не могли исцелить заклинатели, заговорщики, чародеи. Многие вносили в общество свое имение и делились им с нуждающимися. Многие, с детства познавшие Христа, женщины и мужчины полностью посвятили себя Богу, отказываясь от женитьбы и замужества. Христиане признавали, что всякая власть от Бога, поэтому охотно служили правителям, как царям, молились, чтобы Бог даровал им мудрость.

Жизнь Церкви того времени строилась почти на тех же принципах, доктринах, которых придерживается наше братство: о вечной жизни; о Духе Святом, о различных дарованиях в Церкви; о Христе, как о вершине пророческого служения, так как на нем почил Дух Божий во всей полноте; о восприятии всего Слова Божьего в целом, а не отдельных его частей; о воскресении тела; о потере спасения теми, кто принял Христа, потом отверг Его и не покался; о свободной воле человека, а не о роке судьбы. Христиане того времени имели здравые понятия о Божественной и человеческой сторонах личности Иисуса Христа. Помня слова Христа, они были готовы к приходу лжеучителей, старались переубедить их. Они обличали сторонников мертвой буквы закона, старались оградить церковь от закваски фарисейской.

Форма ведения богослужений, совершение хлебопреломления и крещения в то время почти не отличались от нынешних (см. Апология I, 61,65). Проблемы тоже почти не отличались от современных. Христиане того времени признавали, что имя "христианин" еще ни о чем не говорит. Бывают те, которые не оправдывают этого имени. Были трудности с навязыванием своих мнений другим, обособление себя от других, нездоровый дух самоправедности, ереси. Иустин объяснял все это незрелостью и недостаточно высоким духовным уровнем некоторых христиан.

Извне Церковь окружал языческий мир мало чем отличающийся от нашего. Скептицизм, отсутствие веры в загробную жизнь, спиритизм, хитрости магии, ложные учения о перевоплощении – все это составляло его сущность. Философы обвиняли христиан в безбожии и бесчестии,

играя на фанатизме толпы. Иудеи клеветали о безнравственности христиан, проклинали их в синагогах, посылали гонцов во все страны с требованием предавать их смерти, благо римляне препятствовали им исполнить это желание.

Следует отметить, что в некоторой степени христиане сами спровоцировали такого рода предубеждения против себя. Как уже упоминалось, к тому времени христианство утвердилось, сплотилось, у христиан был свой язык, понятный только посвященным. Языческому же миру были совершенно непонятны христианские выражения, например: “вечеря любви”, “вкушение Плоти и Крови Спасителя”, Агнец Божий и др. Подобное непонимание порождало ложные слухи о “ночных оргиях”, о людоедстве.

Но благодарение Господу за то, что в то время нашлись люди, которые просто и доступно могли рассказать миру о том, кто такие христиане, во что они верят, какие дела творят. Одним из таких был Иустин.

Из большой любви к великим мира сего и желания спасти их он сделал доступным для них это учение. В своей Апологии I он писал: “Всякий, кто может возвещать истину и не возвещает ее, будет осужден Богом... По сердечному состраданию к вам я употребил все усилия, чтобы вы познали наше учение, если же нет, по крайней мере, я буду неповинен в день суда”.

Апология I была написана при императоре Антонине*. В ней Иустин доказывает несправедливость суда над христианами, Божественный источник христианской веры, описывает порядок богослужения и чистые нравы христиан. Причем приводит не искусные объяснения, но цитирует Св. Писание.

Апология II была написана в годы правления Марка Аврелия. Над христианами в то время все еще тяготел эдикт Траяна, который позволял предавать их смерти за одно название “христианин”. Причиной написания Апологии II была несправедливая казнь трех христиан за одно имя “христианин” и пытавшихся заступиться друг за друга. Эта Апология также содержит ответы на извечные вопросы: “Почему христиане сами не убивают себя, чтобы уйти к своему Богу?” “Почему Сам Бог допускает для них эти мучения?” Здесь Иустин часто ссылается на Апологию I. Предвидя трагический конец, он все равно смело выступает в защиту христиан.

Хотя эти Апологии являются, пожалуй, первой попыткой настоящего христианского богословия, хотя все мысли и доводы изложены не очень логично и последовательно, и иногда в довольно резкой форме, но они все же сыграли серьезную роль для рассеяния предубеждений. Так свидетельствовали философы того времени. Несмотря на резкость, и первая, и вторая апологии дышат любовью и уважением к людям, в них не чувствуется неприязни к гонителям христиан, везде трезвые, разумные доводы и рассуждения. Не простое исполнение христианского долга, а именно любовь чувствуется в этих повествованиях. Иустин подчеркивает необходимость почтения, но не боготворения императора, радуется

* Большинство исследователей относят время написания Апологии I к 138–140 гг. по Р.Х. Самые резкие критики датируют ее 150–151 гг. по Р.Х.

процветанию городов и мудрости законов. С Марком Аврелием вступают на престол добродетели философа. Иустин говорит с ним и с сенатом на их языке.

Прежде чем непосредственно познакомить читателей с отрывками из Апологии I следует обратить внимание еще на два аспекта.

Учитывая тот факт, что корни христианства находятся в иудаизме, становится понятным несколько своеобразный взгляд Иустина на ангелов, демонов и имена Бога, который явно прослеживается в апологиях.

Из уважения к Богу, чье имя свято и не должно произноситься без надобности, как имена языческих божеств; для того, чтобы Божественное имя не было случайно осквернено соседством с вещами мирскими и нечистыми, возможно также, чтобы избежать попыток чувственного материального изображения Бога, евреи не произносили вслух имени Бога. Имя Божие заменялось словами, означающими абстрактные понятия: Небо, Имя, Пребывание, Слава, Милостивый и т.д. По-видимому, это все еще имело отзвуки и в христианстве второго века. Следует заметить, что такое отношение заслуживает внимания и в наши дни, когда имя Бога часто упоминается вслух. "Бог, сотворивший весь мир..., верил попечение о людях и о поднебесном, поставленным на то ангелам. Но ангелы преступили это назначение: они впали в совокупление с женами,* и родили сыновей, так называемых демонов, а затем, наконец, поработили себе человеческий род, частью посредством волшебных писаний, частью посредством страхов и мучений, которые они наносили, а частью через научение жертвоприношениям, курениям и возлияниям, в коих сами возымели нужду, поработившись страстями и похотями; и они посеяли между людьми убийства, войны, любодения, распутства и всякое зло.

Поэтому и поэты, и мифологи, не зная, что все ими описываемое делали с мужчинами и женщинами, городами и народами ангелы и рожденные от них демоны, приписывали это самому Богу и сынам, родившимся как от семени Его, так и от называемых Его братьев, Посидона и Плутона, а равно и от детей их. Потому они каждого называли таким именем, какое кто из ангелов давал себе и своим сынам".

И тут же, как бы в противовес этим греческим и римским мифам он пишет: "Напротив, Отцу всего, нерожденному, нет определенного имени. Ибо если бы Он назывался каким-нибудь именем, то имел бы кого-либо старше Себя, который дал бы Ему имя. Что же касается до слов: Отец, Бог, Творец, Господь, Владыка, — это не суть имена, но названия, взятые от благоденний и дел Его. И Сын Его, Который один только называется Сыном, Слово, прежде сущее с Ним и рожденное от Него, когда в начале Он все создал и устроил, хотя и называется Христом, потому что помазан, и потому чрез Него Бог устроил все, но и это самое имя содержит неизвестное значение, так же как и наименование: Бог не есть имя, но мысль, всаженная в человеческую природу о чем-то неизъяснимом. Но Иисус имеет имя и значение и человека, Спасителя..."**

* Апол. I, гл. 5, Эта же мысль высказывается у Афинагора в Климентинах, у Климента александрийского, у Тертуллиана, у Лактанция, а также у Исифа Флавия.

** Это один из наиболее ярких отрывков; подобные мысли можно найти рассыпанными во всех сочинениях Иустина

Так выглядят воззрения Иустина на природу демонов и сущность и имена Бога, хотя нельзя достоверно сказать, насколько они типичны для всех христиан того времени. Апокрифическая литература тех времен изобиловала всевозможными сведениями о добрых и злых ангелах. Не подлежит сомнению, что вера в существование и вмешательство в жизнь людей тех и других была всеобщей для евреев. Возможно и это нашло отголоски в христианстве. Также следует учитывать и то, что Иустин много боролся против еретических учений, был воспитан на греческой и латинской мифологии и это наложило свой отпечаток на его воззрения.

Мы живем в такой период времени, когда людям трудно провести четкую границу между добром и злом. Формируется религия антихриста, пытающаяся смешать эти понятия. И, воистину, остается только молить Бога, чтобы выслал тех делателей, у которых был бы отверст ум к уразумению писаний; умеющих четко показать людям разницу между добром и злом. Как нуждаемся мы в правильных понятиях нашего гармоничного духовного и интеллектуального развития!

Сейчас перед Церковью открыта широкая возможность для евангелизации. Поэтому стоит развивать наши традиционные формы богослужений, стоит благословлять новых служителей на труд и не смотреть подозрительно на народных философов, которые вносят свою лепту в распространение Царства Божия на земле.

Тревожит то, что наши усилия в основном направлены на массы, но не на отдельные категории людей, которые нуждаются, чтобы с ними заговорили на их языке. Перед нами стоит весьма важный вопрос: все ли мы как христиане сделали для того, чтобы “сильные мира сего” и ученые могли увидеть в христианстве не религию, зажатую в узкие рамки условностей, но чтобы они смогли в полной мере увидеть красоту, величие и разнообразие нашего Господа, дающего свободу духа и широкие возможности для того, чтобы просто и доступно избавить людей от ложных предубеждений, которые они часто имеют по неведению?

Предлагаем читателям начальный (с 1 по 14 главу) и заключительный (с 61 главы до конца) разделы из первой Апологии Иустина, которые ярко отражают обстановку того периода, взгляды христиан и жизнь Церкви.

В главах 15 – 17 Иустин кратко излагает учение Иисуса Христа, дабы “сильным государям... исследовать, истинно ли мы этому научены и учим“. При этом он приводит множество изречений Христа, известных нам по Евангелиям от Матфея и Луки.

Далее, в главах 18 – 30 он показывает, что в основных положениях веры христиан (что “все устроено и сотворено Богом”; что Иисус – воплотившийся в плоть человеческую Сын Божий, умерший и воскресший; что будет воскресение мертвых и наказание душ грешников по смерти; и др.) и в их поведении нет ничего такого, что, по крайней мере, было бы необычнее или хуже верований и деяний, распространенных среди нехристиан, и следовательно, нет никаких разумных оснований обвинять или ненавидеть христиан, и тем более казнить их как преступников.

Затем, в главах 30 – 53 Иустин уделяет много внимания доказательству Божественности Иисуса Христа, подробно рассматривая многочисленные пророчества о Христе в писаниях ветхозаветных пророков, начиная от Моисея.

В заключении своего доказательства Иустин пишет: “Каким бы образом поверили мы человеку Распятому, что Он Первенец нерожденного Бога, и произведет суд над всем родом человеческим, если бы не находили мы свидетельств, предсказанных о Нем прежде, нежели Он пришел и сделался человеком, и если бы не видели, что точно так и сбылось...” (гл.53). “Итак, когда мы доказываем, что все уже бывшее было предвозвещено пророками прежде, нежели оно свершилось, то необходимо надобно верить, что непременно сбудется и то, что подобным образом предсказано, но еще имеет некогда совершиться” (гл. 52).

В главах 53 – 60 Иустин критикует распространенные языческие верования и суеверия (называя их “баснословными сказаниями поэтов”), утверждая, что они навеяны злыми демонами с целью “обмана и развращения рода человеческого”.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сочинения древних христианских апологетов. (В рус. перев. с введ. и примеч. свящ. П.Преображенского). М., Унив. тип., 1867, 307 с.
2. Иустин. Энциклопедический словарь. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.. Т.ХIII-А. СПб, 1894, с.771.
3. Аллар Поль. Христианство и Римская империя от Нерона до Феодосия. СПб, 1898, с.291.
4. Иустин философ. Сочинения святого Иустина философа и мученика. (Рус. перев. с введ. и примеч. свящ. П.Преображенского, отд. 1-2). М., Унив. тип. (Катков и К). 1864, 380 с.
6. Остроумов С. Разбор сведений Евсевия и Иеронима о греческих апологетах. М., 1886.
7. Скворцов К.И. Философия отцов и учителей Церкви в первые три века. Киев, 1867.
8. Светлов П.Я. Христианское вероучение в апологическом изложении. М., т.1. 1910, т.2. 1912.
9. Ловягин Е. Об отношении писателей классических к библейским воззрениям христианских апологетов. М., СПб, 1872, 236 с.
10. Гарнак А. Сущность христианства. Общая теория европейской культуры. Т.5. СПб, 1911.

СОЧИНЕНИЯ СВЯТОГО ИУСТИНА

Апология I, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому*

К императору Титу Элию Адриану Антонину Благочестивому Августу Кесарю, — сыну его Вериссиму — философу, и Люцию — философу (1), родному сыну Кесаря и усыновленному сыну Благочестивого, любителю наук, и к священному сенату и всему народу римскому, обращаюсь с моим словом и прошением за людей всех народов, несправедливо ненавидимых и гонимых, — я из числа их, Иустин, сын Приска, внук Вакхия, уроженец Флавии Неаполя в Сирии Палестинской.

2. Люди истинно благочестивые и любомудрые должны уважать и любить только истину и отказываться от последования мнениям предков, когда они худы: такова обязанность, внушаемая разумом. И не только требует здравый разум не следовать тем, которые несправедливо поступали или учили; любитель истины должен всячески и больше своей собственной жизни стараться соблюдать правду в словах и поступках своих, хотя бы смерть угрожала ему. Вы называетесь благочестивыми и философами и слывете везде блюстителями правды и любителями наук: теперь окажется, таковы ли вы на самом деле.

Мы обратились к вам не с тем, чтобы льстить вам этою запискою или говорить в удовольствие ваше, но требовать, чтобы вы судили нас по строгому и тщательном исследовании, а не руководствовались предубеждением или угодливостью людям суеверным, не увлекались неразумным порывом или давнею, утвердившеюся в вас, худою молвою;

* Текст Апологии I публикуется по кн.: "Сочинения Святого Иустина, философа и мученика". В рус. перев. свящ. П. Преображенского. М., 1864.

(1) Евсевий, приводя в Церк. Ист. кн. IV, 12 начало этой апологии, дает такой смысл: Люцию, родному сыну кесаря-философа, — относя выражение к Люцию Элию Веру. Люций был любимцем императора Адриана, назначенный им в наследники престола и имевший титул кесаря, но он умер еще прежде Адриана.

через это вы произнесли бы только приговор против себя самих. Что касается до нас — мы убеждены, что ни от кого не можем потерпеть вреда, если не обличат нас в худом деле и не докажут, что мы негодные люди: вы можете умерщвлять нас, но вреда сделать не можете.

3. Но чтоб эти слова не показались кому безрассудными и дерзкими, мы просим исследовать, в чем их (2) обвиняют; и если обвинения окажутся действительными, пусть наказывают их, как следует (3). Если же никто, ни в чем обличить не может, то здравый разум не велит, по одной худой молве оскорблять людей невинных, или лучше — самих себя, когда думаете вести дела не по рассуждению, а по страсти. Всякий здравомыслящий скажет, что наилучшее и единственное условие справедливости состоит в том, чтобы подчиненные представляли неукоризненный отчет в своей жизни и учении, а начальствующие, с другой стороны, давали приговор не по насилию и самовластию, но руководствуясь благочестием и мудростью. Таким образом и правители и подданные наслаждались бы счастьем. Ибо один из древних где-то сказал: “Если правители и народы не будут философствовать, то гражданские общества не могут благоденствовать” (4).

Итак наша обязанность — представить на рассмотрение всех нашу жизнь и учение, чтобы вместо тех, которые ничего нашего не знают, самим нам не подвергнуться наказанию за преступления, которые делают иные по слепоте своей. А ваше дело, как требует разум, выслушать нас и явиться добрыми судьями, ибо после того вам не простительно будет перед Богом, если вы, узнавши истину, не будете делать того, что справедливо.

4. По одному имени, помимо действий, которые соединены с именем, нельзя судить, хорошо ли что, или худо. Хотя впрочем, что касается до нашего имени, которое ставится нам в вину, мы самые добрые люди (5). Но как мы не почитаем справедливым, в том случае, когда бы мы были обличены в преступлении, просить себе прощения ради одного имени, так с другой стороны, если мы не по имени, ни по образу жизни, не оказываемся виновны, то ваше дело позаботиться, а не наказывать несправедливо людей невинных, и за то самим вам по справедливости не подвергнуться наказанию.

Одно имя не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для наказания, если из самих дел не откроется что-либо похвальное или дурное. И вы у себя никого из обвиняемых не наказываете, доколе не будут изобличены; а у нас одно имя принимаете за доказательство, хотя впрочем, если судить по имени, вы должны наказывать скорее наших обвинителей.

(2) То есть христиан.

(3) В тексте находятся еще слова: [пусть христиан наказывают, как следует (наказывать)] другого кого-либо, не христианина.

(4) Платона de Republ., lib. V.

(5) Иустин понимает имя христиан, которого было достаточно язычникам для осуждения верующих, но которое, по его мнению, дает видеть в них добрых людей. Здесь Иустин пользуется сходством звуков в греческих словах “христиане” и “добрые люди”.

Нас обвиняют в том, что мы христиане; но несправедливо ненавидеть доброе (б). Также, если кто из обвиняемых отречется и скажет только, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого доказательства его виновности; если же кто объявит себя христианином, то наказываете его за одно это признание, тогда как надлежало бы исследовать жизнь и того, который отрекся, чтобы из самих дел оказалось, каков тот и другой. Ибо, как некоторые, приняв от Учителя Христа заповедь не отрекаться, своею твердостью при наказаниях служат ободрительным примером для других, таким же образом иные, худо живущие, может быть доставляют повод людям предубежденным обвинять всех христиан в нечестии и беззаконии. Но это несправедливо.

И между теми, которые носят имя и одежду философов, есть также люди, не делающие ничего соответственного их званию, и вы знаете, что древние учителя, при всей противоположности их мыслей и учений, называются одним и тем же именем философов; а из них некоторые учили безбожию. И поэты рассказывают о распутстве Зевса и детей его, и тем, которые занимаются их баснями, вы не налагаете молчания; напротив, еще даете награды и почести тем, которые искусно осмеивают ваших богов.

5. Что же это значит? Мы объявляем, что не делаем ничего преступного и не держимся таких безбожных учений, и вы не делаете судебного исследования, но по влечению безрассудной страсти и по наущению злых демонов казните нас, — без рассуждения и заботы. Но должно сказать истину. Еще в древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объаты страхом, и не зная, что это были злые демоны, называли их богами и давали им такое имя, какое кто из демонов сам себе избрал. Но когда Сократ решился обнаружить это, руководствуясь истинным разумом и исследованием, и отвести людей от демонов, тогда сами демоны воспользовались людьми, живущими во зле, и чрез них Сократ был осужден на смерть, как безбожник и нечестивец, под тем предлогом, будто бы он вводит новые божества.

Подобным образом они то же самое делают и против нас. Ибо не только среди эллинов обличено это Словом чрез Сократа, но и среди варварских народов — самим Словом, Которое приняло видимый образ, сделалось человеком и нареклось Иисусом Христом. Веруя этому Слову, мы говорим, что духи, делавшие такие дела, не только суть добрые, но злые и нечестивые демоны, которые по делам своим не могут сравняться даже с людьми, любящими добродетель.

6. Потому-то нас называют безбожниками. И сознаемся, что мы безбожники в отношении к таким мнимым богам, но не в отношении к Богу истиннейшему, Отцу правды и целомудрия и прочих добродетелей, и чистому от всякого зла. Но как Его, так и пришедшего от Него Сына

(б) См. прим. 5. Иустин знал настоящее происхождение слова христианин, как это видно из первой Апологии, гл. 12.

и предавшего нам это учение, вместе с воинством прочих, последующих и уподобляющихся Ему благих ангелов (7), равно и Духа пророческого чтим и поклоняемся, воздавая честь словом и истиною и открыто преподавая это всякому желающему научиться так, как сами мы научены.

7. Но скажут: некоторые из взятых к допросу действительно оказались преступниками. Правда, многих и часто вы осуждаете, как скоро исследуете жизнь обвиняемых, но осуждаете не потому, что другие прежде их были изобличены. Вообще мы сознаемся, что как между еллинами учившие, каждый по-своему, называются одним именем философ, хотя бы учения их были и не согласны: так и между варварами одно общее имя прилагается и к тем, которые по истине суть мудрецы и к тем, которые только выдают себя за таких, все называются христианами. Поэтому мы просим, чтобы те, на кого доносят вам, были судимы по делам их, дабы оказавшийся виновным подвергнулся наказанию, как преступник, а не как христианин; если же кто окажется невинным, пусть освобождается, как христианин, не сделавший ничего худого. Мы уже не просим вас наказывать обвинителей, ибо для них достаточно наказания в их собственной неправде и неведении истины.

8. Вникните, мы говорим это для вашего блага, ибо в нашей воле отречься при допросах; только мы не хотим жить обманом. Мы желаем вечной и чистой жизни, мы стремимся к пребыванию с Богом, Отцом и Создателем всего мира, и спешим исповедать нашу веру, будучи убеждены и веруя, что такой награды могут достигнуть те, которые делами своими засвидетельствовали пред Богом верность в служении Ему и любовь к жизни у Него, недоступной для зла. Вот в кратких словах то, чего мы ожидаем, чему научились от Христа и что преподаем.

Платон также говорил, что грешники придут на суд к Радаманту и Миносу и будут ими наказаны; и мы утверждаем то же самое, но, по нашему, судиею будет Христос и души их будут соединены с теми же телами и будут преданы вечному мучению, а не в продолжении только тысячи лет, как говорил Платон. Если кто скажет нам, что это невероятно и невозможно, то, по крайней мере, это заблуждение без особенных последствий (8), пока мы не изобличены ни в каком преступлении.

9. Мы не приносим множества жертв, не делаем венков из цветов в честь тех, которых сделали люди и, поставивши в храмах, назвали богами; ибо знаем, что они бездушны и мертвы, и образа Божия не имеют (мы не думаем, чтобы Бог походил на такие изображения, в которых – говорят некоторые – они представили Его для почитания); но они имеют имена и виды злых демонов, которые являлись людям. Да и нужно ли сказывать вам, когда вы сами знаете, как художники обделявают вещество, обтесывают и вырезают, плавят и куют, и нередко

(7) Иустин, сказавши о Сыне Божиим, упомянул и о других ангелах, потому что он представлял и называл Сына Божия ангелом не по существу, но по служению Его в роде человеческом.

(8) По объяснению некоторых это выражение значит ошибка обыкновенная, обыденная, которую всякий легко может найти в другом, кто вздумал бы упрекнуть в ней

из негодных сосудов, посредством искусства переменявши только вид и давши им образ делают то, что называют богами? Вот что мы считаем не только противным разуму, но и оскорбительным для Бога, Который имеет неизреченную славу и образ, между тем как имя Его усвоется вещам тленным и требующим постоянного попечения.

Вы очень хорошо знаете также, что художники их люди непотребные и – чтоб не перечислять подробно – преданы всем порокам; они даже растлевают собственных служанок, которые помогают им в их работах. И какое безумие! Люди распутные делают и переделывают богов для поклонения; и такие же люди поставляются стражами к храмам, где помещаются боги, – не смотря на то, что нечестиво помыслить и сказать, чтобы люди были стражами богов.

10. А нам предано, что Бог не имеет нужды в вещественных приношениях от людей, Он, Который, как мы видим, Сам все подает нам. Мы научены и убеждены и веруем, что Ему приятны только те, которые подражают Ему в Его совершенствах, – в целомудрии, правде и человеколюбии, и во всем что достойно Бога, Который не именуется никаким определенным именем.

Мы научены также, что Он, по благодати Своей, в начале все устроил из безобразного вещества для человеков, и что они, если по своим делам окажутся достойными Его назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными от тления и страдания. Ибо как создал Он нас в начале, когда мы не существовали, – таким же, думаем, образом, тех, которые избрали благоугодное Ему, удостоит за это избрание нетления и сожития с Собою. Что мы сотворены в начале, это было не наше дело; но чтобы мы избирали следовать тому, что Ему приятно, Он посредством дарованных нам разумных способностей убеждает нас и ведет к вере.

И мне кажется, для всех людей важно то, чтобы им не препятствовали познать это учение, но еще обращали на него их внимание. Ибо чего не могли сделать законы человеческие, то произвело бы Слово Божие, если бы злые демоны, при содействии находящейся в каждом человеке многообразной склонности к злу, не развеяли так много ложных и безбожных обвинений, из которых не одно не идет к нам.

11. Когда вы слышите, что мы ожидаем царства, то напрасно полагаете, что мы говорим о каком-либо царстве человеческом, между тем, как мы говорим о царствовании с Богом: это ясно из того, что когда вы допрашиваете нас, то сами признаемся, что мы христиане, хотя знаем, что всякому, кто признается в этом, предлежит смертная казнь. Если бы мы ожидали человеческого царства, то отрекались бы, чтобы избежать гибели, или старались бы скрываться, чтобы достигнуть ожидаемого. Но так как наши надежды устремлены не к настоящему, то не беспокоимся, когда нас умерщвляют, – зная, что все непременно должны умереть.

12. Что же касается до общественного спокойствия, мы вам содействуем и способствуем в том более всех людей, ибо мы держимся того учения, что ни злодею, равно как ни корыстолюбцу, ни злоумышленнику, ни добродетельному невозможно скрыться от Бога, и что каждый по качеству дел своих получит вечное мучение или спасение. Если бы все люди

знали это, то никто не избирал бы зла на краткое время жизни, зная, что он идет на вечное осуждение огненное, но всемерно сдерживал бы себя и украшался бы добродетелью, чтобы получить блага Божии и избежать наказаний. Ибо не из страха установленных вами законов и наказаний люди стараются скрыть свои преступления, зная, что от вас, как от людей можно укрыться. А если бы знали и уверены были, что от Бога ничего нельзя скрыть, не только никакого дела, но и намерения; то по крайней мере из страха наказаний всячески старались бы вести себя хорошо, — в этом и вы согласитесь.

А между тем, кажется, как будто вы боитесь, чтобы все не стали жить добродетельно, и вам уже некого будет наказывать: но это было бы прилично палачам, а не добрым правителям. Я впрочем уверен, что и это, как прежде сказал я, — есть дело злых демонов, которые требуют жертв и служения от тех, которые живут противно разуму. Но вы, я думаю, которые любите благочестие и философию, не станете делать что-либо противное разуму. Если же и вы, подобно бессмысленным, обычаи предпочитаете истине; то делайте, что можете. Правители, предпочитающие мнение истине, не более могущественны, как и разбойники в пустом месте. И вы не успеете в ваших делах — это объявляет само Слово, то Слово, которое после Бога-Отца есть державнейший и правосуднейший из всех Правитель. Ибо как все отказываются получить в наследство бедность или страдания, или бесславие отцовское, так разумный человек не станет избирать то, что избрать запрещает Слово.

Что все это будет, предсказал — говорю — Учитель наш, Сын и вместе посланник Отца всех и Владыки Бога, Иисус Христос, от Коего получили мы и имя христиан. Оттого мы и тверды во всем, чему научены от Него, ибо на деле сбывается то, чему быть предварительно Он предрек: а это есть дело Божие, чтобы предсказать, как Он, какое-либо событие и чтоб оно произошло точно так, как предсказано. Итак мне можно бы и остановиться на этом и не прибавлять ничего более, в той мысли, что мы просим справедливого и истинного. Но так как знаю, что не легко сделать внезапную перемену в душе, одержимой неведением, то, для убеждения любящих истину, я решился присовокупить еще несколько слов, зная, что не невозможно разогнать неведение, когда будет предложена истина.

13. Кто же из здравомыслящих не сознается, что мы не безбожники, когда почитаем Создателя всего мира, и согласно с тем, как мы научены, говорим, что Он не требует крови, возлияний и курений, а славим Его, по мере сил, словом молитвы и благодарения во всех приношениях наших? Мы научены, что один только образ почтения, достойный Его — тот, чтобы данное Им для нашего питания не истреблять огнем, но приносить для нашего собственного употребления и для нуждающихся, а Ему в чувстве благодарности возносить посредством слова торжественные действия служения и песни (9) за то, что мы сотворены, за все средства

(9) Здесь под гимнами понимаются как псалмы Давидовы, так и песни, составленные христианами и употреблявшиеся при церковном богослужении. Словом "процессии", "церемонии" здесь, вероятно, означаются внешние действия молитвы и богослужения.

к благосостоянию нашему, за различные роды произведений, за перемены времен; и воссылать прошения о том, чтобы нам воскреснуть для нетления, по нашей вере в Него.

Наш Учитель в этом есть Иисус Христос, Который для этого родился и был распят при Понтии Пилате, бывшем правителе Иудеи, во времена Тиверия кесаря; и мы знаем, что Он Сын Самого истинного Бога, и поставляем Его на втором месте, а Духа пророческого на третьем. Что мы справедливо почитаем Его, — я докажу вам. Нас обвиняют в безумии за то, что мы после неизменного и вечного Бога и Отца всего даем второе место распятому человеку, а не знают заключающейся в этом тайны. Я изложу ее вам, а вас прошу тщательно вникнуть в нее.

14. Но я предваряю вас — остерегитесь, чтобы демоны, на которых я уже указывал, не обольстили вас и не отклонили даже принять и понять слова наши. (Ибо они стараются держать вас в рабстве и служении, и то чрез сновидения, то через магические чарования пленяют всех, кто ни мало не старается о спасении своем). Мы также отстали от них, как скоро уверовали Слову, и теперь посредством Сына следуем Единому Богу нерожденному; мы прежде находили удовольствие в любодееании, ныне любим одно целомудрие; прежде пользовались хитростями магии, а ныне предали себя благому и нерожденному Богу; прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имени, ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся; прежде друг друга ненавидели и убивали, и не хотели пользоваться одним очагом с иноплемениками, по разности обычаев, — ныне, по явлении Христовом, живем вместе, и молимся за врагов наших, и несправедливо ненавидящих нас стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага от влаждествующего над всем Бога.

Но чтобы не подумали о мне, что обольщаю вас своими мудрованиями, я заблагорассудил, прежде изложения своих доказательств, привести несколько извлечений из учения самого Христа: а вам, как сильным государям, надлежит исследовать, истинно ли мы этому научены и учим. Поучения Его были кратки и не обширны; ибо Он был не софист, но слово Его было сила Божия.

61. Теперь изложу каким образом мы посвятили самих себя Богу, обновившись чрез Христа, — чтобы, если опущу это, не подумал о мне, что я лукавлю в своем объяснении.

Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истинны, и обещается, что может жить сообразно с ним, тех учат, чтобы они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними. Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святого. Ибо Христос сказал: “Если не родитесь снова, то не войдете в царство небесное”. А всякому известно, что родившимся однажды невозможно уже войти в утробу родивших. И пророком Исаиею, как прежде упоминал я, возвещено, каким образом согрешившие и кающиеся могут освобождаться от грехов. Сказано же так: “Омойтесь, сделайте чисты, отнимите лукавства от

душ ваших, научитесь творить добро, окажите справедливость сирому, оправдайте вдовицу; придите и станем судиться, говорит Господь. И если грехи ваши будут как багряное, убелю, как волну, и если будут, как червленное, убелю, как снег; если же не послушаете Меня – меч пожрет вас, ибо уста Господни сказали это”.

И мы получили от Апостолов следующее основание для такого действия. Так как мы не знаем первого своего рождения и по необходимости родились из влажного семени чрез взаимное совокупление родителей и выросли в худых нравах и дурном образе жизни: то, чтобы не оставаться нам чадами необходимости и неведения, но чадами свободы и знания и чтобы получить нам отпущение прежних грехов, – в воде именуется на хотящем возродиться и раскаявшемся во грехах имя Отца всего и Владыки Бога.

Это одно имя, произносит тот, кто ведет приемлющего омовение, к купели, потому что никто не может сказать, имя неизреченного Бога; если же кто и осмелился бы сказать, что оно есть, тот показал бы ужасное безумие. А омовение это называется просвещением, потому что просвещаются умом те, которые познают это. И при имени Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и при имени Духа Святого, который чрез пророков предвозвестил все относящееся к Иисусу, омывается просвещаемый.

62. И демоны, услышав об этом омовении, которое было возвещено пророком, сделали то, что входящие в храмы их и желающие приближаться к ним для совершения возлияний и курений окропляют себя, и даже делают то, что люди идут и совершенно омываются перед тем, как войти в храмы, им посвященные. Да и то, что жрецы тем, которые входят в храмы и желают совершать им (10) свои моления, повелевают снимать обувь, демоны сделали из подражания, переняв из происшествий, случившихся с помянутым выше пророком Моисеем.

В то время, как Моисею повелено было идти в Египет и вывести находившийся там народ израильский, однажды, когда в Аравийской земле пас он овец дяди своего по матери (11), с ним Христос наш беседовал в виде огня из тернового куста и сказал: “Сними обувь твою, и приблизься и слушай” (12). Он разувшись приблизился и услышал повеление идти в Египет и вывести находившийся там народ израильский, и получил могущественную силу от Христа, Который говорил с ним в виде огня; и он пошел и вывел народ, сделавши великие и чудные дела, о которых, если вы желаете знать, можете узнать подробно из писаний его.

63. Иудеи все и ныне учат, что говорил с Моисеем Бог безыменный. Почему пророчесственный Дух обличал их чрез вышесказанного пророка Исаию, и сказал, как прежде упоминал я: “Вол знает владельца своего и осел ясли господина своего; Израиль же не знает Меня, и народ не уразумел Меня” (13). Равным образом Иисус Христос, обличая иудеев

(10) То есть демонам или богам языческим.

(11) Иустин, вероятно, по ошибке памяти принял дядю по матери вместо тестя.

(12) Исх. 3.5.

(13) Исаия 1.3.

за то, что они не знали, что Отец и что Сын, сказал так: “Никто не знает Отца, только Сын, ни Сына, только Отец и те, которым откроет Сын” (14). Слово же Божие есть Сын Божий, как я выше сказал. Называется Он и Ангелом и Апостолом, ибо Он возвещает все, что должно знать, и посылается для открытия того, что возвещается, так как и сам.

Господь нам сказал: “Слушающий Меня слушает Пославшего меня” (15). И это будет ясно из моисеевых писаний. В них сказано так: “И говорил Моисею Ангел Божий в пламени огня из тернового куста и сказал: “Я – Сый, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог отцев твоих. Пойди в Египет и выведи народ Мой” (16). Что за тем последовало, можете, если хотите узнать из них: здесь переписать все невозможно.

А слова эти сказаны в доказательство, что Иисус Христос есть Сын Божий и Апостол, который прежде был Слово и являлся иногда в виде огня, иногда в образе бесплотных, ныне же по воле Божией, сделавшись для рода человеческого человеком, претерпел и страдания, каким он по действию демонов был подвергнут безумными иудеями.

Иудеи, несмотря на то, что прямо сказано в писаниях Моисея: “И говорил Ангел Божий Моисею в огне, пылающем в терновом кусте и сказал: “Я Сый, Бог Авраама, и Бог Исаака и Бог Иакова” утверждают, что Отец всего и Создатель говорил так. Посему и пророчесственный Дух в обличение их сказал: “Израиль же не знает Меня, народ не уразумел Меня”. И также Иисус, как я выше заметил, находясь между ними, сказал: “Никто не знает Отца, только Сын; ни Сына, только Отец и те, которым откроет Сын”.

Итак Иудеи, которые всегда думали, что всегда Отец всего говорил с Моисеем, тогда как говоривший с ними есть Сын Божий, Который назывался и Ангелом и Апостолом, справедливо обличаются пророчесственным Духом и Самим Христом, что они не знают ни Отца, ни Сына. Ибо те, которые Сына называют Отцем, ясно показывают, что они и Отца не знают, и не знают также, что у Отца всего есть Сын, Который, будучи первородное Слово Божие, есть также Бог. И Он прежде в виде огня и в безтелесном образе являлся Моисею и другим пророкам, а ныне, во времена владычества вашего, как я выше сказал, сделался человеком от Девы, по воле Отца, для спасения верующих Ему, и претерпев уничтожение и страдание, чтобы смертию и воскресением своим победить смерть. Сказанное же из купины Моисею: “Я Сый, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, и Бог отцев твоих”, значит то, что они и по смерти пребывают и суть люди того же Христа. Ибо они первые из всех человеков занимались исканием Бога. Авраам был отец Исаака, Исаак Иакова, как написал также Моисей.

64. Что демоны также побудили поставить изображение так называемой Прозерпины при источниках вод, выдавая ее за дочь Зевеса, в подражание словам Моисея, это вы можете усмотреть из того, что выше сказано. Ибо Моисей сказал, как я прежде написал: “В начале Бог сотворил небо

(14) Мф. 11.27; Лк. 10.22.

(15) Мф. 10.40; Лк. 10.16.

(16) Исх. 3.2,14,15

и землю; земля была невидима и неустроена, и Дух Божий носился над водами”.

Итак в подражание Духу Божию, о котором сказано, что носился над водою, они объявили, что Прозерпина была дочь Зевеса. Минерву также с подобным умыслом они назвали дочерью Зевеса, не от совокупления, но потому, что они узнали, что Бог Словом Своим помыслил и сотворил мир, и представили Минерву, как первую мысль: а мы почитаем весьма смешным употреблять женский вид, как образ мысли. Подобным образом и других так называемых сыновей Зевеса обличают их собственные действия.

65. После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и просвещенном и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавши истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием.

Потом к предстоятелю братий приносятся хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает: аминь.

Аминь – еврейское слово – значит: да будет. После благодарения предстоятеля и возгласения всего народа, так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершенно благодарение, и вина и воды, и относят к тем, которые отсутствуют.

66. Пища эта у нас называется евхаристиею (благодарением), и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это, не так как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершенно благодарение чрез молитву слова Его (17), и от которой чрез уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть – как мы научены – плоть и кровь того воплотившегося Иисуса.

Ибо Апостолы в написанных ими повествованиях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано: Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: это делайте в Мое воспоминание, это есть тело Мое; подобным образом Он взял чашу и благодарил, и сказал: это есть кровь Моя, и подал им одним (18).

То же самое злые демоны из подражания научили делать и в таинствах Мифры; ибо, как вы знаете или можете узнать, – при посвящении вступающего в таинства, предлагается там хлеб и чаша с водою.

(17) То есть молитву, содержащую слово Христа.

(18) Лк. 22.19; Мф. 26.28.

67. С того времени мы между собою всегда делаем воспоминание об этом. И достаточные из нас помогают всем бедным, и мы всегда живем за одно друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего, чрез Сына Его Иисуса Христа и чрез Духа Святого (19).

В так называемый день Солнца (20) бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам; и читаются, сколько позволяет время, повествования Апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы.

Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода; и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом – аминь, и бывает раздавание каждому и приобщение даров, над коими совершенно благодарение, а к небывшим они посылаются чрез диаконов.

Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека, вообще печется о всех находящихся в нужде.

В день же солнца мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивши мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли Его накануне Сатурнова дня (21), а в день после Сатурнова дня, то есть в день Солнца, Он явился Апостолам Своим и ученикам и преподал им то, что представили мы и на ваше усмотрение.

68. И если это кажется вам согласным с разумом и истиною, то уважьте; если кажется вам пустяками, то оставьте в презрении, как пустяки и ни в чем невинных людей не осуждайте на смерть, как врагов. Мы наперед говорим вам, что не избежите будущего суда Божия, если пребудете в вашей неправде, а мы воскликнем: пусть будет, что Богу угодно.

И хотя мы могли бы на основании письма Его Величества светлейшего кесаря Адриана, отца вашего, просить вас приказать, чтобы судили нас согласно с нашим прошением, но решили лучше просить не потому, что так было постановлено Адрианом, но написали мы просьбу и изложение нашего дела потому, что уверены в том, что просим справедливого.

Прилагаю впрочем и список с письма Адриана, чтобы видели вы, что мы и в этом случае говорим истину. Вот этот список.

---

(19) Выше (гл.65) Иустин, по объяснению Земшля и Отто, изложил образ совершения первой евхаристии, следующей за крещением новопоступившего в церковь. Дальнейшее вторичное изложение касается обрядов богослужения и евхаристии, которые совершаются в обычных собраниях христиан по воскресным дням.

(20) То есть в воскресный день.

(21) То есть субботы.

69. Адриан Минуцию Фундану (22). Получил я письмо, писанное ко мне предместником твоим, знаменитейшим Серением Гранианом; и не желаю оставлять без исследования дело, о котором мне донесено, - чтобы и невинные не были в беспокойстве, и клеветникам не было повода заниматься гнусным ремеслом. Итак, если наши подданные в провинциях твердо могут поддержать свое требование против христиан, так что и пред судом могут доказать, то не запрещаю им делать это; только не дозволяю им прибегать к громким требованиям и крикам. Гораздо справедливее, чтобы если кто захочет донести, ты сделал дознание о деле. И тогда если кто донесет и докажет, что вышеупомянутые люди делают что-нибудь против законов, то ты определяй наказания сообразно с их преступлениями. Особенно постарайся, ради Геркулеса, о том, чтобы если кто по клевете потребует к обвинению кого-либо из христиан, тебе поступать с таким человеком наистрожайшим образом, соразмерно с гнусным злодеянием его.

70. Письмо Антонина к обществу азийскому (23).

Самодержец Кесарь, Тит Елий Адриан Антонин, Август, благочестивый, великий первосвященник, на 15-м году трибунской власти, в третий раз консул, отец отечества, обществу азийскому радости желает. Я думал, что и боги позаботятся о том, чтобы такие люди (христиане) не могли укрыться; тем более они, если бы могли, наказали бы их за то, что не хотят поклоняться им; а вы преследуете таких людей, и образ мыслей, какой они имеют, осуждаете, как безбожный, и возносите на них другие вещи, которых впрочем доказать мы не можем. Но для них полезно, чтобы думали, что они идут на смерть за то, в чем обвиняют их, и они одерживают над вами победу, предавая скорее жизнь свою на смерть, нежели соглашаясь на то, что требуете от них.

О землетрясениях же прежде бывших и нынешних не следует и упоминать, так как вы в случае их бываете малодушны, если сравните себя с ними, потому что они приверженнее вас к Богу. Вы, кажется и не знаете в то время богов, небрежете о храмах, и не признаете служения Богу. Поэтому и ненавидите тех, которые служат Богу, и гоните их даже до смерти.

Другие из областных правителей также писали об этих людях к божественнейшему отцу моему; и он отвечал им, чтобы не тревожили таких людей, если не окажется, что они предпринимают что-нибудь противу правительства римского. И мне многие доносили о них и я также отвечал им, согласно с мнением отца моего. Если же кто станет доносить в суде на какого-либо из таких потому только, что он такой (24), то тот, на кого доносится, да будет свободен от обвинения, хотя бы и оказалось, что он из таких, а доноситель будет подвергнут наказанию.

(22) Перевод этого письма сделан с латинского оригинального текста, который, по свидетельству Евсевия, был приложен к его апологии.

(23) По мнению П.Преображенского, этот указ вместе со следующим письмом Марка Аврелия был присоединен к апологии, без сомнения, не Иустином, а позднейшими переписчиками.

(24) То есть христианин.

71. Письмо императора Марка в Сенат, в котором свидетельствует он, что христиане были причиною победы.

Самодержец Кесарь, Марк Аврелий Антонин, Германский, Парфянский, Сарматский, народу Римскому и священному Сенату желает радости. Я сообщал вам о важности моей цели и о том, каких последствий достиг я на границах Германии, после того как утружденный и утомленный я был окружен в Карнуге семидесятью четырьмя батальонами на расстоянии девяти миль. Когда они стали близки к нам, соглядатаи дали нам знать, и Помпеан, наш военачальник, подтвердил то, что мы знали (ибо я был окружен бесчисленным множеством, а при себе имел ограниченный отряд из первого, десятого и двойного легиона наших войск), то есть что пред нами находится смешанное войско, числом 977,000 человек.

Итак, сравнив себя и свое войско с множеством варваров и неприятелей, прибег я с молитвою к отечественным богам. Оставленный ими без внимания, а между тем видя затруднительное положение моего войска, я вызвал так называемых у нас христиан, и по розыске нашел их великое множество: и я выразил свой гнев на них, чего впрочем не следовало делать, так как узнал я впоследствии силу их.

Они приступили к делу не приготовлением стрел, оружия и труб: это им противно по уважению к Богу, которого носят в совести; ибо надо признаться, те, коих почитаем мы безбожниками, имеют в совести своей живущего Бога. Повергнувшись на землю, они начали молиться не только за меня, но и за все бывшее войско, чтобы Бог утешил нас в настоящей жажде и голоде; ибо мы уже пятый день не пили воды, за неимением ея; потому что находились мы на середине Германии и в пределах врагов. Лишь только христиане повергли себя на землю и начали молиться Богу, которого я не знал, тотчас явился с неба дождь, для нас прохладнейший, а для врагов Римских он был градом огненным. И мы тотчас признали в самой молитве близкое присутствие Бога, как непреодолимого и непобедимого.

По этому обстоятельству отныне дозволим таковым людям быть христианами, чтобы они не получали по своей молитве и против нас какого либо оружия. В отношении к такому я постановляю, чтобы он не был обвиняем за то, что он христианин. Если же окажется кто, обвиняющий христианина в том, что он христианин, то я хочу, чтобы в отношении к христианину, который обвиняется и сам признается в том, было ясно дознано, что его ни в чем другом не обвиняют, кроме того только, что он христианин; а тот, кто представит его, должен быть сожжен живой. Если христианин объявит о себе, и это будет подтверждено, то управляющий областью пусть не принуждает его к отступлению и не лишает его свободы.

Я хочу, чтобы это подтверждено было и сенатским определением, и повелеваю выставить это мое распоряжение на Троянской площади для того, чтобы можно было всякому читать. Префект Витрасий Поллион позаботится послать его во все области; и кто бы ни пожелал воспользоваться и иметь это повеление, не возбранят ему списать с обнаруженного нами.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

В этой рубрике помещены две статьи, посвященные анализу событий, происходящих в окружающем нас современном мире.

История человечества поспешно мчится к своему завершению, и сатана, зная это, особенно неистовует в последнее время. Поэтому неудивительно, что размышления над окружающей действительностью, в которой сталкивается христианство, снова возвращает нас к теме, поднятой в аналогичном разделе первого выпуска альманаха:

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИИ АНТИХРИСТА

Предложенные ниже статьи предостерегают верующих нашего братства от соблазна синкретизма - т.е. смешения библейской и оккультной практики, истинных и ложных путей познания.

ХРИСТИАНСТВО И АСТРОЛОГИЯ

АЛЕКСАНДР МОЛЧАНОВ

ОТСТУПЛЕНИЕ

(АСТРОЛОГИЯ ВРЕМЕН ВЕТХОГО ЗАВЕТА)

В нашем братстве редко упоминается слово "астрология" и большинство христиан имеют слабое представление об этом предмете. Между тем, - это одно из сатанинских учений, которое, гримируясь под некое производное от Священного Писания (теоретики этого учения часто цитируют Библию), продолжает активно распространяться в мире среди людей "душевных", "не имеющих духа" (Иуд.19).

Астрология (от греч. astron - звезда и logos - слово, учение) - учение о влиянии небесных светил на судьбы отдельных людей и народов и на ход исторических событий.

По мнению многих ученых, астрология, как система взглядов, сложилась на древнем Востоке примерно в середине VII века до Р.Х. [1].

Анализируя видимые им перемещения звезд и планет, солнечные и лунные знамения, языческие астрологи искали в них элементы чередованности, цикличности, повторяемости. Рано или поздно звездочеты-язычники убедились в том, что циклы неба и земли синхронизированы, и с каждым новым небесным циклом возвращается параллельный ему цикл. Поверхностное, утрированное знание небесных циклов давало им отрывочное знание (иногда правильное, но чаще всего ошибочное) о циклах земных [1].

Винить за такие поиски язычников тех времен вряд ли правомерно. Для них все это было проявлением неосознанной тяги ко Всевышнему, подобно тому, как афиняне, внешне поклоняясь различным богам на Олимпе, в то же время установили жертвенник с надписью *“неведомому Богу”* (Деян.17.23). Иное дело иудеи, у которых языческая астрология, сплетенная с идеями Каббалы, получила религиозно-мистическое звучание, несовместимое с учением Господа Бога. Но Он неустанно продолжал предупреждать их об этом: *“Не учитесь путем язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся”* (Иер.10.2). *“Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую... дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом”* (Вт.4.2,19).

Лучшие люди времен Ветхого Завета правильно понимали роль небесных светил. Священное Писание говорит, что главное назначение звезд быть источниками света: *“И да будут они светильниками на тверди небесной...”* (Быт.1.15). Но не менее важна их роль как меры дня и ночи, границы различных периодов времени: дней, лет, эпох: *“Да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов”* (Быт.1.14). Выражение *“для знамений”* часто трактуется теоретиками астрологии неправильно. Они ищут в этом слове оправдание для предсказаний и прогнозов, но очевидный смысл этой библейской фразы указывает, что *“знамения”* следует рассматривать в контексте времен, дней и годов.

По толкованию одного из отцов церкви, Бл.Феодорита, это значит, что фазы луны, равно как и время восхода и захода различных звезд и комет, служат полезными руководящими указаниями для земледельцев, пастухов, путешественников и моряков. Другие считают, что через звезды Бог может давать более возвышенные знаки, но все они так или иначе отражены в Библии и только в этом случае могут претендовать на богодухновенный смысл.

Например, Бог, заключая завет с Авраамом, сказал ему: *“Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков”* (Быт.15.5). В данном случае звезды были знамением Божественной неизменности и бесчисленного количества плотских и духовных потомков Авраама.

Иов правильно понимал Божью роль в управлении светилами. Он говорил о Боге: *“Скажет солнцу, - и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса, и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кесиль и Хима (созвездия, соответствующие нынешним названиям: Медведицы, Ориона и Плеяд) и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа!”* (Иов.9.7-10). И на вопросы

Всевышнего: "Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь... На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?" (Иов.38.4,6-7). И еще: "Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли вывести созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?" (Иов.38.31-33), этот праведник отвечает: "Я ничтожен, что буду я отвечать Тебе" (Иов.39.34).

Вот эту свою ничтожность перед Господом Богом и не осознавали древневосточные языческие астрологи а, вслед за ними, и ученые иудеи, пытающиеся разработать свою идею взаимосвязанности микро и макрокосмоса.

Особое отношение у Всевышнего было и остается до настоящего времени к профессиональным астрологам, не внявшим Его призывам. Вот что говорится о них в Ветхом Завете: "И вы не слушайте своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев и своих волшебников и своих звездочетов, которые говорят вам: "не будете служить царю Вавилонскому". Ибо они пророчествуют вам ложь, чтоб удалить вас из земли вашей, и чтоб Я изнал вас и вы погибли" (Иер.27.9-10). Господь предрекает им, а также тем, кто идет вслед их, незавидную участь: Выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима - из гробов их; И раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, (звездами), которых они любили и которым служили и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись; не уберут их и не похоронят: они будут навозом на земле" (Иер.8.1-2).

О том, что астрологи ничего не смогут посоветовать народу Израиля в грядущем над ним Божьем суде, повествуется в следующем тексте: "Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома; огонь сожжет их..." (Ис.47.13-14). "Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними" (Мих.3.6).

Тем же, кто является верными чадами Господа Бога, не стоит страшиться Его небесных знамений. Для них в Священном Писании они происходят только во благо. Одно из таких небесных чудес помогло Иисусу Навину одержать победу над амореями в Гаваоне. В тяжелый момент он сказал: "Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: "Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день?" И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий" (Иис.Нав.10.12-14).

Созвучно с этим и знамение о выздоровлении Езекии: "И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня...? И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней? И сказал Езекия: легко тени подвинутся на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад

на десять ступеней. И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад...» (4Цар.20.8-11).

Как же далека была и остается астрология от подобного духовного слияния с небесами! И все-таки, несмотря ни на что, она с древних времен успешно процветает на почве безверия, поклонения ложным богам. В древнем Египте эпохи фараонов, в Вавилоне и Ассирии жрецы поддерживали свое могущество, укрепляя в народе веру в то, что им одним доступна возможность читать на небе судьбы целых народов и их властителей.

В рабовладельческой Греции, в древнем Риме влияние астрологии ослабло, занимающихся ею не раз высмеивали, особенно за неудачные, неоправдавшиеся предсказания. Известный римский писатель и оратор Цицерон (I-й век до Р.Х.) указал на такой факт. Видным римским полководцам этой эпохи - Помпею, Крассу и Цезарю, было предсказано, что они умрут в своем доме в глубокой старости, окруженные всеобщим почетом. В действительности все трое были убиты, и притом в среднем возрасте... Но, несмотря на многочисленные ошибки астрологов, некоторые римские императоры держали их при своих дворах и пользовались их советами, а иные (как, например, Тиберий), не доверяя даже придворным звездочетам (а вдруг они кем-нибудь подкуплены), пытались осваивать астрологию сами [2].

К сожалению, народ Израильский не мог служить в то время для язычников хорошим примером, т.к. данный ему Закон заслонили различные предания, толкования и комментарии: Талмуд, Каббала и другие, тоже изобиловавшие астрологическими суевериями. Потомки Авраама стали увлекаться астрологией, призванной, как и другие сатанинские науки, отвратить их от Бога.

Осмыслить ее природу в еврейской среде помогает знакомство с Каббалой. Это мистическое учение, зародившееся еще во времена Ветхого Завета, является своеобразной религиозной "тайной философией" иудеев. Вот что говорится об астрологии в книге "Зогар": "Во всем пространстве неба, окружающего мир, есть фигуры, знаки, при посредстве которых мы можем открывать глубочайшие тайны. Эти фигуры образованы из созвездий и звезд, которые для мудрого составляют предмет созерцания и источник таинственных радостей..." [3].

Народ Израильский много предавался и предается этим ошибочным "созерцаниям". Так, в еврейском быту следствием увлечений астрологией является пожелание счастья: "Мазал тоб". Дословно - "хорошей планеты". Полна астрологическими суевериями и талмудическая литература. Например, в ней повествуется о том, что, якобы Авраам "всегда носил на груди большую астрологическую таблицу, на которой можно было прочесть судьбу любого человека". В Талмуде приведены поучения: "От планеты зависит богатство" (Шаббат, 156а). "Долголетие, хорошие дети и средства к жизни зависят не от заслуг человека, а от его звезды (Моэд Катан, 28а).

В Талмуде приводятся два астрологических гороскопа. Один пытается определить характер человека в зависимости от того, в какой день он родился. Другой претендует на определение будущего людей в зависимости от их рождения под планетами: "Кто родился под Марсом, будет человеком, проливающим кровь: либо хирургом, либо разбойником, либо могелем (совершающим обряд обрезания), либо шохетом (резчиком скота); кто родился под Солнцем, тот будет человеком светлым и ясным" и т.д. [4]

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

(АСТРОЛОГИЯ ВРЕМЕН НОВОГО ЗАВЕТА)

Особое место в рассуждениях об астрологии занимает явление, получившее название "Вифлеемская звезда". Вот что говорит об этом Писание:

"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят: "где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме... Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце... Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец, пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою" (Мф.2.1-5;7-10).

Вифлеемская звезда - одно из немногих богодухновенных небесных знамений, описанный в Библии. В библейской науке общепринято, что в Ветхом Завете имеются два предсказания о появлении этой звезды. Первое: *"Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля..."* (Чис.24.17). Второе: *"И придут народы к свету твоему..."* (Ис.60.3).

Но, конечно же, этих сведений было бы явно недостаточно даже для волхвов, дабы они смогли установить местонахождение звезды. Вероятно, дополнительные сведения о ней внушил сам дьявол: ведь он был заинтересован в смерти Младенца. Интересно, что уже спустя четырнадцать столетий кое-что об этих сведениях рассказал еврейский раввин Абарванела (XV в. по Р.Х.): *"Наиболее важные перемены в подлунном мире предзнаменуются соединениями Юпитера и Сатурна. Моисей родился три года спустя после соединения в созвездии Рыб..."* [5].

Вполне возможно, что ученые иудеи сохраняли в веках память о звезде, возникшей из соединения планет (если она действительно идентична Вифлеемской), под которой, если верить Абарванеле, родился Моисей. И в нужный момент это знание пригодилось. Однако то обстоятельство, что оно едва не сыграло на руку дьяволу, только лишний раз свидетельствует о его несомненном уме и коварстве, но ни о каких положительных аспектах астрологии.

Любопытно, что столетие спустя после Абарванелы такой же вывод о Вифлеемской звезде сделали астрономы Кеплер и Иделер. Вот что писал в свое время датский профессор Трельс-Лунд:

"Кеплер и Иделер полагали, что в основе этого было действительное событие, так как в шестом году по Р.Х. планеты Юпитер и Сатурн были в соединении и могли, пожалуй, казаться одной звездой. Если это так, то здесь мы имеем еще одно из многих доказательств общепринятого мнения, что начало нашего летоисчисления отнесено на несколько лет позже надлежащего момента."

К такому объяснению сведений о Вифлеемской звезде привело Кеплера то обстоятельство, что он сам в 1603 г. по Р.Х. наблюдал подобное же соединение этих двух планет, причем в том же месте неожиданно появилось одно из странных, подобным звездам светил (так называемая звезда 1604 г.), которое достигло огромной яркости (ярче Сириуса) и затем вновь совершенно исчезло. Что это представляло собою великолепное зрелище и привлекло всеобщее внимание, нечего и говорить. Но даже если видеть в звезде, согласно Иделеру, лишь соединение двух названных планет, то повествование Матфея согласуется с астрономическими вычислениями.

По Кеплеру, 20 мая шестого года до Р.Х. обе планеты действительно находились в соединении, так как отстояли друг от друга на один градус в созвездии Рыб (влиянию которого, по учению астрологов, была подчинена Иудея). Планеты были тогда видны на востоке незадолго перед восходом солнца ("мы видели звезду Его на востоке"). Осенью же, 27 октября и 12 ноября, это соединение снова повторилось, спять-таки в созвездии Рыб и на расстоянии всего один градус друг от друга. Но на этот раз обе планеты были видны с вечера в южной части неба. Волхвам, находившимся в это время в Иерусалиме и узнавшим о том, что в Вифлееме родился Христос, могло в данном случае казаться, что звезда, которая теперь снова появилась, вела их к югу, указывая на Вифлеем [6].

Впрочем, в дальнейшем теория Кеплера подверглась корректировке. Расчеты с использованием более точных инструментов показали, что этот астроном ошибся на один год: в действительности соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб было в седьмом году до Р.Х. Уязвимым местом в его теории было и остается само "соединение планет в звезду". Ведь по Кеплеру, расстояние между ними в это время составляло один градус, а по более точным расчетам полградуса (что равно диаметру Луны) [5]. В общем, если принимать эту теорию со всеми ее дальнейшими поправками, то говорить о какой-либо цельной звезде не приходится.

Несмотря на это, несколько столетий Кеплер оставался главным авторитетом по Вифлеемской звезде. Но совсем недавно, осенью 1991 г., по каналу агентства Франс-Пресс прошло следующее сообщение: "Знаменитая Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении Христа, была, несомненно, кометой, появившейся в окрестностях Земли весной пятого года до нашей эры. Таковы выводы исследования, опубликованного в журнале Британского королевского астрономического общества" [1991, #12].

Как считает Колин Хемфрейс, профессор Кембриджского университета, существовавшая до сих пор теория, объяснявшая появление Вифлеемской звезды взаимным наложением орбит Сатурна и Юпитера, произошедшим якобы в седьмом году до нашей эры, должна быть отвергнута. Эти планеты всегда совершают свой путь по небосклону раздельно. В Библии же упоминается цельный, единый астрономический объект, замеченный в небе над городом Вифлеемом. Этим объектом могла быть одна из трех комет, зафиксированных китайскими астрономами между 12 и 4 годами до нашей эры. Наиболее подходящая та, что оставила след в земном небе в пятом году до н.э. В соответствии с этим, дату рождения Иисуса можно, по мнению кембриджского профессора, отнести к периоду между 3 и 27 апреля" [7].

О Вифлеемской звезде евангелист Матфей писал не под свежим впечатлением небесного явления, а не менее чем 50–60 лет спустя. За это время произошла масса других событий, и такое явление для многих (в т.ч. астрологов) было далеким и забытым... А два других евангелиста, Марк и Лука, тоже спустя многие годы отметили небесное знамение в момент распятия Иисуса Христа: “В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого” (Мк.15.33). “Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце” (Лк.23.44–45). Считается, что это солнечное затмение тоже предсказано в Ветхом Завете (Иер.15.9; Ам.8.9)

Кроме же Вифлеемской звезды и солнечного затмения в Новом Завете не описывается каких-либо других небесных знамений (помимо тех, что относятся к Апокалипсису).

Весь текст Нового Завета свидетельствует о том, что христианство и астрология - понятия несовместимые. Вот что писал на сей счет в начале третьего века по Р.Х. известный христианский богослов Тертуллиан, служивший пресвитером в Карфагене: “Между различными людскими занятиями нельзя не заметить... благоприятствующих идолопоклонству, в т.ч. астрологию. Я не скажу, что помещать имена ложных богов в небе, приписывать им как бы всемогущество и отклонять людей от вознесения молитв Богу, внушая им веру, будто их судьба неизменно определена звездами, чтобы все это было равносильно поклонению ложным богам. Но я утверждаю, что астрологи в этом случае уподобляются падшим ангелам, отошедшим от Бога для обольщения рода человеческого... Астрологи изгнаны из Римской империи, им воспрещен въезд в Рим и во всю Италию, подобно тому как тем, кто на них надеется, воспрещен доступ к небу. Участь этих учителей и учеников - ссылка...”

“Маги и астрологи, - продолжает Тертуллиан, - пришли к нам с востока. Нам известно, какое отношение имеет магия к астрологии. Правда звездочеты первыми возвестили о рождении Иисуса Христа и первыми принесли Ему дары... Но что ж с того? Разве из-за этого надо благоприятствовать религии магов и астрологов? Нет! Ныне всякое учение исходит от Единого Иисуса Христа... Магия терпима была только до появления Евангелия с тем, чтобы со времени Рождества Христова никто уже не дерзал исчислять дни человеческие по течению звезд...”

Что касается другого рода магии, проявлявшейся в чудесах и борющейся с могуществом Моисея, то и это равным образом было терпимо Богом до появления Евангелия. Мы видим, что после того времени Симон-волхв, хотя уже обратившийся в христианство, оставался, однако, под влиянием своего ложного учения до такой степени, что для увеличения своей магической власти хотел купить силу раздавать дары Святого Духа посредством возложения рук. Но апостолы обличили его в этом и исключили от общения с верными...

Если магия наказуема, а астрология - ее разновидность, - делает богослов свой вывод, то вместе с видом подлежит осуждению и разновидность. Так, со времени появления Евангелия, всякого рода софисты, астрологи, чародеи, маги, волхвователи должны неминуемо быть наказаны...“ [8].

Да, вывод Тертуллиана достаточно жестокий, но это было обусловлено реальностями его эпохи. Ведь, несмотря на то, что астрология вызывала решительный протест как среди христиан, так и среди язычников, тянувшихся к Богу, эта сатанинская наука продолжала распространяться в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях света. Примерно в середине II века по Р.Х. живший в Александрии звездочет Птоломей написал большое (ок.600 стр.) исследование по астрологии, по сей день являющееся своеобразной "библией" для профессиональных предсказателей. Примечательно, что называется оно "Тетрабиблос" (что в переводе означает "четырекнижие"). Что это, как не диавольская "альтернатива" Евангелию? Читая в введении к "Тетрабиблосу" о том, что "духовная природа народов в значительной степени зависит от положения их страны относительно солнца" [9], вспоминаются слова Иисуса, сказанные Им в нагорной проповеди: *"Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных"* (Мф.5.45).

ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО И АСТРОЛОГИЯ

Авторы одной из новейших работ по истории астрологии Д.Паркер и Ю.Паркер замечают, что христианская оппозиция астрологии с самого начала и до наших дней основана скорее на темпераменте, чем на теологии. Дело, мол, в том, что сама природа богословия, якобы, не позволяет, отталкиваясь от него, вести критику астрологических идей [10].

Авторы как бы исподволь намекают на то, что христианство может бороться с астрологией только с помощью силы. К сожалению, так действительно было в V-VI вв. по Р.Х. Особенно много действовала в этом направлении католическая церковь. Например, были сожжены сочинения астролога Порфирия, был казнен философ Бозций, тяготевший к неоплатонизму и не чуждавшийся предсказаний по звездам [2]. Но утверждать (подобно теоретикам астрологии), что репрессии характеризовали христианство в целом, вряд ли правомерно. Ведь те, кто их совершал, отступали тем самым от заповедей Божиих.

К тому же, многие из тех, кто внешне как будто являлись гонителями астрологов, на самом деле оказывались суеверными людьми, склонными к оккультной мистике. Так, римские папы, проклинавшие астрологию на Вселенских Соборах, тайно содержали своих звездочетов и руководствовались их предсказаниями. Не чурались их и светские правители [2]. Постепенно репрессии против астрологов начали прекращаться, и основное противодействие христиан дявольской науке переместилось в область богословия.

Начался анализ основных принципов западной (иногда ее называют греческой, или европейской) астрологии, сложившейся к моменту становления христианства в Европе и на Ближнем Востоке. Самой примитивной в средние века была "бытовая астрология", вытекающая из

“системы хронократорий” - теории о чередовании планет и их власти над определенными промежутками времени. Звездочеты учили, что “каждый час дня и ночи состоит под покровительством одного из семи планетных божеств”, порядок чередования которых был определен ими в особой, астрологической неделе. Они советовали людям, что прежде, чем совершить какой-нибудь поступок, надо справиться, какой планете принадлежит час.

Вот одно из таких “руководств”: “Вы поступите совершенно правильно, если для заключения контракта с вашим подрядчиком изберете час Меркурия, а для написания любовного письма - час Венеры. Поступать наоборот было бы неблагоприятно; но сам себе враг тот, кто предпримет что-нибудь в час Марса или Сатурна... [11].

При внимательном анализе в “системе хронократорий” просматриваются две основные задачи. Во-первых, придерживаясь ее, люди отвлекаются от мыслей о Боге, вынуждены думать только о том, что делать в каждый конкретный час, дабы “не разгневать” очередную планету. А во-вторых (что не менее важно), это само происхождение астрологической недели, сумевшей уже в конце первого века от Р.Х. укорениться почти во всем цивилизованном мире. Если верить в то, что “каждым часом управляет планетное божество”, то, мысленно переводя часы (и складывающиеся из них сутки, недели, месяцы, годы, столетия и тысячелетия) назад, можно “досчитаться” до дьявольского определения планет, “управлявших” якобы часами и днями, в которые Бог сотворил животных и человека. Вот что кроется в безобидной, на первый взгляд, “системе хронократорий”! Становится понятно, что вписанную в окружность семиконечную “магическую звезду”, по которой астрологи определяют порядок чередования планет, нарисовал сам сатана, присутствовавший при их создании.

Астрологическая седмица укоренилась настолько прочно, что в Западной Европе (например, у англичан, французов и др. народов) дни недели до сих пор носят имена “небесных божеств”: воскресенье - “день Солнца”, понедельник - “день Луны” и т.д. [5]. Но, воспринимая всю астрологическую терминологию как реальность, надо всегда помнить о том, что после века сего, идущего семидневками, наступит “день восьмой”, когда “...приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним” (Мф.25.31).

“Система хронократорий”, будучи единой для всех поклонников астрологии и имея в своем основании общепринятое в этом учении “магическое” значение планет, позволяет обходиться без услуг профессионального предсказателя. Достаточно завести несложную табличку - “хронократорий” и можно всегда узнать с какой планетой надо “считаться” в каждый день и каждый час астрологической недели [11].

Сатана, являющийся князем мира сего, который у неверующих “...ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа” (2Кор.4.4), вряд ли удовлетворился бы одурманиванием людей лишь с помощью семиконечной “магической” звезды. Дабы еще больше затянуть в свои сети тех, кто уже начал воспринимать основные астрологические догматы, он старался внушать им через своих помощников, что “решающим” все-таки будет распределение планет в

зодиакальных созвездиях в момент нашего действия (а это, дескать, установить и выяснить могут только профессиональные предсказатели).

Поэтому “система хронократорий” всегда была в астрологии лишь одним из элементов ее многочисленных теорий, в подробном описании которых нет особого смысла. Все они, отличаясь друг от друга лишь нюансами своих изощренных, головоломных методик, сводятся к тому, что планетно-звездным соотношениям “подчиняется” вся жизнь человека (от зачатия и до последнего часа), от них, якобы, зависит судьба отдельных городов, стран и даже всей земли.

Каково же было отношение к “небесному оккультизму” в христианском богословии различных времен? Оно распадается на две основные группы. К первой относятся те богословы, которые, так или иначе попав в заблуждение, пытались как бы “оправдать” астрологию перед Господом и доказать, что это учение (вернее, отдельные его части) не противоречит Священному Писанию. Вторая группа - убежденные противники астрологии вели и до сих пор ведут богословские дискуссии с астрологами.

К сожалению, в начале нашей эры в богословской среде появились вольные или невольные “адвокаты” этого учения. В частности, Филон Александрийский, критикуя звездочетов, горячо отрицал, что планеты неумолимо правят жизнью людей. Однако, он был уверен, что звезды - прекрасные разумные творения Господа Бога, не способные ко злу. Верил он и в возможность “истинных” предсказаний (под каковыми много веков спустя кое-кто стал понимать сбывающиеся пророчества Нострадамуса). Сирийский миссионер Бардесанес (154-222 гг. по Р.Х.) в своем “Диалоге о судьбе” считал очевидным то, что от планет исходит некая сила. Но она, по его мысли, дана Богом, и, следовательно, подчинена Его воле и ограничена, с одной стороны, данной Господом свободой воли, а с другой - иными природными силами.

В этом же ряду находится автор антологии писем (их создание многие приписывают Клименту Римскому, другу Ап.Петра), где планеты и звезды представлены, как сотворенные Богом в определенном порядке, чтобы “они могли служить для указания прошлого, настоящего и будущего”. Правда, как и Филон, этот автор верил в то, что “понять Божественные знаки способны лишь люди сведущие”. Планеты, по Клименту, обладают как добрым, так и злым влиянием. Что же касается нас, людей, то, “обладая свободной волей, мы иногда противимся нашим желаниям, а иногда уступаем им”. Его же аргументы против астрологии ограничиваются в основном тем, что, каким бы ни было твое происхождение, “будущее принадлежит тебе”. Ведь немислимо, чтобы Бог заставил грешить человека, “подтасовав” соответствующее расположение планет, а затем наказывал его за это [10].

Богословов, которые не пытались как-то “примирить” астрологию со Священным Писанием, но решительно выступали против нее, было и есть значительно больше. И одним из первых значительных авторов в этом ряду по праву называют карфагенского пресвитера Тертуллиана. Вот еще одно из его возражений против астрологии. Вспоминая в своей Апологии евангельский сюжет поклонения волхвов, он подчеркивал, что Господь послал откровение не возвращаться к Ироду во сне (Мф.2.12).

Тертуллиан это трактует как указание свыше на то, что астрология, волхвование и волшебство не есть путь христианина [12].

Также одним из самых последовательных и непримиримых критиков астрологии был Бл.Августин, обогативший своими работами христианское богословие. Рассматривая сатанинское учение о судьбе (предопределяемой, якобы, расположением небесных светил в момент рождения или зачатия человека), он писал, что часть ее сторонников полагает, будто бы от звезд зависит, какими мы будем, что за блага и беды нас ждут. Эти люди крайне опасны, “Ибо подобное мнение, к какому иному приводит следствию, как не к тому, что не нужно почитать Бога”. Немногим и лучше те, кто полагает, будто Господь Бог дал звездам власть вершить судьбу людей. В отличие от ряда богословов, Августин был убежден, что верящие в это “наносят великое оскорбление Небу..., по их представлению выходит, что в своего рода светлейшем сенате Небесном и блистательнейшей небесной курии определяются, что должны быть совершаемы злодейства”. Если бы какой город санкционировал убийства и иные преступления, его бы разрушили сами люди. Так как же Небу приписывать подобное? Затем, какое место оставляется Суду Божию о делах человеческих, которым придана небесная необходимость? [10].

Одним из богословов-соглашателей с астрологией, был видный немецкий богослов, друг и соратник Мартина Лютера, - Меланхтон (1497-1560 гг. по Р.Х.), который издал целый курс лекций об этом учении, читанных им в Виттенбергском университете. В них он берет на себя смелость доказать (причем то и дело ссылаясь на Священное Писание), что всякий верующий человек должен заниматься астрологией. И, разумеется, главный “аргумент” Меланхтона - это слова Бога “*о светилах на тверди небесной... и для знамений*” (Быт.1.14). “Но если Богу угодно было, чтобы светила давали нам знамения, - писал он, - то этим самым Всевышний позволил нам доискиваться путем опыта, о чем именно они знаменуют”.

Меланхтон знал, что многих сторонников астрологии из богословского лагеря смущала точка зрения знаменитого Василия Великого, который считал, что это учение противоречит вере во всеблагость Бога, т.к., если небесные светила являются причиной человеческих страстей, а страсти грешны, то получается, что Бог есть причина греха, ибо Он создал светила и вложил (как считали некоторые теоретики астрологии) в них силу вызывать дурные страсти... Однако, Меланхтон говорил, что эта точка зрения может убедить лишь язычников, не знающих о первородном грехе, о том, что благодаря Адаму и Еве человеческая природа испорчена и утратила свое первоначальное совершенство. Если бы она оставалась непорочной, то звезды вызывали бы в ней совершенно иные последствия, но это зло, которое мы можем только оплакивать, нисколько, дескать, не говорит против силы небесных светил...“ [13]. В действительности же, Библия ничего не говорит о каких-либо звездных и планетных воздействиях, вызывающих в человеческой природе негативные последствия (разумеется, не материально, ибо, например, влияние Луны на человеческий организм общеизвестно).

После углубленного знакомства с книгой Иова становится понятно, что Меланхтон произвел частичную подмену понятий: словно не замечая действующей силы сатаны на потомков Адама и Евы, он “заменяет” ее в своей гипотезе силой небесных светил. Вспомним начало данной книги:

желая испытать богобоязненного и состоятельного человека, Господь дает сатане полную свободу в отношении Иова - отдает ему все владения Иова, все, что принадлежит ему, за исключением жизни (Иов.1.12). Сам же Иов ничего не знает об этом разговоре.

Подобные подмены понятий происходили и дальше. Ведь надуманный и ложный вопрос о том, “как провести границу между влиянием звезд, человеческой свободой и Божественной волей”, продолжал быть предметом обсуждения богословов эпохи Возрождения. Многие из них пытались решить дилемму: считать ли смерть наказанием за грех или приписывать ее влиянию звезд? Развивая эту мысль, они приходили к вопросу: возможно ли, чтобы Господь отказался от власти над жизнью и смертью и передал ее своему творению - звездам?

В конце концов в группе соглашателей составилось половинчатое, компромиссное, но популярное в их среде мнение, согласно которому “существует двойкий поток действующих сил - один сверху вниз, другой снизу вверх”. Многие успокаивались на мысли, что Бог ведет при помощи небесных светил мир четырех элементов и судьбу земнорожденного человека, но внизу действуют, наряду с инертностью элементов, сопротивление дьявола и молитвы мучимого и стремящегося к искуплению человека. Это “взаимодействие между восходящими и нисходящими силами” выражено в следующих словах известного астролога Рантцау (считавшего себя христианином): “Звезды управляют судьбой людей, но Бог управляет звездами; звезды уступают Богу, а Бог молитвам верующих” [13].

В общем, если Меланхтон пытался “заменить” силу сатаны на силу небесных светил, то Рантцау пытается исподволь как бы “упразднить” Святую Троицу и “заменить” Бога Сына и Бога Духа Святого на звезды. В связи с этим вспоминается изречение нашего современника, известного богослова Витнэсса Ли: “Домостроительство Божие - это раздача Себя, наполнение нас Собой через Троидного Бога... Бог - Отец - источник; Бог-Сын - процесс и само проявление Отца; а Бог-Дух Святой есть передача Бога в человека” [14]. Что же касается небесных светил, то о них в Священном Писании говорится, что Господь *“скажет солнцу, - и не взойдет, и на звезды налагает печать”* (Иов.9.7). *“Даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами Его”* (Иов.25.5). О том же, что Всевышний, якобы доверил звездам “управлять судьбой людей”, в Библии нет ни слова.

Умозаключение Рантцау очень созвучно с Кораном - священной книгой ислама. В ней, в частности, говорится о том, что “сколько знамений на небесах... мимо которых они (т.е. неверующие) проходят и от них отворачиваются” (Коран 12.105), о том, что Аллах “подчинил вам... солнце и луну; и звезды подчинены...; поистине, в этом - знамение для людей разумных” (Коран 16.12). Так относится к астрологии Коран [15], в котором основные повествования заимствованы из Библии, а принцип мироздания представлен даже без знаний греческой космогонии, что расценивается как теологическое невежество [16]. Потому сатанинское учение астрологии процветает в арабских странах, где господствует ислам. Например, в Иране девятнадцатого века астрологические суеверия были еще настолько велики, что шах целыми днями ожидал за стенами столицы, чтобы созвездия “дозволили” ему войти в нее, а в дни,

“назначенные” звездами для кровопускания, кровь буквально текла потоками из лавок цирюльников [13].

Впрочем, несколькими веками раньше, в эпоху Возрождения, астрология со всеми своими языческими атрибутами смогла неплохо расположиться (во многом благодаря богословам-соглашателям) и в христианском мире. Иметь в эту пору придворного астролога было признаком “хорошего тона” для любого земного владыки. Астрологию стали открыто признавать даже многие папы: Иннокентий III консультировался с астрологом о ходе своей болезни, Юлий II - о дне своей коронации, Лев X считал, что астрология предаст блеск его двору, а Павел III не назначал ни одной конквистории, не посоветовавшись предварительно со звездочетами [10].

Постепенно это языческое преклонение пред звездочетством все больше и больше превращалось в сатанинское кощунство над христианством. Так, в XVII веке в Европе был издан красочный атлас, составители которого “заменяли” старые названия небесных светил на имена персонажей Священного Писания: Солнце они “предлагали” величать Христом, Луну - Девой Марией, Сатурн - Адамом, Овен “становился” Апостолом Петром, Венера - переименовывалась в Иоанна Крестителя и т.д. [19]. В XVI веке, когда астрология достигла в европейских государствах своего наивысшего за всю историю расцвета, сделал свои предсказания Нострадамус, а английский звездочет по фамилии Кардан попытался даже составить астрологический гороскоп Иисуса Христа. Впрочем, его явно надуманная и сфабрикованная работа, сделанная в дьявольском запале, могла привлечь только невежественных, одурманенных злом людей. Интересно, что после смерти Кардана возникла легенда о том, что он предсказал точный день своей собственной кончины и чтобы прогноз сбылся, совершил в этот день самоубийство. Тем, кто был знаком с его биографией (немало страниц которой связано с сатаной), это не покажется далеким от истины [13].

Свое отношение к астрологии Церковь переменяла лишь в конце XVI века, когда пап приверженцев оккультизма сменили их противники. Появилась серия католических булл, угрожавших самыми суровыми карами предсказателям будущего, пытавшимся с помощью лукавого покушаться на то, что может быть известно одному Богу. Так, в булле Сикста V, вышедшей в 1586 г., прямо говорилось о том, что не только астрологи, но и даже демоны не могут предвидеть будущее, ведомое только Господу. С этого времени астрологию перестали преподавать в Булонском университете, хотя в иных университетах Европы ей удалось “продержаться” еще некоторое время [10].

Разумеется, дело не только в том, что Сикст V и другие римские папы осознали, наконец, всю явную порочность астрологического учения. XVI век - это эпоха возникновения протестантизма, одного из главных направлений христианства, приверженцы которого с самого начала выступили против претензий католического духовенства контролировать веру и совесть на правах посредника между людьми и Богом. И папы, понимая, что попытки отдельных богословов оправдать астрологию ссылками на Священное Писание “бесперспективны”, решили окончательно поступиться ею (во всяком случае, внешне) для консолидации своих сил и поднятия авторитета католического вероучения в христианском мире.

АСТРОЛОГИЯ НА РУСИ

На территории нашего братства астрология не имеет глубоких корней. Достаточно сказать, что астрология, зародившаяся на Руси с древнейших времен в форме примитивных языческих суеверий о небе, многие века находилась в “зачаточном” состоянии. Поэтому издавна принятые русские названия дней недели ничего не говорят (в отличие от западно-европейских) об “астрологической неделе”.

После установления христианства на Руси эти суеверия постепенно исчезли. В XII веке известный мыслитель Кирилл Туровский характеризовал новую христианскую эпоху как время отказа от обожествления природы, к которой так близко было языческое мировоззрение: “Обновись тварь (“тварь” - все сотворенное Господом Богом) - уже бо не нарекутся богом стихия, ни солнце, ни огонь, ни источницы, ни дресеса” [17]. Тем не менее, в результате сильного влияния с Запада и Востока, астрология начала распространяться и на Руси. С нею наши предки столкнулись в середине XIII века, в период нашествия монголо-татар. Эти восточные завоеватели твердо верили во влияние звезд на человеческую судьбу. Поэтому перед каждым сражением ханские астрологи решали: будет ли данный день счастливым для завоевателей или нет. Трудно сказать, от кого именно заимствовали они это сатанинское учение - от китайцев, или от персов [6].

Астрологическая литература на Руси в исторических хрониках упоминается с XIV века [18]. Это были переводные сочинения, в основном западноевропейских авторов, которые встречали известный отпор. Так, знаменитый отечественный богослов Максим Грек (ок. 1470–1556 гг.), который большую часть своей жизни провел в заточении, очень резко выступал против уже распространенной в его время страсти к звездочетству в Московской Руси: “Зодиями, - писал он, - нарекают двенадцать звезд, их же астрологи описывают в образах животных, нарекая им имена: овен, лев и прочие. Ими же они в заблуждении мнятся угадывать человекам добродетственное и злодейственное житие. Не хотят разумети, яко не звездным движением, и не планетным обхождением, и не небесным бегом, но все человеческое житие Промыслом Божиим строится и мир весь тем состоится” [18].

Убежденным противником астрологии был и старец Филофей, известный тем, что ок. 1520 г. он разработал доктрину “Москва - Третий Рим”. Так, в одном из своих сочинений старец полемизирует с Николаем Булевым, приехавшим из Германии придворным врачом, астрологом и пропагандистом католицизма. В ответ на “философки речи Николаевы латынина” старец критикует астрологические предсказания о мировой катастрофе, широко распространенные в то время в Европе [18].

Наряду с сочинениями адептов астрологии в России переводилась и литература другого рода. Например, в созданный в эпоху царствования Ивана Грозного огромный свод книг - “Великий Миней Четиих” - вошел написанный еще в 535 г. по Р.Х. труд александрийского монаха Космы Индикоплевста (Индикоплова) под названием “Христианская топография Вселенной, основанная на свидетельствах святого письма, в котором христианам нельзя сомневаться”.

Вот что говорилось в нем о небесных светилах: “Все светила созданы для того, чтобы управлять днями и ночами, месяцами и годами, перемещаются не в результате движения неба, а под действием Божественных сил и мироносителей. Бог создал ангелов, чтобы они служили Ему, и одним приказал двигать воздух, другим - солнце, третьим - луну, четвертым - звезды...” Косма высказывал, наряду с неоспоримыми, и ряд весьма неоднозначных (а иногда и примитивных) представлений о мире, но в общем-то, он был прав, утверждая в своей книге, что “нельзя верить светской науке, считающей, будто с помощью разума можно познать вселенную” [21].

Критика астрологии есть в составленном в XVI веке “Домострое”, сборнике, подвергшем регламентации частную жизнь граждан Российского государства. В его ранней, новгородской редакции упоминается о соблазнительной ереси, прельстившей звездословов, которых надобно отлучать от церкви и сторониться, несмотря на то, что они часто и “Святой Троицы имя нарицают, и знамения честного креста Христова творят” [20]. Созвучна с “Домостроем” и изданная на Московском Печатном дворе в 1644 г. “Кириллова книга”, составленная протопопом Архангельского собора Михаилом Роговым “с прочими избранными мужи, по повелению царя и патриарха, на многие ереси латинские, армянские и немецкия”. В ней в списке запрещенной литературы, “книг еретических”, называются и астрологические сочинения [18].

Впрочем, внешние запреты, вводимые православной церковью, на деле часто оказывались мнимыми и не выполнялись. Особенно это касается древнерусского православия, которое, ориентируясь на византийские схемы, сузило горизонт восприятия Евангельской истины до простого аскетизма и мистики, противопоставив обрядовые ритуалы рациональной теологии [22]. Поэтому и почва для распространения астрологии в России продолжала сохраняться.

Показательна в этом плане жизнедеятельность Симеона Полоцкого (1629–1680 гг.), считавшегося одним из ведущих мыслителей в Русской православной церкви второй половины XVII века. Приходится с сожалением констатировать, что он не брезговал заниматься астрологией, в которой, вероятно, неплохо разбирался. Так, в одной из сохранившихся рукописей этого столетия говорится, что Полоцкий, являясь учителем детей государя Алексея Михайловича, “составил гороскоп новорожденного царевича Петра, за что был щедро вознагражден”. И подобное поклонение астрологии, несмотря на грозные запреты “Домостроя” и “Кирилловой книги”, в России существовало тогда повсеместно. Не случайно же в ней свободно распространялся труд оккультного философа XIII века Раймунда Люлла “Великая и предивная наука” (немало страниц которого посвящено звездочетству), широко издавались и всякого рода “Планетники” [18].

Встречаются астрологические суеверия и в “Житие протопопа Аввакума”, являвшегося непреклонным защитником “истинного” православия. В начале своего сочинения Аввакум ссылается на один из приписываемых Дионисию Ареопагиту (по преданию, ученику апостола Павла, первому епископу в Афинах) трудов, в котором тот рассказывает о своем наблюдении солнечного затмения, происшедшего в момент распятия Иисуса Христа. Далее протопоп пишет уже о солнечном затмении в России в 1654 г. по Р.Х. “пред мором”: “Плыл Волгою-рекою архиепископ Симеон Сибирский, и в полдень тьма была перед петровым днем недели

за две; часа три у берега стояли. Солнце померкло. От запада луна подтекала, являя Божий гнев к людям. В то время Никон - отступник веру и законы церковные стал изменять и поэтому Бог излил гнев ярости Своей на Русскую землю: великий мор был..." [22].

О том, что Аввакум заблуждался, видя в этом солнечном затмении Божий Промысел (и тем самым как бы оправдывая астрологические изыскания), свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что реально существующее движение - "подтекание" луны с запада, он считал необычным (и толковал как предзнаменование церковных реформ), а обычным, судя по всему, ему представлялось движение луны с востока, астрономически невозможное. Поэтому уже с известной долей иронии воспринимается его дальнейший рассказ на эту тему: "...Потом, спустя годов с четырнадцать, в другой раз затмение солнцу было: в Петров пост, в пяток, в час шестой тьма была, солнце померкло, луна от запада же подтекала, гнев Божий являя. Протопопа Аввакума, бедного горемыку, в то время с прочими в соборной церкви власти остригли и на Угреше в темницу, проклинав, бросили" [22].

К сожалению, описываемая "двойственность" (часто граничавшая с лицемерием), была на Руси не только в давние времена, хотя современный богослов, сотрудник "Журнала Московской Патриархии" Валентин Никитин считает, что "в православных фундаменталистских кругах, как правило, клеймятся все оккультные науки и астрология, в частности, как порождение от лукавого" [12]. Примечателен такой факт: прадед популярного ныне в России адепта астрологии Павла Глобы, являвшийся до Октябрьской революции православным священником, наряду со своей службой всерьез занимался астрологией. Именно через него правнуку в конце концов перешла большая библиотека древних манускриптов и различные секреты этой сатанинской науки.

К концу XIX века астрология стала переживать во всем мире период своей непопулярности несмотря на отсутствие должного противодействия в области богословия. Большинство здравомыслящих людей смотрели на нее не иначе, как на "мнимую и забытую науку". Так, в частности, характеризовал ее "Новый энциклопедический словарь" Брокгауза и Ефрона. О.Ф.Зелинский, посвятивший астрологии обстоятельную статью в "Вестнике Европы" за 1901 год, счел возможным вынести ей приговор еще в заголовке: "Умершая наука".

НОВОЕ ВРЕМЯ И АСТРОЛОГИЯ

Революционные потрясения и смертоносные мировые войны, потрясшие мир в первой половине XX века, вновь вызвали к жизни астрологию. Пережив краткий период непопулярности, она, подобно удалившейся от солнца комете, вернулась из тени и опять начала соблазнительно сверкать на дымном небосклоне века, обреченного в дальнейшем называться "атомным". Многим из людей, слабых духом, как никогда прежде хотелось с помощью звездочетов заглянуть в завтрашний день, ибо окружающая

жизнь начинала казаться им полной бессмыслицей. Действовали эти, ведомые дьяволом искушители, в новое время по-разному.

Одни, пытаясь утвердить в общественном сознании свой вульгарный материализм, начинали учить, что основное положение астрологии теперь в следующем: “Вселенной правят ритмы - человеческие и космические, которые либо взаимодействуют друг с другом, либо моделируются один другим. А это значит, что, взяв одну группу ритмов (движение небесных тел) и опытным путем изучив их соотношение с другой группой - с ритмами человека, мы сможем по характеру планетных ритмов судить о протекании ритмов, определяющих поведение человека” [29].

Другие, понимая, что вульгарное объяснение астрологии, ясно отражающее ее бездуховность, не имеет под собой твердой почвы, вновь обращались к покрытым пылью трудам богословов-согласателей. Так, еще в начале века российский оккультист В.Н.Запругаев в предисловии к сборнику своих статей “Астрология в наши дни” писал, что “материалистическая философия себя исчерпала..., и всякий, слегка только заглянувший в астрологию, найдет в ней доказательства бытия Бога”. А второй том этого сборника заканчивался... молитвой [4].

Представители третьей группы адептов астрологии, не считали нужным скрывать ее сатанинскую сущность, но предпочитали высказывать свои воззрения не в специальной, а в художественной литературе. Примером может служить автор романа “Мастер и Маргарита” М.А.Булгаков, который сам, по свидетельству многих его современников, всерьез увлекался оккультными науками. Уже в самом начале своего романа он намекает на то, что главный астролог мира сего - это сатана, когда сообщает, что Воланд, “смерив Берлиоза взглядом, как-будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: “Раз-два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть - несчастье... вечер - семь... - громко и радостно объявил: - Вам отрежут голову!” [25].

Предсказание диавола, как мы знаем из романа, почти тотчас сбылось... Сообщает в нем М.А.Булгаков и другие сведения об астрологии - оказывается, например, что Понтий Пилат - это “сын короля - звездочета”. Здесь воспроизведено содержание средневековой майнцской легенды о том, что отцом Пилата был астролог Ата из прирейнской Германии [26].

Особого расцвета астрология приобрела в Германии во времена Третьего рейха. Когда к власти пришел Гитлер, нацистские идеологи стали делать ставку на сатанинские науки. На состоявшемся в 1936 году в Дюссельдорфе всемирном съезде астрологов, рейх был провозглашен “ведущей страной небесного оккультизма”. Усиленно раздуваемый миф о том, что фюрером “повелевают звезды”, был воспет в книге Рейсмана “Астрология и культ политического вождя”. Звездочеты со всего мира, в том числе и тибетские тантрики, бросились искать счастья в Берлин.

Довольно часто Гитлер руководствовался “повелением звезд”, принимая в ходе Второй Мировой войны оперативные решения или подбирая кадры. Однако, собранная в один кулак “астрологическая мудрость” со всего света ему не помогла... Он покончил с собой 30 апреля 1945 года, когда до конца этого “переломного” для него месяца (так было предсказано в гороскопах) оставались считанные часы. Вместо

предрекаемой нацистскими астрологами долгожданной победы Третьего рейха в августе 1945 года, в этом месяце состоялась историческая Потсдамская конференция. Что же касается, предсказанного также срока в 15 месяцев, “оставшихся до окончательной победы”, то он истек в разгар Нюрнбергского процесса, где Гитлер фигурировал как преступник #1 [27].

Воистину чудны дела Твои, Господи!

Казалось, что после этой полностью опорочившей себя “консолидации” астрология вряд ли когда-либо будет пользоваться авторитетом. Но во второй половине XX века начался новый подъем астрологии, продолжающийся и донныне, и охвативший и страны бывшего Советского Союза.

До недавнего времени критика астрологии велась у нас грубыми материалистическими, а не богословскими методами. И сейчас, когда уже всем становится очевидна полная несостоятельность материалистической философии, многие обращаются к астрологической “мишуре”. Это как бы одна из “мин замедленного действия”, заложенных во времена атеистической агитации и пропаганды.

К сожалению, серьезных трудов по критике астрологии вышло у нас немного. Выделяется на этом фоне книга В.Л.Петерсона “Эти курьезные новые культы”, написанная с христианских позиций [10]. Автор тонко подмечает целый спектр причин увлечения астрологией на современном Западе и задает пять вопросов, на которые, по его мнению, астрология ответить не в силах.

1. Почему лишь созвездия зодиака оказывают, якобы, воздействие на человека?
2. Как быть с эскимосами и лапландцами? Они родились там, где знаков зодиака не видно неделями и месяцами? Выходит, они лишены судьбы?
3. Как быть с “различными астрологиями” и с совершенно разными системами обозначений, если символике названий придается в астрологии такое большое значение?
4. Как быть с “классической” для астрологов проблемой близнецов?
5. И наконец, почему астрология предпочитает рождение зачатию?

Попробуем ответить на эти вопросы.

Никакого воздействия на человека созвездия зодиака не оказывают! Чтобы убедиться в этом, достаточно “проверить” астрологию другой наукой - астрономией. Еще во II веке до Р.Х. греческий астроном Гиппарх Никейский сделал интересное открытие: оказалось, что еле заметное изменение положений звезд относительно экватора (из-за постепенного смещения земной оси) способно за тысячелетия сделать неузнаваемым вид звездного неба в той или другой местности. Поэтому знакомый каждому астроному и штурману термин “точка Овна” напоминает нам о временах более чем двухтысячелетней давности, когда точка весеннего равноденствия находилась в созвездии Овна. От нее астрологи издревле и отсчитывали знаки зодиака - традиция, сохранившаяся до сих пор. Между тем, например, их вычисления в отношении Овна давным-давно неверны: около 90 г. до Р.Х. точка весеннего равноденствия покинула это созвездие и вот уже более двадцати веков движется по созвездию

Рыб в направление созвездия Водолея, в пределы которого она вступит в 2002 г. [28]. Поэтому все составляемые астрологами гороскопы, несостоятельны, так как не отражают действительного расположения созвездий в момент того или иного события. Почему же профессиональные астрологи как бы закрывают глаза на этот факт?

Ответ, думается, прост: астрологам, как последовательным служителям сатаны, на самом деле безразлично для их задач расположение созвездий и планет (что впрочем, осознают лишь немногие, избранные оккультисты; большинство же их коллег слепо верит в объективность астрологических постулатов). Для них небесные светила со всеми их мифическими "свойствами" - это всего лишь набор зашифрованных магических формул, с помощью которых они, вольно или невольно, вступают в контакт с духом сатаны и оперируют информацией, полученной от него. В это пагубное общение могут быть, естественно, вовлечены и все почитатели астрологов, если они уверуют в мистическое влияние небесных светил. В таких случаях сатана, дабы окончательно заполучить себе душу человека, различными способами (неизвестными людям), добивается реализации некоторых индивидуальных предсказаний в его гороскопе. Если же гороскоп составить на убежденного христианина (например, незаметно для него), то, несмотря на все дьявольские притязания, эта "небесная карта" действовать на него не будет, т.к. человек находится под Божьей защитой.

Второй вопрос в отношении эскимосов и лапландцев, которые "родились там, где знаков зодиака не видно неделями и месяцами". Ответить на это можно так: не стоит грустить человеку по поводу отсутствия у него вычисленной кем-то "астрологической судьбы". Главное - обрести в своей душе Иисуса Христа. Священное Писание гласит: *"Если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы..., но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидывай счастливее его. Потому что он напрасно пришел, и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца; ему покойнее, нежели тому"* (Ек.6.3-5). Эскимосы и лапландцы, как и представители других наций и народов, имеют полную возможность обратиться ко Христу и изменить свою судьбу, обретя жизнь вечную.

Следующий вопрос, который задает астрологам В.Л.Петерсон, относится к различным астрологическим системам, по разному трактующим одни и те же моменты.

Сразу отметим, что издревле их существует немало. Причем большинство систем тесно взаимосвязано с различными религиями. Все эти религии, кроме христианства (и в этом одно из его многих отличий) в своих доктринах не опровергают "небесный оккультизм", наоборот, он мирно уживается с другими заблуждениями.

Это, в частности, характерно для такой древней, локально ограниченной религии, как зороастризм (названной по имени ее основателя Зороастра), возникшей на рубеже II и I тысячелетий до Р.Х. в Юго-Западной Азии. В сборнике священных книг зороастрийцев - Авесте - есть много астрологических суеверий. Например, предписывается "придерживаться 17-ти священных праздников, которые отмечаются в рубежные даты,

когда солнце переходит из одной четверти зодиака в другую". Говорится и о том, что в "каждый день, градус зодиака, через нас проходят космические энергии, которые могут быть зафиксированы не только в нашем организме, но и в душе и духе приемом конкретной ритуальной пищи" [29]. Все это очень созвучно поклонению древних евреев, отступивших от Моисеева завета, различным небесным божествам.

Интересно, что в XX веке сатана сделал очевидную ставку на зороастрийскую астрологию для ее распространения в России. В 80-х годах в Москве и других крупных городах образовалась целая авестийская школа, выразителями идей которой стали астрологи Павел и Тамара Глоба. Для пропаганды своего учения они широко используют радио, телевидение и массовые печатные издания.

Можно также вспомнить такого плодovitого российского ученого - материалиста, как А.Л.Чижевского, который был явно подвержен постулатам Авесты и в 1924 г. издал свою книгу "Физические факторы исторического процесса". В ней он пытался доказать, что существует "влияние мощного космического фактора - пятнообразовательной деятельности Солнца - на поведение организованных масс и на течение всемирно-исторического процесса" [30]. Однако, этот осовремененный зороастризм, в чем то созвучный и с астрологической "библией" Птолемея, большого распространения так и не получил.

Поощряется увлечение астрологией в священных книгах иудаизма и ислама - Талмуде и Коране. Причем теория здесь часто переплетается с практикой. Так, еще в XIII веке в мусульманском мире появилось суфистское движение, одним из основателей которого был астролог Джалаледдин Руми. Для своих философских и мистических деяний и исследований суфистские дервиши всегда использовали шестнадцатиконечную магическую звезду (которая во многих подобных учениях отождествляется с "16-ю сотворенными мирами" и понимается как "разверстка всего Творения"). Впрочем, некоторые считают, что данную звезду и другие астрологические атрибуты мусульмане-суфисты просто позаимствовали из Авесты [31].

Судя по всему, тесно связаны с "небесным оккультизмом" и различные религии, зародившиеся на территории Индии. Например, индуистские шастры (религиозные трактаты) издревле канонизировали четыре главных ритуала, которым должны тщательно следовать верующие в дни затмений: япа ("произведения молитв"), тапа ("покаяние и аскеза"), мантра ("произнесение магических заклинаний") и яджня ("жертвоприношения в виде материальных благ"). Среди многочисленных суеверий в индуизме отметим, что "скорая смерть человека может произойти из-за его вступления в брак в неблагоприятное с точки зрения астрологов время суток". Поэтому индусы нисколько не удивляются, получив приглашение на свадьбу, которая состоится, скажем, в три часа ночи [32].

С другой религией, буддизмом тесно связан восточный астрологический календарь, состоящий из 12-летнего цикла. Его адепты любят ссылаться на следующую легенду (буддистами никогда не опровергавшуюся, т.к. она не противоречит их знаниям): "Однажды, под Новый год, Буддa созвал всех животных мира. Он пообещал, что все, кто придет к нему выразить уважение, получит по году, которые впредь будут называться их именами. Из всех животных явились только 12 (мышь, буйвол, тигр

и т.д.) и, получив во владение год, каждое из животных предало ему свои типичные черты” [32]. Более серьезными являются астрологические постулаты в учении эзотерического буддизма. Его, кстати, проповедует тибетская секта “Бон”, члены которой, в свое время, помогали советами Гитлеру... [33]. Интересен и такой факт. Из четырех направлений специализации буддийских монахов в дацане Улан-Уде первое - философия, второе - чтение молитв, третье - медицина, четвертое - астрология. Здесь служитель культа и астролог - единое лицо [10].

Перечень религий с астрологической окраской можно продолжать и дальше. Главный вывод состоит в том, что вольно или невольно в своих учениях они пропагандируют (открыто или завуалировано) “небесный оккультизм”, сообразуясь, естественно, с различными национальными особенностями и традициями.

Эти религии являются (наряду с языческими мифологическими системами - вавилонской, эллинской и т.д.) базой для двух основных астрологических школ - европейской и восточной, тяготеющих к оккультному мистицизму.

В XX веке обе эти школы пытаются “осовременить” теоретики материализма. В прошлом веке они думали иначе. Вот что писал тогда об этом известный оккультист А.Дебарроль: “Материалисты страшно раздражаются на нас за то, что мы в наших исследованиях употребляем слово “звезды“. Они не хотят слышать о звездном влиянии. Небесные светила не имеют влияния на землю - такова их исходная точка“ [33].

Прошло время, мир постепенно убеждался в том, что материализм - это надуманная и лживая система взглядов. И ее философы, почувствовав, что почва уходит из-под ног, схватились за различные спасательные “соломинки”, в том числе и за астрологию. Теперь эту сатанинскую науку они уже пытаются оправдать. Так, теоретик основанной в 1989 г. в Ленинграде школы звездочетов, С.В.Шестопалов пытается доказать, что материальным носителем информационно-энергетического влияния на человека небесных тел является гравитационное поле, и что картина гравитационных аномалий, существующая в момент рождения человека запечатлевается в структурах организма, подобно голограмме [34]. Знакомство с подобными положениями показывает, что дьявол умело приспособливается к изменяющемуся миру.

Как уже отмечалось, собственно небесные светила не имеют для астрологов никакого значения. Им нужны только их названия, которые они используют в различных сочетаниях в качествах магических заклинаний. А сатана, естественно, заинтересован в том, чтобы этих заклинаний было как можно больше, дабы они лучше соответствовали национальным традициям, образовательному и культурному уровню и другим человеческим критериям. Ведь князь мира сего старается откликаться на все просьбы, вольно или невольно обращенные к нему... Поэтому кажущийся многим “разброс” методик в астрологии на поверку оказывается мнимым, т.к. это их тайное учение очень монолитно.

Разобрав три основных вопроса, поставленных перед звездочетством христианским публицистом В.Л.Петерсоном, по-видимому, нет смысла отвечать на другие, так как для этого пришлось бы анализировать дебри астрологических предсказаний-заклинаний. Тем же, кто несмотря на все

вышесказанное, готов поверить в исполнение каких-либо астрологических пророчеств, следовало бы серьезно задуматься над такими словами Господа, Бога: *“Если восстанет среди тебя пророк... 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...; 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 Ему служите, и к Нему прилепляйтесь”* (Вт.13.1-4).

Ни одно оккультное учение не признается открыто в том, что своим действием оно наносит вред людям. В этом плане характерным был четвертый Всемирный конгресс астрологов, проходивший весной 1990 г. в Швейцарии и собравший более 1000 участников из 42 стран. Лейтмотивом большинства выступлений являлся призыв “к объединению и сотрудничеству в целях использования достижения современной научной астрологии для решения социально-экономических, экологических и психологических проблем, стоящих перед человечеством” [36].

К сожалению, этому мнимому обаянию оккультной науки подвергаются и отдельные представители современного христианского мира. Например, современный богослов, сотрудник “Журнала Московской Патриархии” Валентин Никитин считает, что “перенесение мощей святых волхвов, канонизированных церковью, в Кельнский обор и их почитание свидетельствует о том, что древняя мудрость уважаема церковью”.

Пытается “примирить” христианство и астрологию и православный церковный историк Л.Регельсон, который, по его словам “немало занимался звездочетством, очень его уважает, много полезного для себя извлек и думает извлечь в дальнейшем. Он, в частности, говорит: “Астрология... интегрирует мегакосмос, христианство и другие религии. Религиозный конфликт налицо, и он должен быть все таки решен. Я думаю, что это должно быть честное состязание... Конечно, в целом астрология - это сила добрая. Но есть такое понятие - добро без Христа. Ведь в чем беда всех наших фундаменталистов? Добро без Христа они начинают называть злом. Они неправы, так нельзя... Добрые люди не претендуют на вечное спасение. Они хотят кого-то вылечить, кого-то приласкать, кому-то помочь, этой цели и достигают. И получают благодарность за это здесь на земле” [12].

У Л.Регельсона явно видно стремление причислить тех, кто хочет “кого-то вылечить, кого-то приласкать, кому-то помочь”, к представителям так называемой “белой” магии. Существует мнение, что “белая” магия, в отличие от “черной” магии, несет людям добро, хотя на самом деле и первая и вторая исходят из одного сатанинского источника и несут людям только зло.

Сталкиваясь с подобными мнениями, невольно вспоминается предупреждение Иисуса: *“Восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных”* (Мф.24.24).

Астрология, впрочем, как и все остальные оккультные учения, находящиеся на службе у сатаны, не будет существовать вечно: в грядущем Царствии Божиим для нее места нет.

Знания астрологов Всевышний окончательно «сделает глупостию» (Ис.44.25), когда «наступит день Господень, великий и страшный» (Иол.2.31), в который люди увидят одно из последних великих знаменений Господа. Это будет «жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Отк.12.1), причем в упоминании о «двенадцати звездах» усматривается и посрамление «небесного оккультизма», долгое время пытавшегося присвоить себе то, что ему не принадлежит.

Но дьявол, увидевши это великое небесное знамение, уже не станет полагаться на толкования астрологов, а предпримет другие действия для того, чтобы пожрать младенца, которого родит жена: «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон..., хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою...» (Отк.12.3-4). Но финал истории Вселенной провозглашает полную победу Бога над древним змием: «И увидел я новое небо... и сказал Сидящий на престоле: "Се, творю все новое..."» (Отк.21.1,5). Как пишет в своем труде «Библия и космогония» Г.З.Хечуашвили, «Вся Метагалактика подлежит очищению от последствий дьявольского восстания, скопившихся, начиная от творения и включая человеческую деятельность в солнечной системе [16].

Так выглядит будущее. А сейчас, анализируя еще одну из многих сторон формирования религии антихриста, хочется напомнить слова Ап.Петра:

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить»
(1Пет.5.8).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ильин В.В. Астрология: роль и место в системе древней культуры. Сб. "Историко-астрономические исследования". М., 1987, вып. XIX.
2. Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей. М., 1988.
3. Каббала, или религиозная философия евреев. Казань, 1870.
4. Гурев Г.А. История одного заблуждения. (Предис. М.И.Шахновича). М., 1970.
5. Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1990.
6. Трельс-Лунд. Небо и мировоззрение в круговороте времен. Одесса, 1912.
7. Известия, М., 1991, #261 за 2 ноября.
8. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990.
9. Леманн. Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней. М., 1900.

10. Бондаренко Ю. Астрология – за и против. "Наука и религия", М., 1989, #2.
11. Зелинский О.Ф. Умершая наука. "Вестник Европы", М., 1901, т.V-VI.
12. Вайсберг В., Мамуна Н., Копылова Е., Левин М., Никитин В., Ортега Л., Регельсон Л., Сурдин В. Звезды не лгут. Но верить ли астрологии? М., "Наука и религия". 1991, #10.
13. Гурев Г.А. Астрология и религия. М., 1940.
14. Ли Вочман. Домостроительство Божие. США, Анахайм, 1985.
15. Коран. (перевод И.Ю.Крачковского). М., 1990.
16. Хечуашвили Г.З. Библия и космогония. Альманах "Богомыслие", Одесса, 1990, #1.
17. Райков Б.Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. Л-град, 1947.
18. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII вв. М., 1990.
19. Климишин И.А. Астрономия вчера и сегодня. Киев, 1977.
20. Домострой. Сборник. М., 1991.
21. Замлеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Л-град, 1991.
22. Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991.
23. Обичкина Е. Евангелие от Робеспьера. М., "Наука и религия", 1989, #8.
24. Величко Ф.К. Астрология без мистики и тайн. М., "Крестьянка", 1989, #6.
25. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. М., 1988.
26. Соколов Б. Два булгаковских героя. М., "Перспективы", 1991, #5.
27. Парнов Е.И. Трон Люцифера. Москва, 1985.
28. Ширяев А.А. О смещении точек равноденствий и солнцесостояний. М., "Астрономический календарь на 1988 г." 1987.
29. Абрамова Т., Коровяк Н. Воздешной арфы легкий звон. М., "Перспективы", 1991, #4.
30. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924.
31. Фурника В. От рождения до погребального костра. М., 1985.
32. Абрамова Т., Коровяк Н., И тайное влечет куда-то... М., "Перспективы", 1991, #5.
33. Дебарроль А. Тайны руки. М., 1868.
34. Шестопалов С.В. Методические рекомендации по курсу астрологии. Л-град, 1990.
35. Кокарев В. Армагеддон?. М., "Советская Россия", 1991, #19.
36. Бюллетень телеграфного агентства. Швейцария, 1991, за 25 апреля.
37. Ренан Э. Антихрист, Л-град, 1991.

ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ПУТИ ПОЗНАНИЯ

Мировозренческие принципы

ГЕННАДИЙ КОПЫТОВ

С самого начала своей истории человек задумывался над окружающим миром. Его интересовала не только природа, он изучал и себя. Несомненно, человек задавал множество вопросов и не находил ответа, но Бог пришел к нему на помощь.

Адам имел связь с Творцом благодаря своему духу. Господь создал его таким, чтобы он мог познавать мир посредством чувств, самого себя - посредством души и своего Отца - посредством духа. В Едеме ничто не мешало общению человека с Богом, но непостижимость Его, вероятно явилась причиной переориентации интересов первых людей на познание самих себя и природы, чем и воспользовался сатана. Эта тенденция особенно усилилась после грехопадения.

После грехопадения человек стал жить в бесовском мире, князем которого является сатана. Здесь действовали другие законы. Это мир единства и борьбы противоположностей. Но сатана является князем мира сего лишь постольку, поскольку Бог допускает его властвовать. Будь по-иному, основным законом жизни людей был бы не закон человеческой морали, а закон разврата.

Люди называют одну вещь хорошей, а другую - плохой, но, по мнению некоторых, понятие хорошего и плохого существует только с нашей, человеческой, точки зрения. Такие люди считают, что, по мере возрастания в мудрости, остается все меньше и меньше желания называть что-либо плохим или хорошим и все более становится очевидным, что все имеет свои хорошие и плохие стороны и здесь ничего нельзя изменить. В результате они приходят к выводу, что задолго до того, как человек подойдет к Божественной точке зрения, всякое различие между понятиями добра и зла исчезает. Например, рак считают злом, так как он убивает человека; но можно назвать злом и успешное вмешательство хирурга, так как он убивает рак. Все зависит от точки зрения [1; с.62]. Сатана очень хотел бы, чтобы все зависело от человека, а не от Бога, он пытается внушить людям мысль, что Бог пребывает за пределами добра и зла. В таком случае человеческая жизнь не представлялась бы Божиим даром и оценивалась бы на уровне раковой клетки. Но Бог не нейтрален

к добру и злу и абсолютно разграничивает одно от другого. В противном случае, грехопадение явилось бы кончиной для людей, так как люди уничтожили бы сами себя по мере возрастания духовного разврата.

Познавать окружающую действительность, находясь в греховном мире, можно по-разному. Но при этом возможны только три принципиально отличных между собой мировоззренческих подхода.

Человек может считать, что его разум и органы чувств являются основой, критерием и направляющим стержнем познания.

Другой мировоззренческий принцип основывается на том, что потусторонние духовные силы являются источником познания.

Христианство предлагает третий взгляд, согласно которому Слово Божие есть основание и своеобразные “рельсы”, определяющие истинный путь познания.

Деяния Божии в полноте для нас непостижимы, так как духовная связь с Богом стала несовершенной из-за нашего греха. Познание самих себя и природы при этом не может быть точным, особенно если оно основывается на рационализме. И даже интуитивный (иррациональный) подход полностью не дополняет научное познание. По причине своей греховности мы интерпретируем откровения Бога несовершенным образом. Но Господь открывает нам возможности для исправления такого положения и через Библию дает твердую основу для познания. Он предполагает развитие человеческого познания без противопоставления Веры и Науки.

На основе Священного Писания мы можем рассуждать о замыслах Божиих, познавая Его и возрастая в Нем, а также познавать окружающую Вселенную, имея априорное (доопытное) знание.

Библия говорит: *“В начале было Слово”*, через которое Творец создал Вселенную. Никто не знает, как Он это сделал, но основу для гипотез по этому поводу Он дал в Священном Писании.

“В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою” (Быт.1.1-2). Почему же была тьма над бездною, если Бог есть свет?

Прежде, чем сотворил Бог небо и землю, Он создал ангелов. И был среди них ангел света Люцифер. “У Люцифера было самое прекрасное и самое крепкое тело среди всех князей Божиих на небе и свет его, непосредственно порождавшийся им в теле своем, был сопряжен с сердцем или Сыном Божиим, как если бы они были нечто единое. Но когда он увидел, что он так прекрасен, и ощутил свое внутреннее рождение и свою великую власть, то дух его, который он породил в теле своем, и который есть его душевный дух и сын, или сердце, восстал, чтобы восторжествовать над Божественным рождением, и возвыситься выше сердца Божия”, – выдвигает свое предположение Я.Беме [2; с.175].

Свет Люцифера был велик, но не увеличил свет Бога. Известное явление интерференции объясняет, что свет плюс свет при определенных условиях дает тьму [3; с.473]. Так, вероятно, стала тьма над бездною. Отец Небесный, конечно, не мог потерпеть этого и низверг Люцифера с небес: *“И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый*

дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Отк.12.9).

“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет” (Быт.1.3). Господь продолжал творить и Дух Божий носился над водою и над всей землей. Присутствие Духа Божьего являлось основополагающим в этом творении. Известный ученый В.П.Казначеев, рассуждая о возникновении человека, говорит о космическом влиянии. Но такое влияние мог оказать только Дух Божий, вероятно, аналогичное тому, какое Он оказал на мать Иисуса Христа.

Наука развивается и теперь уже говорят о космических или информационных явлениях, которые указывают на Дух Святой. Тут уже научный уровень поднимается до уровня библейского, но вопрос: “зачем...?” – все еще остается для науки камнем преткновения.

По свидетельству Библии, причиной возникновения Вселенной и человека является любовь Бога. Бог обладает бесконечным потенциалом любви и эта Божественная любовь с необходимостью должна проявиться, реализоваться. Он сотворил мир, “потому что Бог есть любовь” (1Ин.4.8). Следствием этой первопричины нашего бытия явилось то, что “человечество было сотворено по образу и подобию Божьему, чтобы выбрать из него Вечную Спутницу Сыну Божьему” [4; с.7]. Любовь дана нам от Бога и из этого следует, что мы сотворены для любви к Богу, для близкого общения с Ним.

Может возникнуть вопрос: почему Бог, являясь Духом, создал материальных людей; почему Иисус Христос созидает из них Себе Церковь-Невесту? Разве наш Творец не мог бы дать Невесту Иисусу Христу сразу в духовном виде, без всякого преобразования? Но в таком случае Он повторил бы Сам Себя или ангелов. Поэтому Он создает по образу и подобию Своему не Духа, а человека с телом, душой и духом.

При помощи органов чувств и приборов человек способен познавать окружающий мир. Душа дает нам возможность быть свободными и познавать себя. Дух дает возможность человеку иметь связь со своим Творцом, любить и познавать Его и быть Им воспитываемым. Человечество необходимо Богу именно таким, каково оно есть, для того, чтобы создать Невесту Христову. Только через временное пребывание наше в физическом теле со всеми его страданиями может быть создана Церковь, способная принять Иисуса и потом быть принятой Им в Его Царстве.

Человек был рожден с жадной познания, которое таило и сейчас таит в себе искушение стать “как боги, знающие добро и зло” (Быт.3.5). В Едемском саду сатана реализовал на основе этого свою идею совращения людей. “По плану Божьему человек, посредством победы над искушением, должен был бы познать, что есть добро и каково может быть зло. Такова была мировоззренческая установка Бога для человека, но “вследствие греха он познал, что есть зло и каковым могло быть добро” [5; с.32].

Понятие добра и зла является краеугольным камнем духовно-материального развития человечества. Попав под влияние сатаны, наши предки приобрели искаженное мировосприятие. Грех вошел в человеческую природу. Нет ни одной сферы человеческой деятельности, куда бы не проникал грех. Но Господь помогает людям противостоять натиску сатаны, позволяя ему и его воинству вторгаться в нашу жизнь лишь

постольку, поскольку это способствует развитию человечества. Таким образом, сатана помогает нам, несмотря на кажущуюся абсурдность, жить и развиваться в этом мире противоположностей. Правильнее, конечно, говорить, что Бог использует зло сатаны в добро людям.

Враг человеческий является олицетворением хаоса и разрушения. И это его свойство, известное в науке как энтропия, Господь использует на благо людей. Творческий процесс только тогда является таковым, когда получаемая информация несет в себе определенный “уровень шума”. Это закон нашего мира, не существовавший в раю, наличие которого обусловлено тем, что все вещественное излучает нечто противоположное поглощаемой информации, т.е. энтропию.

Сатана всячески пытается повысить уровень “энтропийного” шума, чтобы привести человечество к хаосу, но Бог поддерживает уровень энтропии таким, чтобы было определенное соотношение с информацией, приблизительно, как 1:4, которое прослеживается везде. “Сколько бы мы не исследовали тексты, сравнивая между собой современные книги с научными трудами прошлых веков, мы обнаруживаем в них одно и то же уже известное нам соотношение стохастичности и детерминации, равное 1:4” [6; с.133]. Вероятно, именно такое соотношение между информацией и энтропией дает возможность человеку приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни.

В связи с этим интересно отметить, что число четыре нередко употребляется в Библии в символическом значении (см. например: Иез.1.6 - 4 лица... 4 крыла; Зах.6.5 - 4 духа; Отк.4.6 - 4 животных; 7.1 - 4 ангела; 4 угла земли; 4 ветра; 12.9 - 4 имени сатаны; и т.д.). Кроме того число 4 олицетворяет собой круговорот в природе, когда одно время года с необходимостью неизменно следует за другим. Можно считать, что данное число несет в себе элементы гармонии и порядка при наличии единообразия и повторяемости (возможности воспроизводства).

В соответствии с данной гипотезой, можно получить еще один вариант ответа на вопрос: почему Бог не послал Своего Сына для спасения первых людей в самое ближайшее время после их изгнания из рая? Пришествие Иисуса Христа в то время было бы равносильно “информационному удушению” с непредсказуемыми для нас последствиями. Это произошло бы из-за отклонения соотношения между информацией и энтропией от оптимального в пользу информации. Но с течением времени, когда соотношение между информацией и энтропией стало нарушаться в пользу последней, Иисус пришел в наш мир. И после воскресения и вознесения Спасителя данное соотношение еще не стало оптимальным. Потребовались многие годы подвижнической деятельности Апостолов и героев христианской веры, чтобы распространение Евангелия по земле, дав шанс спасения людям, привело к духовной революции.

Пришествие Иисуса Христа, если говорить научным языком, стало толчком для оптимизации существования человечества. И эта оптимальность поддерживается верой в Иисуса, являющегося поистине всеобщим Спасителем. Его пришествие явилось началом перехода от магии к науке, так как создавшееся отношение информации к энтропии привело к воззрениям, характерным для науки. В жизнь человека вместе с верой в Иисуса Христа стало входить научное мировоззрение. В этом нет

никакого противоречия, скорее наоборот, вера и наука дополняют друг друга, как два пути познания: иррациональное (интуитивное) и рациональное (логическое). Процесс познания мира человеком можно сравнить с восприятием солнечной радиации. Известно, что глаз человека воспринимает лишь незначительную часть солнечного излучения. Видимую часть спектра можно условно сравнить со “светлым” рациональным познанием. Но практически человек испытывает влияние и невидимой части спектра.

Сторонники полного перевода интуиции в рациональное мышление напоминают людей, которые бы стремились весь спектр преобразовать в его участок, видимый человеческим глазом. Но практически такой перевод неосуществим, и в этом нет необходимости, ибо невидимые лучи могут быть восприняты другими средствами отражения. Сходное явление имеет место в “спектре” познания. Рациональное мышление составляет здесь только один из способов познания.

Вера (религия) и наука составляют единое познание невидимого. Вера в Иисуса Христа разве не является стремлением через Него познать невидимого Отца?

Вера в Иисуса призывает нас к Нему через интуитивное познание, способствуя познанию рациональному (научному), наполняя жизнь человека новым содержанием.

Познание невозможно без получения и обработки информации. Но человек тем и отличается от животных, что ему недостаточно информации, получаемой только через органы чувств. Ему нужна информация духовная, которую он имел в раю и может получать сейчас через веру в Бога.

Попав в этот мир, человек трансформировал свои духовные интересы в магические, что было неизбежно, потому как явилось следствием его новых качеств, влияния сатаны и свойств мира. Через магию человек познавал и невидимый мир, но не Бога. И, несмотря на то, что магия имеет много общего с наукой, она не может являться связующим началом между христианской верой и наукой по типу: религия - магия - наука, хотя древняя магия лежала в основании как религии, так и науки.

В настоящее время возродившаяся магия предлагает ложный путь познания, открывая силы сатанинского потустороннего мира. Вот что пишет один миссионер: “Я хотел бы охотно обговорить кое-что другое, но мы все более и более имеем дело с оккультно одержимыми людьми в римско-католических областях, для которых нужно особое обращение. Это требует особого знания данной области... Мы, миссионеры, не можем избежать конфронтации с этими властями тьмы. Наоборот, мы должны быть все более подготовленными, чтобы встретить их во всеоружии...” [7; с.1].

Слово Божие предупреждает: “...в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским” (1Тим.4.1).

Сатана даже проникает в научную сферу и использует ее для своих целей. Это прослеживается во всей цепи современных научных достижений.

Особенно опасно внедрение сатаны в компьютерную технологию, в ту ее область, где уже ведутся исследования по созданию “психологических” компьютеров, которые будут способны изменять подсознание человека подобно гипнозу. Тут уже недалеко и до создания психомеханических роботов во главе с Мастер-компьютером. Все это не фантазия, а реальность. Не есть ли это тот “образ зверя”, о котором сказано: “И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя” (Отк.13.15) [8; с.20-21]. Сатана во всем пытается конкурировать с Богом. Являясь князем мира сего, он хочет руками человека создать творения по образу и подобию своему, вложив в них посредством антихриста дух сатанинский.

Процессы роботизации и компьютеризации распространяются по всему миру, так как они, по замыслу Божьему, должны освободить человека от тяжелого физического и умственного труда, потому что Он любит нас. Но дьявол хочет использовать Его любовь для покорения людей при помощи своих земных тварей - психомеханических роботов (ему мало духовного воинства - демонов).

Процесс развития пошел по технологическому пути, приведшему человечество на край пропасти. Что дали нам научные достижения? Новые средства связи, транспорта, вычислительной техники, получение энергии и новых веществ? Все это привело к созданию нового оружия, загрязнению окружающей среды, болезням, авариям и катастрофам, а, значит, и к новым страданиям людей. У донаучного человека были гораздо лучшие условия существования. Он имел дом, одежду, хорошую пищу, чистый воздух и воду, путешествовал без опасности попасть в катастрофу. Научный прогресс оказался бессильным перед силой греха.

Почему сатане удалось такое вторжение? Иисус сказал: “...без Меня не можете делать ничего” (Ин.15.5). А человек предпочел действовать без Бога, считая, что вина перед Богом может быть искуплена активной деятельностью на благо человечества. Мысль древнегреческого философа Протагора “Человек есть мера всех вещей”- стала путеводной. И это вместо того, чтобы сделать Иисуса Христа мерой всех вещей.

В результате люди получили псевдорелигию, псевдоискусство и псевдонауку, которые стали обладать притягательной силой, как средства, формально несущие информацию, но по содержанию энтропийные, т.к. они несут в себе разрушительный потенциал. Но люди не могут посмотреть на это со стороны (так как мерой всех вещей стал человек), не могут оторваться (вознестись) от земли вместе с Христом.

Понятия информации и энтропии в настоящее время стали одними из самых плодотворных при исследовании различных систем. Для количественной оценки энтропии Л.Больцман ввел Н-функцию, а для информации К.Шеннон ввел формулу, изоморфную формуле Л.Больцмана с точностью до постоянной. Разница лишь в знаке “минус” перед формулой энтропии. В таком случае образование противоположности “информация - энтропия” вполне резонно.

Знание не рождается у людей в голове. Оно приходит от Бога, являющегося информативным Началом, а греховный человек и сатана проявляют себя в виде энтропийного начала. Человек при этом, проявляет амфотерные свойства (греч. *amphoterous* - и тот, и другой), так как

будучи порождением Бога, он поддался искушению сатаны. Но человек не пал совершенно безнадежно. Он мог быть искуплен, и Бог стал его Искупителем.

Человек не сам изобрел грех. Падение его совершилось не в силу того, что он действовал исключительно и всецело в силу собственного вдохновения, падение его совершилось в силу явившегося ему извне искушения. В противном случае он был бы своей собственной прапричиной греха, а потому он уподобился бы сатане и отождествился бы со злом. Человек сразу же воспринял грех в качестве чего-то чуждого ему и установил различие между собой и злом. Об этом свидетельствует немедленно охватившее его чувство стыда, в силу которого он попытался прикрыть свою наготу смоковыми листьями (Быт.3.7-11).

Несмотря на то, что эта первая попытка преодолеть зло оказалась напрасной, она явилась непреложным доказательством того, что человек не хотел погибать в позоре и низости, что он не хотел сознательно убивать свою совесть, против которой он действовал. Таким образом, смоковые листья явились воплощением его бегства от зла, а чувство стыда оказалось еще неосознанной им защитой служения плоти в сознании собственной виновности и собственного бессилия, а потому и первым противодействием силе и власти греха. Сознывая, что он не в состоянии преодолеть зло, человек пытался, по крайней мере, убежать от него [5; с.35]. Но убежать от зла не удалось еще никому.

Буддийские монахи добровольно заточали себя в подземные пещеры. Они отрешались от земной сущности, стремясь погасить в себе все желания, а, значит, и уничтожить страдания, порожденные грехом. Учение Будды следовало принципам отказа от всего материального в поиске пути к духовному слиянию с Богом (Абсолютом).

После изгнания из Едемского сада началась эпоха искупления человечества. Само изгнание - это спасительная мера, давшая человеку шанс на вечную духовную жизнь. Бог лишил людей возможности вечного плотского существования, оставив при этом возможность для спасения. Если бы Он не изгнал их, все было бы наоборот - человек жил бы в состоянии вечной смерти, с мертвым духом. А такого Господь не мог допустить, потому что через дух Он может быть связан с людьми. Уничтожение духовной связи означало бы потерю для Отца своих детей.

Но изгнание из рая не дало автоматически спасения, это только дало возможность искупить грех. Сам человек такую возможность реализовать не может. И вновь Господь приходит на помощь, посылая на пролитие крови и смерть Своего Сына. Иисус Христос искупил все поколения людей, потому что Он вечен. Людям для спасения надо верить в Иисуса и верою быть вместе с Ним на кресте.

Бог имел план спасения человечества еще до создания Вселенной, и современное научное познание приходит к мысли, что Вселенная зародилась из одной точки и начала свое существование в определенный момент начала времени. Так говорит теория Большого взрыва.

О том, что Вселенная зародилась из одной точки, было известно задолго до открытия "разбегания галактик" даже в языческой мифологии.

Многие представления связаны в самхите с понятием "первого зародыша" (протхама гарбха) - золотого яйца (брахманды), которое возникает в первозданном океане и в котором заключены боги и

прообразы всех существ. Из космогонических идей “Ригведы” эта идея оказалась, пожалуй, наибольшее влияние на дальнейшее развитие ведической мысли. В брахманах рисуется сложная картина возникновения и становления мира в результате разделения золотого зародыша...“ [9; с.42]. Это языческое, опутанное предрассудками и заблуждениями представление, имея в себе зерно истины, говорит о магическом (окультистном) пути познания.

Не является ли “золотой зародыш” тем сингулярным состоянием, в котором пребывала Вселенная до Большого взрыва? Золотой зародыш - это целый мир, но мир совсем не тот, в котором мы сейчас живем.

После грехопадения человек изменился, так как нарушилась его духовная связь с Богом; изменился и весь мир. Писание постоянно указывает на глубокую взаимосвязь между деяниями человечества и космосом: *“Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя... И небеса твои, которые над головою твою, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен (Вт.28.15,23-24).* Так за отступление людей Бог допустил всемирный потоп: *”И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время“ (Быт.6.5).* А во время смерти Христа омрачилось солнце и сделалось землетрясение.

Предвечный мир не был статичным. Шел процесс развития, о чем написано в Библии, начиная с первой главы. Были уже созданы ангелы и произошло низвержение Люцифера. Зло уже существовало, но не весь мир лежал в нем. Сингулярное состояние, возможно, перестало существовать с этим событием. Произошел разрыв “золотого зародыша” и началось расширение Вселенной. Возник процесс энергетического обмена “поглощение - излучение”, разорвавший начальное состояние. Этот процесс существует до настоящего времени.

Величественная картина расширяющегося Мироздания намекает на могущество диавола и равенство его с Богом. И это может наводить на мысль о верности принципов дуализма в нашем мире. Действительно, элементы двойственности существуют, что явствует из наличия противоположностей. Но все они ассиметричны, а дуализм подразумевает симметрию. Если бы в мире царствовал дуализм и идеальная симметрия, то он был бы миром аннигиляции (Бог бы создавал, а сатана тут же уничтожал). Бог же создал мир, в котором человек живет до сих пор.

Бог и сатана не представляют из себя две независимые силы, так как Бог является создателем последнего. Можно предположить, что именно низвержение (грехопадение) Люцифера явилось окончанием существования “золотого яйца”, так как образовалась первая противоположность “Бог - сатана”, повлекшая за собой другие. По этому варианту, сингулярное состояние существовало только до грехопадения сатаны. Огненный шар сингулярности мог образоваться тогда, когда Люцифер раздувал жар своего свечения. И, может быть, в единоборстве с ним Бога произошло выделение энергии, достаточной для образования вещества, между образованиями которого затем установился процесс

динамического равновесия “излучение - поглощение”. Началось расширение вещества, температура и плотность стали падать.

Господь, породив людей, оградил их от бесовских сил, создав для них рай. Он не хотел, чтобы сразу же, не окрепнув, находясь в “детском” состоянии, люди подвергались искушению дьявола.

Вся история человечества - это творческий процесс Отца Небесного для подготовки людей в качестве Невесты Своему Сыну, Который осуществил это.

Сатана пришел в трепет от того, что людям представилась возможность реализовать свою мечту о возвращении на духовную родину через Иисуса Христа - Спасителя. Дьявол не смирился с потерей власти. Он изменил стратегию борьбы, учитывая, что далеко не все стали христианами.

В наши дни сатана начал расширять и углублять фронт своего влияния на человечество. Являясь жалким подражателем, он стал демонстрировать свои знамения, выдавая их за Божии, восхищая ими людей и побуждая, тем самым, к развитию оккультного познания. Его стратегический план - создание новой религии, которая могла бы противостоять христианской вере, - религии антихриста. Но волшебники и лжепророки уже не устраивают сатану. Они, в свое время, неоднократно были разоблачены: *“И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев и своих волшебников и своих звездочетов, которые говорят вам: “не будете служить царю Вавилонскому”. Ибо они пророчествуют вам ложь, чтоб удалить вас из земли вашей, и чтоб Я изгнал вас и вы погибли”* (Иер.27.9-10).

Оставляя в действии эти оккультные силы, названные современными учеными аномальными явлениями (АЯ), сатана добавляет к ним элементы новизны, соответствующие духу времени. И если такой феномен оккультизма, как спиритизм, известный с библейских времен, был разоблачен, то на смену ему пришел спиритуализм. Сатана через него внедряется в Церковь Христову и стремится подменить библейское познание - мистическим. Вот что об этом пишет Эрнст Модерзон: *“Спиритуализм от обычного спиритизма отличается тем, что здесь не проводят экспериментов. Такие собрания начинаются духовными гимнами и молитвами, чтением Библии и объяснением прочитанных мест. В перерывах, когда становится тихо и спокойно, встают медиумы, которые 10-30 минут говорят о прочитанном на собрании. Обычно они говорят так: “Мир с вами, мои возлюбленные дети Божии. То, что я хочу передать вам, есть Слово моего Небесного Отца”. Медиумы обычно выступают как ангелы Божии, пророки Ветхого Завета, как Мартин Лютер и т.п.*

Однажды одна госпожа пригласила меня на такое собрание. Она сама с помощью магнитной силы вылечивала много больных, которым врач уже не мог помочь. Она исцеляла безвозмездно, и люди толпами приходили к ней, не видя в этом ничего плохого. Она утверждала, что тут все делается во имя Иисуса Христа и с молитвой.

Сатана, как видите, любимыми путями старается обмануть людей. Чтобы люди не подозревали, что это грех, он охотно применяет слова из Библии, молитвы и имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Это ничего не меняет. Все равно человек попадает в оковы сатаны“ [10; с.88-90].

В арсенале врага человеческого появились такие оккультные науки, как современная магия, парапсихология, теософия, астрология, уфология, которые порой не причисляют к волшебству, гаданию или чародейству. Последние же ясно разоблачены в Библии: *“Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш” (Лев.19.31).*

Модернизовав свою старую идеологию, сатана параллельно начинает разрабатывать идею суперцивилизаций, обогнавших человечество в своем развитии. Он при этом использует тягу людей к чудесам и получению новой информации, сверх той, что дает нам Бог, реализуя несовершенство нашей духовной связи с Ним. Благодаря последнему обстоятельству, сатана стал выдавать демонов за представителей неких инопланетных цивилизаций. На основе психического феномена (АЯ) он организовал телепатическую связь с “инопланетянами”, так называемых контактеров, которым весьма искусно были поведаны новые знания о Боге, Христе, будущем человечества и другая информация. При этом, конечно, Иисус Христос не представлялся как Спаситель и Сын Божий. Спасителями человечества представились они, контролирующие людей и готовые прийти на помощь. Все их заповеди соответствуют высоким нравственным критериям и весьма привлекательны, но они ни слова не говорят о греховной сущности человека, о необходимости в покаянии и рождении свыше. Для укрепления веры в “инопланетян” сатана организовал активные визуальные феномены в виде неопознанных летающих объектов (НЛО), пилотируемых инопланетянами.

“Если Кеннета Арнольда можно считать первым из наших современников, кто в 1947 году сказал “А”, увидев НЛО, то первого, кто произнес “Б”, назвать гораздо труднее. Для меня это был американский журналист и уфолог Джон А.Киль, резко выдлившийся из хора голосов, так или иначе варьировавших инопланетную гипотезу” [11], - считает известный уфолог Ж.Валле. Прочитируем Дж.Киля: “Контактеры с НЛО получали ту же информацию, что и медиумы. Связь между этими двумя феноменами можно считать установленной. Теперь уже совершенно ясно, и не мне одному, что все эти сообщения исходили из одного централизованного источника. Некоторые ультрасущества оказались злыми лгунами. Они сломали жизнь многих людей, приводя “доказательства”, которые стимулировали фальшивые убеждения и безответственные поступки” [8]. Инопланетная гипотеза, тем не менее, даже после выхода в свет книги Д.Киля - “Операция Троянский конь” - продолжает иметь очень много сторонников, благодаря армии контактеров.

Если для большинства ученых-уфологов загадочные аспекты феномена совершенно необъяснимы, то для тех, кто читает Библию и духовные книги, данный феномен не является странным. Исследование этого явления привело некоторых ученых к тому, к чему христиане припили давным-давно. В этой связи обращает на себя внимание В.Санаров, который считает, что “рассказы об НЛО - это рассказы о столкновении человека с потусторонним миром, рассказы не только о чем-то необыкновенном, но и о необъяснимом и странном. Такие рассказы, известные с древних времен, представляют из себя форму несказочной прозы, относящейся к разряду быличек” [12; с.266-277].

Люди, по мере развития науки, стали изучать космические дали, и в умах стала зарождаться мысль о наличии цивилизаций на других планетах. Вот тут сатана и выпустил на мировую арену своих падших ангелов с масками инопланетян, имеющих в наличии фантастические летательные аппараты.

Иеромонах С.Роуз пишет: “Это признак духовного кризиса наших дней - то, что современный человек, при всей своей ”просвещенности” и ”мудрости”, снова обращает внимание на такие происшествия - но у него уже нет той христианской основы, которая могла бы объяснить их. Современные исследователи НЛО в поисках объяснения явления, которое стало настолько заметным, что им больше нельзя пренебрегать, примыкают к сегодняшним психическим исследователям в попытке сформулировать ”единую теорию поля”, которая охватила бы и психические, и физические феномены. Но эти ученые только продолжают линию подхода современных ”просвещенных людей” и надеются, что их научные наблюдения дадут ответы в духовной области, к которой вообще нельзя подходить ”объективно”, а только с верой.

Физический мир обладает моральной нейтральностью и может быть сравнительно хорошо познан объективным наблюдателем; но невидимый духовный мир обитает существами и добрыми, и злыми, а ”объективный” наблюдатель не в силах отличить одних от других, если он не примет откровение, которое дал человеку невидимый Бог. Так современные исследователи НЛО ставят Божественное вдохновение Библии на одну ступень с вдохновенными сатаной автоматическими писаниями спиритов, и они не умеют отличать действия ангелов от козней бесов“ [13; с.6-9].

Сатанинские деяния, в отличие от Божеских, не проникнуты любовью к человеку (об этом говорят и контактеры, уверяя, что ”инопланетяне” очень заинтересованы наличием у нас чувства любви, которое им неведомо). Этим самым бесы выдают себя (нелюбовь скрыть невозможно), но, к сожалению, такое ”открытие” мало кого из уфологов настораживает, вероятно потому, что князь мира сего весьма искусно играет на нуждах людей, выдавая себя за благодетеля. Он внедряет свою веру, восхищая и удивляя нас различными аномальными явлениями. Количество наблюдений НЛО превысило сотни тысяч за довольно короткий промежуток времени, что значительно больше количества явлений ангелов за несколько тысячелетий.

Почему сатана так активно навязывает людям инопланетное происхождение НЛО? Потому, что в этом случае феномен дает ему возможность наиболее эффективно противопоставить свою веру, веру в высоко-развитых инопланетян, вере в Иисуса Христа. В этом случае даже отсутствие у них чувства любви находит объяснение - они инопланетяне. Также находит свое объяснение столь частые их наблюдения - они изучают нас, имеющих чувство любви. Но сатану вновь и вновь подводит жажда власти и уничтожения, и контакты с ”инопланетянами” далеко не безопасны. Но через контактеров он маскирует свою суть, преподнося информацию о множестве сверхцивилизаций, среди которых есть и ”темные”. При этом они имеют одинаковое со всеми право на существование, хотя и представляют опасность.

Вся деятельность сатаны направлена на то, чтобы люди верили в спасение от кого угодно, но только не от Иисуса Христа, чтобы строили свое познание на чем угодно, но только не на Библии. Сатана хочет, чтобы, отойдя в вечность, мы находились в его власти.

Аномальность феномена, проявляющаяся в странном поведении как пилотов, так и самих НЛО, позволяет манипулировать нашим сознанием. Когда люди в поисках объяснения противоречий теряют душевное равновесие, они широко раскрывают себя для приема посторонних мыслей. Такой прием используется в дзен-буддизме, когда учитель, например, просит похлопать в ладоши одной рукой. С этой точки зрения находит объяснение чувство страха, довольно часто испытываемое очевидцами. В состоянии стресса и страха так же легко внедрить информацию извне.

Разумеется, все не так просто. Вот что пишет Д.Вандеман: “Великое множество разумных существ, созданных Богом для жизни на небе, ныне живут среди нас на Земле. Они способны оставаться невидимыми, скрытыми от наших глаз. И хотя на Земле они разделили участь изгнанных, они по-прежнему обладают гигантскими интеллектуальными способностями, свойственными ангелам. Им ведомы технические секреты, о которых мы не смеем и мечтать, и в пределах, допущенных Богом, они остаются носителями сверхъестественной силы” [14; с.28].

Поэтому часто люди не в состоянии определить все нюансы сатанинского замысла, да их, в принципе, и не надо знать. Достаточно основополагающих указаний, которые дает Библия: *“Это - бесовские духи, творящие знамения...” (Отк.16.14).*

Дьявол чудесами хочет обольстить людей. Укрепляя свою идею сверхцивилизаций, он через бесов-пилотов “космических кораблей” осуществляет демонстративные полеты землян в “другие миры” и иногда возвращает их назад. По данным уфологов тысячи людей таким образом похищаются бесами, причем без всякого разбора и часто с применением насилия или обмана. Бывают и вежливые приглашения навсегда покинуть Землю.

Но бесы себя разоблачают тем, что берут “на небо” людей без всякого нравственного отбора, совершенно случайным образом. Причем это “восхищение” приняло массовый характер и нет среди них праведников и благочестивых мужей, таких как Илия и Енох. *“Верю Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу” (Евр.11.5).*

К сожалению, исследователи АЯ не принимают во внимание христианскую точку зрения на эти явления, безвольно предоставив себя в распоряжение силам сатаны, пытающегося манипулировать нашим сознанием с целью подготовки принятия религии антихриста.

Кроме феномена НЛО наш враг пускает в ход еще один прием, настолько широко, что ему посвящают целые книги. Это феномен внетелесного опыта (ВТО).

Все живое стремится к получению информации. Это свойство наиболее сильно выражено у человека. Отсутствуя оно - Библия никогда не была бы написана, так как через связь с Богом посредством Духа Святого люди писали именно то, что Он хотел. Поэтому и наделил Бог человека

указанным свойством, благодаря которому люди могут иметь те или иные духовные дары. В Новом Завете говорится о девяти духовных дарах: мудрости, знании, вере, исцелении, чудотворении, пророчестве, различении духов, говорении на разных языках, истолковании языков: *“Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно” (1Кор.12.8-11).*

Сатана - тот же дух и очень сильный. При этом он желает иметь власть над людьми и все делает, чтобы совратить людей с христианского пути. Он часто выдает свои “дары” за дары Святого Духа, играя на честолюбии людей, используя в своих целях тягу человека к получению новой информации.

Через феномен ВТО, относимый учеными к разряду аномальных явлений, можно получить много новой информации из различных сфер как материального, так и невидимого мира. Но это ложный путь познания. Ученых должен насторожить тот факт, что получаемая информация не является абсолютно правдивой; пророчества не всегда сбываются. Это указывает, что пророчества сии не от Бога, ибо Бог не ошибается (Вт.18.22).

Другой аспект феномена ВТО - состояние клинической смерти. По силе убедительности в пользу своей концепции диавол, пожалуй, ничего лучшего не имеет. Известно довольно много случаев внетелесного опыта людей, бывших в состоянии клинической смерти и вышедших или выведенных из него врачами [15]. По сути своей это имеет нечто общее с аспектом “инопланетной идеи”, полетов на другие планеты с последующим возвращением. И в том, и в другом случае описываются необычные переживания из “другой счастливой жизни”, похожей на Царство Божье. При этом не надо никакого Иисуса Христа, не надо веры в Него, не надо покаяния.

После таких переживаний люди, как они считают, изменяются к лучшему. Но праведность в поступках не дает истинной праведности пред Богом. Истинную праведность может дать только Иисус Христос и все люди увидят разницу между праведным и неправедным в день грядущего суда Божьего и гибели всей Вселенной.

Священное Писание описывает будущее, в котором познание будет происходить через прямой контакт человека и Бога, а в настоящее время только Библия может быть безошибочным и непогрешимым источником познания, способным “вернуть глаза души”, как говорил Платон, чтобы увидеть искомое - Живую Истину. Через раскрытие этого желания становится понятным смысл человеческой тоски по утерянной Родине - Царству Божьему, куда люди могут вернуться только благодаря Иисусу Христу, ибо Он сказал: *“Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня” (Ин.14.6).*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Льюис К.С. Сущность христианства. 2-е изд. Collins Publisheus, 1985.
2. Беме Я. Аврора или Утерянная заря в восхождении. Репринтное издание, 1914, М., Политиздат, 1990.
3. Физический энциклопедический словарь. М., "Советская энциклопедия", 1983.
4. Билхаймер П. Не расточай свои печали. Чикаго, 1990.
5. Зауэр Э. На заре искупления мира. ФРГ, "Свет на востоке", 1990..
6. Седов Е. Одна формула и весь мир. "Знание", М., 1982.
7. Майер П. Отпустить измученных на свободу! Швейцария, Христианское издательство, 1989.
8. Журнал "Пробуждение", 1990, #3.
9. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация (философия, наука, религия). М., "Наука", 1980.
10. Модерзон Э. В оковах сатаны. ФРГ, "Логос", 1990.
11. Валле Ж. Невидимый колледж. Нью-Йорк, 1976.
12. Санаров В. НЛО и энлонавты в свете фольклористики. Сбор. "Время искать", М., "Молодая гвардия", 1986.
13. Журнал "Наука и религия", 1991, #2.
14. Вандеман Д. По ту сторону чудес. Изд. христианской ассоциации: "Спешите делать добро", 1991.
15. Моуди Р. Жизнь после жизни. "Интерконтакт", М., 1990.

БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

В настоящее время в наше братство все больше и больше входит осознание связи с историческим наследием Церкви. Изучая развитие церковного устройства, мы видим опасности многих современных экклезиологических тенденций, анализируя зигзаги богословской мысли – учимся утонченности и глубине подхода к духовным проблемам, читая некоторые книги прошлых веков – радуемся идентичности взглядов и пониманий. Все это приводит нас к необходимости развивать исторический и литературоведческий разделы нашего альманаха.

В первом номере альманаха "Богомыслие" была помещена подборка статей на тему: "Резонанс от Христианского Манифеста Френсиса Шейферда". К нам продолжают поступать отзывы и мнения о роли христианина в современном обществе, вызванные этой книгой, но бурный поток жизни вносит так много изменений, что серьезного и глубокого анализа этой проблемы дать пока никому не удается. Тем не менее, редакция напоминает, что наше братство остро нуждается в евангельском осмыслении этой темы не после того, как общество навяжет нам определенные формы сотрудничества, а именно теперь, когда этот процесс только начинается. Мы по-прежнему ждем ваших разработок на тему: "ХРИСТИАНИН И ОБЩЕСТВО".

Сейчас мы предлагаем вниманию читателей вводное литературное обозрение по другой, не менее животрепещущей проблеме, с которой сталкиваются верующие и неверующие бывшего Советского Союза:

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Во всех регионах нашего братства самой бурно развивающейся областью церковной жизни и богословия является духовная педагогика. Практически во всех наших церквях существуют воскресные школы для детей и подростков, а в некоторых местах начинается движение "Воскресные школы для всех возрастов" (включая взрослых). Не секрет, что некоторые общеобразовательные школы приглашают на работу православных священников, другие – учителей баптистских воскресных школ с тем, чтобы они проводили уроки нравственности и религии.

Во многих местах делаются попытки создать специализированные христианские школы (или лицей), хотя не вполне понятны их статус и место в общеобразовательной структуре нашего постсоциалистического общества. Нам представляется, что это более сложное, но и более перспективное, а также юридически и евангельски более обоснованное направление христианского образования, чем преподавание религиозных воззрений на обычных уроках общеобразовательной школы.

Итак, идет сложный процесс становления духовной педагогики в нашей стране и поэтому возникает необходимость обратиться к опыту религиозного образования прошлых веков.

Литературное обозрение, с которым знакомит сегодня читателей альманах "Богомыслие", выделяет в наследии прошлого только одну главную мысль о необходимости и важности религиозного воспитания. Здесь не анализируются дидактические методы и приемы обучения и воспитания, организация педагогического процесса и т.д. Это – проблемы следующих специальных исследований. Однако сегодня важно привлечь внимание общественности к этой проблеме и начать подготовку серьезной учебно-методической базы для христианских школ.

В нашем братстве всегда высоко оценивалась необходимость и значение христианского воспитания с раннего детства, однако в нем кроется величайшая опасность. Она заключается в

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДМНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ – РЕЛИГИОЗНЫМ ВОСПИТАНИЕМ

Это опасность, которую всегда учитывали евангельские христиане-баптисты.

Дети, воспитанные в христианских школах и семьях, могут иметь самые высокие морально-нравственные воззрения и поступки, но они НЕ ВОЙДУТ в Царство Небесное, если не переживут возрождения. Обученные в христианских домах и учебных заведениях, люди могут обмануть себя, думая, что их духовная жизнь соответствует требованиям Евангелия и они достойны Небесных обителей. Но это глубочайшее заблуждение. Только осознав себя грешником и раскаявшись перед Богом, человек попадает на Небо. Это не значит, что христианское воспитание теряет смысл. Оно необходимо как прекрасный способ подготовки сердечной почвы для принятия Господа Иисуса Христа, это великолепное средство евангелизации, т.к. только зная путь и способ спасения, человек может, придя в возраст, раскаяться и пережить истинное возрождение.

Никодим, один из начальников иудейских, приходивший ночью ко Христу, был глубоко верующим человеком, получившим прекрасное религиозное воспитание и образование, однако Иисус сказал ему: "Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия", и далее: "...должно вам родиться свыше" (Ин.3.3-7).

Многие из мыслителей прошлого, чьи слова приводятся в литературном обзоре, внося огромный вклад в педагогику, не всегда имели правильные евангельские представления о возрождении. Мы не собираемся судить их, но для использования их наследия надо иметь четкую богословскую позицию, разграничивающую сферу действия воспитания и возрождения.

Чаще всего педагоги забывают о первородном грехе, живущем в каждом человеке, который рождается в этом мире. Здравый смысл и эмпирическое познание говорят, что родившийся ребенок чист, как белый лист бумаги, и только со временем, допуская сознательные прегрешения, ребенок "вбирает" в себя грех и становится грешником, которому нужно каяться и просить прощения. Некоторые даже считают, что ребенок рождается невинным чадом Божиим, и только в определенный период (возможно, в два-три года) в его душу проникает сатана. Другие думают, что первородный грех - это только потенциальная склонность ко греху, которая может быть реализована, а может и не реализоваться, если создать для этого необходимые условия.

Все это могут быть стройные и логичные педагогические теории, но они НЕ ОСНОВАНЫ на Священном Писании, ибо Библия ясно говорит: "Как одним человеком (Адамом) грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем все согрешили" (Рим.5.12) И еще: "...как преступлением одного всем человек осужден..." (Рим.5.18). Слово "все" звучит в Новом Завете столь определенно и категорично, что вряд ли из сферы действия этого понятия можно исключить младенцев.

Проблема первородного греха дискутировалась в богословии еще во времена Бл.Августина и мнение Ап.Павла: "...все согрешили и лишены славы Божией" (Рим.3.23), которому созвучно позиция Ветхого Завета: "...вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя" (Пс.50.7), - стала позицией Церкви. Мы верим, что человек рождается грешником и самое лучшее воспитание не может сделать его праведником. Это может сделать только Иисус Христос через возрождение.

Все это, конечно, не исключает необходимости и важности религиозного воспитания, но подчеркивает, насколько это тонкий и чувствительный инструмент, пользоваться которым нужно с величайшей осторожностью и внимательностью, имея правильные мировоззренческие позиции.

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Литературоведческий обзор

ЕЛЕНА ТРОФИМОВА

В наши дни путь к Богу - это средство избавления от многих духовных язв нашего общества, это настоящее лекарство, которое можно приобрести Верой, Надеждой и Любовью к Господу нашему Иисусу Христу.

Воскрешение Бога в душах людей - задача многотрудная, и решение ее во многом будет зависеть от того, как мы воспитываем наших детей, познают ли они своего Спасителя. Не найдется в мире ни одного христианина, который бы отрицал важность и необходимость воспитания детей в любви к Богу, ибо самым великим и никогда не ошибающимся Воспитателем является один Иисус Христос. Поэтому в самых трудных конфликтных ситуациях с детьми родителям следует обращаться к Богу.

Важность религиозного воспитания детей осознавалась не только в наши дни. Многие из того, что волнует и тревожит христиан сегодняшнего дня, освещено философами и мыслителями прошлого.

Развитие религиозного образования началось в Европе в первые века после Рождества Христова. В религиозных центрах, где совершалась подготовка служителей и проповедников Слова Божьего, подрастающее поколение изучало Священное Писание, приобщалось к мировой культуре, получало необходимые знания. Детей приводили к Господу рано, часто до того, как они сами могли сознательно подойти к таинству крещения, осознать и пережить свое второе рождение в Духе.

Очевидно, никто из авторов, размышляя о религиозном воспитании, не говорил о каком-то определенном решающем возрасте ребенка, определяющем его дальнейшую духовную жизнь, и о связи между поведением ребенка в данном возрасте и благословением Господнем. Подчеркивая первостепенную важность религиозного воспитания, как правило, все авторы обсуждали, как лучше приводить детей к Богу, разрабатывали и предлагали методы, которые бы давали детям правильные представления о Создателе, направляли бы их на путь восхождения к Иисусу Христу.

Одним из первых, кто выразил идеалы христианского воспитания, был Блаженный Иероним (330–419 гг.) – образованный римлянин, один из так называемых Отцов Церкви. В письме к знатной римлянке Лете, воспитывающей свою дочь, он писал: “Так нужно воспитывать душу, коей предстоит стать храмом Господним: пусть научится слышать и говорить лишь то, что ведет к страху Божьему. Дурных слов чтобы она и не понимала, мирских песен чтобы не знала; пусть нежные еще уста наполняются лишь сладостным псалмопением; пусть подалее она будет от распущенного народа. Нужно сделать ей буквы... Пусть играет ими и, играючи, обучается... Приставь ей пожилую няню, нравственную и целомудренную, чтобы она своим примером научала и приучала ее.. Вместо украшений и шелка пусть возлюбит она Божественные книги и пусть привлекают ее в них не золотое письмо..., а точная и мудрая четкость, ведущая к истинному познанию” [Блаженный Иероним. Письмо к Лете. Из книги “Средневековье в его памятниках” под ред. Егорова].

Более детально и глубоко система христианского воспитания была рассмотрена крупнейшим теологом и философом раннего христианства Блаженным Августином, жившим в 354–430 гг. Свой путь к Богу Бл.Августин описал в 30-ти книгах “Исповеди”, написанных в форме молитвы. “Исповеди” – это не трактат о христианском воспитании, а рассказ о жизни человека с беспокойным сердцем, который лишь к 32 годам стал христианином потому, что понял, что Бог “нас создал для Себя и наше сердце будет беспокойным, пока не успокоится в Тебе”. И хотя Августин не оформил свои суждения о христианском воспитании в виде законченной педагогической системы, его книги дают богатый материал для создания такой системы. Рассмотрим основные педагогические идеи Бл.Августина, воспользовавшись исследованием Н.П.Кибардина [1].

С рождения Августин (до обращения в христианство – Аврелий) воспитывался матерью-христианкой, но получил языческое образование по желанию отца-язычника. Внутренние принципы, внушенные материнским воспитанием и основанные на вере, подвергались скептицизму глубокого и острого ума Аврелия. Пройдя долгий путь мучительных духовных исканий, Аврелий пришел к христианству в зрелом возрасте.

Аврелий постоянно наблюдал за собой, за своими попытками построить прочное мировоззрение, основанное на неопровержимых доказательствах. Анализируя свой путь, он накапливал ценнейший материал, который использовал в своих многочисленных произведениях (помимо книг “Исповеди”, Аврелий написал несколько трактатов, монологи и диалоги на различные теологические темы, другие сочинения). Самоанализ не представляет для Августина конечной цели: то, что было им получено в результате тщательного, порою беспощадного исследования самого себя, – лишь исходная точка его философии, задача которой – найти избавление от глубокого разлада, царящего во внутреннем существе человека; разлада, переносимого из внутренней сферы человека на взаимоотношения с другими людьми, на весь окружающий мир. Избавление от разлада и успокоение Августин получил в Высшем Существо.

Свой духовный опыт Августин передавал ученикам. В своей педагогической деятельности он исходил из того, что каждый человек – творение Божие, в каждом запечатлен образ Бога; каждый ученик

уникален, наделен особым даром. Задача учителя - выявить то, что заложено в воспитаннике, помочь ему встать на путь самосовершенствования и развития. По мнению Августина, ребенок учится не столько от конкретного учителя, сколько интуитивным озарением научается от внутреннего Учителя, "от вечной, внутренним образом учащей Истины" [1, с.18]. И поскольку цель человеческого существования - восстановить нарушенный завет с Господом, вернуть человека его Творцу, то, соответственно, цель воспитания - сформировать ребенка как гражданина Царства Божия.

Главным принципом воспитания Августин считал послушание и повиновение воле воспитателя. "К полному единению с Богом, где почти теряется индивидуальная воля и личные потребности, может приготовить только строгая дисциплина, научающая воспитанника подавлять свои стремления при искании высшей цели. Так как эти высшие соображения не могут быть известны неопытному младенцу или юноше, то ученики и должны отдаваться на волю своего воспитателя". Не получивший воспитания ребенок не может общаться со своим Творцом, связь между Богом и неразвитым человеком осуществляет воспитатель; согласно педагогике Августина, воспитатель - это "орган Божий, это уста, через которые Бог сообщает Свою волю творению" [1, с.27-28].

Первоначальное воспитание детей, по Августину, основывается на привычке и принуждении. Принуждение в данном случае не является синонимом насилия, которое Августин осуждал. "Принуждение" употребляется Августином в широком смысле слова как одновременно убеждение и устрашение. Основывая свою точку зрения, Августин ссылается на пример Апостола Павла, который был принужден к познанию и обладанию истиной самим Иисусом Христом (Деян.9.3-7); а в Евангелии от Луки он находит пример убеждения: "Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой" (Лк.14.23).

Августин пишет: "Кто может больше любить нас, чем сколько любит нас Бог? И, однако, Он не перестает не только милостиво учить нас, но и с пользою устрашать" [1, с.31]. Спасение человека, возрождение поврежденной грехом души человека осуществляется принуждением.

Если воспитание "не выработает в воспитаннике доброй привычки, то... дурная привычка возьмет верх, и спасение будет далеко от человека. Особенно эта замена ослабевшего доброго начала злым заметна в детях, если они будут лишены воспитания." "Младенчество, ... подчиняющееся плоти без всякого сопротивления, и детство, в котором разум еще не начал борьбы с плотью, находятся под влиянием почти всех порочных удовольствий". Вот почему Августин особенно ревностно увещевает отца принуждать к добрым навыкам своих малолетних детей. "Можно ли сказать, ...что ты любишь детей своих, когда все позволяешь для их удовольствия? Нет!... Христианин ли ты, когда слышишь, что они злословят, и молчишь? Ты не хочешь показать себя отцом, готовым отказаться от своих детей в том случае, когда, подобно Аврааму, должно принести их в жертву, какую принес Авраам" [1, с.33-34].

Слова "принести их (детей) в жертву" мы понимаем как привести, отдать, посвятить своих детей Богу, чтобы каждый родитель сподобился услышать Божественные слова: "...ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня" (Быт.22.12).

Итак, основными качествами воспитанника, по Августину, являются смирение и послушание, исключаяющие всякий “дух противоречия”. Тем не менее, указывает Августин, слепое повиновение авторитету не должно продолжаться слишком долго. В Евангелии от Луки читаем: *“Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали”* (Лк.11.52). Каждый христианин по-своему обязан приближать время, *“...доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова”* (Еф.4.13). Но, чтобы *“...исполниться всею полнотою Божиею”* (Еф.3.19), нужна кропотливая интеллектуальная работа самого христианина. Чем шире кругозор христианина, чем глубже его знания, тем шире и глубже раскрываются перед ним мудрость и тайны Священного Писания.

Таким образом, Августин указывает на два взаимозаменяющих метода познания Бога – безусловное подчинение авторитету Библии и поиск “истины путем разума” [1, с.71]. Соответственно этому Августин предлагает два принципа обучения – принцип веры и принцип свободного исследования.

Свободное исследование допускается Августином для христиан, достигших высокой степени духовности. Нужно перешагнуть две ступени нравственного и умственного совершенствования – ступень страха Божия, приучающего к смирению, и – истинного благочестия, предохраняющего от непослушания авторитету Священного Писания“. На высокую ступень свободного исследования могут шагнуть лишь немногие испытанные, поэтому основным принципом является принцип веры. “Так как ум обессилен некоторыми омрачающими застарелыми пороками, то он должен быть прежде всего напоен и очищен верою”. В то же время люди, “без рассуждения следующие авторитету, не кажутся Августину достойными блаженства, хотя бы они и “заботились постоянно о добрых нравах и благочестивых обетах“. Таким образом, в образовательной системе Августина “...мы видим два основных пути – и веру сердца, и пытливость ума” [1, с.72-74].

Первостепенное значение изучению Слова Божьего широкими слоями населения придавал вождь Реформации в Германии Мартин Лютер (1483–1546 гг.). Он ратовал за глубокое проникновение в Священное Писание с детства, а для этого предлагал организовать школы, в которых бы дети изучали Библию не только на родном немецком языке, но и на языках оригинала. В своем “Послании бургомистрам и городским управлениям Германии об учреждении школ” (1524 г.) он писал: “Возлюбленные правители, если мы находим нужным ежегодно тратить такие большие суммы на изготовление пушек ..., то не должны ли мы тратить на бедное страждущее юношество по крайней мере столько, чтобы содержать для них одного или двух учителей?... Да, скажете вы, пусть нам должно и следует иметь школы, но какая польза в обучении латинскому, греческому и еврейскому языкам... Ибо князь тьмы достаточно умен, чтобы понять, что там, где процветают языки, его власть скоро будет настолько порвана и ослаблена, что он уже не в состоянии будет починить эту прореху... Так как всем христианам надлежит смотреть на Священное Писание как на единственную собственную книгу и так как для нас грешно и стыдно не знать хорошо нашей собственной книги и языка и слова нашего Бога, то еще больший

грех и большой стыд не учиться языкам, в особенности теперь, когда Бог дает и свободно предлагает нам ученых людей, необходимые книги и все нужное для этой цели и... настоятельно ведет к этим занятиям, - так Он желает, чтобы Его книга была открыта для нас.

Очень ясно, что нам нужна искренняя и серьезная решимость правильно воспитывать наше юношество и таким путем дать миру мудрых и деятельных людей. Дьяволу более приятны грубые болваны и никчемные люди, ибо где много таких людей, там дела идут очень плохо.

Поэтому великая необходимость - не ради только одних юношей, а и ради благосостояния и устойчивости всех наших учреждений, светских и духовных - в том, чтобы начать нам сразу и очень серьезно взяться за это дело... Поэтому, возлюбленные правители, возьмитесь за дело, которое строго возлагает на нас Бог, к которому обязывает ваша должность... Мы слишком долго лежали во мраке испорченности и смерти... Будем действовать теперь так, как подобает разумным существам, и отблагодарим Бога за все данные нам блага, и пусть другие страны видят, что мы такие люди; более того, что мы - люди, которые могут кое-чему научиться от них и кое-чему научить их так, чтобы мир стал лучше через нас“.

Слова великого Лютера как-будто сказаны нашим соотечественникам в наше время. Грустно смотреть на нашу молодежь, кажется, еще немного - и протрубит труба, и раздастся глас Божий: *“Истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил;... ибо Я раскаялся, что создал их”* (Быт.6.7). Но Бог милостив, Он дает нам время действовать, и наставлять детей на путь к Богу, создавать христианские ясли, детские сады, христианские школы.

Мартин Лютер, призывая правителей создавать христианские школы, закладывая фундамент будущего благосостояния всего западного общества. В другом своем послании - *“Об обязанности правительства посылать детей в школу”* - он пишет: *“Если правительство имеет право во время войны заставлять своих подданных... иметь дело с мушкетами и пиками..., то гораздо больше оснований побуждать народ держать своих детей в школе, поскольку здесь, на земле, происходит самая страшная из войн, в которой никогда не бывает перемирия. Это именно война с самим дьяволом, который тайно и незаметно стремится как бы высосать города и царства и совершенно лишит их всех мужественных и лучших людей, пока он не высверлит совсем ядра и не оставит одну скорлупу, полную негодных людей, которые будут только марионетками в его руках - к его удовольствию. Затем ваш город или ваша страна испытает настоящий голод, и без тени борьбы, без шума и безо всякого предупреждения они будут разрушены изнутри”*. Надо возрождать Отечество и возрождение это возможно через приближение детей ко Христу.

Об обязательности религиозного воспитания детей писал крупнейший английский философ Джон Локк (1632-1704 гг.). В своем главном педагогическом сочинении - *“Мысли о воспитании”* - Локк пишет: *“...следует очень рано запечатлеть в душе ребенка истинное понятие о Боге, как о независимом Высшем существе, Творце и Создателе всех вещей, от которого мы получаем все наше достояние, Который любит нас и дарует нам все. Поэтому вы должны вселить в ребенке любовь и почитание к этому Высшему существу... Если заставлять детей постоянно,*

каждое утро и каждый вечер, обращаться к Богу, как к своему Создателю, Хранителю и Благодетелю, с простой и короткой молитвой, соответствующей их возрасту и пониманию, то от этого получится... большая польза для них с точки зрения усвоения религии, знания и добродетели..." [Джон Локк. Педагогические сочинения. 1939]

Как бы не были благословенны маленькие дети, если они лишены молитвы и отеческой заботы со стороны взрослых, в них постепенно берет верх животное начало и ими легко овладевает диавол. Вырастить из маленького несмышленного существа полноценного нравственного человека можно только под неусыпным вниманием родителей, обращенных к Богу.

О важности познания Бога в самом раннем детстве писал и швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827 гг.). Интересно, что как Д.Локк, так и Песталоцци пришли к сознанию воспитания детей в религиозном духе лишь в конце своей жизни. Умудренный опытом и знаниями, восьмидесятилетний И.Песталоцци пишет свою главную педагогическую работу, назвав ее "Лебединой песней".

В предисловии к своему сочинению Песталоцци замечает, что сильнее стал ощущать приближение смерти (он умер менее чем через год после ее написания) и поэтому хотел "не медля далее представить публике как можно более ясный и определенный отчет о накоплении мною в этом деле опыта, о своих достижениях и неудачах". Он пишет: "...материнская сила и материнская преданность природосообразно развивают в младенце ростки любви и веры..., и если мать скажет ребенку: "У меня есть Отец Небесный, от которого исходит все хорошее, чем мы с тобой обладаем", - то ребенок, веря матери на слово, поверит в ее небесного Отца... Так ребенок под руководством матери природосообразно поднимается от чувственной веры к физической, любви человеческой, к человеческому доверию, а от них к чистому чувству христианской веры и истинной христианской любви. Идея элементарного образования хочет видеть цель своих стремлений в том, чтобы этим же путем с самой колыбели строить на человеческой основе нравственную и религиозную жизнь ребенка".

Итак, Песталоцци говорит о естественности и целесообразности религиозного воспитания с самого раннего детства, с колыбели.

Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804 гг.) полемизирует по поводу раннего религиозного воспитания детей. "Что касается воспитания детей в религиозном отношении, то прежде всего встает вопрос: следует ли рано преподавать детям религиозные понятия? ...В состоянии ли они, не зная еще, что такое долг вообще, понять непосредственную обязанность перед Богом?" Кант отвечает на поставленные вопросы следующим образом: "Дети не могут постигнуть все религиозные понятия, но, тем не менее, некоторые нужно им преподавать... Истинное богопочитание состоит в том, чтобы действовать по воле Божией, - вот что следует преподавать детям... Ребенок должен научиться чувствовать благоговение перед Богом... Следовательно, нужно преподавать детям некоторые понятия о Высшем Существо, чтобы они, видя, как другие молятся, знали, по отношению к кому и почему это делается. Эти понятия должны быть немногочисленными... Начинать преподавание

их детям следует с самой ранней юности". (Заметки по педагогике И.Канта были изданы тоже на закате дней немецкого философа, в 1803 г.).

Последователь И.Канта, немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте (1762 –1814 гг.), считал религию основой воспитания. "Воспитанник, получающий это воспитание, является не только членом человеческого общества здесь, на земле, на короткий период жизни, которая ему дана. Одновременно он вообще является членом вечной цепи умственной жизни в высшем общественном порядке... Истинно существующая умственная жизнь в ее различных формах возникла не непреднамеренно, а создана законом, основанным самим Богом..., жизнь Божества существует и открывается в живой человеческой мысли. Он (воспитанник - Е.Т.) научится познавать свою жизнь как вечное звено в цепи откровения Божественной жизни и всякую другую духовную жизнь так же будет рассматривать как такое звено и будет учиться свято чтить ее; Свет и счастье - только в непосредственном соприкосновении с Богом и с непосредственными источниками Его жизни, бьющими из той жизни; в каждом отдалении от непосредственности - смерть, тьма и бедствие. Одним словом, это развитие даст ему религиозное образование; религия существования нашей жизни в Боге должна господствовать и в новое время, и нужно старательно воспитывать ее в духе..

Воспитание истинной религиозности есть решающее дело нового воспитания" [И.Г.Фихте. "Речи к немецкой нации"].

Знаменитый соотечественник Канта и Фихте, философ Г.В.Ф.Гегель (1770–1831 гг.), говорил о религиозном воспитании как о естественном воспитании детей. "Религия - одно из самых важных дел нашей жизни. Уже детьми мы учимся лепетать молитвы, обращенные к Божеству, нам складывают ручки, чтобы мы воздевали их к возвышенному существу, в нашу память входит целое собрание тогда непонятных еще фраз - для будущей пользы и утешения в нашей жизни... Человеческая природа устроена так, что то, что в учении о Боге есть практического, что может стать побудительной причиной поступков, источником постижения обязанностей и источником утешения, довольно скоро предлагает себя непорочному человеческому сознанию - и представление об этом дает нам обучение с юности" [Гегель. "Народная религия и христианство"].

Среди западных мыслителей, уделявших большое внимание религиозному воспитанию детей, особенно следует выделить философа и епископа Яна Амоса Коменского (1592–1670 гг.).

Красной нитью через произведение Коменского проходит тема любви к Богу и воспитания в духе Божиим. Изучая сочинения Коменского, приходишь к мысли о том, что великий педагог уже все сказал о религиозном воспитании и добавить к сказанному нечего. Даже трудно выделить цитаты из его произведений, настолько его сочинения цельны, как монолит, обладают внутренней нерушимой логикой, а каждое слово будто продиктовано Духом Святым.

Наиболее интересны с точки зрения поставленной темы две работы Коменского. Первая - "Материнская школа, или о заботливом воспитании юношества в первые шесть лет". Эпиграфом к данной работе являются слова Цицерона: "Основа всего государства состоит в правильном

воспитании юношества”. В своем сочинении Коменский отвечает на вопрос: что такое “правильное воспитание”? Он пишет: “Дети, бесценное благо (в глазах Бога), должны быть такими и для родителей. Прежде всего потому, что они являются еще неоскверненными, а, следовательно, и невинным образом Божиим... Они суть те же из людей, которые куплены, чтобы быть первенцами Богу и Агнцу, и, чтобы они постоянно следовали за Ним, ими нужно руководить посредством святого воспитания... Человек ...должен быть приведен к самым высоким целям, чтобы своими добродетелями как можно более соответствовать Богу, образ которого он носит... Душа, которую вдохнул Бог, – от Бога, должна остаться в Боге, подняться к Богу.

Поэтому родители недостаточно исполняют свой долг, если научают своих детей есть, пить, ходить, говорить, украшаться одеждой, ибо все это только служит для тела, которое не есть человек, а служит хижинкой для человека... Бог возложил на родителей обязанность с величайшей старательностью внедрять в самый нежный ум и искусно внушать ему все относящееся к познанию Бога и страху Божию, говорить об этом детям, дома ли они, или гуляют по дороге, ложатся спать или встают (Вт.6.7). Родители не должны откладывать воспитание до обучения своих детей учителями и служителями церкви (так как невозможно уже выросшее кривое дерево сделать прямым...) Эти основы можно внедрить ребенку в пределах шести лет настолько, чтобы он знал:

- 1) что Бог существует;
- 2) везде присутствует, взирает на всех нас;
- 3) тем, кто за Ним следует, дарует пищу, питье, одежду и все;
- 4) людей строптивых и безнравственных наказывает смертью;
- 5) Его следует бояться и всегда призывать и любить как отца;
- 6) нужно исполнять все то, что Он повелевает;
- 7) если мы будем добрыми и честными, Он примет нас на небо.

К этим пределам, говорю я, ребенка к шести годам жизни должно довести в благочестивых упражнениях”.

Итак, Ян Амос Коменский призывает родителей воспитывать своих детей в духе Господнем именно с рождения, ибо “...невозможно уже выросшее кривое дерево сделать прямым”. Но многие ли родители следуют этому призыву? Состояние нашей молодежи говорит о том, что не многие родители задумываются об этом. В наших условиях особая ответственность лежит на церкви и на христианской школе.

Вот что говорит великий педагог в другой работе - “Великая дидактика”: “А Священное Писание прежде всего учит нас, что нет под небесами другого, более действенного средства для исправления человеческой испорченности, как правильное воспитание юношества. Так, Соломон... обращается к юношеству и умоляет его во дни юности своей помнить Создателя: *“Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека”* (Ек.12.13). И в другом месте говорит он: *“Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет”* (Пр.22.6). Простые сердца, еще не охваченные и не оскверненные пустыми мирскими помыслами и привычками, наиболее пригодны для Бога.... Но теперь живем мы вместе, добрые среди злых,

и число злых бесконечно больше числа добрых. Примеры злых людей так сильно увлекают юношей, что преподносимые в качестве противоядия наставления о необходимости соблюдения добродетели совершенно недействительны или обладают ничтожной силой. А что, если редко делаются и эти наставления в добродетели? Есть лишь немного родителей, которые не могут научить детей своих чему-нибудь хорошему, потому что сами ничему подобному не научились, или потому, что, будучи заняты другим, об этом не заботятся.

Итак, если мы желаем иметь надлежащим образом упорядоченные и цветущие церкви, государства и хозяйства, то прежде всего мы должны упорядочить и привести в цветущее состояние школы, чтобы они стали истинными и живыми мастерскими людей, рассадниками для церквей, государств и хозяйств. Тогда только мы достигаем своей цели, другим способом - никогда".

По приведенным работам может сложиться впечатление, что все великие мыслители прошлого были единодушны в признании чрезвычайной важности религиозного воспитания. И все же ряд европейских философов не считали веру основой для построения образовательной системы. Атеистические мотивы наиболее ярко были проявлены в произведениях французских просветителей (Вольтер, Дидро, Ламетри и др.) Главной мишенью их критики были недостатки католической церкви, в которой наблюдались расхождения между образом жизни служителей церкви и проповедуемым ими Словом. Однако, критикуя плотское, земное, эти ученые не возвышались к горнему и не предлагали свою систему религиозного воспитания, как, например, Лютер и Коменский, а наиболее радикальные из просветителей отрицали религиозное воспитание вообще (Ламетри, Дидро).

Есть все основания полагать, что в России уже с давних пор было неблагополучно с религиозным образованием и воспитанием. "В русских семействах не заботятся давать христианское воспитание, то есть не дают им правильного и ясного понятия о Боге" [5].

Со стороны государства предпринимались попытки распространить христианское воспитание. Так, в 1743 г. Сенат объявил указ о том, что "дети дворян и людей других чинов обязаны обучаться закону Божию с нравственной целью, чтобы знать пути праведной жизни и истинного спасения" [Полн.Соб.Рос.Зак. Т.ХI, #8 с.726].

"При этом же объявлено было, что для христианского обучения Синод определит там, где нужно, знающих людей и разошлет в довольном числе буквари и катехизисы. Неизвестно, как исполнялся этот указ; сомнительно, чтобы и при самом своем начале он имел полную силу, а с течением времени, конечно, и совсем забылся, как это случалось часто со многими указами. Но важно само проявление мысли, как доказательство желания правительства установить народное воспитание на прочных началах" [В.Я. Стоюнин. "Развитие педагогических идей в России"].

Однако, несмотря на усилия государства и ряда педагогов (Шаден, Шварц, Новиков), религиозное воспитание в России не пустило глубоких корней. Так, немецкий педагог Шварц прибыл в Москву в 1776 г. "Проникнутый высоким религиозным духом, он заметил сильное на нас влияние французской литературы и влияние не совсем безвредное, так

как французская философия чуждалась религии... Человек в сей жизни - только путешественник, говорит он, а в будущем - гражданин, и потому для своего блага он должен стремиться к полезным познаниям, которые научают нас истинной любви, молитве и стремлению духа к высшим понятиям" [5].

К сожалению, влияние атеистических идей французских просветителей усилилось в России к концу XVIII - началу XIX века, когда после социальных катаклизмов в Россию хлынул поток эмигрантов из Франции, составивших значительную часть домашних учителей и оказавших заметное воздействие на воспитание русского дворянства, а через него - и всего русского народа. "С усилившейся французской эмиграцией те французы, которые были попроще и ничем не могли прельстить в более требовательных столицах или в барских семействах, стали разъезжаться во все стороны России, преимущественно принимая на себя обязанности учителя, хотя не все ясно понимали эти обязанности. Скоро даже небогатый помещик в самых отдаленных губерниях получил возможность нанимать учителя-француза. Но едва ли от этого выиграло воспитание" [5]. Иностранцы воспитатели организовывали в Москве и Петербурге училища и пансионы, где предлагалось обучать всем наукам, с которыми преподаватели сами были плохо знакомы. Тем не менее, такие пансионы предпочитались лучшим отечественным заведениям, например, Московскому университетскому пансиону.

Лучшею рекомендациею пансиона было свидетельство, что оттуда молодые люди выходят настоящими французами. Кому же стремились подражать молодые люди? Каковы были те французы, которые приезжали в Россию обучать и воспитывать юношество? Вот несколько воспоминаний современников. "Блудов оставлял для него игры и танцы молодежи и, забившись в угол, проводил целые вечера с пожилым собеседником, который рассказывал ему то о блистательном цикле французских энциклопедистов, восторжествовавших над предрассудками века и касты, то о французской литературе..." [Е.Ковалевский. Граф Блудов и его время].

"Обхождение его со мной (мальчиком) с самой первой минуты меня пленило... Во время наших прогулок он часто забавлял меня остроумной болтовней... При слове "религия" он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе, однако же, ничего против нее говорить... Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мной нескромные речи и рассказывать самые непристойные и даже отвратительные анекдоты: я не знал, что мне делать; я так уже привык в него верить, что стыдился своего стыда. А он наслаждался моим смятением: еще приятнее было ему видеть, как постепенно исчезала моя робость и умножалось бесстыдство. Какая была цель его? Просто в этих людях есть нечто демоническое" [Воспоминания Вигеля. Ч.1].

"Пине, француз, говорил изрядно, о грамматике и прочих науках не ведал. Он же учил нас рисовать пером. Не зная нисколько правил искусства, наставлял он нас чертить по бумаге, клетки городить... Г-жа Пине была безграмотна,... а, в довершение, так зла, что мы ее боялись, как огня. Только, бывало, и слышишь, что бьет единственную свою крепостную девку. Ученье было плохое и примерного добронравия от учительской семьи занять было невозможно" [Домашний памятник Левшина. Рус. Стар. 1873, т.1]

“Лицо с претензией на просвещение в Петербурге и в Москве заботится научить своих детей по-французски... Это очень дорогое воспитание ведет к совершенному невежеству относительно своей страны, к равнодушию, может быть, даже к презрению к той стране, с которой связано собственное существование, и к привязанности ко всему тому, что касается чужих нравов стран, в особенности же Франции” [Архив князя Воронцова, кн.5, с.12].

Итак, Россия к началу XIX века быстрыми шагами шла к атеизму. Педагогическая система христианского педагога Бецкого была забыта. Наказ императрицы Екатерины II, в котором говорилось: “Всякий обязан учить детей своим страху Божию, как началу всякого целомудрия и вселять в них все те должности, которые Бог от нас требует...” [5], пылился в государственных учреждениях великой России. Постепенно сводилась на нет кропотливая и планомерная работа митрополита Московского Платона по возрождению русской духовности. Более того, распространявшийся в России атеизм оказался более радикальным и воинственным, чем у французских просветителей.

Пожалуй, наиболее резким критиком христианства в прошлом веке был Д.И.Писарев (1840–1868 гг.). Характерно, что он, подобно многим другим атеистам, в детстве получил религиозное воспитание.

“В ранней юности Писарев был верующим. Более того, в студенческие годы он был вовлечен товарищами по Университету в религиозно-мистический кружок, так называемое Общество мыслящих людей, с целью возродить христианство в его истинном, идеальном смысле” [Э.И.Розенберг, Предисловие к кн.: “Д.Писарев об атеизме, религии и церкви”. “Мысль”. 1984]. Позже Д.И.Писарев отошел от своих убеждений и подверг их жесточайшей критике. Свой идеал человека (“нового человека”) Писарев выразил в работе “Мыслящий пролетариат”, написанной по поводу романа Чернышевского “Что делать?”.

“Люди новые, живущие трудом..., могут без малейшей опасности быть эгоистами до последней степени. И дорогие люди, и насаждения, и любимая женщина - все это, несомненно, очень хорошие вещи, но сам человек для самого себя дороже всего на свете... Вот эгоизм новых людей, и этому эгоизму нет границ; ему они действительно приносят в жертву всех и вся. Любят они себя до страсти, уважают до благоговения... Новые люди всеми преимуществами своего типа обязаны живительному влиянию любимого труда. Благодаря ему они могут быть полнейшими эгоистами” [2, с.653,656-658].

Так постепенно формировалось общественное мнение: если человек трудится, то имеет право делать все, что хочет, это право дает ему труд; если человек не трудится, то не должен иметь никаких прав.

Русская педагогическая мысль XIX века основывала обучение и воспитание не на нравственной, а на научной базе. Так, знаменитый хирург и педагог Н.И.Пирогов писал в одном из писем: “Я главную надежду возлагал на знания и науку. Я полагал, что в руках дельного учителя это есть единственное мощное средство в школах и к нравственному образованию” [3, с.440].

Видный педагог России П.Ф. Каптерев также видит в науке основу основ: “Как устроить гармонию между соблюдением личных интересов и

общим благом? В чем заключается личное счастье и что такое общее благо? Все это вопросы громадной важности; не выяснив их так или иначе, человек будет бродить как бы в потемках. Какой же это общественный деятель, если он не владеет определенным сознанием цели и смысла своей деятельности? Рассчитывать в данном случае на религиозное обучение нельзя, потому что поставленные вопросы требуют не догматических решений, а научного исследования и разумного убеждения» [4, с.444].

Другой известный педагог России, В.Я.Стоюнин, писал: «Истинная нравственность крепка и сильна только убеждениями человека, а здоровые человеческие убеждения вырабатываются только на основании познаний, добытых наукой, когда человек на них развивает свой ум и их берет материалом для своих дум о жизни» [5, с.31].

Наряду с утверждением культа науки в самых широких слоях народа, а не только среди интеллигенции, вырабатывалось негативное отношение к церкви и ее служителям; об этом можно, в частности, судить по многочисленным произведениям русской литературы, поэзии и народному фольклору. Это негативное отношение постепенно переносилось к основам религии и христианства.

Писарев, рассматривая особенности характера русского человека, констатировал: «Фанатическое увлечение идеєю и принципом вообще, сколько мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чистого русского ума;... мне кажется, что ни одна философия в мире не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, здоровый и свежий материализм» [6, с.103].

Из публикаций советского периода [см. например, 7] может сложиться впечатление, что чуть ли не все русские педагоги были атеистами, или по крайней мере, не были сторонниками христианского воспитания. Однако более близкое знакомство с работами педагогов, по публикациям до 1917 года, показывает другое: русские педагоги признавали важность религиозного воспитания, но протестовали против неуместных форм, в которых это воспитание осуществлялось государством, а также против неудовлетворительного уровня педагогической подготовки церковных служителей, привлекаемых для преподавания Закона Божьего и богословия.

Приведем слова Н.И.Пирогова: «Я от души желаю, чтобы все были истинными христианами; еще более желаю, чтобы религиозные истины и чувства укрепили молодое поколение; но я слишком уважаю и научное, и нравственное достоинство религии и потому не желаю видеть кафедру богословия поставленной в университете для одного только приличия... Теологические факультеты в католических и особенно в протестантских университетах можно действительно рассматривать как сильную оппозицию скептическому материализму. Но сила их не в обязательности... Они действуют... сильным нравственным влиянием, которое оказывают представители богословских наук не только на учащихся, но и на целое общество» [3, с.374-375].

В статье «Вопросы жизни» Н.И.Пирогов пишет: «Вспомним еще раз, что мы христиане, и, следовательно, главной основой нашего воспитания служит и должно служить Откровение...Вникая же в существующее

направление нашего общества, мы не находим в его действиях ни малейшего следа этой мысли. Во всех обнаруживаниях по крайней мере жизни практической и даже отчасти и умственной мы находим резко выраженное, материальное, почти торговое стремление, основанием которому служит идея о счастье и наслаждениях в жизни здешней” [3, с.32].

Вот что писал педагог В.Я.Стоюнин в “Заметках о русской школе”:
 “В идеале служитель церкви должен быть добрым пастырем и честным учителем, берущим в образец себе Самого основателя христианства, но в действительности он явился только церковным чиновником, приставленным при храме для исполнения церковного устава... Главный недостаток нашего духовенства, как сословия, с которым соединилось представление о церкви, это недостаток учительства; а оно-то и должно бы было поддерживать высший христианский идеал жизни, вводить его незаметно в их собственную жизнь, которая могла бы сделаться образцом для прочих.

От недостатка учительства и религиозное чувство народа стало выражаться исключительно в слепой привязанности к церковной внешности, к обрядам, значение которых не понималось, и которые даже стали перемешиваться с языческим суеверием, чем нередко заражались и самые служители церкви... Да и в самом деле, чему могло учить духовенство, вполне подчиненное государству?... Прислушаемся к отзывам всех учащихся в русских школах. Из десяти девять, наверно, скажут, что их религиозность скорее притупилась, чем развилась от непосильного труда над заучиванием всего того, что им предлагалось в уроках Закона Божия; что эта работа скорее делала их равнодушными к вопросам веры; что религиозность у них всегда была сама по себе, а уроки Закона Божия - сами по себе...

Наши законоучители не дали своему предмету надлежащей педагогической постановки. Они приравняли к обыкновенным урокам учение, нужное для укрепления религиозного чувства, для сближения человека с высшим христианским идеалом... Были и есть законоучители, которые... посмотрели на Закон Божий не как на школьные уроки, которые должны выучиваться наизусть в видах награды или под страхом наказания, а как на сердечные беседы, в которых разъясняются те или другие нравственные понятия в христианском духе, те или иные явления из обыденной жизни...

Вся же вина заключается в том, что этот предмет, названный у нас Законом Божиим, не разработан педагогически. Программы для него составлялись высшими представителями педагогики... Не разработан этот предмет педагогически благодаря только тому странному и неверному взгляду, которого все еще держатся, будто законоучителем может быть каждый священник, как прежде полагалось, что школьным учителем может быть всякий малограмотный человек. На самом же деле, если потребуется основательная педагогическая подготовка для всякого, желающего быть хорошим преподавателем, то тем более для законоучителя, которому вверяется важная задача образовать члена церкви, основанной на любви, мире и свободе...

Редкому законоучителю приходится выслушивать откровенную исповедь юной души по очень простой причине: высказанная громко мысль, несогласная с вероучением, чаще всего встречает суровый упрек в неверии

или ереси и вместо незлобивого разъяснения навлекает на юного ученика подозрения в вольнодумстве и бывает причиной неверного заключения о развращенном уме и испорченной нравственности...

А между тем этот именно возраст особенно нуждается в таком лице, которому можно было бы доверяться в своей внутренней борьбе, вызываемой разными противоречиями действительности с высшими идеалами. Но, чтобы сделаться доверенным лицом молодого человека в его душевных беспокойствах, недостаточно только считаться законоучителем, необходимо с первых же встреч показать себя лицом, способным понимать молодую душу, способным любить все человеческое...

Каков же он (законоучитель - Е.Т.) в действительности, можно узнать только в классе, где слушают его только одни ученики. А там, случается, вместо религии любви и мира проповедуется религия вражды. Из ревности к православию, конечно, по неразумению, произносится ожесточенная брань на все другие христианские вероисповедания; католики и протестанты называются еретиками, бусурманами, которым не будет прощения и в загробной жизни, и которым всем одна известная дорога в ад. Этот мниморелигиозный гнев не производит ни на кого особенно сильного впечатления. Но зато как может пострадать религия любви в таких школах" [5, с.342-346,348-352].

Не менее резко оценивал роль церковных служителей в школе Н.И.Пирогов: "Казалось бы, каждый учитель, прошедший сам школу, должен и по себе знать, как долго, на целую жизнь нередко, остаются в памяти добрые и худые дела наставников; а, между тем, большей части наставников от этого ни тепло, ни холодно" [3, с.464].

Оценивая ситуацию в целом, необходимо признать, что высказывания в защиту церкви и религиозного воспитания в России были достаточно редки среди педагогов. Критикуя образовательную систему в России, педагоги так и не пересмотрели своего отношения к религиозному воспитанию, полагая, что все беды и проблемы общества могут и должны решаться за счет развития науки.

Утверждению такой точки зрения способствовали очевидные, к сожалению, недостатки официальной русской церкви, низкий уровень подготовки основной массы ее служителей. Вследствие неудовлетворительного состояния церкви и религиозного воспитания во всех звеньях образовательной системы на протяжении XIX века, атеизм в России усиливался и принял крайние экстремистские формы, которых не знала Западная Европа. Все это предопределило роковые события 1917 года и 74-летнее господство коммунистического режима.

В начале XX века философ и теолог С.Н.Булгаков писал: "Известно, что нет интеллигенции более атеистической, чем русская. Атеизм есть общая вера... Традиционный атеизм русской интеллигенции сделался как бы самой собою разумеющеюся ее особенностью,... признаком хорошего тона... Этим пропитана насквозь, до дна, скудная интеллигентская культура... Нет более важного факта в истории русского просвещения, чем этот... Он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы...

Поразительно невежество нашей интеллигенции в вопросах религии. Я говорю это не для обвинения..., но для диагноза ее духовного состояния. Наша интеллигенция по отношению к религии просто еще не вышла из

отроческого возраста, она не жила еще религиозной мыслью и остается поэтому... вне религии“ [8, с.49-51].

С нашей точки зрения такое стало возможным, во-первых, из-за ослабления роли религии в жизни народа, начало чему было положено петровской реформой, превратившей православную церковь в департамент - орудие государственной машины. Во-вторых, несовершенством образовательной системы, которая оказалась неспособной распространить христианские заповеди и христианскую мораль в широкие массы народа и среди интеллигенции.

Таким образом, церковь и школа оказались неспособными противостоять распространению и ускорению атеизма во всех слоях общества Российской империи. В итоге атеизм в нашей стране принял неведомые до этого формы. Ведь атеистами нередко называли тех, кто отвергал Христа Спасителя, признавая существование Бога. Атеизм как безбожие в полном смысле слова получил широкое распространение только в России.

Как пишет С.Н.Булгаков: “Его (атеизм - Е.Т.) мы приняли как последнее слово западной цивилизации... На многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю, мы облюбовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных, в полной уверенности, что мы прививаем себе самую подлинную европейскую цивилизацию...”

В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура по крайней мере, наполовину имеет религиозные корни, построена на религиозном фундаменте... Каково бы ни было наше отношение... вообще к протестантизму, но нельзя отрицать, что реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем западном мире... Новая личность европейского человека, в этом смысле, родилась в реформации..., политическая свобода, свобода совести, права человека и гражданина были провозглашены также реформацией (в Англии); новейшими исследованиями выясняется также значение протестантизма... и для хозяйственного развития, при выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося народного хозяйства.

В протестантизме же преимущественно развивалась и новейшая наука, и особенно философия“ [9, с.51-52].

В цитируемой работе С.Н.Булгаков призывал русскую интеллигенцию к покаянию, к возвращению ее в лоно христианства. “Нужно ”покаяться”, т.е. пересмотреть, передумать и осудить свою прежнюю душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы возродиться к новой жизни. Первое слово проповеди Евангелия есть призыв к покаянию, основанному на самопознании и самооценке (Мф.3.2; Мк.1.15).

“Должна родиться новая душа, новый внутренний человек, который будет расти, развиваться и укрепляться в жизненном подвиге... Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором... побеждает лишь упорная самодисциплина. Россия нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни: государственной - для осуществления ”реформ”, экономической - для поднятия народного хозяйства, культурной - для работы на пользу русского просвещения, церковной - для поднятия сил учащей церкви... Новые люди, если дождется их Россия, будут, конечно, искать и новых практических путей для своего служения”.

В той же работе Булгаков дает характеристику новым людям, способным возродить Россию: это люди, готовые к христианскому подвижничеству. "Задача христианского подвижничества - превратить свою жизнь в незримое самоотречение, послушание, исполнять свой труд со всем напряжением, самодисциплиной, самообладанием, но видеть и в нем, и в себе самом лишь орудие Промысла" [9, с.71-75].

Год спустя после опубликования работы Булгакова, в 1910 г., критик К.К.Арсеньев писал: "Замечается ли в нашем современном образованном обществе... что-либо похожее на течения, приводящие к покаянию, к перелому в душевной жизни? Без сомнения, нет. Конечно, у нас растет в последнее время интерес к религиозным вопросам: они обсуждаются в собраниях разных обществ, ставятся в литературе..., но, занимая ум, они мало волнуют душу. Ни "богоскательям", ни "богостроителям" не удастся возбудить сколько-нибудь широкое и глубокое движение; никому из них не дано "глаголом жечь сердца людей". Нет этого дара и у господствующей церкви" [10, с.223].

Таким образом, в начале XX века было осознано, что русская официальная церковь не справилась и не была в состоянии справиться со своей исторической миссией - религиозным образованием широчайших масс русского народа. Государственная церковь игнорировала критику в свой адрес на протяжении столетий, что в итоге и привело к разрушению (в прямом и переносном смысле) храмов, повальному, воинственному атеизму.

В XIX веке Россия нуждалась в реформации. Но колесо истории совершило свой неумолимый круг. Бог дает нам еще одну попытку к возрождению. Можно смело утверждать, что наше общество нуждается в реформации. "Нравственные недостатки русского общества, беспрестанные, безнравственные явления, на которые большинство стало смотреть хладнокровно, как на явления обыкновенные, житейские, или как на неизбежное зло, господство личных интересов над общественными, неуважение личности человека и проч. вызвали, наконец, к гласности такие лица, которые, следя за европейским просвещением, хорошо понимали это неестественное и болезненное состояние общества.

Они указали ему на ту бездну, над которой оно стоит..., в них выразилось ясное громогласное сознание в необходимости реформы, сознание, что в таком положении оставаться нам более нельзя". Эти слова были сказаны в 1860 г. [5, с.197]. Эти слова можно повторить и сейчас про наше общество.

Ссылаясь на исторический опыт Западной Европы, можно было бы порассуждать о том, что реформация и духовное возрождение могли бы спасти Россию от "бунта бессмысленного и беспощадного" в 1917 году. Но вряд ли это так: для духовного возрождения народа нужна твердая вера в Бога широких слоев населения, что было, например, в Германии во времена Лютера. В нашем народе это драгоценнейшее качество оказалось утерянным, т.е. не была соблюдена первая заповедь Христа: "И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею" (Мк.12.30).

Сейчас много пишут о зверствах и ужасах 74-летнего коммунистического правления, о невиданных гонениях на церковь и притеснениях народа, нередко пытаясь при этом искать причины чудовищной

катастрофы в пределах нашей истории после 1917 года. Между тем, наша трагедия была предопределена гораздо раньше - когда стал происходить массовый отток народа от церкви и Бога. Большевистский переворот лишь организационно оформил то, что сложилось в предшествующий период истории.

В настоящее время религиозно-духовная ситуация в стране в принципе та же, что и на рубеже XIX-XX веков, характеризуемая невыполнением первой заповеди. К сожалению, до подлинного возрождения, которое произошло в Западной Европе в результате реформации, нам еще очень далеко.

Вот что думает по этому поводу философ Л.Н.Митрохин: "Принято считать, что отношение к религии - результат морального выбора самого человека. Однако такой выбор может быть и поверхностным - не интимно-личностный духовный акт, "перелом", а просто дань моде, нравственный конформизм. В этом случае сложившиеся способы выражения внутреннего, пронизывающего все самосознание человека состояния (ношение крестика, молитва, посещение церкви и т.п.) превращаются в рассчитанную на внешние взоры мишуру и уживаются с дилетантскими рассуждениями о Боге, религии, вере. Думаю, что сейчас весьма характерны именно такие факты, и пока едва ли правомерно всерьез говорить о "ренессансе" религии. (Естественно, я не имею в виду миллионы христиан, которые пронесли свою веру через все испытания).

Мы, таким образом, находимся в самом начале сложных трансформаций и предсказать их направление едва ли возможно" [11, с.57-58].

Ждет ли нас сорокалетняя духовная пустыня? Найдем ли мы землю обетованную? Все в руках Провидения. Наш христианский долг в том, чтобы создавать в стране христианские учебные заведения, пусть даже совсем небольшие, но чтобы там было живое Божье Слово, чтобы там с детства возрастали христиане, будущие пастыри, которые после годов пустыни поведут наш народ к свету и радости навстречу Ему, ибо без нравственного возрождения невозможно никакое экономическое возрождение.

Об этом говорит и современный философ Ю.Н.Давыдов: "Экономически ориентированные публицисты пытаются успокоить население обещанием изобилия, которое должна принести с собой экономическая реформа. Однако при этом они все время попадают в один и тот же логический круг, молчаливо предполагая тип человека, которого должна раскрепостить экономическая реформа и который, в свою очередь, должен обеспечить ей успех... Сама эта фигура человека... представляет собой результат длительного развития.

Причем важнейшей составляющей этого развития была моральная революция, вызванная на Западе реформацией. Результатом этой реформации было появление трудовой этики..., так созвучной трудовой этике протестантизма...

Вот проблема, достойная величайших усилий и нашей светской, и нашей церковной интеллигенции. Вокруг нее должны концентрироваться сегодня искания, действительно заслуживающие названия творческих" [11, с.52].

Интересно, что подходы к решению проблемы, о которой говорит Ю. Давыдов, были в России еще в начале века. В 1922 г. было создано кредитно-кооперативное общество “Братская помощь”, которое имело филиалы в Москве, Омске, Балашове, Курске, Харькове, Тамбове, Тверской губернии. Инициатором создания такого общества явился И.С.Проханов.

Он писал: “Христианство есть не только слово, но и дело, не только учение, но и преобразованная жизнь... Евангельское движение в России должно выразиться не только в проповеди, но и в создании новых форм социально-экономической жизни” [12, с.28]. В общество “Братская помощь” входили трудовые артели-общины. В этих общинах наблюдался высокий уровень организации хозяйствования, идеальная чистота и порядок, высокое качество результатов, чем бы не занималась артель, здоровый быт, доброжелательные отношения между членами общины, взаимная помощь и поддержка.

Но трудовая деятельность была не главной заботой артельщиков. И.С. Проханов писал: “Хозяйственная деятельность христианского общества очень важна, но все-таки главное внимание должно быть направлено на развитие и укрепление духовной жизни. Практическая жизнь христианина должна являться ярким светом для окружающих” [12, с.31]. И это было действительно так.

подавляющее большинство работников, приходящих в общины, были неграмотными, но Евангелие побуждало к размышлению и самообразованию. Например, библиотека общины “Вифания” в Тверской губернии насчитывала более пятисот томов, община выписывала различные газеты, журналы, духовную литературу.

Большое внимание в общинах уделялось семье и воспитанию детей. “Родители стараются дать детям духовное воспитание и умственное развитие. По возможности все дети новой семьи оканчивают курс высших учебных заведений... Каждый член семьи принимает участие в жизни общины... Досуги проводят вместе, в беседах, чтении, пении и молитве” [12, с.30].

Заметим, что аналогичная картина наблюдалась в анабаптистских трудовых общинах в Моравии в XVI веке: высокопроизводительный труд, забота о духовном воспитании детей, стремление к самообразованию. “Все без исключения, мужчины и женщины, старые и малые, непрерывно учатся и учат. Работник, трудящийся днем, ночью учит или учится сам”

Это дает основание говорить об общих чертах протестантских общин (вне национальности): высокая духовность, культура труда, трудовая этика, забота об образовании всех членов общины, воспитание детей во Христе. Можно только печалиться, что с начала 30-х годов нашего века в СССР развернулась антирелигиозная кампания, прервавшая процесс духовного пробуждения народов.

подавляющее большинство священнослужителей было либо уничтожено, либо попало в заточение, либо оказалось на чужбине. В это мрачное и жестокое время И.С.Проханов в своих завещаниях так оценивал ситуацию в России и во всем мире. “В России безбожие (атеизм) объявлено официальной доктриной государства; во всех странах мира возникли и существуют официально общества для распространения атеизма; в университетах и школах почти всех стран безбожие проповедуется открыто.

Наряду с этим во всем мире господствуют небывалые бедствия: кризисы, депрессии, безработица, кровавая борьба между классами населения, невероятные военные приготовления и т.д.

Эти бедствия настолько велики и так упорно развиваются, что передовые мыслители человечества предсказывают приближающуюся гибель всей цивилизации и культуры мира.

Для нас, верующих, совершенно ясно, что нарастающая катастрофа мира есть последствие того, что люди и народы нашего времени решили отойти от Бога. Для нас ясно, что если это не изменится, то гибель неизбежна.

А, с другой стороны, мы знаем, что есть еще спасение для мира. Оно заключается в том, чтобы человечество изменило направление своего движения: не от Бога, а к Богу!

Эту же великую перемену может произвести только проповедь Евангелия. Было время, когда разлагалась Римская империя и ее культура. Тогда выступили ученики Христа, бывшие рыбаки, и начали проповедовать Евангелие. Это юродство проповеди возродило народы, входившие в состав Римской империи и создало новую, славную христианскую культуру.

Ту же великую роль должна выполнить проповедь Евангелия в нашу эпоху. Эта проповедь Евангелия должна совершаться в духе первой Апостольской проповеди и должна иметь своим лозунгом: "Восстановление первохристианства!" ["Христианин" #1, 1990, с.8].

Прошли годы явного гонения на христиан. Теперь можно открыто проповедовать Евангелие. И ростки добрых начинаний опять появляются на нашей земле. Так, например, на Рязанщине организована ассоциация фермеров-христиан "Преображение", основанная евангельскими христианами-баптистами. Как и подобает протестантской общине, большое внимание здесь уделяется созданию здоровой семьи, организации благоустроенного быта, культуре труда, духовному воспитанию и образованию детей.

В общине началась работа по созданию христианского лица ["Христианское слово" #7, 1991, с.8], ибо каждый христианин знает насколько важно в самом раннем детстве посеять ростки веры в неокрепшую еще душу ребенка. Но самым первым лицеем, самой первой школой для ребенка является его семья, а первыми учителями - его родители.

"Христианская семья для того и создана по подобию будущего Царства Божия; ибо в ней воля Господа на земле должна осуществляться так же, как она осуществляется на небе. Она - не просто школа подготовки к небесной жизни, но, в известном смысле, - предосуществление Царства Божьего как такового.

В христианской семье - в малом масштабе - должны проявляться мудрость и мягкость управления, единство и твердость, послушание Богу, основанные на взаимном доверии - все эти особенности и будут характеризовать совершенное Царство Божие. В исчерпывающем смысле, однако, все это может быть сказано лишь о христианской Церкви; ибо Церковь выше семьи. Но построение Церкви невозможно без предварительного построения семейной жизни" [Ларри Кристенсон. Христианская семья. 1991, Bible Mission с.10].

Это говорит о великой ответственности родителей перед Богом, ибо родители являются первыми учителями для своих детей в семьях.

Проведенный обзор литературы показывает, что не только теологи, но и наиболее выдающиеся мыслители всех времен и народов, сознающие ответственность за судьбы людей, были активными сторонниками религиозного воспитания детей, т.к. понимали значение религиозного воспитания.

Совершенно очевидно, что сейчас назрела необходимость создавать для народов, населяющих территорию бывшего Советского Союза, национальные христианские школы. Для этого надо изучить историю и богатые традиции христианского образования за рубежом. Это надо для того, чтобы, на основе опыта различных стран создавать свои национальные христианские школы с учетом специфики конкретного народа (русских, украинцев, белорусов и т.д.) так, чтобы эти школы были бесплатными для учеников и доступными для самых широких слоев населения. Создав национальные христианские школы, где дети могли бы приходить к Богу и получать общее образование на уровне не ниже, чем в общеобразовательных государственных школах, мы с Божьей помощью можем рассчитывать на духовное пробуждение и подлинное возрождение наших многострадальных народов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кибардин Н.П. Система педагогики по творениям Блаженного Августина. Казань, 1910.
2. Писарев Д.И. Избранные философские и общественно-политические статьи. Политиздат, 1949.
3. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., "Педагогика", 1985.
4. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., "Педагогика", 1982.
5. Стоюнин В.Я. Педагогические сочинения. С.-Петербург, 1911.
6. Писарев Д.И. Об атеизме, религии и церкви. М., "Мысль", 1984.
7. Антология педагогической мысли России XVIII-XIX вв. М., "Педагогика", 1985-1990.
8. Вехи. Интеллигенция в России. Сб. статей 1909-1910 гг. М., "Молодая гвардия", 1991.
9. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции. Из кн. Вехи. Интеллигенция в России. Сб. стат. 1909-1910 гг. М., 1991.
10. Арсеньев К.К. Пути и приемы покаяния. Сб. стат. 1909-1910, М., "Молодая гвардия", 1991.
11. Митрохин Л.Н. Культура. Нравственность. Религия. (Материалы "круглого стола"), "Вопросы философии", 1989, #11.
12. Братский вестник #2, 1990.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОГОМЫСЛИИ

Редакция альманаха за прошедший год получила много работ начинающих авторов. Эти статьи часто не соответствуют академическим требованиям к содержанию, стилю и форме изложения, но в них чувствуется смелость и нетривиальность мышления, желание анализировать и творить.

Нередко молодые авторы "открывают" уже достаточно известные истины, но от этого их новизна не теряется. Во многом эти работы спорные и несовершенные, но самостоятельность изложения и желание работать над сложнейшими проблемами богословия заслуживают самой высокой похвалы.

В новой рубрике, специально посвященной тем, кто делает первые шаги в богомыслии, мы предлагаем две статьи с некоторыми сокращениями и редакционными поправками.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДА ВОЛИ

КОНСТАНТИН ПРОХОРОВ

Во все времена вопрос о Божественном предопределении и свободе человека разделял богословов и философов на сторонников абсолютной зависимости человека от Бога и на тех, кто в своих концепциях пытался совместить всемогущество Провидения со свободной волей человека.

В христианском богословии первым обосновал учение о Божественном предопределении знаменитый теолог, философ и мистик Августин Аврелий, прозванный Блаженным (354–430 гг.). В продолжительном теологическом споре со своим современником Пелагием, отстаивавшем концепцию свободной воли человека, Августин Блаженный, ссылаясь на Святое Писание, доказывал, что жизнь человека изначально и до мельчайших подробностей предопределена свыше, а потому свобода воли человека не более, чем иллюзия. Но столь жестокая постановка вопроса неминуемо вела к внутреннему противоречию, так как снимала практически всякую ответственность с человека за его поступки. Если все в человеке диктуется Господом, то и добрый, и дурной поступок одинаково исходят от Всевышнего, а, значит, нет никакой воли человека и нет его вины за содеянное. На это и указывали противники абсолютного

предопределения и, прежде всего, пелагиане, последователи английского монаха Моргана (360–418 гг.)

Чтобы смягчить данное противоречие, выдающийся богослов средневековья Фома Аквинский (1227–1274 гг.) выдвинул идею о вторичных или инструментальных причинах, зависимость которых от Господа является не прямой, а косвенной, и, следовательно, человеческая жизнь, в связи с многообразием подобных “вторичных причин”, обретает некоторую независимость и свободу. Однако, и это положение не снимало проблемы, и сторонники свободной воли человека находили новые аргументы в свою пользу, в том числе и в Священном Писании.

Здесь уместно упомянуть английского философа Дунса Скота (1270–1308 гг.), который из догмата о Всемогуществе Бога делал вывод о том, что Бог сообщил материи способность к мысли и что свобода воли человека составляет сущность его души.

С новой силой спор о предопределении разгорелся в период реформации между двумя ее великими представителями.

Дискуссию открыл Эразм Роттердамский (1469–1536 гг.), опубликовав в 1524 г. полемическую работу “Диатриба, или рассуждение о свободе воли”, в которой открыто заявил, что цель этой работы - опровергнуть учение Лютера о Божественном предопределении. Эразм Роттердамский опирался в своей аргументации на Библию, приводя многочисленные цитаты, свидетельствующие о наличии у человека свободной воли, показывая этими цитатами, что Господь постоянно ставит человека перед выбором: “или-или”.

“...Почему Ты ставишь условия, если все только от Твоей воли зависит, почему Ты требуешь, если все, что я делаю - добро то или зло - все творишь Ты, хочу я этого или нет!?” - задает неумолимый вопрос автор. Вывод его логически закономерен: это возможно лишь потому, что человеку дано право выбора, право свободно распоряжаться своими поступками.

Отдавая должное свободе воли человека, Эразм Роттердамский, тем не менее, не отрицал Божьего главенства над всем сущим, и приводил в пример притчу о маленьком мальчике, которого отец учит ходить, ставя перед ним яблоко как награду за усердие. Если бы не отец, мальчик сам не смог бы достичь цели, однако, хоть и с помощью отцовской руки, но он все же двигался самостоятельно и яблоко было наградой за это. “...Легко допускаю, - пишет автор “Диатрибы”, - что в обретении вечной жизни мы обязаны нашему усердию несколько меньше, чем мальчик, бегущий под руку отца” [6].

Ответ Мартина Лютера не заставил себя долго ждать. В 1525 г. вышел в свет его труд - ответ Эразму Роттердамскому. “О рабстве воли” - назвал его Лютер. В своей книге он меньше своего оппонента прибегает к помощи богословов прошлого. Кроме Библии, авторитетом для него являлся едва ли не единственный Августин Блаженный. Вслед за ним, Лютер утверждает, что свободы воли не существует, что это всего лишь самообман. “Сколь неодолимы и стойки были святые мужи, когда их силой принуждали делать другое, они при этом все более стремились к желаемому - от ветра огонь скорее разгорается, чем затухает. И видно, что нет здесь ни свободы, ни свободной воли, нельзя ни изменить себя, ни захотеть чего-либо иного, пока не укрепятся в человеке дух и благодать Божья” [6, с.332].

Лютер отказывал человеческой воле во всякой инициативе. Он считал, что Бог и сатана борются за каждого из людей, и когда побеждает Бог, то человек начинает совершать добрые поступки, а если Господь по какой-либо причине уступает диаволу, то человек тут же начинает грешить. В этой логике действительно нет места волеизъявлению человека. Предвидя реакцию читающих, Лютер писал: “Да, можно впасть в отчаяние, и я впадал в отчаяние от того, что от моих желаний и действий ничего в моей жизни не зависит. Бог по одной только Своей воле призывает людей и дарует им благодать, или ожесточает нас, отказывая в вечной жизни. Я отчаивался и думал, что уж лучше было бы мне не родиться вовсе, пока не понял, как близко к благодати подобное состояние человека”.

В конце своей работы Лютер заявил: “Что касается меня, то признаюсь: если бы это и было возможно, я не хотел бы обладать свободной волей или иметь в своей власти нечто, при помощи чего я мог бы стремиться к спасению... Потому что после завершения каждого дела оставалось бы червоточина: нравится ли оно Богу или же сверх этого Ему требуется что-то еще... Но теперь, когда Бог, изъяв мое спасение из моей воли, взял его на Себя и пообещал меня спасти независимо от моего попечения об этом, или моего старания, по Своей благодати и милосердию, я спокоен и уверен, потому что Он верный и не обманывает меня” [6, с.539-540].

Этот спор двух великих деятелей эпохи Возрождения не поставил точку в дискуссии, хотя и с той, и с другой стороны было высказано немало справедливых суждений, доказательных, блестящих идей. Дискуссия не прекращается и в наши дни. По-прежнему существует среди христиан две точки зрения на проблему Божественного предопределения и свободу воли человека, и если “партикулисты” (сторонники предопределения) считают, что “нет ничего случайного в нашей жизни” [1, с.24], то “универсалисты”, напротив, заявляют, что “...наша свобода воли стоит цены, которую мы платим за нее” [5, с.56].

Принимают участие в этой дискуссии и наши соотечественники, члены евангельско-баптистского братства. Среди них можно отметить работы Александра Карева. В статье “О молитве”, размышляя о том, почему Господь не всегда отвечает на молитву даже и очень благочестивого человека, А.Карев пишет, что причина этому вполне определенная: желания молящегося на этот момент не совпадают с планами Божиими. “Когда мы начинаем взывать к Господу об исполнении наших желаний, а они не совпадают с Его желаниями, - тогда Господь ради нашего блага не исполняет нашего желания, хотя бы мы многократно просили Его в молитве к Нему” [4, с.68-69]. Перу А.Карева принадлежит классическая статья “О свободе воли”, в которой он выражает взгляды утвердившиеся в нашем братстве по этому вопросу.

Анализируя аргументацию сторон в этой одной из самых продолжительных в истории дискуссий, несложно подметить одно важное обстоятельство - парадоксальным образом оказывается, что права и та, и другая сторона. И каждая из них находит в свою пользу аргументы и в жизни, и в Священном Писании. Да, Библия подтверждает правоту и той и другой стороны! Каким же образом осуществляется соотносимость предопределения и свободной воли человека? Попытаемся ответить на этот вопрос.

В своих рассуждениях мы прибегнем к помощи графических символов - это дает возможность более наглядно представить суть рассматриваемой проблемы.

Итак, признавая, что каждый отдельный человек свободен, мы, в то же время, должны признать, что свобода его ограничена свободой (т.е. действиями) других людей, среди которых ему приходится жить в обществе.

Свободные воли отдельных людей (их желания, интересы, действия) ежечасно, ежеминутно вступают в мелкие и крупные противоречия, сталкиваются друг с другом. И в итоге, как правило, ничье желание никогда не осуществляется в чистом виде, так как оно изначально мыслилось, исходя из свободного волеизъявления. В результате борьбы желаний и действий отдельных свободных(!) людей фактически происходит нечто другое, условно говоря, "среднее". Это среднее мы и называем **ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ** или **ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ**.

В соответствии со своими обязанностями, желаниями, интересами, человек составляет мысленный план на день: то-то сделать, там-то побывать, с тем-то встретиться. Но к концу дня выясняется существенная разница между тем, что планировалось, и тем, что осуществилось. Новые, неожиданные обстоятельства (кто-то не пришел на встречу, у кого-то изменились планы и т.д.) изменили ход событий. Так воля Божия взаимодействовала со свободой воли человека. А человек поступал как бы "по обстоятельствам".

До того, как оказаться в точке конфликта, точке частичного или полного отступления от свободной воли, выбирая свободно из нескольких зол наименьшее, действуя "по обстоятельствам", человек побывал в разных точках, в которых сталкивались его воля с волями других людей, обстоятельств - и так до бесконечности! От первого крика новорожденного до последнего вздоха умирающего... Из этого следует, что при "разложении по частям" Господнего промысла он всегда будет состоять из актов свободной воли человека!

И это верно не только в случае взаимоотношений человека и общества, но и во всех других случаях, когда воля человека сталкивается с непредвиденными, неучтенными, вновь возникшими обстоятельствами, будь то в обществе или природе. Равнодействующая этих факторов и есть Божья воля.

Рассмотрим другой аспект этой проблемы, выражающий крайнюю точку зрения, т.е. абсолютное предопределение. Этой точки зрения придерживался и Мартин Лютер, и Августин Блаженный, и другие "партикулисты". Все они ссылались на Священное Писание. Действительно, в Библии есть места, которые однозначно провозглашают абсолютную предопределенность, и кажется, что для свободной воли человека там нет места. Например, в послании Апостола Павла к Римлянам (8.28-30; 9.11-21). Именно на них опирался в своих доказательствах Августин Блаженный.

О чем здесь говорит Апостол Павел? Для "свежего" восприятия процитируем ключевые места из нового перевода (World Bible Translation Center, 1989):

“И мы знаем, что Он во всем трудится на благо совместно с теми, кто любит Бога, кто был призван согласно Его изволению. Ибо тем, кого Он узнал еще до сотворения мира, Он предопределил стать подобными Сыну Своему, чтобы Тот был первенцем среди многих братьев и сестер. Тех, кому Он предопределил это, Он также призвал, а призвав, оправдал их перед Собой, а оправдав, прославил” (Рим.8.28-30). “И перед тем, как сыновья родились, еще до того, как совершили они что-либо хорошее или дурное, во исполнение изволения Божия, которое основано не на том, что совершил человек, а на воле Призвавшего, сказано было Ревекке: “Старший сын будет служить младшему” (Рим.9.11-12) “Значит, не от чьего либо желания это зависит, и ни от чьих-либо духовных усилий, а от Божия милосердия” (Рим.9.16). “Так вот, Господь проявляет милосердие к тому, кого Сам избирает для милости Своей, и ожесточает тех, кого Сам выбирает для этого” (Рим.9.18).

Трудность в понимании этих стихов, на наш взгляд, происходит оттого, что Апостол Павел применяет здесь нетрадиционный подход к вопросу свободы человека. Откройте 12-ю главу того же послания Ап.Павла. Здесь - традиционный подход: *“Любовь ваша пусть будет искренней. Ко злу будьте непримиримы. Стремитесь делать добро. Будьте по-братски преданы друг другу. уважайте друг друга больше, чем самих себя” (Рим.12.9-10).* То есть как бы подразумевается: делайте это, ибо известно, что этого вы можете и не делать... Такой подход к вопросу свободы воли человека является традиционным, в таком виде он проходит через всю Библию.

Приведенные же выше стихи из 8-ой и 9-ой глав - нетрадиционны. Здесь Апостол Павел подходит к вопросу как бы с другой стороны: людям предопределено еще до рождения (и даже до сотворения мира) быть теми, кем они являются при жизни.

Как это соотносится со свободой человека? Или нет выхода, свобода - иллюзорна, а мы все играем только отведенные нам роли?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо вспомнить доктрину о Боге. Для Бога не существует времени (прошедшего, настоящего, будущего). Он - вне времени, в вечности. Клайв Льюис для понимания данного качества Бога приводит такой пример: *“Предположим, я пишу роман. Я пишу: “Мэри положила книгу: в следующее мгновение раздался стук в дверь”. Для Мэри, которая живет в воображаемом времени моего рассказа, нет никакого промежутка между ее действием и стуком в дверь. Но я, создатель Мэри, живу вовсе не в этом воображаемом времени; между написанием первой и второй половин фразы я могу просидеть три часа, неотрывно думая о Мэри. Я могу думать о Мэри так, как если бы она была единственной героиней книги, и думать сколь угодно долго. Часы, проведенные мной за этим занятием, совершенно не отразятся на ее времени - времени “внутри” рассказа [5, с.166-167].*

Такая иллюстрация не расходится с тем, что говорит о Боге Священное Писание. *“Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” (Ис.46.10).*

Поскольку Бог находится вне времени и для Него наша жизнь - открытая книга, становится понятным всеведение Господа. Он знает наперед все, что будет в мире и в жизни каждого отдельного человека. Но человек живет во времени! Поэтому воля Божья для человека также осуществляется во времени не нарушая человеческой свободы.

Господь пребывает вне времени и, следовательно, знает все события и судьбы людей наперед (Быт.25.22-23): *“Сыновья в утробе ее (Ревекки) стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла спросить Господа. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему”*.

Данное место Библии ярко свидетельствует нам о всеведении Господа. Апостол Павел, анализируя историю об Исае и Иакове, сыновьях Исаака и Ревекки, это всеведение Господа назвал *“предопределением”*. Действительно, если заранее известны все события, причины и следствия, то можно сказать, что они предопределены, и становится понятным, почему в данном случае рассуждения о свободе воли человека кажутся не совсем уместны. Зато вся 12-ая глава, как мы уже видели, свидетельствует о том, что человек свободен.

Итак, слово “предопределение” следует понимать только как всеведение Господа. Воля же Божья осуществляется во времени (поскольку все живое существует во времени), и воля Божья находится со свободой человека во взаимодополняющих отношениях.

Более упрощенно это можно показать на примере уже цитированного места из книги пророка Исаии (46.10): *“Я возвецаю от начала, что будет в конце”* (всеведение Бога, Бог вне времени), *“И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю”*. (Господь говорит “сделаю”, а не “сделал”, т.е. воля Божья осуществляется во времени, а не до сотворения мира).

Теперь подойдем к вопросу о соотношении воли Божьей (слово “предопределение” мы больше употреблять не будем) и свободы человека иначе, “изнутри”.

“Светильник Господень – дух человека...” (Прит.20.27). П.И.Рогозин пишет [7, с.29-30] о пяти проявлениях духа человека как *“светильника Господа”*:

1. умственная способность;
2. дар речи;
3. воля;
4. совесть;
5. сознательные и подсознательные чувства, интуиция.

Нас интересует в данном случае только воля и совесть человека. Воля человека свободна, но каждый из нас испытывал угрызения совести, когда так или иначе нарушил нравственный закон. Совесть человека - это голос Божий внутри нас. Так как человек обладает свободной волей, он может этот голос Божий внутри себя либо заглушать, либо ему следовать.

Человек тройствен. Дух, душа и тело - составные части человеческого существа (1Фес.5.23). "Дух - высшая сущность человека. Дух стремится к познанию и общению с вечным Духом, с Богом: "Духом моим я буду искать Тебя" (Ис.26.9). У неверующего человека "желание добра есть", но сил, "чтобы сделать оное", нет, так как "всякий, делающий грех, есть раб греха" (Рим.7.18; Ин.8.34). "Живущие по плоти о плотском помышляют", они "мертвые по преступлениям и грехам" своим и их дух проявляет себя в голосе совести, призывающем к высшему, доброму, чистому (Рим.8.5; Еф.2.1). Соединяясь с Богом, исполняясь Духом Святым, дух человека передал душе нашей, нашему внутреннему человеку, нашему "я" волю Божию, и, при согласии души, тело выполняет практически повеления Божии, делаясь духовным, совершенным (Рим.8.16) [3 с.87-89].

Если человек следует своей совести, это означает, что он слушается Бога и выполняет Его волю напрямую. Если же человек заглушает в себе голос совести (Бога), то он идет наперекор Господу, но при этом все-равно выполняет Его волю. Но только уже не "напрямую", а через грех и раскаяние в грехе.

Рассмотрим пример. Вы едете в автобусе. Сидите возле дверей. Все места заняты. На остановке открывается дверь и в автобус заходит женщина с маленьким ребенком на руках. Совесть тотчас подсказывает вам, что нужно встать и уступить место.

Вариант 1. Вы действительно встаете и приглашаете женщину с ребенком занять ваше место. В этом случае вы следуете голосу Бога внутри вас и выполняете Его волю напрямую. Однако, это не значит, что вы не обладаете в данной ситуации свободной волей, что Бог вас заставил так поступить. Бог знает, что вы сейчас уступите место (всеведение), это соответствует Его воле, но это отнюдь не исключает свободы самого акта вашего выбора, переживания вашего личного выбора как свободного. Так вопрос решался еще Августином. Мы же добавим: в данном случае воля Бога и ваша воля сливаются воедино, напрямую (непосредственно).

Вариант 2. Вы остаетесь сидеть и заглушаете в себе голос совести (Бога). Вы говорите себе, что очень устали, что вокруг много людей и почему именно вы должны уступить место... Казалось бы, человек может не выполнить волю Господа? Нет, не может. В данном случае воля Бога была такова, чтобы вы остались сидеть, чтобы у вас начались угрызения совести, чтобы вам стало стыдно. И опять же Бог не "заставляет" вас сидеть и не уступать место! Просто Бог знает о вашем выборе (всеведение), и через совесть вам как бы говорит: "Я знаю, что ты сейчас не встанешь, но Я хочу тебе дать урок на будущее..." Через грех, через угрызения совести и покаяние в грехе человек в этой ситуации выполняет волю Бога. Но уже "не напрямую", а опосредованно.

Даже в том случае, если закоренелый безбожник и циник не испытывает после греха никаких угрызений совести, он может прийти к раскаянию, к Богу, и еще очень долго его совесть не будет находить покоя, извлекая из прошлого различные эпизоды, где он вел себя недостойно. К тому же, если человек грешит и не кается, он сам по себе является уроком для окружающих. Страшным уроком, в особенности если так и умирает без покаяния...

Вопрос о воле Божьей и свободе человека тесно связан с проблемой существования зла в мире. Подспудно этот вопрос присутствовал во всех наших рассуждениях, потому что грех есть прямое порождение свободы; к тому же, как известно, каждое доказанное утверждение имеет свои следствия...

Попробуем на основании предыдущих рассуждений рассмотреть вопрос о происхождении зла и грехопадении человека.

“И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его” (Быт.1.26-27).

Первый человек, несомненно, был совершенным: *“И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт.1.31).*

“И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него смертью умрешь” (Быт.2.15-17).

Человек, с момента сотворения его, потенциально уже обладал свободой выбора. В противном случае не было бы необходимости ни в каком запрете.

“Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?” (Быт.3.1).

Змей – самое древнее имя сатаны (Отк.12.9;20.2). Мы видим, что он был первым, кто усомнился в словах Господа: *“Подлинно ли сказал Бог?”*

“И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете”; но знает Бог, что в день в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло” (Быт.3.2-5).

Поддавшись искушению, Ева, а за ней и Адам сделали свободный выбор в сторону греха.

“И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания” (Быт.3.6-7).

В этом змей не солгал. Об этом, во-первых, свидетельствуют слова: *“И открылись глаза у них обоих...”* А во-вторых, признание самого Господа: *“И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно” (Быт.3.22).* Не будем торопиться с оценкой этого события. Задумаемся над вопросом: зачем было нужно в раю дерево познания добра и зла, если человеку было запрещено есть его плоды? Очевидно, без этого дерева было бы лучше, человек жил бы вечно в гармонии с Богом. Разумеется, мы не можем до конца узнать ответ на данный вопрос. Это ведомо только Богу. Но сделать предположение мы можем.

“И слышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями

рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоился, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты... (Быт.3.8-15).

Так говорит Библия о грехопадении человека. Но прежде, чем случилось это событие, должно было произойти грехопадение того, кого мы именуем дьяволом. Из доктрины о сатане известно, что он был сотворен Богом и был первоначально непорочным ангелом. Затем он возгордился и тем согрешил против Господа. Следовательно, мы можем предположить, что ангелы также, как и люди, обладали и обладают свободой выбора. Это очень важный пункт для понимания всего вопроса.

Итак, один могущественный ангел возгордился и тем согрешил против Господа. Так появился сатана (или дьявол) – олицетворение зла во Вселенной. Вот что пишет по этому поводу известный современный богослов: “Здесь мы стоим перед самой великой тайной, самой значительной из всех тайн, самым необъяснимым вопросом. Как мог Бог - Всемогущий, Всесвятой и Вселюбящий - создать зло, или допустить дьявола создать его? Почему Адам должен был быть подвергнут искушению? Почему Бог не поразил дьявола смертью, когда тот вошел в змея, чтобы внушить порочные мысли Еве?” [2, с.68].

От грехопадения того, кого мы именуем дьяволом, началось зло в мире. Бог, конечно, мог бы уничтожить сатану, но не стал этого делать, потому что Бог хотел, чтобы люди, которые будут созданы, приходили к Нему по своей доброй воле, а не потому, что не могли бы не прийти (как роботы с заложенной программой). Поэтому Бог допустил существование сатаны (зла). Сатана с помощью всевозможных искушений сбивает людей с истинного пути, а Господь, Слово Божие (Библия) и нравственный закон внутри человека вновь указывают подлинный путь.

В итоге зло в мире создано не Богом, а сатаной (благодаря его свободной воле), но это соответствует и Божьей воле, Божьему плану относительно людей.

Теперь вернемся к вопросу, зачем нужно было в раю дерево познания добра и зла. В самом названии дерева уже фигурирует слово “зло”, это лишний раз подтверждает, что зло существовало еще до грехопадения человека. С учетом сказанного выше, мы приходим к следующему выводу: грехопадение человека, так же, как и падение некоторых ангелов, совершилось в конечном счете, по воле Господа (только не забудем: воля Господа есть равнодействующая прочих свободных волей!). И дерево познания добра и зла было возвращено посреди рая с вполне определенной, хотя и вспомогательной целью. Вспомним один из законов драматургии: ружье, появившееся на стене в первом акте, рано или поздно должно выстрелить... Человек, до того как вкусил запретный плод, имел свободную волю, свободу выбора только теоретически. Продолжая сравнение с театром, можно сказать, что первородный грех (конфликт, завязка) был просто необходим, в противном случае “пьеса” была бы скучнейшей...

Оговоримся: мы, безусловно, верим, что в раю жизнь была прекрасной, что первый человек жил в недоступной для нас гармонии со Всевышним. Но заслужил ли это счастье первый человек? Нет, ему все было дано изначально, ни за что. Если бы не было первого греха, то люди и не знали бы о дарованной им свободе выбора, ибо всякий закон возникает из прецедента. Оговоримся также, что сравнение с театром - очень условно, ибо подразумевает заранее оговоренные роли, мы же доказываем как раз обратное.

"И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло..." (Быт.3.22). Как это понять? Означает ли это, что совершенный от дня своего сотворения Адам стал еще более совершенным? Думается, что нет. В этих словах Господа чувствуется даже какая-то горечь и жалость. Подобно тому, как на фронте командиру уже некого отправить в бой и он с сожалением смотрит на мальчика, берущего винтовку и становящегося в редкий строй солдат... О.Р.Нильсон пишет по поводу современного технического прогресса, уживающегося с огромными издержками нравственности (включая и атомное оружие, и проч.): "Господь предостерег Адама, но тот ослушался. Вот истинный смысл того, что случилось в раю и происходит теперь с наукой... Адам по своеволию зашел в ту область действительности, для которой он еще не созрел. Он овладел орудием, которым он не умел ни управлять, ни пользоваться с толком".

Адам, на наш взгляд, стал в том смысле *"как боги"*, что с первородным грехом обрел реальную свободу воли (взамен теоретической, которой он обладал всегда).

И еще одно замечание: Адам и Ева выступили против Бога, имея свободу выбора, но по большому счету они, безусловно, выполнили волю Бога ("не напрямую"): они открыли всем своим потомкам дорогу к Господу исключительно по доброй воле, по зову сердца, на основе свободного выбора. И насколько ценнее, должно быть, для Господа, когда сегодня из грешного мира, преодолевая поджидающие на каждом шагу соблазны, к Нему приходит, припадает к ногам еще один блудный сын, потомок Адама! Если бы не было тьмы, не было бы и света. Если бы не было печали, не было бы и радости. Если бы не было первого греха, не было бы и нужды в жертве Иисуса Христа.

Увы, зло, страдания в мире неизбежны, ибо это цена нашей свободной воли. По поводу же воли Бога на все происходящее можно добавить, что хотя в наше сердце и вложен Творцом нравственный закон, но когда дело касается столь глобального, вселенского вопроса, как причины существования зла, как можем мы быть уверены, что всякое зло в нашем разумении есть зло и в очах Господа?!

Итак: человек свободен совершать дурные поступки, в то же время, все, что происходит, происходит по воле Божьей. *"Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего"* (Мф.10.29). Зло, страдания в мире неизбежны, но зло и страдания необходимы.

"Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим": сия есть первая и наибольшая заповедь" (Мф.22.37-38). Главное желание Бога - чтобы люди возлюбили Его и пришли к Нему. Но человек часто не торопится

этого делать. Павел Биллхаймер пишет: "Некоторые сочтут это преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие люди начинают искать более близкого общения с Богом, если не бывают к тому принуждаемы обстоятельствами. История Израиля служит тому иллюстрацией. Когда Израиль начинал процветать, он забывал поклонение Иегове и обращался к распутному идолопоклонству. Только очередное наказание побуждало евреев раскаяться и возвратиться к Иегове" [1, с.24].

Но страдания, опять же, не "заставляют" любить Бога, а лишь напоминают о Нем. Господь желает, чтобы люди не просто пришли к Нему, а пришли по доброй воле. Здесь, на наш взгляд, ключ к пониманию многих трудных и, казалось бы, неразрешимых вопросов. Свобода воли и выбора была дана человеку Творцом раз и навсегда, она не может быть нарушена.

Люди часто задаются вопросами, почему, например, Бог сегодня не явится миру и не докажет доподлинно маловеерам Своего существования и величия, почему наряду с грешниками в этой жизни зачастую страдают и праведники? Все подобного рода вопросы, очевидно, связаны со свободой человека, его свободой выбора. Если бы Господь явился сейчас на землю во всем Своем могуществе и величии, все люди просто вынуждены были бы в Него поверить и стать христианами. Но это сразу бы лишило людей их свободы выбора. То же - со страданиями людей, искренно любящих Господа и стремящихся следовать всем Его установлениям. Если бы праведники мгновенно вылечивались и избавлялись от недугов молитвой, то это существенно ограничило бы свободу выбора остальных людей. Слишком уж очевидным было бы вмешательство Божие, а отсюда бы происходили страх и несвобода...

Размышляя над трудными вопросами, ставшими темой настоящей работы, не устаешь восхищаться мудрости и долготерпению Творца. Тот, во власти Которого в любой миг прервать жизнь любого человека и всего человечества в целом, Тот, Который сотворил саму Землю, саму жизнь на Земле, печется о нас и ни на йоту не нарушает свободу воли человека, самого неблагодарного из Его творений...

В заключение рассмотрим три места из Священного Писания, где наиболее ярко говорится о предопределении.

1. В книге пророка Даниила сказано: *"И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится"* (11.36).

Царь, о котором говорит Даниил, несомненно обладает свободой воли. Он будет поступать *"по своему произволу"*. Он будет хулить Господа. Однако: *"Что предопределено, то исполнится"*. Слово *"предопределение"*, как мы условились, нужно понимать как *"всеведение"* Господа. Бог знает, что наступит день, и этот царь *"...придет к своему концу, и никто не поможет ему"* (11.45). Царь выступает против Господа, но, несомненно, выполняет ("не напрямую") Его волю. Мы знаем, что воля Бога осуществляется во времени, но почему Его воля была такова в данном случае, из-за недостатка сведений мы не можем даже предполагать.

2. *“И вот, рука предающего Меня со Мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению; но горе тому человеку, которым Он предается”* (Лк.22.21-22). Иисус Христос знал наперед все, что с Ним будет, ибо Он - Сын Божий. *“Вы знаете, что чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие”* (Мф.26.2). О предсказании Иисусом Его смерти и воскресения при въезде в Иерусалим свидетельствует Матфей (20.18-19), Марк (10.33-34), Лука (18.31-33). “Предназначение” - это то же, что “предопределение” или “всеведение” Иисуса Христа, Сына Божьего.

Однако, Иуда Искариот был полностью свободен в своих действиях. Он, как и все люди, обладал свободой выбора. *“...Сын Человеческий идет, как написано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться”* (Мф.26.24). Слово в слово это же повторяет Марк (Мк.14.21).

Лука и Иоанн, говоря о предательстве Иуды, упоминают сатану. *“Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им”* (Лк.22.3-4). *“И во время вечера, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его...”* (Ин.13.2). И позднее - еще раз: *“Иисус отвечал: Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана”* (Ин.13.26-27).

Сатана так или иначе пытается сбить с истинного пути всех людей. Для этого у дьявола достаточно сил. Но человек, если он любит Господа и молится Ему постоянно, может вполне противостоять искушениям. Рвется же, как известно, там, где тонко... Слабым звеном в цепи Апостолов оказался Иуда. Бог хочет, чтобы все спаслись (1Тим.2.4; 2.Пет.3.9), а потому не посылает никогда испытаний больше, чем человек может вынести. Иуда мог выдержать искушение дьявола, но не захотел. В этом нет противоречия. Вспомним, что не во всеведении причина будущих событий. Если представить, что Иуда выдержал искушение, то, разумеется, Бог знал бы об этом от начала мира ибо Бог вне времени. В итоге - Иуда совершил страшное преступление, предательство Сына Божьего, пошел против Господа, но, как это не звучит парадоксально, тем самым выполнил Его волю (“не напрямую”).

3. *“Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой”* (Деян.4.27-28).

Ирод, Понтий Пилат, язычники, народ Израильский “собрались в городе сем” в силу своих интересов в соответствии со свободной волей каждого из указанных лиц. Одни хотели оправдания Иисуса, другие - казни. Последних было больше, они действовали более решительно. Равнодействующей при столкновении всех этих свободных волеизъявлений, преследующих свои интересы, была воля Божия. Так распяли Иисуса Христа. Ибо без воли Бога ничего в этом мире не происходит. Слова: *“...сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой”* мы понимаем как Божье всеведение, потому что Бог существует вне времени и для Него открыты как прошлое, так и будущее. Таким образом, свобода человека и воля Божия не противоречат, а дополняют друг друга.

Итак, две “враждующие” доктрины о предопределении и о свободе человеческой воли вполне могут уживаться вместе, быть справедливыми одновременно. Жизнь, которую даровал нам Господь, конечно, намного сложнее и разнообразнее, чем она предстала в этой статье. Всякое доказательство упрощает действительность, но будит мысль и ведет к богопознанию, к живому Богу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Биллхаймер П. Не расточай свои печали. Смысл страдания. М., 1990.
2. Грейм Б. Мир с Богом. Свет на Востоке, 1990.
3. Догматика. Заочные библейские курсы ВСЕХБ. М., 1970.
4. Карев А. Избранные статьи. Издание ВСЕХБ, 1977.
5. Льюис К. Просто христианство. Чикаго, 1990.
6. Лютер Мартин. О рабстве воли. В кн.: Э.Роттердамский. Философские произведения. М., 1987, с.290-545.
7. Рогозин П.И. Психея. Свет на Востоке, 1988.

ЛЮДИ ИЛИ БОГ
БОГ В НАС
ТАКО ОН

ЛЮДИ ИЛИ БОГ

БОЛЕЗНИ ПЛОТИ

ИГОРЬ ЮСУПОВ

В последнее время в духовной литературе и религиозной среде появилось мнение, что спасение и исполнение Духом Святым дает человеку жизнь, свободную от трудностей и переживаний, которые, если и случаются, легко и просто преодолеваются. Страдания, считают представители этой точки зрения, - это удел грешников, ибо написано: *“Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое”* (Рим.2.9). Если же человек не испытывает постоянно сверхъестественного в своей жизни, то это означает, думают эти люди, что он духовно несовершен.

Однако страдания присущи всем людям без исключения. *“...человек рождается на страдания, как искры, чтоб устремляться вверх”* (Иов.5.7). Едва ли не каждый человек может сказать о себе: *“Я человек, испытавший горе”* (П.Иер.3.1).

Человек рождается в мир без участия своей воли. Приходя в возраст и знакомясь с окружающим миром, он встречается трудности и несправедливости, познавая мир, он сталкивается с проблемой страдания, и самой частой ее формой, которую редко кто может избежать, является болезнь.

Бог, сотворивший человека по Образу Своему, создал его гармоничным и здоровым, лишенным каких-либо недостатков. Только грехопадение нарушило гармонию человеческого тела, отняло у него неиссякаемую жизненную силу, сделало его слабым и временным на земле, подверженным болезням. И даже Иисус Христос, Сын Божий, будучи абсолютно безгрешным и святым, *“был муж скорбей и изстрадавший болезни”* (Ис.53.3).

Человечество не сразу потеряло ту Божью жизненную силу, которая была заложена в первом человеке. Библия говорит о том, что после грехопадения люди жили 500-800 лет, но с каждым новым поколением появлялись неведомые ранее болезни, сокращающие человеческую жизнь.

Почему же болеют дети Божии? Как мог милосердный Бог сотворить мир, в котором так много необъяснимых страданий, и особенно в жизни тех, которые менее всех других их заслуживают?

Бог не желает страданий. Страдания Иисуса Христа говорят о страдании Самого Бога. Смысл человеческих страданий не до конца понятен, но следует помнить, что Бог достигает в людях великие цели. Придет день, когда человеческие страдания прекратятся, и люди не перестанут хвалить Бога за прожитую жизнь и за пережитые страдания.

КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Рассматривая болезни как неотъемлемую часть жизни христианина на земле, их условно можно разделить по духовно-этиологическому принципу на 4 группы:

1. Болезни, возникающие вследствие беспечного отношения человека к своему организму (телу).
2. Болезни, передающиеся от одного человека к другому.
3. Болезнь как средство духовного воспитания человека Богом.
4. Болезни неясной этиологии ("непонятные болезни").

1. Болезни беспечности

Ап. Павел писал: *"Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа"* (1Кор.6.19). До того момента, как человек обратился с молитвой покаяния к Богу, его дух был мертвым и тело обречено на смерть. Однако, после уверования в Господа Иисуса, человек соединился с Ним и Христос стал его жизнью. Та истина, что Иисус Христос пребывает в верующем посредством Духа Святого, составляет один из важнейших принципов Евангелия. В каждом чаде Божиим, как бы оно слабо не было, живет Христос.

Когда Он войдет, чтобы сотворить Свою обитель, человеческий дух обновляется, но тело обречено на смерть. Поэтому тело не достойно того, чтобы проявлять к нему внимание и заботиться о его здоровье. Так думают некоторые верующие.

Но если тело является храмом живущего в нем Святого Духа, может ли человек быть небрежным и равнодушным к нему? Не таится ли в этом опасность для духовного совершенствования христианина? Писание говорит: *"Тело... для Господа"* (1Кор.6.13). Хотя плоть и принадлежит Господу, она доверена человеку, чтобы он сохранял ее для Него. Многих верующих одолевают болезни, слабости и страдания. Бог ждет, чтобы человек принес свое тело Ему, как жертву живую. Тело существует для Господа, а не для самих людей, поэтому относиться к нему надо как к Божественному дару: с должным вниманием и заботой. А иначе человеческая беспечность может привести к тому, что тело будет не готовым выполнять порученное Богом дело.

Воспитывая израильский народ, Бог через Моисея давал ему различные повеления религиозной и нравственной жизни. Немаловажное значение придавалось вопросам здоровья и гигиены. Запрещалось употреблять в пищу тук (жир) и пить кровь животных, которая, как известно, является переносчиком бактерий и токсинов (Лев.7.23-26), требовалась строгая

изоляция вне стана больных проказой (Лев.13.4) и т.д. Как видим, в степень закона были возведены требования заботы о теле и о его здоровье.

Итак, тело дано людям на время ("вы не свои"), а поэтому и за него тоже придется давать отчет Богу. *"...зачем тебе умирать не в свое время?"*, - говорит мудрый Екклесиаст (Ек.7.17).

2. Передающиеся болезни

Книга Притч говорит: *"Иной пустослов уязвляет как мечем, а язык мудрых - врачует"* (Прит.12.18).

В практической медицине болезнями, передаваемыми от больного человека здоровому, являются инфекционные болезни. Большинство из них достаточно хорошо изучены и поддаются лечению. В духовной жизни такими болезнями являются болезни от злых слов.

Последствия от них гораздо страшнее. Словом можно вводить в заблуждение, смущать, причинять боль, тяжело ранить. Слова обладают огромной силой. Когда-то Иов сказал своим собеседникам: *"Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?"* (Иов.19.2).

Слова разрушают отношения с Богом, с близкими, похищают мир из души. *"...все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело"* (Иак.3.2). Недостатки речи коренятся в сердце, ибо язык есть средство духовного выражения. Человеческая речь - это состояние души. К сожалению, многие люди привыкают к недостаткам своей речи: грубости, пустословию, хитрости, лжи, лжесвидетельству, сплетне, клевете, похвальбе, ворчливости, стыдливости. Все это проявляется в речи. Слова до такой степени точно отражают духовное состояние человека, что, согласно Христу, они будут служить основанием для Его суда над людьми: *"...за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься"* (Мф.12.36-37). Люди будут отвечать пред Богом за свои речи потому, что слова выражают истинное духовное состояние. Но вина человека значительно усиливается раной, нанесенной ближнему. Язык может быть *"исполнен смертоносного яда"* (Иак.3.8).

Слова часто разрушают до основания взаимоотношения людей, убивают дружбу, парализуют веру. Язык способен испортить отношения с людьми везде: в семье, на работе, в церкви. Подчас человек сожалеет о своих словах в ту самую минуту, когда произносит их. Однако восстановленные заново взаимоотношения уже не смогут быть прежними. Боль от духовной травмы остается тяжестью на сердце человека до конца его дней, потому что сердце человека очень чувствительно к злым словам.

Оскорбляя и обижая других, человек травмирует и себя, нанося царапину на свое сердце. Поэтому нужно беречь и свое, и чужое сердце. Кроме того, при нарушенном душевном покое гораздо чаще возникают различные физические недуги. Только добрые слова делают людей счастливыми, приносят силу и благочестивые радости.

Если люди будут воспитывать в себе духовную зрелость, говорить разумно, уклоняться от разговора с людьми, когда они грешат речами, они не только сами будут укреплять свою душу, но будут исправлять других своим поведением. Окружающие люди убедятся на примере в

положительном влиянии сдержанности в речах. Ибо *"Кроткий язык - древо жизни"* (Прит.15.4).

3. Воспитывающие болезни

Ап.Павел пишет: *"Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирает"* (1Кор.11.29-30).

Болезнь как воспитательную меру Бог использует с тройной целью: предупреждения, испытания и наказания.

Предупреждение

Бог не благоволит к болезням своих детей. По Своей любви Он желает им хороших и мирных дней, но Он знает, какие опасности подстерегают человека на земном пути. Он знает, что в дни благополучия любовь к Нему, хвала Ему обусловлены безмятежной жизнью, и как тяжело бывает благодарить Бога в болезни!

Господь использует болезни для того, чтобы сконцентрировать внимание верующего на определенном аспекте его личной жизни, который нуждается в совершенствовании. Царь Давид говорит: *"Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню... Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим"* (Пс.118.67,71).

В повседневной жизни люди часто используют трудности в качестве предупреждения и предостережения. Например: на одном из участков автомагистрали постоянно возникали дорожные происшествия. Различные предупреждающие знаки, огромные щиты, обращающие внимание водителей на предстоящий опасный участок дороги, не спасали положения. И тогда был найден очень разумный выход. Перед опасным участком были специально сделаны повреждения дороги: впадины, ямки, неровности. И дорожные происшествия прекратились, потому что водители были вынуждены снижать скорость, быть внимательными и полностью сконцентрироваться на дороге.

Так и Господь посылает болезнь, чтобы человек мог остановиться в бесконечной спешке. Человеческие поступки, отношение к окружающим, повседневная жизнь вынуждают Его останавливать людей на пути. *"Вот, все это делает Бог два, три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых"* (Иов.33.29-30). И как важно это понять вовремя, чтобы не навлечь на себя еще большей беды! *"И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста"* (Иер.15.19).

Есть еще очень важный момент, почему человек постоянно нуждается в Божьем предупреждении. Каждый верующий сознает наличие в себе некоторой ответственности. Одна часть его существа жаждет угодить Христу, а другая - требованиям своей плоти. Одна часть верно и искренно держится Христа, а другая - поминутно хватается за мир. Слово Божие объясняет эту двойственность наличием в каждом рожденном свыше человеке двух природ: греховной, Адамовой, и духовной, Христовой. Обе эти природы продолжают сосуществовать в каждом верующем в течение всей его земной жизни.

Бог не пытается исправить старую природу, потому что она неисправима. Бог не пытается покорить ее Себе, потому что она не способна к истинной покорности. Бог не пытается вырвать ее с корнем, потому что есть другой путь для одержания победы над ней.

Несокрушенный человек полон самим собой, своими намерениями, планами, суждениями, человек бывает так полон собой, что в нем остается мало места для Бога. Такой человек мало полезен для Бога. И Бог заинтересован в том, чтобы люди обнищали, чтобы было сломлено собственное «я». Поэтому зачастую сильного, здорового мужа Он укладывает в постель недуга. Безусловно, весьма болезненно то время, когда придется переживать все это. Но этот же час - это час радости, потому что тогда откроется доступ к полноте благодати Божией. Препятствием на этом пути является не человеческая слабость, а человеческая сила. Только реально ощутив свою слабость, свою немощь и неспособность, люди в полной мере могут оценить силу Божию. *«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2Кор.12.9).* И как важно, получив это Божье предупреждение, приобрести духовный опыт в дальнейшем следовании за Ним.

Испытание

Для достижения верующими духовного роста и святого поведения нужно, чтобы они имели прочное основание в вере. Они должны быть прочно укоренены в вере, чтобы никакие искушения и испытания не могли поколебать их. Цель же испытания всегда состоит в том, чтобы узнать, как усвоил ученик пройденный материал. Для испытания стойкости христианина Бог посылает различные страдания и трудные обстоятельства. Болезнь является частью таких переживаний.

Тот, кто правильно относится к испытаниям (искушениям), кто понимает преимущества, связанные с ними, кто знает, где можно получить помощь, тот одержит победу и прославит Бога. *«С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак.1.2-4).*

Христианин должен радоваться, перенося искушения, потому что в них сокрыта большая польза. Трудно себе представить болезнь и чистую радость. Кажется, что страдания души и тела не могут совмещаться с искренней радостью. Не слишком ли Ап.Иаков требователен к страдающей душе? Не преувеличивает ли он возможности человеческого организма? Однако, Ап.Иаков настойчиво утверждает, что каждый может убедиться на собственном опыте в том, что жизненные трудности приносят не только страдания, но и рождают в человеке выносливость. Нельзя стать выносливым, не пройдя через боль. А с чем может сравниться радость победы и освобождения!

Искушения (испытания) действительно совершенствуют нашу веру, производя в нас духовную стойкость. *«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа» (1Пет.1.7).* Вера подобна золоту, и она не боится огненного испытания. Но без нее в

результате испытаний подчас ничего не остается, кроме пепла. Испытанная же вера, подобно чистому золоту лишь закаляется в огне испытаний, как бы ни был силен этот огонь. Испытания нужно принимать с радостью, потому что при наличии веры они производят терпение, которое в свою очередь, ведет христианина к зрелости и совершенству, то есть делает его таким, каким хочет видеть его Бог.

Иисус Христос для доказательства необходимости испытания человека использовал притчу о виноградной лозе. Он говорит, что виноградную лозу необходимо обрезать и очищать, чтобы она приносила много плода. И какими бы прекрасными не были листья и молодые побеги, их следует удалять. Виноградарию нужны хорошие гроздья винограда, а не листья и побеги, которые лишь отнимают у лозы силы и сок. Так и в человеческой жизни: как бы ни было христианам тяжело в страдании, Богу необходимо удалять все лишнее, что мешает им принести обильный плод.

При строительстве Соломонова храма использовались обтесанные камни. Каждый камень, предназначенный для этого сооружения, был так тщательно обтесан в каменоломне, что при кладке с совершенной точностью ложился на то место, которое было определено ему мастером. Верующие, как камни Божьего строительства, находясь в земной каменоломне, постоянно подвергаются трению и шлифовке, чтобы приобрести необходимую форму и занять назначенное Богом место в Небесном храме.

Ножницы Виноградари и тесло Мастера делают христианина плодоносным и пригодным в Небесном строительстве. Сознание этого позволяет иметь правильное отношение к страданиям. *"Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его"* (Иак.1.12). Но Господь обещает белые одежды и венец жизни только побеждающему. Жизнь победы - это жизнь преодоления трудностей и препятствий. Только в этом случае христианин научится одерживать победы благодатью Божьей. *"Притом знаем, что любящим Бога... все содействует ко благу"* (Рим.8.28).

Победа над искушениями достигается только через тесное общение с Отцом Небесным и постоянное внимание к Его Слову. Чтобы правильно относиться к искушениям, нужно знать о таящихся в них преимуществах. Тем же, кому трудно видеть эти преимущества, следует просить Бога о помощи с верою и надеждою. И Бог даст просящим правильный подход к искушениям (испытаниям). Получив необходимую помощь, верующий обретает радость в испытаниях и благословение в награду за терпеливое перенесение их.

Наказание

Апостол Павел заявляет (1Кор.11.29-30), что болезнь — может быть наказанием Божиим. Глубочайший корень многих болезней - грех.

Грех проник в сокровеннейшее расположение человеческого духа и разделил его с Богом, так что Дух Божий больше не имеет общения с духом человеческим и контроля над ним. Грех пленил все существо человека: затемнил его ум, осквернил сердце, так что вся душа человека стала греховной. Грех завладел также и всеми членами человеческого тела, сделав их своими послушными орудиями (Рим.6.12-19).

Если верующие согрешают перед Господом, Он наказывает их болезнями, чтобы побудить к осуждению самих себя. Людям кажется, что болезнь - это телесная проблема, не имеющая отношение к духу, но Ап.Павел ясно говорит: болезнь — это наказание Божие, которое Он применяет, чтобы обратить внимание на грех.

Бог допускает болезнь, чтобы очищать от греха, но из этого не следует, что те, кто много болеет, грешнее других, напротив, христиане, наказываемые Богом, обычно являются более глубокими в вере. Болезнь приводит к тому, что люди вспоминают свое прошлое и проверяют себя. Это содействует движению вперед. Особенно это характерно для верующих нашего времени.

Во Христе человек нашел Спасителя, Который простил ему грех и избавил от его последствий. Пережив верою прощение грехов, человек познает радость спасения. Но, немного спустя, молодые верующие видят, что, несмотря на пережитое прощение, они не совсем свободны от своих прежних грехов, которые возвращают их назад. Пережитая ими радость спасения начинает угасать, сердце снова делается холодным и равнодушным, появляется уныние. Ап.Павел говорит об этом так: *“Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?”* (Рим.7.24)

Часто верующие, обеспокоенные таким положением, еще усиленнее подвизаются против восстающей на них силы греха, еще ревностнее молят Бога об избавлении, и кажущееся падение является началом их освобождения.

Если же человек смиряется со своим опасным состоянием, Бог приводит его в состояние болезни, чтобы побудить к самоосуждению. От людей требуется безоговорочное осуждение плоти и соответствующие действия, но они часто находят в себе много доброго и полезного. Кое-что осуждается как плохое и греховное, но о других качествах люди снисходительно говорят как о невинных слабостях или немощах. *“Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирает”* (1Кор.11.30). говорит Писание.

Бог наказывает людей ради определенной цели. Часто трудно определить, в какой мере человек живет для Бога, а в какой мере - для себя. В болезни это очевидно. Люди ропщут на Бога за допущенные болезни, а Бог хочет, чтобы они осветили себя Его светом, проверили свое духовное состояние и осудили то, что недостойно высокого звания христианина. Иные грехи достаточно исповедать лишь пред Богом, потому что они совершены только перед Ним (Пс.50.4). Другие грехи необходимо исповедать и перед людьми (Иак.5.16), а иногда необходима общественная исповедь, если грех совершен против целого собрания верующих (Иис.Нав.7.19-25).

Бог требует такого очищения, которое охватило бы все, начиная от сокровеннейших внутренних помыслов и желаний и кончая самыми открытыми и явными делами и поступками. Бог ожидает очищения человека, как внутреннего, так и внешнего человека, и тогда Он освобождает от наказания. Тогда появляется радость свободы и победы над грехом.

4. Непонятные болезни

В книге Псалмов говорится: *"Боже мой! я вопию днем, - и Ты не внемлешь мне, ночью, - и нет мне успокоения"* (Пс.21.3).

В мире существует большое количество болезней, причину которых до определенного момента человек не знает. Такие болезни медики называют заболеваниями неясной этиологии. Но, как известно, не зная причины, вызвавшей болезнь, ее очень трудно лечить. В жизни христианина также встречаются переживания и болезни, происхождение и назначение которых ему непонятны. В Писании имеется доказательство того, что болезни имеют определенную цель. Например, болезнь Иова.

Нуждался ли Иов в предупреждении?

О нем написано, что когда дети его проводили время в пиршествах, Иов освящал их, вставая рано утром, возносил всесождения по числу своих детей. *"Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога в сердце своем"* (Иов.1.5). Выражение *"может быть"* говорит о его предупредительности в отношении греха.

Нуждался ли Иов в наказании?

О нем сказано, что он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла (Иов.1.1). Вся история его болезни не укладывается в обычные рамки человеческого понимания причины и следствия. Однако, слово Божие говорит о предистории болезни Иова. Она связана с предвечной борьбой дьявола против Бога. Верующему человеку необходимо быть готовым к такого рода страданиям. Этого требует оправдание добра в мире. Ничего из того, что входит в жизнь чада Божьего, даже самое ужасное, не является случайностью. Все, что непонятно сейчас, в полной мере откроется в вечности.

Когда человек понимает, что ценой страданий Бог готовит его к вечности, он находит силы терпеть непонятные для него страдания. *"Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно"* (2Кор.4.17-18)

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА К СВОИМ БОЛЕЗНЯМ

Очень важным вопросом в рассматриваемой теме является вопрос отношения чада Божия к своей болезни, его поведения в необычном состоянии. Сколько бы людей не окружало больного человека, он все равно в своей болезни одинок. Как же вести себя в этом случае?

Первое, что необходимо — это противостоять и не поддаваться страху и отчаянию, а молитвенно сосредоточиться на своем состоянии. Никогда нельзя считать болезнь чем-то ужасным. В чьей руке находится нож? Почему чадам Божиим надо бояться? Вседержитель Сам определит объем и продолжительность болезни, Он даст возможность взглянуть на себя и свою жизнь. Человеческая жизнь и поступки вынуждают Его останавливать Своих непослушных детей. И когда Чадо Божие проверит и осудит себя, Дух Святой укажет путь к исцелению.

Агарь и ее сын оказались в пустыне. Потеряна последняя надежда на спасение. Агарь приготовила себя и отрока к смерти, но женщина не

знала, что колодец с живительной водой находится рядом. Необходимо было, чтобы Бог открыл ей глаза. Так и сейчас: источник живой воды находится рядом. Надо только поднять взор на Христа, и тогда живительная сила наполнит тело и душу.

Бывает и другая крайность. Многие верующие более благоволят к болезням, чем к здоровью. Они рассматривают болезнь как средство, содействующее их духовному росту. По их мнению, гораздо легче быть благодетельным в болезни, чем в здоровье, поэтому у них нет желания исцеления. Они отказываются от лечения, избегают и отрицают медицину вообще.

Однако, Господь никогда не представляет болезни в качестве благословения. Он никогда не думал, что это выражение Отцовской любви. Надо различать такие понятия, как «страдание» и «болезнь».

Когда Иисус Христос встречал больного, Он почти всегда исцелял его. В болезни надо просить Бога об избавлении. Прокаженный просил: *«Господи! Если хочешь, можешь меня очистить»*. Господь сказал: *«хочу, очистишься»* (Мф.8.2-3). Цель Божия в том, чтобы не было болезней ни на небе, ни на земле. Болезнь от сатаны, и Бог может лишь допускать ее, а не поощрять. Например: проказа Иова, *«жало в плоть»* Апостола Павла и т.д.

Нельзя успокаиваться в болезни. В четвертой книге Царств, 4 глава описана история Сонамитянки, которая, оставив свое мертвое дитя, пошла искать пророка Елисея. Когда нашла его, пророк спросил ее: *«Здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?»* Женщина ответила: *«Здоровы»*. Как она могла так сказать? Не потому ли, что у нее была глубокая вера в чудо? Иметь такую же веру в силу Божию и надежду на исцеление требует сегодня Бог.

Надежда получить помощь непосредственно из Божьих рук, без участия человека, в первую очередь, специалиста, нередко ведет к трагическим последствиям. Необходимо понимать, что избавление от болезней через знания и руки других, — это милость Божия. Не пользоваться такой милостью — грех.

Писание говорит нам, что решение Всемогущего Бога об исцелении может совершаться через руки людей. Когда Бог продлил дни жизни царю Езекии, Он рекомендовал сделать пласт из смокв и приложить к нарыву. Так и произошло.

Господь берет на Себя то, что люди не способны сделать сами, но Бог не будет делать то, что могут сделать люди.

Когда Иисус Христос узнал о смерти Лазаря, которого очень любил, Он поспешил на помощь. Подойдя ко гробу, Он сказал: *«Отнимите камень»*. Это могут и должны сделать люди. Сам же Христос совершил самое трудное — воскресение. Когда Лазарь вышел, Христос повелел людям сделать то, что было в их силах — снять погребальные пелены.

Если Господь дал человеку мудрость распознавать и лечить многие болезни, необходимо с искренней верой и надеждой довериться человеческим рукам, через которые Бог может совершить чудо исцеления.

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ (Лк.6.36)

В наши дни всеобщего дефицита самым страшным является дефицит милосердия. *"Не стало милосердых на земле"* (Мих.7,2). Большой человек безмерно более нуждается в сострадании, в бескорыстном внимании и сердечности, чем здоровый. Немыслимо равнодушие христианина к чужому страданию!

"Есть два рода сострадания, - писал Стефан Цвейг. - Одно - малодушное и сентиментальное, которое, в сущности, ничто иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья: это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего..." Другое же сострадание "...истинное, которое требует действий, а не сантиментов. Оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческий силах". Именно в этом - призвание и святой долг христианина.

Для человека бывает трудно погрузиться в душевные и физические переживания ближнего. Гораздо легче бывает подать копейку и отпустить с миром, чем прийти, выслушать, посочувствовать, помочь словом и делом. Но "самый верный путь к счастью не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми, - писал замечательный доктор и искренний христианин Федор Петрович Гааз, — для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, любить их, причем чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться, подобно тому, как сила магнита сохраняется и увеличивается от того, что она непрерывно находится в действии..."

Слово Божие осуждает тех, которые черствы к страданиям других. Апостол Иаков говорит, что грехом являются не только человеческие действия, поступки и отношения, но даже и отсутствие их там, где Словом Божиим они требуются: *"Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех"* (Иак.4.17). Это грех неделания.

Евангелие говорит, что Христос: *"...призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь"* (Мф.10.1). В этом проявляется забота о состоянии души и тела. Поэтому, посвятив себя Богу, верующие должны стремиться прославлять Его и в телах своих и в душах, *"которые суть Божиим"* (1Кор.6.20).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Биллхаймер П. Не расточай свои печали. Смысл страдания. Чикаго, 1982.
2. Доктор Гааз. (Сост. Ю.Г.Куликов). Ставрополь, кн.изд., 1989.
3. Задачи медицинских работников Союза ЕХБ в современных условиях. (Доклад В.М.Гришкевича на Конференции медицинских работников ЕХБ, Москва, 30 ноября 1990г.).
4. Лихтенштейн Е.И. Помнить о больном. К., Вища школа, 1978.
5. Модерзон Э. Агнец Божий. ФРГ, Свет на Востоке, 1989.
6. Модерзон Э. Жизнь победы. ФРГ, Свет на Востоке, 1989.
7. Ни Вочман Духовный христианин. Рукопись.
8. Ни Вочман Нормальный христианин. Рукопись.
9. Нюстрем Э. Библейский словарь. Торонто, Мировая Христианская Миссия, 1979, с.46-47.
10. Паксон Р. Реки воды живой. США. Христианин, 1949.
11. Стоуэлл Д. Язык мой-враг мой. Чикаго, 1988.
12. Толкование новозаветных посланий и книги Откровения. (под ред. П.Харчлаа). США. Христианское издательство, 1983, с.11-21.
13. Эби Э. Краткое введение в Библию. ФРГ, Свет на Востоке, 1989.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА

ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ

Бог удостоил поколение девяностых годов быть свидетелями исполнения сокровенной мечты пионеров евангельско-баптистского братства. В Одессе начала работать первая и пока единственная Духовная семинария ЕХБ с очной формой обучения.

Ожидается, что к 1995 году, если Господь замедлит Свой приход, в странах Содружества будет существовать не менее 20 начальных и средних духовных учебных заведений по подготовке служителей. Это будут Библейские школы, институты, колледжи и т.д. Подавляющее большинство из них будут иметь заочную форму обучения и работать по программе и материалам бывших Московских заочных библейских курсов, переименованных ныне в Библейский институт, либо по программе Bible Education by Extension, организации ВЕЕ International. Некоторые школы (очевидно, не менее пяти) будут иметь стационарную (одно-двух-летнюю) форму обучения, и будут содержаться и находиться в полной зависимости от западных миссий и других религиозных организаций. Как например, Белореченский библейский колледж, который переходит ныне в Санкт-Петербург.

Учитывая экономические трудности и необходимость концентрировать ресурсы, вероятнее всего, в ближайшем будущем будет существовать только одна семинария, поддерживаемая фидеративным Союзом ЕХБ – Одесская. В Москве приоритетное развитие получит Библейский институт (бывшие ЗБК). В Киеве заочная семинария Союза ЕХБ Украины, по мере развития материальной базы, будет все больше практиковать очную форму обучения. Смелые планы создания баптистского университета строятся в Новосибирске.

В Москве и в Киеве будут готовить пасторов, в Новосибирске акцент делается на миссионерскую подготовку, а в Одессе образование носит и будет носить более академический, чем практический характер. Здесь готовятся преподаватели Библейских школ, библейские писатели, историки, знатоки древних языков, и другие специалисты так называемого "кабинетного богословия".

Учитывая, что в настоящее время имеется наибольшая нужда в специалистах, могущих описать и передать другим богатейшее богословское наследие нашего братства, руководство Союза ЕХБ приняло решение создавать семинарию в Одессе. С октября 1990 года почти по всем крупным церквям были разосланы приглашения и более 50 заявлений поступило в Москву (Союз ЕХБ), где проводились конкурсные экзамены и 19 братьев получили право заниматься в семинарии.

В этой группе представлена почти вся география бывшего Советского Союза: от Львова, Ровно и Закарпатской области на Западе, до Барнаула и Норильска на Севере и Востоке; от эстонского города Тапа и русского города Орла до Одессы, Ташкента и Чимкента.

После полугодового подготовительного курса (т.к. никто из студентов не имел специальной богословской подготовки), семинаристы переехали в г.Одессу, где в живописном месте, на берегу лечебного Куяльницкого лимана, с 1 сентября 1991 года начались занятия по семинарской программе.

Одиноким студентам живут в общежитии; для семейных были сняты квартиры. Все учащиеся находятся на полном пансионе семинарии, то есть, они обеспечены бесплатным проживанием и питанием, а также им выдается стипендия, с учетом инфляции. На 1 января 1992 года одиноким семинаристам получали 300 рублей, а женатые 400 рублей в месяц. Бюджет семинарии формируется и полностью обеспечивается Правлением Союза ЕХБ (г.Москва).

Семинария в Одессе стремится за 4 года обучения дать высшее гуманитарное образование, признанное в странах Содружества на уровне университетского, и высшее богословское образование, удовлетворяющее аккредитационным требованиям Всемирного Союза Баптистов (ВСБ). Для этого применяется как европейская, так и американская система оценки, а программа состоит из богословского и общеобразовательного циклов.

Богословский цикл был разработан совместно с Комиссией по богословию и образованию ВСБ под председательством доктора Эндрю Макрей (Канада), который руководит подбором преподавателей этого цикла и гарантирует их академический уровень. Общеобразовательные дисциплины читаются профессорско-преподавательским составом Одесского Госуниверситета.

Закончив семинарию в г.Одессе, выпускники получают степень бакалавра богословия и гражданскую специализацию — преподаватель нравственности в общеобразовательных школах.

Обучение в семинарии состоит из двух этапов:

1. Библейский и богословский базис

Это двухлетняя очная программа состоящая из шести семестров (8 обязательных лекционных циклов, плюс два практических летних семестра, отводимых в основном на самостоятельную подготовку). Продолжительность — 80 учебных недель.

2. Специализация

Двухлетняя очная программа состоящая из шести семестров. Она включает в себя 16 коротких обязательных лекционных циклов, и ок.2400 часов самостоятельной работы. Продолжительность — 80 учебных недель.

СЕМИНАРСКАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВОГО НАБОРА

БИБЛЕЙСКИЙ И БОГОСЛОВСКИЙ БАЗИС

ПЕРВЫЙ ГОД

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Первый цикл

7 недель. С 2 сентября по 19 октября '91г.

- "Введение в Новый Завет" 70 лекционных часов + 20 часов факультативных занятий (1,5 кредитных часа). Доктор Николай Александренко (Луизианна Колледж, США)
  - "Вводный курс английского языка" 70 ч. Чарльз Ворнер (Оксфорд, Англия)
  - "Всеобщая история" 70 ч. Леонид Заславский (Одесса)
- с 20 по 27 октября — посещение церквей Западной Украины.

Второй цикл

7 недель занятий + 1 экзаменационная неделя. С 28 октября по 20 декабря '91г.

- "Введение в Ветхий Завет" 70 часов + 20 часов (1,5 кредит.ч.). Д-р Николай Александренко
- "Вводный курс английского языка" 70 ч. Чарльз Ворнер, Марина Кочерженко
- "Русский язык" 40 ч. Ольга Черных (Одесский университет)
- "Основы музыкальной культуры" 16 ч. Георгий Вирановский (Одесская консерватория)

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Третий цикл

7 недель. С 13 января по 2 марта '92г.

- "Введение в богословие" 70 часов + 20 часов факультативов и консультаций (1,5 кред. часа). Доктор Джон Кивит (США)
- "Английский язык" 70 ч. Марина Кочерженко, Сергей Ермошкин (Одесса)

- "Основы логического мышления" 50 ч. Профессор Авенир Уемов (Одесса)
- "Введение в греческий язык Нового Завета" 26 ч. Д-р Николай Александренко
- "Основы музыкальной культуры" 14 ч. Георгий Вирановский (Одесса)

с 1 по 8 марта 92 г. — посещение церквей Восточной Сибири.

Четвертый цикл

7 недель. С 10 марта по 26 апреля '92г.

- "Введение в богословие" 70 часов. Д-р Джон Кивит (США)
- "Английский язык" 70 ч. Марина Кочерженко, Сергей Ермошкин (Одесса)
- "Богословская лексика английского языка" 70 ч. Чарльз Ворнер (Оксфорд)
- "История философии. Античность и средневековье" 28 ч. Д-р Авенир Уемов (Одесса)

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР

7 недель. С 11 мая по 26 июня '92г.

- "Английский язык" 70 ч. Марина Кочерженко, Сергей Ермошкин (Одесса)
- "Основы музыкальной культуры" 28 ч. Георгий Вирановский (Одесса)
- Факультативный курс "Современные религии и культуры" 2,5 недели, 20 ч. + 10 ч. (0,5 кредит. часа). Доктор Николай Порублев (Австралия)

Самостоятельная работа (100-110 часов) над курсовыми проектами по "Новому Завету", "Ветхому Завету", "Систематическому богословию". С 15 по 26 июня — защита курсовых проектов.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Пятый цикл. 7 недель

- "Обзор истории христианства"
- "Английский язык"
- "Богословская лексика английского языка"
- "Греческий язык Нового Завета" 30 ч.

- "Информатика и техника личной работы"

1 неделя — посещение церквей Казахстана

Шестой цикл. 7 недель

- "Обзор истории христианства"
- "Английский язык"
- "Богословская лексика английского языка"
- "Греческий язык Нового Завета"
- "Общая педагогика и дидактика" 56 ч.

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Седьмой цикл. 7 недель

- "Экзегетика Нового Завета"
- "Греческий язык Нового Завета"
- "Английский язык"
- "Богословская лексика английского языка"
- "Общая психология, возрастная психология, социальная психология"

1 неделя — посещение церквей Дальнего Востока

Восьмой цикл. 7 недель

- "Экзегетика Ветхого Завета"
- "Иврит. Чтение в оригинале"
- "Английский язык"
- "Богословская лексика английского языка"
- "Введение в религиозную философию" 56 ч.

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР

7 недель.

- Факультативный курс "История России"
- "Английский язык"
- "Богословская лексика английского языка"

Курсовые работы по "Истории Христианства", "Экзегетика Нового Завета", "Экзегетика Ветхого Завета".

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В течение третьего и четвертого года обучения производится специализация студентов, в соответствии с их наклонностями, в следующих областях:

*НОВЫЙ ЗАВЕТ
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ДУХОВНАЯ ПЕДАГОГИКА
МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ*

ТРЕТИЙ ГОД (Программа обязательного обучения)

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Девятый цикл. 3 недели.

- "Обзор библейских доктрин"
- "Христианская литература и поэзия"

Десятый цикл. 3 недели.

- "Экклезиология"
- "Редакторское искусство"

1 неделя — посещение церквей Прибалтики

Одиннадцатый цикл. 3 недели.

- "Конфессиология"
- "Христианская публицистика"

Двенадцатый цикл. 3 недели.

- "Герменевтика"
- "Культура речи"

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Тринадцатый цикл. 3 недели.

- "История Израиля и миссия среди евреев"
- "Христианское предпринимательство"

Четырнадцатый цикл. 3 недели.

- "Ветхозаветные пророчества"
- "Менеджмент"

1 неделя — посещение церквей Центральной России

Пятнадцатый цикл. 3 недели.

- "Библейская археология"
- "Богословская лексика английского языка"

Шестнадцатый цикл. 3 недели.

- "Библейская география"
- "Богословская лексика английского языка"

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР

Посещение семинарий Канады и США. 10 недель

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Семнадцатый цикл. 3 недели

- "Пастырелогия"

Восемнадцатый цикл. 3 недели

- "Христианская семья и брак"

1 неделя — посещение церквей Молдавии

Девятнадцатый цикл. 3 недели

- "Молодежная работа и работа среди сестер"

Двадцатый цикл. 3 недели

- "Методика и организация преподавания Библии"

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Двадцать первый цикл. 3 недели

- "Богословие евангелизации и миссии"

Двадцать второй цикл. 3 недели

- "Культурная антропология"

1 неделя — посещение церквей Грузии и Армении

Двадцать третий цикл. 3 недели

- "Принципы библейского перевода"

Двадцать четвертый цикл. 3 недели

- "История ЕХБ"

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР

Написание дипломных работ, дипломная практика 8 недель.

Защита дипломных работ 25 - 30 июня '95 г.

1 июля 1995 г. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Торжественный выпуск первого набора.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Группа второго набора Духовной семинарии ЕХБ в г.Одессе (до 20 человек) начнет занятия с 1 сентября 1993 года. Конкурсные экзамены будут проводиться с 28 июня по 2 июля.

Прием документов до 12 июня 1993 г.

Абитуриенты, прошедшие предварительный конкурс документов и получившие приглашения на вступительные экзамены, обеспечиваются бесплатным проездом до Одессы и обратно, жильем и питанием во время экзаменов.

Третий набор будет объявлен в 1995 г., начиная с которого приемные экзамены в семинарию будут проводиться ежегодно.

- **СРОК ОБУЧЕНИЯ** в Одесской семинарии — 4 года.
- **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ** — академическое богословие и духовная педагогика.
- **ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ** (в переводе на стабильный эквивалент) — 700 ам.долларов в год на одного студента, или на 1 марта 1992г. — 70000 руб.
- **ОГРАНИЧЕНИЯ** — принимаются только братья до 30 лет, активные члены поместных церквей ЕХБ, закончившие среднее духовное учебное заведение (Библейскую школу, колледж, институт и др.).

К вступительным экзаменам 1993 г. будут допускаться братья, сдавших несколько (не менее 3) предметов в любой Библейской школе, или в других видах богословского обучения.

- **ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА** — после обучения выпускник должен иметь активную духовную жизнь и личный контакт с Господом, исповедовать консервативные евангельские взгляды, желать спасения грешников, уметь четко излагать богословские истины, писать рефераты и самостоятельные работы, знать богословскую литературу и уметь ею пользоваться, владеть английским языком (общение и чтение специальной литературы без словаря), оригинальными библейскими языками, свободно ориентироваться в выбранной им области богословия.

Для достижения требуемого уровня, семинария приглашает ведущих преподавателей со званием не ниже докторского, обеспечивает бесплатное проживание (для семейных, по особому соглашению), питание и стипендию, покрывает командировочные расходы. Организуется педагогическая, научная и церковная практика, издаются методички, книги, богословский альманах, другая учебно-методическая литература.

В распоряжении студентов и преподавателей имеется библиотека, в настоящее время насчитывающая ок. 3000 томов, однако уже сейчас начата работа по созданию самой крупной в Восточной Европе библиотеки богословской литературы на 50000 томов, для которой планируется строительство отдельного библиотечного корпуса.

Лучшие студенты, желающие продолжить обучение будут направляться за рубеж для дополнительного обучения и защиты докторской диссертации, так как конвертируемость звания бакалавра, полученного по окончании семинарии гарантируется ВСБ.

Желающие поступать в Духовную семинарию ЕХБ в г.Одессе, могут в любое время прислать заявление на имя директора и реферат на любую библейскую или богословскую тему.

Если уровень работы будет признан недостаточным, им будут высланы необходимые формы, которые должен заполнить пастор поместной церкви, молодежный лидер и Президент регионального Союза ЕХБ, гарантирующий оплату (начиная с 1993 г. оплату за обучение на два года вперед будут вносить региональные Союзы, миссии либо другие спонсоры).

За справками обращайтесь по адресу:

**270008, Украина г.Одесса, ул.Серова, 34
тел. (0482) 32-34-59**

Желаем благословений и удачи на экзаменах!

От имени администрации,
Директор семинарии –
Санников Сергей Викторович

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

СЕМЬ ПРИТЧ

В. Канатуш

Статья представляет собой духовно-назидательный комментарий на семь притч, приведенных в 13-ой главе Евангелия от Матфея.

В данном выпуске Альманаха печатается вторая часть статьи, представляющая толкование притч "о горчичном зерне", "о закваске", "о сокровище в поле", "о жемчужине" и "о неводе".

Содержится много поучений и наставлений для практической христианской жизни, стимулируется возрастание в святости и познании Иисуса Христа.

SEVEN PARABLES

by V. Kanatush

This article is a spiritually-edifying commentary on the seven parables which are put forth in the thirteenth chapter of Matthew.

In this current issue of Almanac the reader will also find the second part of this article which deals with the parables of "the mustard seed", "the leaven", "the hidden treasure", "the pearl of great price" and of "the net".

Found here, in these parables, are several sermons and exhortations for practical Christian living which will strengthen one's growth in holiness and one's knowledge of Jesus Christ.

ЭГОЦЕНТРИЗМ И ХРИСТОЦЕНТРИЗМ

В. Егоренков

Евангельское понимание основного стержня жизненных воззрений, придающего твердость и осмысленность всем действиям человека, всегда волновало христианских пасторов.

Автор статьи в живом и эмоциональном стиле рассуждает о правильном и неправильном отношении верующих к самим себе, о средствах самопознания и возрастания в святости.

EGOCENTRISM AND CHRISTOCENTRISM

by V. Egorenkov

Cristian pastors were always warried about the evangelical understanding of the fundamental pivot of the wordly viewpoints wich give steadfastness and comprehension to all human actious.

The author in a vivid and emotional way discusses the right and wrong of the believers to themselves, he considers the means of self-knowledge and of increase in righteousness.

ДУХОВНОСТЬ И ЛЖЕДУХОВНОСТЬ

В.Алексеев

Статья посвящена поискам критериев духовности и псевдодуховности. Автор выделяет ряд признаков, по которым можно отличить истинную духовность от ее ловких подделок. Базовыми понятиями для построения критериального аппарата взяты евангельские представления о трех составных частях человеческого естества - духе, душе и теле.

Статья раскрывает лжедуховность различных форм харизматического движения, увлечений восточным мистицизмом, других явлений последнего времени, в том числе рассматриваются нерелигиозные формы лжедуховности.

TRUE SPIRITUALITY AND COUNTERFEIT SPIRITUALITY

by V.Alekseyev

This article deals with the search for the criterion of true spirituality and counterfeit spirituality. The author singles out a number of signs by which it is possible to distinguish between true spirituality and counterfeit spirituality. The basic logic behind constructing such an analytical structure is the evangelical understanding of the three parts that make up a human being-spirit, soul and body.

The article exposes various forms of counterfeit spirituality such as the charismatic movement, the fascinations of Eastern mysticism and other phenomenon including a consideration of non-religious forms of counterfeit spirituality.

ПЛОТСКИЕ, ДУХОВНЫЕ, ДУШЕВНЫЕ

Г.Авраменко

С понятием духа, души и тела тесно переплетается представление о душевных, плотских и духовных христианах.

На основании большого личного опыта и библейского познания автор дает систему признаков, по которым можно определить христианина. Работа построена на материалах духовно-психологического наблюдения, поэтому не всегда бесспорна, но дает хороший инструмент для пастырской душепопечительской работы.

CARNAL, SPIRITUAL AND SPIRIT-LESS PEOPLE

by G.Avramenko

The idea of carnal, spiritual and Spirit-less people is tightly knitted with the concepts of spirit, soul and body.

On the basis of wide personal experience and biblical knowledge the author gives a system of signs by which it is possible to categorize Christians. This work is constructed on materials of spiritual and psychological observation, so that while the information in the article is not always indisputable it does present a good tool for pastoral work in spiritual guidance.

ИСИХАЗМ, КАК ЧАЯНИЕ ДУХОВНОСТИ

В. Попов

Впервые в евангельско-баптистском братстве, делается попытка проанализировать модный в настоящее время среди интеллигенции России феномен исихазма.

В очень мягкой и доброжелательной форме раскрываются начала и истоки исихастского движения, приводятся многочисленные высказывания его исторических лидеров.

В статье показаны некоторые сходные черты и расхождения исихазма с протестантизмом, приведен подробный очерк распространения исихазма на Руси.

HESYCHASM AS AN EXPECTATION OF SPIRITUALITY

by V. Popov

Here, for the first time in our Evangelical-Baptist fellowship, is an attempt to analyze a phenomenon which is currently fashionable among Russian intellectuals-hesychasm.

In a very benevolent way the author recounts the beginning and sources of the hesychastical movement using the numerous pronouncements of its historical leaders.

This article presents several similarities and differences between hesychasm and Protestantism, and how detailed accounts of hesychasm spread throughout Rus'.

ИУСТИН ФИЛОСОФ МУЧЕНИК

Вступительная статья А. Суярко

Альманах продолжает публиковать первоисточники раннего христианства. В этом номере приводятся основные части первой Апологии Иустина, философа мученика (II век).

Дана вступительная статья с обзором биографии Иустина, истории его обращения в христианство.

Проводится анализ жизни христиан ранней церкви по материалам двух Апологий Иустина, показано церковное устройство и некоторые элементы общественной жизни того времени.

JUSTIN MARTYR

by A. Suyarko (introductory article)

Almanac is continuing to publish primary sources of early Christianity. In this number are the principle sections of Justin Martyr's Apology I which was written in the 2nd century A.D.

Included in the introductory article of a short biography of Justin is the account of his conversion to Christianity.

There is an analysis of the lives of Christians in the early church from the materials of Justin's two Apologies which show how the church was structured and several elements of general life at that time.

ХРИСТИАНСТВО И АСТРОЛОГИЯ

А. Молчанов

В статье рассматриваются основные вехи истории астрологии, отношение Ветхого и Нового Заветов к этой лженауке, критикуется "соглашательская" точка зрения некоторых богословов, терпимо относившихся к астрологии. Прослеживается влияние астрологии на Руси, показана евангельская позиция по этому вопросу. Особо рассматривается явление Вифлеемской звезды.

CHRITIANITY AND ASTROLOGY

by A. Molchanov

This article examines the basic landmarks in the history of astrology, the relation of the Old and New Testaments to this false science, and criticizes the "compromising" viewpoint of several theologians who are tolerant of it. It traces the influence of astrology on Rus' and shows the evangelical position on this question. In particular this article examines the appearance of the Star of Bethlehem and the future of astrology.

ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ПУТИ ПОЗНАНИЯ

А. Копытов

Автор анализирует наиболее общие мировоззренческие принципы и подходы к познанию окружающего мира, Бога и самого человека. В статье показана несостоятельность методов познания, основанных на природном разуме или на сверхъестественной помощи неведомых духовных сил. Подчеркивается неразрывное единство познания мира через веру и науку. Делаются интересные аналогии библейского и научного способов познания.

TRUE AND FALSE PATHS OF KNOWLEDGE

by G. Kopytov

The author analyzes the more general worldview principles and approaches to knowledge of the world around us, of God and of man himself. This article shows the bankruptcy of those methods of knowledge which are based on natural reason or on the supernatural aid of mysterious spiritual forces. It emphasizes the inseparable unity of the world of knowledge through faith and through science. It gives interesting analogies of biblical and scientific methods of knowledge.

"РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ"

Е. Трофимова

В статье приводится обзор литературы по одной из самых актуальных тем нашего общества-христианскому воспитанию детей. Показана необходимость такого воспитания, некоторые его методы и приемы, описаны трудности и исторические отклонения в этом нелегком процессе. Данный обзор литературы может служить важным подспорьем

ем для учителей воскресных школ, пасторов и организаторов общеобразовательных христианских школ.

THE RELIGIOUS UPBRINGING OF CHILDREN

by E.Trofimova

This article gives a survey of literature on one of the most topical thees of our brotherhood - the Christian upbringing of children. It shows the necessity of such upbringing, several methods which can be used, examples of written work and how while such programs in the past started correctly, over time, because of the difficulty of the task, they ended up deviating from their original goals. This factual survey of literature can be an important help for Sunday School teachers, pastors and organizers of Christian schools.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДА ВОЛИ

К.Прохоров

Автор кратко рассматривает историю дискуссии партикулистов и универсалистов и пытается примирить их, показывая истинность обеих сторон. В статье на библейском материале анализируется мера свободы и ответственности каждого человека за свои поступки и согласованность всех человеческих действий с волей Божией. Рассматривается вопрос появления и необходимости существования зла во Вселенной.

PREDESTINATION AND FREE WILL

by K.Prokhorov

The author briefly examines the history of the discussion of "particlists" and "universalists" and tries to reconcile their views by showing the truth that can be found in both of them. This article analyzes, from the Bible, the degree of freedom and responsibility of each person for their own deeds and the coordination of all human activity with the will of God. It also examines the question of the appearance and necessity of the existence of evil in the Universe.

БОЛЕЗНИ ПЛОТИ

И. Юсупов

Автор анализирует возможность появления болезней плоти у истинных христиан и дает обзор возможных причин возникновения болезней. На большом библейском материале рассматриваются особенности правильного и неправильного поведения верующих во время болезни и пути избавления от нее.

BODILY ILLNESSES

by I.Yusupov

The author analyzes why tre-believing Christians have bodily illnesses and gives a survey of why this happens. Using the Bible the article examines the peculiarities of right and wrong behavior of believers when they are sick and ways of being delivered from it.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Канатуш Владимир Яковлевич

Белорусь, г. Минск

Проповедник Минской церкви ЕХБ, один из опытнейших учителей, воспитавший несколько поколений служителей. Активно публикуется в различных изданиях нашего братства (Братский вестник, Христианское слово, Протестант).

Егоренков Виктор Иванович

Белорусь, г. Витебск

Пастор Витебской церкви ЕХБ, старший пресвитер по Витебской области, преподаватель нравственного богословия Региональных Заочных Библейских курсов.

Алексеев Вячеслав

Россия, г. Новосибирск

Биолог. Посещает Библейскую церковь Академгородка г. Новосибирска. Богословские интересы связаны с критикой оккультизма и нетрадиционных религий.

Аврааменко Григорий Никифорович

Абхазия, г. Сухуми

Проповедник. Активный член церкви ЕХБ г. Сухуми. Автор многих рефератов, духовных статей, обзоров и стихов. Консультант по богословским вопросам газеты "Евангельское христианство".

Попов Владимир Александрович

Россия, г. Тамбов

Проповедник Тамбовской церкви ЕХБ, преподаватель Московского Заочного Библейского института. Журналист, один из корреспондентов "Братского Вестника" и других христианских изданий.

Суярко Алла Владимировна

Украина, г. Чернигов

Преподаватель воскресной школы Черниговской церкви ЕХБ, студентка Одесской Библейской школы.

Молчанов Александр Владимирович

Россия, Самарская область, г.Сызрань

По образованию — журналист, сотрудник христианской миссии “Самарянин”, корреспондент выходящей в Самаре газеты “Христианская жизнь”. Готовится принять крещение в Сызранской церкви ЕХБ.

Копытов Геннадий Григорьевич

Россия, Екатеринбургская область, г.Красноурьинск

Проповедник поместной церкви евангельских христиан-баптистов. Специализируется в области апологетики и креоционизма.

Трофимова Елена Васильевна

Россия, г.Москва

Преподаватель математики и английского языка. Член новообразованной церкви ЕХБ в районе Бибирево, в которой несет служение учителя Воскресной школы. Одна из инициаторов создания христианских общеобразовательных школ.

Прохоров Константин Александрович

Северный Казахстан, г.Петропавловск

Студент, посещает поместную церковь евангельских христиан-баптистов, активно участвует в молодежной жизни церкви.

Юсупов Игорь Евгеньевич

Ставропольский край, г.Ессентуки

По образованию — врач, член Пятигорской церкви евангельских христиан-баптистов.

набор и оригинал-макет выполнены в Одесской Библейской школе при помощи программного пакета XEROX VENTURA PABLISHER V2.0

Подписано в печать 20. 05. 92 г.
Формат 70x100/16, Бумага этикеточная, Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16,0 Тираж 10000 экз Заказ 3305

Отпечатано на Одесской книжной фабрике,
г. Одесса, ул. Дзержинского, 24