«История христианства»

За основу взят материал: “БОГОМЫСЛИЕ”, Одесса 2004 г. Составитель и редактор С. Санников

Как христианство появилось и как оно развивалось? Как появилось такое разнообразие христианских взглядов и идей? Ответить на эти и подобные им вопросы весьма непросто, так как христианство прошло длительный и сложный путь исторического развития. В этом пути есть не только человеческая сторона - борьба идей и политиков, развитие доктрин и обрядов, становление христианской культуры и т.д., но в нем есть и невидимая, духовная сторона.

История христианства подобна зерну горчичному, которое хоть меньше всех других семян, но из него вырастает могучее дерево, в ветвях которого достаточно места для всего человеческого сообщества (Мф. 13:31-32). Рассматривая внешний рост христианства и его распространение, его исторические и духовные победы и поражения, следует постоянно помнить, что есть Тот, Кто посадил это семя и Кто заботливо ухаживает за его ростом. Ветвистое дерево истории христианства растет не само по себе, а под пристальным наблюдением Небесного Садовника и Учителя. И растет не бесцельно - чтобы просто расти, как дичка, а растет с определенной целью.

Историю христианства можно осмыслить и можно понять ее назначение. Глядя в финал человеческой истории, который открыт через библейское откровение, можно догадаться, для чего Небесный Отец допустил появление такого разнообразия христианских конфессий и групп, ошибок, заблуждений и даже религиозных войн. Зная цель Божью - сформировать Церковь-Невесту для Сына Своего, можно понять, что только таким сложным путем Господь мог, не нарушая свободы человеческих существ, достичь этой цели.

Иисус, родив Церковь на Голгофском кресте и явив ее в день Пятидесятницы, оставил ее в мире с тем, чтобы Она за годы и века странствования выросла и возмужала. Церковь, находясь в волнах человеческой истории, должна пройти испытания, радости и скорби, возмужать и набраться духовного опыта, чтобы усовершенствоваться и прийти в меру полного возраста Христова (Еф. 4:13). Челнок истории христианства пущен в плавание в бурном океане времени для того, чтобы выхватить из бушующей стихии погибающие души, наполниться назначенным числом спасенных и, воспитав из них мужественных борцов со стихиями, причалить к тихой пристани Вечности. Гребцы челнока иногда ссорятся между собой, чаще всего гребут не в ту сторону и в большинстве своем вообще забыли цель, к которой надо плыть, а тех чудаков, которые говорят им о назначении челна, они бестрепетно выбрасывают за борт. Но несмотря на это, и более того – используя слабости, ошибки и несогласия, Бог настолько мудр и всемогущ, что доведет ладью, которую Он пустил в плаванье, до твердой пристани вечных обителей, к удивлению гребцов и беспечных пассажиров.

«Контрольное задание» Имеется ли смысл и цель у всех событий, которые составляют историю христианства?

1. ПОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

Христианство началось с Иисуса Христа, Учителя, жившего в Палестине и выделявшегося не столько Своим учением, сколько Своей Личностью. Он родился в семье плотника и вырос в маленьком городке Назарете, в Иудее, на далекой окраине Римской империи примерно 2000 лет назад. Точных дат, связанных с жизнью Иисуса, не сохранилось. В те времена не было единой системы летоисчисления, да и никто всерьез не воспринимал события, происходящие в Галилеи или даже в Иерусалиме.

Иисусу было лет около 30, когда Он оставил родной дом и стал проповедовать о близком Царстве Небесном. Три с половиной года Он исцелял больных и творил многие чудеса. Народ восхищался Им, но Он твердо отклонял всякие попытки сделать Его политическим вождем или царем. Он избрал 12 учеников, которых учил около трех лет, а также посылал на самостоятельное служение для проповеди и помощи людям через исцеление больных и немощных.

Весной 30 (или 33) года Иисус стал говорить Двенадцати о том, что вскоре Его должны предать в руки ненавидящих Его иудейских вождей, которые умертвят Его, но в третий день Он воскреснет из мертвых. Именно в этом, указывал Он, и состояла главная миссия всей Его жизни. Он не раз говорил, что должен взять грехи всех людей и умереть вместо них, дав, таким образом, каждому человеку возможность обрести прощение грехов и вечную жизнь в Царстве Небесном. Его слова были непонятны ученикам, но все случилось именно так, как Он и предсказывал. В дни иудейской пасхи Его, по ложному обвинению в богохульстве, приговорили к смерти, но так как Иудея была под политическим протекторатом Рима и не имела права выносить смертные приговоры, то иудейские старейшины убедили римского прокуратора Понтия Пилата утвердить их приговор. Пилат с большой неохотой отдал приказ о распятии Иисуса на кресте.

Таким образом, по человеческим меркам, земная жизнь молодого раввина из Галилеи закончилась неудачно - публичной казнью, совершенной римскими солдатами по требованию иудейской толпы. Палестинские лидеры считали, что так будет положен конец новому учению. Но на самом деле смерть Иисуса явилось не концом, а только началом движения, превратившегося через двадцать столетий в самую влиятельную силу мировой истории.

Иисус умер на кресте в пасхальные дни, вероятнее всего в 783 году ab Urbe condita (от основания Рима). Многие современные историки считают, что это случилось в пятницу, 7 апреля 30 года, по современному летоисчислению, или в 3790 год от сотворения мира, по еврейскому календарю. На третий день Иисус действительно воскрес, как и предсказывал Своим ученикам, и стал являться им в осязаемом теле. Эти явления преобразили испуганных и робких друзей Иисуса, которые разочаровались в Нем и, оставивши Его, разбежались, когда увидели своего Учителя, Которого они считали Мессией и Богом, пришедшим во плоти, беспомощного и молчащего перед судилищем Пилата. Воскресший Иисус укрепил их веру, показав Писаниями, что так и должно было пострадать Христу и войти в славу.

С этого времени христианство, начавшись с небольшой группки родственников и друзей Иисуса, за двадцать веков превратилось в самое значительное религиозное движение на планете. Сегодня из 6 миллиардов человек, населяющих землю, христиане составляют не менее 2 миллиардов, то есть одну треть. Второе место после христианства занимает ислам, составляющий почти 20% населения, то есть 1 миллиард 200 миллионов человек. На третьем месте - группа людей нерелигиозных. Она составляет чуть более миллиарда человек (1080 млн.). На четвертом месте индуизм - около 800 миллионов, а затем другие религии (восточные религии, иудаизм, бахаизм и так далее) - менее миллиарда (920 млн.).

Можно по-разному понимать причины распространения христианства, но хочется указать на интересную тенденцию. Индуизм и другие восточные культы сделали Индию и страны Восточной Азии такими, каковы они есть сегодня. Ислам сделал арабские государства - Ирак, Иран, Пакистан и другие страны Ближнего и Среднего Востока - такими, как мы видим их сегодня. Атеизм и материалистическая идеология сделали Россию, Украину, Китай, Вьетнам и другие страны бывшего коммунистического блока такими, как мы их видим сегодня. Католическое христианство превратило Южную Европу, Латинскую и Южную Америку в то, что мы видим сегодня. Протестантизм превратил Западную Европу и Северную Америку в то, что есть сегодня. Это только факты, но они заставляют задуматься.

«Контрольное задание»

На чем основано христианство?

2. ГОНИМОЕ ХРИСТИАНСТВО (30 - 313 гг.)

Первые последователи Христа собирались в Иерусалимском храме и не отделяли себя от иудаизма. Они видели в личности Иисуса реализацию заветных чаяний иудейства и глубоко сожалели, что остальные евреи этого не видят. Но вскоре на учеников Христа начались серьезные гонения, так как окружающие их евреи считали, что признание Христа мессией есть ересь и заблуждение.

К 40-м годам I века иудейские гонения «вытолкнули» христианство из узкой палестинской резервации, и вскоре как ортодоксальные иудеи, так и сами христиане стали понимать глубокое различие и несовместимость между собой, несмотря на общий корень. Так, благодаря гонениям христиане оставили Иерусалим, и вышли за пределы иудейства, неся проповедь о Христе всему миру.

Особая заслуга в распространении христианства принадлежит Апостолу Павлу, благодаря которому христианство отделилось от иудаизма, и было «пересажено» в мир греко-римской культуры. Этому в немалой мере способствовало решение первого Собора в Иерусалиме, который состоялся в 50-х годах I-го столетия и освободил христиан из язычников от соблюдения Моисеева закона.

Постепенно, из-за фарисейской неприязни с одной стороны, и благодаря неустанной деятельности Апостола Павла с другой, христиане второй половины I века стали осознавать себя совершенно новым, духовно иным сообществом, в котором чаяния Ветхого Завета уже воплотились. Таким образом, не отделяясь внешне от иудаизма, христианство становилось все более самостоятельным внутренне. Внешний перелом произошел в 70 году, когда Иерусалим в результате Иудейской войны был разрушен римлянами, а Храм, вопреки воле полководца Тита, был сожжен. Так были осквернены «святые места», и Палестина перестала играть роль как иудейского, так и христианского центра. Постепенно в большинстве общин, особенно на Западе, из-за традиционного греко-римского антисемитизма и последствий Иудейской войны, стало преобладать представление, что Бог отверг Израиль, и к концу III века христианские руководители уже принимали постановления, закрепляющие не только разрыв с иудаизмом, но и его полное отвержение.

«Контрольное задание»

Когда произошел разрыв между иудаизмом и зародившимся христианством?

В чем состоит особый вклад Апостола Павла в развитие христианства?

2.1. Выход из Палестины

Со второй половины I века христианство пустило прочные корни во многих провинциях Римской империи. Господь чудесным образом подготовил распространение христианства тем, что практически весь цивилизованный мир на рубеже Старой и Новой Эры представлял собой одно государство без внутренних границ - Римскую империю, на территории которой пользовались единым разговорным языком - диалектом греческого языка, койне. Христианства в те времена распространяли не профессиональные миссионеры, а рядовые члены церкви, которые делились своей верой с соседями и со всеми окружающими людьми там, куда их забрасывала нелегкая жизнь. Жизнь христиан первых веков имела четко выраженный миссионерский смысл и в этом, возможно, была причина того, что никто из руководителей раннего христианства не призывал к специальным миссионерским акциям по распространению благой вести. В ранней Церкви не было специальных миссионерских программ, их заменяла полная посвященность Господу.

Наибольшего успеха античное христианство добилось на Востоке империи, в частности в Малой Азии. К началу II века она была покрыта церквами так, что около 112 года правитель Вифании, одной из областей Малой Азии, известный Плиний Младший, жаловался в письме к императору Траяну, что «не только в города, но и в села, и в деревни проникла зараза этого суеверия (то есть христианства)». Далее он писал об «опустевших храмах», «о священных церемониях, давно прекращенных», «о жертвенных животных, для которых весьма редко находится покупатель». «Люди всякого возраста, всякого сословия и пола заблуждаются и стоят на дороге к заблуждению» (Письма Плиния Младшего к Траяну). Но так, конечно, было не во всех районах империи.

В начале III века Тертуллиан с дерзновением писал, обращаясь к гонителям христианства: «Мы существуем со вчерашнего дня, и, однако, мы наполнили все ваше: города, острова, крепости, казармы, курии, дворец, сенат, форум ... Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами». Конечно, это риторичное преувеличение пламенного проповедника, но к моменту обращения императора Константина (312 г.) христиане, по подсчетам историков, составляли около 10 процентов населения империи. И такой рост происходил на фоне физических репрессий, гонений и непрестанной моральной клеветы на христианство.

В чем заключались причины столь быстрого успеха? Главными факторами были жар веры, искренность любви первых христиан, сострадание к погибающим грешникам и миссионерское рвение каждого верующего. Ориген отмечает («Против Цельса»), что мужчины и женщины, свободные и рабы, образованные и необразованные одинаково занимались распространением своей веры, горя желанием спасти окружающий мир. Даже мученичество рассматривалось ими не как геройство, а как свидетельство веры. Добродетельный образ жизни христиан, их бескорыстная любовь, религиозный пыл, готовность собственной кровью подтвердить истинность своей веры действовали неотразимо в мире, полном злобы и ненависти. Иустин объяснял многочисленные обращения в христианство влиянием добродетельных примеров, а Тертуллиан свидетельствовал, что христианская благотворительность заставила язычников признаться: смотри, как они любят друг друга, как они готовы пожертвовать жизнью один за другого. Один из самых яростных противников христианства император Юлиан-отступник прямо заявлял, что христианство обязано своим быстрым ростом главным образом благотворительности и фанатично святому образу жизни его исповедников.

«Контрольное задание»

Благодаря кому христианство так быстро распространялось в первые века?

Какое значение в распространении христианства играло мученичество и жизнь по вере?

2.2. Гонения

Следует сказать, что одной из самых ярких черт христианства первых трех веков являлись гонения. Все это время христиане находились на нелегальном положении и под постоянной угрозой наказаний, ссылок, физических мучений или смерти. Древние описания мучений скупы, лаконичны и точны. В них нет пафоса или восторга, но от текста веет светлая, всепобеждающая уверенность в победе, одержанной Христом над смертью, и читается превосходстве подлинной жизни с Ним и в Нем.

Например, Игнатий Антиохийский писал своим друзьям в Рим, когда его везли туда на казнь из Малой Азии: «Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божья: пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым... Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя Любовь распялась и нет во мне огня, любящего вещества, но вода живая, говорящая во мне, взывает во мне изнутри: «Иди к Отцу»... Не хочу более жить жизнью человеков».

Говоря о причинах гонений, следует различать истинные, глубокие, духовные причины и юридические основания, по которым производился суд и наказания. Чаще всего причины гонений и обвинения, выдвигаемые против христиан, не совпадали. Главная причина ненависти к христианам заключалась в их инородности по отношению ко всем другим людям. Они были не такие, как все, люди не от мира сего, и сосуществовать с ними гражданам Римской империи было нелегко.

Христиане отказывались поклоняться кому бы то ни было, кроме Христа. Если бы христианство ввело новый культ в дополнение к уже существующим, то никаких гонений не было бы, так как римское государство никогда не отличалось «кровожадностью» или религиозным фанатизмом. Однако христиане категорически отказывались от всех форм идолопоклонства, и распространение этих взглядов казалось угрожающим государственной безопасности, ибо для античного человека религия никогда не являлась правом личного выбора. Она считалась принадлежностью семьи, рода и государства. В религии мало кто искал истину, и личная вера или неверие человека не касались религиозных форм и обрядов: «Верь во что хочешь, но религиозные обряды предков и государства выполняй!». Вся языческая религия, построенная на магическом мировоззрении, сводилась главным образом к обрядности.

Христианство, отрицая культ императора и отказываясь от поклонения государственным богам, выглядело как вызов государству и поэтому обрекалось на обвинения в государственной измене. Это также выглядело вызывающе в глазах простого народа. Для народа христианство часто представлялось отступлением от веры отцов, что воспринималось не иначе как измена. Все это подогревалось и усиливалось нелепыми слухами, которые часто умышленно распространялись иудеями, а также язычниками, живущими за счет религии (жрецы, актеры, художники, ремесленники и т.д.).

За нежелание почитать отеческие традиции христиан нередко обвиняли в том, что они являются причиной бедствий, постигших ту или иную местность: любое стихийное бедствие трактовалось как кара богов за отступление от веры. Это вызывало кровавые проявления народного гнева, которые часто допускались, а иногда и поощрялись провинциальными начальниками для того, чтобы отвести от себя возмущение черни. Христианская нравственность, любовь друг к другу и бескорыстная благотворительность часто казались вызовом окружающему христиан миру. Христиане не придерживались многих социально значимых норм поведения: не участвовали в общегородских празднованиях - оргиях, не посещали театры, зрелища и гладиаторские бои. Их праведность служила постоянным укором распутной жизни римлян. Видя в зеркале христианской чистоты грязь своего греховного поведения, окружающие люди должны были либо измениться, либо разбить зеркало. Чаще выбирали последнее.

В начале IV века, к удивлению гонителей, располагавших всей мощью карательного аппарата, когда они, казалось, были уже совсем близки к победе над беззащитным христианством, ситуация внезапно изменилась. Как по мановению палочки невидимого Дирижера, христиане из гонимого меньшинства превратились в привилегированную социальную группу. В 312 году был опубликован Миланский эдикт, провозглашающий свободу вероисповедания.

«Контрольное задание»

Если бы христиане того времени согласились поклоняться императору, отеческим богам, а также Христу – были бы они гонимы?

Что вызывало неприязнь, а подчас и ярость язычников по отношению к христианам?

2.3. Внутренняя жизнь христианства

Сопротивляясь ударам извне и соблазнам изнутри, которые приходили в виде множества различных ересей (самая известная из них - гностицизм), христиане вынуждены были формулировать свои воззрения, веру и начала богословия. При этом происходила неизбежная утрата многообразия раннего христианства и его унификация в определенных формах.

В этот период произошел переход от устной проповеди Апостолов, лично знавших Христа и поэтому не имевших необходимости в дополнительных свидетельствах, к вере на основании устных и письменных свидетельств и на основании авторитета монархического епископата. Начался трудный процесс формирования Писания и Предания, создания христианской письменности и свидетельств, стала формироваться христианская традиция. Одновременно произошла переориентация в области внутрицерковной жизни: из общества святых, спасенных Христом и отделенных от мира, поместные общины превратились в организованные сообщества людей, желающих достичь спасения и спасти окружающий мир. Это, в свою очередь, изменило требования к христианам, разделило их на клир, к которому примкнули исповедники и мученики, и мирян. Именно в этом заключалось первое заметное изменение внутрицерковной жизни, которое происходило в первые три века, - в формировании церковной иерархии.

В общинах I века епископы и пресвитеры занимали равное положение. Управление церковью носило коллегиальный, а не единоличный характер, однако людям того времени нужен был вождь, единоначальник, тем более что авторитет апостольских учеников оказывался на порядок выше авторитета всех других новообращенных служителей из-за того, что они учились у тех, кто лично видел Иисуса Христа. Так начал формироваться монархический епископат.

К концу II-го века христианские общины обрели единоличное управление, и вполне естественно, что рядовые верующие стали смотреть на своего епископа как на возвещателя воли Божьей и домоправителя Христова. В III веке в связи с ростом общин и нехваткой авторитетных служителей, епископ во многих местах стал управлять группой общин. Это меняло представление о его роли. Также начало меняться представление о поместной церкви, которое уже не отождествлялось с одним собранием, а переносилось на целые города и даже регионы. Таким образом, епископ стал управлять областью, границы которой все чаще совпадали с государственными границами провинций, а место епископа в каждой отдельной общине стал занимать пресвитер. В это же время начало возрастать значение римской церкви как столичной, самой многочисленной и влиятельной, и значение ее епископа, который все более возвышался над другими.

Первоначально христиане собирались в частных домах или в определенных тайных местах за городом, но к концу II - началу III века они все чаще проводили свои собрания в доме, принадлежащем епископу. Во многих городах богатые христиане (часто в складчину) специально покупали дом на имя своего епископа для собрания общины. Главная часть служения состояла из чтения текстов Священного Писания и его разъяснения, которое первоначально выглядело как собеседование или диалог в форме вопросов и ответов, а позже приняло характер риторической речи, то есть проповеди. Большое внимание во время собрания уделялось общим молитвам и песнопениям, в которых участвовала практически вся община или большая ее часть. К началу II века свободные молитвы в церковных собраниях стали практиковаться все реже, а их место занимали канонизированные, поэтически отработанные молитвы, произносимые служителями. Единственными действиями, сравнимыми с ритуалами, хотя такое понятие в раннем христианстве не применялось, были Вечеря Господня (евхаристия) и Водное крещение. Ослабление личной связи с Богом у каждого христианина с неизбежностью приводило к необходимости создавать правила и ритуалы, основанные на авторитете Апостолов и их учеников. Не все правила и традиции действительно соответствовали евангельскому идеалу, но все они пытались сохранить дух учения Иисуса, перенеся его на эллинскую почву.

Христианство, представляя собой не только учение, но и образ жизни, изменяло быт, нравы и культуру своих последователей. Противление идолопоклонству и связь с ветхозаветной традицией заложили основы новой, христианской, культуры и мироощущения и определили их особенности в этот период. И хотя эта культура в основном строилась на отрицании античного язычества, в ней уже предугадывался высокий дух и глубокое, серьезное отношение к миру и человеку.

«Контрольное задание»

Через какие искушения и испытания приходилось проходить первой церкви?

Какие изменения произошли в устройстве церковной жизни в течение первых столетий христианства?

3. ВОЦАРИВШЕЕСЯ ХРИСТИАНСТВО (313 - 600-е гг.)

С 313 года, когда император Римской Империи – Константин объявил себя христианином, начался второй период истории христианства. Главная особенность этого периода – христианизация Римской империи. Христианство из гонимого религиозного меньшинства превратилось не только в государственную религию, но и стало частью государства. Это в корне изменило христианское мышление, практику и даже богословие. Представление о том, что Христос победил мир изменило облик и отчасти внутреннее содержание христианства.

За это время Римская империя, вобрав в себя христианство и выполнив своё предназначение, распалась навсегда. Под ударами германских и других варварских племён западная часть империи утратила политическое и государственное единство и сохранилась только благодаря церковным связям, что, естественно, привело к усилению власти римского епископа, которого называли Папой. Таким образом, на Западе сформировалась идеальная почва для возвышения Церкви над государством и попыток Папы Римского управлять государственными процессами.

Восточная часть империи, отождествляя себя с Римом, на самом деле превращалась в иное государство, вошедшее в историю под названием – Византия. Сильная государственная власть в новой столице империи – Константинополе, поставила восточное христианство в полную зависимость от императора, что сформировало здесь противоположную модель взаимоотношений Церкви и государства, при которой государство управляло Церковью, считая ее частью своей идеологии. Тесная связь с государством и возвышение до уровня государственной религии, что официально завершил император Феодосий Великий в 380 году с неизбежностью меняли христианство.

«Контрольное задание»

По каким причинам в западной части распавшейся Римской империи Церковь стала возвышаться над государством, а в восточной наоборот, государство стало управлять церковью?

3.1. Христианизация империи

Воцарившись, христианство стало бурно расти, и примерно с 10% населения империи в начале IV века выросло до 90% в его конце, то есть за столетие христианство возросло примерно с 5 до 45 млн. приверженцев. Как оценить столь впечатляющий успех внутренней миссии Церкви того времени? Ясно, что обращение в христианство в IV веке имело иной смысл по сравнению с обращением в I веке.

Приобщение к Церкви в апостольские времена осуществлялось через евангелизацию, то есть посредством проповеди Евангелия, подкрепленной действиями Святого Духа. При этом евангелизация носила ярко выраженный эсхатологический характер: христиане провозглашали лучшую жизнь в Царстве Небесном и жили этим блаженным чаянием, несмотря на земные скорби. В IV веке ситуация изменилась. Рост Церкви происходил главным образом за счет христианизации, то есть путем мировоззренческого принятия христианских норм, правил, взглядов, а не через покаяние, исповедание греха и возрождение. Иными словами, христианство чаще принималось разумом, рассудком, здравым смыслом и реже - сердцем.

В III тысячелетии кажется само собою разумеющимся, что надо личное обращение и перемена не только взглядов и образа мышления, но и жизни, но в те времена христианство, не имея опыта истории, не приняло всерьез эту простую истину, поэтому не стоит удивляться действиям Церкви, впервые получившей долгожданную свободу. Несомненно, что Глава Церкви, Христос, изначально предвидел порочность христианизации, но Он допустил ее, чтобы горьким путем ошибок Церковь научилась различать и ценить волю Божью. Как некогда Адам избрал простой, но ложный путь познания добра и зла через вкушение запретного плода, так и Церкви было позволено слиться с империей, чтобы в конце концов разойтись с ней и искать иные пути влияния на мир.

Миссионерская стратегия церковного руководства патристической эпохи заключалась в том, чтобы максимально облегчить вхождение язычников в Церковь. Например, Папа Григорий Великий в 601 году приказывал аббату Меллитию при обращении язычников разрушать только их идолов, оставляя храмы, и заменять те жертвы, которые ранее приносились в них дьяволу, жертвоприношением истинному Богу. «В таком случае можно надеяться, - пишет папа, - что народ, лишь недавно ставший христианским, привыкший к своим храмам, станет приходить в них, как бы следуя обычаю, но уже для того, чтобы поклоняться истинному Богу». Для численного роста Церкви это была весьма разумная теория, при которой перед язычниками не ставились требования перемены жизни, а только требования перемены веры, но цена, которую пришлось заплатить Церкви за массовое обращение, оказалась слишком высока. Не только христианство повлияло на мировоззрение язычников, но и язычники привнесли в Церковь свои обычаи и правила.

Христианизация открыла двери Церкви временщикам, которым было все равно, какой обряд исполнять, лишь бы им не мешали удобно жить. Она привлекла придворных льстецов, которые заботились лишь о том, чтобы угодить императору. Но все же христианизация принесла немало добрых плодов: стала развиваться общественная нравственность, появились государственные формы милосердия, человеческая жизнь как таковая стала приобретать ценность, были заложены основы цивилизации и культуры и многое другое. Но самое главное заключалось в том, что для многих людей формальное вхождение в Церковь со временем становилось путем духовного просвещения. Проповеди, чтение Писания и действие Святого Духа, безусловно, возрождали многих из тех, кто думал о себе, что они давно христиане. Церковное пение и обряды становились для отдельных людей не только кратковременным очищением души, но и истинным просвещением духа. Но отнюдь не все были таковыми.

Безусловно, невидимая Церковь Христова никогда не переставала существовать, и проявляла она себя не только в попытках возвращения к первохристианству и избавления от языческой по происхождению обрядности в жизни бунтарей-одиночек или в деятельности небольших диссидентских групп, большинство из которых объявлялись еретическими. В большей мере Церковь Христова жила в тех неведомых истории простых людях, которые, не углубляясь в богословские тонкости, принимали Христа в свое сердце, жили по Его заповеди любви, неся Свет в окружающий мир.

«Контрольное задание»

За счет чего произошел бурный рост христианства в IV веке?

Как активная христианизация мира повлияла на саму Церковь?

3.2. Вселенские споры

Едва воцарившись, христианство сразу направило свои усилия на богословствование. В эпоху гонений христиане не проявляли стремления отчеканить свою веру в ясных богословских формулировках, но в послеконстантиновский период, с исчезновением внешнего врага, разногласия в понимании Истины стали непримиримыми.

Разномыслия в христианстве были, есть и будут всегда (1Кор. 11:19), так как попытка вместить божественную истину в ограниченный человеческий разум, а тем более выразить ее в логически законченных терминах, неизбежно приводит к разным результатам, но предмет и форма этих разномыслий проявляются по-разному. Для восточных церквей в силу природной склонности эллинов к философским рассуждениям главными оказались вопросы, касающиеся самой сущности Божества – Троицы. Однако не следует считать их исключительно теоретическими вопросами. От понимания природы Христа зависит понимание пути спасения человека. Таким образом, основной вопрос христологии: кто такой Христос – Бог? Человек? или Богочеловек? – носил практический характер.

На Западе главным предметом спора стала природа человека: становится ли человек грешником или рождается им, и может ли он спастись сам или только Бог силен спасти его? Как восточные, так и западные проблемы были и остаются насущными вопросами человеческого бытия, и на них необходимо не только знать правильный ответ, но и уметь его правильно выразить. Ответ Церковь Христова знала изначально, а на его выражение потребовалась целая эпоха.

Людям III тысячелетия трудно понять необходимость тех богословских споров, из-за которых тысячи людей отдавали свои жизни. Невольно возникает вопрос: почему во времена Христа и в первые века христианства верующие не добивались единообразия формулировок, не спорили о словах и определениях и сохраняли при этом единство, не лишаясь многообразия? И более того: почему Христос не оставил ни одной философской формулировки? Почему Его проповеди (например, Нагорная проповедь) или проповеди Апостола Павла (например, проповедь в ареопаге) носили только нравоучительный и призывный характер, в то время как богословствование IV-V веков совершенно не содержит этического или евангелизационного элемента и кажется чересчур абстрактным и оторванным от жизни?

Христианская вера сама по себе не нуждается в философской опоре. Изначально она выше всякой человеческой мудрости, если только человек принимает ее сердцем и всей душой. Но когда люди пытаются выразить эту веру в виде богословия, то есть стремятся дать ей соответствующие определения, они невольно должны выразить ее в философских понятиях. Таким образом, вера, исходя из сердца, должна стать достоянием разума и слов, а это всегда очень сложно. Но если добавить к этому потерю детского, сердечного доверия к Господу многими служителями воцарившейся Церкви, то становится ясно, почему в этот период наблюдается такое увлечение философией. Умножив эти трудности на природную склонность греческого ума к любомудрию, легко получить представление об эпохе вселенских споров.

Иначе говоря, гонимая Церковь не имела силы философствовать, но имела силу жить по заповедям Христа. Как говорили первые христиане: «Мы не умствуем - мы живем». Воцарившаяся Церковь, теряя способность жить по-евангельски, проявляла все более возрастающую способность умствовать.

Первый богословский спор, расколовший Церковь, начался в Александрии около 320 года между Арием, несущим пресвитерское служение в одной из церквей Александрии, и его епископом – Александром. Арий считал, что Иисус – это только Сын Божий, не равный Отцу. Александр настаивал на единосущности Отца и Сына. Вскоре к спору подключились другие служители. Кое-то поддерживал Ария, а кое-кто Александра. Чтобы примирить споривших, император Константин собрал весной 325 года в г. Никее собор, который вошел в историю как I-й Вселенский Собор, хотя реально I-й Собор состоялся в 50-х годах первого столетия в Иерусалиме с участием Апостолов. На Никейском соборе был принят символ веры, подтверждающий единосущность Отца и Сына, но борьба с арианством продолжалась еще много десятилетий и в основном завершилась только на II-м Вселенском Соборе в 381 году, который подтвердил не только единосущность Отца и Сына, но и единосущность Духа Святого.

На последующих соборах происходило развитие как богословских взглядов, так и практических аспектов церковной жизни, и надо сказать, что отнюдь не всегда это делалось в соответствии с духом Нового Завета. Например, VI Вселенский Собор оставил много канонических правил, касающихся практики, но некоторые из них прямо противоположны новозаветным нормам. Например, 48-е правило VI Вселенского Собора требует от кандидата в епископы развода со своей женой, хотя Христос категорически запретил разводы (кроме вины прелюбодеяния), согласно 2-му правилу этого же Собора, отлучению подлежит человек, пользующийся услугами евреев. Существуют и многие другие противоречащие евангельскому духу постановления.

Эпоха вселенских споров дала миру величайших мыслителей. Некоторые из них вошли в историю как отцы церкви, другие - как ересиархи, многие же остались безвестными, но оценку их взглядам даст только Господь. В то же время, независимо от богословских споров и решений соборов, тихо и незаметно окончательно сформировался канон Священного Писания, принятый всем христианством.

«Контрольное задание»

Как Вы думаете, почему гонимая Церковь практически не занималась философствованием, а господствующая занялась этим, теряя при этом способность жить по заповедям Господа?

В чем заключался первый большой спор, разрешить который собрался I Вселенский Собор?

3.3. Изменения в церковной жизни

С IV по VI век произошли значительные изменения во внутрицерковной жизни, хотя тенденции к ним наметились ещё в период гонений. Окончательно закрепилось повсеместное разделение церковного сообщества на клир и мирян, а к середине V века сформировалась трехступенчатая иерархия, то есть «епископы - пресвитеры - дьяконы», хотя в первых веках епископы и пресвитеры занимали равное положение в церквах. Через детокрещение, введенное в обычную практику уже в V веке, в Церковь вошло большое число невозрожденных людей; евангельская проповедь сменилась фиксированным обрядом и ритуалом.

Народная тяга к благочестию вызвала к жизни институт святых угодников, ростки которого появились еще в период гонений. Народное сознание того времени совершенно справедливо воспринимало предыдущий период как героический век, а мучеников - как столпов христианской веры. К концу V века это почитание переросло в убеждение, что им можно и нужно молиться, обращаясь как к заступникам. Народу требовалась замена старых языческих богов и героев, поэтому мученики, а позже и уважаемые аскеты и епископы-борцы с ересью казались достойными поклонения как новые герои.

Строгих принципов канонизации не существовало, и включение в список святых зависело от мнения народных масс. Термин «святой», который в раннем христианстве относился к каждому члену общины, стал употребляться только по отношению к выдающимся, экстраординарным личностям, выделяющимся особой религиозностью. Святые становились покровителями городов, ремесел, исцелителями от болезней. Их начали наделять божественным атрибутом вездесущности, всеприсутствия и всевнимания, так как им молились на любом месте и на любом языке, ожидая, что они способны услышать и ответить на молитву.

Почитание святых вызвало к жизни практику паломничества к местам их погребения, а также в Палестину, к местам жизни и деятельности Иисуса Христа. Наиболее знаменитым пилигримом стала мать императора Константина - Елена. Так возникло паломничество в средневековом смысле этого слова: не как миссионерство, а как поиски святости в определенных местах.

Особое место среди святых заняла Дева Мария. Народное мнение, исходя из языческих корней, активно превозносило ее. Ярким примером того является апокрифическое «Протоевангелие Иакова» позднего происхождения, и мнение многих уважаемых аскетов приписывающее ей вечное девство. Объявление Марии первой из сотворенных существ (уже Ириней называет ее второй Евой) произошло во время христологических споров, когда ее провозгласили Богородицей в противовес Несторию и другим антиохийцам. Так Мария фактически стала первой среди святых не только в народном, но и в богословском определении. Фактически она стала объектом выражения тех же чувств, которые раньше проявлялись в культе богини-матери в Египте, Сирии и Малой Азии, хотя и в более благородной и очищенной форме.

Необходимость в дополнительных посредниках между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа, была вполне понятной, так как личный контакт верующих со Христом ослабел. Именно поэтому Дева Мария заняла главное место, ибо считалось, что женское сердце более чутко к человеческим просьбам. Этому немало способствовало также кирилловское богословие, ограничивающее человечность Христа и тем самым отделяющее Его от людей, что также вызывало потребность в новых посредниках. Такими посредниками, кроме Девы Марии, кроме почитаемых святых и мучеников, стали также Ангелы, среди которых особенно выделялся Архангел Михаил.

«Контрольное задание»

Почему в христианские церкви IV-VI века вошло такое большое количество невозрожденных людей?

Почему многим в это время казалось недостаточным иметь одного Посредника между Богом и людьми – Иисуса Христа?

Особенно сильно проявилось влияние язычества в почитании предметов, реликвий и икон. Почитание икон началось в III веке, но уже с начала IV века оно встретило сильное сопротивление, так как было слишком похоже на языческое идолослужение и явно противоречило запретам Ветхого Завета. Так, Эльвирский собор 305 года в 36 каноне категорически запретил иконопочитание. Подобные воззрения высказывали Евсевий, Епифаний и другие отцы церкви. Но с падением язычества синкретизм перестал вызывать опасения, и иконы постепенно вошли в употребление. Представлялось, что изображение причастно или даже неразрывно связано с тем, кого оно изображает. В те времена даже к императорским изображениям относили идею: «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу». На практике связь образа и первообраза стала приводить к обожествлению икон и приписыванию им чудотворных сил. В обыденное сознание стала входить мысль, что спасает икона, а не Тот, Кто изображен на ней. Поэтому установилась практика целования икон и поклонения им.

Обмирщение христианства, появление «двойной» морали и сознательный синкретизм с язычеством в целях привлечения народных масс исказили нравственный облик Церкви. Появилось большое количество «послаблений» в нравственных требованиях, что вызывало справедливые обвинения в «обмирщении» Церкви. Основная масса членов Церкви жила по-старому, по язычески, не меняя своего образа жизни при обращении. Известно, что при обращении многие люди не отказались даже от явных форм греха - пьянства, блуда, а иногда и от убийства. К концу IV века отлучение от Церкви стали практиковать только в случае ереси, а не за нехристианское поведение, как это бывало ранее. Реакцией на процесс нравственного падения церкви стало появление монашества как безуспешная попытка сохранить истинную сущность христианства. Оно возникло на Востоке, но быстро распространилось и на Западе, где приняло более практические формы.

Свобода и поддержка со стороны государства привели к бурному росту и, фактически, к созданию христианской культуры, которая проявилась прежде всего в развитии архитектуры и других монументальных форм искусства. В изобразительном искусстве произошел переход от образной формы, которая использовала только символизм (якорь – символ надежды, пастырь и овцы, виноградная ветвь – символ единения Христа и Церкви и т.д.), к более реалистичному изображению героев и событий, что, в свою очередь, привело к иконопочитанию. В этот же период сложились уникальные и оригинальные по звучанию формы музыкального служения. На Западе были заложены основы григорианского хорала, а на Востоке сформировалось гимновое пение. Небывалое развитие получили хвалебные распевы, которые назывались юбиляциями.

Таким образом христианство IV - VI веков бурно выросло количественно, уничтожив внешние формы язычества, но победа досталась слишком дорогой ценой. Победитель воспринял дух побежденного.

«Контрольное задание»

Какие нововведения появились в Церкви в IV-VI веках?

Какова была главная причина возникновения монашества?

4. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (600-е - 1517 гг.)

Средневековье обычно представляется «темными веками». В сознании большинства людей этот период рисуется мрачным переходом от античности к новому времени просвещения, науки и свободы, но это очень одностороннее представление, созданное и навязанное современным людям историками-гуманистами. Говоря объективно, Средневековье - один из наиболее ярких периодов истории современной цивилизации.

Одной из самых характерных особенностей Средневековья являлось целостное, единое представление людей о мире, Боге и о себе, а также желание соединить духовное и материальное. В то время религия, политика, нравственность, культура и другие сферы человеческого бытия не мыслились как отдельные и независимые друг от друга части. Они были взаимосвязаны и пронизаны одной идеей. Это было время неразрывного слияния Церкви и государства, отчаянная попытка установить Царство Божье на земле, небывалый взлет духа, облаченного в материю, убежденность в необходимости одухотворить мир и поднять его, преобразовав во вместилище светлого духа.

И хотя подобные усилия были заведомо обреченными на провал, они родили бесценные шедевры искусства и высочайшие образцы духовности и самоотдачи, истинного и глубокого христианского посвящения. С другой стороны, попытка установить Царство Христа государственными способами породила сопротивление, которое бросило человечество в пучину сомнения, неверия и нигилизма и привело к критицизму, атеизму и революциям.

4.1. Церковно-политические события

Средневековье характерно несколькими важнейшими событиями. В 1054 году произошло формальное разделение Восточного и Западного христианства, в результате которого возник западный католицизм и восточное православие, хотя реально разделение между этими ветвями христианства началось довольно давно. Другим важнейшим событием, повлиявшим на весь ход церковной истории, было появление в VII веке нового религиозного движения - ислама. В связи с этим изменилась политическая ситуация, в которой существовало христианство того времени.

На обширных исламских территориях христианство значительно сократилось и заняло положение религии меньшинства. В противоположность этому в Западной Европе христианство в форме папства стало занимать господствующее политическое положение, пытаясь управлять государствами и империями, а в Византии христианство окончательно смирилось перед императором и начало играть роль послушного орудия в идеологическом обеспечении государственной политики. В этот период значительно изменилась география христианства. Больших успехов добилась христианская миссия на севере Европы, в Скандинавии и Британии, а также огромное значение имела христианизация Центральной и Восточной Европы - Германии, Венгрии и славянских государств. Но на фоне впечатляющих успехов в Европе христианство потерпело сокрушительное поражение в Африке и Испании, которые стали практически полностью мусульманскими территориями.

Христианизация славянских народов (болгар, сербов, поляков, русов и др.) проходила однотипно. Она начиналась с религиозно-политических поисков князя (вождя), когда государство уже становилось достаточно сильным, затем следовало личное обращение и крещение вождя, а затем насильственное (или полунасильственное) крещение подданных и уничтожение язычества. И только после этого формально христианский народ начинал осознавать идеалы и нормы Евангелия. Болгария стала первым мощным славянским государством византийского образца, принявшим крещение благодаря князю Борису в 865 году. Киевская Русь крестилась через князя Владимира в 988 году.

Средневековье - это апогей христианского мира и его глубочайшее падение. В эту эпоху наблюдается наибольший видимый расцвет христианства, пик его внешних побед, и одновременно его наибольшее внутреннее поражение. Внешние победы достигались военно-политическими методами: через крестовые походы и политическое могущество папства. На Востоке в это время окончательно пала Византия и ее место заняла Османская империя. В 1453 году турками-османами был захвачен Константинополь, который завоеватели переименовали в Стамбул, и с этого времени православие осталось только на территории Руси, которая, пройдя через почти 260-летнее татаро-монгольское иго, к XVI веку стала одним из влиятельнейших государств Европы.

«Контрольное задание»

В каком году окончательно произошло разделение Восточного и Западного христианства? Было ли христианство одинаковым на Востоке и Западе до разделения?

В каком веке появился ислам?

Какой город был столицей Восточного христианства (православия)? В каком году он был захвачен турками-османами? Каково его теперешнее название?

4.2. Богословие и внутрицерковная жизнь

В богословском отношении самым сильным потрясением раннего Средневековья был иконоборческий спор, который начался в VIII веке в Византии как попытка вернуться к раннехристианским идеалам поклонения только Иисусу Христу, минуя всякие изображения. Иконоборчество начал византийский император Лев III, и в 754 году почти весь византийский епископат, во главе с патриархом Анастасием, высказался против икон. К сожалению, народное благочестие, требующее видимого образа для поклонения и не утруждающее себя поклонением в Духе и Истине, резко воспротивилось реформам. Спустя чуть более 30 лет, ревностная иконопочитательница императрица Ирина в 787 году собрала в Никее послушный ей Собор, который получил название VII Вселенского и который подтвердил не только почитание икон, но и поклонение им. В заключительном решении Собора записано: «Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней».

Так, иконопочитание официально утвердилось как иконопоклонение. Собор подтвердил, что не только благоговейное лобзание, но и поклонение иконам вполне допустимо, ибо поклоняться, по мнению Собора, можно и святым людям, и Ангелам, но не в смысле служения им, которое приличествует только Богу. Какое может быть различие в поклонении в смысле служения и поклонении не в смысле служения, Собор не объяснил. Многие служители церкви воспротивились этому решению, и только благодаря нечестным политическим интригам следующей императрице, Феодоре, удалось окончательно утвердить иконопоклонение в 843 году.

Пальма первенства в развитии богословской мысли в период Средневековья окончательно перешла к Западной Европе. Это время, породившее так много европейских мыслителей, писавших по-латински, не случайно называется золотым веком католического богословия. Появились такие выдающиеся мыслители, как Фома Аквинский, Джон Виклиф, Ансельм Кентерберийский, мистики - Бернар Клервосский и др. В это время греческий Восток хранил консервативное молчание и только в монастырях развивалась практика «умного деланья» - исихазм, наиболее известными представителями которого стал Григорий Палама и Нил Сорский.

«Контрольное задание»

Когда и где начался иконоборческий спор?

Где во времена Средневековья богословие развивалось более активно: на Западе или на Востоке?

В богослужебной практике окончательно утвердились формальные ритуалы, проявляющиеся в механическом участии в таинствах. Ритуальность богослужения и отсутствие Евангелия на родном языке послужило хорошей почвой для развития суеверий и двоеверия в христианской среде. Языческие традиции легко уживались в средневековом сознании с верой в Троицу. Подобное двоеверие, то есть вера во Христа как Бога и параллельная вера в овеществленные силы зла, например в леших, водяных, домовых и другую нечисть, совершенно недопустимо с точки зрения Нового Завета. Однако средневековые люди придерживались подобных нелепых суеверий как в Западной Европе, так и на Востоке, особенно на Руси. Так, русские крестьяне часто приходили к монахам с просьбой снять порчу с коровы или лошади, а кардинал д’Эли в начале XV века писал: «Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно сказать, что преобладает в образовавшейся смеси: христианство ли, принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение». В Западной Европе в это время особенное развитие получила всеобщая вера в волшебство и ведьм.

Высокая религиозность уживалась в сознании многих, как простых так и высокопоставленных, людей с грубыми плотскими грехами - супружеской изменой, убийством и др. В то же время христианство дало миру в этот период самые высокие образцы самопожертвования во время эпидемий, самые яркие формы добродетели и духовного подвига во благо ближних, особенно со стороны лучших представителей монашества - Франциск Ассизский, Елизавета Тюрингская и другие.

К сожалению, моральный и духовный авторитет церковного руководства - западных пап и восточных патриархов - был окончательно подорван политическими интригами, безнравственностью и расколами. Официальные церковные лидеры, как никогда более в истории, скомпрометировали себя грехом, связью с миром и физическим истреблением инакомыслия через инквизицию и кровавые расправы с так называемыми сектантами.

Соблазн от глубокого падения церковных лидеров возродил тягу к истинному христианству. Она проявилась в нескольких направлениях: массовый уход от мира в разнообразных формах монашества и появление достаточно мощного внецерковного христианства, а также в попытках реформирования официальных церквей.

Расцвет монашества, пытавшегося сохранить евангельские идеалы, наблюдался и в Западной Европе, и на Руси. На Западе появились нищенствующие и рыцарские монашеские ордены, а на Востоке особая форма афонского мистицизма - исихазм. Именно в этот период монашество достигло крайнего выражения как в самом высоком и достойном, так и в наиболее порочном и греховном проявлении.

В то же время как на Востоке, так и на Западе появилось довольно много религиозных групп, которые старались реформировать Церковь и вернуть христианство к евангельскому образцу. Это были павликиане, богомилы, лолларды, альбигойцы и другие движения, которых гнали физически, жестоко мучая и убивая их последователей. И хотя почти все предреформационные движения (катары и вальденсы на Западе, стригольники на Руси) были физически уничтожены (на Востоке - полностью), они подготовили почву неизбежной реформации не только Церкви, но и общества.

«Контрольное задание»

Почему суеверие было так сильно распространено в тот период времени?

Что старались сделать представители предреформационных движений (катары, вальденсы, богомилы, стригольники и др.), к чему они стремились?

5. ВОССТАВШЕЕ ХРИСТИАНСТВО (1517 - 1780-е гг.)

XVI, XVII и XVIII века характерны разительными переменами практически во всех областях человеческой жизни. Пересмотру и реформированию подвергалось буквально все. Кажется, что Господь, управляющий историей, отпустил какие-то невидимые пружины, и человечество, получив свободу, стало двигаться в новом направлении.

5.1. Реформация церковной жизни

В христианстве также начались реформы. Их началом принято считать протест немецкого монаха и богослова Мартина Лютера против индульгенций, который начался 31 октября 1517 года. Его поддержали немецкие князья, и вскоре во многих немецких землях была организована новая форма церковного устройства, которая позже получила название «лютеранская церковь». Так возник протестантизм как движение, стремящееся очистить христианство от вековых искажений и освободить его от религиозных суеверий.

В 1519 году протестантское движение началось в Швейцарии, в самой независимой стране Европы. Здесь протестантизм возглавил Ульрих Цвингли, высокообразованный католический священник, увлеченный идеями гуманизма, исходящими от известного богослова Эразма Роттердамского. Цвингли стал пастором в г. Цюрихе, и к 20-м годам XVI века церковь этого города была реформирована. Примеру Цюриха последовали и другие города Швейцарии. Особую известность приобрела Реформация в Женеве, которую возглавил Жан Кальвин во второй половине XVI столетия. Вскоре Реформация в виде лютеранства распространилось в Скандинавии и на севере Европы, в первую очередь в тех странах, которые находились в сфере германского влияния, а в виде кальвинизма она нашла себе последователей в Венгрии, Моравии, Нидерландах, Франции и других местах. Во всех этих местностях Реформация проводилась с помощью князей или городских советов - магистратов, то есть силами государства. По инициативе короля Генриха VIII прошло реформирование церкви в Англии. И хотя вначале его реформы коснулись скорее организационных основ, к концу XVI века, благодаря возникновению пуританского движения (т.е. движения «чистых»), церковь в Англии была реформирована довольно значительно.

Кроме государственных или национальных протестантских церквей, в XVI - XVII веках возродилась совершенно забытая форма церковного общения - свободная церковь. Такие свободные церкви стали возникать в результате радикальной Реформации. Ключевой вопрос, разделяющий радикалов с другими протестантами, - это отношение к государству. Кто и как будет проводить реформы? Кто ответствен за них? Большинство реформаторов считали, что изменения должны проводить государственные структуры и только тогда они будут иметь успех. Радикальные реформаторы возражали: реформы должны начинаться с отдельных людей, а реформы, которые проводятся властными структурами, успеха иметь не будут.

Радикальная Реформация имела много форм, но наиболее устойчивой и влиятельной группой оказалась та, которая старалась сочетать личное и библейское откровение, проверяя его авторитетом Священного Писания. Именно эта религиозная группа, гонимая как католиками, так и протестантами, оказала решающее влияние на общество в понимании религиозной свободы и в отделении Церкви от государства. Без исторического служения этой группы христиан такие очевидные ценности современного общества, как свобода совести и невмешательство государства в церковную и духовную жизнь, были бы немыслимы. К этой группе относятся библейские анабаптисты, меннониты и баптисты.

«Контрольное задание»

Какое событие принято считать началом Реформации в Церкви? Когда оно произошло?

Назовите известных вам выдающихся реформаторов и укажите, в каких странах они трудились?

Чем отличалась радикальная Реформация от государственной?

Наиболее ранним движением радикалов стали цюрихские анабаптисты. Это были друзья Цвингли (Конрад Гребель и др.), которые, изучая Библию, поняли, что Реформация не может быть частичной или только внешней, но должна быть последовательной до конца. Они хотели вернуться к новозаветной идее, что Церковь должна быть сообществом святых, а это значило, что должно быть восстановлено крещение взрослых, а не младенцев, а также церковная дисциплина, требующая личного возрождения и посвященной жизни каждого члена общины. Цвингли не решился идти в церковных реформах так далеко, и городской Совет отверг эти предложения, но 21 января 1525 года было совершено первое крещение взрослого, и с этого времени в Цюрихе образовалась группа перекрещенцев, которых стали называть анабаптистами. Анабаптистов из-за их требований личного возрождения, свободы совести и непризнания военной силы, то есть строгого выполнения повелений Христа в Нагорной проповеди, постоянно преследовали и уничтожали как католики, так и лютеране и реформаты-кальвинисты. Однако анабаптизм дал жизнь многим современным свободным церквам, среди которых в первую очередь нужно назвать прямых продолжателей анабаптистов - меннонитов, названных так по имени их руководителя Менно Симонса (1496 -1561), бывшего католического священника из Голландии.

Одним из самых больших и влиятельных среди свободных церквей в настоящее время является баптизм. Название «баптисты», что означает «крещенцы, или крещенные по вере», подчеркивает их отличие от других протестантских групп и указывает, что они, как и анабаптисты, настаивают на необходимости принятия водного крещения в сознательном возрасте. Однако они возникли независимо от анабаптистов, хотя несомненно испытали их влияние. От анабаптистов их отличает лояльное отношение к гражданским властям и другие практические вопросы. Исторически они происходят от сепаратистских пуритан Англии и как самостоятельное движение стали развиваться с 1608 года. В других ветвях протестантизма, особенно в лютеранстве, в XVII веке также началось движение за реформу не только взглядов, но и реформу жизни рядовых членов церкви. Это движение вошло в историю как пиетизм.

В ответ на Реформацию Католическая церковь начала так называемую Контрреформацию. Был создан орден иезуитов, целью которого стало развитие и насаждение католичества любыми способами. Также начались военные действия против тех городов и княжеств, которые ушли из католицизма, с тем чтобы вернуть их в подчинение Папе Римскому. После Тридцатилетней и других войн XVII века в Европе установилось относительное религиозное равновесие. В целом реакцией католицизма на реформационные движения стало богословское закрепление исторически сложившейся практики и активные попытки военным и политическим способом подавить протестантизм.

На Востоке, особенно на русских землях, Реформация в классическом виде не состоялась. В России, как фактически единственной православной стране того времени, реформы шли «сверху» и поэтому не позволили христианству свободно развиваться. Робкие попытки реформ XVII века были жестоко подавлены физически и в основном все реформы этого периода касались только формы служения (например, старообрядческий раскол в России) и института власти в церкви (появление греко-католицизма), а не реформ веры и практики жизни.

«Контрольное задание»

Какие движения относились к радикальной Реформации?

Кого из лидеров радикальной Реформации вы могли бы назвать?

С какой целью Католическая (западная) церковь создала орден иезуитов?

Имела ли Реформация успех в России? Почему?

5.2. Распространение христианства

Начиная с XVI века, снова возродилось понятие «миссия», но миссионер в те времена был неразрывно связан с европейской организацией, от которой он получал полномочия и поддержку, или с государством, которое его посылало. Таким образом, миссионерство периода Реформации было тесно переплетено с колониализмом. Одной из самых уродливых ошибок такого переплетения миссионерства и колониализма явилось представление европейцев, прежде всего католиков Испании и Португалии, об африканцах и других неевропейских народах как о существах, настолько испорченных грехом, что они потеряли человеческую сущность. Из этого следовало: они могли быть только рабами. В результате, как известно, возникли рабство и работорговля, основанные на расовом принципе. В 1537 году Папа разрешил открытие невольничьего рынка в Лиссабоне, где ежегодно продавалось до 12000 африканцев для отправки в Америку. Общее количество рабов, проданных в европейские колонии, насчитывается от 20 до 40 млн. человек.

Наибольшее значение для истории имело переселение христиан в Америку. Испании как первооткрывательнице принадлежало право начать освоение новых земель, и таким образом испанская форма католицизма первой утвердилась на новом континенте. Так как иммигрантами в Южной и Центральной Америке были только католики, то естественно, что после покорения местного населения и смешения с ним здесь установилась полная власть католичества. В Северной Америке были представлены различные формы христианства, и хотя вначале здесь преобладала одна деноминация, но вскоре появилось так много конфессий, что неизбежным стало формирование взаимной веротерпимости, которая и привела в конечном счете к полной религиозной свободе.

Тяжелым было положение православных христиан на территории Османской империи, которая занимала не только Малую Азию, но и Балканы, и юго-восточную Европу. Учитывая общую нетерпимость к христианам турецкого населения, склонного к частым погромам и грабежам, а также восточный деспотизм и своенравие султанов, визирей и янычар, позволявших себе часто просто для развлечения поиздеваться над христианами, можно легко представить положение христиан под властью турок.

«Контрольное задание»

610. В каких странах распространялось христианство в период Реформации, и с какими отрицательными явлениями это было связано?

5.3. Результаты периода Реформации

В результате Реформации в христианстве произошли мировоззренческие изменения, которые дали толчок развитию современной цивилизации, произошла переоценка понятия личности как таковой, стал цениться личностный подход, по которому каждый человек индивидуально предстоял перед Богом и должен был самостоятельно принимать решения. Появились понятия свободы совести, политической свобода и так далее. Начали меняться общественные и экономические отношения, стали происходить резкие изменения в области науки и образования. Учение и существующая практика церковной жизни также перестали быть непререкаемой истиной.

После Реформации прочно утвердилось деление христианства на три большие церковные группы и ряд внецерковных образований. Отныне в христианстве стали различать исторические церкви (Римско-католическую, Греко-православную, Армяно-григорианскую и др.), протестантские церкви (лютеранская, реформатская, англиканская и др.), то есть церкви, ставшие национальными и зависящие от государства, а также еще один вид протестантизма - свободные церкви, то есть живущие независимой общественной жизнью и не зависящие от государства. Это анабаптисты, баптисты, квакеры, позже адвентисты, пятидесятники и другие. С этого времени для христианства общими остались только Библия и символ веры. В остальном христианство имеет отличия, характерные для каждой деноминации (конфессии).

Богословская мысль получила новый импульс в своем развитии, хотя можно сказать, что она процветала исключительно в Западной Европе. Люди вновь обрели раннехристианское представление о роли Иисуса Христа и спасающей веры в Него, о преобразующем действии Святого Духа и о святости повседневной жизни в мире. Был восстановлен авторитет Евангелий и посланий Апостолов, а также вновь обрела ценность литература раннепатристического периода, и особенно Блаженного Августина.

Эпоха Реформации подарила миру таких выдающихся мыслителей и практиков, как Мартин Лютер, Жан Кальвин, Менно Симонс, Блез Паскаль и других. Деятели эпохи Реформации активно преобразовывали не только Церковь, но и общество, меняя отношение к Богу, людям, природе и к себе. Эти неистовые люди характеризуются с современной точки зрения как грубые и малогуманные, но они страстно любили Бога и Истину и жертвовали благополучием, семьей и самой жизнью во имя того, чтобы отстоять свою веру и свои убеждения. В России в этот период наиболее яркими личностями были антиреформаторы, из которых более всего известен протопоп Аввакум, столь же страстный, как и все герои Реформации.

Культура эпохи реформ представляет собой уникальное явление перехода от статичного Средневековья к динамичному Новому времени. Небывалое развитие и абсолютно новое направление приняла наука, которая обогатилась экспериментальным, индуктивным методом познания мира. Общий накопленный уровень знаний и научные открытия привели к новым техническим достижениям и новым технологиям, которые вдохновили восхищенное человечество на еще более стремительное их развитие. Новые философские системы, такие, как позитивизм, рационализм, и особенно деизм, внушили человечеству иллюзию собственного всемогущества и независимости от Бога. В этот период наивысшего расцвета достигло изобразительное искусство. Такие классики Высокого Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер, Рембрандт и другие, создали уникальные и неповторимые шедевры живописи и скульптуры. Реформация отмечена наивысшим расцветом реализма и психологического портрета, который ввел в искусстве не только изображение духовных сфер, но и людей, познающих Бога и духовный мир.

Реформация, безусловно, таила в себе большую опасность. Джин свободы, выпущенный из оков средневековой бутылки, принес к концу XVIII века и радость евангельского пробуждения (пиетизм в Германии, методизм в Англии), и горечь антихристианского французского безбожия. Период Реформации, желающий возродить первоапостольское христианство, закончился своим антиподом - атеистическим террором Французской революции 1789 года. Таким образом, Реформация открыла возможность христианству развиваться в разных направлениях. Слепая и бездумная вера породила полное неверие, но живая вера нашла для себя новые формы выражения.

«Контрольное задание»

Что нового появилось в духовной жизни людей в период Реформации?

Какие изменения произошли в этот период в обществе?

6. СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (1780-е гг. - наше время)

В период своего становления христианство, будучи инородным миру, осознавало собственную инородность. Решение принять мир, чтобы преобразовать его в Царство Божье в период воцарившейся Церкви, оказалось губительным для христианства, хотя мир действительно христианизировался, особенно в эпоху Средневековья, и сформировал общечеловеческую систему ценностей на основе Библии. Но мир не мог оставаться в христианских рамках, он чувствовал себя тесно и скованно, ибо сущность его так и осталась нехристианской. Именно эта внутренняя инородность заставила мир вырваться из церковных объятий в период Реформации и снова начать самостоятельную, «свободную» жизнь вне христианства. Это и произошло в Новое время.

6.1. Мир, в котором живет христианство

За последние два века мир, в котором живет христианство, совершенно изменился. С 1789 года порядок, который существовал веками и казался неизменным, стал разрушаться, и первый удар по нему нанесла Французская революция. Почти одновременно с ней произошла революция в Северной Америке, а затем последовала целая цепь революционных потрясений в Европе. Потом начались революционные события в Южной Америке. И завершила эту серию революция в России начала XX века. Таким образом, XIX век стал веком революций. С XX века дух революций и классовых войн сменился духом всемирных войн, тоталитаризма и систематического насилия.

В эти два столетия наука и идеологические системы заняли место религии в сознании людей. Технические достижения Нового времени настолько повысили роль науки, что любые гипотезы, поданные в наукообразной форме, стали восприниматься на веру, как некогда воспринимались церковные догматы. Во многих случаях гипотезы оказывались ложными, но люди предпочитали верить в любой абсурд, лишь бы он не был связан с традиционными христианскими ценностями.

Начиная с 70-х годов XX века изобретение и использование компьютеров полностью изменило жизнь всего человечества. В 80-е годы развитие генной инженерии, термоядерный синтез, создание компьютерных сетей и особенно Интернета сделало весь мир единой информационно-экономической системой. К концу XX века люди практически во всех, и особенно в промышленно развитых странах, все больше и больше зависят от техники в повседневной жизни. Это изменило не только способ жизни, но и мышление людей. Так стало формироваться новое, постиндустриальное, или информационное, общество, в котором главную роль стали играть финансовые аргументы.

Во всех областях человеческой жизни стало доминировать представление, что все старое и традиционное - это плохое, а новое и молодое - хорошее. Традиционно христианские ценности - честность, богобоязненность и чистота - сменились культом силы, самодостаточности и денег. Институт моногамной семьи, ячейки христианского общества, стал разрушаться, особенно стремительно во второй половине XX века после «сексуальной революции».

За этот период произошел переворот во всей системе человеческих ценностей, который затронул и христианскую нравственность. Терроризм стали выдавать за освободительное движение, карательные операции - за справедливое наказание виновных, брачная верность стала объявляться однообразием, а половая распущенность - естественным поведением, послушание родителям стало восприниматься как отсталость от жизни, а пренебрежение традициями и мнением старших - как геройство. Дехристианизация моральных норм и ценностей приняла массовый характер не только в бывших атеистических государствах, но и в традиционно христианских странах.

«Контрольное задание»

Как вы считаете, почему люди в наше время гораздо больше верят в научные гипотезы, чем в христианские ценности?

Как изменились нравственные ценности за последнее столетие?

Насколько сильно изменилось экономическое и политическое устройство мира за последние 200 лет?

6.2. Католицизм и православие в Новом времени

Политические и идеологические процессы Нового времени не могли не повлиять на христианство. Для католической церкви этот период стал временем небывалых потрясений. Особый удар по престижу этой церкви нанесла Французская революция. В XIX веке католицизм утратил свои светские владения и большую часть политического влияния, но к концу XX столетия, пройдя внутреннюю реформацию, стал возвращать свое прежнее положение.

После II Ватиканского собора (1962 - 1965) ситуация в католицизме значительно улучшилась, чему немало способствовал распад системы социализма. Католичество вошло в новое тысячелетие как обновленное движение, освободившееся от многих реакционных средневековых взглядов. В настоящее время более 1 миллиарда человек, то есть до 18% населения земного шара, исповедуют католицизм.

Православие в начале третьего тысячелетия стало третьим в мире христианским движением, уступая по численности католицизму и протестантизму. Количество восточных христиан составляет примерно 250 миллионов последователей, или чуть более 4 % населения земли.

В XIX-XX веках православие (или восточное христианство) превратилось в довольно обширную семью церквей, которые представлены не только историческими патриархатами, но и теми, чей канонический статус оспаривается самими православными (староверы, Украинская православная церковь Киевского патриарха и другие). В результате национально-освободительных войн XIX столетия возникли Греческая (Элладская) православная церковь (1837), Болгарская православная церковь (1870), Румынская православная церковь и другие. После распада Советского Союза появилась еще целая группа национальных церквей (Белорусская, Украинская, Молдавская и др.).

XX век стал наиболее трагичным для Русской православной церкви. 2 марта 1917 года царь Николай II, который фактически управлял православной церковью в России, отрекся от престола, и летом этого же года для управления церковью был избран патриарх Тихон. Начавшаяся революция и гражданская война сопровождались небывалым в истории воинствующим атеизмом. К сожалению, Русская православная церковь, которая была государственной церковью России и брала на себя ответственность за духовное воспитание русского народа, вырастила целое поколение коммунистов и атеистов, которые обратились против своей воспитательницы и стали разрушать храмы и строить безбожное государство, основанное на карательной силе.

В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий разработали целую систему мер по разрушению церкви, в которую входило не только физическое уничтожение зданий и служителей, но и внутренний раскол. Коммунисты сначала поддерживали обновленческое движение и другие группы в русском православии, которые боролись за власть. Таким способом большевики старались уничтожить православных руками самих же православных. С начала 30-х годов Советское правительство начало систематические репрессии и убийства как тихоновцев (традиционных православных), так и обновленцев. Это привело к тому, что к 1940 году количество действующих православных храмов по всему Советскому Союзу (исключая новые аннексированные территории) сократилось от тридцати с лишним тысяч в 1929 году до менее двухсот. Число епископов за это же время сократилось с почти двухсот до четырех. В 1938 году в СССР не осталось ни одного действующего монастыря. Верующие в это время чаще всего обслуживались тайными бродячими священниками, принадлежащими к разным православным группам (катакомбники, непоминающие, сергияне и другие). Общая беда объединила православие и заставила забыть об амбициях и расколах.

«Контрольное задание»

Какое событие способствовало улучшению ситуации в Католической церкви?

Как большевики после Октябрьской революции стали бороться с православной церковью?

С началом Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, положение верующих, и прежде всего православных, резко изменилось. И.В. Сталину понадобилась поддержка народа, поэтому он позволил в 1943 году избрать нового патриарха, которым стал Сергий (Старгородский), а с 1944 года, после смерти Сергия, патриархом стал Алексий I. Вторая половина 40-х - 50-е годы были периодом относительной либерализации для русского православия. Предельно большая численность открытых храмов на территории СССР была достигнута в 1949 году - 14479, а максимальная численность духовенства приходилась на 1950 год - 13483 человека. Затем, в хрущевские времена, снова началось ужесточение религиозной политики посредством налогового бремени, административных проволочек и идеологической обработки населения.

Общее положение церкви в застойный брежневский период характеризовалось относительным спокойствием, и главный акцент атеистической работы в этот период сместился с прямой борьбы с церковью на использование духовенства в строительстве социализма. В то время была поставлена задача: создать «попа-коммуниста» - новый тип священника, который бы служил одновременно и идеологическим работником партии. К сожалению, эта стратегия во многом удалась и дала свои всходы во времена перестройки.

В 1990 году состоялся поместный собор, избравший тайным голосованием нового патриарха Алексия II вместо скончавшегося Пимена, управлявшего церковью с 1970 года. Социологические опросы, проведенные в России, показали, что в середине девяностых годов XX столетия от 45 до 55 % опрошенных считали себя православными христианами, но только около 2 % посещали храм примерно 1 раз в неделю.

В конце XX века московский патриархат обрел твердую уверенность в своих силах, благодаря тесной связи с государством, все лидеры которого (Б.Н. Ельцин, В.В. Путин и другие) демонстрировали свое православие. В то же время, боясь раскола, патриархия вынуждена идти на уступки большой группе служителей и православной общественности, использующей православие для прикрытия откровенно нацистских, шовинистских или коммунистических идей.

«Контрольное задание»

В связи с чем улучшилось положение православия в СССР?

Как власти стали бороться с церковью в СССР с 60-х годов XX века?

6.3. Протестантизм и евангельские движения

Протестантизм XIX-XX веков представляет собой широкий спектр разнообразных течений и движений. К нему относятся как традиционные церкви Реформации - лютеранство, кальвинизм, англиканство, так и свободные евангельские церкви: баптисты, меннониты и другие. Общая численность протестантов достигает 650 миллионов, что составляет около 11 % населения нашей планеты. Протестантизм не только уверенно занимает второе место по численности среди трех основных групп христианства, опережая православие более чем в два раза, но он также остается самой быстрорастущей группой в христианстве. Число приверженцев протестантизма растет примерно в 3,5 раза быстрее, чем население земного шара. В то же время темпы роста исторического христианства не опережают темпов естественного прироста населения Земли.

6.3.1. Протестантизм в Европе и Америке

Протестантизм в форме лютеранства и кальвинизма в Европе сохранял относительную стабильность, и в период Нового времени можно только указать на его острую социальную направленность и сильное влияние либерального богословия, подорвавшего основы этого движения. Но во второй половине XX века в протестантизме стали преобладать консервативные традиции, и это снова вернуло ему уверенную тенденцию к развитию.

Интересный феномен представляет евангельское возрождение, которое проходило с конца XVIII до второй половины XX века в Северной Америке. Хотя почти все переселенцы в Новый Свет происходили из какой-либо христианской традиции, ко времени провозглашения независимости в Соединенных Штатах Америки (1776г.) лишь около 5 % населения состояли членами какой-либо церкви. После революции начался явный рост евангельского протестантизма, и в первую очередь баптизма и пресвитерианства. К 1800 году активным членством в церкви было охвачено около 10 % населения, и эта цифра продолжала расти, достигнув максимума в 1970 году (60 %). Большую роль в этом пробуждении сыграли такие выдающиеся проповедники, как Чарлз Финней (1792-1875) и Дуайт Муди (1837-1899), благодаря которым ревивализм (пробуждение) превратился в профессиональное и хорошо организованное движение. В XX веке наиболее известным представителем евангелизационного пробуждения стал Билли Грейм, распространивший это движение по всему миру и придавший ему глобальный характер посредством использования спутниковой телевизионной связи и средств массовой коммуникации.

Развитие свободных церквей континентальной Европы в этот период проходило очень самобытно. Например, баптизм в Германииначался с Герхарда Онкена,воспитанного в лютеранской семье, который в 1823 году стал проповедовать в Гамбурге в небольших группах, собирающихся в частных домах. К его деятельности крайне враждебно отнеслось лютеранское духовенство, но все же Онкену удалось открыть книжный магазин, через который он распространял Священное Писание. В мае 1842 года в Гамбурге вспыхнул мощный пожар, оставивший более трети населения города без крова. Помощь бездомным и жертвенное служение баптистской общины Онкена, в которой насчитывалось уже около 100 человек, завоевало расположение горожан и властей. Онкену разрешили остаться в стране, и к 1845 году в Гамбурге уже насчитывалось около 400 баптистов. В это время началась активная миссионерская деятельность в других городах. Таким образом, баптизм, родившись в Амстердаме, в континентальной Европе, в 1608 году вновь вернулся сюда через немногим более 220 лет.

«Контрольное задание»

Какое место занимает протестантизм среди населения земного шара?

Назовите наиболее известных проповедников, которые трудились для пробуждения США и Европы?

6.3.2. Начало евангельского движения в Российской империи

В XIX веке протестантизм в Российской империи приобрел широкую известность в виде так называемых «сект». Сектантами назывались религиозные группы, отделившиеся от государственной церкви. Так как все подданные Российской империи считались православными и православие официально провозглашалось единственным вероисповеданием России, все другие группы автоматически оказывались вне закона уже в силу факта своего существования и считались сектантскими. К началу XIX века религиозное сектантство в России приняло довольно широкие масштабы. Особенно широкую известность приобрели раскольники-старообрядцы, также продолжали развиваться группы хлыстов и скопцов. Довольно большую активность стали проявлять духоборы и вышедшие из их среды молокане.

Во второй половине XIX века русский и особенно украинский народы переживали небывалый подъем духовности, религиозности и вольнодумия. Этому способствовала духовно-просветительская деятельность книгонош и народников, особенно таких, как англичанин Джон Мелвилл, ассириец Яков Деляков, русские С. Васильев и Э. Синицын. Возможность для такой деятельности появилась благодаря переводу в 1822 году Нового Завета на русский язык. Это произошло в результате деятельности Российского библейского общества, одним из основателей которого был царь Александр I, а руководителем - князь А.Н. Голицын. Как известно, полная Библия на русском языке увидела свет только в 1876 году, благодаря активному содействию московского митрополита Филарета (1782-1867) и несмотря на яростное противодействие большей части православных иерархов.

К деятельности распространителей Священного Писания следует добавить негодование населения, вызванное крайне низким морально-нравственным уровнем служителей Русской православной церкви. По единодушной оценке самих православных иерархов того времени, духовная жизнь приходов переживала глубокий упадок. Как пишет епископ Арсений (Рождественский), она «выражалась во внешнем исполнении предписаний церкви... в произнесении слов молитвы, часто бессвязных, в присутствии на богослужениях без понимания высокого значения их, без всякого знания начала христианского учения». Главным пороком как прихожан, так и священников являлось пьянство. С таким типичным для православных поведением контрастировала строгая нравственная жизнь так называемых «сектантов» - баптистов, пиетистов (в том числе и немецких), штундистов, молокан и других евангельских групп.

Протестантизм в виде современных свободных евангельских церквей появился в Российской империи во второй половине XIX века и представлял собой уникальное, самобытное народное явление в религиозной жизни российского общества. Многие православные исследователи, а вслед за ними и историки-атеисты, длительное время старались убедить общественное мнение, что баптизм, штундизм и другие позднепротестантские группы привнесены из-за границы и есть не что иное, как результат немецкого влияния. Однако эта идеологизированная точка зрения не находит подтверждения в исторических фактах.

 «Контрольное задание»

Какую роль сыграл синодальный перевод Библии в евангельском пробуждении среди народов царской России? Когда Новый Завет и Библия были впервые изданы на русском языке?

Каково было нравственное состояние православия в XIX веке?

Евангельское движение на Кавказе началось в среде молокан исключительно под влиянием русского текста Нового Завета. Один из молокан, юноша из Тифлиса Никита Исаевич Воронин (1840-1905), изучая Писание, понял, что спасение возможно только по вере, а не добрыми делами, как традиционно, на обывательском уровне считают и православные и молокане. Он покаялся, пережил радость возрождения и стал искать того, кто мог бы преподать ему водное крещение. Вскоре благодаря Я. Делякову Воронин встретился с баптистом Мартином Кальвейтом, который приехал в Тифлис из Литвы. Ночью 20 августа 1867 года М. Кальвейт крестил Н. Воронина. Этим актом было положено начало активному развитию баптизма среди русских, так как до этого на богослужения баптистов в Тифлисе, которые проходили по домам, собирались только немцы, литовцы, англичане и другие иностранцы.

Вскоре Н.И. Воронин крестил многих своих друзей-молокан, и через четыре года в Тифлисе уже существовала община из 12 человек, в которую входил обратившийся в 1871 году В.Г. Павлов (1854-1924) - в будущем один из самых известных деятелей русского баптизма. Именно его, как особо талантливого и способного к языкам, в 1875 году община решила отправить в Гамбург для получения богословского образования и изучения баптистского церковного устройства. Так стали устанавливаться контакты между русскими и немецкими баптистами. Тифлисская община оказала очень сильное влияние на всё баптистское движение в России. Из нее вышли такие известные баптистские служители, как В. Иванов-Клышников, А. Мазаев и другие. Благодаря ее миссионерской деятельности, а также в связи с полной веротерпимостью и даже благосклонным отношением к баптистам со стороны местных православных иерархов, на Кавказе к концу XIX века образовалось довольно большое количество баптистских общин.

Не менее интересна история появления евангельских церквей на севере России. Здесь основные события происходили в столице империи - Санкт-Петербурге, где евангельское движение охватило главным образом высшее общество. Духовное пробуждение началось под влиянием проповеди лорда Редстока, который в Англии посещал церкви Плимутских братьев (дарбистов). В Россию Редстока пригласила великосветская дама Елизавета Ивановна Черткова, и в 1874 году он приехал в Петербург, где начал свою «салонную миссию» в роскошных домах петербургской знати. Вскоре благодаря его служению к Господу обратились князья, графы и графини. Среди новообращенных особо следует отметить графа М. Корфа, княжну Н. Ливен, графа А. Бобринского и одного из богатейших дворян России Василия Пашкова (1834-1902). После вынужденного отъезда лорда Редстока из России М. Корф и В. Пашков стали проводить в своих дворцах молитвенные собрания, куда приглашали не только знать, но и простых людей (рабочих, студентов, прислугу). Их активное миссионерское служение привело к обращению многих людей, но никакой организованной общины до середины 80-х годов XIX столетия в Петербурге не существовало. Собрания проходили в свободном стиле, как у дарбистов. Первые крещения по вере совершил Георг Мюллер из Бристоля в 1883 году. Он преподал крещение В. Пашкову, Н. Ливен и другим. Так образовалась община евангельских христиан в Санкт-Петербурге.

«Контрольное задание»

Как началось пробуждение на Кавказе?

Как проповедь Евангелия началась в высшем обществе в Санкт-Петербурге?

Евангельское пробуждение в Украине

Гораздо более сложной оказалась история евангельского пробуждения в Украине, или, как тогда говорили, в Малороссии. Пробуждение началось почти одновременно и независимо друг от друга в нескольких различных регионах. Одна из самых ранних евангельских групп связана с деревней Основа Одесского уезда Херсонской губернии. Здесь евангельско-баптистское движение начиналось в виде штундизма.

Одним из первых украинских штундистов считается крестьянин Онищенко. По его собственному свидетельству, долгие годы он посвятил религиозным исканиям: «Я был прежде, как свинья, хуже даже скота, потому что скот делает то, что ему следует; я скверный был. Я однажды молился, молился на поле, я плакал, я кричал: «Господи, вразуми меня, исправь меня!» Не знаю кто - я этого не видел - точно снял с меня одежду, и сделалось мне легко, и стал я свободный и узнал Бога». Вскоре после этого события Онищенко, работая сезонно у немцев-колонистов, сблизился со штундистами-новопиетистами. Так называли движение пробуждения среди лютеран и меннонитов, которые, кроме официальных богослужений, имели специальную молитвенную встречу на один час (от нем. Stunde - «час»). Некоторые считают, что в 1852 году Онищенко принял водное крещение.

Вернувшись в родное село Основа, Онищенко не стал широко проповедовать свои новые взгляды, но поделился ними со своим соседом Михаилом Ратушным (1830-1915), которого обучал грамоте. В 1860 году Ратушный также пережил обращение, но, в отличие от Онищенко, стал широко проповедовать необходимость второго рождения свыше. Через несколько лет, в 1865 году, в деревне Основа уже была община численностью около 20 человек, а в 1870 году она включала 219 членов. Ее руководителем был Ратушный. Члены этой общины не оставляли православной церкви, но по примеру немецкой штунды собирались на дополнительные собрания, которые проводили читая Новый Завет, молясь и распевая духовные песни из сборника «Приношения православным христианам», содержащего баптистские и дарбистские песни, который вышел по недосмотру цензуры в Санкт-Петербурге. Однако православные священники, начав физические расправы, вынудили штундистов пойти на разрыв с православием и в конечном итоге способствовали превращению баптизма в самостоятельное религиозное движение.

«Контрольное задание»

Назовите первых штундистов в селе Основа Одесского уезда и даты их обращения?

Независимо от села Основа аналогичные процессы происходили в деревнях Карловка и Любомирка Елисаветградского (Елисаветград – ныне Кировоград) уезда той же Херсонской губернии. Там с 1862 по 1866 годы пережили пробуждение несколько сезонных работников-колонистов Старого Данцига, который соседствовал с Карловкой. К их числу принадлежал Ефим Цимбал. Он и его единомышленники основали общину украинских штундистов, но, в отличие от штундистов с. Основы, они сразу отмежевались от православия. Именно здесь произошло первое документально зафиксированное крещение по вере, которое имело историческое продолжение и преемственность, хотя отдельные единичные крещения происходили и до этого времени.

11 июня 1869 года Ефим Цимбал присутствовал на церемонии водного крещения, которую проводил пастор из Хортицы Абрам Унгер для немецких баптистов, и во время церемонии Ефим настоял, чтобы ему также преподали крещение. Унгер отказывался, так как немцы-колонисты, уже многие десятилетия жившие в России, будучи весьма законопослушными, никогда не распространяли свою веру среди православных. Но Цимбал решительно настаивал, говоря: «Если вы не согласитесь, будете отвечать перед Богом, а мне Бог покажет другого». Унгер сдался и преподал водное крещение, положив тем самым начало украинскому баптизму, так как именно с крещения Ефима Цимбала началось его устойчивое и непрерывное развитие.

Вернувшись в Карловку, Е. Цимбал крестил своих друзей, и всего через год, в июле 1870 года, в Карловке и соседней Любомирке уже насчитывалось 70 крещенных верующих, которых там называли штундистами. Один из самых известных штундистов, принявших крещение от Е. Цимбала, житель Любомирки Иван Рябошапка (1831-1900) стал известным миссионером, и в 1871 году он крестил Михаила Ратушного, ученика Онищенко.

Третий независимый очаг евангельского движения в Херсонской губернии в это же время находился на хуторе Николаевском Ананьевского уезда. Здесь обращения начались среди польского мелкого дворянства в католической, а не православной среде. По свидетельству Г. Балабана, пробуждение на хуторе произошло даже раньше, чем в селе Основа, - в 1856 году. В 1881 году в Херсонской губернии власти зафиксировали 3363 так называемых штундиста. Сюда входили как те, кто не принимал крещение по вере, то есть собственно штундисты, так и крещенные по вере баптисты, которых в народе тоже называли штундистами.

Евангельское движение распространилось также в других местах. В Киевской губернии оно началось в 1868-1869 годах в селе Плоское Таращанского уезда и в селе Чаплинка того же уезда. Именно в Таращанском уезде начались первые жестокие преследования штундистов, а Яков Белый и Иосиф Тышкевич стали первыми мучениками, погибшими в тюрьме. В 1875 году евангельское движение началось в Екатеринославской губернии, а также широко распространилось на юге левобережной Украины, в Таврической губернии. Здесь, благодаря деятельности книгоноши Якова Делякова, среди молокан в 1867 году образовалась община евангельских христиан-захаровцев, которая называлась так по имени руководителей - братьев Харитона и Зиновия Захаровых. Их вероучение, очень близкое к баптистскому, отличалось от него тем, что захаровцы допускали крещение детей верующих родителей.

«Контрольное задание»

Когда и как приняли крещение жители Елисаветградского уезда Ефим Цимбал и Иван Рябошапка?

Когда и где началось пробуждение в Киевской губернии?

6.3.4. Гонения

В 1880 году, когда обер-прокурором Синода стал Константин Победоносцев (1827-1907), для русского баптизма, штундизма и петербургского евангельского христианства начались очень трудные времена узаконенных гонений. По новому закону 1883 года, «за распространение своих заблуждений между православными» предусматривалось уголовное преследование. Прежде всего из страны выслали М. Корфа, В. Пашкова и других верующих аристократов. Начались ссылки украинских штундистов. Многих из них сослали в Закавказье, в глухую татаро-армянскую деревню Гирюсы. Василия Павлова в 1891 году сослали в Оренбургский край, где он потерял в течение одного года жену и четверых детей. Суды, самосуды фанатичных односельчан и гонения сблизили группы евангельского движения, имевшие различные названия (штундисты, баптисты, евангельские христиане, петербургские верующие - пашковцы и другие), но схожие по догматике и церковной практике. Поэтому вскоре они стали объединяться в союзы и проводить совместные конференции - съезды.

Одна из первых таких встреч прошла в 1879 году в Закавказье, затем в мае 1882 года в колонии Рюкенау с помощью братских меннонитов прошла еще одна конференция, в апреле 1884 года в Санкт-Петербурге по инициативе В. Пашкова собрался первый объединительный съезд представителей различных евангельских групп. На него съехалось около 100 делегатов со всей России, но он так и не завершил свою работу: всех его участников арестовали и выслали из Санкт-Петербурга. В конце апреля 1884 года в селе Ново-Васильевка прошел первый самостоятельный съезд русских баптистов. В 1898 году по инициативе известного деятеля петербургских верующих И.С. Проханова (1869-1935) за границей стал издаваться журнал «Беседа». Несмотря на жестокие гонения, активно развивалась миссионерская работа. Евангельское движение добилось значительных успехов.

В 1894 году стараниями Победоносцева был издан так называемый «всесокрушительный закон» о штундистах и баптистах, в котором они признавались «особо опасными и вредными», а любые их богослужения жестоко карались. Само понятие «русский баптизм» законом категорически не принималось, а всех последователей русского протестантизма называли злобной кличкой «штунда». С этого времени началась новая волна репрессий с применением издевательств и пыток более жестоких, чем во времена средневековой инквизиции: зажав руки в тиски, жгли тело папиросами, розгами секли до смерти, отбирали у родителей детей и отправляли их в монастыри, известны и многие другие случаи жестокости. О фактах физических мучений, совершаемых в присутствии вице-губернатора, православного священника и миссионера, рассказывает В. Бонч-Бруевич в своем очерке «Среди сектантов». Английская писательница Хесба Стреттон и русский писатель С. Степняк-Кравчинский в 1894 году опубликовали на Западе роман «Highway of Sorrow» (в русском варианте его издали под названием «Штундист Павел Руденко»), где на основе реальных фактов описывались ужасы религиозных гонений на протестантов в России.

Гонения разной силы продолжались до 1905 года, пока не появился закон о веротерпимости, который, не отменяя господствующего положения православной церкви, допускал богослужения инославных вероисповеданий, но уголовно наказывал за «совращение из православия»: любой переход православного в баптизм жестоко наказывался вполне законным образом. И все же период с 1905 по 1911 годы стал временем относительной свободы и легализации евангельских общин, многие из которых были зарегистрированы законным образом. Начали издаваться многочисленные журналы и газеты.

С 1911 года наступила новая полоса гонений, стали проводиться антисектантские миссионерские съезды,газетыначали печатать клеветнические статьи, обвиняя сектантов в пособничестве Германии и предательстве Отечества. С началом Первой мировой войны на верующих вновь обрушились ссылки и физические гонения «за связь с воинствующим германизмом». После Февральской революции 1917 года всех осужденных по религиозным мотивам амнистировали. Началось время открытой проповеди Евангелия. Особенно широко проявлялась благотворительная и миссионерская деятельность евангельских групп после издания декрета Совета Народных Комиссаров от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Полученные после Октябрьской революции религиозные свободы вызвали доброжелательное отношение протестантов к новой власти. Члены евангельских церквей, как правило, оказывали активную поддержку социалистическим преобразованиям. С 1918 года стали образовываться первые баптистские сельскохозяйственные коммуны, но в начале 20-х годов многих видных руководителей евангельского движения репрессировали, в основном, за отказ от выполнения воинской повинности. В это время началось активное движение за объединение всех евангельских групп (особенно евангельских христиан и баптистов)в один союз.

«Контрольное задание»

Когда и в связи с чем гонения евангельских верующих в Российской империи стали узаконенными?

Некоторые считают, что Бог допустил такие сильные гонения на верующих России, чтобы объединить их и собрать воедино. Что вы думаете по этому поводу?

С 1929 года в СССР началась усиленная антирелигиозная пропаганда. II Съезд воинствующих безбожников, состоявшийся в апреле 1929 года, безапелляционно заявлял, что «сектантские организации являются политической агентурой… и военно-шпионскими организациями международной буржуазии». После этого заявления изменили четвертую статью Конституции РСФСР, которая сводила теперь религиозную свободу только к отправлению культа, но не к распространению своих воззрений, то есть законодательство возвращалось к царским указам 1905-1906 годов.

Незамедлительно начались религиозные репрессии по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. В 1929 году арестовали руководителей баптистского, евангельского и пятидесятнического союзов (Т. Тимошенко, Н. Одинцова, Я. Жидкова, И. Воронаева), конфисковали Библии, помещения союзов, закрыли печатные органы («Баптист», «Баптист Украины» и другие). С 1935 года репрессии против евангельских верующих, как, впрочем, и против всех христиан, приняли массовый характер. Не только руководители, но и рядовые верующие объявлялись врагами народа, ссылались в лагеря и приговаривались к расстрелу. Нередко арестовывали даже жен и некоторых несовершеннолетних детей евангельских лидеров. К 1936 году почти все поместные протестантские общины в СССР были сняты с регистрации, а молитвенные дома отобраны, но богослужебные собрания продолжались тайно в частных домах. Как правило, их проводили женщины-сестры. Также тайно в эти годы совершались крещения и Вечеря Господня.

Во время Великой Отечественной войны Советское правительство пошло на некоторую легализацию религиозной жизни. Из ссылок вернулись оставшиеся в живых руководители общин, и 26-29 октября 1944 года в Москве состоялся объединенный съезд представителей нескольких евангельских движений, который принял решение о создании единого союза ВСЕХБ. Его председателем стал Я. Жидков, генеральным секретарем - А. Карев. В августе 1945 года руководители пятидесятнического союза, восстановленного в 1942 году, обратились во ВСЕХБ с просьбой объединения в один союз. Подобное решение было вызвано отказом властей регистрировать их самостоятельно. Вскоре после войны во ВСЕХБ вошли также евангельские христиане в духе апостолов (единственники), дарбистские общины, меннониты и другие евангельские группы.

После войны протестантские церкви переживали некоторое оживление, происходила легализация общин, проводились крещения, хотя, надо сказать, что общины скорее восстанавливались, чем росли. Они вынужденно формировали свою собственную, замкнутую субкультуру. В конце 50-х годов началось хрущевское наступление на всех верующих, связанное с подготовкой новой программы построения коммунизма в СССР.Всеведомства, связанные с религией и образованием, получили указания усилить антирелигиозную деятельность.

Под давлением силовых структур, и в первую очередь Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (СДРК), в конце 1959 года руководство ВСЕХБ приняло два роковых для евангельского движения документа: «Положение о Союзе ЕХБ в СССР» и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСЕХБ». Эти письма в очень благообразном виде проводили идею неукоснительного соблюдения законодательства о культах 1929 года. Например, указывая на необходимость повышения качества проповеди, к кафедре допускались только пресвитер, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии, но особое возмущение в церквах вызвало указание не допускать детей на богослужение, так как они якобы, производят шум и беспорядок. Становилось очевидно, что начался новый этап борьбы с верующими руками самихжеверующих. В евангельском братстве произошел раскол, и часть церквей ушла в подполье. Руководителями нового союза стали Г.К. Крючков - пресвитер церкви станции Узловая Тульской области, а также А.Ф. Прокофьев, М.Т. Шаптала и другие служители.

Инициируя принятие и распространение Инструктивного письма, представители Совета по делам религий и органов безопасности, как дальновидные и опытные политики, прекрасно осознавали, что результатом его станет раскол, так как найдется немало людей, которые не согласятся выполнять предложенные требования. Именно раскола евангельского движения и противостояния разных его групп они и добивались. Безотказная методика, испытанная в 20-е годы на многих политических партиях и на православной церкви, сработала и на сей раз. Управлять единым евангельским движением, даже контролируя его руководящий орган, оказалось весьма непросто, учитывая отсутствие жесткой иерархии в баптизме. Поэтому власти, провоцируя раскол, делали все для того, чтобы расправиться с каждой группой, сталкивая их между собой.

Сторонники нового, подпольного союза решительно отстаивали права верующих и стали первыми диссидентами в Советском Союзе. Их деятельность вдохновила многих представителей интеллигенции на отстаивание своих прав. Но одновременно усиливалась неприязнь, а порой и вражда между представителями разных евангельских групп. К концу XX века, после распада Советского Союза, в странах СНГ появились несколько больших баптистских союзов и возродилось довольно много объединений евангельских христиан,

«Контрольное задание»

Когда был образован ВСЕХБ – единый союз всех евангельских движений?

Что стало причиной раскола в евангельско-баптистском братстве в 60-е годы? Кто и с какой целью инициировал раскол?

6.4. Распространение христианства на других континентах

В Новое время христианство, сформировав европейскую, а чуть позже и североамериканскую цивилизации, начало сдавать свои позиции в Европе и Северной Америке и принимать наиболее массовый характер в Азии и Африке. Так дала всходы деятельность подвижников Великого века миссионерства - XIX столетия, которые не щадили своей жизни для того, чтобы принести благую весть Евангелия язычникам-неевропейцам. Их можно считать сумасшедшими фанатиками, но ими двигали святые устремления; этих людей можно обвинять в авантюризме, но их провидение и самоотверженность принесли цивилизацию в самые дальние уголки земного шара; их можно осуждать за экспансию западноевропейской культуры, но благодаря им в Африке исчезло людоедство, а в Индии перестали сжигать вдов. Христианство принесло понятие ценности человеческой жизни даже в нехристианские культуры.

Одной из первых миссионерских организаций стало «Баптистское миссионерское общество», организованное в 1792 году Уильямом Кэри в Великобритании. Практически без средств и необходимой подготовки Кэри отправился в Индию, опубликовав перед отъездом брошюру, которая фактически оказала такое же воздействие на общество, как и 95 тезисов Лютера. В этой небольшой книжечке с очень длинным и скучным названием Кэри дал библейское обоснование зарубежным миссиям и подверг резкой критике общепринятую в то время аргументацию, доказывающую бессмысленность отправки миссионеров на другие континенты. Христианское общество в основном придерживалось убеждения, что если Богу угодно будет обратить язычников, Он сделает это без помощи людей.

Сорок лет провел Уильям Кэри в Индии, встречая враждебное отношение английских чиновников, сложные семейные проблемы, непонимание других миссионеров. Но, несмотря на все конфликты и проблемы, Кэри всегда сохранял мир и посвященность служению. Например, в 1812 году в пожаре сгорел огромный многоязычный словарь, составленный Кэри, две грамматики и почти законченный перевод Библии на бенгальский язык со всеми исходными материалами. Вряд ли можно найти человека, который снова смог бы взяться за эту работу, но отважный миссионер воспринял пожар как действие Божье и начал воссоздавать свои рукописи в полном объеме даже с еще большим рвением.

Пример Кэри открыл дорогу многим миссионерам. Начали создаваться миссионерские организации. Так, в 1795 году было основано Лондонское миссионерское общество, объединившее разные протестантские группы. К 1800 году такие общества появились в Шотландии, Нидерландах, а позже в Германии, в то же время возникли знаменитая Базельская школа и миссия, первое Американское общество зарубежных миссий. Эти общества способствовали тому, что церкви открывали для себя новые перспективы служения и многие тысячи миссионеров отправлялись за рубеж.

Миссионерские усилия в традиционных азиатских регионах не пропали даром. К концу XX века в этих странах, где проживает более 55 % населения всего мира, христиане составляют более 7 % от общего числа жителей. При этом в отдельных государствах процент христиан очень высок, например в Южной Корее более 35 % населения исповедуют христианство, а на Филиппинах почти 90 % населения считают себя христианами. В то же время в странах, где ислам считается государственной религией и основой права и где переход в иное вероисповедание категорически запрещен, число христиан составляет от 0,1 до 0,4 % населения. В Индии христиане составляют не менее 4 % населения, а в Китае - не менее 6 %.

«Контрольное задание»

Кто и когда организовал «Баптистское миссионерское общество» и какую роль оно сыграло?

Какие страны являются наиболее закрытыми для проповеди Евангелия на сегодняшний день?

Трагична история миссионерской работы в Африке, которую не напрасно называли «кладбищем белого человека». Возможно, самым известным миссионером Африки стал Дэвид Ливингстон (1813 - 1873), которого по влиянию многие историки по праву сравнивают с Франциском Ассизским. Так же, как и Франциск, Ливингстон абсолютно пренебрегал личным комфортом и, как его прототип, отличался безрассудной преданностью Христу и неудержимым миссионерским рвением.

Многие десятилетия, проведенные в Африке, он жил и общался с африканцами, которые так полюбили старика, постоянно рассказывающего им о своем Спасителе, что когда 1 мая 1873 года они нашли Ливингстона мертвым на коленях в своей походной палатке, они похоронили его сердце под деревом мпунду, а тело, мумифицировав на солнце, привезли в порт почти за 2000 км. В Англии тело Ливингстона с почестями похоронили в Вестминстерском аббатстве. Жизнь и смерть Ливингстона вдохновили многих миссионеров посвятить себя освобождению Африки от язычества и проповеди африканцам Благой вести.

Большое значение для миссионерского служения в Африке приобрела деятельность Альберта Швейцера (1875 - 1965) - врача, музыканта, ученого-библеиста с довольно противоречивыми богословскими взглядами и лауреата Нобелевской премии мира. Популярный на Западе автор, лектор, органист и тонкий знаток музыки И.С. Баха, Швейцер с 1913 года посвятил свою жизнь миссионерскому служению в Западной Африке в качестве врача. Он объяснял причину своего отказа от комфорта так: «Господь Иисус повелел врачу и его жене прийти сюда». Одним из самых удивительных фактов в истории африканских миссий стало чрезвычайно успешное служение одиноких женщин-миссионеров в труднодоступных для европейцев районах. Ярким примером такого служения является жизнь Мэри Слессор (1848 - 1915), миссионера-первопроходца в Калабаре (Западная Африка). Она верила, что миссионерская работа в труднодоступных районах Африки больше подходит женщинам, так как им легче найти подход к диким племенам, чем мужчинам, которых африканцы встречали очень враждебно.

По мере укрепления позиций европейцев в Африке практически повсеместно стали активизироваться антизападные настроения, выдвигались лозунги национально-освободительной борьбы и происходили вооруженные восстания. Чаще всего первыми жертвами таких мятежей становились миссионеры, как правило, оторванные от крупных городов и не имеющие вооруженной защиты. Однако жизнь и трагическая смерть тысяч миссионеров в Африке не прошли напрасно. К началу III тысячелетия Африка (к югу от Сахары) стала более христианским континентом, чем Евразия. Почти половина всего африканского населения - христиане, а по количеству протестантских и особенно евангельских церквей Африка опережает Европу. В Африке есть страны с очень высоким процентом христианского населения, например Заир (более 90 % христиан), но вместе с тем остаются страны с очень низким процентом христиан, например Гвинея (менее 2 %).

«Контрольное задание»

Какие черты миссионеров оказались наиболее важными для распространения Благой вести в Азии и Африке?

На каких континентах более всего христиан в IIІ тысячелетии?

6.5. Новые религиозные группы

Христианство Нового времени превратилось в обширную семью разнообразных религиозных групп, порой весьма непохожих друг на друга. В Центре новых религиозных движений Королевского колледжа в Лондоне собрана информация о более чем 8000 новых движениях. Для многих такое разнообразие христианства непонятно и необъяснимо, особенно для тех, кто представляет христианство как обычную идеологическую или этическую систему. Такие люди из правильного тезиса: «У всех христиан один Бог» делают абсолютно неправильный вывод: «Значит, и вера у всех должна быть одна», то есть все должны принадлежать к одной церкви. Но единство целинеобязывает к единству путей по достижению этой цели. Бог, открывая правильный способ богопоклонения, дает людям свободную волю и не принуждаетвсехСвоих последователей идти правильным путем. Именно человеческой свободой объясняется допущенное свыше разнообразие в христианстве.

К началу III тысячелетия стало ясно, что христианство не сосредоточено только в одной религиозной группе, но все же существует наиболее общий библейский признак отделения христианских групп от нехристианских и псевдохристианских. Он состоит в исповедании Иисуса Христа Богом, пришедшим во плоти (1Ин. 4:2). Если вновь появившаяся религиозная группа независимо от своего названия исповедует Христа как истинного Бога в человеческом виде и поклоняется Ему, то ее можно считать христианской группой. Всех остальных следует относить к псевдохристианским, или нехристианским, движениям.

В XIX веке возникло много неопротестанских групп. Одна из самых сильных из них - это **пятидесятничество** в его различных формах, а позже харизматическое движение. Фактически пятидесятническое движение возникло в конце 1900 года в г. Топике (Канзас) среди студентов, изучавших действие Святого Духа по книге Деяний под руководством методистского пастора Чарлза Перхема (1873-1929) и оно унаследовало многие принципы веслианского движения святости. 31 декабря 1900 года одна из студенток, Агнесса Озман, попросила возложить на нее руки, чтобы получить крещение Духом Святым, после чего она заговорила на незнакомом, то есть на лингвистически неструктурированном языке. Через несколько дней большинство учеников Перхема и он сам пережили такое же явление глоссолалий. Именно глоссолалии стали характерной чертой нового движения.

Появление глоссолалий в методистских и баптистских церквах было воспринято как заблуждение, не согласующееся с духом Нового Завета. Служители этих церквей, изучая Писание (1Кор. 12-14 главы), указывали, что говорение на невнятных (лепечущих) языках не может быть универсальным знамением крещения Духом Святым, а наиболее радикальные богословы вообще отрицали Божественное происхождение глоссолалий. Это привело к выходу приверженцев глоссолалий из церквей и организации собственных общин, которые вскоре стали объединяться в группы и союзы. Например, в 1914 году на всеамериканской конференции в г. Хот-Спрингсе (Арканзас), основали одно из крупнейших пятидесятнических объединений - Ассамблею Бога. Известны другие многочисленные пятидесятнические союзы как на уровне отдельных стран, так и всемирные.

В Россию пятидесятническое движение проникло в нескольких формах. Наиболее сильной стала группа, возникшая после проповеди И.Е.Воронаева (1886-1937), который в феврале 1922 года в Одессе зарегистрировал первую церковь христиан веры евангельской, состоящую в основном из бывших баптистов. И.Е. Воронаев придавал очень большое значение мистике, чудесам и пророчествам, и новое движение быстро распространялось. В 1926 году в Одессе уже был зарегистрирован первый пятидесятнический союз, а в 1928 году в официальном органе этого союза, журнале «Евангелист», сообщалось, что в союз входят 350 общин общей численностью до 17 тысяч членов. Независимо от «воронаевской» группы почти в это же время в Западной Украине возникло другое пятидесятническое движение под руководством Густава Шмидта.

Кроме традиционных пятидесятников, исповедующих все основные доктрины христианства в их евангельском понимании, в начале XX века появились унитарные группы пятидесятников, которые отрицали понятие Троицы и водное крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, настаивая на крещении только во имя Иисуса Христа, поэтому в России их стали называть «единственники».

Во второй половине XX века под влиянием пятидесятничества возникло новое религиозное движение - **харизматизм.** Суть этого движения состоит в том, что каждый верующий должен испытать любым образом, но явно и ощутимо, действие Святого Духа или получить какой-либо видимый дар (харизму) Святого Духа, например особую радость, падение навзничь, глоссолалии или исцеление. При этом от верующего не обязательно требуется изменение его жизни, не особенно ожидается освящение, отделение от греха (как в традиционном пятидесятничестве) или выход из своей поместной общины. Главным признается только физическое ощущение крещения Духом Святым или Его дар. Сами харизматы определяют свое движение как «оживление веры в различных христианских церквах и традициях». Догматические вопросы при этом их почти не интересуют.

«Контрольное задание»

Чем объясняется многообразие христианских церквей?

Что отличает христианские деноминации от нехристианских и псевдохристианских?

Как возникло пятидесятническое движение?

Другое неопротестантское движение - **адвентизм -** возникло в середине XIX века. Его основателем стал простой баптистский проповедник, бывший фермер, Уильям Миллер (1782-1849). В 1818 году, изучая книгу Даниила, он понял, что пророчество о 2300 днях (Дан. 8:14) можно отнести ко Второму пришествию Христа. Можно утверждать, считал он, что Христос вновь вернется на землю приблизительно в 1843 году, считая день за год от 457 года до Р.Х. Через 13 лет он стал публично возвещать свои выводы. Вскоре у него появилось множество последователей, которые с 1840 года начали проводить свои конференции, а позже стали называться адвентистами (от лат. adventia - «пришествие»).

Когда прошли все указанные сроки, включая пересчеты по еврейскому календарю, и предсказание не сбылось, Миллер выпустил публичное исповедание, в котором говорил: «Я признаю свою ошибку и признаюсь в своем разочаровании». Многие тысячи его последователей вообще потеряли веру во Христа,ибо, по утверждениям большинства из них (в том числе и самого Миллера), после 22 октября 1844 года не наступит никакой завтрашний день. Но «великое разочарование» 1844 года, как позже его называли сами адвентисты, не уничтожило этого движения. Уже на следующий день, 23 октября, одному из них, Хираму Эдсону, стало ясно, что после 2300 дней Христос должен был прийти не на землю, а войти во вторую часть небесного святилища (святое святых) и очистить его от человеческого греха, то есть «изгладить грехи умерших». Так возникла доктрина о «судебном следствии», которая оправдала несбывшиеся надежды адвентистов и вдохнула новую жизнь в это учение.

Однако наибольшее влияние на формирование нового движения оказала Елена Уайт (урожденная Елена Гармон, 1827-1915), которая получила множество видений и откровений, подтверждающих правильность основных адвентистских принципов. Ее труды написаны в результате этих откровений. Все труды Елены Уайт признаются адвентистами «Духом пророчества» (Отк. 19:10). Формально они не ставятся на один уровень с Библией, но не подвергаются сомнению и критическому анализу, считаясь авторитетным источником истины и «дополнительными к Писанию данными в развитии библейских откровений для церкви адвентистов и не противоречащими этим откровениям».

Одной из наиболее ярких отличительных черт адвентизма стала его практика почитания субботы, которая перешла от некоторых баптистских групп седьмого дня. Другой отличительной особенностью адвентизма является особый акцент на вопросах здоровья, правильного питания и других аспектах диетологии, популяризированные Еленой Уайт в 60 - 70-х годах XIX столетия. Спустя два десятилетия после «великого разочарования», в 1863 году, одна из групп адвентистов седьмого дня организовалась как церковь, которая с тех пор имеет хорошо отлаженную централизованную структуру и проводит широкую миссионерскую деятельность по всему миру, особенно отличаясь от миссий других протестантских групп медицинской и гуманитарной направленностью. В Россию адвентизм попал во второй половине XIX века в среду немецких меннонитов-колонистов.

XX век также дал жизнь многим новым христианским религиозным объединениям, из которых особым влиянием на постсоветском пространстве пользуются Церковь Христа и Поместная церковь. Кроме новопротестантских групп в XX веке появилось достаточно большое число христианских движений в исторических церквах. В частности, в русском православии в конце 80-х годов возникло движение, известное как «Богородичный центр» (другие названия - «Церковь Божьей Матери преображающейся», «Церковь Третьего завета», «Святодуховское православие»).

«Контрольное задание»

Кто является основателем адвентистского движения? Кто стал его наиболее известным деятелем?

Какие еще новые христианские объединения появились в XX веке?

Также в Новое время возникло довольно много **псевдохристианских течений,** то есть движений, которые используют Библию и христианскую традицию, некоторые христианские принципы и доктрины, но отвергают главное основание христианства - признание Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти. Таким образом, несмотря на внешнее сходство и использование христианской терминологии, эти группы, по сути, нельзя относить к христианским. При этом очень часто они сами себя считают христианскими движениями или соглашаются, когда их по ошибке так называют.

Из таких групп наиболее известны **мормоны,** или, как официально называется это движение, - «Церковь Христа святых последних дней». Основателем мормонизма стал фермер Джозеф Смит (1805-1844), который, согласно его утверждениям, пережил ряд видений. В одном из них ему явился Ангел Мороний и указал место, где Смит должен откопать книгу на золотых таблицах, которая содержит «вечное Евангелие». Мормоны считают, что Бог-Отец, Христос и Дух Святой — воскресшие люди, обладающие физическим телом, и во Вселенной существует бесчисленное множество богов. Смысл человеческого существования — стать богом, иметь свою планету и создавать новые царства посредством рождения новых детей. Поэтому вполне естественно, что с 1831 года у мормонов стало практиковаться многоженство, но с 1890 года оно было отменено американским правительством. В настоящее время мормоны ведут строго регламентированный и достаточно целомудренный образ жизни, они очень много внимания уделяют укреплению семейной жизни, финансовой взаимопомощи, активной миссионерской деятельности и материальному служению.

Также широко известны **Свидетели Иеговы,** которые как бы в противоположность мормонизму подчеркивают строгий монотеизм, отрицая Троицу и божественность Иисуса Христа, и лишая человека духовного мира и небесной жизни после смерти, сводя его интересы только к земным благам. Основу движения Свидетелей Иеговы (или иеговистов) заложил Чарлз Рассел (1852-1916). что Христос действительно пришел на землю в 1844 году, но пришел невидимо, а времена язычников закончатся в 1914 году, после чего произойдет битва Армагеддон и наступит тысячелетнее царство на земле. В 1914 году вместо начинающегося золотого века началась Первая мировая война, но последователи Рассела во главе с его преемником Джозефом Рутерфордом объяснили, что именно в этот год Христос невидимо сошел на землю вместо 1844 года, как объявлялось ранее, а Армагеддон начнется в 1925 году. Потом его перенесли на 1942 год, а затем на 1975 год.

В последние два века значительное распространение во всем мире получили движения, возникшие в результате смешения христианства и восточных религий. Одним из наиболее распространенных, богатых и влиятельных движений является мунитская организация, или «**Церковь объединения**». Основателем этого движения стал корейский пастор небольшой пятидесятнической группы Цонг Мьюнг Мун. Из самобытных российских движений следует выделить деятельность Виссариона (С.Торопа), основателя **Церкви последнего Завета**, который с 1990 года считает себя «новым мессией, Сыном Божьим, проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца», а также **ивановцев** (другие названия - порфирьевцы, детки). Это движение представляет собой самобытное российское движение типа «Нью-Эйдж». Основателем этой группы стал Порфирий Иванов (1898-1983), который в 1933 году пережил просветление и стал, по словам его последователей, материализованным духом Бога Отца.

«Контрольное задание»

Перечислите известные вам псевдохристианские движения.

Почему Свидетелей Иеговы считают псевдохристианским движением, хотя они постоянно читают Библию и цитируют ее?

7. ХРИСТИАНСТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В истории христианства рано подводить итоги. Бог продолжает созидать Церковь, поэтому история христианства продолжается. Мир, в котором живет христианство третьего тысячелетия, часто называют «пост- христианским», то есть это мир, считающий себя христианским, пользующийся христианской терминологией, традицией и формой, но по сути своей это языческий мир с христианским прошлым. Ибо в своей подавляющей массе люди, считающие себя христианами, отвергают уникальность христианства и полную посвященность Христу. Естественно, истинное христианство не перестало существовать в таком мире, то есть истинные ученики Иисуса, точно исполняющие Его заповеди, находятся в различных по названию религиозных группах и только Господь, запечатлевший Своих, знает их.

Количественно христианство продолжает расти, и динамика этого роста выглядит очень оптимистично, представляя собой геометрическую прогрессию. По весьма ориентировочным данным «Mission Frontiers», количество нехристиан на одного христианина выглядит следующим образом:

100 год - 360 нехристиан на 1 христианина

1000 год - 220 нехристиан на 1 христианина

1500 год - 69 нехристиан на 1 христианина

1900 год - 2,7 нехристиан на 1 христианина

2000 год - 2 нехристианина на 1 христианина

Даже с учетом значительной активизации и экспансии ислама эта тенденция, вероятнее всего, сохранится, и в недалеком будущем, очевидно, на одного христианина на земном шаре будет приходиться только один нехристианин. Но каков будет духовный уровень тех, кто называет себя христианами?

«Контрольное задание»

В чем особенность постхристианского общества?

Итак,

История христианства, насчитывающая двадцать веков, представляет собой не дерево, имеющее один главный ствол и множество ответвлений. Это могучая река, которая началась с незаметного ручейка в горной Галилее, вбирая в себя все новые и новые притоки, захватила всю Римскую империю, вырвавшись на просторы античного мира, и вошла в созерцательную глушь Средневековья. Многовековое ровное движение средневекового христианства с неизбежностью натолкнулось на бурные пороги Реформации и вскоре, охватив весь мир, через ширь Нового времени устремилось в Вечность. Поэтому можно оптимистично заявить, что последняя точка в истории христианства будет поставлена в Небесном Иерусалиме. Там закончится земной путь Церкви и начнется путь небесный - непостижимый и манящий.