

ФУНКЦИИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН

ДВЕНАДЦАТИ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

в трудах пастора Пола С.Л. Джонсона

АНТОЛОГИЯ

1

**Обработал и составил вступление
Юлиан Гжесик**

Люблин 1993

Сокращения Библейских Книг :

Авд	Авдий
Быт	Бытие
Втор	Второзаконие
Гал	-Послание к Галатам
Дан	-Даниил
Деян	-Деяния Апостолов
Евр	-Послание к Евреям
Еф	-Послание к Ефссянам
Иак	-Послание Иакова
Иез	-Иезекииль
Иер	-Иеремия
Ин	-Евангелие от Иоанна
1 Ин -	Первое Послание Иоанна
2 Ин -	Второе Послание Иоанна
3 Ин -	Третье Послание Иоанна
Иов	-Книга Иова
Ис	-Исайя
Исх	-Исход
Иуд	-Послание Иуды
Кол	-Послание к Колоссянам
1 Кор	-Первое Послание к Коринфянам
2 Кор -	Второе Послание к Коринфянам
Лев	-Левит
Лк	-Евангелие от Луки
Мк	-Евангелие от Марка
Мф	-Евангелие от Матфея
Откр -	Откровение Иоанна
1 Петр	-Первое Послание Петра
2 Петр	-Второе Послание Петра
Притч	-Книга Притчей
Пс	-Псалтирь
Рим	-Послание к Римлянам
Руф	-Книга Руфи
Суд	-Книга Судей
1 Тим	-Первое Послание к Тимофею
2 Тим	-Второе Послание к Тимофею
Тит	-Послание к Титу
1 Фес	-Первое Послание к Фессалоникийцам
2 Фес	-Второе Послание к Фессалоникийцам
Флм -	Послание к Филимону
Флп -	Послание к Филиппийцам
1 Пар	-Первая Книга Царств
2 Цар	-Вторая Книга Царств
4 Моис	-Числа

ВСТУПЛЕНИЕ

Поверхностное сопикосновение с какой либо коифессией позволит нам установить, какая именно доктрина, среди многих, особенно поддерживается данной деноминацией. Примером может послужить Лютеранская Церковь с ее наукой об оправдании верой, Церковь Баптистов - с наукой о крещении или какая либо другая. В этой работе будут представлены знаменательные доктрины всех религиозных деноминаций, начиная от самой старшей грекокатолической и кончая адвентистской. Движению Исследователей Св. Писания - его истории, организации и доктринам будет посвящена отдельная книга. Невозможно понять причины этого феноменального явления, которое появилось в христианстве на переломе XIX и XX веков, не проанализировав с наиболее положительной стороны основные доктрины христианских церквей. Бог является источником всех добрых начинаний. Он также является Автором твердых основ веры - доктрин, опираясь на которые должна быть построена структура веры и характера людей, призванных и избранных Им в наше время (Откр 17,14). С целью укрепления их в вере, Бог предоставил в Библии нужную информацию, которая дает исследователям возможность обнаружения (1 Фес 5,21) фундаментальных истин, называемых доктринами. Библия является необыкновенной книгой также и с литературной точки зрения. Литература, в общем смысле, может быть пересказана при помощи прозы или поэзии. В Библии можно встретить все литературные жанры и приемы, такие как: метафоры, аллегории, риторические фигуры, притчи, типы и т.д. Что касается слова "тип" (греч. "типос" - в ед. числе и "типои" - во множ. числе), в Новом Завете оно появляется 15 раз, в том числе: Рим 5,14 и 1 Кор 10,6,11. Многие религиозные учителя легкомысленно относятся к типологии Ветхого Завета, можно сказать, что они являются в этом вопросе игнорантами. Они утверждают, что Господь Иисус упразднил Закон, и поэтому в дальнейшем не стоит им заниматься. Однако Господь Иисус относился к этому иначе, говоря: "...ни одна иота, или ни одна черта не перейдет из Закона,

пока не исполнится все" (Мф 5, 18). Поэтому не следует брать пример ни с тех, кому отвратительны правды Ветхого Завета (как когда - то у Египтян вода была превращена в кровь), ни с тех, кому Луна (Ветхий Завет) "не даст света своего" (Мф 24, 29), поскольку они не хотят пребывать в свете во время развивающейся Правды (Притч 4,18). Эта форма Божественного пересказа поможет нам в понимании нашей темы. Существует около десяти способов, чтобы определить, имеет ли данное описание типовой характер. Правильное объяснение типов является одной из самых сложных задач. Можно сказать, что если Иисус, как единственный правильный толкователь Библии, не поможет в понимании этой части библейского знания, никто не будет в состоянии: этого объяснить. Он держит в Своей руке "ключ Давидов", которым "открывает"- то есть дает понимание подходящих для данного времени, библейских правд (Откр 3,7). Он преподносит их при помощи членов собирательных "звезд" - учителей (Откр 1,16), которые используются для толкования Библии, в том числе и типов (Мф 13,52). Таким образом Иисус желает оградить Свой народ от ошибок, при помощи которых сатана представляет Бога, Христа и Божественный План в ложном свете. Каждая черта правды, а в особенности касающаяся искупительной жертвы, также представленной в библейской типологии, была преподана с его помощью и с помощью его апологетов.

Примером неправильного толкования Библии может послужить необыкновенно способный теолог Ориген (+ 254), который таким образом "затемнил" многие места Библии. В Средние Века на этой основе было построено много кардинальных ошибок. Папа Бонифаций У111 в споре с французским королем Филиппом Красивым, в своей булле "Унам санктам" (1302) дал теоретическое объяснение папской власти. Согласно его объяснениям, солнце представляло собой Церковь. Это подразумевалось как иерархия под властью папы. Светская власть - это луна, которая светит, отражая лучи солнца, то есть папства. Два меча, которые были у Апостолов в Гефсиманском саду - это светская и церковная власть. Последняя должна была служить церковной власти и ее охранять. Используя эти и подобные "объяснения" был сделан вывод, что для того, чтобы спастись, необходимо подчиниться

папской власти.

Одной из характерных черт Божественной Природы является всеведение, то есть знание всех вещей. Бог знает все и знает конец в начале (Иов 24,1; Ис 42,9; 44,7; 45,4; 46,10; 48,5-6; Дан 2,20,22,28; Мф 24,36; Деян 15,18; Рим 8,29; 1 Петр1,2). В Своей интуиции Он заранее знал, что сатана спровоцирует в христианстве великое отступление, создаст ложного Христа (главу и тело) - антихриста и таким образом исказит науку, практику и организацию истинной Церкви. При помощи сектантства и клерикализма со времен Реформации он возобновил давление на христианство, главным образом для того, чтобы обезвоить вернейших его членов. В последнем, лаодикийском периоде истории развития Церкви, сатана необыкновенно активизировал свою деятельность. Бог в Своем Слове через Ап. Павла предостерегал Свой народ перед этой опасностью: "Того, Которого пришествие (Иисуса- допис. Ю.Г.), по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными"(2 Фес 2,9).

Если бы кто-то захотел писать на тему истории христианства, а конкретно Церкви Христовой, должен был бы пользоваться примерами, которые были столетия назад приготовлены Богом, т.е. образами из истории израильского народа. Бог избрал этот народ, чтобы в его институтах, устройстве и истории представить черты Своего Святого Плана. *"Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними"* (Евр 10,1).

Фигуральный характер имеет служба всего поколения Левия, так же как и организация 12 поколений Израиля, бывшая типом - образом 12 главных христианских деноминаций. Двойное упоминание Ап. Павла об испытаниях Израиля в пустыне представляет собой антитипическое исполнение в христианстве (1 Кор 10,1-14; Евр 3,1-4). Двойное исчисление и порядок поколений а также их вождей, доказывает то же самое - 4 Моис 1,2-46 и 2,3-34. Для этой цели служит двойное отделение Левитов от Израильян - 4 Моис 1,47-53 и 3,6-13 а также служба трех групп Левитов - 4 Моис 3,25-26,31,36-37 и 4,4-15,24-28,31-33. Откровение 7,4-8 называет израильские поколения, из которых выбираются члены истинной Церкви. Известно, что в ее состав

входят также язычники, привитые к корню обетования данного Богом Аврааму (Рим 11,17-24). Таким образом, в настоящее время существуют 12 антитипических поколений, которые получили свое развитие после смерти Апостолов. В период правления Христа в Тысячелетнем Царстве, человечество будет также собрано в 12 поколениях. Это будет время всеобщего спасения (Иуда 3), реституции (Деян 3,21), "возрождения", "когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых"- Мф 19,28. "Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых" Деян 17,31).

Выше представленные и другие библейские свидетельства доказывают то, что в период, который условно можно назвать Евангельским Веком, функционируют 12 антитипических поколений. В данном контексте Иаков - протопласта народа - является также типической фигурой, как и все события, связанные с ним. Действительно, Иаков представляет собой настоящий, типичный Израиль (Авд 10-18) и настоящий духовный Израиль (Рим 9,10-13). Это имеет типичное отношение также к двум женам Иакова и их служанкам. Матери, в библейской типологии представляют собой обетования касающиеся потомства и слуг которые им служат (Деян 3,24-25). Сара, жена Авраама представляет собой Завет, при помощи которого развивается Церковь "детей обетования", "вышний Иерусалим... мать" - "сыны обетования" - Гал 4,26-28 Ис 54,17. Жена Иакова, Лия представляет типичный Израиль с его обетованиями и антитипичный Израиль - номинальное христианство с принадлежащими ему обетованиями. Любимая жена Иакова, Рахиль, является типом верных членов Израильского народа и их обетования, а также антитипических верных христиан с принадлежащими им обетованиями - Руфь 4,11; Иер 31,15; Мф 2,18.

Изучая историю 1 Моис 29,31 - 30,25; 35,16-18 и принимая во внимание образ жен Иакова, представляющих христианский люд и его обетования, мы можем прийти к очень интересному выводу. В этих рассказах Иаков представляет собой слуг правды, которые при помощи Слова Божьего дают жизнь добрым начинаниям

среди номинального и истинного люда Божьего Евангельского Века (1 Царств 17,17-24). С Лией Иаков имел шестерых сыновей и одну дочь, а с ее служанкой Зелфой, двух сыновей. Рахиль (овца) родила двоих сыновей, а ее служанка Валла - также двоих сыновей. Процесс зачатия Иаковом детей представляет в течение Евангельского Века, начало определенных добрых движений Правды, посредством истинных ее слуг, в то время, когда рождение его детей, исключая Иосифа и Вениамина, отображает переход этих движений в сектантские деноминации, спровоцированный клерикалистами (Деян 20,28-30). Таким образом были образованы следующие церкви: Греко-Католическая, Римско-Католическая, Лютеранская, Пресвитерианская (Кальвинисты), Баптистская, Унитарийская, Епископальная, Методистская, Христиане (Кемпбеллисты), Адвентисты и меньшие церкви выше представленных деноминаций. Иосиф представляет собой Малое Стадо (истинную Церковь), Вениамин - утративших венцы, Дина - сторонников и организацию Свидетелей Иеговы. Сыновья Иосифа, Ефрем и Манассия не были зачаты Иаковом, ни рождены какой-либо из его жен, а из них развились два поколения, занявшие место Иосифа и Левия. Это означает, что христианские деноминации, которые они представляют, были образованы каким-то другим способом. Таким образом Церкви "святых" (Квакеры,Мормоны и т.д.), руководствующиеся главным образом чувствами - внутренним светом, а не Библией, являются в своем фанатизме ложными образованиями. При этом, другая деноминация, которая в образе Скинии в пустыне заняла место поколения Левия, представляет собой Конгрегационистскую Церковь, которая в своей доктрине, является по природе кальвинистической.

Что касается положения израильских поколений и мест,занимаемых ими около Скинии в пустыне, то они не зависели от очередности рождения их родоначальников, но только от знамен,под которыми они располагались и шли.

Независимо от этих четырех основных знаков, многочисленные семьи очередных поколений имели опознавательные знаки на своих знаменах. Они служат прообразом "символов веры" меньших сект, на которые они делятся. Это доктрины, конституции и практики (Пс 74,4) данных религиозных

групп,закрывающие в себе истины,смешанные с ложью. То, что Израильтяне собирались под своими знаменами, представляет собой номинальных христиан, готовых сражаться за свои верования. Стоит обратить внимание на то что ни Левиты, ни Священники не имели такого рода знамен, то есть они были призваны на службу истине, которая служила их единственным знаменем (Ис 62,6,10) и не должны были сражаться за плоды деноминационного сектантства. Во время каждого символического перехода они должны были быть предводителями и помощниками номинального и истинного люда Божьего, а также защитниками (расположившись станом вокруг Скинии) истинной Церкви.

В связи с нашей темой, следует выяснить: кого представляют вожди очередных израильских поколений? Ими являются религиозные учителя, которые работали над созданием различных церквей, как внешне организованных религиозные образования. Ап. Павел клеймил сектантскую деятельность такого рода в истинной Церкви, называя ее разорением Божьего Храма (1 Кор 3,3-17). Такие религиозные вожди, освободившись от клерикально - сектантского духа, хотя и тратят венец бессмертной природы, еще имеют возможность стать Левитами для службы в Церкви Божьей (Откр 7,13-17).

Многочисленные библейские типы бросают свет истины на этот класс, в особенности в период Лаодикийской Церкви, в котором в настоящее время мы живем. Они указывают на его различные характеристики. Представим некоторые прототипы утративших венцы: Лот, Раав блудница, Елисей, Вениамин сын Иакова, козел для отпущения - Азazel, Левиты Мерария, десять неразумных дев и другие. В настоящее время стало возможным распознать не только отдельные личности, но и целый класс потерявших венцы, в то время, когда "Придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения "(1 Кор 4,5)."Ибо время начаться суду с дома Божия" (1 Петр 4,17), когда в то время "не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего" (Пс 107,10-16).

Вдохновленный Богом Апостол Павел указал, что является поводом для утраты венца. "Держи, что имеешь,дабы кто не восхитил венца твоего"(Откр 3,11). У одних причиной упадка

были такие грехи как кровосмешение одного из членов церкви в Коринфе - 1 Кор 7 5,1-5. Для других препятствием оказались важные доктринальные ошибки. В качестве примера могут послужить Именей и Филит, "которые отступили от истины", "и разрушают в некоторых веру" 2 Тим 2,17-18. "Имей веру и чистую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере, Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать" - 1 Тим 1,19-20. Есть еще и другие, которые являются предметом нашей особенной заинтересованности, утратившие членство в Церкви Христовой из-за того, что стали как Диотреф (3 Ин 9-10) клерикалистами - захватывающими власть и сектантами. Истинная Церковь как мудрая жена "устроит дом свой" - а утратившая венец - как глупая жена "разрушает его своими руками" (Притч 14,1). Действительно ими были построены многочисленные христианские церкви - двенадцать деноминаций, но в процессе реализации этого они понесли большой убыток - утратили сонаследование с Христом и перспективу получения бессмертной природы. Так, много окажется тех, которые будут в числе утративших венцы они были названы "великим множеством людей, которого никто не мог перечесть" - Откр 7,9. Они будут названы классом милосердия Божьего так как после того как они избавятся от недостатков, испачкавших их характеры (одежды) и очищения их кровью Агнца, как антитипические Левиты (Иез 44,10-14), с пальмовыми ветвями в руках, будут служить в небе, в Церкви Божьей (Откр 7,13-17).

Настоящее исследование ну имеет целью рассмотрения с негативной стороны деятельности данного класса утративших венцы, а в особенности его вождей, а наоборот, их доброго дела, которое они исполнили в пользу истинной Церкви - образного алтаря. В библейской типологии это представлено в образе князей двенадцати поколений израильских, жертвовавших серебряные чаши, блюда а также золотые кадила, наполненные курением (4 Моис 7, 1-88). Сосуды в библейской символике означают науки (Ис 52,11). Библия предлагает их в четырех функциях: доктринальной, разоблачающей ошибки, исправляющей недостойные поступки и уделяет вспомогательные инструкции для развития характера по образу Христа. Другими словами,

Библия объясняет нам, в что мы должны верить, а что должны отбрасывать как ложь, какими мы не должны быть, а какими должны. "Все Писание, богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен (в характере) Божий человек." (2 Тим 3,15-17).

А так объясняет выше представленную мысль выдающийся библист, пастор Пол С.Л. Джонсон:

"Гербом на знамени стана Иуды был лев, стана Рувима - орел, стана Ефрема - вол, а стана Дана - лицо человека (Откр 4,7; Иез 1,10) и можно с уверенностью сказать, что основные исповедальные мысли этих четырех станом образного Израиля являются следующими четырьмя признаками - по одному на каждый стан. Совершенно ясно, что понятие о Силе Божьей является основной мыслью Кальвинизма, Адвентизма и Кемпбеллизма, трех деноминаций на востоке образной Скинии. Понятие о Мудрости Божьей является основной мыслью Греческого, Римского и Англиканского Католицизма, трех деноминаций на юге образной Скинии. Понятие о Справедливости является без сомнения, основной мыслью Лютеранства, Конгрегационализма и фанатических сект, трех деноминаций на западе образной Скинии. Подобным образом, понятие о Милосердии Божьей является основной мыслью Церквей Баптистов, Методистов и Унитарно-Универсалистов, трех деноминаций на севере образной Скинии. Обращая внимание на тот факт, что символы веры являются их деноминационным и знаменами и что каждая из этих четырех деноминационных групп считает иной образ своим гербом, можно поверить, согласно утверждению раввинов, что на фигуральных знаменах находились символы этих четырех образов. Однако мы не будем утверждать, что эти мысли абсолютно ясно представлены в Библии, однако это является логическим следствием доктринальных основ этих четырех позафигуральных станом. Однако можем принять как факт то, что каждый из этих четырех Божественных образов является основой для доктринальной мысли каждого из четырех образных станом.

Израиль в его организованном стане и Скиния должны были быть образом Божественных намерений. Одним из этих намерений было то, чтобы объявить Самого Себя в совершенстве

действующего в Силе, Мудрости, Справедливости и Милосердии, согласно выше представленного п̄рядка, что мы видим в Его великих деяниях (Откр 4,6-11). Для священников эти признаки были символизированы посредством ненакрытого ковчега, двух Херувимов и частично посредством света Шехины в Святое Святых. Для Левитов эти же самые образы были представлены посредством закрытых предметов, а для Израильтян - знамен их четырех станов. (...)

В настоящий момент, группируя антитипы поколений согласно их порядка, в котором они располагались вокруг Скинии, представим каждую из знаменательных доктрин, их защитников из Малого Стада и главного отступника из утративших венцы:

1) Вечеря Господня символически представляет принятие посредством веры заслуг Иисуса Христа и общность святых. Эту доктрину Ульрих Цвингли использовал как основу движения Малого Стада, которое Жан Кальвин изменил в Реформированную или Пресвитерианскую Церковь.

2) Библия как источник христианской веры является основой для единства люда Божьего. Эта доктрина была использована Бартоном Стоуном как основа Движения истинной Церкви - Малого Стада, которое было заменено Александром Кемпбеллом в Церковь Христиан или Учеников.

3) Библейские времена и периоды тесно связаны с пророческой хронологией. Эту доктрину использовал Уильям Миллер как основу движения Малого Стада, которое посредством Джошуа Хайнеса было изменено в Церковь Второго Адвента.

4) Христос, в условиях своего предчеловеческого, человеческого и постчеловеческого существования был официальным Специальным Божественным Представителем в делах Бога. Эта доктрина, представленная Апостолом Иоанном была основой движения Малого Стада, которое при помощи Оригена было превращено в Греко-Католическую Церковь.

5) Только единственная всеобщая Церковь является распорядителем Божьей правды, который защищает ее от ошибок и предоставляет ее тем, кто ее охотно принимает. Эту доктрину Иреней использовал как основание движения Малого Стада, а Августин превратил ее в Римско - Католическую Церковь.

6) Церковь во плоти подчинена светской власти. Эту доктрину

использовал Томас Кранмер как основу движения Малого Стада, а при помощи королевы Елизаветы она была превращена в Епископальную Церковь.

7) Оправдание происходит только по милости Божьей и посредством веры в заслуги Иисуса Христа. Эту доктрину Мартин Лютер сделал основой движения Малого Стада, которое было превращено Иоганном Сталем, саксонским электором, в Лютеранскую Церковь.

8) Каждая община находится только под Христом и является хозяйкой своих прав, независимой от всякого внешнего религиозного контроля, а соединена только связями христианского Единства с другими христианскими общинами. Эту доктрину использовал Роберт Браун как основу движения Малого Стада, а Генрих Барроуз превратил ее в Конгрегационную Церковь.

9) Истинной религией является наивысшая любовь к Богу и к ближним. Эту доктрину использовал Джерри Фокс как основу движения Малого Стада, а Уильям Пен превратил ее в Церковь Квакеров или Друзей.

10) Только оправданные и посвященные составляют народ Божий. Эту доктрину использовал Балтазар Хабмайер как основу движения Малого Стада, а Менно Саймон превратил ее в Церковь Баптистов.

11) Бескорыстная любовь как средство для освящения является идеалом для народа Господнего. Эту доктрину Джон Уисли сделал основой движения Малого Стада, а др. Томас Коук превратил ее в Церковь Методистов.

12) Только Бог есть Любовью. Эту доктрину использовал Мигель Сервет как основу движения Малого Стада, а Фауст Социн превратил ее в унитарийскую Церковь.

Выше нами были вкратце представлены двенадцать знаменательных доктрин двенадцати деноминаций вместе с именами двенадцати, основных братьев Малого Стада, которые использовали их для организации движений Малого Стада, а также имена двенадцати основных потерявших венцы среди двенадцати антитипических князей. Если в соответствующих движениях Малого Стада работало больше братьев чем один, значит более чем один среди потерявших венцы представляет

собой образ антитипического князя. В каждом движении Милого Стада все эти братья были прообразным алтарем (4 Моис 7,84). Если они верно служили в соответствующем движении во время его существования, то достигали окончания своего помазания (в день помазания). Дары приношения двенадцати блюд (ст.84) представляют двенадцать наук, исправляющих и вдохновляющих на исправление плохих поступков. Они представляли собой собрание исправительных теорий, относящихся к каждому виду плохих поступков. Дары приношения двенадцати чаш (ст. 84) представляют двенадцать наук, разоблачающих всевозможные атаки, направленные против соответствующей знаменательной доктрины и являются прообразом разоблачительных теорий, направленных против каждого рода критики данных знаменательных доктрин. Дары приношения двенадцати кадильниц (ст. 84) представляют собой двенадцать этических наук, развивающих черты характера, указанные посредством определенной знаменательной доктрины и растающих в собрание этических наук, касающихся каждой фазы развития характера.

Стих 13 и другие- соответствующие стихи из 4 Моис 7, указывают, что блюда и чаши были из серебра, а 14 стих сообщает, что кадильницы, принесенные начальниками, были из золота. Мы уже давно смогли узнать, что в библейской символике серебро символизирует Истину, а золото - все Божественное. Поэтому мысль, касающаяся блюд и чаш говорит о том, что истина знаменовала исправление злых черт и поступков, а также разоблачение ошибок, возникающих в результате наук прообразных начальников в их соответствующих взглядах. А мысль, касающаяся золотой кадильницы, говорит, что этические науки антитипических начальников были Божественными в такой степени, в какой они происходили от Бога, как инспирировали развитие Божественного характера, с целью достижения славы, хвалы и бессмертия, а также подчеркивали Божью славу" (Т II 1977,43).

Стоит заметить, что предыдущие размышления облегчают понимание представленных в антологии трудов на эти темы, которые вышли из-под пера экзегета, писателя и издателя 17-ти томной эдиции проф. Пола С.Л. Джонсона. 8 том объясняет прообразное значение нескольких разделов книги Чисел.

Проблематике знаменательных доктрин посвящены четвертый, пятый, шестой и седьмой разделы, которые почти полностью представлены в этой книге. Для того чтобы особенно не привлекать внимания читателя детальным описанием фигуральных типов - они были опущены. Думается, что в нашем вступительном слове мы достаточно проинформировали читателя о существовании тесной связи между отдельными типами и их анти типами.

Читатель, не знакомый с терминологией этих трудов, может иметь большие трудности в понимании этого предмета. Поэтому некоторые выражения требуют еще хотя бы поверхностного объяснения, например: Малое Стадо - относящееся к Ев. от Луки 12,32 означает истинную Церковь Иисуса, т о есть класс Христа, главой которого является Иисус, а мистическим телом Христа - Помазанника, Церковь. В связи с 1 Петр 2,5 члены Церкви являются прообразными священниками. Иисус как Первосвященник жертвует их за грехи мира (Евр 10, 14-22). Выражение "за станом" в связи со Скинией Собрания в пустыне, где были сжигаемы кости и шкура жертв, означает выбрасывание за "ворота" номинального христианства как "сор" (1 Кор 4,13) истинных последователей Христа."Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание" - Евр 13,11-13. Выражение "за завесу" относится к завесе, отделяющей в Скинии Святилище от Святого - Святых, куда раз в году в Лень Очищения (3 Моис 16) входил с кровью жертв Верховный Священник. Церковь в роли "подсвященников", как члены Первосвященника мира, надеется войти с Ним в небо за другую образную завесу (Евр 9,24-28). Призванные Богом к тому, чтобы достичь состояния Божественной природы в небе (1 Петр 1,47; 2 Петр 1,4) еще в своем земном бытии были "возрождены" к ней, что Библия определяет грец. словом "генао". Это слово, употребленное в мужском роде означает "зачать", а в женском - "родить". "Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий" - Иак 1,18. "...запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего." (Еф 1, 13-14), "Нового Творения" (Гал 6,15 5,6). Две формы спасения охватывают всех людей - в настоящее время Церковь- а в Царстве Христовом весь оставшийся человеческий

род (1 Тим 2,4-6). Существуют две степени оправдания верой - первая является оправданием по примеру праотца Авраама (Гал 3,1-29), а другая настоящая, тоже посредством веры, но с сопровождающими ее поступками в посвящении (Иак 2,14-26). Без достижения этой второй степени посвящения жертва Церкви не могла бы быть принята Богом (Рим 12,1-2). Выражение "око, уста, десница Господня" касается тех, кто во время крещения символизировали смерть и погребение своей земной природы и возрождение к новой жизни во Христе для исполнение воли Божьей (Евр 10,5-10). Они должны стараться знать (око), проповедовать (уста) и действовать (десница) истиной Слова Божьего так, как на их месте это делал бы Господь Иисус.

Думается, что представленные выше объяснения должны быть достаточными для того, чтобы развеять сомнения и недомолвки. Сконцентрированная форма пересказа заставляет не просто читать, а исследовать, открыв Библию, потому что именно таким является способ исследования Священного Писания, при помощи "учебников", а не наоборот. Исследование типологии принадлежит к "твердой пище" Слова Божьего (Евр 5,12-14). Для ее понимания необходимо настроение, выраженное устами эфиопского вельможи: "Как могу разуместь, если кто не наставит меня?"- Деян 8,31. К представленным текстам о двенадцати доктринах, двенадцати движениях, замененных в религиозные организации, присоединены работы того же самого автора на тему Организации Церкви Христовой, Пророческой Власти Наставления, а также возникновения Великой Апостасии в церковном руководстве. Нам представляется, что они необходимы для полного понимания предмета.

ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

В самом начале своего существования, Грекокатолическая Церковь объединяла верующих восточных патриархатов - Александрии, Антиохии, Константинополя и Иерусалима, а также верующих западного, Римского патриархата, однако после раскола в Церкви первые четверо патриархов стали во главе Грекокатолической Церкви, а другой - в Риме, во главе Римско - Католической Церкви. Мы считаем грекокатоликов первой христианской деноминацией, в частности того, из за что в основном на востоке возникли первые религиозные споры и разногласия. Греко - Католическая Церковь быстрее всего развивалась и распространяла доктрины о Троице и Боге - Человеке. Эти доктрины в основном были ошибочными, и поэтому не могли быть доктринами, с которыми начали движение вожди Малого Стада и которое, посредством "утративших венцы" было превращено в Греко - Католическую Церковь. Из этого можно сделать вывод, что в Грекокатолической Церкви часто возникали ложные науки, однако они не могли были быть вызваны членами Малого Стада в момент возникновения движения. Тот же процесс можно заметить в Пресвитерианской Церкви, где основное внимание уделяется предназначению и отвержению определенных личностей, а не символической науке хлеба и вина в Вечере Господней. В Церкви Учеников или Христианской основное внимание уделяется водному крещению, как необходимому для отпущения грехов, а не единству Церкви основанном на Библии и в Адвентистской Церкви, где основной наукой является возвращение Христа во плоти и никакого внимания не уделяется хронологии. Что же явилось той наукой полученной от членов Малого Стада и которая стала оживляющей искрой, давшей жизненную силу движению, которое в конце-концов при помощи "утративших венцы" было заменено в Грекокатолическую Церковь? Это была доктрина о власти Христовой, которую Христос имел перед, во время и после Его человеческого существования на земле - то есть, что Он был специальным Представителем Бога. Апостол Иоанн, бывший

членом Малого Стада стал тем первым, кто дал посредством этой науки начало движению, которое позже было превращено в Грекокатолическую Церковь. Все его Послания были составлены в первом столетии, между 90 и 100 гг. Говоря о власти Христовой, его Послания особенно выделяют существование Логоса и роль Христа как Божьего представителя в процессе Творения (Ин 1,1-3; 3,13; 6,62; 8,56-58; 16,28; 17,5; Откр 3,14). Далее они выделяют следующие науки: что Логос (Слово должен был стать плотью, чтобы быть Спасителем человека (Ин 1,14 3,16 1 Ин 4,2,3), что основным трудом Христа было посвящение Самого Себя в умилоствление Божьей Справедливости за человека - Адама (1 Ин 2,2; 4,10), а также что миссией Христа было освобождение Церкви, а в будущем - всего мира (1 Ин 2,1 3; 2 Ин 17,21,23). Можно заметить, что в этих и других стихах Иоанн уделял основное внимание труду нашего Господа, перед тем как Он стал человеком, во время Его пребывания на земле и когда Он восшел на небо. Между 90 и 100 гг. стали вкрадываться темные ложные науки, а это требовало того, чтобы Апостол Иоанн более подчеркнул дело нашего Господа. Некоторые, в основном иудейские еретики, не соглашались с тем, что наш Господь принимал участие в каком-либо процессе перед тем как стал человеком и что был специальным Божьим Представителем в Творении. Некоторые другие, например доцеты ("доцет" - член секты, не признававшей человеческого существования Христа), отвергали истинность смерти и воскресение Господа, как нашего Спасителя. Другие отказывались признать Его настоящий труд для Церкви и Его будущий труд для всего мира. Был еще пятый вид ложных наук, которые явились причиной того, что Апостол Иоанн такое внимание уделял главному труду нашего Господа, а этими науками были развивающиеся доктрины Антихриста, которые позднее проявили себя в догматах о Бого-Человеке и Троице. Главными помощниками Апостола Иоанна были Игнатий из Антиохии, который погиб мученической смертью, растерзанный львами около 115 г. и Поликарп из Смирны, который был сожжен на костре около 153 или 165 года, после 85 лет посвященной Богу жизни, приняв смерть в возрасте 100 лет. Основным делом Христа как Божьего представителя была таким образом доктрина, распоряжение которой Бог поручил Грекокатолической Церкви.

СИЛЬНАЯ И ЯСНАЯ ПРАВДА.

Потерявшие венцы вожди Грекокатолической Церкви были в большей или меньшей степени причиной уничтожения этой доктрины и понесли ответственность за это. Только члены Малого Стада, как например Ап. Иоанн и другие, представили эту доктрину в ее настоящем свете. Этим утратившим венцы вождям, была поручена сильная Правда о власти Христовой, которая является основным делом Божественного Плана и символически представляется в виде скалы, фундамента, то есть сильной Правды (Мтф 16,18). В этой власти наш Господь есть Мудростью и Мощью Божьей (1 Кор 1,24; 2,7). Он и Его власть являются основной частью тайны (Кол 1,27). Основное дело Христа делает Его светом мира (Ин 1,9 9,5), а те кто служит этой доктрине распространяют этот свет. Считая доктрину о власти Христовой своим посланничеством, где Христос в этом смысле был ясным представителем Мудрости, Грекокатолическая Церковь как одна из трех деноминаций (Церкви Римскокатолическая и Англиканская являются двумя другими), которая защищает правду о Мудрости Божьей. Но вожди, потерявшие венцы из Грекокатолической Церкви, в большей или меньшей степени исказили доктрину о власти и основном деле нашего Господа, посредством своих ложных доктрин о Троице и Христовом существовании как Бого-человека. Таким образом было извращено понимание Его основного дела, которое Он выполнил у Отца перед, во время и после Своего существования на Земле. Ориген, один из самых выдающихся современных Отцов Церкви, профессор теологии в Александрии в Египте, около 240 г. впервые исказил доктрину, утверждая, что Логос существовал вечно, то есть не имел начала, хотя и был подчинен Отцу. Дионисий из Рима, около 262 г. ввел понятие о том, что Логос является единосущным и равным Отцу, а Атанасий из Александрии, около 320 г. стал горячим защитником этих ошибочных доктрин, борясь против Ария опровергавшего их с 318 года. (...)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУК, СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ ДОКТРИНОЙ

Эта доктрина была использована для опровержения и исправления непослушания, посредством представления того, как Иисус в Своем творческом действии, как Логос, отказался от непослушания и таким образом защитил себя от сопротивления Отцовским творческим планам в их исполнении. В качестве примера приводились действия Логоса в откровении Слова Божьего писателям Ветхого Завета, для того чтобы таким образом исправить поступки тех, кто старался принести в Христианскую Церковь ложные доктринальные и жизненные понятия. Тем кто старался возвысить себя, забывая Божью службу, приводилось в пример унижение Иисуса до такой степени, что Он стал плотью (...). И, в конце концов, провозглашалось Его усердие в очищении люда Божьего от нечистоты тела и духа посредством Духа, Слова и Провидения Божьего, которые могут уничтожить грех, ложь, эгоизм и привязанность к мирским вещам.

Результаты этих наук не были напрасными. Для многих они оказались первоочередными вспомогательными средствами для исправления их недостойных поступков. Следует помнить, что народы Европы, Азии и Африки, веками погруженные в темном и жестоком язычестве, были до такой степени испорченными, что Греческая Церковь должна была проделать огромную работу для того чтобы очистить тех, кто был обращен из язычества. Такого рода проповедование помогло им ликвидировать ту огромную моральную испорченность и традиции практиковавшиеся в древнем язычестве. Распространение этих наук уничтожило из повседневной жизни детоубийство и подвержение опасности стариков, а также калек, болезненных детей и инвалидов. Оно уничтожило обычай отношения к женам как к рабыням, а к рабам как к животным. Прекратилась родительская тирания. Запрещено было издевательство над бедными, а их страдания были немного ослаблены. У людей прекратилась жажда крови. Кошмарные зрелища публичных арен были прекращены. Перестали использоваться нечеловеческие пытки. Общественное зло было уменьшено. Обман воровство и непорядочность в делах были

исправлены. Уменьшились враждебные настроения. Прекратилось пренебрежение человеческой жизнью. Уже не была так распространена жестокость по отношению к слабым и несчастным. Было запрещено пренебрежение священными предметами. Уменьшились оговоры и лжесвидетельство.

Взятничество и подкуп были в определенной степени ликвидированы. Уменьшилась супружеская неверность. Таким образом можно увидеть, что доктрина о власти Христовой повсеместно послужила причиной исправления образа жизни.

Сатана предпринимал различные попытки посредством своих слуг атаковать труд нашего Господа как до Его существования в виде человека, так и после. По мере отбивания этих атак защитники сами впадали в противоположную крайность и проповедовали ошибочные теории. Это явилось единственной причиной возникновения ложных наук о троице и о Боге - человеке. Кроме этого защищалось тройное основное дело нашего Господа против всевозможных атак. Будет хорошо, если мы остановимся подробнее на этих атаках и их опровержениях. Около 170 года возникла первая решительная оппозиция власти нашего Господа, которую Он имел перед тем, как стал человеком как, специальный Отцовский представитель в Творении. Такой оппозицией явилась секта, названная Алогиане - "не признающие Слова - Логоса. Они не соглашались с тем, что наш Господь мог существовать перед Своим человеческим воплощением как Логос. Когда им цитировали доказательства из посланий Ап. Иоанна, они для того, чтобы поддержать свое ложное представление должны были отказаться признать истинность четвертого Евангелия и книги Откровения, как происходящих от Ап. Иоанна или кого-либо из вдохновенных писателей. Таким образом они были лишены возможности изучать важные части Библии. Около 190 г. могильщик по имени Теодорий, который для того чтобы избежать смерти отрекся от Христа, стал учить, что Христос не был специальным Божьим представителем в творении и утверждал, что начало Его существования было в момент зачатия в лоне Марии посредством Святого Духа. Однако это его утверждение легко опровергалось цитатами, такими как: Ин 1,1-3,14; 3,13; 6,62; 8,56-58; 16-28; 17,5; Откр 3,14, а также некоторыми посланиями Ап. Павла, такими как Фл 2,5-8; Кол 1,15-17.

После 215 г, Савелий Египтянин стал проповедовать модализм, который не признавал того, что Христос существовал как Логос и специальный Божий Представитель в творении перед тем как стал человеком. Он учил, что есть только Один Бог - единственное Существо - которое однако оказалось в трех видах. Поэтому его теория была названа модализмом. Согласно ей, только тот единственный Бог как Отец был Творцом и Законодателем в Ветхом Завете. Только этот единственный Бог-Отец стал Сыном, воплотившимся в Тело и как Сын умер за человека. Затем, этот единственный Бог, который вначале существовал как Отец, потом как Сын, стал Святым Духом для того чтобы исполнить дело освящения Церкви. Савелий не соглашался с существованием трех Богов или трех личностей в одном Боге, но учил, что есть три проявления или три формы одного и того же Бога. Такое понимание не могло вместить существование Логоса и Его дела как существа независимого от Отца. Эта теория легко опровергается путем показания различий между Богом и Логосом в Ив 1,1-3 и посредством представления Последнего как орудия Божия в творении. Некоторые защитники доктрины подчеркивали, что Логос был сотворен Богом до всего остального творения (Откр 3,14; Кол 1,15), а также учили, что Он был использован как Божье орудие для сотворения всех остальных вещей (Кол 1,15-17). Утверждение, что Отец не существовал в то время когда Христос был человеком, легко опровергается стихами, в которых Христос молится Отцу (Мтф 11,25-27; 26,39-44; Ин 17,1-26), а также путем уделения особенного внимания Его жертве, которая была принесена Богу Христом как Священником во искупление греха (Евр 9,13-23 7.27 2,17,18). Далее легко была опровержена мысль, что не было Христа и таким образом какой-либо службы Первосвященника, когда Дух освящал Церковь, посредством цитирования стихов, доказывающих истинность такой службы, как напр. Ин 14,16; Рим 8,34; Еф 2,18; Евр 3,1; 4,14,15; 6,17; 8,1,2,6; 9,24; 10,11-14; 1 Ин 2,1,2 и т.д. Также был опровержен ложный взгляд, касающийся Второго Пришествия Христа, путем доказательства того, что Христос придет снова в Последний День, хотя и не была понята до конца цель возвращения нашего Господа.

Власть нашего Господа как Божьего Специального

Представителя была подвержена атаке еще и другим образом, посредством доктрины, называемой "патрипассионизм" (доктрина о том, что Отец страдал и умер), которая стала распространяться около 190 г. Согласно этой доктрине Сына не было вообще. Был только Отец, Который пришел в мир и умер за человека. Согласно этому взгляду, Бог вообще не существовал в течении трех дней. Однако и этот взгляд был легко опровергнут так же как и модализм Савелия. Тремя основными учителями этой лживой науки были Праксеас, христианин (будучи в опасности и боясь потерять жизнь он не отрекся от Христа перед своими судьями и несмотря на это, ему удалось избежать мученической смерти не скомпрометировав себя), который начал распространять свои ложные взгляды в Малой Азии, Бериллий из Аравии и Ноетус из Смирны. Тертуллиан (который умер в 230 г.) опроверг теории первого, Ориген (умер в 235 г.) - второго, а Ипполит (умер в 235 г.) - третьего. Бериллий принял взгляды Оригена и публично поблагодарил его за помощь в выявлении ошибок - необыкновенный результат теологического соперничества. Павел из Самосаты, на которого ссылается пастор Расселл в Б, стр. 328, был постоянным и сильным противником власти нашего Господа как Логоса. Его взгляд на Христа был очень похож на взгляд современных унитариев и христодельфиан. Он комментировал стихи Св. Писания касающиеся существования и власти нашего Господа до того как Он стал человеком, таким ошибочным образом, как они делают это до сих пор, то есть, проповедуя, что Логос существовал как Мудрость Божья в Божественной мысли до тех пор, пока родился от Марии. Далее он учил, что не было отдельного Логоса, что таким образом опровергало необходимость Его власти как Божьего Специального Представителя в творении и откровении Ветхого Завета. Павел из Самосаты был способным полемистом и предприимчивым политиком, и поэтому использовал эти свои способности для защиты против тех, кто атаковал его ошибки. Этот спор продолжался годами (263 -272), в течении которых произошли три больших Синода, на которых эти проблемы исчерпывающе обсуждались и все это закончилось полным поражением Павла.

ПОБЕДИВШИЙ СОПЕРНИК

Власть нашего Господа в трех ее видах была много раз подвержена атакам как до, так и после реформации, но всегда находились способные защитники для отражения всех атак. Их аргументы были часто использованы теологами различных деноминаций, с очень небольшими добавлениями. Например, когда Сервет, который хотя и учил правде о единстве Бога, но ошибался относительно Логоса, начал представлять свои ошибки в спорах с Кальвином, то Кальвин, не будучи в состоянии опровергнуть его аргументы о единстве Бога, использовал аргументы потерявших венцы из Церкви против ошибок Сервета относительно наук о Логосе и этими аргументами опроверг его ложные представления. Если бы Сервет имел всю Правду на эту тему и всю Правду о Святом Духе, то Кальвин наверняка проиграл бы в споре с Серветом, так как был побежден им в споре о единстве Бога и, в частности о Святом Духе. (...) Власть Христа как специального Божьего Представителя является одной из богатейших доктрин в целой Библии. В ней Божественная Мудрость находит свое наивысшее выражение. В связи с этой доктриной было выполнено благословенное дело - культивирование справедливости, связанное называемой "патрипассионизм" (доктрина о том, что Отец страдал и умер), которая стала распространяться около 190 г. Согласно этой доктрине Сына не было вообще. Был только Отец, Который пришел в мир и умер за человека. Согласно этому взгляду, Бог вообще не существовал в течении трех дней. Однако и этот взгляд был легко опровергнут так же, как и модализм Савелия. Тремя основными учителями этой лживой науки были Праксеас, христианин (будучи в опасности и боясь потерять жизнь он не отрекся от Христа перед своими судьями и, несмотря на это, ему удалось избежать мученической смерти, не скомпрометировав себя), который начал распространять свои ложные взгляды в Малой Азии, Бериллий из Аравии и Ноетус из Смирны. Тертуллиан (который умер в 230 г.) опроверг теории первого, Ориген (умер в 235 г.) - второго, а Ипполит (умер в 235 г.) - третьего. Бериллий принял взгляды Оригена и публично

поблагодарил его за помощь в выявлении ошибок - необыкновенный результат теологического соперничества. Павел из Самосаты, на которого ссылается пастор Расселл в Б 328, был постоянным и сильным противником власти нашего Господа как Логоса. Его взгляд на Христа был очень похож на взгляд современных унитариев и христодельфиан. Он комментировал стихи Св. Писания, касающиеся существования и власти нашего Господа до того, как Он стал человеком, таким ошибочным образом, как они делают это до сих пор, то есть, проповедуя, что Логос существовал как Мудрость Божья в Божественной мысли до тех пор, пока родился от Марии. Далее он учил, что не было отдельного Логоса, что таким образом опровергало необходимость Его власти как Божьего Специального Представителя в творении и откровении Ветхого Завета. Павел из Самосаты был способным полемистом и предприимчивым политиком, и поэтому использовал эти свои способности для защиты против тех, кто атаковал его ошибки. Этот спор продолжался годами (263 -272), в течении которых произошли три больших Синода, на которых эти проблемы исчерпывающе обсуждались и все это закончилось полным поражением Павла.

Власть Христа как специального Божьего Представителя является одной из богатейших доктрин в целой Библии. В ней Божественная Мудрость находит свое наивысшее выражение. В связи с этой доктриной было выполнено благословенное дело - культивирование справедливости, связанное с властью Христовой до, во время и после Его существования как человека. Здесь было открыто огромное поле деятельности для культивирования справедливости. На примере Христового дочеловеческого существования и радости в сотворении всех вещей можно представить себе нашу радость в службе Господней. Из этого исполнения дела творения именно так как запланировал Бог, можно вынести урок послушания воле Божьей. Из совершенного исполнения дела творения и откровений Ветхого Завета, при использовании орудий Божьих согласно Божьей воле, можно было вынести урок, что использование Божьих распоряжений приносит наилучшие результаты. Та готовность с которой наш Господь оставил небо, став человеком, чтобы подчиниться Богу - Отцу и исполнить Его План, была поводом того что слушатели должны

были унижаться, чтобы уподобиться Христу и исполнить Божьи намерения.

Беря пример с Христова посвящения в Иордане для принесения Себя в жертву Богу с целью исполнения Божественного Плана, уверяли слушателей в необходимости посвящения Богу и Его делам. А то, что Христос верно служил делу Божьему, слушателям проповедывалось, что они также должны верно служить делу Божьему. Указывалось на то что Христос в Своем основном деле проявил веру, надежду, самоконтроль, терпение, верность Богу, братскую любовь, любовь (бескорыстную), покорность, простоту, трудолюбие, самоотверженность, долготерпение, милосердие, щедрость, умеренность, скромность в жизни, спокойствие, радость, послушание, усердие, верность и т. д., поэтому слушателей уверяли в том, что они должны были развивать в себе все черты и плоды Духа Святого. В этом смысле Он служил примером для подражания и это послужило широкому развитию культивирования справедливости. Когда подчеркивалась смерть Христа за человеческий грех, из этого следовало что обязанностью христианина является то, чтобы он отдавал свою жизнь Богу для пользы Его Плана. Готовность и самопожертвование нашего Господа для исполнения Своей основной миссии были причиной уверенности слушателей в том, чтобы они были готовы и послушны в исполнении Божьих распоряжений. Огромное доверие Иисуса Богу, которое Он проявил в момент Своей смерти, когда отдал Свое будущее и жизненные права в руки Отца, послужили хорошим примером для слушателей, чтобы и они поступали так же. На смерть Христа указывалось как на проявление огромной любви Отца и Сына к человеческому роду, напоминая слушателям, чтобы и они проявляли подобную любовь.

Много примеров культивирования справедливости можно было вынести из деятельности нашего Господа с того времени, когда Он перестал быть человеком. Его готовность принять всех, кто приходит к Нему, приводилась в пример слушателям для того, чтобы и они принимали всех, кто приходит к ним за помощью с таким же самым вдохновением, которое дает им. Его власть. Его верность в оправдывании нас перед Богом использовалась для

уверения слушателей в том, чтобы и они так же были верными своему призванию. Его готовность в оправдании нас они использовали как пример необходимости молитв друг за друга. Его распространение между людьми истины о Божественном Плане использовалось для уверения слушателей в том, чтобы они не только принимали свое призвание, но и доказывали другим необходимость принятия призвания. Его оправдания кающихся и верующих использовалось как цель для помощи другим в раскаянии и вере. Его освящение Церкви представлялось таким образом, чтобы помочь своим слушателям в побуждении других для посвящения своей человеческой природы Богу, чтобы верно приносили ее в жертву даже до смерти, и посредством этого могли бы развить характер по подобию Христа во время служения своей жизнью Богу. Указывая на Господне приведение верующих к победе в их ежедневных битвах христианской жизни, были использованы способы, посредством которых слушатели убеждались в необходимости ведения доброй борьбы за веру. Указывая на обещанную Господом победу для верных и на славное наследие с Ним в небе, использовалось для убеждения слушателей в необходимости сохранения верности даже до смерти. Таким образом была открыта широкая возможность для культивирования справедливости в примере библейских наук о власти Христовой до, во время и после Его человеческого существования. (Е. У111 стр. 225-235).

РИМСКОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Следующая группа вождей потерявших венцы превратила движение Малого Стада в Римско - Католическую Церковь. Это движение основывалось на правде, что есть только одна Церковь, которая в своем католичестве (вселенском характере) является распорядителем правды, защищая ее перед атаками ошибающихся, чтобы она послужила к благословию тех, кто ее принимает. Это движение начал Иреней, ученик Поликарпа, который, в свою очередь, был учеником Апостола Иоанна. Иреней родился между 115 и 125 гг. в Смирне или недалеко от Смирны в Малой Азии и там же стал способным учеником Поликарпа, от которого подчерпнул много Правды и Духа Истины, а также узнал о некоторых случаях из жизни Ап. Иоанна, которые не были представлены в Священном Писании. Позднее он был послан как миссионер из Смирны в Галлию (современную Францию) и жил в Лионе и Вене, где вначале стал пресвитером, а затем (в 178 г.) - епископом. В этих и других местностях он работал словом и пером с упорством и успехом. После 190 г. Теряется какой-либо исторический след о нем, хотя традиция, возникшая несколько столетий позднее и доказательства которой очень туманны и маловероятны, говорит о том, что он погиб как мученик в Году Господнем 202.

АКЦЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАВДЫ

Греческое слово "ейренайос", латинизированное как "иренеус", означает "спокойный", и действительно, покой был характерной чертой Иренея, который вполне возможно был третьим членом "звезды" Смирнской Церкви - Ап. Иоанн и Поликарп были его предшественниками, как члены этой "звезды". Он был посредником между Восточной и Западной Церквями в споре о точной дате Воскресения, когда Римский епископ Виктор сектанским способом разорвал отношения с Восточными братьями, которые придерживались даты 14 нисана вопреки утверждениям Римской Церкви. Таким образом, Иреней защищал

целостность (католичество), будучи противником раскола. Основным делом Иренея было распространение правды о единстве Церкви, ее целостности и о ее праве распоряжаться Правдой, сопротивляясь сепаратизму распространяемому фальшивыми учителями гностицизма, который был сочетанием языческих (персидских, индуских, египетских, греческих) взглядов, смешанными с христианскими науками. Основным его литературным произведением был труд, направленный против всевозможных ересей, в котором он защищал христианскую Истину от заблуждений, которые возникли в его время и оказывали значительное влияние на христианство. Во время своих занятий устной и литературной работой такого рода, он распространял правду о том, что только вселенская Церковь является распорядителем Истины, при помощи которой он дал начало движению Малого Стада, с целью сохранения единства Церкви против сепаратистских движений, возникавших в Церкви и вне ее. Он говорил о Церкви, что Церковь является "небом спасения, средством спасения, воротами в жизнь, раем в этом мире, от деревьев которого, то есть от Священных Писаний, мы можем питаться, кроме дерева познания добра и зла". "Где есть Церковь, там есть дух Божий, там есть всяческая милость". "Кто отрекается от Церкви, отрекается от общения Духа Божьего". "Только на лоне Церкви мы можем быть оживлены", "К ней должны мы обратиться, чтобы стать участниками Духа Святого". "Еретики являются противниками Истины и католичества (целостности) единой Церкви".

Однако, для того чтобы понять ту особенную Пасть, которую представил Иреней как импульс движению для сохранения единой Церкви в целостности от сепаратизма, как распорядителя Правды и администратора Божественной милости, мы должны обратить внимание на двойное значение слова "церковь" в Библии - Церковь истинную и номинальную. В основном и фундаментально истинная Церковь сама по себе является Телом Христовым - те оправданные и рожденные Духом Святым, которые являются верными членами Христа - так наз. "церковь, которая является Его Телом". В другом значении, истинная Церковь состоит из всех новых творений, как из тех, кто не потерял свой венец, так и из тех, кто его утратил, а затем обе эти

части называются "Церковью первородных". В этих двух частях Церковь была названа невидимой в том смысле, что никто не мог быть уверен в членстве в Церкви какой-либо личности кроме себя самого. В этих двух частях до 1917 г. Церковь была справедливо названа истинной Церковью. Но слово "церковь" еще употребляется и в другом значении - так называемая номинальная Церковь, в которую входит множество тех, кто считает себя принадлежащими Господу, несмотря на то являются ли они такими или нет. В этом значении не только Малое Стадо и Великое Множество, но также оправданные и неоправданные, которые только лицемерно "верят" в Христа - также являются членами номинальной Церкви. Кроме того, местная организация тоже названа церковью, то есть представительством всей Церкви. Когда Иреней говорил о Церкви и ее целостности - католичестве - он не имел в виду только Малое Стадо и Великое Множество, то есть истинную Церковь, но также и всех других, исповедующих христианство, то есть имел в виду номинальную церковь. Он говорил о ней как о Церкви только по причине нахождения в ней членов истинной Церкви как части номинальной. Оставление номинальной церкви до очищения Святилища и Жатвы означало бы по-настоящему оставление истинной Церкви, если бы кто-либо принадлежал к ней. С этой точки зрения, его наука о том, что есть только одна Церковь, которая является полноправным распорядителем Правды, было доктриной, опиравшейся на Священное Писание. Таким образом, Иреней дал начало движению, распространявшему науку о сохранении Правды посредством власти единой Церкви.

Опыт и наблюдение доказывают нам, что существует Церковь истинная и номинальная, которая должна быть так названа, поскольку истинная Церковь является частью номинальной до самого уничтожения церковных систем. Хотя Малое Стадо покинуло системы Вавилона до 18 апреля 1916 года, там еще находятся члены Великого Множества, которое является членом истинной Церкви, и они будут оставаться в этих системах так долго, пока они не будут полностью уничтожены. Св. Писание учит нас, что пшеница и плевелы должна расти вместе до Жатвы (Мф 13, 28-30, 41-42). Плевелами являются все непожертвованные верующие в Христа. Ни одно новое творение не является

плевелами. Поле - это мир в значении номинальной Церкви, так как Иисус назвал миром иудейскую Церковь (Ин 15, 18, 19). Это особенно показано в некоторых Апостольских посланиях, которые были адресованы отдельным церквям, например в Риме и др., так и вообще Церкви. Таким образом, текст к Рим 12, 1, адресован в первую очередь к оправданным, а затем к посвященным! Гал 6, 1 относится к обоим классам (номинальному и духовному) как к Церкви Иак 5, 1-6 явно адресовано номинальным христианам, живущим в конце Века. К этому самому классу относится послание Иакова 4, 4-5, а в частности и стих 8. Плотский Израиль является прототипом духовного Израиля, истинного и номинального (Евр 3, 7-4; 1 Кор 10, 5-11). Эта правда также показана в семи Церквях в Апокалипсисе гл. 1-3, так как в этих разделах Господь обращается к части Церкви, иногда к Своим истинным последователям, а иногда и к номинальным. Напр. в Откр 3, 18 речь идет о тех, кто не имел живительного оправдания, то есть о людях непожертвованных. Все эти стихи показывают то, что как Бог называл и номинальный и истинный Израиль Своим избранным народом, так же называет истинный и номинальный духовный Израиль Своей Церковью. До 1918 г. Бог всегда использовал номинальную Церковь как распорядителя Правды со времени ее существования, когда ей было поручено распоряжение этой Правдой (Откр 3, 10). Хотя Бог всегда давал номинальной Церкви пищу во-время вначале посредством Апостолов, а затем посредством специальных говорящих орудий - второстепенных пророков. Истина была дана в распоряжение номинальной Церкви настолько, насколько она могла ее воспринять, как единая номинальная Церковь. Это распорядительство включало в себя то: 1) что Церковь как, опекун Правды, должна была ее сохранять и защищать от ошибок и 2) что Церковь как "администратор" Правды должна была учить и сохранять благословения для тех, кто эту правду принимал. Не забываем о том, что это была номинальная Церковь, которой было поручено это распоряжение, и это доказывают семь посланий семи

Церквям. Номинальная Церковь, скрывающая в себе Церковь истинную, является прообразным светильником в каждую эпоху развития Церкви, согласно книге Откровения гл. 1-3. Из-за этого многие имеют ошибочное представление, что выражения

"номинальная" и "истинная" являются взаимоисключающими. Однако, это неправда: поскольку истинная Церковь является для номинальной тем же, чем является ось для колеса, и является наиважнейшей частью номинальной Церкви, поскольку номинальная Церковь состоит из всех, кто считает себя принадлежащими Христу и тех, кто действительно принадлежит Ему, и тех кто не принадлежит, хотя и верит в это, то есть состоит из Малого Стада и Великого Множества, оправданных и неоправданных посредством веры верующих в Христа. Таким образом мысли, представленные в предыдущем и настоящем параграфе, дают нам возможность увидеть, как Иреней, распространяя правду о том, что существует только одна Вселенская Церковь, то есть номинальная, которая является распорядителем Божьей Правды, дал начало движению, которое должно было оградить от всех сепаратистских ошибок учителей, которые раскалывали Церковь и делали ее неспособной распоряжаться Правдой и принимать благословения для тех, кто эту правду принимает.

ДЕЙСТВЕННОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Это было действительно плодотворное и действенное движение, которое возникло в основном из-за усилий всевозможных гностических сект, старавшихся исказить Правду Божью, которая была доверена единственной Церкви, чтобы таким способом расколоть Церковь, как распорядителя Божьей Правды. Посредством вышеупомянутых работ Иренея, которые превышали работы других личностей, Гностицизм получил смертельное ранение. Гностицизм был сильно развит в Церкви, но будучи значительно раскритикован Иренеем, выводы которого оказались истинным арсеналом для других учителей Церкви, вскоре был выброшен из Церкви и позднее совершенное исчез. Однако Иреней использовал эти истины против лжеучителей в Церкви, как например в борьбе с Алогиянами (не признававшим существование Логоса), доказывая, что их доктрина не согласовывалась с тем, что Ап. Иоанн и Поликарп писали о существовании Логоса перед тем, как Он стал человеком. Он также использовал ее в случаях менее важных, как напр.

утверждая, что дата празднования Воспоминания Вечери Господней не должна быть причиной прекращения отношений между Восточной и Западной Церковью. Его деятельность в этом движении, которая еще более утвердила в Церкви понимание того, что вся Церковь может быть только одна, и как таковая должна сохранить свою целостность (католичество) посредством верной деятельности как распорядитель Правды против всевозможных попыток сепаратизма и для пользы тех, кому она в состоянии помочь. Однако, это движение вскоре получило иное направление, которое превратило его в Римскокатолическую Церковь. И этой Церкви, независимо от папства, которое посредством узурпации получило власть над ней, Бог поручил распоряжение доктриной о том, что есть только одна Церковь (номинальная), являющаяся распорядителем Правды, охраняющей ее от ошибок и уделяющей благословения тем, кто ее принимает. И хотя Римско - Католическая Церковь ошиблась относительно доктрины об истинной и номинальной Церкви, игнорируя это различие и утверждая, что только она является единственной истинной Церковью, однако, несмотря на все эти изменения сохранила правду о том, что существует только одна Церковь, которая является распорядителем Божьей правды, охраняющей ее от ошибок и благословляющая тех, кто ее принимает.

Эта особенная истина, как и все другие истины была дана в распоряжение истинной Церкви, тайне Божией. Поскольку в окончательном понимании истинная Церковь, как учитель, является той единственной Церковью, которая распоряжается Божьей Правдой, охраняет ее и благословляет тех, кто ее принимает. А поскольку истинная Церковь является частью номинальной, то номинальная Церковь также имеет право распоряжаться истиной. Поэтому в действительности наука, которую Римскокатолическая Церковь считает своей специальной Правдой, это наука о власти истинной Церкви, которая со Своим Главой как скрытая тайна Божия, является наивысшим выражением Божественной Мудрости, заключенной в Его Планах, а ее специальной миссией является защита этой правды, в которой Мудрость Божия наиболее выражена.

В такой Церкви, как Римскокатолическая Церковь, существовавшая многие столетия, было огромное количество

вождей, которые потеряли свои венцы. Среди них стоит вспомнить двоих потерявших свои венцы вождей, которые оказали огромное влияние при замене движения Малого Стада, начатого Иренеем, который учил о том, что существует только одна вселенская (католическая) Церковь как распорядитель Божьей Правды, в римско - католическую секту. Ими были Киприан из Карфагена и Августин из Гиппоны, оба они происходили из провинции ныне называемой Тунис, на восток от Алжира, а в то время называемой Африка. Они много сделали для формирования римского католицизма в утверждении наследования епископами Апостолов, и хотя большинство их наук было позднее отброшено папством, то однако оно признает их и считает одними из учителей Церкви. Эти двое мужей, несомненно много сделали для защиты правды, данной Иренеем, что есть только одна Церковь, которая в своем католичестве является распорядителем и Администратором Правды. К этой доктрине они добавили ложные науки об апостольском наследовании и о том, что единство Церкви основывается на единстве ее епископов.

Киприан происходил из известной языческой семьи, жившей в Карфагене, был учителем риторики, а затем был обращен в христианскую веру в 245 г. после Р. Х., вскоре стал пресвитером, а в 248 г. епископом в Карфагене. В 250 г. вынужден был скрываться от преследований императора Деция в пустыне, и оттуда посредством своих посланий исполнял службу для Церкви. Условия его времени и церкви привели его к выработке доктрины о наследовании епископами Апостолов и о том что единство Церкви основывается на них. Таким образом он является отцом доктрины о епископате и о системе церковного руководства. Схизма Фелициссима в Карфагене и Новацина в Риме повлияла на то что он начал писать о правде существования только одной Церкви, которая в своей целостности является распорядителем Божьей Правды. Киприан был обезглавлен в Карфагене в 258 г. Он до такой степени сопротивлялся Римскому епископу, что тот прекратил с ним отношения. Киприан умер в таком состоянии, но, несмотря на это Римская Церковь канонизировала его как святого. Августин был несомненно самым великим и способным из отцов Церкви. Он родился в 354 г. в Тагасте, Нумидия (совр. Алжир). Его мать, набожная Моника, была показательным примером

верующих матерей, молитвы которых склоняют распущенных сыновей к обращению. Многие выдающиеся личности, даже вне Римской Церкви, считали его человеком, имевшим такие интеллектуальные способности, как никакой другой представитель павшего человеческого рода. Он имел возможность познать глубины непорядочности, стараясь приобрести школьное знание своего времени. Позднее он стал учителем светских областей знания. В конце неравномерной светской карьеры, он был обращен около 385 г. в Медиолане в Италии, а в 388 г. вернулся в Африку. Он стал пресвитером в Гиппоне, в Африке в 391 г., а в 396 г. епископом той же христианской общины и в течении 30 лет выступал от имени всей Западной Церкви. Умер в 430 г. В течении своей жизни Августин провел три наиболее значительные дискуссии: 1) против Манихеев, 2) против донатистов и 3) против Пелагиан, кроме этого много других менее важных дискуссий. Особенно в дискуссии с Донатистами он потрудился на пользу Правды, что существует только одна Церковь, которая в своем католичестве является распорядителем и администратором Божьей Правды. Эта дискуссия продолжалась одиннадцать лет (400-411) и была приведена к определенному выводу на конференции в Карфагене, где принимали участие 287 донатистских и 279 католических епископов. Августин выступал от имени вторых, а Петилиан - от имени первых. Вскоре после этой конференции влияние донатизма стало постепенно ослабевать, а в конце концов совсем исчезло.

ДВЕ ВЕЛИКИЕ СХИЗМЫ

Вкратце представим главнейшие контуры схизм Фелициссима, Новациана и Донатистов. Эти схизмы были очень похожи между собой в их основании, общих чертах и сопутствующих им событиях. Схизмы Фелициссима и Новациана появились в 251 году. Фелициссим и Новациан были пресвитерами - один в Карфагене, а другой в Риме. Новациан был талантливым писателем - богословом. Император начал сильное преследование всей Церкви в Римской Империи в 250 году. Под угрозой смерти были все сторонники Христианства, которые не отреклись от Христа и не приносили жертвы языческим богам, а также не

отдали церковных Библий и других книг гражданским властям на сожжение. Многие безвольные христиане стали отщепенцами, принося жертвы идолам и отдавая Библии и другие книги властям на уничтожение. Среди верных христиан был Фабиан, епископ Рима, который погиб мученической смертью в 250 г. По прошествии года, без избрания преемника, его два пресвитера, Корнилий и Новациан, были кандидатами на правление, причем первый был избран епископом путем голосования. Поднимался теперь вопрос, что делать с теми, кто в безволии приносил жертвы идолам и отдал священные книги на сожжение, чтобы сохранить свою жизнь и которые, когда преследование закончилось, искали общества братьев. Корнилий, Римский епископ, настаивал на том, чтобы их заново принять, после покаяния. Новациан же утверждал, что их следует навсегда отлучить от общества Церкви, но позволить им иметь надежду, что пожизненное покаяние может им помочь получить прощение Господне. Начался спор между сторонниками этих двух мнений. Спор был настолько ожесточенным, что вследствие него произошел раскол Римской Церкви. Новациан был избран епископом схизматической Церкви. Согласно обычаям того времени, обратился епископам в христианском мире, ища их поддержки. Таким образом Киприан, у которого в Карфагене тоже были трудности со схизмой, где схизматики ударились в другую крайность, противоположную Новациану, готовые принимать отщепенцев, не обращая внимания на то, что они отреклись от Христа, получил письма от Корнилия и Новациана. Киприан был на стороне Корнилия по двум причинам:

1) Поскольку считал, что Корнилию, как апостольскому (?) епископу, должны быть послушны как его пресвитеры, так и светские люди, и

2) поскольку соглашался со взглядом Корнилия, но был против взглядов Новациана. Это было причиной того, что Киприан писал, поддерживая раскол в Церкви, а писал это на основании правды, данной Иринею, что есть только одна Церковь, которая в своей Целостности является распорядителем и руководителем Правды, но Киприан включил в эту правду ошибку апостольского наследия епископов, доказывая, что быть отлученным от своего епископа значит выйти за пределы единой Церкви, где, согласно доктрине

апостольского наследования, эта единая Церковь опирается на епископах, которые считались центром единства Церкви.

Схизма Донатистов появилась в конце преследования Диоклетианом (в 311 г.), а появилась она по той самой причине, что и схизма Новациана, то есть что следует делать с теми христианами, которые ради сохранения жизни приносили жертвы идолам и отдали святыне книги на уничтожение и которые теперь старались вернуться в Церковь. Отвечающие имели такие же два мнения, как и шестьдесят лет назад, в конце преследования Деция. И так как и в первом случае, так и теперь, приверженцы того и другого мнения стали очень воинственными. Спор начался в Карфагене. Этот спор был представлен в 313 г. Константину, первому христианскому императору. Император сначала в 313 г. назначил комиссию епископов под председательством Мельхиадеса, епископа из Рима, а потом в 314 созвал большой собор в Арле (Галлия, совр. Франция), на котором должны были изучить и решить этот вопрос. Эти две группы объединились против тех, кто хотел навсегда прервать отношения с отпавшими. Константин в 316 г. лично выслушал это дело и подтвердил предыдущее решение. Донат (313 г.) стал во главе сокращенной партии. Эта схизма распространилась по всей Африке, а поскольку гражданские власти встали на защиту католицизма, многие схизматики, в частности странствующие и живущие милостыней монахи стали вести революционные и анархические действия.

Несмотря на множественные атаки со стороны армии, длящаяся много лет конфискацию имущества, пыток, закрытия церквей и т.д., донатисты выдержали. В 400 г. Августин начал свою длившуюся 11 лет, атаку на донатизм. Донатисты, опасаясь его ораторского искусства, отказались встретиться с ним на дискуссии в синоде. Но в конце концов император Гонорий (411 г.) заставил их принять участие в трехдневной дискуссии с католической партией в Карфагене, на которой присутствовали 187 донатистских и 279 католических епископов. Главным диспутантом первых был Петлилиан, а Августин - вторых. Императорский легат - католик должен был решить, кто прав. Он, как и ожидали, вынес решение, что правы католики.

Обе стороны не смогли увидеть разницы между истинной и номинальной Церковью, вследствие чего дебатировали над этой проблемой с ошибочных точек зрения. Обе стороны верили, что истинная Церковь является внешней организацией. Августин встал на защиту католического (не папского) взгляда на истинную Церковь, что единственная Церковь, своей целостностью - католическостью - является распространителем Правды и что все принадлежат к ней, если они объединились с епископами как преемниками Апостолов. Это последнее утверждение разумеется доказывает, что Августин защищал секты, так наз. Церкви. Донатисты утверждали, что только епископы, которые были святыми, были преемниками Апостолов, и что только праведники объединенные с ними, образовывали истинную Церковь. Но католическое мнение в общем было ближе к правде чем взгляд донатистов, а что касается того, что есть только одна (номинальная) Церковь, которая в целости своей является распространителем Правды, благословляющая всех, кто ее принимает, то в этом данное движение было абсолютно право, вопреки мнению донатистов, так как по их мнению только праведники могли получать Правду из Церкви, а любое несправедливое действие прерывало, по их мнению, эти связи. Такие (донатистские) взгляды не совпадали ни с миссией, ни с членством в истинной или номинальной Церкви. Католическая идея отношения к человеческим слабостям верующих, которые хотели вернуться в лоно Церкви как распространител Правды, служа ей в благословении тех, кто ее принимает в то время как мнение донатистов представляло Церковь холодной, несимпатичной организацией, не дающей малейшей надежды утешения или шанса тем "кто слабый и на распутье". Донатизм с 429 г. начал по различным причинам постепенно уменьшаться, а его епископы и Церкви соединились с Католической Церковью. Епископы при объединении сохранили свое служебное положение. Контраргументы Новациана и Доната были представлены у Мф 13, 28, 29, а официальный ответ был дан Киприаном, Августином и т. д. (...)

Представим вкратце спор, касающийся схизм Новациана и Доната, поскольку они помогают нам обратить внимание, как опасение за свою власть Римскокатолической Церковью

превратило в секту движение Малого Стада, начатое Иренеом за правду, что есть только одна Церковь, которая единством своим - католицизмом - является распространителем Правды, чтобы хранить ее от ошибок и пользоваться ею благословляя принимающих ее.

Длительный, терпеливый труд Киприана и Августина, направленный на успокоение сердец и мыслей слабых духом, находящихся на распутье, которые искупили свой грех и старались воссоединиться с Богом, помогает нам видеть характер теряющих венцы Римскокатолических вождей, примером которых являлись Киприан и Августин. Правда, которую они несли утверждала в мысли о милосердии Господнем и о прощении слабых и заблудившихся. Теперь мы постараемся показать, как пользовались этой особенной Правдой, рекомендованной Римскокатолической Церкви, которая была средством исправления плохих поступков. Подчеркивая правду что есть только одна Церковь, как единство, было великим наставлением на путь истинный для всех, кто пытался ввести сектантские расколы. Это давление исправило партийный дух, как дух неугодный, показывая опасность и ужасное следствие ошибки, а также каким огромным может быть зло, если являешься учителем и покровителем зла. Далее этот акцент порицал гордыню, которая была поводом, разделявшим братьев между собой, разоблачал духа тьмы, который, не обращая внимания, отбрасывал тех, кто проявлял дух праведности, разоблачал злого духа который с удовольствием притягивал к себе духовно слабых, разоблачал духа, исключительности мыслью о вездесущей единой Церкви, духа вредного который преувеличивал незначительные вещи, безжалостно хлестая розгами за малейшее неповиновение, духа фарисейства тех в Евангельском Веке, которые были в состоянии говорить "я святее тебя" и благодарили Бога за то, что они лучше чем эти бедные грешники, которые били себя в грудь, раскаиваясь в своих слабостях и грехах, просили Иисуса о прощении, получая естественно необходимые наставления от распорядителей Церкви как руководителей Правды для благословения тех кто ее принимает. Доказано, что Церковь была нянькой для больных душой, тихой пристанью для моряков, несущихся по волнам несправедности в бурном море греха, моральной и физической

деградации и матерью для блудных сыновей, возвращающихся на лоно своего отца. Таким образом, они усмиряли злой бунтарский дух Новациана и Доната, как противостоящего духу Иисуса, друга, принимающего заблудившихся грешников.

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Здесь мы можем вспомнить о деликатных чувствах Киприана, которые открыли в нем черты истинного пастыря. Указывая на то, каким образом отвратительный дух новацианизма не соответствовал истинному пастырскому сердцу, и что дух такого рода мог принести пастырю овчарни Господней осуждение, он выражался следующим образом: "В День Суда мы будем обвинены в том, что не оказали поддержки искалеченным овцам, а из-за одной больной овцы позволили погибнуть многим здоровым, в то время когда наш Господь оставил девяносто девять здоровых овец и пошел за той единственной, которая заблудилась и ослабела, а когда Он нашел ее, принес обратно на Своих плечах, а мы не только не ищем отпавших, но отказываемся принимать тех, кто хочет вернуться к нам. "В другом месте он обвиняет этого духа следующими словами: "Философы и стоики имеют в виду нечто другое, когда говорят что все грехи одинаковы и что здорового человека нельзя так легко склонить ко злу. Но между философами и христианами существует огромная разница. Мы должны держаться вдалеке от того, что происходит не от милосердия Божьего, а от горделивой философской неприступности. Наш Господь говорил в Своем Евангелии: "Будьте милосердны как Отец ваш милосерден" и "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные". Но не может быть врачом тот, кто говорит: "Я занимаюсь только здоровыми, которые не имеют нужды во враче". Итак, там лежит твой брат, раненый в битве с неприятелем. С одной стороны Сатана старается уничтожить того, кто был ранен, а с другой стороны, Христос напоминает нам о том, что нельзя оставлять брата, которого Он искупил, чтобы тот умер. На чьей стороне окажемся мы? Будем ли мы помогать дьяволу в его стараниях уничтожить человека? Или мы как тот священник и левит проходим мимо лежащего, наполовину умершего брата? Или же как священники Бога и

Христа, подражая примеру Христа, поспешим с помощью пострадавшему от неприятеля, а когда все совершим для его спасения, тогда сможем отдать его дело суду Божьему на окончательное решение?" Такие выступления действительно остро разоблачали духа, который отказывал в благословении тем, кто желал вернуться в христианское общество. Все это только примеры тех множественных усилий, которые эти лидеры прикладывали к тому, чтобы распространять правду о существовании единственной Церкви, которая в целостности своей является руководителем и распорядителем правды, чтобы охранять ее от ошибок и благословлять тех, кто готов ее принять.

Обратим внимание, каким образом разоблачались грехи против истины, что существует только одна Церковь, которая в своей целостности является распорядителем Правды Божьей, чтобы охранять ее и защищать от ошибок и благословлять принимающих ее. Однако не будем забывать: то, что считалось той единственной Церковью не было истинной Церковью. Под этим понималась вначале номинальная церковь, а затем Церковь Римскокатолическая. Они не могли понять это из-за того, что впали в двойное заблуждение:

1) что Церковь является организацией, связанной с епископами, как наследниками Апостолов и

2) что Римскокатолическая Церковь является той самой истинной Церковью. Другими словами, как и все вожди потерявшие венцы, исказили основную правду движений Малого Стада, которые превратили в секты, так и в этом случае в большой степени исказили правду данную Иринею, который начал движение Малого Стада. Но, несмотря на эти искажения, были и они в состоянии хранить относительную правду от атак ошибочных наук, которые значительно ее пошатнули. Затем мы видим, что хоть они и не могли отбить всех атак, направленных на Апостольское наследие, одновременно и на Римскокатолическую Церковь, она является единой настоящей Церковью, однако они смогли дать решительный отпор атакам на доктрину, что есть только одна Церковь которая в целостности своей является распорядителем Правды, чтобы ее сохранить и защищать от ошибок и благословлять тех, кто ее принимает. Это показывает ее силу и слабость. И при этом они разоблачали ошибки каждой

секты, утверждающей, что только каждая из них является той единственной Церковью, что противоречит истине, которая была поручена Римскокатолической Церкви. Они разоблачали их утверждения, указывая им ошибки, которым они учили, множество правд, которые они отбросили, неверную организацию, которую повторили, исключение многих христиан из их общества - дело из-за которого на них лежала вина, далее указывали их недавнее возникновение, сепаратистское движение, от которого они взяли свое начало, небольшую часть христиан, принадлежащим к ним и множество христиан, которых они исключили. При этом они определенно решили, что каждая из них не является той единственной Церковью в целостности своей - католичестве. Теперь обратим внимание, что эти же доводы безошибочно показали, что Римскокатолическая Церковь не является той единственной Церковью (католической), то есть что она также является сектой.

Итак, таким образом мы доказали, что каждая из этих сект не является исключительным распорядителем Божьей Правды, как считала каждая из них, потому - что на каждой из них лежит вина из-за отсутствия какой - нибудь правды, и поэтому каждая из них не смогла сохранить всю правду, несмотря на то, что некоторые ее части они сохранили. В дальнейшем было доказано, что ни одна из сект не смогла оградить Правду от ошибок, потому что каждая отбросила больше одной правды, обучая в то же время различным противоречащим истине наукам, то есть ошибкам. Так же доказано, что ни одна из них не предоставила многие истины в пользу тех, кто их принимали, потому что они не представляют ясно и доходчиво каждую в отдельности истину. Однако, снова посредством этих различных доводов, они невольно доказали, что Римскокатолическая Церковь также не является католической Церковью, но сектой, потому что в каждом из этих пунктов она также согрешила, игнорируя добро или совершая зло. Однако, при всем этом отбивались нападки на истину, что есть только одна Церковь, которая в единстве своем является распорядителем и руководителем Истины, чтобы хранить и защищать ее от ошибок и распространять в пользу принимающих ее.

Эта исключительная Истина, которой они служили, требовала акцентирования праведной жизни каждого, ставшего

христианином. Также требовалось от них, чтобы они особенно подчеркивали признание Церковью Христа своим Главой, это означало, что жизнь может быть принесена в жертву. Основа христианского братства и общества также происходила от идеи католичества, то есть целостности Церкви. Верность своей распорядительской миссии была также развитием в себе чувства справедливости, когда представляли ее подчеркивая роль Церкви как Божьего распорядителя. Любовь к Истине и ненависть к заблуждениям были тем развитием в себе праведности, которая была представлена путем поручения этой истины Римскокатолической Церкви. Сохранение единства веры и Церкви было тем развитием в себе чувства праведности, которую они представляли как естественно проистекающую из этой особенной Истины, доверенной Церкви. Сочувствие слабым и находящимся на распутье было еще одной этической наукой, которую они представляли. Ими прививалась любовь к братьям, происходящая из истины, которую они защищали. Пастыри призывались к службе в любви, покорности и кротости тем, кто имел несчастье впасть в грех. Одновременно рекомендовалось длительное терпение и прощение по отношению к слабостям братьев, по причине характера этой особенной истины их деноминации. Повсеместно прививалась любовь к Церкви, как благодетельнице всего народа Божьего. Разжигалось усердие в защите Истины и разоблачении ошибок, а также использование Правды с целью поддержки готовых ее принять. Прививалось духовное единство и понимание по отношению ко всем братьям и близости к исключительной Истине порученной их деноминации. Все делалось для того, чтобы вернуть падших. На примере вышепредставленных фактов легко обратить внимание на то как эта особенная Истина склоняла христиан к этическим наукам, касающимся христианского понимания жизни и служения. (...)

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БИБЛЕЙСКОЙ ДОКТРИНЫ

Очень важным фрагментом, подтверждающим библейскую теорию как таковую, является 2 Послание к Тимофею 3: 15-17. В стихе 15 Павел говорит о том, что одним из библейских атрибутов является мудрость, которая может "умудрить... во спасение верою

во Христа Иисуса". В стихе 16 напоминает о том, что Библия, как богодухновенная Книга, может дать спокойную уверенность для обличения, исправления, наставления и праведности. В 17 стихе Павел представляет результат использования Писания, говоря о совершенном человеке и напоминая о том, что люд Божий посвящен на совершение всяких добрых дел. Все эти три атрибута доказывают эффективность Библии так же ясно как и ее поучительность. Все это подразумевает ее богодухновенность, в стихе 16 это представлено в определении Писания как полезного для научения. Следовательно, этот фрагмент является необыкновенно полным смысла, так же как и вся библейская теория. Это ясно доказано в 16 стихе, так как богодухновенность ее теорий проявляется четырехкратно путем: 1) доктрины, 2) обличения, 3) исправления и 4) научения в праведности. (...)

Прежде всего, мы постараемся рассмотреть доктринальное использование Писания. Следует отметить, что Павел не использовал в этом фрагменте слово "доктрина", которое в современном языке эквивалентно слову "догма", из чего можно заключить, что слово "доктрина" можно поставить на место выражения, употребленного Павлом, слово "догма" может означать все то, что безоговорочно принимается на веру, однако слово "доктрина", использованное здесь включает в себя все, что начинается при главенство определенной догмы, воспринимая определенные понятия как догматические, однако доктрина в библейском смысле означает все то, что включает в себя обетования, пророчества, исторические факты и образы. Таким образом мы видим, что слово, использованное в оригинале включает в себя более широкое понятие, чем догма. Однако слово "доктрина", подразумевающееся в 2 Тим 3,16, не включает в себя распространение определенных истин, а использовано для опровержения ошибок, исправления погрешностей и для наставления в праведности. В более широком смысле, греческое слово "дидаскалия", переводимое как "доктрина", никаким образом не означает какую-либо черту обучения определенным истинам, но здесь, в 16 стихе оно является доказательством всего того, что включает в себя веру, основанную на определенных догмах, пророчествах, обетованиях, исторических фактах и образах, и ясно отмежевывается от каких-либо полемических или

практических предметов. Согласно этому, мы использовали здесь слово "доктрина", имея в виду все, что касается догм, пророчеств, обетований, исторических фактов и образов, далее представленных в Библии. Это не согласовывается с опровержением или обличением, так как использовано в конструктивном смысле, а опровержение подразумевает в себе определенный деструктивный элемент, так как опровергает ошибки и отражает атаки на Истину. Это также не является тем же самым, что исправление, так как оно имеет в виду положительное наставление в вере, а оно подразумевает деструктивное разоблачение ошибок. Оно также не является тем же, что наставление в праведности, которое предлагает образ того, чем мы должны быть. Во первых, оно учит нас, во что мы не должны верить, во вторых, во что мы должны верить, в третьих, какими мы не должны быть и чего мы не должны делать, а в четвертых, какими мы должны стремиться быть и что мы должны стремиться делать.(...)

Постараемся представить следующие библейские доктрины или догмы: они представляют истину и веру, Бога, Христа, Духа Святого, Божий Закон, Заветы, Творение, Ангелов, Человека, Грехопадение, Проклятие, Попущение Зла, Борьбу Греха, Первый Ад, Миры, Времена, Планы Бытия, Искупление, Высокое Призвание, Христовое и Церковное Рождение от Духа, Возрастание, Укрепление, Равновесие, помазание, Кристаллизации, Рождения, Человеческой Греховности, Покаянии, Вере, Оправдании, Посвящении, Трех Путиях, Жертвах за Грех, Семи Периодах Церкви, Избавлении Церкви, Крещении, Вечере Господней, Древних Достоинных, Великом Множестве, Молодых Достоинных, Антихристе, Сектантстве, Втором Пришествии, Избрании, Свободной Благодати, Жатве, (Великой Скорби) - Отмщении, Свержении Империи Сатаны, Царствии, его Установлении, Воскресении, Восстановлении, Последнем Испытании, Рае и Возрожденных Покорных, Второй Смерти или Втором Аде.

Все это является основными догмами или доктринальными чертами Библии. В гармонии с Господними намерениями, ни одна из них не является исчерпывающей или взаимозаменяемой. Однако, по частям здесь они складываются в необыкновенную

целостность. Некоторые из них представлены достаточно ясно, такие как Покаяние, Вера, Оправдание верой, черты Божьего бытия и характера, Творение, Человек и т. д., так как они написаны с исчерпывающей ясностью и простотой. Некоторые из них представлены в определенной степени ясно, как например, сущность Высокого Призвания. Некоторые другие представлены достаточно неясно, как например Время Второго Пришествия или Жатвы, Предопределение, Новое Творение как процесс Христа и Церкви, Молодые Достойные и т.д. Таким образом, стараясь доказать Библию, делают ее ясной для всех кто услышал призыв исполнять службу Иисуса, чтобы стать Его глашатаями. Подробное толкование библейских пассажей доказывает то, что Библия является откровением догматических частей своей доктрины. (...)

Обличительное использование Библии оказывает влияние на это царство заблуждений. Библия составлена таким образом, что позволяет представить себе не только использование для исправления, но и всю огромную систему духовной философии, нашедшей свое выражение в Божественном Плана Веков, и при этом разоблачающей каждое заблуждение и вслед за тем, каждую атаку. Это только один из множества фактов, которые доказывают Божественное вдохновение Библии, заключенное в ней всеведение требует формирование двух типов ее превосходства: теоретическая и практическая система мысли в единстве, целостности и гармонии, однако при этом, так исчерпывающее подкрепляя фактами все то что она опровергает, разоблачает каждое искажение, в своей сути она подавляет каждое сопротивление, так же хорошо как и доказывает ошибочность этих атак. Мы утверждаем, что это всеведение требует верного использования Библии, в ее глубоком значении так что все эти атаки и искажения были известны заранее, а также и времена в которые все это должно было происходить, и том порядке в котором данное разоблачение было уместно. Большинство этих атак и искажений, были представлены в образе и пророческой связи со всеми подходящими событиями. В конце концов было представлено мнение и дана необходимая помощь для их обличения без прямого напоминания о них в пророчестве или образе. Какой же человек смог бы составить эту Книгу для так

верного использования? и какие ангелы смогли бы сконструировать ее для такого совершенного употребления? Ее исправительный и обличительный характер является одним из доказательств ее неразрушимости, уверенности в ее неуязвимости от всевозможных нападений и в то же время способной расстроить каждое нападение. (...)

Итак, имея возможность увидеть то, что Библия имеет свое специальное использование, это условие вызывает следующий вопрос: для чего все это представлено в ней? Ответ требует некоторого более подробного объяснения. Во-первых, ложь Сатаны, старавшегося найти, дискредитировать, а затем разрушить ее учения. Когда Сатана увидел, что откровение Библии постепенно возрастает, он понял то, что она является уникальной книгой и он решил понять и исказить ее части по мере того, как они постепенно были представляемы. Таким образом эти искажения постепенно появляющихся частей Библии, неправильно понятых им, он скрыл в язычниках и их религиях, безосновательно утверждая что они являются Божественным откровением. Таким образом, он постепенно развивался в течение всего Ветхозаветного периода, однако это оказалось настолько глупым и тщетным, что он недолго держал под своим контролем язычество до времени Пришествия Христа, что было доказано путем полного упадка Греческого и Римского язычества в то время! Когда Христос и Апостолы представили учения открывающие смысл Ветхого Завета, и когда представили писания, постепенно ставшие книгами Нового Завета, Сатана стал их наиболее внимательным слушателем и самым прилежным исследователем всего того, что представляло Ветхий и Новый Завет. Этот "отец лжи" заинтересовался Истиной не потому, что хотел ее познать, а только для того, чтобы, изучив ее, исказить, расстроить и подделать каждую ее часть. Эту подделку он предложил миру в виде Римского Католицизма, который противоречит всем основным библейским доктринам. Затем, преследуемый повсюду увеличивающимся просвещением, он сформулировал эти подделочные теории в Протестантских символах веры. Однако, Бог предупредил все его усилия и расстроил все его намерения, разоблачил его извращения путем откровения Своей Истины, вдохновив людей против этих

искажений, упорядочивая Библию и давая во-время подходящий свет для понимания Истины против появившихся заблуждений, разоблачая это так же хорошо как и доказывая правильность своих обличений. Эта должность Библии, которая развивалась параллельно развивавшимся заблуждениям, является еще одним доказательством ее богодухновенности. (...)

Согласно 2 Тим 3: 16 третьим использованием Библии является исправление человека, вставшего на службу Господу и приведение его к окончательному совершенству в намерениях, мыслях, словах и действиях. В представленном фрагменте это названо словом "исправление". Слово включает в себя следующий смысл, что все не подчиняющееся определенным законам является неправильным, так как все должно находиться в гармонии с законом, правом и справедливостью. Слово это, переведенное с латинского языка, означает коррекцию, как возвращение к правильным стандартам. Эти стандарты и принципы ясно представлены в Слове Божьем. Каждый, кто имеет возможность наблюдать дисгармонию в чем то, пытается привести ее к каким-то определенным правильным стандартам. Библейские стандарты представляют ясный путь для исправления так что каждый, кто пытается совершить согласно им какое-либо изменение, достигнет совершенного исправления. Слово "исправление" включает в себя несколько значений:

1) устранение ошибок и погрешностей, исправление плохих привычек и некрасивого поведения, 2) исправление от злого к доброму, например, исправление плохого характера, 3) наказание за определенное зло, например, отец наказывающий сына, 4) разоблачение зла и ошибок, например, учитель, исправляющий сочинение ученика, 5) изменение отклонения от правильных стандартов, очищение совести, исправление законопроектов или определенных законов. Несомненно, Библия может быть использована в этом смысле для обличения и исправления всего злого, что может включать в себя человеческий характер.

Поэтому ее четвертым использованием является прежде всего наставление люда Божьего в выработке положительных черт характера и его выражение в мыслях, намерениях, словах и действиях. Прежде всего это касается выработки в себе основ праведности, охватывающих обязательную любовь, во-первых, к

Богу и Христу всем своим сердцем, мыслями, душой и силами, что является набожностью, во-вторых, любовь к ближнему как к самому себе, что является братской любовью. Во-вторых, Библия учит человека основам милосердия и бескорыстной любви. Она показывает ему, что ради выработки в себе добрых качеств он должен верить в Бога и Христа всем своим сердцем, мыслями, душой и силами и что должен быть в сердечном единстве с Ними в своем характере, словах и действиях. Она показывает ему, что он должен признавать Бога и Христа еще и из-за отрицательной оценки, которую Они получили от падших ангелов и слабых, несознательных и злых людей. Поэтому Библия доказывает что ради такой любви и единства человек должен быть готовым отдать свою жизнь для защиты Их личностей и характеров, а также поддерживать их слова и дела.

ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

доктриной, которую Бог поручил Лютеранской Церкви и которую вожди потерявшие венцы использовали и защищали, является оправдание верой. Оправдание по милости Божьей посредством веры в заслуги Иисуса Христа тем кто для того чтобы быть принятыми, должны приступить к Нему с живым детским доверием и верой в заслуги Христа для прощения их грехов и приписания им заслуг Христовых, гарантирует им то, что они будут милостиво выслушаны Богом. Попытаемся кратко представить эту доктрину в ее основных чертах, представив их следующим образом: Оправдание по милости Божьей посредством веры в заслугу Христа. В этой доктрине содержится несколько мыслей: 1) оправдание человека не может происходить посредством добрых дел, по причине природного закона или закона Моисея, поскольку справедливо наказанный и несовершенный человек не может из-за своих низких наклонностей ничего совершать безгрешно и совершенно ни под природными законами, ни под законом Моисея; и поэтому не может удовлетворить требованиям справедливости посредством своих собственных поступков (Рим 1, 16-3, 20; Гал 2, 16; 21 3, 10-12);

2) что Бог по милости Своей (не заслуженной нами) дал Своего Сына, чтобы Он стал удовлетворением Божьей справедливости за грех Адама и все грехи, проистекающие из Адамова греха (Рим 3, 21-26; 25 5, 7-21; Гал 4, 4, 5; Ин 3, 15, 16; 1 Ин 1, 7-2, 2; 4, 10).

3) что Христос для удовлетворения Божьей Справедливости добровольно отдал Себя на смерть за жизнь человеческого рода и исполнил закон, чтобы таким образом добиться справедливости для человека (Мтф 20, 28; 1 Тим 2, 5, 6; Рим 3, 15-19; 1 Кор 15, 21,22; Гл 3,13);

4) что Бог посредством Своего Слова дал оправдание раскаявшемуся грешнику, если тот искренне верит в Его обещание, что из-за заслуги Христа Он его простит и будет считать его оправданным посредством оправдания Христова

(Лука 24, 47; Деян 3, 19; 13, 38, 39; Рим 3, 25, 26);

5) что раскаявшемуся грешнику, который искренне верит в это обещание, прощены грехи и он получает праведность Христову как свое оправдание (Рим 4, 2-8; 4, 22-24; 10, 4; 1 Кор 1, 30; Флп 3, 9);

6) что оправдание является делом Божьим, а не нашим, и мы не можем оправдать самих себя, и наше оправдание не делает нас по-настоящему совершенными, но только мы считаемся совершенными (Рим 8, 33; 4, 5-8; 3, 20, 26; Гал 2, 16; 3, 10-12, 21, 22; Флп 3, 9; 1 Ин 1, 7-2, 2).

7) что при оправдании вера вменяется в праведность, поскольку признание праведности Христовой как своей является тем единственным требованием, которое Бог ставит раскаявшемуся грешнику для того, чтобы он мог быть оправданным (Рим 3, 28; 4, 3-5, 1; 10, 4, 10; 1 Кор 1, 30; Гал 2, 16, 17). Согласно вышепредставленным утверждениям, Бог является источником и действительной причиной оправдания, Христос является заслуженной причиной, а вера является посреднической причиной этого. Действительно, это является истинной и библейской доктриной, а из-за этих элементов, как ее составных частей, она является основной доктриной Священного Писания. Сама природа этой доктрины явилась причиной того, что ее защитник - Лютер нанес папству самый сильный удар из тех, которые когда - либо были нанесены другими Реформаторами. Для того, чтобы сделать более явным это утверждение, полезно будет нам рассмотреть несколько характерных аспектов папства.

Папство в своей организации, науках и практиках может быть по-настоящему понято только тогда, когда можно будет в нем распознать Антихриста. Как Антихрист, оно является сатанинской фальсификацией организации, наук и практик Христовых. Другими словами, Сатана полностью исказил в фальшивых формах организацию, науки и практики Христа. Кроме всего прочего, в папстве Сатана полностью фальсифицировал Тысячелетнее правление ради восстановления человечества из состояния упадка, а также фальсифицировал время, в которое это должно было произойти, предназначив для этого Евангельский Век. Священное Писание ясно учит, что когда заслуги Христа во время Тысячелетия освободят мир от Адамова проклятия, тогда мир посредством священнической, царской, пророческой, посреднической, отцовской, исцеляющей и судящей заслуги

Христа постепенно достигнет настоящего - не приписанного - оправдания посредством поступков, когда ради целей Евангельского Века Священное Писание учит, что оправдание происходит посредством веры, независимо от добрых дел. Такое папское изменение "времен и законов" привело к бесконечным ошибкам, противоречащие в большей или меньшей степени оправданию верой. Таким образом, идея католиков оправдывающих самих себя делами и получающих за это прощение грехов и наказания за грех является фальшивой сама в себе, так как представляет в ложном свете определенные Тысячелетние жертвы и, понятно, является ложью из-за настоящего происходящее оправдание верой. Освобождение мира в Тысячелетии от Адамового проклятия было фальсифицировано папским крещением в воде, которое якобы очищает от первородного греха и всех грехов, совершенных до крещения, Христос в Тысячелетии как Царь, Пророк, Врач, Отец, Посредник и Судья, ложно представлен в титулах, которые папство приписывает себе, Месса является фальшивой жертвой Церкви, как часть жертвы за грех. Чистилище фальсифицирует способы наказания в Тысячелетии, которые будут очищать от большей или меньшей склонности ко злу. Таинство исповеди фальсифицирует настоящее раскаяние, исповедание и справедливое воздаяние за зло, совершенное в Тысячелетии. Монахи и монахини ложно представляют собой Древних и Молодых Достойных Тысячелетия. Их обеты и аскетизм являются фальсифицированием обетов пожертвования и самоотвержения Древних и Молодых Достойных. Принятые в число благословенных (блаженных) являются ложным Великим Множеством Тысячелетия, а канонизированные являются ложным Малым Стадом Тысячелетия. Так называемые добрые дела католиков, как напр. посты, молитвы, паломничества, отпущения, милостыни, пожертвования и т.д., являются ложными добрыми делами реституционного класса. Католические молитвы к святым являются фальсифицированием молитв реституционного класса к Церкви в Тысячелетии, а их молитвы Марии и Петру являются - вполне возможно - ложными молитвами к этим двоим среди святых, из которых один должен быть по правой, а другой по левой стороне нашего Господа. Заступничество папских святых

является фальсификацией посредничества святых Тысячелетия. Прощение грехов (отпущение) являются фальсификацией отпущения в Тысячелетии грехов, совершенных по поводу слабости или несознательности. Миропомазание является ложной помощью, которая будет уделена реституционному классу в Тысячелетии. Папская Вечеря Господня является фальсификацией Памятной Вечери, символизирующей смерть Христа и Церкви. Посвящения являются ложным возведением в сан священников посвященных Евангельского Века. Последнее причастие является фальсификацией последней помощи, которая будет уделена Христом реституционному классу перед Малым Периодом. Церемония бракосочетания может быть фальсификацией единства мира с Христом (Ис 62, 5).

Традиция, как часть правила и источника веры и практики, является фальсификацией откровений, касающихся веры и практики, которые будут даны в Тысячелетии. Папское понятие веры, как единого верования, является фальсификацией веры Тысячелетия, которая, однако, не будет верой без видения. Папское почитание святых мощей, образов и статуй святых является ложным почитанием поступков и характеров истинных святых реституционным классом. А папские праздники являются фальсификацией религиозных чувств реституционного класса и благословений, уделяемых Христом (Главой и Телом) в Его всевозможных действиях. Если кто - либо рассмотрит внимательно эти различные части папской фальсификации, то сможет заметить большую или меньшую связь между этими особенностями и папской доктриной об оправдании посредством добрых дел, так как все эти доктрины в папстве так преподаются, чтобы они стали полезными для получения отпущения грехов и жизни вечной для римскокатоликов. При этом весь папский способ спасения совершенно противоречит доктрине об оправдании верой. Если вторая доминирует, то первая исчезает, если же первая исчезает, то вторая доминирует. В науке об оправдании верой мы видим Мудрость Божью в начале протестантской Реформации, которая явилась оппозицией папскому способу спасения, то есть оправданию посредством добрых дел.

Реформаторское движение, во главе которого встала доктрина об оправдании верой, начал Мартин Лютер, который также явился героем всей реформации. Мартин Лютер родился в Айслебене, в немецкой провинции Саксонии 10 ноября 1483 года и там же умер 18 февраля 1546 года. Его отец сначала был шахтером, позднее - каменщиком. Молодой Мартин познавал науки сначала в Магдебурге, а затем (1498 - 1501) в Айзенах, где вынужден был зарабатывать пенсией на свое содержание, как это было принято у бедных студентов, пока им не занялась богатая госпожа Урсула Котта. В 1501 г. он поступил в Эрфрутский университет, как слушатель юридического факультета, который окончил с дипломом в 1505 г., и стал читать лекции в этом же университете. В том же году, несмотря на сопротивление родителей, поступил в орден Августинянцев. В 1507 г. стал священником, а на следующий год - профессором философии в новообразованном университете в Виттенберге (Саксония). Затем, по делам своего ордена, в 1510 г. отправился в Рим. В 1512 г. получил степень доктора Священного Писания, которая давала ему право преподавать и писать на библейские темы во всем христианстве. С тех пор он преподавал Священное Писание в том же самом университете. 31 октября 1517 года Лютер поместил на двери замковой церкви в Виттенберге 95 тезисов, как протест против бессовестной торговли индульгенциями, которой занимался монах Те целль. Незадолго потом его тезисы вызвали огромный интерес и всеобщее возбуждение не только в Германии, но и во всем христианском мире и явились причиной Реформации. Папа Лев X осудил эти тезисы как раскольнические. В 1519 г. Лютер вел дискуссию о власти папства с доктором Еком - римским адвокатом, а в 1520 г. опубликовал два произведения, которые во многом помогли Реформации:

- 1) "К христианскому дворянству немецкого народа";
- 2) "О вавилонском пленении Церкви". Эта последняя явилась причиной реплики английского короля Генриха У111, на которую Лютер ответил, критикуя ее выводы. Показательным ответом Лютера на папскую буллу, грозившую ему отлучением, было публичное ее сожжение вместе с книгой канонического права касающегося членов университетского факультета, студентов и вообще граждан Виттенберга в 1520 году. При этом Лютер

объявил, что папство является Антихристом и он отрекается от него как такового. В апреле 1521 г. Лютер был вызван на императорский сейм в Вормате для ответа перед императором Карлом У и представителями немецкого дворянства, где в длинной речи, которая была покорной ясной и смелой представил защиту своих доктрин, заканчивая ее знаменательными словами: **"Все это составляет мою основу. Иначе поступить не могу. Да поможет мне Бог. Аминь"**. Лютер, как отлученный еретик был приговорен императором к изгнанию. На обратном пути из Вормата саксонский наместник приказал его задержать, якобы силой и спрятал его в замке в Варбурге недалеко от Айзенах, где Лютер пребывал с короткими перерывами до марта 1522 г. и где занимался переводом Нового Завета с греческого на Немецкий язык.

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ЛЮТЕРА ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ИЗ ВАРБУРГА

Если бы Лютер умер в Варбурге, на его реформаторскую деятельность не легла бы никакая тень. Однако, там он пришел к выводу, что его реформаторское движение будет полностью уничтожено, если он не сможет договориться со знакомыми принцами, князьями и императорскими вельможами. Таким образом он постепенно дал себя подчинить протестантскому дворянству - и стал частью прообразного Самсона, молотившего рожь для филистимлян, сектантов. С тех пор Лютер становился все более консервативным, теряя многие логические выводы из своих устоев на пользу определенных личностей, которые вскоре сформировали сектантское тело, названное, вопреки его воле, его именем - Лютеранская Церковь. В отличие от всех остальных деятелей, Лютер был самым активным деятелем по превращению в секту так возвышенного реформаторского движения, которое он начал. Однако, несмотря на его ошибки, Лютера можно назвать героем великой трагедии, названной Реформацией, имевшим в себе много благородных черт. В нем были соединены возвышенная вера и мужество с глубокой покорностью и простотой сердца. Его благородный характер и самоотречение были так же сильны, как его верность и чувство товарищества. Его исключительное постоянство и духовная глубина равнялись его

огромной любви и всепрощению. Его интеллектуальные, моральные и религиозные качества и практические способности к получению достойных удивления результатов, происходящих из его усилий, сделали его гением высочайшего уровня, помещая его среди двадцати величайших мужей, живших до того времени.

Однако, из-за реакционного и сектантского духа после 1522 г. часто возникал вопрос, сохранил ли он за собой место в Малом Стаде. Принимая во внимание тип Самсона и то, что Лютер не отказался от правды, которую понимал мы верим, что он не утратил своего места в Малом Стаде. Однако, мы не можем освободиться от определенных сомнений, когда думаем о том, что он заменил свое движение в секту, содействовал слиянию церкви и государства, боролся с правдой Цвингли о Вечере Господней, с правдой Хабмайера о крещении взрослых и с правдой Сервета о единстве Бога, будучи при этом распространителем всевозможных ошибок, противоречащих этим правдам. Однако его бунт против этих наук нельзя назвать бунтом, по причине того, что он этих науки не понимал. Несомненно, Лютер был верен той великой Истине, порученной ему для того, чтобы он ее объяснил, употребил и защищал. И он так и поступал со своей правдой доверенной ему, гораздо лучше и плодотворнее чем какой-либо другой реформатор! Поэтому он явился тем единственным реформатором, которому удалось привить доверенную ему правду другим реформаторским движениям и церквям. По этой причине он считается величайшим из реформаторов и все протестантские секты признают его первенство среди реформаторов. Мы совершенно согласны с тем, что ему по праву принадлежит это первенство из-за его интеллектуальных, моральных и религиозных черт и практичности реформаторского гения.

БОРЬБА ЛЮТЕРА ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С БОГОМ

Хотя мы и не ставили себе целью жизнеописание Лютера после его возвращения из Вартбурга в Виттенберг, как описывали время перед его возвращением, однако будет полезно для более глубокого понимания нашего предмета, если мы представим, как Лютер понял и использовал доктрину об оправдании верой. С одной стороны, из-за своего морального развития и личностных

черт, у него была необыкновенно чувствительная совесть, осуждавшая его за малейшее несовершенство, которую можно было заметить в его образе мыслей, словах, намерения или действиях, а с другой стороны, он имел огромную жажду воссоединения с Богом, Его признание и общение с Ним. Однако, будучи под влиянием Римского духа, настороженно относился к Богу и боялся Его, как враждебного и мстительного Судью, которого каким-либо образом нужно умилоствить. Его Церковь указывала ему на священные таинства и добрые дела, поддержание святыми, а также их заступничество, как единственный способ воссоединения с Богом и заставила его поверить в то, что лучшее, что он мог бы совершить, это встать на путь монашеской жизни. Несмотря на сопротивление родителей, он стал монахом, надеясь, что посредством "добрых дел" Августинианского ордена получит желаемое воссоединение с Богом. Согласно монашеским правилам он соблюдал такой строгий пост, что стал живым скелетом и наполовину инвалидом. Все ночи напролет он молился о желаемом мире с Богом. Исполнял самые низшие услуги для своих монастырских братьев, чтобы только достичь того чего он так искал. Он собирал милостыню по домам для своего ордена с той же самой надеждой. С той же целью совершал всевозможные епитимьи и поэтому мог сказать о себе: "если когда-либо жил на свете набожный монах, то я им был". Однако, не смотря на все эти монашеские правила, он не достиг желаемого покоя. Его внутренний страж всегда находил в нем какую-либо вину, несмотря на его самые старательные усилия и поступки. И если он, будучи несовершенным, может видеть в себе вещи, достойные наказания, то тем более Бог в Своем совершенстве может это знать. Его волнующие вздохи и плач о Божьем признании были не раз с симпатией услышаны монастырскими братьями, из которых один решил утешить его следующими словами: "Брат Мартин, разве ты не веришь в слова символа нашей веры: "Верую в Бога Отца... отпущение грехов"? Таким образом внутренняя борьба Лютера продолжалась многие годы, а его Церковь не была в состоянии принести ему покой своими таинствами и добрыми делами. Однако, в свое время Бог умилился над этим морально страдавшим монахом посредством доктрины об оправдании верой. Его исследование

Священного Писания заставляло его часто глубоко размышлять над Словом Божиим относительно таких слов как: "Праведный верою жив будет" (получит жизнь, Гал 3, 11) и "независимо от закона (от поступков закона) явилась правда Божия (правда, которую Бог в Христе объявил людям)... правда Божия через веру (полноту) в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией (характера по Его подобию). Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением (освобождением) во Христе Иисусе" (Рим 3, 21-24). Постепенно, как утренняя заря, над его сердцем стал всходить свет, наполняя его душу миром и радостью. Только тогда он понял, что все его поступки, даже самые лучшие, были несовершенными и, как таковые, не могли удовлетворить Божью Справедливость и установить мир между Богом и ним, но Бог в Своей великой любви так устроил, чтобы смерть Христа и Его праведность могла удовлетворить Божью справедливость за него. Итак, для того, чтобы получить пользу от этого, нужно было искренне верить, что Бог, ради заслуги Иисуса Христа, простил ему его грехи и считает его оправданным. Лютер со всей силой ухватился за эту истину и с такой верой получил желаемый мир с Богом, похожий на солнечный луч после темной и бурной ночи великого страдания. С тех пор он утешился в мысли, заключенной в Священном Писании: "Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Нашего Иисуса Христа" (Рим 5, 1). Это описание переживаний Лютера показывает, что он доказал своим жизненным опытом всю фальшь папского способа спасения "через таинства и добрые дела" а также истинность Божьего способа оправдания верой в милосердие Божье путем заслуги Иисуса Христа. С тех пор, эта доктрина стала главной в его жизни и науках. Доминиканский монах Тецель, когда прибыл в Виттенберг и окрестности, продавая свои индульгенции, нарушил в сердце Лютера его любимую доктрину и из этого нарушения возникли сначала 95 тезисов, а потом - Протестанская Реформация. Из этого можно сделать вывод, что Бог таинственным образом побуждает к исполнению Своих намерений. Жизнь и характер Лютера имеют такую близкую связь с оправданием верой, что когда эта доктрина только придет нам в голову, в тот же момент мы начнем думать о

нем. Правдоподобно, лучшая его дискуссия касающаяся этой доктрины, находится в его комментарии Послания к Галатам.

Очевидно, не каждый в состоянии сделать все логические выводы, заключающиеся в собственных основаниях. Именно это произошло с Лютером в связи с его понятиями относительно оправдания. Это произошло около 1510 г., когда он наконец достиг того желаемого мира с Господом путем искренней веры в Божье обещание, что прощение грехом происходит даром по милости Божьей, посредством веры в Иисуса Христа. Однако, насколько известно, он еще не сделал определенного вывода против каждой фальшивой папской доктрины до тех пор, пока осенью 1517 г. доминиканец Тецель стал в окрестностях Виттенберга торговать индульгенциями за совершенные грехи, составляя прейскурант цен в зависимости от вида преступления. В конфессионале Лютер, принимая исповеди, требовал, чтобы они выражали раскаяние в грехах, показывая веру в Христа как условия раскаяния, узнал что без покаяния и веры, исповедующиеся требовали от него отпущения грехов только на основании индульгенций, проданных им Тецлем. Но Лютер отказывал им в отпущении грехов на таком основании. Папская индульгенция - это полное или частичное отпущение грехов и наказания за них в загробной жизни или в чистилище, на основании так называемых сверхдолжных заслуг святых. По папской теории получается, что святые заслужили большего чем нужно было для их спасения. Эта спасительная заслуга состоит из поступков, которые папство считает сверхдолжными. Умирая, эти святые как бы завещали свои спасительные поступки Церкви, которая, держа их в своей сокровищнице, может использовать их для своих членов, которым не хватало заслуг, чтобы избежать прижизненного и чистилищного наказания. Индульгенции появились во время крестовых походов и были пожертвованы тем, кто принимал участие в военных действиях (крестовых походах) против мусульман. Однако те, кто не мог идти на войну, нанимали кого-либо вместо себя, и таким образом получали желаемые индульгенции Позднее делалось так, что деньги, которые должны были получить эти "заместители", если были пожертвованы Церкви, приносили тот же результат. Позднее был составлен прейскурант цен за всевозможные грехи, в зависимости от

имущественного положения тех, кто хотел отпущения. Таким образом люди жили с такими мыслями и купленными у торговцев индульгенциями, что они могли грешить как угодно, если только заплатят за эту привилегию. Часто покупались те грехи, которые люди намеревались совершить в будущем. Такую индульгенцию Тецель продал одному дворянину, а как позднее выяснилось, Тецель был тем человеком, против которого этот дворянин собирался совершить грех, отомстив ему за зло, которое он когда-то ему причинил. С таким намерением этот дворянин спросил его во что ему обойдется такая индульгенция, которая отпустила бы ему замышляемый грех физического насилия и ограбления врага. Цена, названная Тецелем показалась ему слишком высокой. Он начал с ним торговаться, пока окончательная цена не удовлетворила его и он заплатил за индульгенцию. Получив индульгенцию, освобождающую его от вины и наказания за замышляемый грех, он ушел от Тецеля. По прошествии какого-то времени он напал на него по дороге, хорошо его избил и ограбил. Тецель подал на него в суд, но дворянин показал купленную индульгенцию, заявляя, что этим врагом, о котором он думал покупая индульгенцию, был сам Тецель. Поэтому Тецель не получил возмещения убытков. Здесь позволим себе немного поразмышлять, каким образом эта доктрина подобно дровосеку срубила огромное дерево папских заблуждений касающихся оправдания и других аспектов веры.(..)

Как и все остальное в этой системе, так и торговля индульгенциями разоблачала необыкновенную папскую коррупцию и ее всеохватывающий самолюбивый характер. Ничего удивительного не было в том, что торговля индульгенциями так возмутила Лютера и заставила его выступить против этого. Позднее в результате логического размышления относительно доктрины об оправдании верой, сама мысль об индульгенциях стала ему отвратительна и он полностью ее отбросил, как противоречащую науке о Божьем прощении даром на основании веры и посредством заслуги Христа. Когда доктор Эк, бывший противником оправдания верой, встал на защиту индульгенций и абсолютной верховной власти папы как доказанных традицией, привел этим Лютера к отвержению традиции как источника и правила веры и практики и принятию Священного Писания как

единственного истинного источника веры и практики. Вскоре доктрина об оправдании верой привела Лютера к отказу от мессы как отвратительной пародии на жертву Христа, которая может быть воспринята только верой. Поскольку папство учит, что смерть Христа уничтожает первородный грех и все грехи, предшествовавшие водному крещению, а месса уничтожает все грехи, живых и мертвых, совершенные после крещения. Таким образом, наука об оправдании верой моментально разрушила самую структуру мессы. Следующим логическим шагом был отказ от веры в чистилище: поскольку заслуга Христа покрывает все наши грехи (1 Ин 1, 7), значит не может быть чистилища, так как верующий очищен от своих грехов. Все заслуги, достигавшиеся постами, молитвами, паломничествами, крестовыми походами, актами раскаяния, обетами безбрачия, бедности, послушания духовенству, милостыни, финансирование мессы, строительство церковью, монастырей, часовен и других папских проектов и т.д., как средства посредством которых достигалось отпущение грехов и наказания за них, были развенчаны посредством оправдания верой в заслугу Христа. Это привело Лютера к отказу от бессмысленной монастырской жизни, а его собственная женитьба на бывшей монахини является доказательством этого. Понятно, что оправдание верой полностью отбросило мысль о том, что верующему якобы необходимы заслуги святых и привело его к отказу от мысли, что святые заступаются за нас и что мы должны молиться им. Таким образом, их мощи, статуи, иконы и всевозможные реликвии потеряли свою ценность у верующих, которые всегда будут оценивать характеры и поступки истинных святых. Оправдание верой убрало Деву Марию с ее места как царицу небесную и специальную заступницу и посредницу верующих в приближении к Богу и Христу. Оправдание верой развенчало мысль об удовлетворении Божьей Справедливости путем покаянных действий. Оправдание верой отвергло священство и папскую иерархию как посредников между Богом и посвященными верующими и справедливо возвысило Христа как единственного Священника, заступающего за ними перед Богом. Оправдание верой уничтожило папский сакраментализм, посредством которого даже само внешнее принятие святых тайн должно было приносить милости. Оправдание верой также

разоблачило папскую идею о Церкви и что Римская Церковь является единственной истинной Церковью. Одним словом, вся папская институция и ее методы достижения жизни были полностью отвергнуты этой единственной доктриной. Таким образом мы можем увидеть, что оправдание верой было тем единственным слагаемым, при помощи которого было вырвано с корнем все огромное дерево папских ложных доктрин. Размышляя над этим результатом, мы можем только восхищаться стратегией Божественной Мудрости, которая нанесла папству смертельную рану посредством той части духовного меча, которая говорит об оправдании верой.

НЕСОВЕРШЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ЛЮТЕРА

Хотя Лютер ясно понимал многие черты оправдания верой, однако некоторые все же не были им поняты. Он не видел разницы между временным и оживляющим оправданием, так как не знал о существовании временного оправдания. И при этом не понимал функции оправдания верой в Божественном Плана как подготовительного шага к Высокому Призванию. Поскольку он был уверен в том что оправдание делало человека членом Священства, в то время как этого можно было достичь только полным посвящением и рождением от духа. Он верил, что оправдание верой давало человеку право на небо, вместо того чтобы дать ему возможность приступить к Высокому Призванию, в котором верность должна была подготовить его к награде в небе. Из-за того что он постоянно подчеркивал оправдание верой следующим образом, что без поступков человек имеет право на небо, он не был в состоянии понять те писания, которые учат, что победа посвященных и достижение небесной награды зависит от верного исполнения обетов их посвящения (Откр 2, 10, 25, 26; 3, 21; 2 Петр 1, 5-10). Мы не можем обвинять Лютера за эти недостатки, так как полная правда об оправдании верой еще не была дана в соответствующее время перед Жатвой, а никто не в состоянии дать полную или частичную правду, пока не придет для этого соответствующее время. Благодарение Господу за тот великий свет Истины, который Он соблаговолил дать Лютеру! Когда мы представляем себе папскую темноту, в которую были

погружены Лютер и многие другие, то можем только восхититься ясностью того света, который он смог в то время увидеть и распространять.

Как мы вспоминали выше, Лютер был, после своих властелинов, главным членом, заменившим в секту так благородное реформаторское движение, которое начал посредством него Сам Бог. Возвращаясь из Вартбурга в Виттенберг в марте 1522 г. с той мыслью, что нужно иметь поддержку гражданских властей, чтобы увеличивать и поддерживать количество своих союзников в реформаторском движении против папства, он должен был сперва разоблачить надуманное и выступающее против порядка движение в Виттенберге, руководимое Карсландтом, одним из его коллег профессоров, который был ректором университета. Карлстадт утверждал, что все папское должно быть уничтожено, поэтому он отбросил мессу, латинский язык из службы, литургию, реликвии, статуи, иконы, облачения и все другие папские литургические церковные символы. Эти действия вызвали большое замешательство, недовольство и протест. Лютер, как великий консерватор, почувствовал отвращение к таким поступкам и уехал из Вартбурга без разрешения своего властелина, чтобы помешать этому фанатизму. В восьми лекциях - одна ежедневно-он представил свой взгляд на эту проблему, привлек на свою сторону все население этой местности и положил конец замешательствам. Этот результат понравился королю Фридриху Мудрому, который симпатизировал Лютеру лично во всем что касалось его дел, но Фридрих старался быть также в дружбе с папой и королем. Лютер дальше проводил реформаторскую деятельность, но несколько консервативнее чем тогда, когда отправился в Ворматию. Однако по прошествии недолгих лет, вырвал у Рима около 9/10 населения Германии, а также очень заинтересовал Реформацией и другие соседние государства. Чтобы обслужить все возрастающее количество союзников, Лютер под общим руководством своего короля, организовал Лютеранскую Церковь, давая ей порядок служб, песнопения, катехизис, и при помощи Меланхтона дал этой Церкви свою службу и первоначальный Символ Веры. Такой образ действия заставил его часто спорить с теми, кто учил не так, как его Церковь. Он всегда считал своего короля высшим

руководителем и был использован им для совета и для распространения наук и практик. Его литературная, эпистолярная, профессорская, проповедническая, пастырская, миссионерская и общественная деятельность была огромна. Мало кто, а может быть и никто, не снискал никогда за такой период реформаторской деятельности (1517-1546) - всего около 28 лет и трех с половиной месяцев. Был он дословно рабом своей секты и первым членом большого прообразного Самсона, который был пойман, лишен власти, ослеплен, и таким образом его заставили молотить рожь для членов секты прообразных Филистимлян. Лютер вполне удачно принимал участие в последних трех направлениях великого Самсона перед его прообразным пленением, что было представлено тремя действиями Самсона, то есть разоблачение

1) новых форм папских доктрин,

2) новых форм папских практик направленных на противопоставление Реформации и

3) папских актов против доктрин. Помимо этого, он все больше становился рабом образных Филистимлян. Это случилось после его возвращения из Сартбурга, а это его рабство было в большинстве своем причиной его увеличивающейся раздражительности и нетерпимости в более поздние годы. Буквально каждое пятно, которое появлялось на его похвальном образе жизни, было по причине этого рабства. Поэтому мы так уважаем свободного Лютера, так переживаем из - за его рабства, однако надеемся, что умерший Лютер находится в Малом Стаде и, когда мы считаем Лютера членом Малого Стада, который начал это движение, а Меланхтона - как его сотрудника из Малого Стада по этому движению, которое позже преобразовалось в Лютеранскую Церковь, то справедливости ради должны признать, что, что как часть прообразного ослепленного Самсона были они, кроме протестантских немецких князей, более всего заняты переделыванием этого движения в лютеранскую деноминацию.

ТРОЕ ГЛАВНЫХ ВОЖДЕЙ

Многочисленная армия ученых, которых Лютеранская Церковь воспитала в своих университетах и церквях для защиты порученной ей Правды - доктрины об оправдании верой - является

по меньшей мере их количеству в какой либо из церквей. Главнейшими среди вождей, которые принимали участие в изменении движения Малого Стада, начатого Лютером в секту были: Ионас, Бугенхаген, Хемнитц, Андре, Герхард, Калов, Квенстедт и Холлац. Сомнительно, чтобы наиболее способные из них, как Хемнитц, Герхард и Калов - вожди, утратившие венцы в Лютеранской Церкви - могут быть обнаружены среди теологов какой - либо иной деноминации, как учителя и защитники своих основных доверенных им правд. О Мартине Хемнитце существует лютеранская поговорка: "Если бы не появился второй Мартин (Хемнитц), первый Мартин (Лютер) не остался бы". Эта фраза появилась в связи с основным трудом Хемнитца "Наблюдение Тридентского Собора", которое было наиболее удачным антикатолическим произведением всего Протестантизма, написанным с целью противопоставления антипротестантскому движению, которое начали Иезуиты. Беллармин, наиболее способный из антипротестантских писателей, во время своей критики направленной против протестантов вообще, приложил все свои способности для того чтобы развенчать дело Хемнитца, однако ему не удалось это сделать. На основании образа Евангельского Века можно сделать вывод, что Хемнитц был еще членом Малого Стада после издания вышеупомянутого произведения. Однако позднее он посвятил свою службу на организацию секты среди дискуссий, которые привели к формулированию "Формула конкордии", символа веры Лютеранской Церкви, который в основном был делом рук Хемнитца. В связи с этим трудом, вполне возможно, он утратил свой венец. Иоганн Герхард в свое время был наиболее выдающимся лютеранским догматиком и скорее всего наиболее способным догматиком всего христианства. Хемнитц писал до Беллармина, а Герхард - после Беллармина, и когда Герхард покончил с аргументами Беллармина, аргументы последнего оказались на свалке. Хотя Хемнитц был плодовитым писателем, однако не написал столько, сколько Герхард, в то время когда Калов написал даже больше чем Герхард. Казалось, что Калов не мог жить спокойно. Не проходило года, чтобы он не написал тысячестраничного произведения, величиной так наз. "кватро" (четверть листа). В предыдущем параграфе мы вспоминали еще

других вождей потерявших венцы в Лютеранской Церкви. Можно было бы вспомнить еще многих других, так как Лютеранская Церковь считалась Церковью теологов. Эти, потерявшие свои венцы вожди подготовили классические произведения об оправдании верой, так как это было их любимой доктриной. В основном произведении Герхарда "Предмет Теологии", сама тема об оправдании верой занимает 500 страниц "ин кватро" достаточно мелкой печати. Его доказательства в защиту этой доктрины и его опровержения несправедливых обвинений являются необыкновенно доходчивыми, исчерпывающими и полными. Католические теологи, которые пытались дать отпор этому произведению, убедились в том, что оно тверже бриллианта.

Утратившие венцы вожди Лютеранской Церкви должны были встать на дискуссионную борьбу с наиболее способными и удачными атаками римских контрверсионистов. Некоторые из последних были личностями огромного таланта, учености и искусными полемистами. Кардинал Беллармин был известен в области догматики, кардинал Барониус - как выдающийся церковный историк, а епископ Боссюе был известен как изысканный писатель. Эти трое были главнейшими римскими защитниками католических теорий, но Беллармин считался самым способным из них. И вот, Беллармин представил такую прекрасную защиту представленного им ложного дела, как вероятно никто не смог бы сделать. В отличие от большинства католических контрверсионистов, он ясно, полно и правдиво подал все протестантские аргументы, а потом старался их разбить. Этот его честный поступок был одним из двух поводов, которые вынудили папу Сикста У1 поместить главнейшее произведение Беллармина "Диспутации" на индексе запрещенных книг, опасаясь чтобы такого рода фрагменты протестантских аргументов не повредили католическому делу. Позже, однако, это произведение было разрешено и в течение целого столетия считалось как римкатоликами, так и протестантами лучшим антипротестантским произведением, состоящим из четырех больших томов "ин кватро". Поскольку лютеране ошибались в том пункте, что оправдание верой делает человека достойным неба, не считая, что исполнение своего назначения - добрые дела - было условием для

этой милости, это дало римским конверсионистам определенное выгодное положение, которое они максимально улучшили в отличие от ошибочных лютеранских взглядов. Итак оправдание верой, относящееся только к человеческой природе, а не к "новому творению", в этом лютеране были правы и с триумфом разбили своими аргументами каждую критику, предъявленную папскими противниками.

Когда паписты представили аргументы, что оправдание означает делание кого - то праведным и достигается при помощи добрых дел, они отвечали, что при слове "оправдание" в мысли возникает судебная сцена и оно используется в судебном значении, а на самом деле оно означает объявление или признание кого-то оправданным, а не сотворение из кого - то праведника (Притчи 17, 15; Исх 23, 7; Втор 25, 1; Ис 5, 23; Рим 4, 3-8, 11; 22-24). Когда паписты аргументировали, что делами закона, которыми никто не может быть оправдан, Ап. Павел имел в виду обрядность, как не соответствующую десяти заповедям, было отвечено, что обрядовый закон в своих жертвах фигурально оправдывал, а не осуждал. При этом он доказал, что моральный закон, так наз. закон любви, заключенный в десяти заповедях, был именно тем законом, который имел в виду Ап. Павел говоря, что делами закона никто не может быть оправдан (Рим 3, 10-20; 7, 5-8; приведенные здесь примеры поступков принадлежат к десяти заповедям, а не к обрядовому закону). В ответ на выводы папистов, что сама природа добрых дел существует для того, чтобы оправдывать, было известно:

1) что религиозные поступки язычников - которые считались ими добрыми - были причиной гнева Божьего и не оправдывали, а осуждали их (Рим 1, 19-25, 32);

2) что человеческие поступки - так называемые добрые дела номинального люда Божьего - не приносят оправдания, а только являются достойными Божьего наказания (Мф 15, 9; Ис 1, 12);

3) что проведение оправданными жизни по законам природы не оправдывает их, перед Богом, поскольку оно несовершенно (Рим 2, 14-15; 3, 9, 19) и

4) что наилучшие усилия их согласно закону, не оправдали их (Мф 5, 20; Деян 13, 39; Рим 3, 19, 20; Гал 3, 10-12). Когда паписты утверждали, что Бог никогда не давал закона как способа,

посредством которого можно достичь жизни, если бы человек не смог ее сохранить, было отвечено, что Бог Сам объявил, что несовершенный человек не может сохранить совершенный закон и посредством него достичь жизни (Рим 3, 19, 20; 8, 6-8; Гал 3, 10-12, 21; Деян 13, 19), поскольку совершенный закон является мерой способности совершенного человека и поэтому он находится выше способностей человека, когда тот не является вполне совершенным и что Бог дал закон по другой причине, в особенности для того, чтобы человек познал грех, как и то, что он не в состоянии сам себя спасти (Рим 3, 20; 7, 7-13), но для того, чтобы он почувствовал потребность в Спасителе (Рим 7, 15-24) и чтобы закон привел его к Спасителю (Гал 3, 24). Когда паписты сопротивлялись, говоря, что вера, которую они определили как верование, не может оправдывать, защитники этой доктрины утверждали, что их понятие веры является ложным, когда согласно Священного Писания, вера является определенным действием разума и сердца (Евр 11, 1) и доказали слова Бога, что именно такая вера оправдывает (Рим 3, 21; 5, 1). Когда паписты сопротивлялись тому, что праведность одного не могла бы оправдать другого, доказано им, что может оправдать (Рим 3, 25-28; 4, 3-8, 11, 22-24; 10, 4; 1 Кор 1, 30; Флп 3, 9) и это таким же самым логическим образом, как грех одного мог осквернить и подвергнуть осуждению другого (Рим 5, 12-19; 1 Кор 15, 21, 22).

Когда паписты утверждали, что Бог не позволил бы Церкви ошибаться относительно оправдания или в каком - либо другом предмете, доказывалось, что Бог никогда не обещал сохранить истинную Церковь от ошибок, а тем более Римскую Церковь, однако Бог открыл, что в результате манипуляций Антихриста Римская Церковь будет ошибаться (2 Фес 2, 4-11; Откр 13, 1-10; 17, 3-6; 18, 2-24; 19, 2, 3). Когда паписты цитировали те стихи, которые говорят о том, что необходимо совершать добрые дела, если кто либо хочет достичь Царствия, было отвечено, что они не относятся к оправданию, а только к посвящению, что было правдой, но такой ответ не объяснял эти стихи соответственно их мысли, что оправдание делает кого - то достойным небесного наследия без добрых дел, что как они утверждали, было результатом истинно оправдывающей веры и что доказывало что она является таковой. Хотя такой ответ подтверждал оправдание

верой, но, однако, не подтвердил их взгляда, что оправдание верой, касающееся человеческой природы, делает человека достойным небесного наследия - понятие, относящееся к Новому Творению. Когда паписты утверждали, что заслуга Христа в оправдании не служит только для удовлетворения Божьей Справедливости, доказано, что изливание любви относится к посвящению, которое приходит после оправдания (Рим 12, 1, 2; 6, 7, 3-16. 13-22; Гал 5, 22-25; Еф 5, 9; Кол 3, 1, 12-14) а также, что заслуга Христа удовлетворяет Божью Справедливость, а тем самым сохраняет прощение для нас (Мтф 20, 28; 1 Тим 2, 5, 6; 2 Кор 5, 18, 19; Еф 1, 7; 2, 13-16; Кол 1, 14, 20-22; 2, 14; Рим 3, 22-26; 4, 6-8, 25; 5, 8-11; Евр 7, 27; 9, 11-15, 22, 24, 26; 10, 12, 18, 19; 13, 12; 1 Ин 1, 7-2, 2; 4, 10). Когда католические теологи утверждали, что католическая доктрина по этому вопросу должна быть принята как доктрина из Божественного непогрешимого "канала", было отвечено что этот "канал" не несет своих вод из хранилища Истины - Библии и поэтому должен их получать из болота ошибок и не может быть тем каналом, науки которого чисты и достойны принятия (Гал 1, 6-9; Ис 8, 20; деян 5, 29; Ин 17, 17; 2 Тим 3, 15-17). Итак, и с этих точек зрения как и из других был опровергнут каждый аргумент, который возник против доктрины об оправдании верой.

доктрина об оправдании верой стала в руках ее защитников мощным оружием для наказания злых поступков и разоблачения злых черт характера. Было доказано, что эта доктрина выступает против гордыни, поскольку утверждает, что падший человек не в состоянии ничего совершить своими силами, чтобы быть принятым Богом. Было доказано также, что эта доктрина развенчивает веру в свою собственную справедливость, так как вся наша справедливость подобна запачканной одежде. Было доказано, что она развенчивает веру в собственные силы, так как у нас нет ничего своего, на чем мы могли бы опираться, думая что будем приняты Богом. Ясно было доказано, что эта доктрина развенчивает каждое человеческое усилие самообъединения и самооправдания, как жалкое изобретение грешных людей, делающих Бога лжецом в Его Слове. Она использовалась для разоблачения утверждения, что человек сам по себе достаточен для того чтобы иметь общение с Богом, так как она доказывает,

что никто не в состоянии искупить самого себя. Она также использовалась, чтобы доказать безрассудство человека, доверяющего своим способностям развития посредством эволюции до полного совершенства, поскольку она доказывает что человек делается все более и более падшим. Эта доктрина использовалась для разоблачения невнимания к Христу, вызванное старанием о заступничество у Бога посредством заслуг святых. Они также пользовались нею для исправления поступков, из за которых люди смотрят на Бога как на бездушное чудовище, который как бы любовался наказаниями безбожников. Они также использовали ее в разоблачении наглости клира, представляющих себя исключительными посредниками между Богом и верующими. Они также использовали ее для разоблачения иерархизма, который считал себя контролером в общении человека с Богом. Они использовали ее для исправления безбожности, которая грешила, для расцвета любви. Они использовали ее для обращения неверующих, которые не принимали Божественного плана относительно человека. Они использовали ее для обращения отчаявшихся, которыми люди становились из-за своих грехов. Они использовали ее для исправления недостаточной любви к Богу, Который несмотря на это был очень добр к грешникам и для исправления некоторых, брезгующих слабыми братьями, ради которых умер Христос и которые приобщились к любви, участвуя в приписанной им Его праведности. Они использовали ее для исправления душевной трусости, которую некоторые имели по отношению к Богу, считая себя виноватыми и чувство неблагодарности за полученную милость и искреннюю доброту к ним.

Они использовали ее для исправления безразличия одних к другим, то есть к тем, которые доказали благодать оправдания верой. Они использовали ее милость для исправления чувства непорядочности и алчности, которое некоторые развили в себе. Они использовали ее в обращении чувств тех, которые любят грешить. Таким образом, с какой стороны ни посмотреть, они использовали эту доктрину для исправления плохих поступков.

В конце концов вожди, потерявшие свои венцы в Лютеранском движении, при помощи своей генеральной доктрины об оправдании верой, использовали ее для развития у своих слушателей чувства

уважения к Богу за Его добро сделанное людям и для того чтобы отдать хвалу Христу за Его жертву во имя человека. Они использовали эту доктрину, чтобы проявить мудрость, справедливость, любовь к силе Господней и таким образом, старались разбудить у своих слушателей такую веру, которая полностью доверяет Богу, надежду, которая желает и надеется получить Божье благословение, любовь которая ценит и благодарит за Его доброту, полученную от Его милостивого Провидения и до послушания, с которым имеет честь и удовольствие служить Ему как Тому, который достоин этого послушания. Они использовали ее, утешая раскаявшихся, и верующих грешников, пользовались ею для развития самоконтроля в искушениях и терпении совершая добрые дела, несмотря на множество преград. Они использовали ее, как фундамент для самопожертвования и провозглашали ее чтобы укрепить слабых и теряющих силы, представляли ее как основание мира с Богом и покоя веры, как и условие радости. Опираясь на нее, напоминали о том, чтобы прощать так охотно как прощает Бог. Они развивали у родителей большую доброту и терпеливость к своим детям, особенно к капризным и непослушным. Это служило напоминанием для тех, кто трудится для спасения других, к большей гуманности. Доктрина эта стала основанием многих напоминаний терпимости и понимания других. Она была использована для развития в людях большей любви к грешникам, похожей на любовь Бога, отдавшего за них на смерть Христа, и таким образом, была стимулом для больших евангелических усилий. Тем фактом, что эта доктрина доказывает, что человек сам не мог сделать себя угодным Богу, вынуждает часть своих слушателей к покорности. Доктрина эта выявляет Божью искренность и служит также стимулом для проявления большей искренности по отношению к другим. Они использовали ее для напоминания об исполнении справедливого приговора, так как это позволяет человеку жить в гармонии с предписанной ему справедливостью. Они использовали ее для развития большей храбрости в людях, потому-что имеющие храбрость жили с большей верой в Бога, показывая ее даже перед лицом смерти, потому что заслуга Христа освободит их в свое время от смерти. Они использовали эту доктрину для развития братской любви, которая также была благословенной, помогала также для развития ненависти к греху, потому-что грех был главной причиной смерти нашего Господа, доброта которого благословляет так многих. Таким образом, доктрина об оправдании стала в руках ее распорядителей сильным оружием, помогающим в развитии характера по образу Бога и Христа.

(Е. У111, Г. У1, стр. 297 - 321)

ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В Европе Кальвинистские Церкви часто называются реформистскими, как Голландская, Немецкая Реформистская Церковь и т.д., а в Англии и в Америке они обычно называются пресвитерианскими.

Ульрих (Хулдрайх) Цвингли (род. 01. 01. 1484 г. в Вильдхаузе, ум. 11. 10. 1531 г. под Каппелем) в своем догматическом произведении "Об истинной и ложной религии"(1525) представил главную концепцию евхаристии, как только памятного воспоминания Тайной Вечери, а эмблемы хлеба и вина представляют тело и кровь Иисуса Христа, причем их потребление - признание верой заслуг Христа для оправдания, а также взаимное христианское общение. В таком виде эта доктрина была правдивой. В движении Цвингли участвовало много членов истинной Церкви Христовой, а среди его помощников были: Еколампациус, Халлер, Микоииус и другие.

ЭТО ТЕЛО МОЕ - ЭТО КРОВЬ МОЯ

(П. стр. 1922,52)

(...) Вообще говоря, два взгляда, с различными оценками, касающиеся слов, "это тело Мое" - "это кровь Моя"; к первой группе взглядов относятся науки, утверждающие действительное присутствие тела и крови Христовой в Тайной Вечере; ко второй группе относятся науки говорящие о репрезентативном значении хлеба и вина в Вечере Господней. Требовались многие старания для того, чтобы объяснить и защищать доктрину о действительном присутствии. Мы верим в то, что нет никакого настоящего присутствия истинного тела и крови Христовой в Тайной Вечере, как это утверждают защитники теории действительного присутствия, поскольку мы считаем, что хлеб и вино только представляют тело и кровь Господню. Кратко постараемся представить эти два взгляда. Вначале рассмотрим доктрину о действительном присутствии, т.е., что слова "это тело Мое"- "это кровь Моя" утверждают действительное присутствие тела и крови

Господней, подаваемые причащающимся. Рассмотрим три основные взгляда этой доктрины. Первым из них является взгляд Римскокатолической Церкви о пресуществлении, то есть о действительном превращении хлеба и вина в тело и кровь Иисуса во время произнесения священником освящающих слов: "это тело Мое"- "это кровь Моя". Римскокатолики признают, что хотя хлеб и вино остаются в таком же самом виде, т.е. вид, очертания, вкус, цвет, вес и т.д. хлеба и вина после их освящения, но, однако они утверждают, что по-настоящему эти предметы теряют сущность хлеба и вина, а принимают сущность тела и крови Христовой. Это тело и кровь Христовы, то есть вновь созданный Христос, снова жертвуется священником во время мессы за грехи живых и мертвых. Это указывает близость теории о пресуществлении к мессе. Против этого взгляда можно выдвинуть следующие аргументы: 1) Римскокатолический взгляд требует изменения выражения, употребленного во время мессы, так, чтобы их взгляд мог бы быть справедливым, эти слова должны были бы звучать иначе, а именно: "это превращено в тело Мое, это превращено в кровь Мою", однако они учат доктрине, значение которой требовало бы изменения выражении объясняющем ее установление, а это доказывает, что их утверждения об истинности их объяснения являются ложными, говоря о дословном значении.

2) Библия развенчивает их взгляд. Если бы их взгляд был бы истинным, то было бы невообразимым после освящения элементов говорить о принятии в пищу тела и питья крови Христовой. Но Библия пять раз называет один из этих элементов хлебом после их освящения и во время принятия его в пищу (1 Кор 10, 16, 17; 11, 26-28), и во всех других стихах, кроме того, Библия использует известный нам образ чаши, вместо того, что содержит эта чаша, называя этот второй элемент "чашей", а в другом месте описывает содержимое этой чаши после его освящения и во время его питья, одним из видов винного сока, т. е. вино (Мф 26, 29; Мрк 14, 25). Итак, Библия, называя эти элементы хлебом и вином после их освящения и во время их принятия в пищу полностью опровергает доктрину о пресуществлении.

3) Факты доказывают, что хлеб и вино остаются хлебом и вином после освящения этих элементов. То, что происходит потом, можно привести в качестве примеров несколько фактов, которые это доказывают. Кровь не опьяняет, но вино опьяняет. Часто священники при отправления службы выпивают столько вина, что напиваются. И это является доказательством, что они пьют только вино, а не кровь. Химический анализ может выявить, что там находится действительно то самое количество и пропорции определенных химических элементов, в данном количестве хлеба после освящения, которые были перед освящением, в то время как в человеческом организме не может находиться то самое количество, пропорции и разнообразие химических элементов. Более того, количество и пропорции химических элементов будут разными в анализе различных освященных хлебов пропорционально изменениям в помеле зерна, который способствует тому, что изменяются пропорции углеводов, нитрогенов, фосфорантов и минеральных солей. Химический анализ вина доказывает то же самое. Но элементы тела и крови Христовых остались бы такими же. Эти факты доказывают, что не происходит никаких изменений в субстанции хлеба и вина после освящения их священниками. Другие факты тоже разбивают доктрину о пресуществлении, но, поскольку они используются так же против двух других мнений о "действительном присутствии", мы не будем в таком случае оговаривать их в связи с пунктом против всех трех мнений о "действительном присутствии".

ЛОЖЬ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ПРИСУТВИИ (актуальной репрезентации)

Некоторые из восточных христианских сект учат о воссоединении, то есть объединении хлеба и тела, вина и крови. Лютеранская Церковь и некоторые епископальные секты распространяют науки, которые можно было бы назвать инструментализацией, хоть они и не используют это выражение, поскольку они проповедуют, что посредством хлеба и вина, которые остаются такими же во время службы, настоящее тело и кровь Иисуса подаются прихожанам. При этом пресуществление, общественность и инструментализация совместно подразумевают "действительное присутствие". Контраргументы, которые мы

сейчас постараемся представить, относятся одновременно ко всем теориям. 1) Библейское описание первой Вечери доказывает, что Иисус не дал Своего настоящего тела и крови Своим ученикам: (а) Его кровь еще не была пролита, когда Он установит Воспоминание Тайной Вечери, а текла еще в Его венах, поэтому она не могла быть в чаше; б) Иисус благословляя хлеб, держал его в Своей руке, объясняя одновременно это действие словами "это есть тело Мое", а следовательно то, что Он подавал им, было не телом, а хлебом; в) Иисус не встал с места и не подавал Себя в руки каждого из Его учеников, но, подавая хлеб, оставался на месте; г) ученики не подавали себе Его тела и крови, поскольку и они оставались на местах; д) поскольку ученики не клали в рот тела Господнего, так как естественно оно было бы слишком большим для этого и к тому же Господь все еще сидел на Своем месте и был занят беседой с учениками. е) ученики не ели тела и крови Его, поскольку как тело так и кровь оставались на скамье; (ж) нет ни малейшего упоминания о происходящем, где было бы сказано, что Иисус или Апостолы считали, что им подавали настоящее тело и кровь. Если бы так было сказано, то это вызвало бы массу вопросов, в частности со стороны Петра, который обязательно бы потребовал ответа, до того как ученики могли бы принять участие в этой Памятной Вечере. Итак, нельзя не сделать вывод, что в первой Тайной Вечере Господней Иисус не дал Своего настоящего тела для принятия в пищу и Своей истинной крови для питья Своим ученикам - и поэтому при дальнейших повторениях этой вечери, установленной Господом нашим, не могли подавать участникам есть и пить то, чего не подавали в первой Тайной Вечере. Утверждая, что позднейшие повторения давали и дают верующим то, что первая Тайная Вечера не дала, значит, что они не являлись и не являются тем же, чем была первая Тайная Вечера, то есть, что они и не являются Вечерей Господней.

2) Эти три доктрины о действительном присутствии противоречат разным доктринам Священного Писания, особенно главной библейской доктрине - искуплению: а) Библия учит, что Иисус Христос отдал Свою жизнь как Цену Искупления за человеческий род (1 Тим 2, 6). Если бы Он собирался вернуть Себе Свою жизнь, это означало бы возвращение Цены

Искупления, а это уничтожило бы искупление. Доктрина о действительном присутствии в хлебе и вине обозначает, что Иисус вернул Себе Свою жизнь, поскольку она утверждает устами своих последователей, что на основании объединения Своей Собственной природы с Божественной она присутствует в Тайной Вечере. Еаким образом, эта доктрина показывает, что наш Господь вернул Себе Цену Искупления; б) эти доктрины о действительном присутствии Господнем присутствии в хлебе и вине так же противоречат тому, что Господь воскрес как духовное существо (1 Кор 15, 45-49; 2 Кор 3, 17; 1 Петра 3, 18), поскольку они учат, что Он воскрес, будучи Человеком; в) как следствие этих небиблейских выводов, содержащихся в доктрине о действительном присутствии, весь Божий План, сосредоточенный в искуплении, становится бесполезным, особенно в его оправдании, высоком призвании и чертах Реституции.

3) Из этой доктрины о действительном присутствии в хлебе и вине можно сделать другие небиблейские выводы: а) во - первых, что тело и кровь Иисуса могут быть во многих местах в одно и то же время, что не является правдой, поскольку по этой доктрине, где бы ни проходила Вечера Господня, то тело и кровь там присутствуют. А она часто происходит в разных местах в одно и то же время и поэтому, по этой доктрине тело и кровь Иисуса находятся во многих местах в одно и то же время, что невозможно; б) следующий вывод, проистекающий из этой доктрины таков, что у Иисуса были миллионы тел и полные реки крови! поскольку по этой доктрине каждый причащающийся получает все тело Христово и немного Его крови. По этой доктрине миллиарды людей уже их получили, а миллионы из них получили их в одно и то же время, что означало бы, что Иисус должен был иметь миллионы тел и реки крови. Поэтому доктрина о действительном присутствии в хлебе и вине бестактна.

4) Доктрина о действительном присутствии в хлебе и вине противоречит фактам. Пи один факт, связанный с первой Тайной Вечерей, и ни с более поздними Памятными Вечерями не подтверждает ее, а все факты, имеющие какую-либо связь с ней - противоречат этому.

5) Доктрина о действительном присутствии в хлебе и вине противоречит здравому смыслу. Там нет ни одной разумной

мысли, поддерживающей ее. Нужно совершенно лишиться разума, чтобы в нее поверить. По всем этим причинам она не может быть включена в Божественные тайны, ширина, длина, глубина и высота которых может быть понята только святыми (Еф 3, 4, 18; Мф 13, 11). Правда что является тайной, но относится к тайнам беззакония, а не к Божественной тайне.

6) Эта доктрина противоречит нашим пяти чувствам, особенно в момент преобразования и воссоединения тела и крови Христовых с хлебом и вином в причастии, поскольку эти пять чувств были даны нам для того, чтобы помочь нам распознать факты (Лука 24, 39, 40). Таким образом доктрина о действительном присутствии не может быть правдивой.

7) Доктрина о действительном присутствии не может быть проверена, потому что если ни Библия, ни рассудок, ни факты не подтверждают ее, а она сама противоречит Библии, рассудку и фактам, то из этого следует, что она не может быть проверена.

8) Эта доктрина является наибольшим заблуждением из имевшихся когда-либо. А рассчитана она на то, чтобы возвысить духовенство и унижить светских людей и используется сатаной с целью покрытия наиболее вызывающих проступков духовенства.

9) Эти доктрины способствуют суевериям и наивной доверчивости, которые не пристали святым Божьим, поскольку службы, которые они представляют, являются по-настоящему обманными церемониями и издевками с точки зрения ошибочности этих доктрин.

10) Эти доктрины, особенно преобразование и объединение тела и крови Христовой в причастии ставят собой вопросы и разногласия в словах, унижающих набожность и уважение, например могут ли мыши, съевшие благословленный хлеб, съесть тело Христово и т.д.

11) Отравленные хлеб или вино отравило бы причащающихся.

12) Хлеб или вино, смешанные с касторовым маслом, вызвало бы рвоту у причащающихся. Учителя всех трех вышеперечисленных доктрин о действительном присутствии доказывают, что они их основывают на буквальном переводе слов нашего текста. Если бы когда-нибудь буквальный перевод этих строк нес в себе какой-либо из этих трех взглядов, то вышеперечисленные выводы доказали бы, что слова эти нельзя переводить буквально и если

бы был только один буквальный перевод, то само собой разумеется, что он не мог бы представлять три разные взгляда.

ОСНОВАНИЕ ОШИБКИ

Ошибка, опирающаяся на их утверждения, касающимся буквального перевода, частично совершается по той причине, что толкователи каждого взгляда спорят по поводу того, что слово "есть", имеет якобы только одно значение. Мы понимаем эту проблему следующим образом: что слово "есть" как и многие другие слова, имеет несколько буквальных значений. Те кто учит о действительном присутствии в хлебе и вине используют только одно значение этого слова и делают на нем акцент, как если бы оно было только одним словом, имеющим буквальное значение, хотя их "буквальное" значение выявило целых три отличающихся взгляда. В этом они основательно ошибаются. Существуют только два буквальных значения, которые имеет глагол "быть": 1) является сказуемым для выражения настоящего существования; 2) является сказуемым для выражения настоящего представления; но в обоих случаях их значение является буквальным. Например, когда мы говорим: Собака это (есть) животное, то произносим буквальную фразу, в котором слово "есть" было бы буквально использовано как выражение настоящего существования. Но если бы мы выразились о фотографии родителей: Это (есть) мой отец, или это (есть) моя мать, то выразили бы буквальную фразу, в которой слово "есть" было бы буквально использовано для выражения настоящего представления. В обеих фразах слово "есть" употребляется буквально, однако в разных буквальных значениях, так как слово "слушать" три раза употребляется буквально, но в одном предложении означает "понимать" (Мтф 13, 13), в другом означает "слышать ушами" (Мф 13, 14), а в третьем (Деян 3, 22) - быть послушным.

Глагол "быть" в его разных формах употребляется для обозначения настоящего представления, чтобы выяснить, объяснить понятие, стоящее в другом месте. Таким образом, в обыкновенном разговоре, как представлено выше, мы можем говорить о фотографии: это мой отец, мать, муж, жена, сын, дочь, друзья, сосед и т.д., но каждый бы понимал, что речь идет об

определенном лице, которое представляет данная фотография. Так например, генерал Фридерик Грант, в обществе нескольких своих друзей, указывая на статую своего отца в Нью Йорке, сказал: "это (есть) мой отец". Здесь тоже представлена настоящая (актуальная) репрезентация, выраженная посредством слова "есть". Эта фраза была полностью буквальна, так как выражала настоящее представление (актуальную репрезентацию) этой статуи. В театре, в трагедии Шекспира "Гамлет" часто говорилось об актере Боот, когда он получил эту роль, отождествляя себя или представляя Гамлета, о нем говорилось так: Это Гамлет. Эта фраза была буквальной, однако понятно что речь шла не о настоящем существовании, а только об актуальной репрезентации. Этих примеров достаточно для доказательства того, что глагол "быть" в его различных формах может быть употреблен в буквальном значении, чтобы выразить как актуальную репрезентацию, так и буквальное значение. А так бывает всегда, когда глагол является сказуемым в предложении, которое объясняет значение репрезентативного понятия. А в таком значении слово "есть" буквально означает "представляет".

Обратимся теперь к Священному Писанию и увидим, такой ли самый прием использован в Библии. Вначале рассмотрим перевод притч, которые, понятно, являются репрезентативными событиями. В Ев. от Матфея 13, 24-30 Иисус предлагает притчу о пшенице и плевелах и в ответ на вопрос учеников объясняет эту притчу в стихах 37-43. Иисус, объясняя эту притчу, часто использует глагол "быть" в его различных формах, а в объяснительных фразах доказывает, что этот глагол означает "представлять". Итак, когда Иисус говорит "Сеющий (сеятель) доброе семя есть (представляет) Сын Человеческий; поле есть (представляет) мир; доброе семя это (представляют) - сыны Царствия; а плевелы - (представляют) сыны лукавого; враг, посеявший их, есть (представляет) дьявол; жатва есть (представляет) кончина века, а жнецы суть (представляют) Ангелы". Несомненно, что притча выраженная посредством одних понятий, представляет совсем другие понятия, и объяснении каждой из ее частей, когда глагол "быть" используется в объяснении для выражения определенного значения, он всегда обозначает "представлять", что является одним из его образных

значений. Обратим внимание на библейское толкование типов, которые имеют репрезентационное значение и увидим, что слово "есть" в предложениях означает "представляет". "Он (Иоанн Креститель) есть (представляет) Илия (Церковь), которому должно придти" (Мф 11, 14). "Камень же был (представлял) Христос" (1 Кор 10, 4). "Это (две жены) (есть, представляют) два завета" (Гал 4, 24). В этих трех стихах Священное Писание выясняет три типа. В объяснительных словах оно использует разные формы глагола "быть" и в каждом случае глагол "быть", используется для обозначения слова "представлять", поскольку этим словом выражено репрезентационное понятие. В Библии так же используются символы для репрезентации определенных понятий! и во всех таких случаях, где имеется объяснение репрезентационного символа и где используется одна из форм глагола "быть" для выяснения, она всегда означает "представлять". Как иллюстрацию такого объяснения символов, можем процитировать Откр 17, 9, 12, 15, 18: "Семь голов суть (представляют) семь гор". "И десять рогов... суть (представляют) десять царей". "Воды... суть (представляют) люди". "Жена же... есть (представляет) великий город".

Различные видения так же представляют определенные вещи! и когда Библия объясняет значение этих частей и использует форму глагола "быть" для того чтобы подчеркнуть объяснение, то и эта форма всегда используется в значении "представлять". В качестве примера можно процитировать Иез 37, 11: "Кости сии (представляют) - весь дом Израилев".

Статуи или образа также представляют определенные вещи, и когда Библия их выясняет и использует формы, о золотом тельце Аарон дает такое объяснение: "Вот (представляет) бог твой, Израиль". Если бы Библия подала объяснение своих двух сказок - о деревьях, выбирающих над собой царя (Суд 9, 8-15) и о споре кедра Ливанского с терном (4 Царств 14, 9) и был бы употреблен глагол "быть" для объяснения, то этот глагол означал бы "представлять". И ни в каком другом случае не мог бы иметь другого значения. Некоторые Библейские постановления являются репрезентационными, когда Библия объясняет их и использует глагол "быть" для выражения их объяснения, то этот глагол всегда означает "представляет". Обрезание является таким

постановлением (Рим 4, 12 "И как знак обрезания"), о котором Бог говорит следующее: "Сей (обрезание) есть (представляет) завет Мой" (Быт 17, 11). Настоящий Завет Божий с Авраамом и его Потомством был тем обещанным благословением, которое представляло обрезание, так как оно символизировало то, что Бог сотворит для Потомства в уделении обещанных благословений. Поэтому Бог назвал обрезание "знаком", репрезентацией, Его Завета (Быт 17, 11). Ежегодное празднование Пасхи - пасхальный агнец - и его жертва, были еще одним таким постановлением. Об этом постановлении Бог объявил Израильтянам, что когда их дети будут спрашивать у них в земле Ханаан, что означает ежегодное заклание агнца, они должны были ответить: "Это (есть, представляет) пасхальная жертва Господу" - агнец, закланный в Египте.

ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕЛО МОЕ - КРОВЬ МОЮ

Из многих иллюстраций и примеров, представленных выше можно увидеть, и это является библейским обычаем, что когда Библия выясняет репрезентационные понятия, используя глагол "быть" для объяснения, то этот глагол всегда обозначает "представлять". Представленные выше доказательства выясняют, что слово "есть" не всегда используется в этих текстах, "это тело Мое" - "это кровь Моя", для выражения действительного существования, а только для актуальной репрезентации, икак таковое, оно было использовано Иисусом, как сказуемое для объяснения значения определенного репрезентационного понятия - то есть понятия, представляющего что-то другое. С такой мыслью Священное Писание полностью соглашается. А когда становится распознанным близкое значение Вечери Господней и ежегодного праздника Пасхи как прообраз последнего, то это тут же становится убедительным. В Ветхом Завете были две институции, представленные в двух значениях, которые обозначали действительность и символ. Там было настоящее обрезание, то есть обрезание сердца и символическое обрезание то есть обрезание тела (Рим 2, 28, 29). Был также настоящий пасхальный агнец - закланный в Египте - и символический пасхальный агнец - закалываемый ежегодно. В Евангельском Веке

существуют прообразы этих двух типов: (1) истинное крещение (жертвование), что является прообразом обрезанного сердца Древних Праведников и символическое крещение - погружение в воду - что является прообразом их обрезания плоти и 2) истинный пасхальный Агнец -Христос (1 Кор 5, 7), который является прототипом агнца, закланного в Египте и символический прообразный пасхальный Агнец - хлеб и вино в Вечере Господней - что является прообразом ежегодного пасхального агнца, закалываемого в Израиле. А родство этих двух символических израильский институций, относящихся к действительности Ветхого Завета как символы, доказывает, что крещение в воде и хлеб и вино в Вечере Господней, эти две великие институции Евангельского Века, представлены такими же самыми символическими институциями в Израиле, поддерживают такое же самое подобие - их символы - до двоякой действительности Евангельского Века - жертвоприношения и Христа во время образной Пасхи - представленной двумя видами Израильской действительности - обрезание сердца и пасхального агнца в Египте. Если кто-то поймет эту связь, то сразу же распознает, что так как агнец, закалывавшийся ежегодно, был репрезентацией и напоминанием о первом агнце, закланном в Египте, так же хлеб и вино, как прототип ежегодного агнца является репрезентацией и напоминанием о Христе как нашем Пасхальном Агнце, закланном в миру для нас - явившегося прототипом пасхального агнца, закланного в Египте. Если это однажды понять, то возникает мысль, что слова: "Сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя" обозначают: "это представляет тело Мое, это представляет кровь Мою", поскольку Христос этими словами объясняет, что эти репрезентационные понятия - хлеб и вино в Тайной Вечере - представляют или репрезентуют. Его тело и кровь, другое замечание доказывает, что слово "есть" в нашем тексте относится к обозначению действительной репрезентации, а не действительного существования - слова, которые Иисус употребил в связи с чашей как поданные Апостолами Павлом и Лукой: "Сия чаша есть новый завет" (1 Кор 11, 25; Лк 22, 20). В таком случае слово "есть" написанное в этом тексте не может обозначать актуального существования, потому что Новый Завет совсем не является чашей - это как бы договор между Богом и человеком

посредством Христа (Главы и Тела) во время Тысячелетия. Таким образом слово "есть", находящееся в этом стихе, относится к выражению актуальной репрезентации: "Чаша сия есть (представляет) Новый Завет". Если это правда, то из этого всего вытекает мысль, что слово "есть" имеет то же значение во всех фразах, в которых Иисус объяснял значение хлеба и вина.

К этому пункту мы можем добавить еще одно замечание - то есть непосредственное объяснение Вечери Господней, представленное Апостолом Павлом в Послании к Коринфянам (1 Кор 11, 26), так как сразу же после цитирования слов нашего Господа относительно хлеба и вина, Апостол объясняет это и наше в этом участие следующими словами: "Ибо всякий раз (когда-либо), когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет". Это представлено двояким образом: 1) посредством слов и 2) посредством действий! а действиями являются ломание хлеба и переливание вина. Кроме этого данное действие, представляет что-то другое. Если ломание хлеба и переливание вина символизирует смерть Иисуса, то хлеб и вино представляет тело и кровь Иисуса. При этом, объясняя значение репрезентационных понятий, если слово "есть" было бы использовано в значении объяснения, то означало бы "представляет".

Эти все замечания доказывают, что слово "есть" в нашей теме использовано буквально не для того, чтобы посредством этого слова доказывать действительное существование, но говорит об актуальной репрезентации.

БОЛЕЕ ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ

Наш Господь Иисус (Лк 22, 20) и Апостол Павел (1 Кор 10, 16, 17! 11, 25) указывают нам на еще более глубокое значение этих слов. Рассмотрим кратко эту более глубокую мысль. В 1 Кор 10, 17, посредством фразы, "Один хлеб и мы многие одно тело", Апостол указывает, что один хлеб, который должен быть преломлен представляет как Церковь так и Иисуса, так как Церковь является единым Телом Христа (Рим 12, 4, 5; 1 Кор 12, 12, 13, 27; Еф 1, 22, 23; 4, 4, 12, 13, 15, 16; Кол 1, 24); и в этом стихе (1 Кор 10, 17) Ап. Павел называет Церковь единым хлебом и

Телом Иисуса, которое как он говорит в предыдущем стихе, представлено хлебом благословения. Затем, хлеб, кроме того что представляет тело Иисуса, также представляет Церковь как Тело Христово. Более подробное описание этих стихов находится в Томе У1-575. Настоящую помощь в приготовлении проведения Памятной Вечери дорогие братья смогут получить, прочитав весь раздел о Пасхе Нового Творения в томе У1.

Специально интересующие нас в этой связи слова нашего Господа в Евангелии от Луки 22, 20, можно объяснить следующим образом: "Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается" (см. Диаглотт). "Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая для нас проливается" (см. Диаглотт). В нескольких словах выясним последнюю фразу этого стиха. В русском переводе Библии она звучит: "которая за вас проливается". По той причине, что в этом предложении находится местоимение женского рода, это предложение относится непосредственно к крови. Однако, в греческом языке это представлено иначе. В греческой грамматике нет таких оборотов, потому что если бы эта фраза относилась к слову "кровь", то греческое причастие, переведенное как "проливаемая", и местоимение, относящееся к этому причастию, было бы в третьем склонении, чтобы могло согласовываться со склонением, звучащим по-гречески как "кровь" - потому что греческое слово "кровь" находится в третьем склонении. Но греческое местоимение, переведенное "проливаемая" и относящееся к нему местоимение стоят в первом склонении и поэтому не могут относиться к греческому слову, обозначающему "кровь". Поэтому эта фраза дана в первом склонении так, чтобы это относилось к греческому слову "чаша", которое тоже находится в первом склонении и которого причастие и местоимение, находящееся в последней фразе со сказуемым. Греческое причастие переведенное как "проливаемая", с относящимся к нему местоимением поддерживает такую же грамматическую связь со словом "есть", как греческое слово, переведенное как Новый Завет - и таким образом оба выражения в первом случае доказывающим, а эта их связь со словом "есть" нами уже доказана тем, что мы поместили его в кавычках - "и есть" - вышеизложенным данным относительно нашего перевода. Итак, слова нашего Господа

обозначают что эта чаша посредством Его крови - заслуги - представляет две вещи: 1) Новый Завет и 2) то, "что он для нас проливается". Что значит это выражение "которая за нас проливается"? Отвечаем, поскольку чаша в библейской символике представляет знание, которое Бог проливает для Своего Народа - Иисуса и Церкви - чтобы их принимали (Пс 23, 5; 116, 13; Мф 20, 22, 23; 26, 39, 42; Ин 18, 11). Мы понимаем, что наш Господь употребил слово "чаша" в том смысле, что чаша символизирует наши страдания с Ним даже до смерти. Но кто-то может спросить, почему Господь использовал выражение "в Моей крови"? Отвечаем, что чаша эта символизирует наши страдания, как часть печати Нового Завета, в котором принимаем участие, только посредством крови Его - Его заслуги - приписанной им, делая их приятными Богу. Итак видно, что наш Господь варажает ту же мысль, что и Ап. Павел (1 Кор 10, 16, 17) относительно союза с Ним посредством участия в страданиях символизированных хлебом и вином, в которых принимаем участие. Это является той губокой мыслью, выраженной словами "это тело Мое" - "это кровь Моя". Можем еще обратить внимание, что слова выраженные нашим Господом, объясняя вино во время Тайной Вечери, почти одинаково даны обоими Евангелистами - Матфеем и Марком, кроме того, что Ап. Матфей добавляет слова: "во оставление грехов", которые Ап. Марк опускает (Мф 26, 28; Мк 14, 22-24) так же как и слова нашего Господа, которые Ап. Павел и Ев. Лука цитируют одинаково, кроме того, что Св. Лука добавляет выражение "что за вас проливается", которые Ап. Павел опускает (Лк 22, 20; 1 Кор 11, 25), и таким образом происходит некоторое различие между выражениями Ап. Матфея и Марка а также Павла и Луки. Ниже представляем равномерное сопоставление выражений вышеименованных писателей, чтобы показать разницу в выражениях и их дополнительные выражения в фразах: выражения Св. Матфея:

"Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов".

выражения Св. Павла и Луки: "Сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается".

Почему есть разница в выражениях? Должны ли мы понимать, что трое вдохновенных писателей ошибочно представляли слова

нашего Господа? Конечно же нет. Итак, как же мы должны рассматривать этот вопрос? Несомненно, следующее объяснение будет лучшим пониманием этого предмета: Мы уже смогли увидеть, что слова нашего Господа в Евангелии от Луки выясняют, что чаша, символизирующая наши страдания посредством заслуги Иисуса как бы запечатывающие Новый Завет - в значении жертвоприношения (Евр 13, 12, 13).

Обращая внимание на слова Св. Матфея можем легко заметить, что они подчеркивают вино, символизирующее кровь Иисуса, пролитую во отпущение грехов в значении оправдания (Рим 3, 25, 26; 4, 5-9). Так в этих двух значениях находится ключ к этим двум разным выражениям. Наш Господь использовал оба выражения, вначале представленное нам Св. Матфеем и Марком, чтобы посредством этого выражения особенно подчеркнуть мысль, касающуюся нашего оправдания посредством Его заслуги, а затем то другое выражение представленное Св. Павлом и Лукой, чтобы посредством его особенно подчеркнуть мысль касающуюся нашего пожертвования, результатом которого будут страдания, приятные Богу в результате той самой заслуги, данной на запечатление Нового Завета. Каких же славных привилегий мы достигаем, когда мы ежегодно участвуем в Памятной Вечере Господней.

Генрих Билингер, наследник Цвингли, как главный пастор в Цюрихе (Швейцария), по-видимому, начал превращать это движение в секту. Однако, вскоре он был оттеснен в тень Жаном Кальвином, одним из наиболее энергичных мыслителей того времени, который считается одним из самых способных теологов периода Реформации. Следующим после Кальвина был Теодор Беза, главный его помощник и заместитель, следующим был Иоганн Кнокс, шотландский реформатор. Кроме того, там было множество меньших светил, как двое Спангеймов, Чейни и др. Вожди, утратившие свои венцы во всех случаях исказили какую-то доктринальную черту в науках, данных вождями Малого Стада. Например, Кальвин в большой степени исказил науку Цвингли относительно цели Вечери Господней, так как наука Кальвина относительно этого предмета склонялась к доктрине Лютера о действительном присутствии. Хотя он противился взглядам Лютера, а поддерживал, как и Цвингли, науки о символическом

взгляде на хлеб и вино, а также на их принятие в пищу, то однако утверждал, что тело и кровь Христовы были получены во время Вечери Господней не из-за того, что Христос оставался на земле - как учил Лютер - а вера приступающего к причастию возносила его до небес, а там данная личность участвовала в мистической силе, исходящей из Тела Христового, однако не колеблясь принял взгляд Цвингли о том, что цель Вечери Господней является только символическим и памятным "спрофанированным мнением", другие вожди, потерявшие венцы, как Биллингер, Беза, Кнокс и др., соглашались с Кальвином. В более позднее время, в результате реакции в Пресвитерианской Церкви был принят взгляд Цвингли относительно цели Вечери Господней, отбрасывая при этом науки Кальвина на эту тему.

Кроме этих отступлений кальвинистские потерявшие венцы вожди помогали слугам Малого Стада защищать библейские науки, что хлеб и вино, а также принятие их в пищу, имеют символический характер и что они представляют присваивание себе верой заслуги Христа, а также личное общение - комунию с другими единоверьцами. Против этой науки выступали католики, противопоставляя ей транссубстанцию и буквально противопоставляя ей инструментализацию. И те и другие держались того взгляда, что причащающиеся принимают в пищу действительное тело и кровь Господа. Постоянно велись дискуссии около этой темы. Однако, они попали на достойных противников. Быстрота мысли основных кальвинистских теологов обычно считается по крайней мере равной быстроте мысли какой-либо группы теологов других деноминаций. Таким образом, они были способны опровергнуть каждый аргумент, представленный одной или другой стороной. Некоторые аргументы, представленные выше в подразделе "Сие есть тело Мое - Сие есть кровь Моя" о природе Вечери Господней были справедливо использованы ими хотя они и не имели достаточного понимания этой темы, в связи с чем и не могли использовать многие аргументы, ни представить их так выразительно, как это делают некоторые личности в настоящее время. Некоторые представители этого класса представили наиболее убедительные аргументы относительно католических и лютеранских взглядов, противных символическому значению Вечери Господней. Напр. Беза в своих

дебатах о Вечере Господней в 1561 г. в Польше разрушил аргументы кардинала из Лотарингии перед представителями королевского двора и аристократии. Подобные результаты сопутствовали его дебатам на ту же самую тему с наиболее способными лютеранскими теологами в Монтебиллард в 1586 г. Противоречащие письма относительно Вечери Господней явились победным шагом против всевозможных обвинений со стороны католиков и лютеран, противящихся символическому характеру Вечери Господней.

Цвингли и его помощники учили, что принятие в пищу хлеба и вина символизировало приписывание себе посредством веры праведности Христовой и общность христиан, хотя они и не знали, что эта общность была их соучастием в жертве за грех. Кальвинистские теологи, которые утратили свои венцы, должны были представить следующие доказательства:

- 1) Что данная доктрина охватывала оттеснение в сторону греха, фальши, самолюбования и светскости во всех ее формах;
- 2) Что такое символическое понятие Вечери Господней требовало искоренения зла из сердца (1 Кор 5, 7-8), что можно заметить в типе, который представлял пресный хлеб, когда из дома должна была быть вынесена и сожжена всякая закваска. Далее
- 3) они показали это, доказывая, что такая символика требовала реформированного сердца, чтобы эта Вечеря могла иметь освящающий результат, не подобный обыкновенной вечере. С этим соглашалась мысль,
- 4) что такая Вечеря является памятной духовной Вечерей и
- 5) что она требует проверки самого себя.
- 6) Они должны были особенно подчеркнуть предупреждение не есть и не пить недостойно, доказывая что такой человек виновен был бы тела и крови Господней (грех против тела и крови Христовой).
- 7) Повторение злых поступков, вызванны духовной слабостью, болезнью и сонливостью, как результат недостойного участия в этой символической Вечере. Каждый из этих пунктов, как и все вместе, доказали, что они являются науками для исправления недостойных поступков в ежедневной жизни. На эти особенности они делали ударение, опираясь на 1 Кор 11, 26-34, как библейскую основу их науки, что символическое участие в принятии в пищу хлеба и вина охватывало собой и требовало обязательного

изменения собственных поступков. Католические и лютеранские теологи утверждали, что взгляд на символический характер Вечери Господней не утвердил бы в желании получения плодов Св. Духа верующих, приступающих к причастию, так как это сделал бы взгляд о транссубстанции и инструментализации. Опровергая эти утверждения было доказано, что транссубстанция и инструментализация благоприятствуют суевериям, возвышению священников и перечеркиванию добрых черт. А далее положительно доказано, что памятный и символический взгляд на Вечерю Господню углубляет любовь к Богу, Который дал Своего Сына на смерть за погибающий человеческий род и к Христу, Которые умер за мир и за всех участников Вечери Господней. Таким образом, Вечеря Господня символизирует смерть Христа, присваивание себе его заслуги, а также общность христиан друг с другом. Она углубляет, увеличивает и превозносит веру в смысле оправдания и освящения, укрепляет надежду в славное восполнение всей семьи Божьей через воспоминание о новом вине в Царстве Отца, укрепляет послушание посредством подчинения правилам, касающимся Вечери Господней, укрепляет покорность через торжественное обновление сердца и мысли, опирающиеся на Божьи основы такой службы, а также возбуждает желание самопожертвования у верующих, постоянно помнящих великие жертвы, понесенные Богом и Христом - а это является причиной набожного проведения этой Памятной Вечери. Таким образом они доказали, как памятное и символическое понимание Вечери Господней служило поводом изменения своего характера и поступков.

(Е. У111, Г. 1У, стр. 190 - 199)

ЦЕРКОВЬ БАПТИСТОВ

Крещение взрослых не является, как многие думают, особенной доктриной Баптистской Церкви. Также ею не является погружение в воду. Хотя эти две доктрины связаны между собой некоторым образом и из-за этой доктрины лучше понимаемы, но однако они не являются знаменательной доктриной данной Церкви. Она гораздо более приближена к вере и христианской жизни, чем эти две доктрины. Баптистская Церковь учит, что Народ Божий составляют только те, кто решительно отделился от греха, лжи, самого себя и мира, и кто принял Христа как личного Спасителя и Господа. Кроме того, они не верили, что только те называются христианами, кто раскаялся в своих грехах и поверил в то, что Христос умер за них. Они утверждали, что необходимо еще кое-что, а не только эти две вещи, чтобы стать членом Народа Божьего. К этим они прибавили то, что было по-настоящему пожертвованием. А их первые противники сторонники Лютера и Цвингли - держались того взгляда, что само членство в государственной Церкви делало данную личность христианином, в результате чего баптисты попали в крайность, опровергая возможность спасения посредством веры. Они попали в нее из-за противников, ошибочно думающих, что оправдание приводит к небесному спасению. И с этой точки зрения баптисты были правы в своей оппозиции, так как оправдание не приводит в небо, а только делает доступной реституцию тем, кто его достигает. Настоящую знаменательную доктрину баптистов мы можем определить следующим образом: истинный люд Божий составляют те личности, которые оправданы и пожертвованы. Это без сомнения - правда. Оправдание верой делает человека только приближенным к Богу христианином. Оно никого не уполномочивает к небесному наследованию. Следовательно, баптисты правы, когда отвергают учение о том, что оправдание верой дает кому-либо путь в небо, хотя ошибаются в том, что не принимают оправдания как истину. Однако, не видя двух видов или двух степеней спасения в Евангельском Веке, не могли

правильно учить об оправдании с его отступлениями, которых придерживались оппоненты и при этом держаться своей знаменательной доктрины. Понятно, что тогда еще не пришло время гармонического сочетания этих двух доктрин. Этот пункт был делом времени Жатвы и только тогда мог быть по-настоящему гармонизирован.

Наши братья баптисты не говорят, что их знаменательной доктриной является только самопожертвование, и мы не хотим чтобы нас поняли так, как будто мы придерживаемся этого взгляда. Скорее всего, они выделяют мысль, что их знаменательной доктриной является обращение. Однако, они не считают обращением то, что повсеместно считается настоящим обращением. Например наука, которую Церковь Методистов принимает за обращение, является раскаяние в грехах и принятие Христа как Спасителя, для раскаяния в грехах и принятия Христа как Спасителя, баптисты добавляют еще кое-что, а именно: отвержение себя и мира и принятие Иисуса как своего Господа, а это означает посвящение. Однако обращение, согласно библейской науке, означает нечто большее, чем они думают. Так как кроме того, что они принимают за обращение, существуют еще две стороны христианской жизни, включая формирование характера по образу нашего Господа. Другими словами, библейское значение обращения охватывает все то, что совершает человек, отвернувшись от греха, лжи, самого себя и мира, обратившись к Богу и находясь в этом состоянии так долго, пока его характер будет выкристаллизован на образ Божий. Из этого мы можем заметить, что баптистский взгляд на обращение, хотя и не в полной мере, но более правдивый, чем взгляд Методистской Церкви. Из их взгляда мы видим, что бескорыстная любовь и вера входили в их знаменательную доктрину, поскольку двумя причинами, которые побуждают человека к жертвованию являются: вера, которая полностью доверяет Богу, и бескорыстная любовь к Нему. Ясное понимание знаменательной доктрины баптистов дает нам возможность обратить внимание, почему они так много внимания уделяют крещению только взрослых и почему в более позднее время они начали настаивать на погружении в воду, как на единственно правильной форме крещения. Совершенно ясно, что младенец не смог бы достичь обращения в

баптистском понимании этого слова, поскольку обращение такого рода, как они понимают, требует зрелого возраста, в котором развита мысль и сердце, чего младенец не имеет. При этом ясно, что только тот, кто достиг обращения в их понимании этого слова, мог по-настоящему символизировать это. Поэтому они учили, что только обращенные могли принимать крещение в воде, а это исключает крещение младенцев. При этом с самого начала Движения Малого Стада, которое позднее было заменено в баптистскую деноминацию, крещение младенцев считалось неважным. Уже с 1520 г. отказывалось в крещении младенцев так называемыми "Пророками Цвикау", которые предупреждали движение Малого Стада, начатое в марте 1523 г. Братья в этом движении не настаивали на погружении в воду как на настоящий символ, а оставляли каждой отдельной личности выбор быть окропленной или погруженной в воду. Погружение как единственный символ, было обязательным в первый раз в Англии около 1642 г., т.е. тогда когда движение Малого Стада уже более ста лет назад было превращено в секту. Кроме того, баптистской деноминацией были даны в дар христианству две вещи, которые проистекли из знаменательной доктрины этой Церкви, т.е. религиозная свобода и заграничные миссии. Потому-что когда обращение является делом сердца, а не по причине внешней силы, то нельзя стремиться к нему так же при помощи внешней силы как преследования, а только посредством проповедования Слова Божьего, а поскольку обращение других является великой миссией Церкви, должны распространяться заграничные миссии и евангелическая работа. Роджер Вильямс привил в Америке основы религиозной свободы, а Уильям Карей, портной и баптистский проповедник из Моултон в Англии, организовал заграничную миссионерскую деятельность и сам начал трудиться как миссионер в Индии. Этот труд сочетался со знаком, который предшествовал возвращению нашего Господа - проповедание Евангелия устно и посредством перевода Библии по всему миру во свидетельство всем народам (Мф 24, 14). Движение Малого Стада, о котором мы размышляем, и возникшая из этого движения деноминация подверглись гораздо большим преследованиям, чем какое-либо другое протестантское движение Малого Стада или протестантская деноминация. Причина этого факта лежит, без

сомнения в том, что защищалась религиозная свобода без использования преследований - их понятие обращения сделало ее защиту доктринальной, а их преследования сделали ее практически необходимой. (...)

Вожди баптистов имели в себе очень мало клерикального чувства, поэтому их не считали кассой духовенства, а только старшими братьями. Кроме того, они поддерживали тесную братскую связь с неофициальными членами Баптистской Церкви. Эта связь была очень полезной из-за факта, что баптисты имеют конгрегациональный порядок в своем церковном управлении, а не пресвитериальный, епископальный или папский. По этой причине они были для своих братьев помощниками в вере, а не господствующими над наследием Божьим (1 Петр 5, 3). С самого начала движения, которое позднее было заменено в Баптистскую Церковь, братья, бывшие в нем говорили о себе как о Народе Божьем. Таким образом вожди утратившие венцы в Баптистской Церкви, были для них помощниками и братьями во многих добрых делах.

Первым вождем, потерявшим венец для баптистов говорящих по-немецки (так как движение Малого Стада, которое было заменено в Баптистскую секту, возникло в начале среди немецкого народа) был Менно Симон. И почти в течение всего столетия труд этой деноминации ограничивался только немецким народом. Джон Смит, который вынужден был оставить Англию вместе со своей церковью в начале семнадцатого века и отправиться в Голландию с целью найти религиозную свободу, распространил баптистскую деноминацию среди людей, говорящих по английски, хотя и сделал это в Голландии. Несколько позже, один из членов этой церкви, Томас Хелвис, вернувшись в Англию, организовал Генеральную Баптистскую Церковь (Арминианскую), а в середине семнадцатого века брат Спилсбери основал Партикулярную Баптистскую Церковь (Кальвинистскую). Роджер Уильямс основал Баптистскую Церковь в Америке. В восемнадцатом столетии генеральные баптисты в Англии стали почти полностью унитариями, а Дан Тейлор реорганизовал несколько оставшихся неунитарных баптистов в Генеральную Баптистскую Церковь. В дополнение к вышепредставленным вождям утратившим венцы в Баптистской Церкви, можно

вспомнить Чарльза Спарджона - великого лондонского проповедника и писателя, как основного вождя партикулярных (кальвинистских) баптистов, потерявшего венцы.

Перед описанием части образного Иакова, который дал начало движению Малого Стада, замененного вождями, потерявшими венцы, в Баптистскую Церковь, мы должны обратить внимание на тот факт, что в начале каждого движения Малого Стада, которое позже стало сектантской системой, хотя наш Господь использовал одного самого выдающегося из братьев, Он всегда предоставлял ему способного помощника, видимо согласно правилу, представленному в Евангелии, где Иисус высылал Своих посланников по двое. Таким образом

Ап. Иоанн имел помощника Полихарпа, Иреней - Тертуллиана, Лютер - Меланктона, Цвингли - Эколампадиуса, Хабмайер - Блаурока, Сервет Лелиуса (не Фауста) Социна, Кранмер - Латимера, Браун -Харрисона, Фокс - Барклая, Джон Умсли - Чарльза Умели, Стоун -Томаса (не Александра) Кемпбелла, а Миллер - Вольфа (в Европе). И эти братья ни в коем случае не были просто мало значащими помощниками. В каждом случае они были так же плодотворны как и их выдающиеся братья - вожди.

Членом Малого Стада, использованным Богом для начала движения превращенного позднее в Церковь Баптистов, был доктор Балтазар Хабмайер. Он родился в 1480 г. около Аугсбурга в Германии! принял мученическую смерть на костре в 1528 г. в Вене (Австрия). Хабмайер был человеком образованным и еще как католик, считался вторым диспутантом после доктора Ецка, наиболее способным католическим оппонентом Лютера. В 1512 - 1516 гг. был священником и профессором в Инголштадте. В том же году стал проповедником ратисбонского кафедрального собора в Регенсбурге (называвшемся Ратисбон). В 1512 г. стал главным священником в Вальдсхуте, в дольной Австрии, где царил более либеральная атмосфера, чем в Регенсбурге. В марте 1523 г. он публично перешел на протестантизм и в то же время начал проповедывать, что только истинно обращенные-те, кто отлучился от греха, лжи, себя и мира и приняли Самого Христа как своего Спасителя и Главу - составляли народ Божий - Церковь. В том самом месяце он отправился в Цюрих и убедил Цвингли в своей идее окончательного отказа от крещения младенцев. Однако, два

года позднее Цвингли обратил внимание, что такая наука выделила бы государственную церковь, в которой он проводил свою реформаторскую деятельность, и поэтому отступил от этой науки и позднее стал ее наиболее сильным противником. В марте 1523 г. Хабмайер отправился в Цюрих на вторую конференцию и поддержал Цвингли в споре с католическими теологами. На Троицу 1524 г. город Вальдсхут принял доктрины Хабмайера соглашаясь стать на защиту его и его доктрин, против оппозиции австрийского правительства, которое не выносило никакой "ереси". После нескольких месяцев оппозиция со стороны правительства вынудила его покинуть город, однако в октябре он снова вернулся как признанный религиозный и политический вождь этого города. Хабмайер глубоко сочувствовал страданиям и несправедливостям, которые терпели немецкие крестьяне, и он использовал 12 известных статей, в которых находятся их жалобы. Эти статьи достойные известного афинского юриста Солона, были представлены немецкому дворянству и общественности. Однако в борьбе за их права, он не советовал им использовать силу. Однако фанатик Томас Мюнцер уговорил их начать крестьянскую войну (1525 г.), которая была для них фатальной, так как в этой первой протестантской войне за религиозную и гражданскую свободу погибло более 100 000 крестьян. На Пасху 1525 г. Хабмайер был крещен крещением взрослых и позднее уделял его сотням других, что явилось причиной раскола между ним и Цвингли, из-за его доктрины, противной крещению младенцев. Его пример-принятие крещения для взрослых был повторен почти всем населением города Вальдсхуда. Несколько позже, он и Цвингли начали литературное соперничество, по поводу которого Хабмайер написал несколько произведений против Цвингли, который дал ему ответ. Город Вальдсхут поддерживал восставших крестьян, чего не советовал Хабмайер во время своего бегства из города, который оставил из-за страха перед австрийским правительством, протестуя при этом против выступлений крестьян. Город Вальдсхут был занят австрийскими войсками в декабре 1526 г. а Хабмайер снова был вынужден бежать, на этот раз в Цюрих, где был арестован. Здесь, боясь что он будет сожжен, если его выдадут Австрии, где его хотели сжечь как еретика, будучи ослабленным тяжелой болезнью и подвергшийся пыткам путем растяжения

тела, отказался от своих взглядов относительно веры, подобно отказу Краниера и так как Краммер, так и он позднее отказался вновь от этого, объясняя, что этот отказ был вызван пытками которые он перетерпел в то время, когда он был серьезно болен. Этот отказ от своего отступничества особенно рассердил Цвингли, который, стыдно признаться, был частично ответственен за его пытки. В июле 1526 г. Хабмайер нашел убежище в Никольсбурге в Моравии, где оставался под опекой дворянства этого округа. Там он вскоре обратил к своей специальной науке все население, включая проповедника и князя фон Лихтенштейн, политического лидера этого края. И на какое - то время Моравия, а в частности Никольсбург, стали убежищем и центром деятельности для тяжело преследуемых братьев, которых и протестанты и католики одинаково преследовали жестоким и немилосердным образом. Там также Хабмайер начал свой наиболее плодотворный период литературной деятельности, преподавая с различных точек зрения свою знаменательную доктрину. Быстрота его мысли и конкретность как мыслителя, писателя и диспутанта, дали ему возможность представления своих взглядов касающихся этой доктрины и родственных ей доктрин так, что следующим баптистом не осталось ничего для добавления, кроме нескольких слабых аргументов. Хабмайер был наиболее разумным и располагающим к себе реформатором ХУ1 века, хотя и не таким отважным как Лютер, и не таким влиятельным как Лютер, Цвингли и Кранмер. В начале июля 1527г. он и его жена были схвачены австрийскими властями, а когда он не отказался от своих наук, он был приговорен к сожжению на костре и этот приговор был приведен в исполнение в Вене 10 марта 1528 года, где он погиб как мученик. Его верная жена, которая делила с ним многие преследования и ссылки, три дня позже была утоплена в Дунае, а ее тело было сожжено в пепел. Так погиб человек, который дал начало движению, замененному позднее в Церковь Баптистов.

История преследований сторонников этого движения и ранних баптистских сектантов одна из самых печальных, но при этом и самая триумфаторская в протестантизме. Несправедливые поступки, совершаемые крестьянами в войне были им приписаны. Фанатическая попытка основания силой тысяче летнего царства в

Монастере (Вестфали, в Германии) фанатически настроенными этнузиастами была им приписана. Поступки и злоупотребления всех радикалов были приписываемы им, а из-за оппозиции к государственной церкви и крещению младенцев они были названы религиозными радикалами, в особенности за пропагандирование ими религиозной свободы, а затем за симпатию к людям, ценящим политическую и религиозную свободу. Власти, исповедующие религию католическую, лютеранскую, Цвингли или Кранмера, преследовали их до конца. Так суровым было преследование в Швейцарии, к которому призывал Цвингли, что хотя и многие протестанты симпатизировали этому движению, то однако в течение нескольких лет преследования можно было встретить в этой стране только немногих "анабаптистов", так как некоторые их вожди были убиты, другие подвержены пыткам, а остальные приговорены к ссылке. Закон Цюриха требовал изгнания из страны каждой семьи, которая в течение 8 дней не дала окрестить своего ребенка. До 1530 г. в Германии около 2000 их погибло мученической смертью. Очень немногие отреклись от своей веры. Обычно они с радостью шли на мученическую смерть с пением псалмов и гимнов. До 1531 г. около 1000 баптистов погибло мученической смертью в Тироле и Гертце и 600 в Енниншейме. Позднее в Тироле были убиты тысячи других. Также Австрия имела тысячи своих мучеников, а даже Моравия присоединила некоторых своих мучеников к тысячам убитых братьев. Мы не сомневаемся в том, что среди них было много тех, которые символически взывали у подножия алтаря: "Доколе, Владыка СЪятый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?" (Откр 6, 10). Так же как и в случае ранней Церкви кровь мучеников доказала, что была семенем Церкви, а преследование тем более укрепило этих братьев в верности и в большинстве случаев они доказали свою верность.

Фанатическое движение, которое пыталось заложить тысячелетнее царство в Мнстере, не имело ничего общего с тем движением, которое мы сейчас исследуем, а было только его странной пародией, а своими поступками, несправедливостью и злом, они сделали имя "анабаптистов" одним из самых позорных названий. Затем движению анабаптистов был нанесен страшный удар и в Гемании оно почти исчезло. Люд Божий - так хотели

назвать себя эти дорогие братья был так непопулярен в Германии после завоевания Мнстера в 1535 г., что они не отваживались показаться публично. При этом они не имели вождя во время наибольшего преследования, они нашли убежище в Голландии, где как вождь появился Менно Симон и организовал их в начале там, а затем в Германии. С тех пор его последователи были названы меннонитами. Менно Симон явился первым вождем утратившим венец, который изменил естественное и широко распространенное движение Малого Стада в баптистскую деноминацию. Его деятельность как вождя началась в 1537 г. после уговоров многих анабаптистов, чтобы он принял над ними управление. Он так же стал писать в защиту их главной доктрины и умолял административные власти и народ не принимать тихих и богобоязненных братьев за диких фанатиков Мнстера. Вскоре потом власти стали за ним следить, домогаясь его крови. Его жизнь была проведена в опасностях и тяжелом труде среди постоянной угрозы, определенных ошибок и некоторых неразумных практик.

Он объединил немецких анабаптистов в деноминацию, которая до сегодняшнего дня имеет много неудачных особенностей. В Англии и Америке развились из этого движения многие сектантские организации, однако большая часть баптистов на свете живет в Америке. Эти люди были постоянно преследованы. (...) Повторим предыдущее замечание, что знаменательной доктриной Церкви Баптистов не является исключительное крещение взрослых, ни погружение в воду, когда это Последнее было поддано деноминационному испытанию сто лет после начала движения Малого Стада Хабмайером, однако этой доктриной является следующее: Народ Божий составляют только обращенные. Этот взгляд полностью правдив, если понимать обращение в ограниченном смысле, т.е. отвержение греха, себя самого и мира к Иисусу как своему Спасителю и Господу. Без этого никто не в состоянии получить Духа Святого, что необходимо для того, чтобы стать христианином (1 Кор 12,12,13). Позднее баптисты заметили, что в обращении так как они это понимали есть определенное подобие смерти, погребения и воскресения, и поэтому они настаивали на погружении как символе и знаке этих трех понятий. Однако не понимая ясно

нашей смерти с Христом в жертве за грех и нашего воскресения с Ним как Новых Творений, не могли заметить идентичности между истинным и символическим крещением, хотя и приблизились к Истине в этом предмете более, чем какая-либо другая секта.

Защитники знаменательной доктрины Баптистов исправляли злые поступки, которые были следствием ошибок, насколько они могли заметить относительно проблем, связанных не только со знаменательной доктриной, но и с некоторыми другими доктринами. Поэтому они часто разоблачали зло духовенства, в его стремлении к власти, господством над наследием Божьим, унижении своих подданных, использованию их в своих собственных целях, отсутствии заинтересованности духовными предметами, распространении суеверий, отбрасыванию Божьих наук, практик и организации, а укоренение противоположных, в поисках недуховной пищи для "овец", а только их "шерсти", употреблении насилия для своей собственной выгоды против слуг Божьих, соединении церкви с государством, объявление всех членов государственных церквей христианами, распространении формализма и т.д. Все эти черты духовенства они разоблачили как результаты, возникающие из неправильного понимания, что духовенство имеет власть данную от Бога. Они разоблачали также зло, возникшее из ошибочного понимания, что короли властвуют с разрешения Божьего, выражавшееся в абсолютизме, шовинизме, грабеже чужой земли, огромными налогами для граждан, непорядочности в торговле, протекции для богатых и сильных против бедных и слабых, коррупции, насилию, милитаризме, растрате государственных средств, непорядочной дипломатии, нарушении договоров, использованию и грабеже слабых народов, использованию насилия против закона, содержании испорченных дворцовых фаворитов, преследовании народа Божьего, поддержке фальшивых религий и т.д. Они также разоблачали зло, происходящее из неправильного понимания, что аристократия руководит с Божьего полномочия.

Это было зло такого рода: превышение власти чиновников и аристократии, продажность судей, юристов и министров, обман во время выборов, раздача государственных должностей членам руководящих партий, грабеж земли всевозможными способами, финансовые махинации, биржевые спекуляции на акциях и ценах,

инфляция, жульничество и тайная деятельность, "легальные" долги и кредиты, монополии, продажа ниже настоящей ценности, фальсификация, инвестирование самолюбивой пропаганды, подкуп, феодальная система аграрной собственности, ненадежность, неплата налогов, фаворитизм, неправильное распоряжение финансами, распространение паники, чрезмерная роскошь, притеснение класса рабочих и крестьян и т.д. Все эти поступки более или менее исходили из неправильного понимания, что духовенство, короли и аристократия имеют особенное право с разрешения Божьего. По причине так многих страданий, исходящих из вышепредставленных причин, фанатичные и неотдавшиеся Богу "анабаптисты" были доведены до отчаяния и в конце концов взяли за оружие, чтобы отомстить своим угнетателям, а результатом этого было неудачное восстание в Мнстере в 1535 году, которое осталось серьезным предупреждением для всех христиан.

Кроме разоблачения и исправления вышеперечисленных злоупотреблений, происходящих из ошибочной доктрины о власти данной Богом и других ошибок, разоблачали и исправляли разные формы греха, ошибок, самолюбия и светскости, которые мешали принять Иисуса как своего Спасителя и Господа. Они разоблачали и исправляли гордыню, которая считала себя превыше всего, чтобы искупить свой грех и нести свой крест. Они разоблачали и исправляли любовь к человеческому признанию, которая содрогается перед позором креста или же выявление чьих-то грехов, любовь к отдыху и удобствам, избегающая самопожертвования в работе и трудностях, приходящихся на труженика и воина Христова. Любовь к жизни, старающаяся оградить человека от опасностей, болезней, пыток или смерти, так часто требуемых Христом, они выявляли и старались исключить. Превозношение чего-либо или кого-либо над верностью Христу как Господу - мужа или жены, родителей или детей, братьев или родственников, друзей или близких, дома или земли, призвания или карьеры были ими исправляемы и разоблачаемы. Они использовали свою знаменательную доктрину против искажений так же как и каждая другая из двенадцати знаменательных доктрин должна была бороться с различными искажениями и защищаться от их атак. По необходимости они должны были

противиться пропагандистам оправдания только верой, поскольку они утверждали, что оправдание верой делало кого-то членом истинного народа Божьего и было для него паспортом в небо. Ведь доказано из Слова Божьего, что никто не может быть причислен к народу Божьему. если только не отречся от грехов, ошибок самого себя и мира, а принял Христа как своего Спасителя и Господа, в то время как те кто только искупал свои грехи и верил, что Иисус за них умер, не сделали всего, что требовалось, для того чтобы они могли относиться к народу Божьему (Мтф 7,14; 16,24-27; Мк 8,34-38; Лк 14,26,27; Деян 14,22; Ин 14,15-17,21-24; Рим 12,1,2; 1 Фес 3,3,4; 2 Тим 2,10-12; Евр 12,1-3,14; 1 Кор 9,24-27; Гал 6,7-10; Рим 8,12-14 и т.д.). Хотя считалось что искупление и вера являются условиями прощения, однако утверждалось что это не было достаточным, чтобы сделать кого-то членом народа Божьего и обеспечить ему небо. Они были в этом правы и при помощи вышеперечисленных стихов Священного Писания дали отпор тем кто наукой об оправдании верой старались разбить их доводы, поскольку не понимали, что есть две степени спасения в Евангельском Веке, а так же того, что оправдание дает возможность реституции для того чтобы отдавшийся был приятен Богу как жертва, однако их познания были недостаточными, когда пришло соответствующее время для оправдания только верой, хоть они были в состоянии дать отпор использованию этой доктрины против их знаменательной доктрины. В этом смысле они были с другой точки зрения недоразвиты, подобно как вожди утратившие венцы в Лютеранской Церкви, которые как мы могли заметить - хотя могли отражать атаки против доктрины об оправдании верой как истинной, не были в состоянии опровергнуть аргументы доказывающие, что святость является необходимым условием для наследования неба, утверждая, что оправдание верой достаточно для этого, а их противники доказали, что это неправда.

На утверждение, что все члены государственных церквей являются христианами, они отвечали, что государственные церкви были квазиграждански ми институциями, и что не могло делать человека христианином то, что он был рожден в одной из церквей соединенных с государством, так как никого не делает христианином факт рождения в государстве соединенном с

церковью. На утверждение Цвингли, что окропление водой младенца делало его участником Завета Авраама, так как обрезание делало израильского младенца участником этого Завета, так как сейчас крещение заменило собой обрезание, они отвечали, что потомки Авраама путем обрезания действительно становились участниками этого Завета, однако если кто-то становится сыном прообразного Авраама - Бога - должен быть окрещен перед тем, как стать участником этого Завета во время Евангельского Века, а таким может стать только взрослый человек, так как только взрослый может отвергнуться греха, лжи, себя и мира и обратиться к Христу как своему Спасителю и Господу, и тогда символически выразить свой поступок крещением. Они использовали свои взгляды о смерти, погребении и воскресении христианина в защиту погружения в воду, как настоящего способа крещения, против окропления и миропомазания, хотя и не понимали ясно настоящего крещения и погружения как символов. Они провозглашали, что обращение сердца было единственным способом, посредством которого можно стать христианином и из-за этого осуждали физическую силу, при помощи которой вынуждались принятие или отбрасывание определенных религиозных мнений, этим самым они защищали религиозную свободу и выступали против религиозного принуждения. На утверждение, что крещение младенцев очищало от первородного греха и было гарантией веры в Христа у младенца отвечали, что вера рождается из слышания (понимания и послушания) Слова Божьего (Рим 10,9,10,14,17) - то, что не может совершить младенец - а не посредством воды, которая может быть использована только тогда когда кто-то уверовал (Мк 16,15,16). Подобным образом была использована знаменательная доктрина для разрушения всей системы таинств (сакраментов) в Церквях Греческой, Римской, Англиканской и Лютеранской, которые доказывали магическое действие сакраментов. При этом их знаменательная доктрина дала отпор каждой противоположной доктрине, отбросила каждое магическое искусство в религии и справедливо утверждала, что личный характер и отношение мысли и сердца к греху, лжи, себе, миру и Христу, входили в расчет при истинном обращении, без которого никто не мог принадлежать к народу Божьему. Из знаменательной доктрины

Бaptизма происходили как ее логическое следствие, богатейшие этические науки. Понятие об обращении состоит из двух частей: **(1)** отказ от греха, лжи, себя и мира, и **(2)** принятие Христа как своего Спасителя и Господа. Такое понятие вызывало мысль, что ее защитники давали инструкции деятельности против греха, лжи, самолюбия и светскости и обращение к вере в Христа как Спасителя и послушание Ему как своему Господу. С такой точки зрения мы можем видеть, что входило в число их дачи инструкций и напоминания, что касается каждой добродетели и милости, как и добрых слов и поступков. И так они поступали, как доказывают их писания и устные науки. Они представляли вещи, которые должны были развиваться, согласно их понятию, приводиться в действие и приносить плод: веры, надежды, самоконтроля, терпения, набожности, братской любви, бескорыстной любви, покорности, простоты, трудолюбия, самопожертвования, покоя, долготерпения, великодушия, прощения, бескорыстия, щедрости, умеренности, уважения к самому себе, радости, уживчивости, самозащиты, агрессивности, обеспечение самого себя, такта, надежности, патриотизма, семейного духа, дружелюбия, чистоты, кротости, послушания, старания, сдержанности, добродушия, спокойствия и верности. К таким добродетелям, противным греху, лжи, самолюбию и светскости в различных формах, они должны были обязательно призывать своих слушателей, так же побуждать их отвергнуться греха лжи, себя, самолюбия и мира. Они вкладывали в них эти понятия, когда призывали к принятию Христа как Спасителя и Господа. Их призыв принять Иисуса как Спасителя привело многих людей к оправданию верой, помимо их сомнительного отношения к оправданию только верой.

ПЛОДОТВОРНАЯ СЛУЖБА

Еще с другой точки зрения эта знаменательная доктрина дала им возможность развивать в себе праведность. Особенное подчеркивание ими характера, как элемента в религии, требуемый ими взгляд на общность обращения для членства среди народа Божьего, было причиной уделения ценных инструкций, необходимых для развития характера. Между прочим они развивали дух терпимости в своем понятии религиозной свободы.

Видя что чьи-то религиозные взгляды не являются результатом его собственных убеждений его религия в таком случае бесполезна перед Богом и оказывает плохое влияние на него самого и других, воздерживало его от нетерпимости. Не только это, но и такой взгляд на вещи сделал их милыми, тактичными и убедительными в их стараниях обращать людей к Богу. Таким образом определенная личность прививала эти черты другим, когда готовила их для евангелической деятельности. Эта знаменательная доктрина научила искусству обнаружения душ и возбудила в них евангельский дух. Это также привело к призыву других распространять Библию и другую литературу, касающуюся обращения. Отношение к этой науке было причиной того, что Джон Баиен, один из самых известных баптистов, издал книгу на английском языке под названием "Прогресс Паломника", которая была почти так же распространена как Библия. Эта книга была написана согласно баптистскому понятию об обращении и явилась во всем христианстве наиболее известным литературным произведением на эту тему. Эта книга в течении 250 лет исполнила службу для миллионов людей, обращая их в баптистском понимании этого слова. Подобные замечания относящиеся к их напоминанию о любви к душам и самоотверженности в этой службе, была причиной того что Церковь Баптистов стала пионером современной заграничной миссионерской службы. Принимая во внимание все это, можно заметить, что главное положение занятое доктриной об обращении в Баптистской системе понятий, было по-настоящему плодотворным развитием праведности и справедливости.

(Е. У111, Г. У11, стр.381-399)

УНИТАРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Эта деноминация известна в религиозном мире под названием Унитарияно - Универсалисты. Вместо того, чтобы использовать это сложное название, мы будем в этом описании использовать название "Унитарияне", поскольку универсалисты из называемой так секты все являются унитариянцами, хоть и не все унитарияне являются универсалистами, и так же не являются членами так названной секты. Таким образом, секта универсалистов может считаться сектой деноминацией унитариян. Поэтому в этой главе мы будем использовать название "уитарияне " в отношении этих двух организаций, обозначая что так же как и конгрегационалистам в отношении их убеждений касающихся церковного правления, так и унитариянам удалось убедить многих проповедников и других, остающихся в своих деноминациях в истинности их знаменательной доктрины.

Так называемые "ортодоксальные" теологические противники унитариянской доктрины считают ее поборников из-за того что они отвергают науку о троице, человеческом бессмертии и вечных муках, наихудшими еретиками, а некоторые даже не считают их христианами. Для тех, кто думает, что троица, бессмертие души и вечные муки являются основными правдами Библии, как считают так называемые "ортодоксы", унитариян вожди естественно были очень плохими. С другой стороны, некоторые из этих вождей углубились далеко в настоящие ошибки, отвергая искупление как равноценное удовлетворение Справедливости, утверждая, что воссоединение не обозначает, что Бог должен посредством заслуги Христа быть довольным человеком и что Бог не относится с неприязнью к человеку из-за его грехов и не держит его вдали от Себя, но что человек из-за своих грехов недоволен Богом, и что воссоединение это обозначает только, что человек становится доволен Богом, что как они говорят, Иисус предлагает выработать в человеке. Однако фактом является то, что правда о воссоединении охватывает обе эти идеи. Каким односторонним и бросающимся в крайности является средний религиозный человек: "ортодоксы" делали ударение на одну сторону

воссоединения, а унитарииане на другую и одни опровергали других, как совершающих ошибку, в то время как каждый имел ту правду, которой другому не хватало. (...)

Тем, кто вначале превратили в секту движение Малого Стада, начавшееся на основе единения Бога Любви был Фауст (не Лелиус) Социн, в начале второй половины шестнадцатого столетия. Фауст Социн был племянником Лелиуса и получил вдохновение в религиозной жизни и вере от Лелиуса Социна. Этот последний был главным помощником Мигеля Сервета, который начал движение Малого Стада на основании единства Бога Любви. Фауст, как и его дядя до него, должен был из-за своей веры скрываться от террора итальянской инквизиции. Он сначала уехал в Швейцарию, а оттуда в Польшу, где нашел соответствующих слушателей и собрал многих сторонников.

Однако, вскоре преследования католиками и кальвинистами привели к дезорганизации польских унитарииан, что после их постепенного подавления и изгнания из страны полностью наступило около половины семнадцатого века. В Венгрии в это время унитариианизм возрастал и преследование началось позже. Главным вождем венгерского универсализма был Франциск Давидис - талантливый, энергичный и погибший мученической смертью. Следующим достойным внимания движением унитариианизма был организованный в Англии и привлечший к своей знаменательной доктрине некоторых выдающихся деятелей семнадцатого и восемнадцатого веков, большинство из которых осталось, однако, в Англиканской Церкви или среди диссидентов. Большое количество баптистских и пресвитерианских церквей и проповедников присоединилось к английским унитариианам. Выдающимся английским унитарииаином был знаменитый ученый, издатель и богослов, доктор Пристли. Главные вожди американского унитариианизма - это Вильгельм Хеннинг, Эндриу Нортон и Эзра Эбботт. Первый был очень способным проповедником и писателем, а второй и третий были профессорами широко известного в мире своим высоким уровнем Гарвардского Университета.

Унитариианские вожди часто вынуждены были дискутировать с их "ортодоксальными" противниками и вынуждены были терпеть их презрение. Большая часть деятельности Социна была

посвящена полемике, а его труды давали ортодоксам больше чем они могли вынести тем связанных с унитариианской знаменательной доктриной против человеческого бессмертия и вечных мук. Список Нортон подтвержающий причины унитариианских верований, считается самым полным описанием. Тщательное изучение библейских стихов в оригинале Езрой Эбботтом относящееся к их знаменательной доктрине, по причине его особенного и правильного знания, сделало его труды, относящиеся к этим текстам, действительно классическими. Несмотря на то, что унитариианские вожди были непоняты из-за их акцентирования любви к Богу и людям, то, однако, были очень тактичными и толерантными в своих полемиках. По этому поводу делалось так много, что в отличие от нетерпимости своих обычных ортодоксальных противников, были они очень притягательными. Известный ученый и архиепископ Англиканской Церкви Тиллотсон обращался к ним: "Чтобы согласиться с религиозными писателями с этой стороны, я должен знать, что они являются образцом правильного дискутирования и обсуждения религиозных вопросов, без спешки и без непристойных обвинений своих противников. Они обычно аргументируют свои убеждения с такой серьезностью и с таким отсутствием и гнева и эйфории, что они становятся серьезным и важным аргументом и в большинстве случаев понимают подробно и ясно с необыкновенной чувствительностью и осторожностью, с большой силой и скромностью, а при этом с жизненностью достаточно пристально, с необыкновенно мягким сердцем и легкими словами добродетели достойные похвалы, несмотря на то, что они находятся у неприятеля, но однако достойны нашего подражания".

Далее он говорит, что по сравнению с ними большинство контрверсионистов было заблуждавшимися детьми, хотя им иногда и хватало логики быстроты и интуиции, однако им не хватало хорошего дела. Это был значительный комплимент от такого теологического противника каким был архиепископ Тиллотсон.

У большинства унитариианских вождей всегда выступал дух, родственной духу высших критиков. Многие из них отрицают личное предсуществование нашего Господа, многие из них

отрицают Его рождение от девы утверждая, что Иосиф или какой-либо другой мужчина был Его отцом. Кажется, все они отрицают искупление как достаточную и равнозначную цену за человеческий род. Мы уже заметили что они отрицают потребность удовлетворения Справедливости путем равной цены. Похоже их отношение к Священному Писанию - достаточно недоверчивое. Большинство из них отрицает безошибочность Священного Писания и его полное вдохновение, однако придерживается того, что оно хотя и не является Божественным Откровением, однако включает в себя часть этого Откровения, а что в нем является или не является откровением, должен решить человеческий разум. Сопrotивляясь кальвинистской ошибке о полном упадке человека, они попали в другую крайность, отрицая умственный, моральный и религиозный упадок и испорченность человека, утверждая что по-природе он является самим добром, только недоразвитым. Поэтому не удивительно то, что почти все унитарии являются высшими критиками по отношению к Библии и модернистами по отношению к нашему Господу Иисусу. Однако то ударение, которое они делали на Любовь Божью принудило их к подчеркиванию любви к человеку, и поэтому они совершают много добрых дел. Поэтому среди них было много филантропов развивавшихся в каждом виде реформирования и щедро поддерживающих каждое благородное дело. Критика их "ортодоксами" сдержала их участие во многих христианских гуманитарных движениях.

Определение знаменательной доктрины унитарии не составляет никакого труда. Их название говорит само за себя. Очевидно, она относится к единству Бога. Ее можно было бы определить следующим образом: Бог есть единой высшей Личностью, главной чертой Которой является любовь. Или так же можно было бы определить следующим образом: Бог есть единым высшим Существом, главной чертой Которого является любовь. В результате обманных интерпретаций слова "существо" номинальной церковью утверждающей, что Бог есть единым существом, но в трех личностях, чтобы избежать недоразумений, мы охотнее бы использовали слово "личность" а не "существо". Поэтому унитарии отрицают, что Иисус является Богом или частью Бога. Подобно этому отрицают, что Святой Дух является

личностью и Богом. Для них Бог является единственной, а не множественной единицей. Та единственная Божественная Личность, согласно их убеждениям является наивысшим Существом, которого основной чертой является ни мудрость, ни сила, ни справедливость, а любовь. Эта черта Бога постоянно ими подчеркивается, более чем кем-либо другим. Некоторые из них так односторонне подчеркивают любовь, как основную черту Божьего характера, что учат о том, что Он спасет все творения - людей, дьяволов и даже самого Сатану. Они справедливо полагают, что Бог Любви не мучал бы вечно ни одно существо. Это привело к тому, что те среди них, которые не стали универсалистами, отрицают бессмертие души, а все они отрицают вечные муки. Поэтому они учат, что в высшем испытании, о котором все они говорят те, кто не захочет измениться, будут уничтожены. Согласно их воззрениям, не будет будущего испытания всех в Тысячелетии как учит Библия, а оно осуществится в состоянии смерти, в котором, как они учат, существует сознание, однако не вечное и это касается и добрых и злых. Таким образом, их доктрина о душе не была вполне чистой.

УНИТАРИАНИЗМ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ПРОТЕСТ

Достоин внимания то, что унитариизм явился протестом против трех самых старших и наиболее основательных заблуждений номинальной церкви - тринитариизма, человеческого бессмертия и вечных мук. Эти заблуждения возникли в смирненском периоде Церкви в 70 - 313 годы. Иустин Мученик, который умер около 150 г. после Р. Хр., ввел ошибочное утверждение о неунничтожимости души и вечных муках. Перед тем, как перейти в христианство, он был философом-платонистом и как христианин далее поддерживал учение Платона о душе. Он начал процесс соединения христианской доктрины с греческой философией. Он явился также тем, кто дал толчок учению о божественности Христа способом, который постепенно повернул мысль в сторону доктрины, развивавшейся почти два столетия и ставшей теорией о Боге-Человеке, которая явилась затем основой тринитариизма. В то время, как во втором столетии он был одним из самых ранних апологетов, то однако его философия -

светская мудрость - несмотря на огромную пользу его двух апологий в доказательство, что христиане в начале второго столетия пользовались всеми четырьмя Евангелиями, несли ответственность за многое доктринальное зло. Евангелие от Иоанна было написано в конце первого столетия. (...)

Знаменательная доктрина унитариян логически приводила к отвержению ими трех первых фундаментальных заблуждений номинальной церкви. Мы справедливо называем эти три заблуждения номинальной церкви фундаментальными, поскольку большинство его заблуждений в доктрине и множество его заблуждений в практике произошло из них или были поддержаны ими, так как все истинные доктрины произошли из искупления или были поддержаны доктриной о искуплении - осью в колесе откровения. Человеком, использованным Богом для развития движения Малого Стада - измененного вождями утратившими венцы в Унитариянскую Церковь - был Мигель Сервет, который родился в Тидеке в Испании в 1511 году, а умер на костре в Женеве в 1553 году. Нам очень мало известно о его молодости. Отец выслал его на юридический факультет в Тулузе, где в 1528 г. он начал изучать Библию. В 1525-1530 гг. его опекуном стал францисканский монах Хуан де Квинтана. Когда последний в 1530 был удостоен чести стать исповедником короля Карла V, императора Германии и короля Испании, Сервет был с ним, как придворный. Он был свидетелем коронации короля Карла в Болонье в Италии в феврале 1530 г., в том самом году, когда состоялся сейм в Аугсбурге, где был прочитан Аугсбургский Символ Веры и, правдоподобно, посетил Лютера в Кобурге, а этот город был самым близким местом пребывания императора, к которому Лютер как отлученный и изгнанный все же осмелился приблизиться для того чтобы уделить совет протестантским князьям и богословам, собравшимся в Аугсбурге. Сервет был свидетелем чести оказанной папе в Болонье, что возбудило в нем антипапское настроение. Затем он покинул Квинтану, посетив далее Лион во Франции и Женеву в Швейцарии. Из Женевы он отправился в Базилею, чтобы нанести визит Бколломпадиусу, а оттуда отправился в Страсбург, чтобы получить советы от Бусера и Капитона. Первая его публикация, изданная в 1531 г. называлась "О заблуждениях троицы". Эта книга послужила началом

движения Малого Стада. В момент издания этой книги ему было только двадцать лет. Эта книга, учитывая его возраст и время в которое она была издана, оказалось действительно необыкновенной. Способ объяснения предмета был серьезный и оригинальный и указывал на глубокое его понимание. Предмет о котором шла речь, был так необычен и логичен, что современные, наиболее выдающиеся мыслители были вынуждены обратиться на него пристальное внимание и с большим трудом размышляли над его аргументами. Меланктон сказал об этой книге: "Я читал Сервета много раз". Квинтана, его бывший опекун, говорил о нем как о выдающемся ученом и великом софисте, утверждая, что это без сомнения были мысли Сервета, однако книга была слишком хорошо написана, чтобы быть его.

В 1532 г. Сервет представил свои исправленные взгляды в форме диалога. Писать в то время против троицы было чрезвычайно опасно и Сервет для безопасности вынужден был бежать из Германии во Францию, где его никто не знал. Далее в 1535 г. Сервет отправился в Лион во Франции, где скрывался под псевдонимом Вилланованус, по названию места рождения его отца. Он использовал этот псевдоним до самого его ареста в 1553 г. в Женеве. В Лионе он занимался редактированием научных трудов для фирмы Трешсель. Там он нашел очередного опекуна - доктора Шампьера. Связь с Шампьером привела его к решению начать занятия медициной. С этой целью он отправился в Париж (1536 г.), где изучал медицину под руководством самых известных профессоров. Там в 1536 г. он встретил Кальвина, который в последний раз в спешке посетил Париж, потому что его дальнейшее пребывание, как протестанта во Франции было опасным. Кальвин, согласно его собственного признания, старался привести Сервета к пониманию троицы. С этой целью вызвал последнего на дискуссию. Сервет однако, опасаясь, что Кальвин захочет выдать его властям как еретика не появился в месте дискуссии. Сервет стал ассистентом главного профессора, который очень хвалил его знания и умение производить вскрытия и сказал, что он своими знаниями равнялся высшим медицинским авторитетам. Он также получил высшее образование в области гуманитарных и медицинских наук, опубликовал шесть лекций на тему сиропов, преподавал в университете геометрию и

астрологию. За эту последнюю он был отдан медицинским факультетом под суд. В 1538 г. как студент находился в университете в Лувене, изучая там богословие и древнееврейский язык. Затем некоторое время занимался врачебной практикой в Авиньоне во Франции, а затем более долгое время - в Шарлье. В сентябре 1540 г. Сервет находился в Монпелье, где записался на медицинский факультет местного университета с целью дальнейшего развития его профессиональных навыков. Чтобы проиллюстрировать, каких успехов он достиг в медицине, следует вспомнить, что именно он открыл малый круг кровообращения перемещение крови из правого в левое предсердие через легкие при помощи аорты и ее дальнейшее перемещение из левого предсердия в вены и артерии тела, являются основными фактами большого круга кровообращения открытого Харвеем почти сто лет спустя.

СЕРВЕТ ВО ВЬЕННЕ (ФРАНЦИЯ)

Когда Сервет преподавал в Париже, одним из его студентов был Пьер Палмье, который с 1528 года был архиепископом во Вьенне во Франции. Он пригласил Сервета во Вьенну в 1541 году как своего личного врача, обязанности которого он исполнял с 1541 по 1553 год. Там он занялся общей медицинской практикой, а также подготовкой к печати различных трудов для издателей в Лионе. В то время, когда внешне все его считали католиком, то он далее продолжал изучать Священное Писание. Отвергая крещение младенцев и веря, что как Иисус был крещен в 30 лет, так и он так же должен быть крещен в том же возрасте, принял этот символ в 1541 году. В конце 1545 года или в начале 1546 начал корреспонденцию с Кальвином, которая должна была закончиться трагически для Сервета. Он выслал Кальвину расширенное издание своих ранних публикаций. Их письма были долгими дискуссиями. Сервет предложил Кальвину встречу в Женеве. Тот отказал (13.02.1546 г.) объясняя, что не вынес бы этого. В тот же день написал своему другу проповеднику Фарелу: **"если бы я приехал, то не позволил бы, насколько мое влияние имело бы значение, чтобы он вышел оттуда живым"**. Подобные чувства он выразил в письме к своему приятелю Пьеру Вирету - также

проповеднику. Кто то предупредил Сервета, чтобы он не доверял Кальвину, будучи в его руках в Женеве, так как Сервет в письме к своему другу Авелю Пуппену около 1547 года жаловался на то что Кальвин не хочет вернуть ему рукопись, добавляя: **"Я точно знаю, что для этого дела мне придется умереть"**. Затем после редакции своей книги подарил ее двоим базилейским издателям, которые из-за распоряжения Кальвина отказались ее издавать. Книга называлась: "Восстановление истинного христианства". В конце концов, Сервет нашел издателя во Вьенне, который согласился напечатать ее в тайне. Набор был готов 3 января 1553 года. Большое количество экземпляров было выслано частным образом в Лион и Франкфурт. Сервет совершил ошибку, высылая Кальвину копию своей книги, поскольку последний после представления в 1550 г. в Лионе Католической Инквизиции отягчающих Сервета информации, выдал перед ее трибуналом имя автора и даже предоставил инквизиторам экземпляр рукописи Сервета, обвиняя их в недостаточном старании и терпимости по отношению к такому опасному еретику. Он обвинил их в том, что они позволяют ему жить, хотя он три года назад предоставил им доказательства его вины. Генеральный инквизитор Лиона занялся этим делом 12 марта, допросил Сервета 16 марта, 4 апреля арестовал его и в течении двух последующих дней подвергал его допросам. Будучи уверен в том, что он будет сожжен, Сервет приготовился к побегу из тюрьмы, который совершил утром 7 апреля. В течении четырех месяцев он скрывался во Франции, боясь показаться кому-либо на глаза.

Отправляясь в Неаполь, Сервет прибыл в Женеву в воскресенье 13 августа 1553 года, надеясь попасть на корабль, отплывающий в Цюрих в тот же день. Поскольку в тот день ему не удалось найти соответствующий корабль, он зашел в церковь, где был узнан Кальвином, который не видел его 17 лет, но тем не менее узнал его и спровоцировал его немедленный арест. Судебный процесс по обвинению в ереси начался 14 августа на основании кодекса Юстиниана, который не обязывал легально в Женеве, поскольку в Жене он был делегализован и в то время в Женеве не было соответствующего закона, подходящего для данной ситуации. При этом Сервет не был швейцарским гражданином, а только путешественником отправлявшимся в другое место. Кроме этого

он не совершил никакого преступления на швейцарской земле. Эти факты указывают на вопиющее нарушение закона и справедливости при его аресте, процессе и приговоре. Во первых, слуга Кальвина выступил как свидетель и обвинитель, а затем Кальвин сбросив маску, открыто вступил так же как свидетель и обвинитель. Процесс продолжался до 26 октября - около двух с половиной месяцев и представлял собой почти исключительно богословские споры между Серветом и Кальвином. В отношении Бога как единственной Личности и Христа, не являющегося Богом, Сервет полностью доказал ошибочность утверждений Кальвина, но при этом Кальвин полностью доказал ошибку Сервета, касающуюся предчеловеческого существования Христа, так как Сервет отрицал предчеловеческое существование нашего Господа. Как христиане мы чувствуем отвращение к кроваждному духу, который Кальвин проявлял во время всего этого процесса. Среди судей была значительная группа меньшинства, добивавшаяся оправдания Сервета. Было опрошено определенное число представителей швейцарских реформированных церквей относительно того, является ли Сервет еретиком. В четение всего непредвзятого процесса все представители этих церквей не сомневались в том, что приговором будет изгнание. Кальвин так не думал. Он расчетливо планировал смерть Сервета и еще в 1546 году сказал Фареллу, что воспользуется своим авторитетом, чтобы добиться этого любой ценой, если когда-нибудь Сервет попадет в его руки. Большинство судей по поручению Кальвина огласили смертельный приговор согласно закона, не обязывающего на их землях, за поступок не совершенный в их стране и по отношению к лицу не подчинявшемуся их власти. Кальвин неуверенно предложил, чтобы приговор сожжения на костре заменить на обезглавливание, однако большинство судей не хотело этого изменения, убежденные в том, что это не было особенно желаемым.

27 октября 1553 года, на следующий день после приговора Сервет был сожжен. Фарел, который отсутствовал во время процесса, был вызван из дома и предназначен для исполнения обязанностей духовника по отношению к Сервету и должен был сопровождать его на костер с целью вынудить у него отречение и подготовки его к смерти, так как все женевские пасторы были

замешаны в вынесении этого приговора, то не были приняты во внимание для исполнения такого задания, как лица не достаточно подходящие. Фарел, конечно, подвел в своих стараниях. В конце этого удручающего события, восхищенный героическим подобным Христовому духом мученика сказал, что быть может Сервет был христианином, и при этом спасенным. Вначале Сервет был поставлен перед своими судьями, которые прочли приговор в его присутствии и при большом количестве собравшихся. Далее была отвергнута его просьба о замене казни на обезглавливание. После этого он был приведен на поле Кампел, находившееся на значительном расстоянии от города, где его привязали к пню и заставили сидеть на нем среди ревушей от злости толпы. Вместо хорошо высушенного хвороста, который бы быстро горел и в короткое время закончил бы страдания жертвы, было взято свежее дерево еще с листьями. Кроме того, вместо того чтобы уложить это дерево вблизи от него, чтобы вызвать близкую смерть, оно было уложено на определенном расстоянии, целенаправленно так, чтобы он горел медленно, в течении получаса. Для издевательства - как на голову Господа вложили терновый венец - на его голову одели венец из соломы и зеленых веток, обмазанных серой. Вначале костер был зажжен вокруг него, а затем огонь коснулся лица, из за чего загорелась сера и это вызвало такой крик боли со стороны жертвы, что почувствовали ужас. Это был единственный крик. Оставшееся время он страдал в молчании с мужеством, порожденным его верой. Последние его слова: **"Иисус, Сын Вечного Бога, помилуй меня"** являлись символом его веры, которую он сохранил до конца своей страшной мученической смерти. Обратим внимание, что он не молился: Иисус, Вечный Сын Бога, как мог бы молиться тринитарианин, а последняя его молитва была символом его веры, которую он поддерживал и распространял - что Отец Сам является Богом, а Иисус Христос - Его Сыном, а не Самим Богом. (...)

Соединение церкви с государством в Женеве и т.д. было актом неверности в Реформатской Церкви. Без сомнения, запал Кальвина в распространении своих наук был причиной преследования Сервета. Он сам признал, что если бы Сервет разговаривал бы с ним с большим уважением, он не добивался бы так настойчиво его казни.

Итак, религиозная нетерпимость и личная неприязнь заставили Кальвина принять участие в этом убийстве совершенном в церкви, в которой он господствовал. Кальвин до тех пор привык к униженному почитанию со стороны всех тех, с кем он сталкивался, поэтому он не мог вынести Сервета, который его ясно охарактеризовал и отказался ему подчиняться. Когда мы рассмотрим его отношение, то можем быть уверены, что Господь не желал, чтобы Сервет, сохранивший венец жизни оказывал уважение Кальвину, который утратил свой венец, когда последний поступал как представитель церкви обрученной Господу, но оказавшейся неверной. Несомненно дух преследования, характерный для того времени, от которого Кальвин смог полностью освободиться, объясняет его поступки. Годами он осуждал Преследовательский дух папства и адресовал королю Франции вдохновенный труд о религиозной терпимости. К сожалению, человеческое несовершенство не имеет границ. Он был защитником терпимости перед лицом преследований, а при этом, получив власть и не выдержав испытания властью, забыл свои логичные и говорящие о многом просьбы, очернил свой характер и свое доброе имя одним из самых вопиющих примеров нетерпимости и жестокости, записанных в протестантских хрониках. Заканчиваем эту грустную тему, радуясь в Господе из-за лояльности Сервета и сожалея падении Кальвина. Мы достаточно подробно поговорили о Сервете и представили его место в Божьем порядке. Далее постараемся выяснить на основании его науки - что Бог является только одной личностью, основной чертой которой является любовь. Защитники этой доктрины распространили много наук для исправления отрицательных поступков. Поэтому они направляли поступки всех тех, которые делали какую-нибудь другую личность или существо равным Отцу, что делают все тринитариане по отношению к Сыну и Святому духу. Они назвали это нарушением первой заповеди. А поскольку в практике номинальной Церкви наш Господь актуально более почитаем, чем Отец, они разоблачали и исправляли эти практики. Они разоблачили ошибки касающиеся культа Марии, который в практике, хотя и не в теории, оказывает Марии большую честь, чем Сыну и Отцу. Они разоблачали неуважение оказываемое Отцу теми, кто, с тринитарианской точки

зрения, опустили Отца до уровня нижестоящих, что было одной из целей Сатаны в пропагандировании доктрины о троице. Они разоблачали поступки тех, которым обманными методами заморочили головы и ранили сердца своим последователям, обучая их мистификации тринитарианизма. Обучали и исправляли также тех учителей, которые способствовали наивности людей в отношении наук, где нельзя объяснить, доказать и находящихся в противоречии с собой. Это способствовало развитию у них преувеличений и суеверий. Подобное этому также разоблало тех, кто учил о бессмертии души, попирая любовь Бога, обвиняли их в издевательствах в представлении такой науки. Деликатно разоблачали учение тех, кто говорил о вечных муках, обвиняя их, естественно, в издевательствах над единым Богом совершенной Любви. Они разоблачали это их издевательства, обвиняя их в том что их теория делает Бога Любви более жестоким чем сам дьявол. Таким образом, они сильно поколебали и разоблачили обесчестивания, издевательства, ложного представления и карикатуры Божественного характера, за которые несет ответственность тринитарианизм.

Но не только это, а они также разоблачали все те поступки в человеке, которые не наследовали, а убивали любовь, какую Отец проявляет и развивает. Божья бескорыстная любовь является любовью к добрым делам, любовью к единению и проявлением симпатии и единства с теми, характеры которых являются добрыми и гармоничными, милосердием для всех тех, чьи характеры не находятся в гармонии с добрыми поступками, или их считают несоответствующими добрым поступкам и они являются жертвами, приносящимися для развития добрых дел. Именно так любовь выступает в знаменательной доктрине унитаризма. Таким образом, такого типа науки разоблачали все человеческие поступки, убивающие такую любовь - бескорыстную, как отличающуюся от любви обязательной. Этот факт позволял им разоблачить каждое проявление самолюбия и светскости. (...)

Не является обязательным рассказ о подробностях разоблачения ими различных фаз самолюбия, светскости и греха, поскольку это являлось бы повторением того, что мы уже доказали при расшифровке предыдущих доктрин. Таким образом, вышесказанная активность поборников этой доктрины должна

быть представлена здесь в общем, для того чтобы мы могли правильно понять ширину ее охвата.

Объединяющие науки, противостоящие оппозиционным доктринам, используемым для атак их наук, были успешно разбиты. Сперва они доказали, что доктрина, о троице противоречит доктрине о единстве Бога - три не может быть единством. После этого они доказали, что доктрина говорящая, что Христос является Богом и человеком, также является спорной и представили, что ни одна из этих доктрин не может исходить из текстов Священного Писания, а основано на выводах, противоречащих ясным текстам Священного Писания. Затем, на основании Писания доказали, что Христос не может быть равным Богу:

1) из текстов, которые цитировали "ортодоксы", чтобы доказать что Он является Богом (Ин 1,2; 17,5; Кол 1,15; Фп 2,5-8; Евр 1,1-4,8,9);

2) из текстов в которых Иисус отрицает, что Он является Богом (Ин 8,28,29,54; 5,19,26,36; 6,58; 12,49,50; 14,24,10; 10,37);

3) из содержания всей Библии, которая Бога помещает над Ним, а Его - ниже Бога!

4) из источника доктрины не являющегося Священным Писанием, а платоновской философией. "Ортодоксы" утверждают что молитва обращенная к Христу доказывает, что Он является Богом, унитарияне ответили посредством указания, что возвышение Его до положения правой руки Бога как Его Наместника, оправдывает наши молитвы к Нему как к представителю Бога. "Ортодоксы" утверждают, что педсуществование Христа доказывает, что Он был Богом, а немногие унитарияне, которые поддерживали личностную преэксистенцию Христа отвечали, что Он находился во власти Бога до того, как стал человеком Иисусом Христом. "Ортодоксы" основываются на тех стихах, которые говорят о Его авторитете, силе, характерных чертах и деяниях, и считают это доказательствами того, что Он является Богом. Однако им доказано, что это были Его атрибуты, как Наместника Бога и поэтому они не доказывают Его Божественность. Далее, заглянем в стихи, относящиеся к доказательству троицы и становится ясно, что они этого не доказывают:

1) одни стихи были дописаны - другие фальсифицированы (Деян 20,28; 1 Тим 3,16; 1 Ин 5,7);

2) некоторые были плохо переведены (Фп 2,5; Ин 1,1,2);

3) часть относилась к Богу и была ошибочно отнесена к Христу (Рим 9,5; 1 Ин 5,20); 4) несмотря на то что некоторые из них в той самой связи относятся к Отцу, Сыну и духу, это однако не говорит о них как о троице (Мф 28,19; 1 Кор 12,4-6; 2 Кор 13,13). Таким образом противопоставляли и отбрасывали аргументы, приводившиеся с целью доказательства, что Христос является Богом, а Бог троицей. Не имеет смысла представлять тут, каким образом были разоблачены науки о бессмертии души и вечных муках, так как эти аргументы общеизвестны.

Знаменательная доктрина унитариян подходила для развития в себе справедливости, так как Божья любовь является примером, данным народу Божьему для подражания. Это дало возможность тем, кто ее распространял особенно подчеркивать любовь, к Богу, Христу, братьям, миру и врагам. Великая любовь Божья к святому и грешнику стала основой постоянного напоминания о любви к братьям, миру и врагам. Это так же нам поможет понять какие усилия приложили унитарияне, чтобы практически доказать свою любовь к ближним.

(Е. У111, Г. У11, стр. 421-437)

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ

Специальная доктрина, которую Бог поручил Епископальной Церкви, была следующей: Церковь во плоти, так же как и Иисус во плоти должна быть подчинена светской власти. Это несомненно является библейской доктриной (Мф 22,17-21; Рим 13,1-6; Тит 3,1; 1 Петра 2,13-17). Одна из причин ради которой Бог подчинил Иисуса, Главу и Тело, пока он был во плоти, светским властям, была следущей: чтобы посредством такого послушания они были полностью испытаны в результате страданий, причиненных им светскими властями, во время принесения ими жертвы за грех, так как в большинстве случаев то, что они были убиты "за станом" выглядело так, как будто они были бунтовщиками против светской власти, хотя они были послушны во всем что касается того, что государство имеет право требовать. Они могли оказывать непослушание только тогда, когда уставы Государства как светской власти противоречили Слову Божьему (Деян 5,29), но даже и при таких обстоятельствах оказывали волю к послушанию, подвергаясь страданиям в результате такого образа действий. Их подданство Государству и страдания, следующие из этого, были для обыкновенного человека определенным доказательством того, что они не были Божьими пророческими царями и священниками, а это было единственной возможностью скрыть класс Христа, как сокровенную тайну перед человеческим взором. При этом, двояким образом, подчинение класса Христа во плоти гражданским властям было в сочетании с ними как тайна Божья: 1) чтобы привести к результату часть их страданий как жертву за грех и

2) чтобы скрыть их как тайну.

Таким образом доктрина которая была отдана в распоряжение Епископальной Церкви, была связана с классом Христа, как специальная Божья тайна, которая является наивысшим выражением Божьей любви. (...)

Томас Кранмер был членом Малого Стада, который начал движение с доктринальной основой, что Иисус, Глава и Тело, будучи во плоти, находится в подчинении у светских властей. Это движение позднее было заменено в Епископальную Церковь вождями, утратившими свои венцы. Томас Кранмер родился 2 июля 1489 года, получил образование в Кембриджском университете, где позднее был профессором, а затем стал архиепископом Кентерберрийским, а в 1533 году - примасом, т.е. наивысшим церковным иерархом всей Англии. Погиб от рук папистов, сожженный на костре 21 марта 1556 года. В 1529 году добился милости у короля Генриха У111, советуя ему, чтобы вопрос законности брака короля с Екатериной, вдовой своего брата, дал на рассмотрение христианским университетам и, таким образом, освободился от дальнейшего подчинения папской власти. В диспуте с Римом утверждал, что каждый человек в Англии как светский так и духовный должен быть подданным короля, а не папы, так как это воля Божья, чтобы Церковь подчинялась гражданской власти, а не гражданская власть Церкви, т.е. папе. Его усилия по признанию недействительной женитьбы Генриха из-за его власти над всей страной, обществом как светским, так и духовным, послужило поводом для острого и длительного спора с папой, который в течении нескольких лет склонялся к расторжению этого брака, но опасался гнева Карла У, племянника жены Генриха и поэтому это дело не доводил до конца. Кранмер отважно утверждал, что папа не имел ни гражданской, ни религиозной власти над Англией и ее народом, что вся власть, которую он пытался узурпировать является властью незаконной и присвоенной, а его претензии к власти над Англией противоречат фундаментальным наукам Священного Писания, что Церковь Богом подчинена гражданской власти, а не наоборот, как утверждал папа. В 1535 году он отрекся от свой присяги на верность папе, а после смерти Генриха У111 стал одним из регентов на время несовершеннолетия Эдуарда У1. Он был одним из самых уважаемых вождей реформаторского движения, из которого позднее сформировалась Епископальная Церковь, то

есть Англиканская Церковь. Вопреки своему мнению, по настоянию короля Эдуарда У1, Кранмер подписал доверенность, по которой король изменил право наследования трона и вместо своей сестры католички Марии, завещал корону более дальней родственнице леди Джейн Грей (напомним, что Генрих У111 отец Эдуарда У1 - получивши санкции от парламента, завещал корону всем своим детям, сначала сыну Эдуарду, а после него - дочерям Марии и Елизавете). Кранмер, после вступления в 1553 на трон Марии был брошен в тюрьму, обвинен и предательстве и приговорен к смерти, однако позже был помилован, чтобы понести более строгое наказание. Он был обвинен в ереси за то, что не принимал науку о пресуществлении (превращение хлеба и вина в Тело и Кровь), после чего был осужден и содержался в грязной и тяжелой тюрьме около трех лет. Когда после длительных тюремных мучений у него ослабели ум и воля, его уговорили, давая обещание о помиловании, подписать отречение от определенного пункта его наук, но из-за папского предательства фальсифицированно этот один пункт на шесть пунктов. История подписания шести отречений, из которых каждое следующее было более важным, чем предыдущее, основывается на одном утверждении его преследователя, "кровавого Боннера". Думая, что после публичного отречения он будет освобожден, отправился на место, где должна была быть построена церковь св. Марии в Оксфорде. Однако горячо сожалел о своем отречении и понимая, что то что он собирался совершить, несомненно принесет ему позорную смерть на костре, выразил глубокое раскаяние своим малодушием, а затем торжественно отказался от своего отречения и сказал, что когда он будет гореть, то сначала сожжет свою правую руку, которая подписала это отречение, как доказательство его глубокого раскаяния и отказа от этого поступка. Разгневанные паписты, которые специально под видом освобождения уговорили его отречься, но которые с самого начала намеревались его сжечь, привели его на костер, где верный своему обещанию, Кранмер держал правую руку в огне, перед тем как огонь охватил все остальные члены его тела. При этом он говорил, **что правая рука его сооблазнила, из-за нее он согрешил и пусть от нее начнется сожжение тела.** И таким образом сожженным, присоединился к своим коллегам - Ридли, Латимеру,

Хуперу и Феррару (все они были епископами). Этот поступок наполнил Англию тревогой, которая достигла еще более высокой степени, когда протестанты были сжигаемы один за другим, так что в конце концов их число достигло 266 жертв, когда, по-видимому по приговору Божьему, английская королева "Мария Кровавая", папский легат, примас Англии и 14 епископов, т.е. шестнадцать главных преследователей, умерли в течении очень короткого времени один за другим - большинство из них умерли от чумы. В то время на трон вступила Елизавета и преследование прекратилось.

Чтобы лучше понять движение, которое со стороны Божьей начал Кранмер относительно подчинения церкви государственной власти и против папских присваиваний, полезно будет, если мы коротко рассмотрим историю развития папской власти в Англии, как она часто использовала обман, узурпацию, интриги и даже насилие. В Англии Евангелие было распространяемо французскими церквями, а не Римской Церковью! только несколько столетий спустя один монах по имени Августин был там послан в миссионерских целях со своими братьями, как представитель Григория 1, одного из троих самых великих пап. Наука Августина о папских претензиях на власть над английским духовенством и светскими людьми была частично разоблачена британскими епископами, как никогда не слышанная. Они придерживались того, что кроме Бога и короля они не должны подчиняться никому, а тем более какому-то чужому епископу. Совершенно ясно, что Альфред Великий (849-901) властвовал над всем населением Англии, как светской так и духовной, в то время как папа придерживается церковного закона, что духовенство во всем подчиняется только ему. И такая позиция Альфреда, хотя иногда и колеблемая, была сохранена всеми королями Англии до времени Кранмера. Когда Григорий У11 - Хильдебрандт - один из трех великих пап, старался добиться почитания от короля Вильгельма Завоевателя, 1078 г., последний отказал ему говоря, что это бы противоречило всем английским предыдущим практикам. (...)

Вильгельм Руфус, сын Завоевателя и его наследник, не только шел по следам своего отца, но даже запретил Ансельму, архиепископу Кентерберрийскому в первый раз сослаться на Рим,

при чем все епископы и бароны (высшие сановники) были на стороне короля утверждая, что ничего подобного в Англии не слышано и что это противно английским обычаям. Генрих 1, его наследник сказал папе, что он не собирается ему отдавать никакие королевские привилегии. Далее, чтобы предупредить ссылки на папу, Генрих 11 в 1164 г. созвал с этой целью совет британского дворянства и духовенства. Графы и бароны приняли новые королевские законы, так называемую Восьмую Кларедонскую Конституцию, запрещающую обращаться куда-либо за границы Англии для выяснения каких-либо дел, так как королевский суд являлся верховным судом.

Кроме того, там было хитрое и постепенное вмешательство папской власти после смерти Вильгельма Руфуса (1100 г.) до самого вступления на трон короля Иоанна Безземельного, названного так из-за позорного подчинения своего королевства папе Иннокентию 111, самому выдающемуся из троих великих пап, получивший ее назад на позорных условиях как вассал папы, Этот папа, один из самых величайших злодеев и грабителей земли всех времен, хорошо зная то, что назначение архиепископа Кентерберрийского было привилегией короля, несмотря на это постановил в 1205 году "обделать" это сам, принуждая капитулу монахов, созданную им именно с этой целью, чтобы без ведома короля выбрала того, которого он назначил в Риме. Это страшно разозлило короля, который после обвинения этих монахов в предательстве короля, выгнал их из страны, забрал имущество епископов и Кентерберрийскую капитулу для себя и открыто воспротивился папе, который в ответ на это бросил проклятие на Англию, отлучил короля, подданных освободил от присяги на верность королю, а исполнение этого приговора поручил французскому королю Филиппу Августу. Духовенство и светские граждане были на стороне папы. По приказанию папы был организован крестовый поход против отлученного короля под предводительством короля Франции. Иоанн Безземельный в конце концов вернул себе свое королевство, безоговорочно подчинившись папе и уже как папский подданный 13 мая 1213 года. Осенью того же самого года папский легат вынудил Иоанна повторить свой акт подчинения. Примас Англии, Стивен Ленгтон и бароны, видя что старая свобода Англии, духовенства и народа

была разрушена папой, противопоставили себя Иоанну, как его представителю и под угрозой утраты короны вынудили у него Великую Крату (документ Иоанна Безземельного в 1215 г. заложивший основы английской конституционной свободы), первая великая привилегия свободы, которая обеспечивала каждой английской провинции ее традиционную свободу и некоторые новые права, и которые тиран и грабитель Иннокентий 111 объявил неважными. Привилегии английской власти Иннокентий всеми силами старался уничтожить, не смотря на сопротивление англичан. Генрих 111, с 1216 по 1272 год позволял папству удерживать определенную власть в государстве и Церкви, определенную свободу деятельности в Англии. Следующий король, "Эдуард 1 (1272 - 1307), в договоренности со всеми провинциями государства развил огромную законодательную деятельность и при помощи законов, названных Уставом Мертвой Руки, помешал духовенству в грабеже земли и имущества так легко как раньше, так как духовенство угрозами и страхом вынуждало отписывать имущество в завещании в пользу церкви. Хотя и при помощи обманных уловок с Уставом Мертвой Руки, духовенство до времен Генриха У111 присваивало себе большую часть имущества в Англии, Эдуард 1, при помощи парламента, отказался подчиняться Бонифацию У111, который так же был необыкновенно сильным и жадным до власти папой. Во время царствования Эдуарда 111 парламент объявил неважным подчинение королевства папе. Во время царствования Ричарда 11 (1377 - 1399) был принят закон, названный "Статут Премунире", и с тех пор на основании этого закона считалось преступлением поддержка папской власти, или какой-либо другой чужеземной власти в Англии. Тже к этому документу были прибавлены соответствующие наказания за нарушение этого закона. Когда на трон вступил Генрих 1У, апа и другим чужеземным властителям было запрещено вмешиваться в дела Англии. Во время царствования Генриха У1 (14.22. 1461) Англия полностью отвергла папские попытки делегализации "Статут Премунире". Во время царствования Эдуарда 1У (1461-1483) было запрещено духовенству жаловаться друг на друга в папском суде. Хотя во время этих сражений с папством неоднократно ему уделялись незаслуженные привилегии со стороны министров, советников

двора или слабых монархов, но ни разу ни одна их попытка незаконного удерживания власти не была признана законом легальной, а, наоборот, каждому незаконному действию соответствовала в свое время оппозиция и это объявлялось по закону уголовным преступлением. Это доказывает, что наука о королевской супремации (верховой власти) не была открытием времен Реформации, как утверждают паписты, но в то время и в будущем, она использовалась для разоблачения папских претензий на супремацию, то есть верховное положение в государстве и в церкви, что всегда пыталось совершить английское и папское духовенство, вопреки королевской супремации. Кранмер обвинил, что несмотря на папские претензии на власть, то однако как духовенство, как и светские граждане должны быть, согласно законам Божиим, подданными гражданской власти. Он не утверждал, что король, как наместник Бога является главой Англиканской Церкви, как утверждал король, хотя вынужден был примириться с этой наукой, но учил, что только Христос является Главой Церкви, что означало что папа не является ее главой, и все, несмотря на это, обязаны, согласно Священному Писанию, быть послушными королю. Это было смертельным ударом для науки о папской супремации над всеми людьми, духовными и светскими, и для его науки, что духовенство не подчиняется законам государства, а только каноническому праву - праву папы. Кранмер, борясь с папством, придерживался того, что "Статут Провизорс" (запрещавший духовенству принятие каких либо финансовых средств от чужеземцев или выплачивание им каких либо средств, что было причиной запрещения этого для папы) и "Статут Премунире" (запрещающий апелляции к любым судам за границами Англии) были справедливыми и основывались на Священном Писании, признававшим власть государства над Церковью. Кранмер учил, что папская наука такого рода находилась в сильном противоречии со Священным Писанием и что результатом такой науки был грабеж аглийского короля, дворянства, духовенства и народа и нарушение их прав, власти, чести и имущества. Такие науки поражали - как ножом - в самое сердце узурпаторскую политику папства, которое всегда стремилось к власти, славе, почестям и богатству. Почти 150 лет до Кранмера против папства выступил Уиклиф, который хотя и

обладал большими способностями, однако жил в менее подходящее время распространяя те же самые науки, что и Кранмер, однако время в котором жил Уиклиф, было временем совершения Реформации единицами, а Кранмер жил во времена, когда Реформация совершалась сектами. Поэтому легко заметить разницу в результатах наук этих двоих реформаторов.

ПРИЧИНЫ ЭТОЙ НАУКИ

Там были всевозможные причины, которые привели Кранмера к распространению науки на эту тему. Вначале причиной этого был вполне простительный поступок папы Клементя У11, который хотя и склонялся к признанию того, что разрешение, полученное от предыдущего папы на брак Генриха У111 с Екатериной Арагонской, теткой Карла У, было неважным, однако боясь гнева императора Карла у, воздержался с принятием решения на неопределенное время. Генрих У111 как известно, протестовал в день бракосочетания и не хотел вступать в брак со вдовой своего брата, однако был принужден к этому своим отцом. Таким образом, была совершена ошибка, которую Библия (3 Моис 18,16,6-8; 1 Кор 5,1) и каноническое право запрещают, однако папа Юлиус 11 дал на это разрешение. Эта проблема была также обсуждена главнейшими университетами христианства, которые заявили, что папа не мог законно разрешить этот брак, так как это значило бы что он может отменить даже право Божье. Кранмер советовал Генриху У111, что не только право Божье, но и законы его собственного государства требовали расторжения кровосмесительного брака и что английские светские и духовные суды имели полноту власти относительно дел такого рода. Папа опроверг это утверждение. Кранмер ответил, что брак является гражданским состоянием и подчиняется власти государства, а не Церкви, и именно это явилось причиной подчеркивания проблемы подчинения церкви государству, что также является ясной наукой, исходящей из права Божьего. Во-вторых, папские претензии привели Кранмера к объявлению этой науки, так как папа утверждал, что Церковь должна иметь полный контроль над государством, то есть папа, и что ему (папе) непосредственно подчиняется все духовенство во всех светских и духовных

вопросах и непосредственно подчиняется все светское население в духовных и светских вопросах по той причине, что светские власти подчинены ему. Все это Кранмер отбросил, как несогласующееся со Священным Писанием относительно того, что каждая душа должна быть подчинена высшим властям (гражданским). Третья причина, которая привела Кранмера к распространению этой науки был римский грабёж Англии и унижение ее национального чувства достоинства, свободы и богатства, в результате зависимости Англии от папы. Обстоятельства того времени привели к тому, что движение вызванное наукой Кранмера, охватило всю страну, а в конце концов распространилось по всему миру. Состояние короля, духовенства, дворянства и простого народа в Англии явилось причиной того, что эта наука была именно тем, что было необходимо, чтобы нанести следующий чувствительный удар папству во время Реформации – удар Лютера был только одним из тяжелых ударов, нанесенных папству. Английский народ почти весь пошел за этой наукой, мужественно держался ее, и при этом защищал ее от папской власти и его намерений, мощно держась среди таких бурь и преследований, какие часто выпадали на долю человеческих душ. Ни непредвиденные действия Генриха У111, ни некоторые ошибки и слабости Кранмера, ни зло, совершенное теми, кто брал непосредственное участие в этом движении, не могут опровергнуть того, что то движение, для начала которого был использован Кранмер, было Божественного происхождения. Это движение возросло и все больше набирало сил до тех пор, пока искоренило в Англии всякий продукт папской науки о подчинении государства Церкви. Это движение, выходя за границы государства, в котором оно началось, распространилось на все христианство, так что каждый христианский народ отверг папскую науку о подчинении государства Церкви и каждый народ оставил для себя какую то часть этой доктрины, которую проповедывал Кранмер, как основывающуюся на Библии.

Сейчас мы можем столкнуться с определенным явлением, проявляющимся в Христианской Церкви, то есть в так называемой Церкви Учеников и Адвентистской Церкви, которое не было особенным образом представлено, но с которым мы будем в большинстве случаев встречаться, когда мы будем рассматривать

другие протестантские деноминации, как например ту, которая возникла из движения Кранмера, которое позднее было заменено в Епископальную Церковь. Кранмер как нам известно, сотрудничал с вождями, потерявшими венцы, которые заменили это движение в сектантскую систему. Эти братья из Малого Стада, которые дали начало движению Малого Стада, а позднее сотрудничали с вождями, потерявшими венцы при изменении этих движений в сектантские деноминации, и, как таковые, служили им, изображены таким образом в виде Самсона, находившегося в плену, ослепленного и мелющего жорь для Филистимлян. Такое же самое проявление этих типов можно встретить у таких реформаторов как Лютер, Хабмайер, Уисли, Стоун и Миллер. Однако они были слабо проявлены у Цвингли, и почти совсем не встречались у Сервета. Большинство ошибок Кранмера было преувеличено как папистами так и некоторыми светскими историками, как например, из одного подписанного отречения было сделано шесть отречений, а каждое следующее фальшивое отречение было представлено более постыдным и унижительным образом, чем предыдущее, а затем большинство его ошибок было совершенно из-за непонимания того, что они служили сектантству (что представлено слепотой Самсона). Следующий после Лютера, Кранмер, был из всех протестантских реформаторов предметом самых ядовитых и лживых атак со стороны папства. А это является причиной того, что он, следующий после Лютера нанес наиболее чувствительный удар главной политической власти Рима над народами. Мы не находим, что Кранмер был таким же естественным гением как Лютер или обладал такой же религиозной глубиной, не заботящейся ни о чем щедростью, сердечностью в отношениях с другими и несгибаемым мужеством, т.е. всеми теми чертами, которыми обладал Лютер, одного из двадцати наиболее выдающихся личностей в истории. Однако в Лютере мы не сможем обнаружить такой способности сотрудничества с другими, которая была характерной чертой Кранмера. Каждый из них в своей собственной сфере деятельности был благородным и талантливым орудием Божиим для развития доверенного им дела. Лютер не имел бы возможности исполнить дело Кранмера, если бы был подданным Генриха У111, а Кранмер не мог бы исполнить того дела которое

исполнил Лютер, будучи подданным Карла V. Благодарим Бога за так неодинаковый, но так серьезный и величественный труд, который был исполнен этими двумя слугами Божиими.

Главнейшими вождами потерявшими венцы среди вождей, превративших движение начатое Кранмером в Епископальную Церковь или приняли ее как таковую, были напр. королева Елизавета, Паркер, Гриндал, Уайтлиф, Хукер, Тейлор и Барроу, хотя еще до этого Кранмер и другие вожди Малого Стада, напр. Ридли, Латимор, Феррар и Хупер, бывшие в то время епископами, которые погибли на костре за веру во времена английской королевы, названной "Кровавой Марией", приложили в значительной степени определенные усилия для замены движения Кранмера в Епископальную Церковь. Во времена Паркера, первого архиепископа Кентерберрийского после царствования "Кровавой Марии" Епископальная Церковь выразила свое вероисповедование в 32 статьях, которые были утверждены путем обсуждения в 1562 г. и окончательно приняты Парламентом в 1572 г., как фундаментальный устав. Таким образом, Епископальная Церковь была основана путем закона, получив епископальную конституцию вместе с Апостольским наследованием как свою доктринальную основу, под королевской властью, как Государственная Церковь. Развитие ее сектантского характера наступило несколько позже, особенно из-за работ Хукера и руководство примаса Уайтлифа. Они оба отступили от позиции Кранмера, который учил, что королевская супремация это подчинение духовенства и светских граждан королевской власти, а приняли позицию Генриха VIII, которую Кранмер вынужден был терпеть, но с которой не соглашался, т.е. что после Бога король является главой Церкви, духовенства и светских граждан - что было большой разницей. В результате такой науки английский монарх стал папой Англии. Вожди, потерявшие венцы, распространили еще много других ошибок. Однако они твердо держались той позиции, что государственной власти должны подчиняться все граждане, светские и духовные, так же Церковь должна быть в подчинении, а не властвовать над гражданскими институциями.

ДУХОВЕНСТВО, ПОДЧИНЯЮЕЕСЯ ГРАЖДАНСКИМ ВЛАСТЯМ

Когда движение Кранмера еще существовало как таковое, то есть до того, как теряющие свои венцы вожди преобразовали его в Епископальную Церковь, в то время был огромный спор о Генрихе VIII, поскольку он по совету Кранмера стал во главе всего духовенства, отлучая папу от полноты власти в Англии. Папское послушание Карлу V вопреки своим собственным убеждениям относительно действительности брака Генриха и его долготелее продление, а также невозможность окончания этого дела, привели Генриха в страшную ярость. Папское поправление древних уставов "Провисорс" и "Премунире" злили Генриха еще больше. Нарушение закона "Мертвой руки" духовенством и монашеством преобразили его гнев в неопишную ярость, по совету Кранмера он решил вынудить их соблюдать эти три закона, что привело к огромной борьбе с папой. Вся Англия поддеживала Генриха, который таким образом, лишил папу всей власти над Церковью и государством в Англии. Однако этот его поступок был также несогласен с мнением Кранмера, которых он не выразил ясно, так как подчинялся мнению короля, как верховной власти. И, таким образом Генрих превратился в папу Англии. Конечно король способствовал проявлению того зла которое появилось в это время и, несмотря на то что паписты обвиняли протестантов за все зло, то, однако, оно не может относиться только к протестантизму, поскольку король отверг папское верховенство, как политическое, так и духовное в Англии, однако жил и умер как католик, уничтожив множество протестантских мучеников только с той целью, чтобы предотвратить появление протестантизма в Англии, хотя он безусловно был тем, который приготовил почву протестантизму отбрасывая папскую супремацию в Церкви и государстве.

Разгневанный поступком Генриха, папа Павел III уже в августе 1535 г. подготовил буллу на отлучение Генриха от Церкви и свержение с трона, однако, симпатизирующие королеве европейцы успели отсоветовать папе оглашение этой буллы до 1538 года, но в сентябре 1538 г. папа, несмотря на протесты и уговоры европейских королей, огласил ее. Этот папа, еще будучи

кардиналом, считаясь одним из самых усердных членов папского суда, когда этот суд был почти единогласно на стороне Генриха, подгонял своего предшественника, чтобы он расторг брак Генриха с Екатериной в самом начале, как противоречащий Священному Писанию и Церковным законам. Теперь же, будучи папой, делал вид, что отношения Генриха с Екатериной были главным поводом отлучения от Церкви и свержения с престола, хорошо зная то, что не это было главным поводом, а то, что Генрих не соглашался с папским незаконным присвоением власти, свободы и богатства английского народа и что он окончательно лишил папу главенства как в Церкви, так и в английском государстве. И таким образом, это явилось главной причиной отлучения Генриха от Церкви и приказа свергнуть его с трона.

Мы представим главнейшую часть этой буллы, в которой было 22 параграфа, чтобы читатели видели, что современные папы творили бы, если бы могли. После предисловия, в котором сказано, что папа является заместителем Христа над христианской Церковью и государствами, в параграфах 1-3 выявляет он будто бы совершенные Генрихом преступления. В параграфе 4 порицает Генриха и его партию за совершенное зло и призывает их исправить дурные поступки. В параграфе 5 запрещает как либо помогать королю! в параграфе 6 проклинает всех, кто по этому поводу не раскаялся, в 7 обвиняет его союзников в бунте, утверждая, что Генрих потерял королевство, приказывает всем, замешанным в эту историю, предстать перед различными трибуналами в определенное время, а также призывает Генриха явиться лично или же прислать своего представителя в Рим в течение 90 дней на судебное заседание, а за отказ исполнить какое либо из этих приказаний угрожает проклятием через три дня. В 8 угрожает интердиктом всей Англии (интердикт - папское Проклятие, брошенное на всю страну, в котором запрещались службы, мессы, совершение таинств, а также запрещение выезда за границы Англии, выданный католическому духовенству с некоторыми исключениями - другими словами, пусть это королевство с некоторыми исключениями лишено милости Божьей по мнению папы отправляется к дьяволу). Параграф 9 лишает детей Генриха и всех его союзников наследства и лишает их всех привилегий, даже гражданства, объявляя их

опозоренными. 10 - освобождает всех граждан Англии от их присяги на верность королю и его союзникам и приказывает им отмежеваться от них и не иметь с ними ничего общего. 11 - объявляет, что лишает их всех легальных прав и даже права быть свидетелем в суде, права завещания кому-либо своего состояния, или подписания какого-нибудь легального документа, права собственности и т.п. 12 - приказывает не иметь с ними никаких личных контактов - абсолютный бойкот. 13 - запрещает духовенству и монашеству какие-либо контакты с ними, угрожая экскоммуникой (отлучением от причастия) и снятием с занимаемой должности и опять приказывает всем, за некоторым исключением, покинуть Англию. 14 - призывает всех англичан, обещая им в собственность все, что они нагрябят, к бунту против Генриха и его союзников и лишение их власти, а также изгнание их из страны, запрещая одновременно всем под угрозой вышеперечисленных наказаний, чтобы не смели их охранять. В 15 - призывает христианских князей оккупировать Англию, забрать ее у Генриха и делегализировать все заключенные с ним трактаты и обязательства. 16 - приказывает всем солдатам и морякам поднять оружие против Генриха и его союзников и забрать все его имущество себе, включая и то, что находится в других государствах. 17 - подтверждает то, что грабители могут присвоить себе забранное и приказывает им обращать пленников в рабство, а также запрещает доставку продовольствия Генриху и его союзникам. 18 - приказывает всему духовенству и всем монахам под страхом отлучения или лишения их сана, в течение трех дней огласить по возможности публично с крестом в руке и при помощи колоколов и зажженных свечей, анафемы, то есть проклятия Генриху и его союзникам и прибить копии этой буллы на церковных и монастырских дверях. 19 - повторяет эти же угрозы наказаний всем, кто бы помешал этому публичному оглашению и против всех государственных служащих, которые бы не поддерживали этот документ. Параграф 20 - утверждает, что Генрих и его защитники будут иметь возможность ознакомиться с этой буллой, если она будет вывешена на дверях вышеперечисленных церквей - а все церкви, находящиеся за гражданами Англии, которые хотели бы огласить эту буллу, могут сделать это, так как данный параграф это разрешает. 21 -

объявляет, что каждая копия буллы, подписанная нотариусом и прелатом имеет юридическую силу. 22 - запрещает каждому нарушать или опровергать параграфы этой буллы, под угрозой гнева Всемогущего Бога и Святых Петра и Павла. Дата последней публикации этой буллы - 30 августа 1535 года, но как было представлено выше, влияние европейских монархов задержало ее опубликование на три года, до августа 1538 года.

Эта булла в определенном смысле отличается от других папских булл. Прежде всего она заслуживает внимания в том, что она представляет собой апофеоз папской гордыни, самолюбия, хвастовства, подлости, безстыдства, безбожности, отсутствия равновесия, безправия, безрассудства, алчности и непорядочности. Само ее прочтение должно убедить каждую соблюдающую закон, уважающую свободу личность в более чем звериной подлости папского Антихриста. Будем помнить о том, что такая булла является с папской точки зрения непогрешимой, так как она была провозглашена для всего христианства "экс катедра". Помним так же и о том, что современные папы имеют такие же самые претензии, только не могут их реализовать, по отношению к некатолическим государственным деятелям, французским, немецким или мексиканским, но не проявляют этого, так как не имеют достаточной власти и не могут даже пытаться посягнуть на то чего им всегда хватало во времена Генриха. Генрих, поддержанный народом, запретил проведение в жизнь и оглошение этой позорной буллы в принадлежащих ему землях, как предательство своей страны и короля. В ответ король забрал папское и монастырское имущество, награбленное духовенством и монахами вопреки закона "Мертвой руки" и предназначил часть этого дохода на вооружение армии, флота и своих крепостей, чтобы они могли дать надлежащий отпор, в случае нападения неприятельской армии, вызванного грозной папской буллой. Кранмер и его коллеги опровергли Св. Писанием и историей все основы, на которые опиралась эта булла. Папские легаты и другие представители Рима появились в Англии только через 15 лет, когда на английский трон вступила Мария, дочь Генриха и Екатерины, и посредством нового развития папских методов, жестокое преследование и убийство святых и мучеников Иисуса, заслужила себе на прозвище "кровавая" и поэтому вошла в

историю как Мария Кровавая. Она утверждала, что является возлюбленной Бога на земле из-за того, что похожа на Него как никто другой, потому что, - как она говорила - Бог мучает еретиков вечно, а она их мучает как только может. (...)

Мы постарались здесь представить усилия папства в свержении государств и королей, которых оно не могло контролировать. Все это было вопреки праву Божьему, которое говорит: "Всякая душа да будет покорна высшим властям" (Рим 13,1-6). Папские теологи, на основании так называемого папского наследования Христа на земле старались оправдать папское отношение к гражданским властям, которые осмелились сбросить с себя римское ярмо. Однако, каждый их аргумент был опровергнут Священным Писанием. Наиболее известные представители в критике папских аргументов это: Иеремия Тейлор, Исаак Барроуз и Ричард Хукер. Книга, написанная Исааком Барроузом под названием "Исследование супремации папы", до сегодняшнего дня, остается классическим произведением на эту тему и является убедительным аргументом папских заблуждений относительно супремации пап в Церкви и Государстве, вопреки Священному Писанию, что каждая душа должна быть покорна высшим властям, т.е. гражданским властям. При помощи Священного Писания, разума и истории были полностью разгромлены семь утверждений, при помощи которых папство старается доказать свое право на верховную власть в Церкви и Государстве, как наследник Христа. Эти семь утверждений являются следующими: 1) Святой Петр имел высшую власть над Апостолами, 2) верховенство Св. Петра не было личным, а переходило на всех его наследников, 3) Св. Петр был епископом в Риме, 4) Св. Петр и далее был епископом после смерти и отавался им в момент смерти, 5) епископ Рима (согласно Божьего распорядка и путем полученного права) должен обладать всеобъемлющей властью и юрисдикцией над Церковью и Государством и в позднейших столетиях и 7) эта власть негибаема и неизменна согласно намерения Божьего.

В ответ на первое утверждение было доказано, что Петр среди двенадцати Апостолов обладал большим талантом, особенными личными качествами, порядочностью и имел другие заслуги и поэтому был первым среди призванных Апостолов (Мф 10,2),

однако полностью опровергается то что он имел власть над другими Апостолами

1) поскольку в Св. Писании нигде этого нет;

2) поскольку стихи (Мф 16,17-19; Лк 22,31,32; Ин 21,15-17), которые папство переводило для поддержки своих версий, не несут в себе таких мыслей;

3) поскольку Св. Писание не позволяло на главенство между Апостолами (Деян 10,25-26; Мф 18,18; 20,2-28; 23,8; Лк 22,24-30; Откр 21,14; Ин 21,20-22; Еф 2,19-21; 1 П 5,1-3);

4) если бы Св. Петр имел верховную власть над другими Апостолами, то об этом бы ясно писалось в Св. Писании! 5) поскольку нет ни единого примера в Св. Писании, что Св. Петр когда-либо главенствовал над Апостолами или Церковью, а тем более над Гоаударством; 6) поскольку такое главенство Св. Петра противопоставлялось бы Христу как Главе Церкви и Апостолов и власти Святого Духа как представителя Христа в Церкви! и 7) поскольку не было ни одной доктрины, которой бы учили или практиковали бы которую в первом столетии после Апостолов. Использовались еще и другие аргументы против первого утверждения о папской супремации, однако это были главные аргументы, а с доказательством этих и те другие шесть утверждений о папской супремации отпадают. Тем более что представлены еще другие доводы по этим шестью утверждениям. По той причине, что в Св. Писании ничего об этом не говорится, в первом столетии после Апостолов, поэтому противоречит тому, что Св. Петр библейски или традиционно должен был иметь преемников по праву главенства в своей так называемой супремации. Если бы они сами не ошибались об Апостольском преемничестве, то еще больше бы противоречили в этом пункте по той причине, что Св. Писание не говорит о том, что Св. Петр, или другой Апостол должен был иметь преемников. По той причине, что в Св. Писании нигде об этом не говорится и ни первое и ни второе столетие не представлено, то никто не может доказать, что Св. Петр был когда-либо в Риме, или что был епископом Римской Церкви. Далее утверждалось, что если бы Св. Петр действительно имел такую власть, то Ап. Павел в Послании к Римлянам и Лука в Деяниях Апостольских в связи с пребыванием там Павла, что-либо упомянули бы о том, говоря о

Римских братьях. А также известно, что Св. Петр был призван как Апостол Иудеев, а Св. Павел - как Апостол язычников, что опровергает так называемое римское епископство Петра. Далее было представлено, что только в третьем столетии буйная фантазия развивавшегося Антихриста стала распространять слух о епископстве Св. Петра в Риме, а затем было добавлено, что это епископство существовало там 25 лет до его смерти. Они учили, что единственным доказательством четвертого утверждения были бесосновательные выводы пап и их сторонников, так как было показано, что ни Св. Писание, ни исторические факты не доказывают и не вспоминают об этом. Что касается пятого папского утверждения, также было доказано, что ни Св. Писание, ни история не дает к этому ни малейшего основания. Было доказано, что власть Римского епископа возрастала постепенно в течение нескольких столетий посредством всевозможных обстоятельств, при помощи выгодно использованных ситуаций, обмана, присваивания, поддержки всевозможных королей и т.д., которые будучи в различных хлопотах, искали милости у пап, а взамен уделяли им поддержку и власть, а иногда и подарки в виде земельных территорий. Они полностью опровергали истинность шестого утверждения и привели в пример многие факты, что Римский епископ в первых столетиях не имел супремации над всей Церковью, а также не главенствовал над западной Церковью в последующие века. Из-за доказанной несправедливости этих шести утверждений мы не станем специально рассматривать критику седьмого утверждения.

Разоблачая выводы о папской супремации в Церкви, также было опровергнуто утверждение о папской верховной власти в государстве. Также были опровергнуты аргументы о власти папы над светскими институциями, доказывая, что такая власть никогда не была прерогативой Церкви до тех пор когда папа получил гражданскую власть в шестом столетии; что настоящую власть папа получил путем тихой и незаконной узурпации, благоприятствующие обстоятельства и использование политических средств в своих целях; что папа был даже вассалом Карла Великого; что только в девятом столетии путем фальшивых декреталий Исидора, которые даже папство теперь признает что они были фальшивыми, как и дарственная Константина (о чем уже

вспоминал папа Адриан I в своем письме к Карлу Великому в 788 году), была представлена абсолютная власть папы, как наместника Христа над Западными государствами, как давняя доктрина; что эти декреталии не использовались до времен Хильдебранда в одиннадцатом столетии, поскольку они были догматически обработаны для того, чтобы их можно было бы использовать для всего мира; и что не ранее чем в тринадцатом столетии, во времена Иннокентия III стали универсально вводиться в практику. Таким образом было доказано, что обе фазы папской супремации постепенно возрастали в течение нескольких столетий, а не произошли из Св. Писания, а их утверждение, что они произошли из Библии было ошибочным и также было опровергнуто. При этом было доказано на основании наук и примеров Иисуса, Апостолов и ранней Церкви, что Глава и члены Церкви, находящиеся во плоти, должны быть покорны высшим властям. Из такого учения вытекают этические науки - развитие в себе чувства справедливости. Было представлено, что наиболее тяжкая тирания в государстве всегда лучше чем анархия и поэтому люд Божий за добро, получаемое им от наихудших правительств обязан быть послушным государственным законам, которые не противоречат Св. Писанию - а таким образом должны были послушно стерпеть наказания наложенные на них, как часть их страданий ради справедливости. Было доказано, что такой образ действий в послушании позволит выработать в себе самоотверженность, порядочность, спокойствие, удовлетворение, веру, надежду, любовь, милосердие, кротость, верность и силу характера. Было доказано, что такой образ действий помог бы другим выработать в себе определенные качества, а в особенности это можно было бы посоветовать государственным чиновникам. Стало ясно, что во всем этом сердца и мысли люда Божьего возрастали бы в милости, приносили бы плоды в службе, готовясь при этом к Царствию. Таким образом, эта наука была использована на развитие справедливости, а это привело к установлению политического мира, удовлетворения и благосостояния! и в этом смысле было сделано много добра в Великобритании, в ее колониях и в Америке.

(Е. У111, Г, стр. 254-283)

ЦЕРКОВЬ МЕТОДИСТОВ

Слуги знаменательной правды Методистской Церкви из-за характера и результатов правды, были радостными и счастливыми и обращали большое внимание на свою радость и счастье. Правдоподобно, вожди никакой другой деноминации не обращали такого пристального внимания на радость, как состояние ума и как свидетельство благословения и милости Божьей. Они действительно акцентировали эти две вещи до такой степени, что даже не понимали состояние тех христиан, которые не чувствовали себя так счастливыми и обрадованными как они. Общепринятое название людей, принадлежащих к этой деноминации было "Восклицающие Методисты". (...)

Однако вообще слуга Правды, который дал начало движению Малого Стада, терпел жестокое преследование, а также его помощники и вожди потерявшие венцы, и их сторонники. Правда, что толпа, более или менее часто принимающая участие в церковных службах, часто плохо обращалась с методистами, особенно их обвиняли в "святошестве" и всевозможным образом оказывали им свое презрение, однако деноминации, как таковые, не преследовали методистов, и они не терпели столько зла от других, как конгрегационалисты, квакеры, баптисты, унитарии. Один пример который показывает презрение толпы привычно ходящей в церковь и заступничество государственных чиновников, будет достаточным для выяснения этого пункта: В одной местности в Англии толпа схватила около 20 методистов, поместила их на возу и повезла к судье. Те люди, когда судья спросил их в чем они обвиняют методистов, не могли сказать ничего определенного. В конце концов кто то из толпы сказал: "Они делают вид, что они лучше других, потому-что молятся с утра до вечера". Судья спросил их, не совершили ли они что-нибудь еще. Да, господин" - ответил какой-то старик - "они обратили мою жену. Пока она не ходила к ним, у нее был такой длинный язык! А сейчас она тихая как овечка". "Отвезите их обратно, отвезите обратно" - сказал судья - "и пускай они обратят всех старых сплетниц в городе".

Божественное Провидение было значительным в деятельности и опыте вождей, утративших венцы, как и тех, кто ими не был. Есть много анекдотов, говорящих о них и иллюстрирующих их освобождение от опасностей, удовлетворение их потребностей, их манипуляции в среде, в которой они совершили много добра или задержали зло, которое могло бы привести к опустошению. Мир называл бы их счастливыми, однако богобоязненные методисты знали как приписывать это вмешательство специальной опеке Божественного Провидения и считались счастливыми в этом и, при этом, были радостными. Действительно, они иногда доходили в этих вещах до крайностей, часто думая, что Бог вмешивается в их пользу посредством бросания жребия и делал так, что их взгляд падал на текст, который решал их проблему путем случайного открывания Библии на месте соответствующего стиха. Таким образом они искали Божьего заступничества за ними. Они научились этому от Джона Уисли, который начал движение Малого Стада, замененного позднее в Церковь Методистов, так как он часто прибегал к таким вещам, стараясь познать волю Божью. Их спонтанная религиозность, которую они особенно подчеркивали как противоположность равнодушию скептического, софистского и искусственного века, каким был век ХУ111 и начало XIX, приносила беспокойство формальным христианам того времени, так называемому церковному христианству. Церковь Методистов переполнена духом пропаганды, результатом которой является огромное количество членов и сторонников. В настоящее время в мире существует около 20 000000 членов и сторонников Методизма. Основатель движения Малого Стада переделанного в Церковь Методистов оставался на Земле еще 50 лет после начала своего движения, поэтому вожди потерявшие венцы не имели возможность организовать секту из этого движения, только очень поздно при его жизни - когда им окончательно удалось отобрать у него (1784 г.) декларационный документ, который дал ежегодным конференциям, которые он регулярно организовывал со своими проповедниками с 1744 г., легальную конституцию, а которая после его смерти дала руководству, состоящему из 100 духовных лиц, контроль над деятельностью, которой он занимался с 1738 г. до самой смерти в 1791 г. Это естественно, превратило в секту это

возвышенное движение Малого Стада, начатое Джоном Уисли. Приведенные ниже личности были главными защитниками методистской Доктрины, они же заменили это движение в секту: др Коук, которого Джон Уисли установил для надзора за американским "полем"; Френсис Эшбари, "американский Джон Уисли", которого Уисли предложил др Коук установить своим "соепископом" в Америке; Адам Кларк, комментатор; Ричард Ватсон; Д. Д. Ведон; епископ Симпсон и епископ Харст. До 1784 г. движение Уисли было независимым, даже исключительным в Англиканской Церкви, однако, с декларационным документом сепарация увеличивалась, а с этого времени, хотя Уисли и далее контролировал общую деятельность, подобно как Пастор Расселл, сектантские черты вошли в силу, и сразу после смерти Уисли методизм совершенно отмежевался от Англиканской Церкви. Однако, благодаря контролю этому движению, которое он проводил до самой своей смерти, полное превращение в секту этого движения было задержано и происходило медленнее, чем в случае с каким либо другим протестантским движением Малого Стада. Привилегии, которые Уисли уделял тем, кто переделал его движение в секту, было представлено слепотой прообразного Самсона.

Из-за сильного акцента, который методисты кладут на несколько доктрин, их собственная знаменательная доктрина, подобно как мы указали на это у пресвитериан, англикан и баптистов, не была замечена обыкновенным исследователем методистов. Некоторые скажут, что то что они называют обращением, угрызения совести из-за грехов и уверенность в прощении, выносящееся с триумфальной победой над раскаянием в грехе из-за веры в смерть Христа и огромного душевного волнения - это центральная знаменательная доктрина методизма. другие могли бы сказать, что сильный акцент, который они ставят на спокойствие и радость в уверенности, что грехи их будут прощены, доказывает, что чувство покоя и радости в результате прощения грехов является их знаменательной доктриной. И хотя эти вещи провозглашаются с акцентом методистами, так как были провозглашены также Джоном Уисли, то из-за их некоторого подобия их знаменательной доктрины одна из них не является знаменательной доктриной. (...)

Знаменательная доктрина объединена с любовью. Если мы с этой точки зрения посмотрим на науки Джона Уисли, то легко сможем обратить внимание на то, что является знаменательной доктриной Церкви Методистов. Хотя он делает ударение на обращение, так как он это понимал, а так же на ощущение покоя и радости в уверенности что грехи будут прощены из-за веры в смерть Христову, однако это с его точки зрения, являлось только средством приближения конца.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДОКТРИНА

А что явилось этим концом? Ответ на этот вопрос приводит нас прямо к тому, что являлось его знаменательной доктриной - любовь Бога, как существо освящения является Божественным идеалом для народа Божьего. Поэтому он делал ударение на обращение и ощущение спокойствия и радости в прощении грехов, поскольку - по его мнению - являлись первым они благословением, которое нужно было познать, до того как кто-то мог приблизиться ко "второму благословию" как вступление к жизни посвященной любви к Богу, как идеал христианской жизни. Поэтому Уисли делал такое сильное ударение на это посвящение, сущностью которого является совершенная любовь. Он обычно называл это "христианским совершенствованием", что его теологические противники перекрутили, как будто бы это означало абсолютное телесное совершенство. Это не являлось его мыслью, хоть Уисли не всегда был осторожен в своих объяснениях, чтобы разбить обвинения в том, что он якобы учил, что некоторые христиане, то есть те, кто достиг "второго благословения", вошли в состояние безгрешности. Самое обширное представление его наук на эту тему, находится в 175 страничной книге под названием "Выразительное описание христианского совершенствования". В этой книге он неоднократно говорит, что под христианским совершенствованием он не подразумевает безгрешность или отсутствие слабостей и ошибок, но такую бескорыстную любовь к Богу и человеку, которая преодолевает грех, себя и мир. Он утверждает, что такая любовь уничтожает греховные, самолюбивые и светские склонности, делая сердце чистым и

полным доброты. Так не как и во всех других случаях (кроме Св. Иоанна) те, кто начал движение Малого Стада, позднее переделанное в сектантские системы вождями потерявшими венцы, Уисли не видел ясно полного света относительно своей исключительной доктрины. И так как это было с ними, так же и в его случае не была еще своевременной полная правда на эту тему в разных ее оттенках, поскольку Господь оставил это до времени Жатвы. Однако его центральная мысль, что любовь Божья как существо посвящения является идеалом Господним для Его народа, была безусловно правдой.

Помня о том, что было его знаменательной правдой и зная, что его сердце было переполнено такой любовью, мы готовы понять, почему он столько времени посвящал евангельской работе! Поэтому он несомненно явился одним из величайших евангелистов, который когда-либо жил. Он видел вокруг себя так много членов Церкви, которые должны были радоваться "вторым благословением", а они не радовались даже "первому благословию" - оправданию верой - а его любовь к ним, соединенная с ошибочным пониманием вечных мук, побудила его к старательным усилиям, чтобы привести их к благословию. Поэтому он и его соратники так усиленно подчеркивали необходимость покаяния в значении раскаяния и веры в значении уверенности, что грехи прощены посредством смерти Христовой. Также после того как чувство угрызений совести за грехи тронуло сердце и вера в смерть Христа получила прощение грехов, он и его соратники требовали чувства радости и покоя в сердце из-за освобождения от угрызений совести посредством уверенности в прощении. Однако эти братья особенно настаивали на этих науках для того, чтобы они, проводя людей через "первое благословение", могли предоставлять им кандидатов, которых они могли бы подвести ко "второму благословию". Поэтому мы можем увидеть, что эти две доктрины - покаяние и вера, покой и радость от прощения - хотя и не являлись их знаменательной доктриной, то однако были тесно связаны с ней, так что вынудили братьев распространять их и вводить в действие при этом их знаменательную доктрину.

А эта доктрина с ее двумя подготовительными доктринами была тогда совершенно во-время. Восемнадцатый век был

периодом религиозного упадка. В международных отношениях было много противоречий, зависти, грабежа земли, захватнических войн и притеснения, закончившихся войной за независимость между американскими колониями и Британией, а также Французской Революцией и наполеоновскими войнами в Европе. Британские аристократы стали особенно любителями насилия, денег и роскоши. Духовенство Англиканской Церкви было обычно аристократичным в чувствах, мирским в своих амбициях и клерикальным в своей религии, а религиозные успехи простого народа имели для них очень небольшое значение. Религиозность среднего класса была обычно формальной, что можно увидеть на примере. По приговору судьи, который имел в своем городе англикан, пресвитериан, конгрегационистов, баптистов и квакеров, и который думал что, было очень много способов попасть в небо. Если однако кто-то в его городе не был доволен путем в небо согласно учению одной из церквей, то он не позволял ему отправляться туда другим способом, и поэтому запрещал методистам жить там и распространять свою веру. Неправдоподобная бедность низшего класса в Англии отличалась религиозными крайностями. Их поступки, среда и воображение были самыми низменными наиболее зверскими. Плачевное религиозное состояние всех этих классов, как овец потерянных и заблудившихся без настоящих пастырей, побудило Уисли и его соратников к деятельности, мужеству, самопожертвованию и страданиям за эти погибающие души. Они видели вокруг себя такие грустные картины со всех сторон, а их сердца были переполнены любовью Божьей, а при этом они опасались вечных мук для неверующих. Можно ли поэтому удивляться, что их знаменательная доктрина сама собой была пищей, приготовленной во время и заставляла их помогать ближним в обращении, чтобы они вошли в то состояние, когда эта доктрина станет пищей, поданной вовремя и для них. (...)

24 мая 1738 года на собрании в Лондоне произошло что-то, что Уисли позднее назвал своим "обращением". То, что произошло на собрании, на котором было прочитано вступление Лютера к Посланию к Римлянам, он описывает следующим образом: "Приблизительно без пятнадцати девять, когда он (Лютер в своем вступлении) описывал изменения, которые Бог совершает в сердце

человека посредством веры в Христа, я почувствовал, что мое сердце необыкновенно разгорячено, я чувствовал, что доверяю Христу, самому Христу, во спасение, и я получил уверенность, что мои грехи уже им прощены и что Он освободил меня от закона греха и смерти". Господин Леки указывает на значение этого случая следующим образом: "Не будет преувеличением сказать, что эта сцена, которая имела место во время тихого собрания на улице Альдерстейт, формирует эпоху в английской истории. Эта уверенность, которая тогда осветила один из наиболее светлых умов Англии, была настоящим источником английского методизма". (История Англии в Восемнадцатом Столетии, Т. 2, стр. 588). Братья из Мороу были причиной изменений у Уисли. Мы думаем, что Уисли ошибался, считая слово "обращение" в полном значении этого слова, подходящим для описания своего переживания, поскольку он многие годы был не только оправданным, но и посвященным Богу человеком. Правильным объяснением этого переживания будет то, что оно оживило в нем его "новую тварь", которую он имел в течение многих лет в неживленном состоянии. Как бы мы это не назвали, то однако с этого времени Уисли начал совершенно новый вид деятельности, которой занимался почти 53 года, до 2 марта 1791 года - несколько дней перед его смертью. (...)

В ПЛОДОТВОРНОМ ТРУДЕ

Можно было бы подумать, что путешествия и проповедническая деятельность Уисли - это слишком много для одного человека, однако это было только частью его труда. Во время своих путешествий он очень много времени посвящал пастырским визитам. Написал много тысяч вспомогательных и утешительных писем. Кроме этого, много времени посвятил авторской работе. За двадцать лет до его смерти его труды были собраны и изданы в тридцати томах. Многие были добавлены к ним позднее. Его журнал, записки о Новом Завете и. Четыре тома проповедей являются его наиболее известными литературными произведениями. Он писал не только о религии, а также издавал хорошие учебники для школ и книг на, медицинские темы, которая в его время встала на первом месте в искусстве

домашнего лечения и которая была издана в течение его жизни около тридцати раз. Он также был редактором нескольких журналов, для которых часто писал с огромным талантом. Кроме этого, составил Библиотеку Христианской Семьи, которая включала в себя несколько сотен наилучших религиозных, моральных, литературных, исторических и философских произведений наиболее выдающихся писателей мира. Это оказалось очень плодотворным трудом и воспитало многих его сторонников так, что мало кто из сторонников других религиозных объединений был так образован. Уисли основал специальные школы и колледжи и контролировал их деятельность. Он собрал деньги на строительство сотен молитвенных домов и также контролировал их строительство. Также он руководил работой и распределением своих проповедников. Он заботился обо всех церквях. Организовывал и проводил ежегодные конференции для своих проповедников и посвятил много времени на уделение советов людям, которые обращались к нему с какими-либо трудностями. Он организовал и контролировал приюты для сирот и дома для престарелых. Его благотворительность была всеобъемлющей. Уисли тратил на себя не более чем 50 англ. фунтов в год, а остальное раздавал бедным и нуждающимся, давал им заработки от своих публикаций, выдавая из своих собственных средств около 100 000 фунтов (около 500 000 дол.). Для того чтобы выполнить такой огромный объем работы, он редко ложился спать до 22 ч., а вставал в 4 ч. утра. В момент его смерти было 100 000 методистских членов и возможно около 400 000 других считалось его сторонниками. Возможно, самую большую роль сыграли здесь его выдающиеся организаторские способности. Его гений был подобен наполеоновскому, который только начинал свою карьеру, когда Уисли закончил свою.

Братья, помогавшие Уисли были его сотрудниками и терпели вместе с ним преследования в ранние годы развития его движения. Уайтфилд, прекрасный оратор и Чарльз Уисли, талантливый поэт, были также преследованы из-за сотрудничества с ним. Одним из наиболее благородных сотрудников Уисли был преподобный Флетчер, настоятель из Маделей, чье способное и деликатное перо защищало доктрины Уисли даже лучше чем он сам часто мог

сделать. Его проповедники трудились и страдали с такой самой самоотверженностью посвященных. Возле него было собрано также множество тех, которые, так как и он, гордились крестом и его спасительным делом, а также в самоотверженной службе. Их понимание посвящения сделало их подобными Богу характером, светом горящим среди злого и неверного рода. Результат этой великой деятельности Духа Господнего был настолько глубоким, что его можно было увидеть везде. Это движение оживило религиозную жизнь в Англии, как никакое другое до этого или после. Их подчеркивание любви Божьей естественно сделало их способными к принятию Арминианизма - любви Божьей ко всем, смерти Христовой за всех во спасение и деятельности Духа Святого для всех во спасение - вместо Кальвинизма. Это акцентирование привело к разделению между методистами, в результате чего меньшинство стало называться кальвинистскими уислианами. Однако горячая любовь ко многим дала им возможность принятия большинства чем их братьям кальвинистского толка. Король Георг 111, который очень ценил Уисли сказал его племяннику Чарльзу так, что Джон и Чарльз Уисли Уайтфилд и Флетчер сделали больше добра для Англии, чем все духовенство государственной Церкви вместе взятое. Это было достаточно сильным свидетельством от главы Церкви в Англии для движения, которое было презираемо большинством духовенства и которому желали всего самого худшего.

Если бы Уисли жил четыре месяца дольше, то дожил бы до 88 лет. Очень немногие смогли сделать так много как он. Его здоровье было крепким почти до самого конца, только в последние годы у него ослабело зрение. ... Искрящаяся веселость, неисчерпаемая вежливость, самоотверженная служба и праведная жизнь сделали его личность ясной и выразительной, так что трудно было его забыть. Один раз на 87 году жизни, когда он уже так ослабел, что не мог встать, еще настаивал на том, чтобы ему позволили послужить словом, что он и сделал при помощи своих двух местных слуг, державших его под руки, и таким образом, этот отважный воин Божий сказал свою проповедь. Результат был необыкновенно сильным для слушателей. Дети очень его любили и часто подходили к нему ради ласкового жеста, улыбки, слова или благословения. Он произносил проповеди почти до последних

недель своей жизни. Свою последнюю проповедь он произнес 23 февраля. На следующий день написал свое последнее письмо к Вилберфорсу, великому противнику рабства, поддерживая его в его труде, который начал Уисли. Сцена его смертельного одра была одной из наиболее удивительных в истории. Всю ночь этот умирающий человек проводил неформальное собрание молитвы, песнопений и свидетельств, в котором участвовало 11 его верных соратников, которые оставались с ним до конца. Это собрание никогда не имело и не будет иметь аналогов. Закончилось оно вместе с его последним вздохом. Он часто повторял слова: "Самое прекрасное то, что Бог с нами". Несколько раз присоединился к общей молитве. Много раз повторял: "Прославим Бога!", и тогда они все пели гимн прославления. Несколько раз в момент приближения смерти воскликнул: "Буду прославлять! Буду прославлять!", пока уже не смог говорить. Также несколько раз повторял: "Помолимся и прославим Бога"! Тогда это маленькое собрание, встав на колени, и, исполнило его просьбу. В 10 часов утра 2 марта Уисли произнес последнее слово: "Прощайте" и в присутствии братьев умер, без стона и боли. Джозеф Бредфорд, верный товарищ его путешествий и помощник его последних лет, сразу когда Уисли умер, сказал: "Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдет Царь славы". Так покинул эту землю один из лучших и способнейших сынов Божьих, полон лет и добрых дел.

На основании такой славной знаменательной доктрины, как посвящение в бескорыстной любви, что является Божественным идеалом для народа Бжьего, мы должны были бы надеяться, что вожди, потерявшие венцы, дадут много наук, корректирующих все то, что противоречило бескорыстной любви. К этому относилось бы все самолюбивое и мирское, как и все грешное, так как грех, во-первых, является виной против любви, то, в конце концов, он является виной против бескорыстной любви, так как эта последняя форма любви включает в себя Эта доктрина, кроме всего прочего, дает нам понять, почему ранние методисты проводили совершенно немирскую жизнь. Светские развлечения, такие как спорт, игры, азарт, танцы, игра в карты, хождение в театр и т. д. были определенно запрещены в среде методистов, а их литература полна критики таких поступков. Если бы однако этого не было, то

это означало бы развал общины, поскольку известно, что если бы братья стали бы светскими, для них это явилось бы гибелью посвящения, основанного на бескорыстной любви, а в этом они определенно были правы. Поэтому они восставали против всех поступков, которые включали в себя жажду похвалы, аплодисментов, славы, чести, признания и всевозможной помпы, в особенности, если к этому прибавлялась страсть к признанию за счет чьей-то религиозности. Поэтому жизнь ради пустой славы и популярности была запрещена и всякий раз подвергалась критике. Если кто-то из методистов искал титулов или других людских наград, таким делалось замечание и они должны были исправиться. Если они начинали оказывать желание приобретать богатства этого мира, или высоких должностей, требовалось, чтобы они исправлялись. Также критиковались те, кто начинал оказывать особенную привязанность к другу, родственнику, близкой семье, родине. Таким же самым образом понималось желание увеличения мирских знаний. Таким образом, постоянно критиковалась светскость, в какой бы форме она не выступала, поскольку она противоречила посвящению, которое действует посредством бескорыстной любви.

Таким же образом критиковалась деятельность, касающаяся выражения самолюбия. Где бы они не заметили гордыню выдающую себя за что-то значительное, высокомерие, пустоту, хвастовство, уверенность в себе или самоощущение, это также противоречило бескорыстной любви. Разоблачался и исправлялся всевозможный обман, неискренность и лицемерие, так как они противоречили истинному посвящению. Разоблачалась всевозможная безответственность. Кто утверждал, что любит жизнь свою больше чем Бога, Христа и братьев считался грешащим против бескорыстной любви. Гнев, упрямство, злость жестокость, отсутствие прощения как противоречащие любви Божьей были постоянно разоблачаемы. Также была представлена в истинно свете трусость при атаках на Истину. Таким же образом они относились к неумеренности в еде и питье. Таким было отношение к греху во всех его формах. Это было результатом той части службы, которая требовала, чтобы были разоблачаемы все грешные поступки, все то что противоречило знаменательной

доктрине, в приведении многих в "число кающихся" и к "обращению". (...)

В своем неумеренном подчеркивании знаменательной доктрины, касающейся полностью посвященных, как бывших без греха, они были слабыми и в спорах часто одерживали поражение! однако в каждом конфликте, касающемся сущности второго состояния благодати - посвящение как совершенно независимое понятие в отличие от оправдания - сердцем которого была безкорыстная любовь, успешно опровергали всевозможные атаки. На основании подробного исследования значений слов оправдание и посвящение было доказано, что они не означают одно и то же, как утверждали некоторые. Они доказали это на основании факта, что первое происходит только на основании веры, а второе - на основании веры в добрые дела. Это было доказано на основании контраста между двумя понятиями, о которых идет речь в Послании к Римлянам 5, 1, 2. Это также исходит из факта, что первое является внезапным вмешательством Божьим, а второе, после своего начала, является делом Божьим, реализующимся в нас в течение всей нашей жизни. Показано, что первое является фундаментальной основой христианина, в то время как второе касается совершенствования христианина, как это показано в Послании к Евреям 6, 1, 2. Оправдание касается осуждения и силы греха, а посвящение касается пожертвованием человеческой природы и совершенствованием Нового Творения! Первое дает мир с Богом, а последнее дает мир Божий! первое означает отказ от греха и исправление поступков, а последнее означает отречение от себя, мира и греха, чтобы стать во всем подобным Христу. Это ясно показывает опровержение всех аргументов, которые пытаются смешать одно с другим. С другой стороны было показано, что безкорыстная любовь является сердцем посвящения, так как она необходима, всепроникающая, всегда пребывающая, величайшая из всех добродетелей (1 Кор 13, 1-3), достижение любви является целью всех Божьих действий с нами, а ее основанием является все другие добродетели (1 Тим 1, 5), она свидетельствует о нашем рождении от Духа (Рим 5, 5; 1 Ин 4, 7), что мы имеем жизнь (1 Ин 3, 4), о нашем усыновлении Божьим (1 Ин 4, 7) и о нашем совершенствовании характера (1 Ин 2, 5; 4, 12), когда она выкристаллизована в нас (Флп 3, 13-16; 1

Петр 5, 10). Что касается этических наук - развития в себе чувства справедливости, в этом смысле они представили прекраснейшую из всех этических наук, даже более возвышенную, чем представляли баптисты, у которых черты безкорыстной любви к Богу были видны особенно в начальных стадиях развития, так как из всех добродетелей величайшей является любовь, которая покрывает все (1 Кор 13, 13). При этом постоянно напоминалось, что необходимо иметь любовь к Богу и Христу, к святым, к праведникам и к грешникам, являются ли они друзьями или врагами. Было показано, какую она приносит радость (Пс 5, 12), как она является ответом на молитву (Пс 116, 1), как ведет к ненависти к греху и к послушанию (Пс 97, 10; 1 Ин 5, 2), как дает смелость и уничтожает страх (1 Ин 4, 17, 18), как приносит Божье признание, постоянную заботу, милосердие, освобождение и поддержку (Втор 7, 9; 1 Кор 8, 3; Пс 145, 20; 91, 14; Мф 20, 6), как происходит так что все это помогает к добру тому, кто ею обладает (Рим 8, 28), как она является настоящим смыслом молитвы (2 Фес 3, 5) и как получает специальную благодать Бога и Христа (Ин 14, 21, 23; 16, 27). Примером такой любви был Иосиф из Аримафеи (Мф 27, 57-60), раскаявшаяся грешница (Лк 7, 47), женщины под крестом (Лк 23, 28), Фома (Ин 11, 16), Мария Магдалина (Ин 20, 11), Петр, Иоанн и Павел (Ин 21, 15-17; Деян 21, 13). Она предлагалась слушателям, так как она исходит от Бога (1 Ин 4, 7), заповедана Богом и Христом (1 Ин 4, 7; Ин 13, 34; 15, 12), была распространяема Богом (1 Фес 4, 9), действовала посредством веры (Гал 5, 6), является плодом Духа (Гал 5, 22), очищает сердца (1 Петр 1, 22), предназначена для святых (Кол 3, 14), необходимо умножать ее и оставаться в ней (Флп 1, 9; Евр 13, 1), нужно побуждать к ней других (Евр 10, 24), она должна быть усердной (гр. "горячей" 1 Петр 4, 8) и все дела должны исполняться в любви (1 Кор 16, 14). Все эти науки были необыкновенно ценными и должны были приносить то добро, которое Бог намеревался сделать с их помощью, а это несомненно произойдет, если мы будем поступать согласно им.

(Е. У111, Г. У11, стр. 400-420).

ЦЕРКОВЬ КОНГРЕГАЦИОНИСТОВ

Церковь Конгрегационистов кроме наук о церковном управлении является кальвинистской в своих науках и практиках. Их понятие церковного управления было принято баптистами, унитариянами, учениками, адвентистами и всевозможными отделениями Лютеранской Церкви.

Церковь идеально организована. А согласно библейского типа, человеческое тело является иллюстрацией ее организации, так что мы можем даже назвать ее организмом. В этом организме Главой является Господь Иисус, а все остальные верные члены - Его Телом. Однако, образ этот может быть гораздо более подробным, в особенности тогда, когда общие черты организации Церкви представлены в человеческом позвоночнике. Позвоночник человека состоит из: 1) семи шейных позвонков, 2) двенадцати грудных и 3) из пяти поясничных, одной тазовой кости и одной копчиковой. Мы понимаем, что семь шейных позвонков, которые соединяют голову с телом, представляют собой семь Ангелов семи Церквей, как семь звеньев между нашим Господом и Церковью в ее семи периодах. Мы понимаем, что двенадцать грудных позвонков с двенадцатью парами ребер, представляют двенадцать Апостолов и двенадцать поколений из которых складывается Церковь, каждое поколение, будучи в Господе, находится под опекой одного Апостола. Мы понимаем, что пять поясничных позвонков, одна тазовая кость и одна копчиковая, представляют Церковь в ее семи периодах: пять поясничных позвонков - Церковь в пяти периодах между Жатвами, тазовая кость - ефесский период, а копчиковая - лаодикейский. Однако, пять позвонков одной тазовой кости и одна копчиковая кость символизируют то, что эти две Церкви складываются в основном из пяти групп, соединенных в одну, призванных в пяти периодах Жатвы Еврейского Века и Жатвы Евангельского Века и испытанных при помощи пяти просеваний периода Жатвы. Правое плечо и рука представляют соответственно члены Христовы, имеющих власть реализаций и защиты Правды и

службы в таком труде. Правая нога и стопа представляют собой соответственные члены Христовы, которые имеют власть побеждать зло и злые поступки. Стопы отдельно от ног представляют собой последних членов Церкви. Такими являются общие черты этого организма.

Минуя этот образ, можно сказать, что Иисус владеет Своей Церковью как Монарх, и что Он использует Своих верных для службы Церкви: 1) Апостолов, 2) пророков, 3) евангелистов, и 4) пастырей или учителей. Однако эти слуги не являются властителями Вселенской Церкви или каких-либо отдельных общин. Согласно этому Апостолы и пророки не были главами ни над Вселенской Церковью, ни над отдельными общинами, так же как евангелисты не были главами над младенцами во Христе, которые были под их опекой, так же как пастыри и учителя не являются главами местных общин. Эти братья, вместо того, чтобы быть главами, являются слугами Церкви, так как Апостолы и пророки были слугами Вселенской Церкви, а евангелисты - слугами младенцев, которые были под их опекой. Пастыри, однако, являются слугами местных церквей. По приглашению местной Церкви только первые два класса слуг (Апостолы и пророки) могли ей служить. Пастыри ограничены в своей службе только местными церквями, в то время как евангелисты работают среди чужих, чтобы в конце концов привести их к Телу. Таким образом сам Господь Иисус является Господом Церкви, Главой Тела, т. е. Вселенской Церкви, так как Он также является Главой местных церквей или общин. Кроме Его использования Апостолов и "Того Раба" (Мф 24, 45-47) как Его специальных представителей в период руководства, Его представители используются для службы, а не для руководства как во Вселенской Церкви, так и в местных церквях. Господь не рекомендовал Вселенской Церкви превосходства над местными церквями, а также не рекомендовал ни одной местной церкви превосходства над другими местными церквями или над Вселенской Церковью. Кроме вышеперечисленных тринадцати человек, которые имели полное превосходство, данное им Христом во Вселенской Церкви, Иисус оставил каждую церковь свободной от управления ею. Свободной от управления ею какой-либо другой церковью и свободным под ним, как Главой, чтобы управляла всеми своими делами по своему

понятию Его воли. Это показывает, что каждая еkkлезия (собор или церковь) господствует в своем кругу, подчиняющееся по своему понятию воле Господней. Таким образом это делает Христа Монархом каждой общины в ее связи с Ним, а каждую общину демократической по отношению к себе и другим лицам, общинам или церковным организациям. Из вышесказанного мы видим, что Господь наш использовал двенадцать Апостолов, чтобы "связывали и развязывали" во всех церквях и во Вселенской Церкви и чтобы управляли работой Вселенской Церкви. И Он использовал "Того Раба" для объяснения всех понятий, как связанных так и развязанных, а также чтобы руководил работой Вселенской Церкви. Несколько раз они использовали это в относительных периодах Жатвы, образно выражаясь как Елеазар (4 Моис 4, 16). Наш Господь использует и других специально допущенных слуг, чтобы давали пищу во-время, но не для управления работой Малого Стада, или же его работой, хотя они и являются использованы Им с соответствующими полномочиями для работы относительно образных Левитов, личностей оправданных, Великого Множества и Молодых Достойных.

В этих двух фрагментах было коротко представлено описание организации Вселенской Церкви и местной церкви и объяснено понятие церковного управления, которое служит, по Божьему распоряжению Вселенской Церкви и местным церквям. В этом описании кроме того представлено и то, что является знаменательной доктриной Церкви Конгрегационистов. Эта знаменательная доктрина может быть сформулирована следующим образом: Каждая еkkлезия или община, собрание народа Господнего является под Христом, как Главой, хозяйкой своих собственных дел, совершенно независимо от всех других лиц, собраний и общинных организаций, однако признает свою связь с другими во Христе для Христианского общения и помощи. Эту доктрину мы считаем библейской истиной. Она подтверждает то, что каждое собрание является в определенном смысле, абсолютной монархией, а Христос является ее абсолютным Властелином. Подтверждает она также и в другом значении, т. е. во взаимоотношениях членов, составляющих общину как собрание святых, что община под Христом является истинной демократией, управляющая своими делами всеми или большинством своих

членов. Она отрицает се внешние личности и церкви, или комбинации церквей и вождей и практики диктата или руководства делами собрания, хотя община принимает других христиан и другие общины в христианское общество и единство между собой во Христе и готова помогать им в Господе. Эта доктрина кратко обозначена словом конгрегационализм или еkkлезиастичизм (первое слово латинского, а другое - греческого происхождения). Эта доктрина может быть доказана при помощи Священного Писания. Непреложным фактом является то, что общины, основанные Апостолами, аспоряжались своими собственными делами и под руководством Иисуса и Апостолов, которые, кроме всего прочего были обязаны "связывать" соответствующее церковное управление в общинах. Апостолы, используя эту власть "связывания" давали советы и разрешения на выборы собранием руководителей общины: 1) дьяконов - семи дьяконов (Деян 6, 1-6) и общинных дьяконов для сбора пожертвований бедным святым в Иерусалиме (2 Кор 8, 19, 23! греческое слово "хейротонео", хорошо переведено в польской Библии "выбранный путем голосования", то есть избранный поднятием руки) и 2) старших (Деян 14, 23, в этом месте "хейротонео" переведено как "рукоположивши"). По совету Ап. Павла общины решали материальные вопросы, чтобы собрать пожертвование для бедных святых и чтобы назначать лиц, которые собирали бы пожертвования и доставляли собранные деньги (2 Кор 8, 1-24). Итак, мы видим, что по разрешению Апостолов общины решали свои материальные вопросы. Далее, согласно постановлению Христовому (Мф 18, 15-17) система наказаний так же находится в руках общины и принятый Коринфянами совет Ап. Павла наказать брата, который оказался блудником (1 Кор 5, 1-13) доказывает, что эта община использовала наказания. А тот факт, что эта община приняла этого брата обратно в свое общество, когда он раскаялся (2 Кор 2, 5-10) доказывает, что община решала, кто должен, а кто не должен быть принятым в общество. Общины также высылали миссионеров (Деян. 13, 1-3). Эти пять фактов -

- 1) собрания избирают своих старших и дьяконов,
- 2) решают материальные вопросы,
- 3) определяют наказания,

4) принимают членов в общество и

5) высылают миссионеров, все это по разрешению нашего Господа и Апостолов - доказывает, что под надзором Господа каждая община была распорядительницей своих собственных дел. Эта наука так же доказана доктриной, что священство состоит из посвященных верующих (1 Петр 2, 5, 9), что означает, что индивидуальные члены общины имеют одинаковые права священства, а также право решения своих вопросов путем голосования или большинством, т. е. путем конгрегационного управления. Эта доктрина так же является истинной, так как она лучше, чем какой-либо другой метод церковного управления приводит к разрешенному Богом способу выработки черт по образу Христову, требуемых от народа Божьего в его связи друг и другом (Рим 8, 29; 12, 2-8). Поэтому каждое собрание с устроения Божьего является демократичным в своем управлении, давая равные права своим членам в церковных правах, что согласуется с разнообразием талантов, достижений, функций и т.д., которые имеют различные члены общины подобно тому, как американская демократия предоставляет равные возможности всем гражданам (теоретически) в зависимости от талантов, способностей, и все американские граждане имеют теоретически равные права перед законом. Церковь

Конгрегационистов верит в это теоретически и практически признает равные права всех членов общины в общинном управлении на том основании, что священство состоит из посвященных Богу личностей. Таким образом она защищает Справедливость, которая является ее главной мыслью.

Роберт Браун был членом Малого Стада, посредством которого Господь вернул правду о том, что каждая община, Главой которой является Христос, является распорядителем своих собственных дел и что она является абсолютно независимой от внешних личностей, общин или общинных организаций, и начал движение, которое было затем переделано в Конгрегационистскую Церковь. Роберт Браун родился в трех милях севернее Стемфорда, в графстве Ратлендшир в Англии около 1550 года, а умер в Нортхемптон в 1631 году. Он происходил из хорошей семьи, которая имела таких родственников как великий канцлер лорд Бартли. В 1568 г. он поступил в Коллегиум Корпус Кристи,

который является частью университета в Кембридже и в 1572 г. получил ученую степень бакалавра. В течении трех лет он был учителем в школе и приобрел многих врагов из-за того, что он постоянно указывал на упадок Англиканской Церкви. В 1578 г. он вернулся в Кембридж для дальнейшего обучения и стал членом семьи Ричарда Гринхема, необыкновенно набожного пуританского проповедника, который учил его теологии и уговаривал произносить проповеди. Вскоре он стал выдающимся проповедником, так что ему была предоставлена одна из проповеднических кафедр в Кембридже. Однако он ее не принял, так как не верил в епископское посвящение и не поддавался ему. Его умственная борьба подорвала его слабое здоровье. Религиозный формализм, который существовал в его время, необыкновенно его угнетал и поэтому он жаждал общения с истинно посвященными людьми. Он часто говорил о себе, "что он не имел никакого отдыха относительно того, что он мог бы сделать для имени и Царства Божьего. Часто он жаловался на плохие дни и со слезами искал, где можно найти справедливых, которые почитают Бога, с которыми он мог бы жить и вместе радоваться ликвидации мерзости". Восстановив силы он узнал, что такие верующие находятся в Норфолк. Он отправился туда и оставался там несколько месяцев, постоянно изучая Библию и молясь об освещении относительно способа выхода из господствующего формализма, в котором находилась Англиканская Церковь. Эти изучения и молитвы были благословлены светом, что истинную Церковь составляют посвященные верующие, что ее способность руководства должна быть подобна демократии, быть свободной от диктатуры внешних лиц, церковей, групп церковей или вождей. Это привело его к формированию такой общины в Норвич в 1580 г. Там он распространял свои взгляды таким же самым образом, как выше мы представили библейскую науку об общинной власти относительно руководства. Естественно, такая теория церковного управления означала отделение от государственной церкви. В это время на английский трон взошла Елизавета. Она, согласно государственного закона, не требовала монолитности в вере и учении, а только монолитности в участии в церковных службах, а непослушные этому закону были наказываемы судом.

Этот закон привел к преследованию брата Брауна и его соратников, которые отделились от государственной Церкви и не использовали ни молитв, ни служб Епископальной Церкви. Браун был наказан не менее чем 32-кратным заключением, а некоторые тюрьмы были такими темными, что он не мог видеть свою собственную руку, которую он держал перед глазами в полдень. Преследования вынудили эту маленькую Церковь эмигрировать как группа в Голландию, где они поселились в Миддельберге. Там они имели свободу веры и практики в том, что касалось Государства, и все это шло хорошо в течении какого-то времени. Там Браун написал несколько исследований, в которых он убедительно объяснил и доказал свою доктрину о демократии в Церкви под Христом как Главой. Испытания тяжелого времени и взаимная критика разбили конгрегацию. Браун отказался от своих пасторских обязанностей, а горстка его сторонников вернулась через Шотландию в Англию в 1583 г. Вскоре потом Браун разрушил влияние своей Правды, соглашаясь на компромисс и возвращение в Епископальную Церковь, что он сделал без епископального рукоположения и без отказа от своих взглядов. Таким образом, ему была предоставлена свобода из-за влияния и доброжелательности его дяди лорда Бартлея. Возможно, многолетнее плохое состояние его здоровья, тяжесть заключения, проблемы в его Церкви в Голландии и вновь начатые преследования в Англии ослабили его ум и сделали его "в определенной степени жалким и иногда совершенно непонятым". Его произведения на тему его специальной Правды были уже перед этим широко распространены в Англии, однако в 1583 г. все, которые удалось найти были собраны и сожжены во время казни через повешение двоих из его соратников: Коппинга и Текера. Таким образом власти подтвердили, что его науками интересовалось достаточно много людей. Преследования повторялись при каждой попытке воскресить это движение в течение почти ста лет.

При окончательном анализе науки брата Брауна были представлением правды о Церковном управлении в противопоставлении папской лжи на эту тему. Однако, они были чем-то большим, были они протестом против всяческих клерикальных форм церковного управления, которые

существовали во время Евангельского Века. Они были возвращением народу Божьему первичной Апостольской формы управления в Церкви, которого ему так долго не хватало. Таким образом, это явилось ударом по первому фальшивому шагу дальнейшего развития великого отступления, поскольку - не будем забывать о том - что клерикализм в форме, которая позднее была названа пресвитерианством и епископализмом, был первым внешним проявлением этого великого отступления в церковном управлении, так как его первым проявлением была безбожная амбиция определенных вождей, желавших стать великими среди братьев (2 Фес 2, 7). (...)

Мы обязательно должны иметь в виду это страшное, лживое возрастание отступничества против доктрины о правах общины, под Господом, управляющущая самой собой и остающейся независимой от других лиц, общин или общинных организаций или вождей, если мы будем справедливо оценивать правду и значение движения начатого братом Робертом Брауном. Это движение вождями утратившими венцы было заменено в Конгрегационную Церковь. Он явился полным возвращением к апостольским наукам и практикам о демократии общины, ее автономии и в ее независимости от других. Около 1589 года в Англии появились Барроуз и Гринфильд и начали заменять в секту движение, начатое братом Брауном. Таким образом они спровоцировали отступление, а их науки пытались примирить истинный когррегационализм с пресвитерианством, а это значило, что община могла делать все что, угодно, однако все свои решения должна была согласовывать с решениями старших, тем самым они выдали себя, показывая, что они имеют склонность к присваиванию власти и, таким образом, становятся в числе потерявших венцы. Их взгляд был распространяем позднее Джонсоном и Эйнсвортом, а также Робинсоном, который был пастором церкви, многие члены которой как паломники, оказались в Плимут в 1620 году. В Америке в течение всего столетия этот самый взгляд был распространяем в Новой Англии Гудвино, Коттоном, Хукером, Девенпортом, Метхероу и др. Однако эта закваска пресвитериан изма была искоренена Джоном Уисли из Ипсвич (1652 - 1725) и Натаниеля Эммонса из Франклина (1745 - 1840), которые при помощи логики и Священного Писания встали

на защиту чистой доктрины конгрегационализма, которую мы представили выше. Генрих Мартин Декстер из Бостона (1821 - 1890) может быть приведен в пример как один из наиболее выдающихся конгрегационалистов, позднейших защитников конгрегационализма, который был распространяем Брауном. Эти личности являются наиболее способными вождями, потерявшими венцы Церкви Конгрегационалистов. Их науки, исправляющие плохие поступки, разоблачающие ошибки были совершенными, хотя в течение последних 75 лет они отказались от многих своих теорий, организуя конгрегации (собрания) в виде деноминационной организации, с деноминационными руководителями и символом веры.

Они доказали, как доктрина о демократичности церкви в ее автономии и независимости от всевозможных лиц, церквей и церковных организаций, под Христом, исправляет ложные поступки и черты характера. Эта доктрина по-настоящему разоблачает присваивание власти! так как часто старший в церкви пытается достичь власти. Она разоблачает поступки епископов, которые властвуют над церквями и их слугами, разоблачает поступки митрополитов, которые властвуют над епископами, старшими и общинами; разоблачает то, когда патриарх или кардинал подчиняет себе митрополитов, епископов, старших и церковные общины; она разоблачает папу из-за его власти над светскими и религиозными руководителями, отдельными личностями и целыми организациями Она разоблачает гордыню и амбиции стремящихся к власти. Эта доктрина постоянно протестует против этого и разоблачает грехи клерикального присваивания власти, господства, тирании, предрассудков, самовозвышения, заблуждения, лжи, к которым всегда приводит клерикализм. Она разоблачает равнодушие в действительно духовных вопросах, которое клерикализм всегда вырабатывает у тех, кто его практикует. Она протестует и пытается вывести людей из темноты, деградации, слабости, формализма, светскости и страданий которые клерикализм всегда провоцирует. Она разоблачает всех тех членов церкви, которые стремятся к власти путем избрания его для руководства или ликвидации из руководства такого, который хотел бы клерикальным образом руководить общиной. Она разоблачает всех тех, кто пытается

контролировать сферы деятельности церкви путем выборов или дисциплинарных распоряжений церкви, относящихся к каждому ее члену. Она разоблачает отсутствие братского чувства у тех, кто старается любым путем ограничить демократию в церкви, ее автономию и независимость. Она разоблачает тех, кто любыми путями ищут должностей, привилегий и власти в церкви. Она осуждает склонность к конфликтам и отсутствие милосердия в церкви. Она разоблачает всех любящих популярность. Всех, кто оказался виноватым перед общиной, не захотев подчиниться Господу Иисусу как абсолютному Главе общины, эта доктрина разоблачает и призывает к исправлению. Она разоблачает каждый непристойный поступок, совершенный старшим или дьяконом, как руководителем данной общины. Эта доктрина разоблачает ленивых старших, безответственных дьяконов и равнодушных членов общины. Она заставляет исправиться данную личность, путем различных наказаний и обязательного покаяния, а если раскаяние не наступает, она разоблачает данную личность, путем разрыва отношений с ней. Таким образом, наука о церковной демократии в автономии и независимости под Христом разоблачает и исправляет все противоречащие этому поступки. (..)

Кроме этого, они опровергли все аргументы, противоречащие тому, что община или церковь под Христом является демократией, имеющей автономию и независимость от всех внешних лиц, церквей, церковных организаций и вождей. В ответ на обвинение, что церкви нельзя поручить такую власть отвечали, что под главенством Христа всегда можно добиться положительных результатов, если они согласуются с Божественным Планом. В ответ на обвинение, что общины оказываются лишеными услуг наиболее способных, опытных и результативных членов, используемых в таких церквях как: пресвитерианская, епископальная, патриархальная или папская, они отвечали, что община может обойтись и без них до тех пор, пока она занимается делом данным ей Богом, и что такие формы церковного управления всегда более или менее отвлекали общины от данного им Богом дела, а поэтому нужно от них избавиться как можно скорее. В ответ на утверждение, что такие церковные власти служат для поддержания порядка и являются более полезными, они отвечали, что такой порядок и такая польза, которым они

служат происходят от дьявола, мира и плоти и что они разрушают порядок данный Богом. В ответ на обвинение пресвитериан, что конгрегациональная демократия в своей автономии и независимости не может быть идеалом Священного Писания, а только выбранная церковью аристократия, состоящая из местных и синодальных старших является идеалом Священного Писания, они отвечали, что Священное Писание учит, что апостольские общины избирали всех своих слуг, занимались своими финансовыми вопросами, использовали наказания, исключали всех тех, кто отказывался раскаиваться, принимали их обратно после покаяния, проводили евангельскую деятельность, и при этом там не было аристократии, состоящей из старших, которые руководили бы общинами, но в общинах находящихся под Христом, существовала демократия в автономии и независимости, а что касается синодальных старших, отвечали, что апостольские общины ничего не слышали ни о старших такого рода, ни о комбинации общин, включающих в себя понятие синодов и синодальных старших. На аргумент пресвитериан, что Священное Писание учит о такой аристократии, названной ими "проистаменой" (те кто правит), то есть ведет собрания, неправильно переведено словом "начальник" в Послании к Римлянам 12, 8; 1 Фес 5, 12; "хегоуменой", "наставники" - Евр 13, 7, 17, 24; "пресбитерои" - Деян 10, 17; "епископои" блустители (епископы) - Деян 20, 28; "поимайнен", служить как пастырь овец Божьих - Деян 20, 28, 29; 1 Петр 5, 2; они отвечали, что такие руководители совершенно уместны в общинной демократии, пользующейся автономией и независимостью, до тех пор, пока они останутся тем, кем они были по распоряжению Божьему - слугами, а не господствующими над наследием Божьим (1 Петр 1-3). На аргумент епископантов, что такая общинная демократия имеющая автономию и независимость является ошибочной, так как противоречит науке о том, что епископы являются наследниками Апостолов, отвечено:

1) Апостолы, связывая и развязывая Божьи Доктрины и практики общин Евангельского Века, не властвовали над ними, а без всякого сопротивления разрешали общинам выбирать своих собственных руководителей, решали финансовые вопросы, использовали собственную дисциплину, исключая из общества

тех, кто не хотел исправляться, принимали раскаявшихся, а также высылали миссионеров;

2) наследование епископов не может быть доказано исторически до времен Апостолов;

3) доктрина об апостольском наследовании является ложной и не только не имеет ни малейшего основания в Священном Писании, но и выразительно осуждена в Откр. 2, 2; 21, 14; и 4) Киприан в 251 г. был первым, кто начал распространять поктрину об апостольском наследовании епископов. На их утверждение, что епископ имеет Власть не только над пресвитером (старшим) как и над церковью (общиной) и является ее настоящим Главой под Господом, отвечено, что название "епископ" (епископос) и "старший" (пресбитерос) использованы в Библии так, что они означают одно и то же (Деян 20, 17, 28; Тит 1, 5, 6-9, где Ап Павел представляет определение старших и использует для них название "епископ", избранием которых должен был руководить Тит 1,5; 1 Тим 3, 1-7, представляя черты епископа ничего не вспоминает о старших, а затем сразу дает определение дьяконов: (Флп 1, 1), Ап. Павел пишет святым во Христе живущих в городе Филипы с епископами (множественное число) и дьяконами, не употребляя слова "старшие", так как, по его мнению, они являются теми же самыми лицами, что и епископы 1 Петр 5, 2, 3, Ап. Петр напоминает старшим, чтобы они действовали так, как епископы (епископоунтес). В ответ на претензии митрополитов, архиепископов, кардиналов и патриархов относительно их власти отвечено, 1) что Библия не упоминает таких руководителей в апостольской организации общины,

2) что их претензии обращены в ничто вместе с претензиями епископов! и 3) что они являются даже большими узурпаторами власти и властителями наследия Божьего, чем епископы. На утверждени папы они дали тот же самый ответ (потерявшие венцы из Епископальной Церкви (Т. П. 1973, 86, 87). Таким образом они одержали победу над каждым обвинением, относящимся к доктрине Св. Писания, что под властью Христа церковь является демократией, имеющей автономию и независимость от всех внешних лиц, церковей (общин), церковных организаций или вождей.

Далее попытаемся представить связь доктрины конгрегационизма с этическими науками. Доктрина, что под властью Христа церковь является демократией, автономной и независимой от каких-либо побуждает к развитию в себе чувства справедливости. Они доказали, что эта доктрина побуждает к развитию справедливости по отношению к Богу, так как выше всего ставит Божественный порядок для церковного управления. Они показывали также что эта доктрина была причиной распространения справедливости, признающей главенство Христа во всем и везде, что касается Церкви как Его Тела. Они использовали эту доктрину для того, чтобы убедить братьев подчиниться Христу как Главе во всем в Тела. Они также использовали эту доктрину, чтобы братья учились уважать друг друга как члены Священства, имеющие равные права перед Богом и между собой в общине, так как только те могут пользоваться у Бога специальными привилегиями, которые выбраны с Его воли путем голосования. Они использовали эту доктрину, чтобы дать старшим хорошую лекцию о том, что они являются не хозяевами, а слугами общины. Посредством этого они углубляли в них покорность. Они использовали эту доктрину для развития чувства ответственности у каждого члена общины в сотрудничестве разумном как око Господне и справедливым, как десница Господня в делах, касающихся общины таких, как выборы руководителей или решение финансовых вопросов, использование системы наказаний, отказа в обществе по какой-либо причине, прощении и принятии раскаявшихся грешников или высылании евангелистов. Они использовали ее для увеличения братской любви и взаимной заботливости братьев друг о друге как членов одного и того же Тела. Они использовали эту доктрину для того чтобы указывать на терпение и покорное принятие того, что является волей Божьей. Они использовали ее для увеличения братской любви и для защиты свободы, при помощи которой Христос делает свободным Свое Священство; так же для увеличения их любви, чтобы они делали себя жертвой для пользы Тела и чтобы помочь всем познать единство Тела, разнообразие в нем и его взаимность как Тела Христова. Она увеличивает веру в Божье руководство во всех сферах жизни и общинных делах и пробуждает любовь и послушание законам и порядку в Церкви.

Они использовали ее для того чтобы отвратить братьев от мирских удовольствий для исполнения службы в общине и чтобы отвратить братьев от мирского духа ко все более грубой праведности, без которой ни один человек не может созерцать Господа. Они использовали ее для пробуждения каждой общины, чтобы она становилась все более горячим и ярким светом в своем ясном общении и внешне имеющем евангелический запал. И поэтому Церковь Конгрегационистов была первой в евангельской деятельности, как в своей стране так и за границей. Они использовали эту доктрину с целью побуждения старших и общины ко взаимной любви, симпатии, общению и взаимопомощи.

Без сомнения приносит удовлетворение то, что эта доктрина уже перешла границы конгрегационизма и подготовила благодатную почву для других деноминаций таких как: Баптисты, Унитарии -Универсалисты, Христиане, Адвентисты и многих других лютеранских групп.

(Е. У111, Г. У1, стр. 322 - 350).

ФАНАТИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ - ЛЮД СВЯТОСТИ

Под словом "фанатические" мы понимаем такие черты, которые опираются не только на Св. Писани, но также на внебиблейских чувствах, снах, впечатлениях, "приговорах судьбы" и т. д., вследствие чего все, имеющие такие черты, вынуждены совершать более или менее рассудительные поступки. Например, некоторые квакеры чувствовали и были убеждены в том, что Господь наложил на них "бремя" - "приговор судьбы" (глубокого чувства ответственности), что они должны, например, ходить в обнаженном виде по улицам многонаселенных городов, чтобы таким образом припомнить жителям данного города их грехи и наказание за них. Джозеф Смит считал, что он получил Книгу Мормона из закопанных золотых таблиц, к которым он был приведен в видении, а также, что он перевел Священное Писание с греческого и древнееврейского языков на английский, не зная эти языки. Это является именно примерами фанатических черт приводящих к совершению неразумных поступков. При этом оккультизм является причиной, часто приводящей к подобным поступкам и верованиям.

Вожди, утратившие венцы из фанатичных сект встали на защиту справедливости, относящейся ко всем, как по отношению к Богу и людям, а таким образом, придерживались того, что Бог - их Отец - является Справедливым Судьей всех. Твердое моральное мужество с которым выступали эти вожди в защиту справедливости по отношению к Богу и человеку, была причиной из-за которой фанатичные секты считали их своими главными вождями.

Знаменательная доктрина этих церквей является следующей: Истинная религия опирается на любви к Богу всем сердцем, всей душой, всеми мыслями и всеми силами, и на любви ближнего как самого яебя. Другими словами, их религия является чисто личной и индивидуальной, опирающейся только на праведности, т.е. обязательной любви, отличающейся от бескорыстной любви. Акцент, который они кладут на слова "личная" и

"индивидуальная" так силен, что они объясняют свои индивидуальные способности и черты на одном уровне с Божественным откровением. Это можно заметить в особенности среди Квакеров т. е. в основной из всех фанатичных сект. Ясно, что в религиозной жизни необходимо подчеркивать личностный и индивидуальный элемент, однако совершать это до крайности, не зная меры из-за того, что Библия вспоминает о Отцовстве Бога или о братстве в Теле Христовом, вынуждено буквально провоцировать фанатизм. При этом здоровая умеренность по отношению к индивидуальному и личностному элементу требует того, чтобы основываться на воли, объявленной в Священном Писании, подчеркивая личные черты только для пользы для общения с другими членами Тела Христова и, давая таким образом стабильный характер, свободный от фанатизма, являющимся таким образом продуктом религиозности, не подчиненной каким-либо нормам и не упорядоченной. Это наиболее поражает во всех фанатических сектах, а среди Квакеров как и других из этой деноминации, приводит к возвеличиванию своих собственных взглядов, чувств, впечатлений, видений, снов и т.д., вне объявленного Слова Божьего на пользу всех субъективных определений, которое они называют "внутренним светом", "Христом" или "Духом", пребывающим в их сердцах. При этом они не позволяют чтобы Библия могла встать над их чувствами и объяснять их, так как они считают, что тот же самфй Дух, который диктовал Священное Писание, говорит сейчас в их сердцах, и поэтому они ясно утверждают, что их чувства и Священное Писание не могут себе противоречить. Поэтому Священное Писание у них подчинено их внутреннему "свету", "Духу" или "Христу" в их сердцах, которые являются ничем другим, а только их фанатическими чувствами. Однако, эта деноминация владеет большой долей истины, являющейся их знаменательной доктриной. Если бы они дали определение истинной религии как сердечной, обязательной и бескорыстной любви к Богу и людям, опирающейся на соответствующих науках, происходящих из Библии, то представили бы всю правду, касающуюся этого предмета. Однако полная Правда касающаяся этого и других предметов, должна была быть объявлена в период жатвы, поэтому они не могли представить ее полностью. Место

которое заняла эта Церковь в защите Справедливости указывает на то, что их определение истинной религии было в то время достаточно хорошим, однако требовало дополнения высшими правдами чем те которые они были в состоянии понять. Господь Бог дал часть этой правды Джорджу Фоксу, которого Он использовал для распространения движения, которое было заменено позднее вождями, утратившими венцы в фанатические секты. Основными вождями потерявшими венцы различных фанатических сект были: Вильгельм Пени, Самуэль Фишер, Исаак Пеннингтон (в секте Квакеров), Эдвард Ирвинг (в секте Ирвингистов), Джозеф Смит (в секте Мормонов или Святых Последнего Дня), Александр Доуви (в секте Доувеистов), Эндрю Маррей (в секте Святости) и А. Б. Симпсон (в секте названной Христианско -Миссионерским Союзом). У всех этих братьев мы можем найти определенные черты свойственные фанатическим группировкам. Мы не будем говорить об их недостатках, а вспомним только их достоинства, а именно то, что это были необыкновенно достойные и благородные христиане, придерживающиеся добрых основ, защищавшие религию сердца, противопоставляя ее всяческому формализму и легализму, а также пропагандировали благородство сердца по отношению к Богу и человеку. Также и их сторонники были как правило, хорошим примером набожности и любви к Богу и настоящей братской любви по отношению к человеку, а как показывает анализ 2 Послания Петра 1, 5-7, что это является двумя основными элементами праведности - обязательная любовь к Богу и человеку. Когда Фокс стал распространять эту истину, она явилась настоящей пищей, поданой во-время, так как условия, которые тогда существовали в христианстве, действительно требовали распространения религии сердца, противоположной злу, которое тогда существовало в мире и догматизму, формализму, рационализму и легализму, которые существовали в Церкви.

Перед тем, как описать условия в Англии, где Джордж Фокс начал свою проповедническую деятельность в 1647 г., представим краткое описание условий, существовавших в то время на европейском континенте. В 1628 году в Европе началась Тридцатилетняя война, вызванная католиками с целью уничтожения Протестантизма и превратила Германию, Австрию и

Фландрию в руины. Результаты этой войны были так страшными, что к ее концу осталась в живых только одна четверть часть немецкого населения, по сравнению с тем количеством, которое было в начале войны. Религиозная ненависть, неподдающаяся описанию жестокость, нарушение присяг и обещаний, открытое предательство, бесчувственная торговля, самолюбие, огромное безбожие и немилосердное притеснение ознаменовали католическую сторону, а протестантство доведенное до отчаяния сражалось за существование так, как могут сражаться только те, кому угрожает гибель. Тридцатилетняя война была самой жестокой войной (до мировой) которая когда-либо велась на земле. Она принесла с собой такие плоды, какие всегда приносят с собой войны такого рода в зависимости от меры злосты духа, в котором они ведутся. Буквально во всех сферах общества можно было заметить страшные результаты этой войны в пониженном уровне религиозной, законной и моральной жизни. Вера в Бога и доброжелательность по отношению к человеку были заменены открытым неверием, кощунством и всевозрастающей антирелигиозностью, в то время как самолюбие возросло до такой степени, что ни один человек даже не пытался сделать что-либо для другого. В Испании, Италии и Австрии господствовал мертвый католицизм. Во Франции более или менее антрирелигиозный дух развился очень быстро в светскость и все возрастающее распутство. В Германии и Скандинавии лютеранская ортодоксия привела религию к формализму и догматизму. В некоторых местностях Германии, Швейцарии и Голландии кальвинизм делал то же самое, и с обеих сторон - как католической, так и протестантской - ясно было видно отсутствие истинной религии сердца.

УСЛОВИЯ В АНГЛИИ

Условия в Англии имели такой же самый общий характер. Напомним, что королева Елизавета основала Англиканскую Церковь на основании единства церковной службы, а не веры, требуя под угрозой штрафа и тюрьмы участия в церковных службах в государственных церквях и запрещая участвовать в собраниях, как тогда говорили в "сходках" всем иноверцам.

Английский король Иаков 1 (1603 - 1625), который разрешил издание Библии, названной "Авторская версия", сделал эти условия обязательными. Однако, его автократические идеи царствования по Божьей милости привели его к тяжелому конфликту с парламентом. Таким образом, из-за отказа обращать внимание на решения парламента и автократического господства самолюбивых фаворитов, возбудил к себе ненависть во всей Англии. Его сын Карл 1 (1625 - 1649) оказался еще худшим тираном, так как даже распустил парламент, когда тот отказался санкционировать его абсолютизм, вызывая революцию в Англии, заставив Шотландию и Ирландию вступить в Англию с целью укрепления его армии против армии парламента, за что он был приговорен к смерти и обезглавлен как тиран, предатель, убийца и враг собственного народа. Немногим более года перед экзекуцией Карла 1, Джордж Фокс начал свою проповедническую деятельность. Вскоре после казни Карла 1 наступил протекторат Кромвеля. В тот период как и в следующий за ним, Англия переживала много беспокойств, волнений, несогласий и сектантства а также постоянных споров между королем и парламентом, в результате чего возросшее безбожие привело в тот период к недоверию, деизму, атеизму, распущенности и непорядочности.

В сфере религии положение било очень тяжелым. В государственной церкви господствовал мертвый формализм. В Шотландии Маков 1 и Карл 1 старались любыми путями помешать религиозной свободе шотландского народа, где почти все жители были пресвитерианами, им удалось навязать шотландскому народу псевдо-епископов. В Англиканской Церкви развились три партии:

1) партия ритуалистическая или обрядовая, которая достигла большого влияния при епископе Лауде, который пытался ввести серию обрядов и доктрин по примеру современных английских католиков, преследуя инакомыслящих. Это так рассердило парламент, что Лауд был приговорен к обезглавливанию:

2) Евангелическая партия, которая включая пуритан, становилась все более пресвитерианской, конгрегационалистской или баптистской в своих взглядах и поступках и

3) так называемая партия расширенной церкви, дающая свободу для развития скептицизма, деизма и светскости. Таким образом, формализм, догматизм, легализм и рационализм расширились в религиозной атмосфере Англии и Шотландии и приняли гигантские размеры. Результатом этого было то, что буквально все классы общества: аристократия, буржуазия и бедные все более утрачивали религиозный дух, стремясь к одному или другому извращению в виде ритуализма, догматизма, легализма или рационализма, что привело к потере доверия к Богу и добропорядочности по отношению к ближним. При этом в Великобритании как и во всей Европе, была огромна потребность оживления истинной религии, которой отличалось каждое реформаторское движение. Поэтому Бог призвал Джорджа Фокса, чтобы он проповедывал истину, которая была пищей для того времени. Причиной был пик человеческого несчастья и потерянности, из-за чего Бог начал благословлять и давать пищу во-время, а именно касающуюся того, что истинная религиозная жизнь не основывается на ритуализме, догматизме, легализме и рационализме, а только на сердце, которое любит Бога более всего, а ближнего как самого себя.

Как было сказано выше, Джордж Фокс был орудием Господним для распространения той фазы правды и для начала движения, которое пробуждало доверие к Богу и братскую любовь к ближним. Он родился в 1624 году, то есть за год до смерти Иакова 1, а период его образования пришелся на время замешательства при Карле 1, что означает, что приблизительно за полтора года до экзекуции этого короля начал проповедование своей специальной миссии, будучи 23 лет. В детстве он был серьезным и аккуратным, а в молодости почувствовал жажду справедливости, которой начал искать в начале среди ритуалистов, а затем среди пресвитериан, конгрегационалистов и баптистов, однако не нашел среди них покоя для своего сердца и ума. Его тоска и неуверенность были огромными. Он часто путешествовал по различным городам и местностям, надеясь найти помощь, однако он нигде не нашел человеческих помощников. Он искал покоя в одиночестве и кочевой жизни. Одни советовали ему женитьбу как лекарство, другие вступление в армию парламента против Карла 1, предлагая ему звание капитана пехоты. Один старый

проповедник советовал ему "петь псалмы, а другой - очистить свой организм и пустить кровь". В 1647 году, после многих лет неуверенности, он признался в следующем: "Я услышал голос, который говорил мне: "Есть только один Иисус Христос, который может обратиться к твоему состоянию". Когда я услышал это, сердце задрожало во мне от радости". То, что он в конце концов нашел желаемый покой, указывает на определенное фанатичное направление в способе достижения его - путем услышания голоса. В том же году он начал проповедовать свою миссию вначале недалеко от Дукинфильд и Манчестер.

С того времени он начал путешествовать из города в город и от села к селу, проповедуя (не без ошибки о внутреннем свете, данном всем людям, причем, как доказательство - ошибочно цитировал текст из Евангелия от Иоанна 1, 9, относящийся к реституции) свою знаменательную доктрину, что истинная религия не может быть "религией головы" которая выражалась в его времена в ритуализме, догматизме, легализме и рационализме. Случалось, что он иногда прерывал проповедников в церквях, протестуя против "религии головы" и их "книжной религии". Он проповедывал на рынках, в поле, в церквях, на улицах, в частных домах, на кораблях - одним словом везде где только мог найти слушателей. Когда он проповедовал о любви Божьей к человеку, то производил огромное впечатление на слушателей, доказывая, почему они должны любить Бога всем сердцем своим, всей душой, мыслями и силами, свидетельствуя о грехах противных такой любви, где место любви к Богу было занято любовью к себе, кощунством, клятвопреступлением, отсутствием веры и т.д. Он также производил впечатление, говоря о любви к ближним, свидетельствуя о грехах противных такой любви, как например грехи против родителей и детей, учителей и учеников, властителей и подданных, пастырей и овец, работодателей и работников, против убийства, войны, жестоких уголовных законах Англии (согласно которым можно было приговорить человека к смерти даже за кражу курицы), ненависти, зависти, нетерпимости, против супружеской неверности и необыкновенной распущенности того века, против грабежа, разбоев, обмана в товарах, весах, стоимости, против притеснения бедных, недостойной зарплаты работникам, рабства, против лжи,

лжесвидетельства (доходя даже до крайности, что суды не имеют права требовать присяги от свидетелей, используя они Ин 5, 32-37 по отношению ко всем клятвам, а не только к таким которые встречаются в частных разговорах, к которым относится данный стих), против оговоров, злых мыслей и т.д. Таким образом он верно, хотя и со многими ошибками проповедывал свою знаменательную доктрину.

Джордж Фокс не только исполнял службу "пилигрима" в Англии, но также и в Шотландии. В 1671 году он посетил Барбадос и Ямайку, где также проповедовал. Потом он отправился в Америку, проповедуя в штатах от Джорджии до Роуд Исланд, терпя все трудности не спокойной и малонаселенной страны, так что его переживания были очень похожи на переживания Ап. Павла, описанные во 2 Кор 10, 23-28. Он провел в этом путешествии почти два года и сделал много добра. в 1677 г. со своими помощниками Барклаем и Пенном посетил Голландию, повторив эту поездку в 1684 г. с пятью помощниками, которые проповедывали соответственно своим способностям. Преследования, которым они подвергались из-за своих проповедей были очень тяжелыми. Он был арестован девять раз, проведя несколько раз в обыкновенных тюрьмах и казематах. Находясь в тюрьмах он по примеру Ап. Павла, писал многое с целью распространения своей доктрины. Из-за несправедливости судей он был много раз осужден на тюремное заключение. Одним из самых распространенных способов осуждения его и его соратников было обвинение их в нелояльности: английские законы требовали присяги на верность от всех, кто отступил от господствующей религии Англиканской Церкви, которым также было запрещено собираться в частных домах, однако Квакеры не признавали присяги как запрещенную, отказываясь присягать в верности государству, хотя они охотно соглашались быть верными государству без присяги, поэтому их часто обвиняли в бунте и приговаривали к заключению как бунтовщиков, преступление которых было доказано из-за их отказа присягать в верности. То что они собирались в частных домах было также поводом обвинения их в том, что они нарушают правила единолитной церковной службы. Это грозило им до такой степени, что один раз в тюрьме оказались более 4000 Квакеров на

неограниченное время из-за того, что они отказались принимать присягу и не хотели отказатся от своих религиозных собраний. Несколько тысяч из них умерли из-за тяжелых условий заключения. Также девятикратное заключение Джорджа Фокса отразилось тяжело на его здоровье. Таким образом к ним относились государственные органы, а как к ним относились обыкновенные граждане, можно только себе представить. Доктрина о непротивлении злу и их порядочность были причиной того, что они очень часто становились жертвами несправедливости, которую терпели с полной покорностью. Джордж Фокс после своего освобождения из тюрьмы стал проповедовать о реформе тюремного режима и о терпимости к осту пившимся, а его проповедывание этих основ было причиной того что в конце концов парламент при короле Карле II принял специальный устав о непреследовании квакеров, благодаря чему 1800 квакеров были сразу же освобождены из тюрем. Принятие этого закона способствовало освобождению Джона Баниена, находившегося в заключении двенадцать лет за организацию тайных религиозных собраний и за отказ обещать что это больше не повторится, потому что когда Джон Баниен - автор "Пути Паломника" - был еще баптистом, а не квакером, некоторые из его друзей включили его имя в список квакеров, которые должны были быть сразу же освобождены из тюрьмы, на основании принятого закона о религиозной терпимости. Таким образом он был освобожден.

Дальнейшая жизнь Фокса была более спокойной. Его внешний вид, патриархальный и доброжелательный, вызывал глубокое уважение. Его постоянство, которое не могли нарушить даже угрозы ареста, постепенно прекратило всеобщую ненависть к нему. Его порядочность, простота и самоотверженность еще более увеличивали это уважение. Его практические меры несения помощи бедным, смягчения сердец их противников и распространения правды об обязательной любви между людьми, после долгого времени оказались благоприятными для него и его сторонников а в последние годы своей жизни он пользовался уважением огромного количества людей, которые ранее считались его противниками. Только один поступок, который указывал на его фанатизм, и который приняли потом многие его сторонники,

может относиться к нему. Это произошло через четыре месяца после его освобождения из тюрьмы. Произошло это при следующих обстоятельствах: зная, что четверо мучеников было сожжено на костре в Лихфильд, он, мать которого происходила из семьи этих сожженных, в день ярмарки шел босиком по улицам города Лихфельда, крича: "Горе кровавому городу Лихфельду". Последние годы своей жизни он провел в Лондоне, продолжая проповедывать до самой своей смерти, которая наступила 13 января 1691 года, на 67 году его жизни. Он был любим тысячами своих учеников и более или менее уважаем массами людей как человек справедливый, интересующийся только делом Божиим и добром для людей, как главной целью своей жизни.

Характер знаменательной доктрины, доверенной Квакерам и другим фанатичным сектам был причиной того, что они стали все людьми любящими справедливость, интересующимися религией сердца и всякого рода благотворительностью. Влияние их примера и наук оживило религиозную жизнь британских протестантов, освобождая их в большей или меньшей степени от ритуализма, догматизма, легализма и рационализма, а таким образом эта реформа религиозным образом сотворила много положительного в религиозной и общественной жизни Британии. В Голландии она помогла таким личностям как Арминиус и Гропиус, а в Германии таким как Арндт, Шпенер и Франке, которые как презираемые пиетисты добились там положительного эффекта в борьбе со злом, которое происходило от ритуализма, догматизма и легализма а также оказало особенное влияние на веру и братскую любовь. В Бельгии и Франции эта реформа чувствовалась в деятельности таких личностей как: Янсен, Кеснель, Паскаль, Арно и Фенелон, которые на какой то период смогли задержать зло все более увеличивающееся в этих странах и оживили религию сердца среди многих римкатоликов. Благожелательное отношение их к Индейцам в Америке явившееся направлением братской любви, например Пенн в Пенсильвании и Филадельфии (означает "братская любовь"), как и их религиозное отношение к другим, смягчило догматизм и легализм пуританства и вообще различных сект, что было причиной смертельного приговора четырех квакерских мучеников, приговоренных Высшей Палатой Бостона. Квакеров можно благодарить за очень многое (таких как Элизабет

Фрай и др.) из-за несения ими помощи в недостатках, происшедших из-за войны, болезней или голода, как для военных так и для гражданского населения, также их стараниями были ликвидированы многие жестокости системы заключения.

Они были первыми и наиболее активными сторонниками отмены рабства, а также более всего поддерживали организацию больниц, приютов и благотворительных организаций. Во всех сектах (как Квакеры, Святые Последнего дня, Ирвингисты, Довеисты и т.д.) их вожди использовали свои знаменательные доктрины для обличения греха, так как то, что противоречит обязательной любви или справедливости является грехом и они отражали атаки ошибочных теорий, а также давали этические науки, развивающие справедливость. При этом исправление зла было свидетельством против греха во всех его формах, с соответствующими наказаниями и исправлениями. Они были защитой справедливости против атак, а этические науки были проявлением требований и черт справедливости как обязательной любви. Однако сами они имели гораздо менее религиозных знаний, чем вожди какой либо другой деноминации. По настоящему "они были плохо подготовлены к книжному обучению и "книжной религии" - так они называли религию, основанную на исследовании Библии. В этом отказе от библейских и небиблейских исследований мы видим одну из их слабых сторон. Однако, эти отрицательные стороны не мешали их службе тем наукам, так как исправление греха, защита религии сердца основанной на обязательной любви и развитии в себе чувства справедливости не требовали большой учености. Хотя среди них находились и совсем навывученные члены - Пени, Пеннингтон и Ирвинг, их наиболее ученые соратники имели только среднее образование - однако они могли плодотворно служить своими соответствующими науками. Их проповеди и произведения переполнены разоблачениями злых поступков. Они разоблачали каждую идолопоклонническую мысль и поступок, а так же каждое движение грешного сердца, которое вместо того чтобы служить Богу начинает служить - себе, миру, достоинству, титулам, популярности, безопасности, выгоде, жизни, здоровью, злости, гневу, накопительству, лицемерию, желудку, противоположному полу, работе, правительству, мужу, жене, родителям, детям,

друзьям, дому, стране, обществу, начальству, удовольствиям, высокомерию и т.д. Они разоблачали это как несправедливость по отношению к Богу доказывающую то, что Бог никогда не был любим более всего. Они разоблачали всевозможное неуважение, ложное и кощунственное понимание личности Бога, Его характера, Слова и дела. Они исправляли неверие и отрицание религии, формализм ритуализма, епископального или католического. Они обличали безответственность наемных пастырей по отношению к своим овцам. Они обличали формальный легализм пуританства. Они указывали, что схоластическая доктрина была все же лучше, чем человеческая философия, которую следовало бы отвергнуть. Также они не в меньшей степени обличили рационалистическое согласие с тем, что толеранты, т. е. Те, кто отходил от суровых религиозных правил, постепенно приводили к неверию. Они обличали агностицизм (философский взгляд, придерживающийся невозможности доказательства существования Бога) и деизм (вера в единого неличного Бога, основанная на заключениях разума, отрицающая Священное Писание как откровение).

ИСПРАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ

Еще более определенными были их исправления грехов по отношению человека к человеку. Они разоблачали превышение власти государственными чиновниками. Открыто выступали против продажности судей, министров и законодателей, против тирании господствующих, против жестокости судей, государственных и полицейских чиновников, шерифов и тюремных надзирателей, против некомпетентности политиков, против безответственности офицеров и солдат, против безответственности людей по отношению к своим обязанностям, которые требовали добросовестного исполнения, так как неисполнение своих обязанностей было грехом по отношению к ближнему. Они также разоблачали грехи в семейных отношениях. Разоблачали грехи мужей по отношению к их женам: отсутствие любви, уважения, обеспечения жизненных потребностей и верности для жен. Грехи жен против мужей: отсутствие любви, уважения, послушания, заботливости и верности для мужей. Они

напоминали родителям, неисполняющим своих обязанностей по отношению к своим детям, таких как отсутствие любви, нежелание общаться, отказ содержать их и воспитывать как для их настоящего добра в этой жизни, так и в будущем. Они старались исправить непослушание детей, неуважение, отсутствие любви и доверия родителям. Они исправляли поступки разрушающие мир между людьми, между гражданами и правителями, между партиями и между народами. Вообще, исправляли все то что вредило здоровью и жизни. Они исправляли даже убийц, завистников и разрушителей, не хотевших исправляться, гневливых, злостных и мстительных. Прелюбодея, развратника, торговца белыми рабами и того кто побуждал других к неморальности - также разоблачали и исправляли. Вор, грабитель, обманщик, фальсификатор, перекупщик и опустошитель - были разоблачаемы в своих поступках против любви к ближнему. Лжец, клятвопреступник, клеветник, шантажист и скандалист были исправляемы напоминанием о братской любви. Также были разоблачаем и алчный торговец, немилосердный ростовщик и не порядочный должник за то, что не поступали так как хотели бы чтобы поступали с ними. (...)

Они также защищали от атак свою знаменательную доктрину. Много ошибок, которые они делали по отношению к различным предметам, служило поводом для атак, на которые они не были в состоянии ответить, однако, когда была атакована их знаменательная доктрина, которая была им доверена, что истинной религией является религия, выносящая сердце человека к истинной любви к Богу более всего, а к ближнему как к самому себе, тогда они выходили из дискуссии победителями. Когда ритуалист говорил, что без форм и церемоний простой человек не смог бы выразить свое религиозное чувство, они отвечали, что истинным поклонением Богу является поклонение Ему в духе и истине, как единственное, что требует Бог касающееся молитвы и службы (Ин 4, 23). Когда ритуалист требовал службы только в церквях, как в освященных местах, они напоминали ему, что Св. Дух не ограничивается временем и местом (Ин 4, 20, 21). Они также доказали ритуалисту, что церковная служба, не понятая и не оцененная ее участником, не была бы прославлением Бога (Ин 4, 22). Когда ритуалист придерживался клерикальных церемоний,

каждением и т. д., они отвечали, что все верующие являются Божьим священством и не нуждаются более ни в чем, а только в одеждах Христа как облачении и кадилнице милостей, как их молитвы Богу. Таким образом, они отразили атаки ритуалистов неотразимыми доводами своей аргументации.

Когда догматик появился со своим философствованием о религии они отвечали, что его ложные понятия заслонили истинное видение Бога, а оставили сердце холодным по отношению к Богу и человеку, что все необходимое в жизни христианина, это сердце полное любви к Богу и ближнему, против чего не было никакого закона и никакой философии. Когда легалист атаковал их религию сердца, состоящую из высшей любви к Богу и одинаковой любви к ближнему, он был отвергнут доказательством, что можно совершать много добрых дел и всевозможных внешних добродетельных поступков, но без пробуждения сердца любовью такие поступки были бы бесполезными (1 Кор 13, 3). Они доказали легалисту, что педантизм в сохранении правил и предписаний часто оставляет сердце бесчувственным в своем самолюбии, светскости и черствости, в то время как религия сердца и духа действительно обновляет жизнь. Рационалистические атаки толерантов закончились поражением из-за доказательства того, что сердце полное любви находится неизмеримо выше рационалистической головы скептика. Так как рационализм охладил сердце по отношению к Богу и человеку, в то время когда их наука зажгла сердце живым огнем, вечнозажженным фимиамом возносящимся к Богу. Несомненно эта знаменательная доктрина была способна опровергнуть каждую атаку против нее. Она и сейчас успешно отражает всевозможные атаки так наз. фундаменталистов и модернистов. Если бы ее основы были приняты близко к сердцу, то она наверняка предотвратили бы то главное зло, которое существует в настоящее время в Лаодикийской Церкви и опровергла бы все аргументы, которые выдвигают против нее современные догматики, высший критицизм, легализм и неверие.

В ее этических науках помещались все добродетели, происходящие из справедливости и много таких, которые происходили из любви. Они представили важные аргументы для защиты любви, относящейся к Богу от всего сердца, всей души,

всех сил и всех мыслей. Они научили почитанию Бога, которое должно быть на первом месте. Они превозносили жизнь в доверии к Богу. Они представляли надежду, что придут лучшие времена, когда исчезнет зло, существующее в наше время которое верующие постоянно должны терпеть и поэтому утешали преследуемых этой надеждой. Они говорили всем, чтобы были покорны существующей несправедливости и прощали всем своим врагам, творящим зло. Они советовали всегда сохранять мир как среди единиц, так и среди больших групп людей. Они учили терпимости по отношению к другим вероисповедованиям и благотворительности вместо преследования. Они распространяли благотворительность как по отношению к человеку, так и к животному в противоположность жестокости и агрессии. Они пропагандировали милосердие к падшим, узникам, раненым в битвах, бедным и несчастным, как противоположность нечеловеческого обращения с ближними. Они поддерживали справедливое отношение к другим, честность и порядочность в противоположность несправедливости, обману и непорядочности по отношению к ближним. Они показывали благословения, происходящие из самоконтроля и терпеливого отношения к другим в мыслях, побуждениях, словах и действиях. Они проповедывали (и практиковали) исполнение справедливости, даже если бы им угрожала утрата свободы, так что слово данное квакером было так сильным, что можно было ему спокойно доверять. В качестве примера можно привести факт, что когда их переводили из одной тюрьмы в другую, часто верили им на слово и они шли туда сами без конвоя. Они могли оказывать такое влияние на людей из фанатичных сект, чтобы они также развивали в себе эти добродетели, что до настоящего времени их считают людьми боящимися Бога и любящими ближнего своего, которым можно доверять, что они исполняют справедливость по отношению к Богу и человеку.

ЦЕРКОВЬ УЧЕНИКОВ

Доктрина, которую Бог дал верным членам деноминации, которую мы называем Христианами, то есть Церковью Учеников, является следующей: Единство народа Божьего основанная на Библии, которая является ее единственным символом веры. Эта наука была впервые провозглашена Бартоном Стоуном в 1804 году в штате Кентуки (США). Так как наш Господь начал давать посредством Цвингли правду о Вечере Господней, в защиту которой сектанты, потерявшие венцы дали науки для исправления, разоблачения и развития в себе чувства справедливости, как науки относящиеся к специальной правде Пресвитерианской Церкви, так же Он начал давать посредством Бартона Стоуна специальную правду, основанную на единстве народа Божьего, для защиты которой сектантские вожди этой Церкви дали соответствующие науки разоблачающие, исправляющие и развивающие справедливость, т.е. этические науки. Подобно тому, как к Цвингли присоединились другие члены Малого Стада в представлении правды о Вечере Господней, так же и к брату Стоуну присоединились другие собратья в представлении правды о единстве народа Божьего, как основанной на Библии, их единственным символом веры.

Наиболее выдающимся среди них был Томас Кемпбел, отец Александра Кемпбела, который был их основным представителем. Томас Кемпбел в 1809 году начал в Западной Пенсильвании движение, основанное на той самой науке, которую уже в течение пяти лет распространял Бартон Стоун. Однако в течение многих лет они оба работали отдельно и не знали о том, что они распространяли одинаковую доктрину, а только позднее узнали о том, что Дух Господень привел их вместе к той же самой правде. Каждый из них протестовал письменно и устно против сектантства, каждый в отдельности начинал как Пресвитеринин, но и один и другой совершенно отбросили как сектантство, так и доктрину об абсолютном предназначении. Каждый в отдельности

основывался на том, что единство христиан основанное на Библии свободно от всех элементов сектантства. Каждый в отдельности верил в погружение в воду при крещении и каждый в отдельности, ничего не зная о другом, терпеливо работал как противник сектантства.

Александр Кемпбел был тем, кто заменил это движение Малого Стада в секту называемую Христианами, то есть Церковью Учеников. Так, как Кальвин искажил движение Цвингли, так Александр Кемпбел сделал все для того, чтобы заменить движение Стоуна и Кемпбела в секту. Он придерживался погружения в воду во имя прощения грехов крещение Иоанна - и недельное празднование Вечери Господней, так, как Кальвин ввел идеи об абсолютном предназначении и пресвитерианстве в движение Цвингли. Таким образом, Александр Кемпбел оказался наиболее активным из вождей потерявших венцы этой Церкви. Были также и другие вожди этого рода, как например, Самуэль Роджерс, Джон Смит, Томас Эллен, Уолтер Скотт и Исаак Эррет. Они всегда были готовы распространять доктрину, что народ Божий есть только один и что он должен соединиться на основании Библии - их единственным символом веры. Они также всегда были готовы на формальные дебаты в защиту этой доктрины. Александр Кемпбел был одним из наиболее выдающихся религиозных диспутантов и ораторов девятнадцатого столетия. Он никогда не был побежден в спорах. Его основные дебаты проводились с г. Оуэном, атеистом и касались свидетельств христианства, с римско-католическим епископом Парселлом и касались римско-католической религии и со священником Райсом, пресвитерианином, и касались Крещения и единства Церкви. По его примеру проповедники из Церкви Учеников, ища способности дискутирования в основном на темы христианского единства, всегда выигрывали споры на эту тему.

Если мы припомним себе, что специальная Правда, которую наш Господь доверил деноминации, называемой Христианами или Церковью Учеников, является единство народа Божьего, основывающаяся на Священном Писании, как на их единственном символе веры, то мы сможем лучше понять, как теряющие венцы вожди этой Церкви служили науками разоблачающими злые

поступки, опровергали ошибки и распространяли этические науки, развивающие чувство справедливости. (...)

То, что они добивались при этом единства народа Божьего основывалось не на тяжелых, а на легких условиях, а именно: принятие Иисуса как своего Спасителя, послушание Ему как Господу и принятие Библии как единственного символа веры. Эти требования по сравнению с теми требованиями, которые выдвигает Папство для поддежания единства народа Божьего, действительно очень легки.

Их служение этими науками действительно исправило ошибочные поступки противоречащие истинному единству между народом Божьим. Науки такого рода показали, какое зло скрывается в сектантстве и как оно может быть ликвидировано путем истинного единства народа Божьего. Они доказали, что сектантство разделило народ Божий, делая его неприятным, завистливым, подлым, никчемным, самолюбивым, амбитным, только частично добрым, поддающимся вождям и деноминациям и поэтому легко поддающимся атакам со стороны чужих. Они указывали, что все это зло может быть исправлено путем единства народа Божьего! они также указывали, что людские вероисповедания являются продуктом несознательности, суеверий, испорченности обычаев, которые приводят к несогласиям, пустому самовосхвалению, ошибкам, разделением, отказа от братского общения, непринятия прогрессирующего света и пребывания в грязи реакции. Далее они указывали, что все это зло могло быть истреблено, если бы Библия была принята как единственный символ веры, веря в то, что когда придет соответствующее время Господь откроет заключающиеся в ней тайны всем тем, кто примет этот все более ясный свет. (...)

Также разоблачительные науки были даны потерявшими венцы, то есть вождями Христиан или Церкви Учеников. Все, что относилось к единству народа Божьего, основанное на их принятии Священного Писания, бывшего их единственным символом веры, противоречило взглядам всех других деноминаций. Кроме того оно не соглашалось со взглядами греко- и римско-католической церковью считавших, что источником веры являются традиции. А также оно противоречило символам веры и практикам всех других деноминаций, так как все из них имели

написанные символы веры и способы наказаний. Ничего удивительного поэтому нет в том, что все деноминации атаковали взгляды Христиан или Церкви Учеников. Только потерявшие венцы вожди данной деноминации атаковали в ответ аргументы других вероисповеданий доказывая, что все эти аргументы являются ничем, как только корпорационными правилами и предписаниями а также человеческими цепями, которые связывают всех тех, кто их принимает, в духовное рабство, а при этом задерживают их рост и отрывают от прогрессирующей Правды, противоречащей их вероисповеданиям. Кроме этого, они указывали на факт, что все они учили неправильно и разделили детей Божьих на враждующие лагеря, которые должны соединиться сердцем и разумом в единство семьи Божьей. В защиту своего взгляда они доказывали, что их вероисповедание происходит от Божественного Откровения, поэтому является безошибочным, достаточным, совершенным и практическим. Оно исключает только тех, кого исключает Бог, а принимает только тех, кого принимает Бог. Оно дает свободу каждому и не делает никого диктатором или господином чьей-то веры. Оно допускает разницу в зависимости от степени веры у всех. Девизом этих вождей, потерявших венцы было следующее: **"Мы говорим обо всем том, о чем говорит Священное Писание, а о чем Священное Писание молчит, мы молчим также"**. Несомненно это является наиболее подходящим способом действия и только оно способно привести народ Божий к единству. Сила этого утверждения лежит в его основании на Священном Писании, и это является причиной того, почему диспутанты Церкви Учеников выходили победителями из своих часов споров.

Они также представили этические науки - развитие чувства справедливости, исходящие из доктрины Священного Писания, что единство народа Божьего основано на Библии, как их единственном символе веры. Они доказывали, что единство народа Божьего является необходимым, чтобы можно было принести наибольшую славу Богу. Они утверждали, что как семья соединена почитанием отца, так народ соединен почитанием Бога. Они указывали, какую это принесло бы славу и как понравилось бы Спасителю, Который в одной из Своих последних молитв просил о единстве народа Божьего. Эта наука в особенности

касалась добродетелей развивающихся в христианском братстве, поскольку она говорила о развитии чувства справедливости. Они доказывали, как эта наука помогала братьям любить друг друга и увеличивала при этом их жажду деятельности. Они доказывали, что она являлась причиной большего терпения и давала силы для того чтобы выдерживать всякую тяжесть. Они упорно доказывали, как эта наука делает человека терпимым там, где толерантность была добродетелью, а нестигаемым там, где это требовалось. Они доказали, что эта наука явилась мощным основанием для милости, покорности, кротости, деятельности, вежливости, а более всего они утверждали, что этот взгляд дал возможность каждому из них и всем вместе быть истинными братьями в Господе и вести себя как таковые до такой степени, что они могли смотреть на себя как на "новую тварь", не обращая внимания на телесную разницу.

(Е. У111, Г. 1У, стр. 200-205)

ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ

Движение Второго Пришествия было начато Уильямом Миллером, который вначале был неверующим, а затем путем исследования Библии стал веровать в Бога. Около 1816 года он стал изучать пророчества и хронологии, до 1825 года он выработал всю свою систему пророческой хронологии и доктрины. Однако, он не распространял свои идеи до 1829 года и то только в частных и личных разговорах. Первая его публичная лекция на тему Второго Пришествия была дана в первое воскресенье августа 1831 года (книга Уайта "Жизнь Миллера", стр. 80). Брат Миллер основное внимание уделял нескольким вещам, а именно: 1) пророческой хронологии, 2) Второму Пришествию Христа и 3) Тысячелетнему Царствию святых с Христом после Его Второго Пришествия. До конца своей жизни (20 декабря 1849 года) верил в бессмертие души, в сознание мертвых после смерти (за гробом), что праведные идут после смерти в вечную благодать, а грешники - на вечные муки. Он надеялся на видимое возвращение нашего Господа между мартом и октябрём 1843 года, а потом, когда это не исполнилось - 22 октября 1844 года. После своего второго разочарования он покорно признал свою ошибку, но не мог понять где он ошибся в своих пророческих вычислениях. Главное, с марта 1844 он это правильно понимал, однако начал считать 1290 и 1335-летний периоды на 30 лет раньше, чем его 1260-летний период. Только после марта 1844 года они были подсчитаны правильно с 539 года после Р. Хр. До марта 1844 г. он считал их с 538 г. Период 2300 дней он начал считать с 457 г. после Р. Хр., а закончил 1843 г. Очевидно, он не понимал времени, цели и способа второго Пришествия нашего Господа. Однако его хронологические периоды в общих чертах были правильными, хотя он неправильно употребил некоторые их части. Это движение действительно было частью Плана Божьего и в равнозначной диспенсации соответствовало "истинным Израильтянам" и Мудрецам до и сразу же после рождения нашего Господа идущих на встречу Мессии.

Какую же специальную доктрину дал наш Господь посредством брата Миллера? Потерявшие венцы вожди адвентизма особенно подчеркивали свое принятие этой доктрины частичным образом. Большинство из них подчеркивали смертность человека, бессознательность мертвых и уничтожение нераскаявшихся. Эти доктрины не могли быть теми, в связи с которыми брат Миллер начинал свое движение, которое было вождями потерявшими венцы заменено в адвентистскую секту, поскольку сам в них не верил, и поэтому не мог их использовать в качестве своей знаменательной доктрины. Доктрина о предтысячелетнем возвращении Христа на землю не могла быть той доктриной, так как столетия до Миллера баптисты приняли ее как точку отсчета своей веры. Ни сабат (то есть празднование субботы вместо воскресенья), которое большинство адвентистов соблюдает сейчас, не могло быть этой доктриной, так как Миллер никогда не говорил об этом до 1846 года. Из тех трех понятий, которые он особенно подчеркивал есть только одно, которое не было замечено ни одним движением до него, то есть пророческая хронология. Итак пророческая хронология является библейской наукой, посредством которой Миллер начал свое движение. И все факты несомненно доказывают это. Пророческое время было тем специальным пунктом, который он подчеркивал, который притягивал многих сторонников его движения и который явился главным предметом всех атак со стороны его противников. Таким образом, факты доказывают, что явилось той библейской наукой, порученной адвентистам как их знаменательная доктрина.

Во времена Миллера была повсеместно распространена ошибочная хронология, которая была причиной того, что он начал считать периоды 490 и 2300 дней от поручения данного Ездры, которое было ошибочно даны на 457 г. до Р. Хр. Это привело его к 1843 году. Эта дата (1843 г.) была причиной того, что дни Даниила 1260 и 1290 он начал считать вначале с 538 года после Р. Хр. что было неверно, а потом с марта 1844 года он начал считать их с 539 г. что было правильно. Однако желая, чтобы эти периоды закончились в 1843 году (позднее в 1844), он начал

считать 1335 дней Даниила на 30 лет раньше, чем они действительно начались. Наш Господь позволил ему в общих чертах видеть правду об этих периодах, кроме тех 1335 дней. Тогда еще не пришло время для того, чтобы можно было их правильно понять. И вместо того, чтобы обвинять его в неаккуратности, мы можем только удивиться правильности его взглядов касающихся пророческого времени. Он был наверняка использован Богом и явился в то время признанным учителем для правды в соответствующее время, а его явная покорность в принятии совершенной им ошибки, а также его неустанное старание в проповедовании после 1844 года о близком возвращении нашего Господа доказали, что он был истинным генеральным учителем Божиим в соответствующее время. Тот факт, что он не вполне понимал всех подробностей доктрины, которую использовал для развития этого движения, которое позднее было заменено в Церковь Адвентистов, не доказывает ничего отрицательного против него, так же как соответствующие факты о всех других братьях, начавших движения Малого Стада не доказывают, что было какое то зло из-за непонимания ими в полной мере всех подробностей, касающихся их доктрин, которые они использовали для начала соответствующих движений. Например, Лютер не видел разницы между временным и оживляющим оправданием, Цвингли не понимал, что хлеб и вино также представляют жизненный закон и закон жизни для Церквей и т.д. Действительно, стезя праведных как светило лучезарное, которое все яснее светит до полного дня. Так как мы уже определили, что является доктриной, которую Бог поручил адвентистам, т. е. пророческое время соединенное со Вторым Пришествием, рассмотрим теперь, каким образом защищались ею и служили Церкви потерявшие венцы из других деноминаций. Адвентизм был раздроблен на несколько различных сект, все из которых придерживались более или менее точно пророческих взглядов Миллера, хотя и признавали его ошибку. Кроме того братья - члены Малого Стада - отказываясь от дат 1843 и 1844, около 1859 года предсказали 1873 год, а когда и это не исполнилось, перенесли дату возвращения Господа на 1874 год, основывая свои взгляды на взглядах Миллера, а кроме того, стали считать 1335 дней от той же самой точки, что и другие периоды, т.

е. 1260 и 1290 дни, вначале с 538, а затем с 539 года. В особенности те, кто после 1874 года надеялись, что Христос придет видимым образом во плоти, придерживаясь временных периодов, отказывали в определении даты в этом случае. Основными вождями, потерявшими венцы, которые придерживались времени высчитаного Миллером были: Джошуа Хайне, наиболее способный его помощник, который в течение многих лет сотрудничал с Миллером, Джеймс и Элла Уайт, Урия Смит и Майлс Грант. Они являются при этом наиболее способными распространителями знаменательной доктрины адвентизма. Польза, которую они вынесли после 1874 года с временного пророчества брата Миллера, не нужна была для того, чтобы установить дату возвращения нашего Господа, но чтобы представить важность этого возвращения, когда они говорят, что временные периоды уже исполнились и что сейчас мы находимся в перие ожидания, а что касается его длины, то это остается для них неизвестным. Так же, как и все другие, так и эти вожди, потерявшие венцы, служили науками исправляющими, разоблачающими и этическими. Поскольку их доктриной является пророческое время, мы можем надеяться, что они докажут то, что пророческое время, связанное с надеждой возвращения нашего Господа, исправит злые поступки и различные слабости, отразит атаки на общее пророческое время в понятиях, данных братом Миллером и поможет в ведении добродетельной жизни. Таким образом, их науки, напоминания и т.д. в сочетании с науками о пророческом времени, исправляли недостойную жизнь. **"Эта благословенная надежда на возвращение нашего Господа"** держалась в мыслях, помогала богобоязни, когда же отказ от нее всегда приводил к духу этого мира. Когда Великое Отступление в начале Века уничтожило надежду Церкви на возвращение нашего Господа, как на время, в котором Церковь соединится с Ним и будет властвовать над землей, а в замен дало надежду на обращение мира и господство над ним в течении тысячи лет перед Его возвращением, тем самым проложило пуг огромной светскости распространившейся в Церкви. Эта ошибочная надежда понизила в ее сторонниках уровень истинного посвящения, которое, при господстве греха и самолюбия находило очень немного чувствительных душ, а прибегала к методам и

наукам, которые нравились миру. По этой причине возникло много фальшивых доктрин, иерархических организаций, старательно отработанных и установленных обрядов и политических церемоний, а также легкость жизни, способность привлечения невозрожденных от мира. Все усилия были направлены на внешние обряды, действия и награды, что понравилось миру. Толпы людей заметили, что Церковь является средством популярности, богатства, должностей, положения и власти. Из этого возникали самолюбивые, мирские, ошибочные и грешные усилия, практики, фальш и дешевый блеск в Церкви. Эта мирская амбиция, власть, популярность, влияние, богатство, архитектура, отделка и великолепие церковных строений а также возвышенное положение с их результатом, гордыней, самовозвышением, споров, зависти, ненависти, мести, жестокости и т.д., везде занимали ведущее положение, вместо отречения от мира, самого себя, самопожертвования и жизни, наполненной духом первых Учеников. Такого рода мирской дух всегда занимал жизнь большинства тех, кто отказался от "благословенной надежды", в то время как там, где "благословенная надежда" уничтожала фальшивые надежды, что Церковь будет господствовать без нашего Господа до Его возвращения, там и повсеместно было ликвидировано. Кто далее будет пытаться обращать толпы путем понижения христианского уровня до их уровня, веря, что настоящее время не дано для обращения мира, а только на избрание Церкви со свидетельством миру о приближающемся Царствии? Кто, поняв, что его великим заданием является наследование Христа в приготвлении себя для истинного труда в Тысячелетии, будет стараться о мирской популярности, богатстве, положении, должности, влиянии, и т.д., то есть всего того, что является предметом его амбиции. Разве он не будет знать, что они становятся на пути его победы и что тот, кто имеет такую надежду, будет стараться очистить себя от всех этих злых вещей, чтобы он мог стать таким же чистым, как Христос. Разве желание стать победителем не будет причиной для отказа от духа злости, гордыни, самовозвышения, зависти, споров, ненависти, мести и т.д., то есть всё то, что исходит из ложнопонятой надежды. Конечно же да. И этим является польза, которую они вынесли из надежды о приближающемся возвращении нашего

Господа, исходящей из наук Миллера о пророческом времени, соединенной: с возвращением нашего Господа. А кто мог бы сказать, что правдивое использование этой науки не было полезным для тех, кто ее верно принял в очищении себя от зла, которое несла наука об обращении мира и господством над ним до Возвращения нашего Господа. Если мы присмотримся к жизни верных адвентистов, то увидим там множество различных добродетелей, которые напоминают нам раннюю Церковь, в особенности в ее духе отречения от мира, и это является причиной того, почему так подчеркивалось очищающее влияние приближающейся благословенной надежды. Этот акцент, положенный на очищающую силу мысли о близости Второго Пришествия, в различных подробностях и в соответствующем духе, было благословенной услугой на пользу истинной и номинальной Церкви Подобным образом те, теряющие венцы вожди адвентистов, отражали атаки против пророческих периодов, представленных Миллером. Это движение вызвало в свое время большую заинтересованность, а многие, даже способные люди, становились в оппозицию ему как личным, так и письменным образом. Среди его противников были профессора: Стоун, Понд; Буш, Стюарт, Чейз, и доктора Даулинг, Жарвис, Хинтон, Гамилтон, Шимел, Кендрик. Отличаясь в своих взглядах, они старались различным образом опровергнуть его взгляды на пророчества, представляющие время, связанное со Вторым Пришествием. Некоторые из них отрицали то, что 2300, 1260, 1290 и 1335 дней представляют собой годы. Их претензии были основаны при помощи 70-ти недель, то есть 490 дней, до окончания периода милости данного Израиллю, доказывая, что древнееврейское слово "хатах", переведенное на "определены" в пророчестве Даниила 9,24, означает "отделены" они от этих 2300 дней. Некоторые из них утверждали, что четвертое царство Даниила (Дан 7 и 8) означало расколотив Греческую Империю. Это обвинение было опровергнуто путем доказательства, что исполнение большинства фактов, показанных в пророчестве в главах Дан 7 и 8 об этом четвертом царстве, нельзя было найти в расколотив греческой империи, однако, все эти факты можно было бы найти в римской империи и ее разделах. Некоторые из его противников использовали понятие "малый рог" для

обозначения Антиоха Епифана, другие - к магометанской власти. Эти взгляды были также опровергнуты путем доказательства того, что "малый рог" относится к папству. Некоторые из его противников утверждали, что эти 1260 и 1290 дней являются буквальными днями и что они относятся к истории Антиоха Епифана, а также, что 1260 дней из Откровения соответствуют буквальным дням из истории Нерона. Когда они отказывались определить время для начала этих дней, то другие подчеркивали 606 г. после Р.Хр., как дату декрета Проскура. На этом пункте защитники пророческого времени были наиболее близки к истине, защищая 538 год после Р. Хр., в котором император Юстиниан дал приказ Велиазару, своему генералу, чтобы тот вынудил Остготтов прекратить осаду Рима. Однако, 539 год после Р. Хр. является правильной датой, когда Велиазар уничтожил королевство Остготтов и таким образом освободил папу от их притеснения, предоставляя ему свободу укрепления собственной власти в Италии. Что касается даты возвращения Христа на землю, брат Миллер, естественно, ошибался, и адвентистские защитники вынуждены были это признать, что нельзя было найти соответствующего объяснения для доказательства даты 1884 года. Что касается Пришествия Господнего до начала Тысячелетия, многие его противники спорили с ними в пользу науки о пришествии Господнем после Тысячелетия, однако они правильно указали на их ошибку и доказали на основании Священного Писания науку о Возвращении Господнем перед Тысячелетием. Таким образом они оказались результативными в спорах с противниками Правды, представленной через брата Миллера. Теряющие венцы вожди адвентистов представили этические науки в связи с временными пророчествами, связанными с возвращением нашего Господа, как это было представлено Миллером. Так как доктрина о быстром Возвращении нашего Господа склоняла тех, кто ее принимал, к очищению от греха, лжи, самолюбия и светскости, так же она служила верующим для выработки добродетелей Святого Духа. (...)

Путем сравнения низменности и бесполезности земных с полными смысла настоящими привилегиями и надеждой славы давали основу для наук, служивших для выработки старательности в службе... Различные черты послания о близости Второго Пришествия были хорошим средством для развития характера в любви.

(Е. УШ Г. 4. стр. 206-214)

АДВЕНТИСТСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

ПРОРОЧЕСКИЕ ЗНАКИ.

АНТОЛОГИЯ

11

В трудах пастора Пола С. Л. Джонсона

Обработал
ЮЛИАН ГЖЕСИК

Люблин 1993

АДВЕНТИСТСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

ПРОРОЧЕСКИЕ ЗНАКИ

"И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются."

(Мтф 24,29)

На вопрос что это за "дни" преследований Церкви, Господь Иисус имел в виду второй из четырех вопросов, заданных учениками на горе. Евангелие от Матфея 24,3 сохранило первый, третий и четвертый вопрос, а Марк в 13,4 и Лука в 21,7-только два, то есть первый и второй. Ответ Иисуса на второй вопрос находится у Матфея 24,4-14. Ученики хотели знать, что произойдет в промежутке времени между разрушением Храма и возвращением Христа, хотя 50 млн жертв так называемой "святой инквизиции" полностью проясняют, какие дни имелись в виду в 29 стихе, в особенности скорбь, которую терпела Церковь во время Евангельского Века. Выше представленные знаки должны были исполниться после 1799 г. когда была подорвана Наполеоном власть Антихриста, который правил миром при помощи "жезла железного" (Откр 12,5-6) с 539 года на протяжении 1260 "дней". Выше представленное пророчество исполнилось в XIX веке буквально и символически. Еще перед 1799 годом, с которого начался "конец" в широком значении, "в те дни", днем 19 мая 1780 г. имело место необыкновенное затмение солнца, которое астрономы не могли объяснить. В течении 50 лет таких буквальных явлений было много, но то что произошло ночью 12 ноября 1833 года, когда произошло падение метеоритов в виде дождя с неба, является загадкой до настоящего времени. Это явление повторилось вновь в 1866 году. Подобное происходит с землетресениями, которые с течением времени становятся все более частыми и являются символами революции, которая достигнет апогея в великой революции называемой Армагеддоном (Откр 16,18-21). Землетресение 1775 года с эпицентром в

Лиссабоне было первым значительным симптомом в конце "скорби тех дней" и было воспринято современниками как важный есхатологический знак приближающегося "Дня Господнего".

Несомненно, что выразительные колебания небес и земли могли заинтриговать дев из притчи, ожидающих встречи со своим Женихом (Мтф 25,1), но разве Господь Иисус имел в виду только лишь явления такого рода? Конечно нет. В Библейской символике солнце является символом Нового, а Луна - правд Ветхого Завета. Звезды - это религиозные учителя, а небеса - организованные церковные власти. Действительно ли в XIX веке перед пришествием Христа произошло что-то, что позволило хотя бы частично приоткрыть Библию, вернуть к светской жизни огромное число духовенства и даже сдвинуть с многовековых стабильных позиций секты христианские деноминации? На первый взгляд кажется, что это совершенно невозможно. Однако факты ясно говорят следующее: с 1855 года датирует свое начало так называемый "высший критицизм". В этом же самом году вышли в свет три книги, которые оказали наиболее вредное влияние из всех изданных до этого времени: "Теология Ветхого Завета" Ваткера, "Пасторальные письма" Бауера и "Жизнь Иисуса" Штраусса, не говоря уже о творчестве Ренана в опубликованном в 1863 г. 1 томе "Жизни Иисуса" и переведенном затем на все европейские языки или об издании в 1859 г. работы Дарвина "О происхождении видов", а в 1871 году "О происхождении человека и половом отборе".

Давнишние сатанинские фокусы посредством "человека греха" - Антихриста были детской игрушкой по сравнению с его атаками на Библию в XIX веке. Все жители земного шара, в том числе номинальное и настоящее христианство, познало плод ядовитых зерен атеизма, материализма, агностицизма, пантеизма, деизма, эволюционизма и тому подобных "измов". Однако можно добавить, что это была только увертюра к массивной атаке самой страшной лжи, которая достигла своего апогея во время парузии, связываясь в ее самом широком значении с периодом епифании или концом великой скорби, о чем пророчествовал Апостол Павел: "Которого пришествие (Иисуса – И Г) по действию сатаны будет со всякою силою и знаменами, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением

погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения" (2 Фес. 2,9-10).

В конце XX века мы являемся свидетелями поражения на определенных фронтах лжи и лжецов. Археология, посредством "вопиющих камней", и другие области человеческой науки полностью уничтожили провокационные "аргументы" врагов креста Христова. В результате этого символическое солнце Евангелия и свет наук, исходящих от Ветхого Завета (Луны), восстановило свой давнишний приоритет и огромным потоком плывет хотя бы к давнему бастиону безбожия - бывшему СССР.

Однако стоит припомнить, в каком положении оказались в XIX веке множество "духовных" и других, отравленных ядом "моровой язвы" или "летающих стрел" лжи (Пс. 91,5-6). Так обманщики как и обманутые, сохраняя вид набожности, отвергали ее основу - крест Христов (2 Тим 3,5), ведя образ жизни людей "этого мира" (символической земли), приводят и других к этому уровню. Процесс "колебания небес" - церковных властей еще не закончен. В процессе шести просеивающих движений, символические небеса были поколеблены настолько сильно, что два противоположных конца свитка - протестанство и католицизм, посредством екуменического движения, сворачиваются для того, чтобы подвергнуться окончательному сожжению (Откр 16,18-21,6,14; 2 Петра 3,7).

ОЧЕРЕДНОЙ ЗНАК

"И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец."

(Мтф 24,14).

О каком конце говорит Господь Иисус? Так как ученики спрашивали Его о знаке пришествия (гр.-парусия-присутствие) и конца света (гр. синтелейя), которое вмещает в себе конец (гр. телос), а им является время жатвы (Мтф 13,39), что имело место в проанализированном нами периоде с 1874 по 1916 годы. Перед этим периодом должно было исполниться пророчество о занесении Евангелия всем народам. Но какой характер должно иметь это

Евангелие? Трудно назвать несением Евангелия-благой вести - такие догматы, которые пропагандируют, доктринально враждебные друг другу миссионеры христианских Церквей. По настоящему они проповедают то, что внушили им их теологические кузницы. Можно с полной ответственностью сказать, что они не проповедают истинное Евангелие, а только вталкивают бедных овец в свои сектантские загоны при помощи различного рода страхов. Всем тем, кто осмеливается отбросить, противоречащие Библии "подделки Евангелия", грозят адскими муками, сожжением огнем во время второго пришествия Христа или второй смертью в Армагеддоне.

Бог объявил благовест нашим прародителям еще в Эдеме, что семя жены поразит голову змея. Отцу всех верующих - Аврааму дал обещание, складывающееся из семи частей (Быт 12,2-3), которое подтвердил клятвой (Быт 22,16-18). Оно основывалось на том, что в семени его благословятся все племена земные. В своей любви к человеческому роду, для искупления от адамовой смерти дал своего единокровного сына на смерть крестную, чтобы каждый (в свое время - Ю Г) верующий в него не погиб но имел жизнь вечную (Ин 3,16; 1 Тим 2,6). В Ветхом Завете-настоящий завет с Авраамом (Быт 12,2-3), а в Новом - золотой стих (Ин 3,16) называются сконцентрированной Библией, они похожи на ядро в скорлупе ореха. Таким образом Библия как сокровищница радостных обещаний есть истинно тем Евангелием из Мтф 24,14 с которым не могут конкурировать никакие подделки.

Врагу Библии - сатане, на протяжении 42 символических месяцев (считая по 30 дней-лет каждый от постановления "мерзости запустения" в 539 году) удалось облечь ее во вретисе мертвых языков (Откр 11,3 8). В результате чего, только люди, знающие эти языки имели к ней ограниченный доступ. Период 1260 дней-лет является аналогичным "времени, времен и полу времени" во дни Илии, когда не было дождя на земле (1 Царств 18-45, Иак 5,17-18). Три с половиной года пророчествуют о 360 днях - годах каждый, когда символическая земля - общество современного мира не имело дождя евангельской истины, также приводит нас к 1799 году.

Некоторые переводчики Библии на национальные языки, как

Гиндаль в Германии и те, которые ее распространяли вопреки воле папства, как Вальденеы, были сжигаемы на кострах. Только после уничтожения Наполеоном железной власти притеснителя верных Антихриста, мистическая Церковь - Илия или мистическая жена из книги Откровения, после 1260 дней-лет смогла вернуться из изоляции (символической пустыни), как говорящее орудие Божие в номинальный дом - христианство (Откр 12,13-14).

Пророчество из Мтф 24,14 предрекло, что Евангелие - Библию получат на своих языках все народы. Исполнение этого пророческого знака имело место после 1799 года, перед концом (гр. телос), жатвой (Мтф 13,39), то есть перед другим явлением Христа. С целью реализации этой задачи Бог призвал два могущественных инструмента в образе современных Миссионерских и Библейских Обществ. Для информации познакомимся с названиями некоторых из них, а также с датами их возникновения: 1793 г.-первое миссионерское путешествие в Индию портного, баптиста Уильяма Керя. Эта дата считается началом современных миссий.

1796 г. от Лондонского Миссионерского Товарищества отделяется Голландское Миссионерское товарищество,
1807г.-миссионерское путешествие Роберта Морриссона в Китай,
1810 г.-создано Американское Миссионерское Общество,
1812 г.-миссионерское путешествие Генри Мартина в Персию и Аравию
1814 г.-создано Американское Баптистское Миссионерское Общество,
1815 г.-Базилейское Евангелическое Миссионерское Товарищество,
1817 г.-миссионерское путешествие Роберта Моффета в Южную Африку,
1818 г.-путешествие на Мадагаскар,
1820 г.-путешествие Плиния Фаска и Луи Парсона в Сирию,
1821 г.-создано Датское Миссионерское Товарищество,
1824 г.-Берлинское и Парижское Общества,
1828 г.-Рейнское Миссионерское Общество,
1829 г.-миссионерское путешествие первых американцев Д. Ебиля и Е.С. Бриджмена в Китай,
1834 г.-создание Общества для просвещения женщин Востока,
1836 г.-Липские Евангелическо-Лютеранские Миссии и Северо-Немецкое Миссионерское Общество,
1840 г.-миссионерское путешествие Давида Ливингстона в Африку,
1804 - 1840 гг. были созданы 63 Библейских Общества в Европе,

Америке и Азии,

1804 г. создается Британское и Заграничное Общество в Лондоне, 1804 г. - в Швейцарии, 1809 - в Индии, 1812 - в Финляндии, 1814 - в Дании, 1815 - в Германии и Исландии, 1816 - в Польше, Норвегии и Южной Америке, 1818 - в Париже, 1819 - в Греции, 1826 - в России и в 1834 г. - в Бельгии.

Легко себе представить, каким благословением было для веками иссушенной христианской земли, излияние оживляющего дождя Слова Божьего Бюллетень Союза Библейских Обществ за 1861 год доносил, что Библия была переведена на языки всех более или менее многочисленных народов мира и является для них доступной. До настоящего времени более 2 тысяч народов и племен читают Библию на своем языке. Таким образом исполнилось пророчество из Евангелия от Матфея 24 гл. 14 стих.

ПЕРВОЕ АДВЕНТИСТСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

Возникающие на переломе веков всякого рода движения, являются зеркальным отображением господствующих в данный период отношений, а также их продуктом. Этого не произошло с адвентистским движением XIX века, которое буквально потрясло современный ему мир, а отголоски тех давних событий, хотя они и представлены часто двойкой, являются для всех искателей правды настолько понятными, что в конце XX века они могут еще стать причиной благословения Божьего.

Период Просвещения, как дальнейший этап Возрождения и гуманизации с ее плодом, которым явилась Французская Революция и последующими явлениями, такими, как наполеоновские войны, революции Весны народов, появлением в 1843 году Коммунистического Манифеста, оказали на господствующие классы огромное влияние. Такой именно была цель сатаны, который все это инспирировал, что будет доказано в дальнейшей части наших исследований. Также, как когда то Ахав и Иезавель обвиняли Ипсию з отсутствия мира в Израиле, так и в этом случае сатана при посредничестве прообразной Иезавели старался враждебно настроить автократических монархов против истинного люда Божьего (Илии), который в их представлении был

вдохновителем непослушания подданных своим монархам. Отчаяние Илии под можжевеловым кустом, жаждавшего умереть, отображает положение истинной Церкви в начале XIX века, особенно в движении вдохновленном Бартоном Стоуном и Томасом Кемпбеллом, в дальнейшем переделанную в Церковь Учеников или Христову (1 Царств 19,1-4).

Контрреакцией монархов после Веденского Конгресса явилось подписание в Париже в сентябре 1815 г. "Святого Союза" - между царем Александром I, императором Франциском I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом II. "Святой Союз" стал стражем реакции против каких либо миролюбивых тенденций в политической или религиозной области, и являл собой основу консерватизма с его главным девизом "Алтарь и Трон", то есть симбиоз религии и государства.

После провозглашения в 1776 г. 13-ю штатами под предводительством Джорджа Вашингтона "Декларации Независимости", создание федерального государства, основанного на принятой Конституции, которая после Библии явилась в ее окончательной редакции первым и самым величественным документом, составленном людьми, возникла колыбель демократии, притягивающая, как магнит, со всех концов света на американский континент борцов за политическую и религиозную свободу. Война в Англии 1812 - 1814 г., закончившаяся провозглашением мира в Гондаве дальнейшее создание федерации Американских Штатов, возросшая миграция населения, развитие промышленности, научные открытия, формирование политического строения государства, возрастание американского патриотизма и идеи свободы, все это создавало подходящую атмосферу для возникновения разнообразных религиозных движений. В дальнейшем они получили возможность для роста посредством прибывающих эмигрантов и при помощи открытия в эти годы телеграфа.

В этом "часе конца" начавшемся в 1799 г. согласно тому что проповедует Библия наступило в XIX веке взрывоподобное развитие всех областей человеческого знания - "многие прочитают ее и умножится ведение" (Дан 12,4).

ДВИЖЕНИЕ ВТОРОГО АДВЕНТА

*"Тогда подобно будет Царство
Небесное десяти девам, которые,
взявши светильники свои вышли
навстречу жениху, из них пять
быломудрых и пять неразумных"*

(Мтф 25,1-13).

Слова "тогда-когда" имеют временное значение и припоминают ответ Господа Иисуса на вопрос учеников (Мтф 24,3) о времени его второго пришествия. Ответ касался конца (гр. телос) и был связан с выполнением -окончанием (гр. синтелейя-как конец света), в котором должна была исполниться эта притча. В половине конца, в широком значении в полночь, должен был бы явиться Господь Иисус как присутствующий (парусия). Крик этого рода не издало так называемое Миллеровское Движение, но он раздался весной 1877 года, что будет выяснено в процессе исследования движения Парусии. Движение Второго Адвента исполнило ту часть притчи, которая касалась выхода дев и их разочарования, из за которого они уснули. Религиозное оживление в конце 18 века на пиелистично евангелическом основнии выявило потребность обновления набожности, опирающееся на личные переживания и чтение Библии, на которую обратил особенное внимание еще перед Зиллеровским, реформаторское движение Бертона Стоуна и Томаса Кемпбелла, замененное в последствии на Церковь учеников. Эсхатологические проблемы, в том числе проблемы второго адвента, не могли пройти мимо внимания верующих таким способом. Ничего удивительного, что участники Адвентистского движения выходили в большинстве своем из этих кругов. Это движение родилось в разных странах приблизительно в одно и то же время. В связи с событиями на мировой арене и пророческими знаками, как в Европе, так и в Америке, не взирая на конфессиональную принадлежность, началось проповедование скорого второго пришествия Христа и конца земного порядка вещей. Это движение характеризовалось высоким религиозным сознанием, вдохновением и

евангелическим запалом. Оно охватывало большую территорию, большую, чем в начале допускалось.

Из более или менее выдающихся личностей, которые вышли на встречу Господу, одной из самых ранних "дев" был Уильям Миллер (1782-1849) из Америки. Более подробные данные из его биографии можно найти в книге Уайт (англ. яз.) "Жизнь Миллера". Он родился в Биттсфилде (штат Массачусетс) в баптистской семье. Религиозность, вынесенная им из родительского дома оставила в нем глубокий след и сопутствовала ему до конца жизни. Молодость он провел на ферме отца, которую унаследовал после его смерти в 1834 году и в конце концов, в связи с захватившей его религиозной работой, отдал ее сыну. В возрасте 21 года женился. Работал в то время в публичной библиотеке и был активным членом "Литературного общества". Ежедневно общаясь с книгами, он буквально поглощал произведения модных в то время философов таких как Вольтер, Пен, что в конце концов привело его к деизму. Это направление мысли не отрицает существования личностного Бога, как например пантеизм, но признает неправильные взгляды на темы Бога, человека и будущей жизни. Деисты полагают, что Бог подчинил все власти совершенных законов и далее уже не заботится о том, что сотворил, так как Его творение должно само о себе заботиться. В 1809-1811 годфх Миллер был местным шерифом, а с 1812 года служил в армии в чине капитана. После смерти отца в 1816 г., в возрасте 34 лет вернулся на родительскую ферму. Будучи в это время посвященным Богу христианином и членом общины баптистов, в 1816-1818 гг. занялся глубоким изучением Библии. Убедился в несоответствии царящих тогда эсхатологических взглядов с данными, находящимися в Библии. В 1818 г. отбросил взгляд о постепенном развитии тысячелетнего Царства на земле и об обращении и обновлении Евреев, как учил Вит в своей вере о потысячелетнем пришествии Христа. Особенным объектом его исследований стала книга Даниила, а в ней пророчество о 2300 днях-годах. Миллер убедился в том, что оно содержит очень важный период мировых событий, от декрета Артаксеркса в 457 г. до н.э. до 1843 г. Подобно тому, как другие теологи верил, что "очищение святилища" равнозначно очищению земли огнем во время пришествия Христа. Опираясь на эти

указания, пришел к выводу, что с весны 1843 до весны 1844 г. «придет Иисус в своей славе на суд мира, чтобы освободить свою Церковь от власти зла, очистить землю и ввести новый порядок».

После четырех лет внимательного изучения, пользуясь Библией и конкордацией, к 5 сентября 1822 г. выработал свое образное "кredo"(символ веры) из 20 статей, которые составляли главную мысль его программных и религиозных убеждений. До 1825 г. выработал доктринальную и хронологическую систему, полностью закончил ее в 1829 г., однако делился ею частным образом, в кругу близких.

В первый раз, заменяя пастора, Миллер был приглашен, в первое воскресенье сентября 1831 г. чтобы прочесть лекцию на тему Пришествия Господа. С 1834 г. стал пастором своей и близлежащей общины. Как он в последствии сам признал, что эти приглашения к публичной службе посчитал голосом Бога и призывом к ее исполнению. В своей службе особенное внимание он уделял пророческой хронологии, второму Пришествию Христа и тысячелетнему Царству святых с Христом после его возвращения. В 1833 г. опубликовал книгу, в которой изложил свою доктрину. В 1836 г. напечатал свои "Лекции". Их следует считать официальной презентацией миллеровской идеологии. В начале он не имел в службе особенного успеха, однако на протяжении лет росла заинтересованность и количество людей, которых захватила возможность адвентистского посланничества. К нему присоединялись проповедники и члены различных Церквей, пасторы, ученые, некоторые из которых будут представлены на дальнейших страницах. История доносит, что в те времена многие христиане исследовали тему второго Пришествия, а в особенности пророчество Даниила. Пророчество 12,10-11 свидетельствовало, что "мудрых", которые распознают время возвращения будет много. Миллер был бы игнорантом если бы не пользовался помощью других в этой области, хотя ко многим заключениям он пришел сам. Он надеялся на возвращение Господа в видимый период между мартом и октябрём 1843 г., а затем весной 1844 г., а когда это не исполнилось, признал расчеты Самуила Сноу и других из движения "седьмого месяца", из которых следовало, что Христос вернется 22 октября 1844 г. В особенности с марта 1844 г. Миллер стал понимать, что не только

1260 дней - лет ,но и 1335 дней-лет следует считать с 539 г. после Р. Хр. Перед этим он считал 1335 дней-лет на 30 лет раньше, без всякого основания к этому. Еще много других проблем касающихся второго Пришествия не были понятны ни ему ни другим, как например способ, цель и правильное время Пришествия. Господь Иисус не сказал, что никто, даже Он не будет знать времени Своего второго явления, что противоречило бы другим свидетельствам Библии, таким как распознавание "мудрыми девами" времени прибытия Жениха. Божественный способ подачи правды является прогрессивным, "которое более и более светлеет" (Пр 4,18). Ключем Давидовым" (Откр 3,7) является открытие - понимание тех частей Божественного плана, которые уже исполнились или исполняются. "Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома (сатаны – Ю Г), в какую стражу придет вор (Христос - ЮГ), то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома (царства – Ю Г) своего" (Мтф 24,43). О дне же том и часе никто не знает (что не доказывает, что не будет знать – Ю Г), ни Ангелы небесные, а только Отец Мой Одич" (Мтф 24,36). Полнота благословений от пришествия Христа и сопровождающего Его всеобщего освещения во всех областях знания, должна была наступить после 1335 дней-лет, считая с 539 до 1874 года, который является годом настоящего, невидимого явления Господа Иисуса на земле. "Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней". Именно таким способом, когда придет на это соответствующее время, Господь Иисус дает необходимую для народа правду «во время». Она открывается сама, без ошибочных людских спекуляций, подобно как осенью без всякого человеческого усилия открывается кожура каштана. Ни один человек не смог бы выполнить работу общемирового значения, какую Бог предвидел в отношении Адвентистского движения. Для этого Провидение Божие предоставило Миллеру многих помощников, в том числе Юзефа Вольфа и других. Юзеф Вольф (1795-1862) происходил из Германии, был сыном раввина и в возрасте 18 лет принял католицизм. Благодаря своим протестантским друзьям и опекунам, получил высшее образование и был полиглотом, владеющим четырнадцатью языками. В Америке получил степень доктора теологии, а в Дублинском Университете - доктора права.

Был также ректором в Линайт (Англия). Официально принадлежал к Англиканской Церкви, где даже получил разрешение на выполнение определенной службы в Церкви. После прибытия в Лондон в 1818 г., в возрасте 23 лет стал активным сторонником Адвентистского движения. Особенное его внимание относительно пророческого времени привлекли труды проф. Бенгала из Тюбинген в Германии. В 1819 г. Вольф познакомился с Луисом Вейлем (1772-1840), который с целью представления адвентистской миссии даже получил аудиенцию у царя России Николая I. Вейль познакомил Вольфа с Генри Драммондом (1786-1860), который был влиятельным человеком и христианином, религиозным деятелем, поддерживающим Евреев, и при этом банкиром и членом Британского Парламента. Эти люди дали возможность Вольфу получить университетское образование и направили работу Движения Адвентистского Пробуждения. В дальнейшем он работал независимо, не имея понятия о том, что в таком самом духе и направлении работает Миллер в Америке. Со временем их сотрудничество стало фактом и, благодаря провидению Божьему, Вольф стал специальным помощником Миллера. С 1821 г. Вольф начал свою, по настоящему достойную удивления, миссионерскую деятельность, конец которой положила только его смерть. Первое пятилетнее путешествие в 1821 г. охватило Палестину, Египет, Синай, Месопотамию, Персию, Крым, Грузию и Османскую Империю. Он обращался к Евреям, Туркам, Персам, Индусам, Халдеям, Армянам и Сирийцам на их родных языках. Везде, куда он только не проникал, проповедывал католикам, иудеям и мусульманам, людям всех положений о скором Пришествии Христа в 1847 г., который очистит "святилище", под которым он понимал Иерусалим и заложит тысячелетнее Царство. Не возможно привести тут трассы его многочисленных путешествий. Во время очередного из них в 1835-1838 гг. он попадает в Америку. Произносит проповедь в Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне, имевшую эсхатологически-адвентистское содержание. В декабре 1827 г. выступает перед Американским Конгрессом, а позже - перед двумя палатами Сената. Вольф был также неутомимым публицистом. Будучи большую часть времени в пути, работал, возя за собой печатную машинку, на которой печатал сообщения о

своих миссионерских путешествиях, периодику, редактором которой он был, брошюры и все, что было необходимо для евангелической работы. Юзеф Вольф проделал огромную работу в распространении этой идеи в разных странах, в основном в Азии и на Ближнем Востоке.

Якоб А. Бегг (1800-1868), шотландский теолог и писатель, поддерживавший контакты с движением Миллера. Уильям Канингем из Лайншоу в Англии (1776-1846) встретил в Индии баптистских миссионеров Уильяма Керей. Написал 21 работу посвященную пророчествам, библейской эсхатологии и хронологии, 40 лет посвятил деятельности в Движении Адвентистского пробуждения. Даниель Уильсон (1778-1858) блестяще образованный, автор перевода Диаглота, имел много светских и духовных достоинств, в том числе сан епископа в Калькутте. Был автором многих трудов профетически-эсхатологического направления и при этом был горячим вестником в Англии и в Индии идей второго Адвента. Мы могли бы привести здесь еще многих других, а среди них навсегда оставшегося в истории Игнатия Линдла. Как представитель пиетистов, он проповедывал адвентистские идеи с 1812 г. в Баварии и в Австрии, после по приглашению царя, отправился в Петербург и в конце концов стал во главе пиетизма в Южной России. Г. Гобат, епископ Объединенной Церкви Англии и Ирландии проповедывал в Африке и Иерусалиме. Греснен и другие сотрудники Бенгела проповедовали в Дюссельдорфе и других немецких городах. Миллеровское движение было выражением филадельфийского духа Церкви в которой братская любовь проявлялась во всех областях жизни. Она побуждала к развитию благотворительной деятельности. Примером может послужить известный филантроп Джордж Мюллер (1805-1890), который в ответ на призыв второго Адвента инвестировал общественно благотворительную деятельность в пользу сирот, а другие отдавали не только свои финансы, но и все что имели в пользу бедных, а прежде всего для распространения идеи, в которую сами верили и основой которой являлся Христос.

Огромную роль в этом движении сыграли всевозможные исследовательско-пропагандистские общества для эсхатологических и парузийных идей. Первым из них было

"Общество для распространения христианства среди Евреев", имевшее квартиру в Лондоне. С 1817 г. его руководителем был Луис Вей. Оно издавало газету "Еврейский представитель", редактором которой был К.С. Хоутрей. Общество популяризировало среди Евреев идею второго Адвента, так как полагалось, что Евреи должны быть христианизированы, затем придет Христос. В их рядах оказалось много светских и духовных особ, таких как Уильям Вилберфорс, Уильям Нарш, Чарльз Саймон из Кембриджа, банкир Генри Драммонд и другие, в том числе Юзеф Вольф. "Континентальное общество для распространения религиозного знания" с центром в Женеве основал в 1829 г. Генри Лраммонд и Роберт Хелден (1764-1841), целью которого было распространение идей второго Адвента. В начале оно собрало вокруг себя протестантское духовенство Женевы, отвергавшее социализм. Третьим было "Общество исследования пророчеств" с центром в Лондоне, основанное в 1826 г., сгруппировало около 30 знаменитостей из разных слоев, таких как Эдвард Ирвин, Томас Уайт, Луис Вей и другие. После этого было "Протестантское Общество" в Экстер Холл, созданное в 1835 г., с девизом из Откровения "Выйди из Вавилона, народ мой".

Также большую роль сыграли конференции, которые присоединились к развитию пророческо-эсхатологической идеи. Первая, созданная в 1826 г. по инициативе Луиса Вея и Генри Драммонда в Олбери Парк, имела межконфессиональный характер. Вел ее Хай М. Нейл. Участвовало 20 известных личностей среди них Юзеф Больф, Ирвинг, Уильсон - позднейший епископ Калькутты, Саймонс, Марш и другие. В дальнейшие годы было организовано много подобных конференций на следующие темы: пророческий период "1260 дней"-лет, как многовековой период верховной власти папства (538-1798). Французская революция как важный временной знак и начало новой эры, период "2300 дней"-лет и его окончание в 1843-1844 или 1847 годы. Много людей и общественных кругов поддерживало движение второго Адвента, посредством публицистики и издания книг, посвященных этой проблематике. Только в Англии в XIX веке насчитывалось 150 книг этого типа. Однако стоит припомнить несколько особенно заслуженных писателей и издателей. Со времен Августина, впервые в римской Церкви

обратил внимание на адвентистские эсхатологические проблемы, иезуит Мануель Лакунца (1741 -) в своей книге "Пришествие". Эта книга возбудила в мире огромный интерес и выдержала много публикаций на различных языках. В 1826 г. ее перевел Ирвинг, что в большей степени увеличило заинтересованность католических кругов этой проблемой также за пределами Европы, в Южной Америке. Произведение Лакунца было осуждено, а он сам объявлен еретиком, подобно тому как Бернард Ламберт, доминиканец, живший во Франции, был объявлен вероотступником. Книга Ламберта "Изучение предсказаний и обещаний данных Церкви" была издана в Париже в 1806 г. Он считал, что Христос Своим явлением начнет тысячелетнее Царство. Тогда же будет уничтожен Антихрист, а Иерусалим станет новым центром мира. Римская Церковь с самого начала занимала враждебные позиции ко всему Адвентистскому движению, а этих двоих выдающихся теологов объявила еретиками. Сам Миллер писал много статей в газеты. Так же им и другими были издаваемы такие журналы как: "Знаки времен", "Клич Севера", "Вестник Пришествия", "Библейский наблюдатель", "Голос Правды" ит.д.

Адвентистское послание было также поддерживаемо сильными проповедями и всевозможными формами пересказа. Оно достаточно быстро распространилось в различных кругах общества, охватывая своим влиянием без малого весь христианский мир и не только. Начатая в 1831 г. публичная, несектантская деятельность Миллера к октябрю 1844 г. собрала около 100 тысяч почитателей и сотрудников. Это Движение, описанное в притче Евангелия от Матфея 25,1-12 стало мощным глашатаем близкого возвращения Христа. Во время своей службы Миллер посетил около тысячи различных личностей, произнося проповеди о Пришествии и конце света. В Филадельфии он обращался к десяткам тысяч слушателей, в Вашингтоне к членам Конгресса. В январе 1844 г. Миллер писал: "в течении 12 лет я организовал 4500 конференций, которые собрали около 500 тыс. человек. Организовывались многочисленные съезды, даже собрания в палатках. Особенно часто они проходили с 1840 по 1844 г., когда в общих и локальных конференциях участвовало по несколько тысяч человек. Также организовывались

евангелизационные и местные собрания. Популярность Миллера необыкновенно возростала на всех континентах. Жаль только, что религиозные вожди церковных небес не увидели в этом движении один из многочисленных пророческих знаков, а только лишь смотрят на него с отрицательной стороны и доставляют насмешникам "аргументы" для издевательства над идеей второго Адвента:

"Прежде всего знайте, что в последние дни появятся наглые ругатели ... говорящие: «где обетование пришествия Его»? ибо с тех пор как стали умирать отцы, от начала творения все остается также"(2 Петра 3,2-14).

РАЗОЧАРОВАНИЕ

"И как жених замедлил, то задремали все и уснули".

(Мтф 25,5).

Ожидающими Жениха "девами" были все посвященные Богу личности, которые Апостол Павел называет "новыми творениями" (Га 6,15; 5,6). Весной 1844 г. после предыдущих разочарований внимание "дев" было обращено на представленный выше стих, говорящий о времени "замедления", в связи с чем они решили дальше ждать. Это был период лихорадочных исканий в Слове Божиим (светильники) информации на эту тему. Наиболее правдоподобным был взгляд конгрегациониста, горячего сторонника Движения второго Адвента - Самуэля Оефелд Сноу (1806-1870), к которому присоединился Джордж Сторсс (1796-1879), называвших себя Движением "седьмого месяца". Обращая внимание на Ветхозаветный День Очищения (ом Кипур) (Лев 16). 10 дня седьмого месяца Тишри было высчитано, что согласно христианского исчисления в 1844 г. он приходится на 22 октября. И после различных корректировок "2300 дней"-лет, 1844 год казался точным. Сноу и другие были уверены в том, что именно в этот день Христос придет, чтобы как судия очистить эту землю. Как можно заметить в выше поданом стихе, где у "дев" гасли светильники - нехватало понимания на тему способа и цели второго явления, что обрекало это движение на жалкое разочарование. Если бы даже эти расчеты были правдивыми, то и так наступило бы разочарование, поскольку Господь не пришел

бы в теле, только как духовное существо невидимое для людей (1 Тим 6,16). Это значит, что не такой должна была быть цель его пришествия и не о таком святилище и сосудах пророчествовал Даниил. Бог, в Своей интуиции предвидел, к каким заключениям придут исследователи пророческого времени, "девы", ожидающие Жениха и через Господа Иисуса подал притчу в Евангелии от Матфея 25,1-12. В горячей молитве, доверчивом ожидании и проповедовании Христа настал желанный день 22 октября 1844 г. Настроение ожидания дошло до зенита. Каждый верующий познавал свое сердце, объединено ли оно с Богом и ближними, готово ли на встречу Господа. Часы миновали в огромном напряжении. После горячего полудня настал полный тревоги вечер. Однако ни с утра, ни в полдень, ни вечером не появилось на небе или на земле ни одного знака, провозглашающего пришествие грозного дня Господня, не зазвучали Архангельские трубы, возвещающие народам суд. Наконец пробила полночь. Иисус не пришел. На следующий день солнце взошло в обычное время, дети просыпались и шли в школы, люди выходили на ежедневную работу, жизнь вошла в свой обычный, ежедневный ритм. Наступили часы страшного отчаяния. Представим короткую информацию этого драматического дня. Для иллюстрации преследований и насмешек, которые стали уделом Миллера и его сторонников. Приведем описание одного из его публичных выступлений 22 сентября 1846 г., помещенного на страницах "Жизни Миллера" Уайт: *"22 числа выступал два раза в Саут Трои. Собрание было в большом зале, который когда то служил для балов. Когда он выступал там вечером, окна были обкиданы яйцами, палками, камнями, которые бросали неотесанные люди из низших классов", собравшиеся за домом. Некоторые из них попали в зал. Один камень, величиной с куриное яйцо ударил в стол, стоявший перед Миллером во время его речи ... Публика была сильно раздражена, однако он просил, чтобы все сохраняли спокойствие и далее продолжал выступления. Никто не получил повреждений, и все это даже закончилось добром, поскольку явилось поводом для большей заинтересованности оставшейся частью выступления"* (ТР 32,44).

Письмо Миллера, написанное после этого разочарования свидетельствует о его покорности и искренности. В его

"Воспоминаниях" на стр. 256 читаем: *"Признаю свою ошибку и принимаю разочарование. Несмотря на это все равно верю, что День Господень близок, при дверях и напоминаю вам, братья, чтобы вы бодрствовали и не позволили, чтобы День этот достиг вас внезапно..."*. *"Благодарим всегда Бога, когда слышим о вас, что ваше и мое разочарование дало вам, а надеюсь что и мне, глубокую покорность и большее познание наших сердец. Хотя мы были унижены и в определенной степени претерпели страдания и издевательства со стороны злого и неверного рода, однако мы не отчаялись и не отступили. Если кто-то спросит вас о вашей надежде, каждый из вас может открыть Святое Писание и с покорой и боязнью показать, почему вы ожидаете явления славного Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа ... Знаком для меня является то, что в этом деле видно руку Божию. Многие тысячи людей взялись за изучение Святого Писания из за времена сказанных проповедей"*.

На стр. 90 можно прочесть такое письмо: *"Дорогой брат, хотя я уже плохо вижу, однако хотел бы написать несколько слов. Все идет хорошо, Жених придет несомненно ... Царь должен вернуться. Поднимите головы ваши, будьте мужественны, не будьте неверующими, но верующими. Скоро увидим Того, к Которому обращены наши глаза и Которого мы ожидаем"*.

Уильям Миллер умер 20 декабря 1849 года в возрасте 67 лет. На надгробном камне была помещена следующая надпись: *"В назначенное время придет конец. Иди с миром, отдохнешь и встанешь ради твоего наследия в конце твоих дней."*

И так, в лице Уильяма Миллера, его смертью была закончена служба последнего члена собирательного Ангела-посланника, шестой Звезды филиладельфийского периода Церкви (Откр 3,7-12).

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ 1844 ГОДА

"И как Жених замедлил, задремали все и уснули"
(Мтф 25,5).

Из этого стиха и других библейских свидетельств, которые будут ниже представлены, мы будем в состоянии лучше понять ситуацию народа Божьего в этот период. Участниками движения второго Адвента, подобно тому как это имело место в прошлом с

другими движениями, были не только члены истинной Церкви, открытием которой он был, но также много номинальных христиан из конъюнктурных и эгоистических соображений, как об этом говорит пророчество: *"И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь и многие присоединятся к ним, но притворчо"* (Дан 11,34). Подобно тому как к Израилю, выходящему из Египта, присоединилось много чужеземцев и во время хождения по пустыне они были постоянным источником недовольств и бунтов

В период преследования Церкви в Евангельском веке "страданий" и "скорби" (Мтф 24,9,29), не многие решались посвятить себя службе Богу. После сокрушения железной власти папства, Французской революции и наполеоновских войн, когда уже не требовалось особенной смелости, стало даже модным быть христианином. А когда еще увеличилась активность миссионеров, уже без здержек (Лука 14,28) целые толпы посвящались Богу, думая, что Они вступают на простой путь. Когда же они убедились в том насколько трудным является этот узкий, ведущий в небо путь, многие начали отступать, ослабевать в посвящении и соединять узкий путь с широким, что привело их к потере членства в мистическом теле Христовом. Поэтому Библия, посредством типических образов бросает свет на тех, кто утратил свой венец и кто стал отступать от движения Миллера, для того, чтобы во время суда над живыми в Епифании (2 Тим 4,1) показаться как класс, что будет шире обговорено в 3 томе.

Отношение к истине и дух посвящения стал мерилем для "мудрых" (членов Церкви) и «неразумных» (тех, кто утратил венец бессмертия). Достойным внимания является образ Елисея (потерявшие венец) как наследника деятельности пророка Илии. Он, в процессе помазания на власть, просил Илию, чтобы позволил ему попрощаться со своими родителями: *"Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою..."* (1 Царств 19,19-21). Этим самым он доказал двойственность своего характера, так как те, кто привязывается к вещам мирским и эгоистическим, совершают духовное прелюбодеяние (Пс 73,27; Иак 4,4), что их дисквалифицирует как членов Церкви Христовой. В подобной ситуации Господь сказал: *"Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов"* (Мтф 8,22). Фигуральное помазание

Елисея имело место в период окончания жизни Миллера. Как один из выдающихся членов класса Илии, из-за болезни должен был часть своей проповеднической службы переложить на плечи некоторых своих близких, младших сотрудников, таких как Бакли, который сопровождал его в путешествиях. Однако они очень неохотно замещали больного, чем доказывали, что они не были полностью верны своим обетам посвящения. В таких условиях наступило помазание посредством накрытия плащом типового Елисея на наследника Илии. В 1845 г. в своей брошюре "Извинение и защита" Миллер писал: *"Злой труд полностью окончен. Я оставляю моим младшим братьям задание битвы за веру. Много лет я работал в одиночестве. Бог сейчас призвал тех, которые придут на мое место. Не перестану молиться о распространении истины"* (Т.П 32,44).

Доказательством того, что многие из этих "молодых" в период испытаний утратили место в истинной Церкви, является организация в течение короткого периода времени шести адвентистских сект. Среди них были Джошуа Хайлес (1805-1895), Джеймс Уайт, его жена Элен Гоулд Уайт (1827-1915), Джозеф Бейтс (1792-1872), Урия Смит, Д. Хорес, Майлс Грант, Басер и другие. Миллер и другие члены Церкви, объединенные духовными связями любви, не видели потребности создания новой Церкви, поэтому Адвентистское движение не имело организованных форм. В 1844 г. в результате полемических статей в прессе, имело место исключение Миллера и его сторонников из местных собраний. Поводом для этого послужила консолидация сторонников Движения, которые в количестве около 100 тысяч человек добровольно покидали Церкви. Однако они принципиально не соглашались с тем, чтобы их объединили в какую-нибудь сектантскую группу номинальной Церкви. Примером такой позиции может послужить Джордж Сторрс, который с ноября 1844 г. до апреля 1852 г. был пастором в Филадельфии. Он *"никогда не пытался и не соглашался на создание организаций, которыми являются различные секты. Верил, что любовь есть связью, объединяющей людей и если она их не объединяет, то лучше было бы, чтобы они расстались"* (Т П 89,135). "Мудрая жена" (Церковь Христова) устроит свой дом, а глупая (утратившие венцы) разрушит его своими руками"(Пр

14,1). Мудрая строит структуру своей веры и характера на Христе (скале), а глупая (потерявшие венец), под сектантскими знаменами Павла, Кифа, Аполлоса и т.д. также строит на Христе, который не может им (по их же вине) помочь в час испытания, потому что их фундаментом является символический песок (Мтф 7,24-27).

После разочарования 22 октября 1844 г., большинство навсегда оставило идеи второго Адвента, часть вернулась в свои Церкви, а другие потеряли веру. Это состояние вещей иллюстрирует книга Руфи, целая семья которой эмигрировала из Израиля (Движение Миллера) в землю Моав (мир), где ее муж и сыновья умерли (духовно) в результате наступившего голода (правды), но она нашла там сторонников и когда услышала, что в Израиле (Движении Парусии) снова есть хлеб (правда), после 1874 г. возвратилась в Движение Парусии. Также прототип Илии во фрагменте, касающемся сна, первого пробуждения и принятия пищи, представляют ситуацию членов истинной Церкви в Адвентистском движении (1 Царств 19,5-2). В приведенных выше фрагментах Слова Божьего можно заметить, что Бог достаточно проинформировал и укрепил свой верный народ, как очищенное после 2300 "дней"-лет святилище (Дан 9,14) для выхода навстречу приходящему Господу и властелину мира.

Как уже было сказано выше, Адвентистское Движение не являлось религиозным формированием, а также не принимало какого-то особенного названия. После разочарования 1844 г. до 1855 г. было уже около 25 группировок, однако Миллер не присоединился ни к одной из них. Чтобы представить себе царившие тогда отношения, приведем названия некоторых из них. Самое многочисленное стало называться в 1858 г. "Милленистское Общество" или "Евангелические Адвентисты". В 1845 г. Джозеф (а не Уильям) Марш и другие под его руководством выступили под названием "Церковь Божия". Устав и организацию приняли в 1865 г. Редактором "Голоса Истины" был Марш. В 1847 г. Даниель Уильсон (издававший в 1864 г. «Диалог» предложил название "Адвентисты Будущего Века" и в 1888 г. был утвержден устав. В результате разлома большей группы, образовались две другие, среди них "Союз Жизни и Адвента", с которой недолго сотрудничал редактор "Вестника Жизни" Джордж Сторрс. Группировка средней величины

называлась "Спиритуалисты", поскольку они верили, что Христос пришел в назначенное время как духовное существо. В своем журнале "Надежда Израиля" Дж. Корнер писал, и об этом вспоминал также Дж. Сторрс, что Иисус пришел, но как духовное существо. Однако это направление со временем исчезло. Самая малочисленная группировка стала самой многочисленной и сегодня она известна под названием "Церковь Адвентистов Седьмого Дня". На следующий день после разочарования, капитан флота Хайрам Едсон (1806-1872) имел видение, что Верховный Первосвященник первый раз вступил в небо, и как доказательство привел послание Евреям 8,12,9,11,23 и так образовался отработанный Хайрамом взгляд об "очищении небесного святилища". К нему присоединились сторонники, а Речел Оакс (1809-1868), член "Баптистов Седьмого дня" убедила их в потребности празднования субботы. Семнадцатилетняя девица Элен Гоулд Хармон (1827-1915) также имела видение в декабре 1844 г. Миллер и другие более трезвые его сотрудники относились очень скептически к этим явлениям, однако многие приняли это как обновление даров ранней Церкви. В 1847 г. когда Элен вышла замуж за Джеймса Уайта, ее влияние на других невероятно возросло. При этом ее видения выросли в ранг "единственного в своем роде удостоверения и мандата посланничества" существующей Адвентистской Церкви, чего не имеют другие деноминации, а это свидетельствует о том, что только там есть истинная Церковь. Здесь не место доказывать бессмысленность сектантских "аргументов", ни осуждение Св. Писанием этого рода службы женщин в Церкви: "Жены ваши в Церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит" (1 Кор 14,33-37). Трудно поверить, что, столько просвещенных адвентистов, зная "учение" этой женщины, находящееся на уровне воскресной школы, буквально загнипнотизированы этой личностью современной "пророчицы". Адвентисты отбросили взгляды спиритуалистов и хронологию "Адвентистов Сервого Дня", однако впали в другую крайность. Празднование субботы сделали испытанием братства и средством спасения. При этом празднование воскресенья определили как "печать зверя", а какой конец ждет таких во время второго пришествия Иисуса, страшно писать. В противоположность

"Реформированным Адвентистам" сохранили в канонах догмат о Троице. Признаются, что не знают времени возвращения Господа, однако сохраняют понятия о важности пророческого времени. Защищают также библейскую истину о смертности всего, а не только тела человека. Отрицают бессмертие души и загробную жизнь, из за чего являются объектом постоянных нападок полемистов номинальной Церкви. В 1855 г. сторонники этих взглядов сгруппировались вокруг журнала "Пришествие (Адвент) и Вестник Субботы", а с 1863 г. существуют под настоящим названием как двенадцатая деноминация номинального христианства. Суммируя наш рассказ о деятельности Движения второго Адвента, можем сказать, что оно выполнило задачу, которую перед ним поставил Бог, информируя об этом в Своем Слове - Библии. Это движение оживило в христианстве идеи второго Адвента, обратило внимание мира на доктрину о втором пришествии Христа, на временные знаки, на правильность пророческих вычислений, хотя в смысле Реституции в периоде Миллениум (Тысячелетие) оно еще не имело требуемого осветления. Это движение было параллельным событиям благовещения и рождения Иисуса с января по октябрь 2 года н.э., предвосхищающим на 30 лет Его публичное объявление Иоанну при Иордане, что имело место в октябре 29 г., что в свою очередь было параллельным времени настоящего второго пришествия в октябре 1874 г. Представление, хотя и фрагментарное, истории движения второго Адвента позволит нам лучше узнать историю Парузийного движения, что является нашей очередной задачей. Для того, чтобы однако избежать хаоса в представлении отдельных тем, обговорим пророческие дни Даниила, которые во времени соединяют оба движения.

ПРОРОЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В КНИГЕ ДАНИИЛА

Движение второго Адвента приняло за основу своих эсхатологически-профетических взглядов пророческое описание времени в книге Даниила. В наших исследованиях истории Адвентистского движения, как и следующего за ним, движения Парузии, мы не можем пропустить эти пророчества, что могли бы

сделать несознательные люди или игноранты. Библия уверяет нас, "а все, что писано было прежде (в Ветхом Завете), написано нам в наставление" (Рим 15,4). Игнорируя то, что Бог открыл в Своем Слове, мы бы проигнорировали Автора. Будем помнить обещание, что каждая его часть написана под вдохновением Божиим "нам в наставление". Таким образом приступим с Его помощью к исследованию пророческих дней в книге Даниила. На первый взгляд могло показаться, что они не имеют непосредственной связи с нашей темой. Однако при ближайшем рассмотрении убедимся, в какой чудесной гармонии находятся библейские науки (в том числе касающиеся временных периодов), которые будто золотыми нитями связывают отдельные фрагменты Божьего Плана в единое целое.

ПРОРОЧЕСТВО О 70 НЕДЕЛЯХ МИЛОСТИ

"Семьдесят седмиц определены для народа твоего и святого города твоего ... И так знай и разумей: С того времени как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима ... и отстроятся улицы и стены (оборонительные)"

ан 9,23-27).

Видение, интегральной частью которого является пророчество, записанное в разделе 8 о 2300 днях, рассмотрим в следующем порядке. В 9 разделе не было никакого другого видения, поэтому 70 недель-490 дней не могут относиться к 1200, 1290, 1335 дням Даниила, а только к 2300 дням, хотя они были символическими. Факты говорят, что они окончились в 36 г. н.э. и это свидетельствует об их символическом характере. Таким образом 490 "дней"-лет "определены" (отняты) от 2300 "дней"-лет видения Даниила в 8 разделе. Чтобы установить, в каком порядке следует начать отсчет 2300 и 490 "дней"-лет, нужно восстановить в хронологическом порядке события тех лет, когда был издан указ царя Артаксеркса I (474-425) о строительстве оборонительных стен Иерусалима. Артаксеркса I направил в Иерусалим Ездру (7,7, 11-21) в седьмом году своего царствования, в то самое время,

когда взял себе в жены Есфирь. В двадцатом году направил Неемию (2,1,5,8; 6,1; 7,1) с заданием отстройки города и стен. Что касается восстановления города, невозможно было бы установить, какой объем выполненных работ следовало бы считать исполнением пророческого знака. Поэтому пророчество касается стен, а их отстроил в 455 г. до н.э. Неемия. На 32 году царствования Артаксеркса, Нееми (13,6) снова отправился в Иерусалим, чтобы закончить его отстройку. В 538 г. до н.э. Кир издал указ, согласно которому Евреи могли вернуться на родину, а сопровождал их Зоровавель (рожденный в Вавилоне) – (Ездра 2,2; 6,3). Правдоподобно его называли также Сассабабар (Ездра 1,3), при его посредничестве в Храм были возвращены сосуды, украденные и обесчещенные вавилонянами. Именно он, в конце концов, закончит восстановление Храма. Из выше представленных событий в расчет входит только одна дата, то есть 455 год, в котором Неемия восстановил "улицы и стены" - оборонительные валы Иерусалима. Все исследователи пророчеств соглашаются с тем, что 70 недель не являются образными и единственный раз в Библии точно предсказали дату смерти Иисуса в 33 г. и конец милости для Евреев в 36 г. н.э. Чтобы развеять сомнения рассмотрим, каким образом высчитывались библейские пророческие дни в прошлом. Ветхий Завет объясняет, что пророческий день равнозначен году "день за год, день за год Я определил тебе" (Иезек 4,4-6). Этим способом в пророческих вычислениях пользовались Отцы Церкви. В Средневековье в первый раз "День за год" отнес к пророческим "1200 дням"-годам Иоаким из Флоры (1190). Через три года после его смерти, другие пользовались этим способом для вычисления циклов Даниила. Что касается "2300 дней" и "70 недель"-490 дней, считается, что Иоганн Функ (1518-1560) - немецкий протестантский теолог - впервые увидел их начало в 457 г. С этой датой согласились другие ученые, например Исаак Ньютон (1642-1727), Джон Тиллингст (1640-1655) считал, что 70-недельный период (согласно с библейским контекстом) помещается в 2300 днях-годах, которые оканчиваются в 1843-44 гг. н.э. Минимальная разница около 2 лет между их вычислениями, а фактическая дата в 1846 г. возникала из того, что вначале они считали от издания указа Артаксеркса о строительстве, а пророчество говорит, что

считать следует от момента, когда "отстроятся улицы и стены", что сделал Неемия в 455 г. Господь Бог избрал Еврейский народ от смерти их родоначальника Иакова и до смерти Господа Иисуса в 33 г. и обращения Корнилия в 36 г., в течение 1845 лет оказывал им особую милость. Чтобы подготовить Израильян к приходу Мессии, в течение 70 недель-490 лет оказывал им особенное расположение. Известно, что после отказа от Иессии они утратили Божие благословение на аналогичный период 1845 лет (Иер 16,13). В это время милость Божия перешла на другой- дом образный, то есть на язычников (или христианство). Господь Бог "ничего не делает по пристрастию" (1 Тим 5,21), так же следовало надеяться, что другой дом христианский тоже будет иметь свои 70 недель-490 дней-лет особенной милости. Если прибавим к 36 году (в котором первый язычник Корнилий принял Христа) 1845 лет, получим 1881 год, а если от этой даты отнимем 70 недель-490 лет особенной милости Бога к христианству-получим 1391 год. Что же произошло в эти годы? А то, что в Чехии начал свою публичную деятельность прототип Неемии - Ян Гус из Хусинца, посредством восстановления стен, которыми были прерогативы Церкви, разрушенных очередными папскими схизмами. Споры Гуса с клиром, теологами и архиепископом Праги были равнозначными спорам Неемии с вельможами, Санваллатом, Товием, Гешемом, Елияшивом 1845 лет назад. Развитие Гусом христианского духа в Чехии соответствует результатам подобной деятельности Неемии в Иудее, где в то время господствовало язычество. Деятельность Гуса имела религиозно-реформаторский характер, соединенный с истинным патриотизмом, что соответствует подобным качествам у Неемии. Смерть Гуса в 1415 г. является параллельным событиям 431 года до н.э., когда Неемия закончил свою деятельность в Иерусалиме. Еще более ясные параллели внесли в Церковь двое выдающихся представителей Движения Парусии из Шотландии, др. Иоган со своим братом Нортонем Едгар. Некоторые из них были опубликованы в 1905 г. в английской "Сторожевой Башне" (стр. 179), а затем в конвенционных рапортах 1906 года и почти все во 2 томе их произведения "Переходы Великой Пирамиды". В данных 1845 годах они нашли параллель Зоровавеля и Марсилия из Падуи в 1309 г. Он написал произведение "Защитник мира", в котором до сегодняшнего дня можно найти сильнейшую критику

папских теорий и Церковной власти и великолепную презентацию правды на эту тему. Четырехгодичный труд Зоровавеля при окончании строительства Храма в 522-518 гг. соответствует четырехлетней деятельности Марсилия в 1324-1328 гг. согласно понятиям, представленных в "Защитнике мира". Подобно этому реформаторская деятельность Ездры в Израиле, которую он начал в 468 г. до н.э. является параллельной деятельности Уиклифа, начатой им в 1378 г. Несколько этих примеров показывают нам необыкновенное Божественное всеведение, которое не оказывая насилия над свободной волей человека, "вызывает те вещи, которых нет, так, как будто бы они были". Насколько важным является установление начала 70 недель – чего, кажется, мы уже добились - так не менее важным является время их окончания. Прибавляя к 1391 году 490 дней-лет, приходим к 1881 году (как параллельному 36 г), когда должна была закончиться Божья милость для номинального христианства. Последняя неделя-семь лет, начинается в 1874 г., а ее половина в 1878 году весной. Какое значение имели эти даты в Божьем Плане и в какой гармонии они находятся со всем Св. Писанием и историческими фактами, покажет дальнейший ход наших исследований, особенно когда мы будем анализировать Парусийное движение.

ПРОРОЧЕСТВО О 2300 ДНЯХ

*"На сколько времени простирается
это видение ... И сказал мне: на две
тысячи триста вечеров и утр"*

(Дан 8,13-14).

Видение из восьмого раздела связано с Вавилоном. Начинается оно описаниями (3-4,20) касающимися Недо-Персии. Эти факты доказывают, что и две тысячи триста дней (с 14) и 70 недель-490 лет начинаются в период власти Недо-Персов. Само существо вопроса касается так далеких событий, что их исполнение не могло иметь места в символические дни. И 2300 и 490 дней начинаются одинаково в 455 г. до н.э., когда Неемия выполнил указ Артаксеркса и отстроил, окружавшие Иерусалим, оборонительные стены (Ван 9,25).

Вообще, экзегеты считают, что осквернение святилища, о котором говорит это пророчество, касается Иерусалимского Храма, а осквернение было в том, что Антиох 4 Епифан (175-163 г. до н.э.) внес туда статую Зевса Олимпийского, положил на алтарь кабана и ограбил сокровищницу. Неизменный взгляд Отцов Церкви и большинства католических экзегетов видит в Антихристе единичного человека. Др. Сейес, выдающийся лютеранский теолог и пастор из Филадельфии, бывший авторитетом в конце XIX века, в своем трехтомном произведении, посвященном книге Откровения, все ее разделы по XX в. относил к концу этой эпохи. Он Отделил 69 недель от последней-семидесятой, которая должна исполниться при конце света в течении семи буквальных дней. Сегодня многие из так называемых свободных Церквей идут этим ошибочным путем, ожидая буквального исполнения пророчества, в том числе восстановления Евреями Иерусалимского Храма, в котором воссядет Антихрист, как единичная личность. Во всех сносках римско-католических переводов Библии, касающихся "небольшого рога", мерзости запустения, "человека греха", "тайны беззакония" Антихриста, толкователи объясняют, что речь идет об Антиохе 4, хотя не исключают, что исполнение этого пророчества может быть в эсхатологические времена. Таким вот хитрым образом сатана подбросил посредством Антиоха 4 статую Зевса и кабана, вокруг которого вращаются все эти мудрецы, пролившие по этому поводу море чернил. Династия Селевкидов в Сирии царствовала только над 1/4 частью Греческой империи, которая возникла после смерти Алескандра Великого, а "небольшой рог" вырос на римском звере, а не на греческом. Таким образом сатана отвратил внимание теологов от осквернителя святилища Антихриста. Пророчество о 2300 "днях"-годах давало надежду, что после их окончания жертва (а речь идет о жертве Христа) и святилище (Церковь) освободится от ошибок. Поскольку начало имело место в 455 г. до н.э., то прибавляя 2300 лет получим 1846 год, в котором процесс очищения от заблуждений должен был закончиться. Так как внедрение ошибок на тему жертвы Христа не было одноразовым, а длилось целые века, так же происходило восстановление истинного блеска этой единственной из самых важных наук, которой является выкуп Христа. При анализе

параллельных периодов 70 недель, мы определили, что 490 дней-лет милости для номинального христианства начались в 1391 г. вместе с публичной деятельностью фигурального Неемии, которым оказался Ян Гус в Чехии. После подготовки почвы подобными личностями, с началом Великой Реформации, настало освящение Церкви филадельфийского периода (Откр 3,7,12). В это время в Церкви появилось великое множество слуг правды, при участии которых, жертве Христа и наукам из нее выплывающим, возвращено их истинное значение, которые были осквернены (сосуды) мистическим Вавилоном. Реформация возвратила надлежащее место Библии, вере, и милости. Так же было выделено истинное значение Господа Иисуса как Единственного Главы Церкви и Первосвященника всеобщего священства всех верующих. В таких условиях наступил демонтаж Вавилона, как "сборища сатанинского" (Откр 13,2) и "жилища бесов и пристанища всякого нечистого духа, пристанища всякой нечистой и отвратительной птице" (Откр 18,2). В связи с такого рода деятельностью возникло выражение: "Один из реформаторов своей деятельностью разбирал фундамент Вавилона, другие стены, еще другой крышу, а оставшиеся выносили мебель". Таким образом "нечестивец"- "зверь" был смертельно ранен мечем духа-истиной. Хотя тридентскими "лекарствами" он был подлечен, но не вылечен (потому что не каялся), поэтому рана, периодически кровоточащая, все-таки смертельна (Откр 13,14). Никто другой, только наш побеждающий Вождь Иисус "убил его духом (истины) уст своих (Библией)" (2 Фес 2,8). Вот несколько наук, которые были возвращены Церкви:

- 1) Церковь во плоти поддается светской власти,
- 2) Эмблемы в Памятной Вечере имеют символический характер принятия путем веры, заслуг Иисуса, а также представление единства верующих,
- 3) Водное крещение является только символом настоящего, а не инструментом для снятия первородного греха,
- 4) Народ Божий составляют те, кто достиг оправдания верой и посвятил себя на службу Богу,
- 5) Оправдание может быть только по Благодати Божье посредством веры и заслуг Христа. Противоположной этой истине вымыслы Антихриста, Лютер назвал "помойной ямой

папских декреталий". При представлении этих наук были опущены имена реформаторов, которые их пропагандировали. Например, Мигель Сервет, который утверждал, что Бог есть Любовь, поэтому Бог-Человек не смог совершить искупительную жертву за человека-Адама. Последним, уничтоженным посредством правды, заблуждением, что имело место в конце 2300 дней-лет, то есть в 1846 г., была наука о бессмертии души. Сатана, как отец лжи (Ин 8,44), обманул Еву, что смерти нет, но после смерти существует загробная жизнь в раю или в аду (Быт 3,4-5). Эту науку признают все языческие и христианские религии. Теологи считают, что Адам потерял не вечную жизнь, а только «освящающую благодать». Ниже, в процессе исследования, каким образом "святилище" было очищено от заблуждений, будут поданы более близкие подробности касающиеся окончания этого процесса в Движении второго Адвента.

ОЧИЩЕНИЕ СВЯТИЛИЩА.

"И сказал мне: на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится"
(Дан 8,9-14).

Все переводы Библии стараются приблизить Божью мысль на эту тему. Мы рассматривали ее с различных точек зрения, однако остановимся на том, каким образом участники Адвентистского движения (в конце 2300 дней) разоблачали первую ложь сатаны, что человек не умирает, а живет после смерти в духовной сфере и познает или добро в небе, или зло в аду: *"И сказал змей жене: нет не умрете ... будете как боги (духовные существа – Ю. Г.), знающие добро и зло"* (Быт 3,4-5; Ин 8,44).

В 17 веке Польские Братья называемые Арианами, проповедовали библейскую правду на эту тему и разоблачали науку о бессмертии души, которая в своей сути делает бессмысленной же ртвенную смерть Христа. Если Адам не умер, а только лишь утратил «освящающую благодать», то в такой ситуации смерть Иисуса не имеет смысла. Этот вывод исходит из первой лжи сатаны. Фауст Социн, который заменил движение Сервета в Унитариянскую Церковь, так выкристаллизовывал свой рационализм и веру в собственную справедливость и разум, что

жертва Христа снова оказалась не нужной. По этому поводу полезный труд пропаганды науки о смертности человека был деформирован и для этого Бог вдохновил Своих Слуг из Адвентистского движения, чтобы снять грязь ошибок с науки об искуплении. Надо с прискорбием заметить, что хотя Миллер был общепризнанным руководителем этого Движения и выполнил необыкновенную работу, то однако не был подготовлен к борьбе с этой ложью сатаны. В пропаганде истины на эту тему и обличения лжи главную роль сыграл Джордж Сторрс (13.XII. 1796-28.XII.1879). Видимо в это время и другие имели на эту тему собственные взгляды, с которыми он столкнулся. Однажды, путешествуя, он нашел в вагоне трактат "Среднее состояние", как позднее выяснилось, написанный дьяконом Генри Гревом из Филадельфии. Автор представлял себе возможность уничтожения злых людей, вместо сохранения их в грехе и страдании. После приблизительно трех лет изучения Библии, консультаций и корреспонденции с выдающимися духовными особами, по совету одного из них весной 1841 г. Дж. Сторрс на собственные средства опубликовал брошюру: "Вопрос: Бессмертны ли души грешников? - шесть проповедей". Она была полностью перепечатана Лероем Фромом. Там была часть касающаяся Миллера под заголовком: "Вера наших отцов в условное бессмертие" (стр. 308-313, Т П 85,133-136). Дж. Сторрс заинтересовался Адвентистским Движением при помощи Келвина Френча. Во время своей активной деятельности оказался в кругу руководителей движения, которым были известны его взгляды на тему "условного бессмертия". По их просьбе он не проповедовал это публично. После разочарования, с 1845 г. увеличилось несогласие с Миллером на тему возвращения Израиля в Палестину и его роли в Божьем Плане. Миллер до конца жизни верил в загробную жизнь, Троицу и другие основательные заблуждения Вавилона. Стоит припомнить, что такие великие реформаторы как Лютер, Цвингли, Банмер и другие остро критиковали различные аспекты Божьей Правды, а некоторые из них содействовали смерти инакомыслящих, напр. Хабмейера или Сервета, содействовали преследованию Евреев или уничтожению немецких крестьян. В образе ослепленного Самсона, молотящего рожь для Филистимлян можно видеть, что эти заблуждавшиеся реформаторы делали это в

результате собственного ослепления тогда, когда они были в плену сектантов-Филистимлян. Доказательством того, что они были отвергнуты Богом было отступление от истин, которые они перед этим горячо защищали и проповедовали. Однако, как можно видеть на примере Лютера или Миллера, они были верными до смерти: Лютер науке об оправдании верой, Миллер временным пророчествам. *"Ибо невозможно-однажды просвещенных ... и отпавших опять обновлять (Евр,4-6).*

С 1843 г. Дж. Сторрс начал издавать "Библейский наблюдатель". До 1880 г. было распространено ок. 200 тыс. экземпляров его брошюры "Шесть проповедей", из которых 10 тыс. в Великобритании. Он сумел убедить в своих взглядах таких проповедников как Чарльз Фитч, Хелвин Френч и Джошуа Литч из Филадельфии. Джонс Вендел в 1845 г. также принял взгляд об условном бессмертии. После разочарования 1844 г. Вендел ослабел в вере, однако снова помог ему обрести ее его приятель С.Б. Тернер. В 1865 г. Вендель издал брошюру: "Настоящая правда, или пища подаваемая во время" и присоединился к движению "Зов с Севера". Сотрудничая также со Сторрсом, помог Ч.Т. Расселлу обрести веру в Библию. Умер 14.8.1879 г. Взгляды Сторрса также разделяли Джозеф Марш и Джозеф Сорчер и другие члены "очищенного святилища". Таким образом, при посредничестве таких слуг филиладельфийской Церкви, Господь Иисус "духом уст Своих" (правдой из Библии) уничтожил последнюю фальшивую доктрину сатаны, распространяемую "человеком греха" - Антихристом (2 Фес 2,3-8).

ВИДЕНИЕ ДАНИИЛА

"Тогда я Даниил посмотрел, и вот стоят две других, один на одном берегу реки, другой на тмн берегу реки ... И один сказал ..."когда будет конец этих чудных происшествий?"

(Дан 12,5-6).

Река Хидекель (громкий голос или звучание), по сравнению с рекой из книги Откровения (12,15-16), которая возникла в результате выпуска воды из пасти дракона-сатаны, имела

задание уничтожить истинную Церковь, как причину всяких беспокойств в земном царстве Антихриста. В библейской символике вода может представлять народы, чаще всего символические истины. В этом случае то были жестокие науки, которые сатана передал современным народам, используя для этого людей выдающихся способностей. По-существу, они писали и пропагандировали правду, но в таком духе и с таким результатом, что жертвы Французской революции являются ужасающим подтверждением этого. Наиболее выдающимися представителями эпохи Просвещения были Нонтескье, Гельвеции, Вольтер, Руссо, Д. Аламбер и Дидро - известные энциклопедисты. Она была издаваема двумя последними, но писали ее все шестеро. Кроме этого собственные произведения первых четверых заключали в себе безжалостные истины. В их писаниях права человека, которые позднее были ясно показаны на улицах Парижа и других французских городов, были ими пропагандированы и защищаемы с буквально нечеловеческими способностями. Высказываясь против Церкви, Вольтер писал: "Раздавите эту гадину", а Дидро дополнил его высказывание словами: "Освобождение мира может наступить только тогда, когда последний король будет задушен внутренностями последнего священника".

Стоящих над рекой Хидекель мужей, заинтересовало видение о "небольшом роге", "мерзости запустения" и.т.д. Этим кем - то, стоявшим на другой стороне реки, старавшимся открыть тайну раньше, чем дракон-сатана выпустит воду из пасти, должен был быть кто-то, кто выступал публично по этим вопросам перед 1743 годом. В этом самом году показалась книга Монтескье "Дух Закона", посредством которой поплыл первый поток из пасти дракона (Откр 12,15). В исторических документах можно найти профессора Иоганна Альбрехта Бенгала (1637-1752), который изучал эти темы. Пастор Джонсон писал о нем: *"Он был истинно посвященным Богу человеком. Кроме того, был одним из самых выдающихся ученых христиан своего времени"*. Он приобрел известность публикацией трех особенно важных работ:

1)Критический текст греческого Нового Завета с комментариями 1734 г., в котором он издал свою работу, стал началом современной критики, а Бенгала в мире науки стали

считать отцом современных христианских переводов греческого Нового Завета,

2) в 1742 г. он опубликовал комментарий к Новому Завету, который даже сейчас считается одним из наилучших,

3) издал три работы касающиеся пророческого времени под назв. "Объясненное Откровение Иоанна" в 1740 г., "Порядок времен" в 1741 г., "Цикл или дискуссия о Великом Юбилейном Году" в 1745 г. Особенно в этих последних двух работах старался на основании исследований Писания узнать, как долго будет продолжаться царствование Антихриста и когда начнется Тысячелетие, то есть время царствования Христа. Его статьи и лекции вызывали огромную заинтересованность этими вопросами в Германии и заставили Вольфа, помощника Миллера проповедовать в Европе и Азии послание Пришествия между 1829 и 1844 г. Понятно, что Миллер первый получил ответ (понимание) из работ Бенгала, что период папской безграничной власти начался в 539 г., а закончился в 1799 г. и продлился три с половиной времени (1260 дней-лет). Таким образом, мы получили ответ на вопрос, заданный над символической рекой. Объяснение подробностей, касающихся иных особенностей этого пророчества, будет представлено в ходе наших дальнейших исследований.

ПРОРОЧЕСТВО О 1290 ДНЯХ.

"Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы (Христа – Ю. Г.) и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней"

(Дан 12,10-11).

В ныне представленных стихах можно найти ключ к пониманию счета дней в книге Даниила и Откровения, от появления "мерзости запустения", о которой, вспоминая книгу Даниила говорил (в будущем времени) Господь Иисус в Евангелии от Матфея 24,15. Таким образом это пророчество не может касаться Антиоха 4 Елифана, что было уже сказано Для понимания "тайни

беззакония"- человека греха (2 Фес 2,3-11) поможет нам видение Даниилом "небольшого рога", ради которого три предыдущих были выломаны, чтобы дать ему место (Дан 7,8). В виде зверя представлена светская власть сначала языческой, а потом христианской римской империи Рога представляют собой очередные формы власти. То, что третий рог тоже был сломан, представляет уход с политической арены арийского царства Остготтов в 539 г., на месте которого доминирующую позицию в Италии заняло папство. Рассмотрим обстоятельства которые это сопровождали. С целью свержения Остготтов, Юстиниан-император восточной империи выслал из Византии в Италию в 535 г. армию генерала Велизария. В 538 г. королем Остготтов становится Битигес. С 537 по 533 г. Остготты осаждают Рим. В 539 г. в битве у подножия Везувия, Остготты были побеждены Велизарием. Витигес был взят в плен, а солдаты отпущены на свободу. Были уничтожены только еврейские солдаты, которые помогали в битве Остготтам. Таким образом, последнее препятствие для захвата светской власти было устранено, и со времен Карла Великого просуществовало церковное государство, конец которому положили войска объединенного Итальянского королевства, когда после битвы 1870 г. заняли Рим. До времени подписания папством 11.02.1929 г. союза с фашистским правительством, рог этот не существовал, однако вновь появился на короткое время как суверенное государство Ватикан. *"И зверь который был и которого нет (с 1870 по 1929 г. – Ю. Г.) есть восьмой и из числа семи"* (Откр 17,8-11).

"Мерзостью запустения" не является "рог" - светская власть пап, но сакральное "священство", главой которого является папа, вместе с фальшивой "бескровной жертвой". Мерзостью в глазах Божьих является причина, которая породила потребность этого рода жертвы и фальшивого священства. Эта мерзостная доктрина утверждает, что оправдание происходит посредством добрых дел, а поскольку никто не в состоянии поступать совершенно, была сфабрикована бескровная жертва, для принесения которой было призвано священство и благодаря этим "открытиям", возникло чудовище. Таким образом, была устранена единственная жертва Христа, а на ее место была поставлена доктрина о преосуществлении (трансубстанция). Было бы невозможно

установить конкретную дату возникновения науки о бескровной жертве, во первых потому, что эта "тайна беззакония" (2 Фес 2,7) развивалась постепенно, а во вторых жертвоприношения не могут существовать без священства, т.к. эти две вещи неразрывно связаны между собой. Только установив дату возникновения фальшивого священства в 539 г., как с Божьей помощью нам это удалось, мы получили возможность распознания этого года как первой даты в этом вопросе. С этого времени следует отсчитывать дни Даниила и дни из книги Откровения. В стихе, взятом за основу этого раздела, укрыто пророчество, что после 1290 дней, считая с 539 г., "мудрые уразумеют" скрытые до этого времени тайны. Действительно, в 1829 г. Уильям Миллер, как один из мудрых, после одиннадцати лет исследований пришел к пониманию пророческого времени, касающегося 1260 дней - лет царствования Антихриста, окончившегося в 1799 г. После возвращения Наполеона из Египта и Палестины, деспотическая власть папства была сломлена. С этого времени прекратились физические преследования истинной Церкви, что позволило мистической Жене вернуться из состояния обособления - пустыни (Откр 12,14; Песнь Песней 3,6). Рассматривая историю движения второго Адвента, можно распознать многих членов Христового класса, жены или образного Илии. Подобно, как история ветхозаветных мужей (Евр 11) благословляет всех заинтересованных ею, так же исследование истории членов истинной Церкви благословляет всех, кто наследует их в такой степени, в какой они наследовали Господа Иисуса. *"Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" ... "Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней"* ((Евр 13,7; Дан 12,12).

ВИДЕНИЕ НАВУХОДОНОСОРА

"И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет Царство, которое во веки не разрушится и Царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно "
(Дан 2,44).

Ко времени свержения Вавилонянами в 607 г. до н.э. существовало фигуральное, теократическое государство Израиль. От момента его сошествия с политической арены античного мира, на период "седами времен" - по 360 дней-лет каждый, то есть 2520 лет, Господь Бог позволил, чтобы в этот период власть постепенно принимали Вавилоняне, Медо-Персия, Греция и Рим языческий, а затем христианский, в котором религиозная и политическая власть были связаны между собой, как глина с железом в ногах истукана из видения Навуходоносора. В этом видении не была представлена история всего мира, а только та его часть, в которой пребывал Еврейский народ, а также христианство истинное и номинальное. Ранняя Церковь имела правильный взгляд на дозволенную Богом власть четырех империй, из которых худшей была Римская. Ап.Иоанн понимал, что богом этого мира является сатана (Ин 14, 30; 2 Кор 4,4), назвал деспотическую римскую власть дьявольской, а Рим сатанинской столицей (Откр 2,10,13). Период сотрудничества светской власти с папством (железо с глиной) считается одним из самых мрачных в истории человечества. Единственной надеждой верующих, а инстинктивно и всего человеческого рода, была и есть вера в установление пятого, универсального Царства Божьего, что в видении представлено как камень, сокрушающий истукана. *"Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне ... потмну что тварь покорила суе не добровольно ... с надеждою ожидает откровения сынов Божиих (Церкви – Ю. Г.)"* (Рим 3, 19-23). Оно сокрушит как тот камень временную власть, а само будет стоять вечно. Так вкратце представляется философия человеческой истории под властью язычников и роль Царства Божьего, которое навсегда установится после них. Вот что говорит Библия на тему Царства Божьего: Дан 7,13 -14,18,22,26-27; 2,44; Пс 22,23-30; 72,1-

20; 107,41-42; 2,2-4; 11,1-11; 25,6-9; 35,1-10; 60,2-22; 61,4-11; 62,1-12; 65,17-25; Иер 23,5-6; 33,14-16; Иез 37,23-25,36,35 Иоил 2,23-32; Аввак 21; Соф 3,8-9; Аггей 2,6-9; Зах 8,20-23; Мал 4,1-3; Откр 5,9-10; 20,16; 2 Петра 3,8; Мтф 19,23; Лука 13,32; 22,29-30. Это будет время мира (Лк 2,10-14), "всеобщего спасения" (Иуда 3), "возрождения" (Мтф 13,28), "отрады ... совершения всего (реституции), что говорил Бог устами всех святых Своих пророков ... от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии" (Деян 3,20-24). Рассматривая библейский "знак" (Мтф 24,14) можно установить, что им является распространение между всеми народами "Евангелия Царствия - Библии. От первой страницы до последней она несет весть о Царстве Божьем на земле, так как такое задание получили ее писатели "все святые пророки от века", а также экзегеты и Евангелисты. Что же произошло, если это Евангелие Царствия невозможно услышать ни с амвонов, ни при помощи миссионерских обществ номинальной Церкви? Какое снотворное средство потребовалось, чтобы усыпить всех горячих борцов за христианские ценности? Это состояние хорошо описывает Навуходоносор, которому "снился сон", однако "слово отступило от меня" (Дан 2,3-5). Он представляет номинальную Церковь первых веков, которая имела правильный взгляд на царства этого мира и роли наступающего Царства Божия на земле. Однако прошло несколько веков, а обещанный Владыка Царства Христос не приходил. Номинальная Церковь (Навуходоносор), постепенно забывала науку о Царствии на земле, ярким примером чего является факт, что во время собора о Никее в 325 г. во время обсуждений, в его документах не было упоминания на тему Царствия. Иначе быть не могло, хотя некоторые епископы были приведены на собор под конвоем, тем не менее император, как новый Возлюбленный Церкви, был самым подходящим кандидатом на эту роль. Как по заказу, в это время появились разного рода апологеты этого неправого союза, создавшие со временем теоретические основы, на которых перед вторым Пришествием Христа было построено Царство Божие на земле, не принимая во внимание то, что нет законного Царя, который имеет исключительное право для такой власти (Быт 49,10).

Апологетом и вдохновителем этих доктрин был Августин,

рожденный 13 XI 354 г. в городе Тагасте (Северная Африка), известный с 395 г. как епископ в Гиппо Региус умер в 430 г. на третьем месяце осады Гиппоны Вандалами, прожил 76 лет. В своем эпохальном труде "О государстве Божьем против язычников 22 книги" Августин создал теоретические основы для земной власти папства и номинальной Церкви. Согласно его взглядам: "Символическое Тысячелетие длится всю мессианскую эпоху до конца мира. Новый Иерусалим является символом католической Церкви в ее земной славе. Сами святые Царствуют с Христом тысячу лет, а эти годы надо понимать таким самым образом, как годы настоящего времени после первого пришествия Христа" (XX стр. 456,470).

Взгляды Фомы Аквинского (1225-1274), признанного пятым доктором Церкви, ставшие философской основой религиозных, моральных и общественных основ католицизма, в основном не отличались от августинианских, а являлись только их развитием. Они веками служили основой официальной римскокатолической доктрины, касающейся этой темы. На этой основе развился взгляд, называемый амиллениализмом. Он признает, что уже в это время имеет место тысячелетнее царствование Христа на земле, что тысяча лет из Откровения 20,4-6 уже сейчас исполняются. Забывают только, что ценность чисел в Библии, в том числе в Откровении не изменяется, хотя они иногда выступают в аллегорическом контексте. Прочитав, например Пс 90,4; 2 Петра 3,8 и сравнивая с Деян 17,31 и 2 Тим 4,1 выразительно видно, что тысяча лет из Откровения 20,4,6 имеет буквальное значение. Действительно, можно ли усмотреть другой смысл по отношению к "двум свидетелям", "семи церквям", ангелам, трубам, чашам, двенадцати Апостолам, воротам, камням, поколениям и т.д. Нельзя этому придавать другой смысл, как это делают теологи, растягивая на неопределенное время число 1000, касающееся Царства на земле. На этой основе родился взгляд, названный "постмиллениаризмом" или "постмиллениализмом". Он утверждает, что второе Пришествие Христа на землю наступит после Тысячелетия (символического) для того, чтобы принять реформированный и обращенный Церковью мир, а также довести до конца все земные дела. Эти доктрины столкнули на обочину христианской Зысли.миллениалистическую науку Апостолов и

патрологов о тысячелетнем Царстве Божьем, отделяя ее от числа 1000 латинским словом "хилиазм". Вот что на эту тему пишет Стенрень в "Эсхатологии Св. Павла" стр. 149: "На Востоке хилиазм стал замирать по мере проникновения в Церковь элементов греческой философии и развития интерпретационного аллегоризма в теологии (до времени признания на Востоке каноничности Апокалипсиса) ... хилиазм просуществовал на Западе до У века". Великая Реформация в большой степени пробудила более глубокую заинтересованность эсхатологией, в том числе касающейся второго Пришествия.

Что касается миллениаризма (тысячелетнее Царство), то протестантская ортодоксия, опрокидывая светскую власть папства и критикуя августирианские концепции, в основном встала на позиции постмиллениаризма. Только ее ответвления проявляли большую заинтересованность "хилиазмом". Из исторических записей можно узнать о деятельности в Германии, Чехии и Польше анабаптистов, Братьев Моравских или Братьев Польских, старавшихся в царстве сатаны строить "Новый Иерусалим", как это имело место в 16 ст. в г. Ракове. Приписываемый спокойным анабаптистам радикализм, фанатизм и жестокость сторонников Мюнцера дискредитировали идеи хилиазма, проповедываемые в это время многими благородными личностями. Приведем пример одного из таких Божьих идеалистов, который перед тем как поселился постоянно в Люблине, участвовал в раковском эксперименте. Проф. Тадеуш Грабовский так охарактеризовал главу "Братьев Польских" - Яна Неймоевского (ум. 8. 03. 1598):

"Он смотрел на мир через окна общины, если бы не выступления против католиков, то можно было бы подумать, что это средневековый монах. Такой светский аскетизм, который был виден повсеместно, мечтавший о Новом Иерусалиме и тысячелетнем Царстве Христа, известный под названием "хилиазм", наилучшим образом представлял Неймоевский. Он создал себе утопию (по мнению автора – Ю. Г.), в которой надежды ранних христиан вновь ожили, которая наполняла сердца верующих апокалиптическими картинами будущего. Он ждал ее исполнения, которое установило бы на земле справедливость, сделало бы из человечества единое братство. С такой верой, которая заставила его порвать с этим

*миром, с таким идеалом, который он надеялся вскоре увидеть и на который он смотрел глазами мистика, он существенно отличался от других и оставался самим собой до конца"**

Несмотря на различные неудачи, миллениаризм прокладывает себе путь до нашего времени, до второго явления Христа.

Джозеф Меде (1586-1638) профессор Кембриджа, распространял раннехристианские взгляды и, вопреки распространяемому мнению, говорил, что Миллениум (тысячелетие) наступит после повторного пришествия Христа. Его мнение было поддержано многими выдающимися английскими протестантскими теологами и нашло место в Вестминстерском Символе Веры Англиканской Церкви. Это не означает, что они поняли, что целью возвращения нашего Господа является благословение человечества способностью получения жизни вечной в Его тысячелетнем Царстве. Это состояние поисков правды на тему спасения мира, Господь Иисус в притче сравнил с потерянной драхмой: "Какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно пока не найдет" ? (Лк 15,4-10; 19,10).

Среди десяти главных доктрин (драхм), которые Церковь получила от Господа, была потеряна одна из них - спасение мира в период тысячелетнего Царства. С этой целью Бог отдал Иисуса на искупительную смерть за Адама и за его потомство (Мтф 20, 28; Ин 3,15-17), чтобы каждый в свое время (Церковь в настоящем ,а мир в будущем) был избавлен (процессом 1 Кор 15,22) от смертельного приговора Адама и дошел до познания истины (1 Тим 2,4-6). Большинство номинальных церквей признает, что человечество в настоящее время находится на суде - испытании жизни и смерти. Согласно их мнению, целью пришествия Христа является взятие Церкви в небо и уничтожение грешников. При рассмотрении пророчества об "очищении святилища", мы имели возможность познакомиться с различными, часто противоречивыми взглядами на эту тему, поэтому не будем повторяться. Примером ложной оценки правды о Царстве на земле пусть нам послужит "мнение" церковного историка священника

* Александер Косовски; *Протестантизм в Люблине» стр. 60-61

др. Юзефа Уминьского, который во 2 томе Истории Церкви (стр. 398) пишет: "Среди ересей, выросших из протестантизма, все имеют апокалиптический, нереальный и хилиастический характер ... Адвентисты выросли из американских Баптистов и из их эсхатологических и хилиастических ожиданий, которые охватили разные страны после наполеоновских войн. Их создателем был деист Уильям Миллер". В окончательный период Филадельфийской Церкви, при свете символического светильника - Библии, члены "очищенного святилища" стали интенсивнее искать потерянную драхму. Ближайший сотрудник Миллера, Джозеф Марш написал и издал в 1851 г. книгу "Век грядущий, или Славная реституция". Он представил в ней науку о предтысячелетнем пришествии и испытании язычников во время возвращения Христа. Из этого следует, что судьба всех христиан окончательно решена уже в этой жизни. Генри Дан (1800-1874), британский преподаватель, был глашатаем науки о реституции. В своей 700-страничной книге учил, что род человеческий, не избавленный от проклятия Адама, будет воскрешен для испытания жизни вечной. Якоб Блайн в книге, изданной в 1871 г. и переизданной в 1873 г. под названием "Надежда нашего рода или Евангелие для Церкви и мира" и другой под назв. "Защита Божественной власти" писал на эту тему подобно Генри Дану и часто на него ссылался. Интересно отношение Джорджа Сторрса к этой проблеме. Поначалу он придерживался мнения, что судьба каждого человека окончательно определена в момент смерти. В конце 1870 г. понял что такая наука не имеет оснований в Св. Писании, противоречит Божьему характеру, здравому смыслу и истине. Он провозгласил, что проведенные им исследования Библии убедили его в том, что не избранные Богом в настоящее время будут разбужены от смерти и получают возможность встречи с Христом. Д.ж. Сторре издал в 1871 г. брошюру под названием "Защита Божественной власти от сынов человеческих или Обещание - Завет Бога с Авраамом". В ней он писал, что будущее испытание жизни заключается в обещании Аврааму, что в его семени благословятся все народы земли (Быт 22,17-18). В 1873 г. Сторрс издал новую книгу "Божественные века или Божий План правления нашим родом". В 1871 г. возобновил издание, переставшего выходить в 1863 г. "Библейского наблюдателя",

редактором которого он оставался до самой своей смерти. На его страницах распространял библейскую науку о реституции, противоречащую ошибочным взглядам номинальной Церкви. В 1871-1874 гг. при помощи этого журнала, наука о реституции захватила ум молодого, 20-ти летнего Чарльза Расселла, который ее развил и в публикациях "Движения Парузии" распространил по всему миру. Хотя Дж. Сторрс объявил в своем журнале о появлении брошюры пастора Расселла "Цель и способ возвращения нашего Господа", однако не дал себя убедить в том, что Господь вернется как духовное существо.

Джордж Стетсон (1814-1879) был последним слугой Филадельфийской Церкви, на деятельности которого мы остановимся. Публицистика Дж. Стетсона говорит о том, что многие науки он понимал достаточно хорошо. В 1869-73 гг. он написал 26 статей в двух адвентистских журналах "Мировой Кризис" и "Время Пришествия Христа". В них он представлял следующий взгляд: поскольку искупление охватывает все человечество, то младенцы, чтобы иметь возможность участия в процессе реституции, тоже воскреснут из мертвых. Возникновению этой проблематики прямо послужила наука Библии, что только тот кто уверует и примет крещение во имя Иисуса Христа, будет спасен (Деян 4,12). Насколько существенен настоящий, как учит номинальная Церковь, суд мира, то что случится с младенцами, которые не имели искупительной веры? Семь статей Стетсона, появившиеся между 6 сентября 1871 г. и 25 декабря 1872 г. были посвящены этой проблеме. Вот их названия: "Осуждение младенцев", «Искупление младенцев», "Спасение младенцев", "Не втягивайся в споры о словах", "Новое творение", "Выкуп", "Выкуп-окончание". Очень точно Стетсон объяснил рождение от Духа, предвосхищающее рождение от Духа в процессе воскресения. Неправильно, как учат этому свободные Церкви, применял "новое рождение" (Ин 3,3-5) ко всем людям. Новые доктрины представлял новаторским способом, возвращая библейским стихам их первоначальное значение: смерть как наказание за грех, а не вечные муки, отсутствие сознания мертвых, совершенство человеческой природы Христа, принесенного навсегда в жертву, о Св. Духе являвшимся разумом Христа, о воскресении Иисуса как духовного существа, об искуплении как

равнозначной цене за Адама. Заканчивая наше исследование доктрины о Царствии в Адвентистском движении, можно прийти к выводу, что Господь Бог давал понимание Своего Слова прогрессивным способом, согласно Своему обещанию, что "стеяз праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня" (Притчи 4,18). Дж. Стетсон умер 9 октября 1879 г. В день похорон, все Церкви разных конфессий в Единборо (штат Пенсильвания), где он был пастором местной общины, были закрыты для того, чтобы духовенство и еще 1200 человек смогли принять участие в похоронной службе. По желанию умершего Словом Божиим послужил пастор Чарльз Расселл, следующий после Уильяма Миллера, генеральный пастор Лаодикийской Церкви. Таким, непредвиденным людьми образом, Бог указал на него как на продолжателя дела правды после умерших в том году двух последних учителей Филадельфийской Церкви. Был ли это только случай, или проявление Божественного Провидения, что на этих похоронах вместе со своим отцом оказался 9-летний мальчик, на которого тогда никто не обратил внимания. Им был продолжателем дела пастора Расселла и его ближайший сотрудник в течение 12 лет, известный в религиозном мире как пастор Пол С.Л. Джонсон. Он написал: *"Таким образом мы были свидетелями ухода из этого мира последних членов Филадельфийской Церкви, а в особенности их руководителей-братьев Джорджа Сторрса, Дж. Стетсона и других, которые в определенное время жили в Лаодикийский период и были признаны достойными избавления от особенных испытаний их филадельфийской верности"*.

Этим комментарием закончим описание Движения Второго Адвента.

=====

БИБЛЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ

**УПРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ В ЦЕРКВИ
АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ**

**АПОСТАСИЯ (ОТСТУПЛЕНИЕ)
В ЦЕРКОВНОМ УПРАВЛЕНИИ**

АНТОЛОГИЯ

111

**Работ
пастора Пола С. Л. Джонсона**

**Обработал
ЮЛИАН ГЖЕСИК**

Люблин 1993

БИБЛЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

Каждая организация для того, чтобы выполнить задание, ради которого она была создана, должна иметь в себе ограниченный механизм, при помощи которого все ее начинания должны получить соответствующее направление, в противном случае она не будет в состоянии исполнить свою миссию. Все то, что находится в организации, но не приносит пользы для достижения цели, это помеха и бесполезный груз, который мудрые организаторы и исполнители удалят из своих обществ, а все то, что нужно для достижения цели, будет ими использоваться.

В гармонической связи с основами наш Небесный Отец посредством Иисуса и Его Апостолов создал церковь с ее конституцией и организацией, а эта организация так полна, что может быть названа организмом, члены которого составляют "тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена." (Еф 4,16). Эта организация достигает полноты через себя в Боге и не требует никаких внешних организаторских процессов для достойного исполнения своей миссии. Это доказано в 6 томе "Исследований Священного Писания" разд. 5 и 6, к которым позволим себе отослать наших читателей. В этом смысле Церковь подобна другим организациям и навязывание (прививка) ей каких-либо дополнительных планов и замыслов было бы возложением на нее мертвого груза, так как это было бы с любым другим телом, организация которого является совершенной. Мудрые работники по этой причине воздерживаются от такой вредной прививки.(...).

В Библии Церковь может найти абсолютно полное описание своей организации и посланничества, ради которых она направляет все свои силы и деятельность, смело противопоставляя себя всяким попыткам коррумпирования, подобно тому как живой организм сопротивляется введению в него чуждых химических веществ, инстинктивно чувствуя что они являются для него ядом.

МИССИЯ ЦЕРКВИ

Чем является дело посланничества или миссия Церкви? Для того чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, Нужно выяснить несколько понятий: во-первых Церковь имеет посланничество по отношению к Богу и Иисусу Христу, для того чтобы прославлять их во всем (1 Кор 10,31). Во-вторых, она имеет тройную миссию по отношению к самой себе, и в-третьих, двойную миссию по отношению ко всему человеческому роду. Первой частью миссии Церкви по отношению к самой себе, является совершенствование в каждом добром слове и деле (Еф 4,11-13; Откр 19,7,8). Это охватывает три вещи:

(1) чтобы Церковь в своих членах как Божественный представитель, собирала тех людей из мира, которые отвечают на Ее приглашение, чтобы стать Ее собственностью, а также - членами Церкви (Пс 45,10,11; Деян 15,14),

(2) чтобы очищалась от всякой чистоты тела и духа (Еф 5,25-27; Кол 3,5-9), и

(3) чтобы имела характер подобный Христовому (Рим 8,29; Кол 3,10-17; Еф 4,23,24; 5,9). Другой частью этого посланничества касающегося себя является отмежевание от таких членов, которые впадая в грех и тяжелые ошибки, не хотят каяться. Церковь совершает это иногда путем конгрегационной акции (1 Кор 5,1-5,13), иногда путем личной (1 Кор 5,9-11) или общей (2 Ин 7-11). Такое отмежевание происходило в течение целого Века, в особенности во время Жатвы, охватывая в первую очередь тех, которые стали членами класса Второй Смерти, а затем тех, которые будут принадлежать к Великому Множеству (1 Кор 5,5). В настоящее время, в Епифании оно охватывает оба эти класса. Оно охватывало также некоторых членов, которые утратили свое место перед Господом, как члены Тела Христового. Это отмежевание охватывало также только оправданных и блудников, более или менее связанных с Церковью. Третьей частью ее посланничества касающегося себя является начинание и проведение таких дел, которые являются необходимыми для исполнения ее миссии. Формы этих деловых начинаний описаны в Библии, как например, выбор слуг локальной Церкви и назначение

их на службу (Деян 6,1-6; 13,1-3; 14,23; Тит 1,5), сохранение чистоты доктрины и жизни (Деян 15,1-31; 1 Кор 5,1-13), содержание слуг Правды и помощь нуждающимся святым (Гал 6,6; 1 Кор 9,14; Фил 4,15-18; 2 Кор 8,18-24), организация дел, относящихся к собраниям и наказаниям (Мтф 18, 15-17, 19, 20; Евр 10,25). Эти три вида деятельности: собственное развитие, отмежевание от чуждых и проведение указанных Богом деловых функций исчерпывают внутреннюю миссию Церкви.

Далее, Церковь имеет миссию по отношению к миру. Она охватывает двоякую деятельность: (1) Представление миру свидетельства, относительно греха, справедливости и будущего суда, т.е. приближающегося Царствия (Мтф 5,13-16 24,14), (2) обличение греха мира ради справедливости и будущего суда (Ии 16,8-11). Эти два вида деятельности исчерпывают ее посланничество по отношению к миру. В будущем Веке Церковь будет иметь совершенно другую миссию, абсолютно непохожую на ту, которую она имеет в настоящем Веке по отношению к себе и миру. Однако мы не станем оговаривать этот вопрос, поскольку он не имеет отношения к теме нашего исследования. Для того, чтобы ясно понять организацию Церкви Евангельского Века, нужно хорошо представить себе характер ее тройственной миссии, так как она была описана выше. Когда этой цели не было уделено достаточно внимания, это стало поводом Великой Апостасии в течение всего Века, подобно то как уделение должного внимания этому стало причиной "положения знака" на избранных. Поэтому, не обращать внимания на действительную миссию Церкви и Божий План, связанный с этим нельзя, так как это может принести катастрофические результаты.

Поскольку нам уже удалось узнать, что является миссией Церкви, мы находимся в лучшем положении, исследуя ее организацию и желая понять, соответствует ли она организации этого посланничества. В таких текстах как: Кол 1,18; 1 Кор 12,12-30; Еф 4;4-16; Рим 12,4-8б организация Церкви описана в виде человеческого тела, организма, а не в виде развитого Общества или Клуба. Выше представленные стихи из Св. Писания убеждают нас в том, что существует только одно Тело, один Организм - Христос, имеющий много членов с Главой - Иисусом. Известно, что члены природного тела отличаются по своим функциям, не

несмотря на это разнообразие, они гармонично связаны между собой во взаимном дополнении, помощи, оценке и симпатии. То же самое происходит с Телом Христовым, где "все тело, составленное и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви" (Еф 4,16).

Это Тело подобно природному, имея много членов является единым целым, поскольку имеет один дух, одну надежду, один труд, одного Господа, одну веру, одно крещение и одного Бога (Еф 4,4-6). Его единственная Глава, зависящая от Бога, занимается мышлением, планированием, чувством, желанием и руководством, а поскольку Бог пожелал уместить эти разнообразные члены в соответствующих местах тела, Глава руководит ими, используя их соответственно каждой функции тела. Подобно тому как в природном теле, которое имеет только одну голову, ни один член не имеет своей собственной отдельной головы, так и в этом Теле, Иисус, Главой Которого является Бог (1 Кор 11,3), является Главой для всех членов, а все члены занимают места в этом Теле при условии принятия Христа как своей Главы. Под образом одного Тела, имеющего только одну Главу и много разнообразно функционирующих, но взаимосвязанных с собой членов, представлена самая полная организация, которая когда-либо была создана, хотя она и не имеет многих признаков, которые считаются необходимыми для создания организации и по этому поводу многие не понимают того, что это духовная организация, считая, что она вообще не существует.

Данная организация может объявиться: (1) исключительным способом как духовное, невидимое, внутреннее общение святых между локальными, внешними и видимыми группами и их местными слугами, трудами и собраниями, а также (2) вообще, как духовное, невидимое и внутреннее общение без какого-либо внешнего стимула (а) отдельно от его общих слуг и "второстепенных пророков", которые служат и сотрудничают с Церковью в отдельных собраниях или на конвенциях словом и делом, или через своих личных представителей через труды, разговоры, письма и печатные издания, так же (б) отдельно от его локальных слуг, работающих в каждом собрании. Все Тело

представлено в каждом очередном собрании по той причине, что между его членами находятся святые. Внутренней связью между святыми в данной местности и между ними и другими является духовная приязнь в едином духе, одной надежде, одном труде, одном Господе, одной вере, одом крещении и одним Богом. Внутренним узлом, т.е. пунктом соприкосновения между локальным собранием и членами Тела в данном собрании являются труды, его собрания и его руководители, пасторы, учителя (строющие слуги), помощники (дьяконы и дьякониссы) и руководство (комитеты, занимающиеся распорядком дел, руководители и т.д.), а также услуги от случая к случаю и сотрудничество слуг всеобщей Церкви (Рим 12,4-8, срс последними стихами 1Кор 12,28 и Ефес 4,11). Также таким связующим узлом или пунктом соприкосновения между святыми в каждом собрании и святыми везде, являются их конвенции и сотрудничество со слугами всеобщей Церкви.

Таким образом мы видим, что истинная Церковь невидима, как в общем так и в частности, хотя она объявляется посредством своей работы, собрания а также видимых слуг независимо от того, происходит ли это в одном месте или везде.

Другими словами, нет всеобщей видимой организации Церкви Бога Живого, где всевозможные группы или отдельные личности являются частью всеобщего видимого тела, однако существует открытие локальной части видимой Церкви в образе внешне организованных местных собраний, как это было описано выше и употребляющих для своих духовных целей слуг Церкви вообще, Иисуса и Апостолов а также "второстепенных пророков". Вся же Церковь, которая является невидимой, находит свое видимое выражение в трудах, собраниях и слугах Церкви вообще: Иисусе, Апостолах," второстепенных пророках", как в общем так и в частности, в евангелистах - иногда в общем, иногда в частности, однако только в частности в пасторах и учителях (старших), помощниках (дьяконах и дьякониссах), а также руководстве (комитетах, руководителях и т.д.), которые занимаются деловыми вопросами.

Таким образом, мы можем видеть, что никакое исповедание в отдельности ни все вероисповедания вместе не являются Телом Христовым, Церковью Бога Живого, однако Церковь состоит

исключительно из Посвященных в Иисусе Христе. Итак, никакая внешне видимая организация не является истинной Церковью Христовой. Посвящение и рождение от Св. Духа - это единственный способ, при помощи которого человек приступает к невидимой Церкви-Телу Христовому (1 Кор 12,12,13; Гал 3,26-).

Организация Тела Христового, как описано выше, остается неизменной, пока вся Церковь не перейдет за Завесу, хотя существовали временные черты, дари от Духа, такие как чудеса, дары исцеления, разнообразие языков и т.д. (1 Кор 12,28), пока они не остались в прошлом (1 Кор 13,8-12). О постоянстве выше описанной организации Ап. Павел дает нам ясное свидетельство в Еф 4,11-16, а в особенности в ст. 13, где говорит, что способы действия Церкви останутся с Телом "Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного (единого Нового Человека, которого Бог создает из Иудеев и Язычников - Еф 2,15), в меру полного возраста Христова".

Поэтому можно заметить, что не существует видимой организации, членство в которой делало бы человека участником Тела Христового, ни в виде вероисповеданий, ни в иерархии, всеобщих советах, синодов, конференций, собраний, пресвитеров, комитетов или корпораций.

Все эти вещи являются чуждыми организации Церкви, враждебными ее конституции, извращающие главенство Христа, ее единство, разнообразие членов и их взаимные отношения в Теле. Церковь должна находиться в постоянной оппозиции к каждой попытке соединения ее организации со всевозможными формами, происходящими не от Господа, но от противника. Все же усилия, оправдывающие их существование в "Церкви, которая есть Его Телом", якобы необходимы для ее миссии, должны быть отброшены, поскольку такая потребность не исходит от миссии данной Богом, но только от человеческого и сатанинского извращения этой миссии.

Заканчивая описание Тела Христова как единого организма, можно было бы привести различные точки зрения четырех текстов, приведенных под заглавием данной статьи. В Кол 1,18 находится очень подробное описание, представляющее две части Христа в их отношениях - Иисуса как Главу, Церковь как Тело - не выделяя выразительно отношений между другими членами

Тела, кроме Христа. Рим 12,4-8 говорит о единстве Тела, а также о разнообразии и согласии его членов, упоминая разнообразные функции руководящих членов Тела в местной церкви без выделения их названий и названий руководителей всеобщей Церкви. Еф 4,11-13 относится к слугам Церкви как местной, так и всеобщей, в особенности к тем слугам, деятельность которых имеет миссионерский характер, к евангелистам. Стих из 1 Кор 12,28, минуя евангелистов касается только всех других руководящих слуг Церкви как в общем так и в частности и, как видим, охватывает все что касается слуг Церкви с одним только исключением. Приведенные выше четыре стиха являются прекрасным подтверждением Божественного распоряжения, чтобы Писание было написано "немного здесь, немного где-либо", полной правды нельзя найти в каком-то единичном стихе, а только в комбинации всех стихов, говорящих о данном предмете.

Когда мы говорим о том, что Божественная организация Церкви является достаточной для ее миссии, то это не значит, что она касается всех миссий. Действительно, она не достаточна для политики, поскольку немного членов Церкви занимается ею, а попытки со стороны некоторых из них привлечения политики к ее миссии принесло зло как Церкви, так и государству. Церковь не организована для коммерческих сделок, исключая те, которые необходимы для выше описанной работы, а очень немногие из ее членов имеют способности к коммерции. Церковь не решает социальных проблем, поскольку мало ее членов имеет время, талант и дух, необходимый для работы в этой области. Светское воспитание также не является полем деятельности Церкви, поскольку как правило ее члены не являются "мудрыми". Она также не организована для экклезиастического, поскольку у ее членов не хватает для этого надежды, духа и цели. Церковь не организована даже для работы Великого Множества, поскольку ее члены имеют другие идеалы касающиеся проведения деятельности, требуют других стимулов, способны к труду высшего порядка и относятся к себе и другим иначе, чем это требуется в работе Великого Множества.

Таким образом мы видим, что Церковь - Его Тело - полностью организована и способна к исполнению своей особенной миссии. Поэтому посредством Духа, Слова и Провидения Божьего, своей

формы внутренней организации, Церковь имеет достаточную способность для прославления Бога и Христа. Непосредственно в своих членах, как в своих всеобщих и, местных слугах, она имеет все, что необходимо для того, чтобы собрать необходимое число "восхищенных от земли": а то, что она организована непосредственно для этой работы, видно из факта, что она смогла "положить печать" на всех Избранных. В своих конкретных членах и всеобщих и местных слугах, Церковь приготовлена к очищению от всякой грязи тела и духа, а также для совершенствования святости в славе Господней. Факт, что эта работа почти закончена Церковью (Откр 19,7-8) доказывает то, что эта организация совершенна для этих двух видов деятельности: то что она полностью организована для отделения от тех, кто в нем не участвует видно из правильного употребления Мф 18,15-17 в местных Собраниях и в различных "просеиваниях" всеобщей Церкви. Посредством. Евангельской деятельности всех своих членов, а в особенности своих общих и местных наставников, Церковь представила свидетельство среди всех народов относительно греха, справедливости и будущего суда. Понимание его деятельности такого рода доказывает то, что Церковь специально организована для этого. Поэтому мы видим, что Церковь в себе самой так была организована Богом под руководством Иисуса как Главы, независимо от всякой другой организации, Церковь является совершенной для исполнения полученной от Бога миссии.

Конечно, мы не утверждаем, что Церковь не может пользоваться земными инструментами для помощи в своем посланничестве. Абсолютно необходимым является использование таких вспомогательных средств как почта, железная дорога, телеграф, телефон, печать, а также в виде домов, открытий, литературных произведений, истории, а также светских трудов таких как конкорданции, библейские словари, энциклопедии, греческие словари и т.д. Только она не использует эти вещи как организации под своим контролем и поэтому не использует их организованно. Без разрушения своей собственной организации Церковь не может взять под свой контроль ни одну земную организацию ради целей своей миссии, так как это было установлено Богом, и также не может позволить, чтобы какое то

внешнее тело имело над ней контроль. Поэтому Церковь не может организовывать корпорации или коммерческие компании для исполнения своей миссии.

Утверждение, что Церковь не может достичь цели своего посланничества без такой организации означало бы, что Бог создал ее безответственно, что не научил ее посредством Своих вдохновенных писателей, устно или в Священном Писании, чтобы она пользовалась привилегиями корпорации или коммерческих компаний, санкционированных Римской Империей во времена Иисуса и Апостолов и что, таким образом не дал ей полной организации для ее миссии. Такое утверждение означало бы, что все антихристы поступали вполне разумно, делая добавки к первоначальной организации Церкви, что истинная Церковь находилась в заблуждении выступая против таких добавлений, а также, что люди разумнее Бога в вопросах, касающихся "практичности". С уверенностью можно сказать, что верные Богу не согласятся с тем, что Церкви нужны повязки, костыли и палки человеческих организаторов, чтобы она смогла исполнять свою миссию Не ясно ли то, что каждый труд, для которого необходимо создание какой-либо чужеродной организации, будет трудом чуждым полученной Церковью от Бога миссии? Библия, Разум и История как светская, так и религиозная положительно отвечает на этот вопрос (Ф стр.280, 294).

МНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ

Среди образов Ветхого Звета невозможно найти подтверждение того, что Малому Стаду необходима чуждая ему организация для утверждения его миссии. Также в Новом Завете мы не найдем ничего на эту тему. В символике Священного Писания организации представлены как "повозки". Это же слово использовано, для перевода нескольких еврейских слов. Однако нигде "повозки" не употребляются как символы орудий, которые Малое Стадо должно было использовать с Божьего благословения для выполнения своей работы. Например, священники не использовали подобные орудия в своей службе, хотя Левиты Мерариины пользовались четырьмя "повозками", а Левиты Гирсоновы - двумя (4 Моис 3,18-21,27,33; 7,1-9). Еврейское слово

"агалах" (в русском переводе "повозка"), в Пс 46б10 переведено словом "колесница". Шесть этих "повозок" символизируют шесть товариществ, которые символические Левиты Мерариины и Гирсоновы считают необходимыми для своей службы. (...)

Согласно этому. Ветхий и Новый Завет игнорирует всевозможные организации за исключением собственной конституции Церкви, необходимой для выполнения ее работы. И не является преувеличением, а многозначным фактом, что Бог, описывая в целости организацию Церкви, целенаправленно обошел описание другого "тела", товарищества, компании или корпорации в Церкви и хотел, чтобы было понятно, что ни одна из них не нужна была Церкви для исполнения ее миссии. Таким образом можно заметить, что Церковь посредством своих общих слуг, поддерживаемая своими святыми, является совершенно организованной для исполнения всеобщего труда своей миссии, а также посредством тех самых всеобщих слуг и слуг локальных общин, а также посредством всех святых в этих общинах и за ними - для исполнения местных дел своего посланничества. Поэтому Церковь должна отказать в службе всевозможной иерархии, советам, синодам, съездам, конференциям, пресвитерам, корпорациям, комитетам и т.д., которые стараются контролировать ее деятельность, как дополнение к Божественному управлению Церковью, как ненужные и вредные для его миссии. Все исследователи Библии согласятся с тем, что - насколько это касается библейских стихов и фактов - проблема представляется так как мы ее описали, те из них, которые были упоминаемы выше доказывают это вне всякого сомнения. Не менее решающими являются факты из истории Церкви. Начало "подкопа" под вышеописаную организацию Церкви, произошло тогда, когда епископы стали отдельным "орденом" старших, то есть пресвитеров Церкви, а "духовенство" отделилось от "светских". Каждая Церковь перестала иметь нескольких епископов, так называемых "пресвитеров" или старших в общинах (Деян 20,17,28; Фил 1,1; Тит 1,4-6; 1 Тим 3,1-15 упоминает только два вида слуг местной Церкви) и стала во втором столетии иметь только одного епископа, поставленного над старшими и дьяконами. Эти епископы для пользы своей власти стали созывать синоды, то есть законодательные советы, ради якобы всеобщего

добра - не Церкви, которая является Его телом, а разных церквей округов и провинций. Первый из таких синодов имел место в 166 г. Эти синоды доказывают, что Церкви были связаны внешней организацией, что является чуждым Апостольскому Веку. Над этими "провинциями Церкви" по истечении многих десятилетий, встали архиепископы, власть которых все более возрастала. Все эти архиепископы, рассеянные по трем территориальным частям Римской Империи, в третьем веке стали подчиняться патриархам, которых в то время было трое: один в Риме, один в Антиохии и один в Александрии. Они ввели в "Церковь" свою организацию, чуждую и враждебную ее первоначальной конституции, как Тела Христового. С этого времени к первоначальной конституции Церкви делались всевозможные дополнения под предлогом того, что они необходимы для проведения работы Церкви. Однако не будем забывать о том, что они были необходимы только для миссии номинальной Церкви, которая потеряла перед лицом Бога миссию истинной Церкви, а установила свою собственную миссию, не предвиденную для Евангельского Века - обращение мира и властвование Церкви перед Вторым Пришествием Христа. Единство истинной Церкви в одном духе, одной надежде, одном труде, одном Господе, одной вере, одном крещении и Едином Боге было достаточно сильным, чтобы дать возможность отдельным личностям (Деян 8,1-7) и отдельным общинам (Деян 13,1-4) посредством представителей исполнить миссию Церкви. Однако, нигде в Библии мы не найдем описания общины общин, связанной организационно посредством комитетов, корпораций, товариществ или каким либо другим способом для распространения послания Слова, хотя отдельные личности и единичные общины как таковые собирали на расходы тем, которые учили Евангелию, независимо от того, были ли они их представителями или нет (Деян 13,1-4; Флп 4,10-18). Несомненно, что сочетание общин организационно проводила диаконскую службу - сбор денег и раздача среди нуждающихся (2 Кор 8,16-24). Однако, такая комбинация нигде в Новом Завете не проводила при помощи комитета, отдела, общества или корпорации какой - либо организаторской работы, имевшей целью распространение Слова. Поэтому мы утверждаем, что такой способ действия не отвечает организации Церкви, хотя согласно тому, что было

сказано выше, подходит для дьяконской службы в Церкви. Из всей выше представленной дискуссии можно сделать вывод, что Церковь была полностью организована Богом во время Жатвы Иудейского Века для миссии, которую Бог ей определил: что ее организация является организацией единого Тела под Иисусом Главой, с Апостолами, уполномоченными для безошибочного и совершенного всех необходимых вещей, как учителями всеобщей Церкви (Мтф 18,18). "Второстепенные пророки" должны были действовать как видимые, но не вдохновенные и не непогрешимые или также совершенные учителя Церкви после смерти Апостолов, подобно тому как они сотрудничали с Апостолами перед их смертью. Евангелисты (как участники с Апостолами и "второстепенными пророками") должны были служить элементарными истинами Слова Божьего людям со стороны и начинающим. Выбранные пасторы и учителя должны были подавать Истины местным общинам, помощники (дьяконы и дьякониссы) должны были служить особно от использования Слова, руководства (главы, комитеты и т.д.) должны были направлять внешнюю деятельность местных общин, а каждый член руководящий или неруководящий - должен был принимать участие в посланничестве Церкви в зависимости от своих духовных способностей, талантов и своего положения исходящего из Провидения Божьего. Итак, можно сделать вывод, „что эта Церковь, организованная Богом, полностью приспособлена для исполнения своей миссии в мире и что все попытки присоединить к ней другие организации являются не подходящими для ее формации и враждебными делу ее Божественной миссии, но не делу Левитов - Великого Множества, как на это выразительно указывает Св. Писание.

УПРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ В ЦЕРКВИ - ПРОРОКИ

Слово "пророк", гр. "профетес", согласно греческой этимологии означает того, кто учит при помощи письма или устии. Пророки этого рода принадлежат к двум классам:

- 1) вдохновенные (2 Петр 1,20-21; 1 Тим 3,15-17)
- 2) невдохновенные (Тит 1,12; Деян 15,22-32).

Вдохновенные пророки были во время написания как Ветхого

так и Нового Завета (Иак 5,10,11, 1 Кор 14,30). Их послания могли касаться различных условий или относиться к событиям, личностям и вещам прошлым, настоящим и будущим. Вдохновенные пророки Нового Завета перестали существовать, а вместе с ними прекратились и дары Духа, данные Церкви в начале Евангельского Века (1 Кор 13,9), которые больше не повторяются в течение этого Века. Слово "пророк", использованное для описания распоряжений Евангельского Века охватывает: (1) в общем значении всех, кто берет слово в Церкви (Деян 13,1), как вдохновенных, так и не вдохновенных, не обращая внимания на то, являются ли ними Апостолы (а), как например Ап. Павел, или (б) "пророки" такие как Варнава, то есть проповедники для Вселенской Церкви, но не ограниченные в местной Церкви и которые не были уполномочены такой властью какую имели Апостолы, то есть "связывания и развязывания", а также уделение даров Духа или (д) пастыри и учителя, такие как напр. Симеон, Лиций и Манахен, проповедники, власть которых ограничивалась только местной Церковью, о чем вспоминает 1 Послание к Коринфянам 14,29-32, где требовалось, чтобы "невдохновенная" проповедь местных старших, называемых пророками, была подчинена вдохновенной "проповеди" местных старших также называемых пророками, а затем требовалось чтобы эти первые уступили тем другим даже в середине своей речи, если бы те другие получили Откровение от Бога. Слово "пророк" также использовано для распоряжений Евангельского Века и охватывает (2) в специальном значении только учителей Вселенской Церкви в течение всего Евангельского Века, которые (кроме тех учителей из своей среды, которые жили в то время когда пророческий дар преобладал, в особенности такие как Марк, Лука, Тимофей и т.д.), хотя не были вдохновены, однако по поводу необыкновенного просветления оказались способными и уполномоченными Господом для уделения устных или письменных лекций Вселенской Церкви, или по просьбе собрания какой-либо церкви, или представителям какого-либо количества церквей. Такие имели особенные функции от своего управления (1 Кор 12,28,29, Еф 4,11-13, 2,20, 3,5). Однако слова "пророки" в 1 Послании к Коринфянам 12,28,29 и в Послании к Ефессянам 4,11 нельзя использовать в значении местного старшего, который произносит

проповеди, поскольку такой находится среди "пастырей и учителей". Заключенная в этих стихах мысль ясно выражена следующим образом: в первом ряду слуг Церкви находятся Апостолы, которые являются Господними (не церковными) представителями и уполномоченными, и чей труд в управлении и научении является вдохновенным и безошибочным в обучении Церкви в течение всего Века; во втором ряду слуг Церкви находятся "Пророки", которые также являются Господними (а не церковными) представителями (но не уполномоченными), которые посредством специального просветления (не вдохновения и непогрешимости) предоставляют науки Вселенской Церкви (при этом оказывая услуги местной церкви) в течении своей жизни; в третьем ряду слуг Церкви находятся евангелисты, которые являются исключительными представителями. Господними (не уполномоченными), а иногда представителями и Господними и церковными, которые занимаются уделением инструкций (не местной и не Вселенской Церкви), а чужим и начинающим в течении своей жизни; в четвертом ряду находятся пастыри и учителя, которые являются и Господними и церковными представителями (не уполномоченными), которые занимаются уделением инструкций не Вселенской, а местной Церкви.

БИБЛИЯ И ФАКТЫ

Факты, записанные в Новом Завете и истории Церкви с самого начала и до настоящего времени доказывают, что были слуги Церкви, которые занимали подчиненное место во Вселенской Церкви по сравнению с тем, какое занимали Апостолы и которые не были выбраны на это место не местной церковью и не собранием местных церквей, и управление которых, если бы не называлось "Второстепенными Пророками", они не были бы даже упоминаемы как особенное управление в Церкви, и тогда, когда в Еф 4,11-14 вспоминается, что обучающие слуги Церкви были для повышения квалификации старших и дополнения учительской организации Церкви. В таком случае эти братья не занимали бы для своей работы места в управлении Церкви и их труд не был бы нужен для службы Церкви, Что бы это означало? Это означало бы, что, например в период перед Реформацией Марсилио, Оккам

Уиклиф, Ян Гус и др., как предреформационные реформаторы совсем не имели официального отношения к Вселенской Церкви, особенного и отдельного от евангелистов и старших, а в таком случае были бы узурпаторами, впутывающимися не в свои дела, а вместо этого они появились как Генеральные Учителя или "Второстепенные Пророки" и освободители Сиона из вавилонского плена. Это означало бы, что Лютер, Меланхтон, Цвингли, Ридли, Кренмер, Сервет, Уисли, Стоун, Миллер, Расселл и т.д. как реформаторы совсем не имели официального отношения к Вселенской Церкви, особенного и отдельного от евангелистов и старших и также были бы узурпаторами, претендующими на непринадлежащую им власть, но вместо этого они также появились как Генеральные Учителя и освободители Сиона из вавилонского плена и также вошли в число "Второстепенных Пророков". Если бы выражение "пророки" из Еф 3,5 означало бы общинных старших читающих лекции, Апостол Павел не выделял бы их и не поместил бы сразу за Апостолами, как тех, кто имеет специальный свет, относящийся к "тайне". Кроме всех этих доказательств еще можем привести и то, что часто случается, когда общинные старшие, которые не читают лекций и не проповедуют, знают больше о "тайне" чем те, кто проповедует, и если бы слово "пророки" в Послании к Ефессянам 4,11 означало бы местных старших читающих проповеди, тогда не было бы употреблено слово "пророки. Из этого можно сделать вывод, что все общинные старшие независимо от того читают ли они проповеди или нет, относятся к выражению "пастыри и учителя". Кроме того, это было бы для них слишком близким не только к Апостолам, но и ко всему классу выше перечисленных слуг Церкви, и поэтому их невозможно поместить в выражении "пророки", представленном в Еф 2,20, где было сказано, что Церковь построена "на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем.(...)

"А НЕ ТАК КАК ВЛАДЕЮЩИЙ НАСЛЕДИЕМ ГОСПОДНИМ"

Однако эти пророки во время исполнения своей службы не имели никаких "прав",и никакого контроля над какой-либо церковью или местными церквями и ни над Вселенской

Церковью. Они также не имели права проповедывать в какой-либо церкви без приглашения. Власть, данная им от Бога, уполномочивала их и давала им способность исполнять службу в любой местной церкви, однако ни одна церковь, ни местная, ни Вселенская, не имела права принуждать их к службе. Они скорей должны были ожидать, когда их попросят к службе, даже Апостолы не имели права служить в местной церкви без приглашения. Со времени смерти Апостолов нет какого-либо другого ранга церковных слуг, кроме "второстепенных пророков", которые имеют возможность участвовать в службе Вселенской Церкви. Ни одна местная церковь или собрание церквей не может выбрать ни одного из этих слуг в ранг, названный "второстепенные пророки" по той простой причине, что ни одна местная церковь или собрание церквей не может никому дать власть, которой не имеет, а в особенности власть учителей Вселенской Церкви. Точно также ни одна Церковь или собрание церквей не может отобрать у него эту власть, хотя может голосовать за то, чтобы он или служил, или не служил. В таком случае "Второстепенный пророк" не должен иметь повода к обиде, если бы какая-нибудь церковь отказала бы ему в слове. Таким образом можно заметить, что ранги Апостолов и пророков не находятся под контролем какой-либо местной церкви, ни Церкви вообще, что касается выбора, уполномочивания или отзывания определенных личностей из руководства, хотя каждая церковь имеет власть, принять или не принять их услугу. Таким образом церкви не подчиняются службе "второстепенных пророков", а также "второстепенные пророки" не подчинены церквям. Такой пророк, отвечая на приглашение церкви, должен подчиниться решению церкви относительно времени места и порядка собраний, а также решению о его содержании. Он не является господином над наследием Божиим, а должен быть помощью для их веры, надежды, любви и послушания, а церковь также не может господствовать над ним. Как Божий, а не их представитель, он должен служить им не самолюбиво, но во славу Божию и для их пользы. И церковь не может ему диктовать, что он должен говорить, так как он является для них Божественным представителем. Если бы такой "второстепенный пророк" в дополнении к своей общей службе, стал еще местным старшим, в

таком случае подлегал бы как таковой, а не как "второстепенный пророк", подчинялся бы правилам местной церкви, исполняя те обязанности, которые ему поручает церковь, а как общинный старший должен был бы проповедовать в церкви то, что члены церкви себе пожелают. Во время конца Века, так же как и в течение всего Евангельского Века, Бог выбирал "второстепенных пророков" для Вселенской Церкви. Так как во время Жатвы Еврейского Века, Бог выбирал их посредством Иисуса, так же и во время этой жатвы, Бог выбирал их (то есть пилигримов) посредством "того Раба". Однако, в период между Жатвами, Бог выбирал их непосредственно, без использования людских орудий, устанавливая их как члены Тела согласно Своего усмотрения.(...)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Между руководящими группами в Церкви после смерти Апостолов находится одна исключительная функция, которую имеют "второстепенные пророки", этой функцией является проповедование для целой Церкви. Созыв генеральных конвенций является напоминанием, приглашением братьев на всеобщую молитву, изучение и всеобщее участие в Слове Божьем и Духе. Однако, такие напоминания и приглашения, относящиеся к вопросам веры и практики, являются частью функции "второстепенных пророков", которые после смерти Апостолов являются единственными, кто имеет право проповедывания для всей Церкви. Таким образом, "тот Раб", по причине власти, которую он имел как "распорядитель над слугами" созывал Генеральные конвенции так как во времена Апостолов созыв таких конвенций был бы возможным только под руководством Апостолов, хотя в то время не было причин для созыва таких конвенций. Так же как и перед временем "того Раба" кто-либо из членов "звезд" как Лютер, Уисли, Миллер и др. созывали Генеральные конвенции, так же и в настоящее время член "звезд" может их созывать. Если член "звезд" не функционирует, тогда кто-либо из "второстепенных пророков" может созывать Генеральные конвенции, если существует такая потребность.

Созыв ими Генеральных конвенций никого не принуждает для прибытия на такие конвенции, так как и приглашение брата Расселла никого к этому не обязывало. Ни одна Генеральная конвенция не может дать кому-то право для созыва Генеральной конвенции, поскольку Генеральная конвенция не может выступать и не может дать кому-либо право обращаться ко Вселенской Церкви с вопросами веры и практики. Разве Господь дал какой-либо церкви или собранию церквей право выступать от имени всей Церкви относительно веры и практики. Каждый, кто бы сделал это, вклинился бы в сферу деятельности "второстепенных" пророков". Брат Расселл имел сомнения относительно необходимости местных конвенций и только неохотно, после нескольких лет обговаривания, высылал "паломников" на местные конвенции, которые не были под его наблюдением, но и после этого выражал сомнения, является ли волей Божьей то, чтобы происходили конвенции такого рода? Поэтому мы можем сделать вывод, что единственная функция, которая может выполняться в настоящее время живущими членами Малого стада, относящаяся к вере и практике, является функция "второстепенных пророков". Исходя из этого, мы можем сказать, что созыв конвенций является привилегией только членом "звезд", а если такой не функционирует, то кого-либо из пророков этого ранга. Только они имеют право созыва Генеральных конвенций с целью приглашения, напоминания и обучения, а это дает им власть, которую они получили от Бога, посредством которой они могут представлять вопросы относительно веры и практики Вселенской Церкви. По этой причине и по поводу условий, существовавших в Церкви летом 1917 г., автор чувствовал себя обязанным созвать Генеральную конвенцию. (...)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ ВЫШЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ТЕМЫ

Вопрос: Если Апостолы сейчас учат Церковь при помощи своих трудов, то нельзя ли согласиться с тем, что "второстепенными пророками" являются писатели Ветхого Завета, которые учат Церковь при помощи своих трудов?

Ответ: Писатели Ветхого Завета не являются учителями

Церкви, так как если бы они могли быть учителями Церкви, они должны были бы понимать свою миссию по отношению к Церкви а также представлять как Церковь должна была бы понимать их миссию. А также должны были быть членами Церкви - а это то, чего они не имели (1 Петра 1,10,11; Мтф 11,13; Кол 1,26; Евр 11,39), в то время было для тех, кто хотели бы стать Апостолами или Пророками, необходимо ясное понимание своей миссии и способность к ее объяснению (Еф 3,5; 1 Кор 14,6,19,22). Кроме этого, чтобы быть одним из таких Пророков данная личность должна была бы быть членом Церкви, которая является Святилищем Божьим и Телом Христовым (Еф 2,20,21; 4,7,11; 1 Кор 12,27,28; Рим 1 2,5,6), поскольку так как фундамент является частью дома, так же и образные фундаментальные камни являются частью образного Святилища, а ими не были пророки Ветхого Завета. Поэтому Еф 2,20 не может относиться к ним. Выше нами было представлено, как Пастор Расселл во время судебного разбирательства с издательством "Орел" признал, что если пророки из этого текста являются фундаментом, то это выражение должно было бы относиться к неапостольским генеральным учителям Церкви как части образного Святилища, так как пророки Ветхого Завета не были членами Церкви. Под выражением "второстепенные пророки" мы должны понимать личности, а не писания или науки, так как выражение Апостолы также означает личностей, а не писания или науки, хотя они сейчас и учат нас посредством своих писаний, так же как и некоторые из "второстепенных пророков", как напр. Марк, Лука и др.

Вопрос: Если текст Еф 4,11-13 доказывает, что пророки должны были оставаться в Церкви, не является ли он также доказательством того, что Апостолы были бы с нами таким самым образом до настоящего времени, поскольку о них было сказано то же самое, что было сказано и об Апостолах? Если же этот текст относится к Апостольским писаниям, не может ли он также относиться и к пророческим писаниям, поскольку они были в такой же мере пророками как и Апостолами?

Ответ: Если бы заданный вопрос был бы вполне соответствующим истине, то это бы доказывало, что под выражением "евангелисты, пастыри и учителя" также надо понимать Апостолов, поскольку Апостолы (если мы употребим

это слове в наиболее полном значении) были также евангелистами, пастырями и учителями. Согласно такого понимания, единственными личностями, которые строили Церковь, к которым относился бы этот текст, были бы двенадцать Апостолов. Однако ошибка спрашивающего заключается в неправильном анализе Слова Правды (2 Тим 2,15), также как в вышепредставленном разделе, объясняющем разницу между общим и частным значением слова "пророк". В общем значении все Апостолы были пророками. Однако в тексте Еф 4,11 употреблено слово "пророки", которое в частности относится к тем, кто был названы в 1 Кор 12,28 "второстепенными пророками" (в английском переводе, а в русском переводе - "во-вторых пророками" прим. перев.). То что "пророки" из Еф 4,11 не являются теми самими личностями, что Апостолы, становится ясно из греческого языка. "И Он поставил одних Апостолами, других пророками". Греческие выражения "тоус мен" и "тоус де" доказывают, что это означает различные личности, поскольку эти выражения употреблены в противопоставлении. Апостолы, как учителя каждого члена Тела Христова (Ин 17,20), не могли после смерти лично исполнять свои функции, однако должны были делать это при помощи своих писаний. Однако эти писания не являются пророческими в противопоставлении с Апостольскими, поскольку главной функцией Апостольского руководства было обучение посредством вдохновения, также относительно личностей, случаев и вещей независимо от того, относилось ли это к прошлому, настоящему или будущему. Однако обучение каждого члена Тела Христова не является действительной функцией "второстепенных пророков", и даже не обучение каждого члена Тела Христова, живущего во время исполнения своей функции как "Второстепенного пророка". Говоря в общих чертах, их власть дает им возможность быть учителями Вселенской Церкви в течение их жизни, хотя исключительно они давали инструкции посредством своих писаний братьям, живущим после их смерти. Так например Марк, Лука, Марсильи, Уиклиф, Лютер, Меланктон, Стоун, Цвингли, Хабмейер, Уисли, Миллер, Расселл и др. "Тот Раб" также подтверждает наши понимание этого в т.6 на стр.293, 294, 301-303, 329-330(...)

Вопрос: Не являются ли "второстепенные пророки" (1 Кор 12,28; Еф 4,11) "семью Ангелами" и "семью церквями" из Откр 1,20 -Павел, Иоанн, Арий, Уалдо, Уиклиф, Лютер и Расселл?

Ответ: Отвечая на этот вопрос, мы хотели бы ликвидировать ошибочное понимание предмета в котором оказался спрашивающий, то есть, что семь Ангелов представляют семь личностей. Хотя том 7 учит так, но ни Св. Писание, ни разум, ни история так не учат. Это станет ясно, когда мы размыслим над общепризнанными фактами, что двое из этих Ангелов не представляют личностей. Обратим внимание на Ангела Ефесской Церкви. Правда, что Павел был наиболее способным и вдохновенным слугой Истины в первой эпохе Церкви (2 Кор 11,23-28). Он даже более заботился о всех общинах (так наз. христианских язычниках) чем Ап. Петр, который особенно заботился об общинах христиан пришедших из Иудаизма (Гал 2,7,8). Кроме этого, он один не является Ангелом церкви в Ефесе. Если мы возьмем Ангела Филадельфийской Церкви, то Лютер не был этим Ангелом, поскольку были им и другие Реформаторы, причем некоторые из них жили во времена Лютера, потом они были использованы Господом для выяснения некоторых истин, которым Лютер очень сопротивлялся - напр. Цвингли дал некоторые правде касающиеся Вечери Господней и Личности Христа, которым Лютер усиленно сопротивлялся и даже отказывался общаться с ними, поскольку верил, что истинное Тело и Кровь Иисуса получают во время Вечери Господней, а также во всеприсутствии человеческой природы Господа. Сопротивлялся также доктрине о Тысячелетии, не соглашался с наукой о Крещении взрослых, о которой говорил Хабмейер. Сервет представил Истину о единстве Бога и это было против Троицы, а это не соглашалось с доктриной Лютера, Уисли учил Правде о Освящении против некоторых ошибочных взглядов Лютера, касающихся этого предмета. Струн (Саммбел) учил от отделении Церкви и Государства, против исповедий и класса духовенства, а это опять было против доктрин Лютера, Миллер учил, что целью пришествия нашего Господа является освобождение Церкви и мира, что также было против взглядов Лютера, что возвращение нашего Господа будет только для освобождения всех справедливых и наказания неверующих.

Поэтому мы можем заметить, что Лютер хотя и был одним из членов собирательного Ангела Церкви в Филадельфии, но сам не являлся этим Ангелом. Поэтому наше понимание каждого из этих Ангелов таково, что в каждый определенный период Церкви он представляет Апостолов (посредством их писаний после их смерти) и всех "второстепенных пророков", которые были специальным оком, устами и десницей Господней, которые жили в этот период.

Поэтому нельзя было бы утверждать, что семь братьев, упоминаемых в вопросе, являются семью Ангелами, хотя каждый из них с Апостолами (Ин 17,29; Откр12,1) является частью одного из семи Ангелов, Никто другой кроме Апостолов и "Второстепенных пророков" не причислен к этим семи Ангелам, которые были специальными говорящими орудиями, а поэтому эти семь Ангелов заключают в себе больше чем семь "второстепенных пророков", которые спрашивающий упоминает в своем вопросе. (ТП 1967, стр.29-33).

АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ

"Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем" ... "А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова"

(Еф 2,20; Деян 6,2-4).

Вдохновенное Богом Писание служит как "наука (доктрина) для научения, для обличения, для исправления (характера), для наставления в праведности ... да будет совершен Божий человек" в характере (2 Тим 3,16-17). Истинной является та наука, которая согласовывается с основами и фактами, а истинность является характерной чертой этой согласованности. Каждая черта Божественного Плана, как выражение Божественной мудрости, синонимическим образом в Библии объединяется с истиной. Божественный План превышает способности и возможности человеческой и ангельской реализации. Он является

квинтэссенцией всей Библии, которая является его откровением (Лк 7,30; Деян 2,23; 4,28,20-27; Еф 1,11; 3,11; Евр 6,17).

В таком великолепном здании Божественного Плана и с таким совершенным оружием, которым является Слово Божье, несут свою службу наставники Церкви. Главное место занимают Апостолы, которых было только двенадцать, и хотя Иуда отпал, а Павел не был еще принят, они считались у Бога "двенадцатью" (1 Кор 15,5,7). Образ 12 источников в Елим указывал, что их будет только двенадцать (Исх 15,27), как двенадцать "звезд" (Откр 12,1), "ворот" - "двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца" (Откр 21,12,14). Апостолами они стали благодаря выбору Господа (Лк 6,12-16; Ин 6,70). "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал" (Ин 15,16). Благодаря такому выбору, на место Иуды в их число вошел Апостол Павел (Рим 1,5 1 Кор 9,1-3). Только двенадцать имели власть "связывать и развязывать" (Мтф 18,19), творить чудеса (Мтф 10,1; Лк 10,19) и уделять дары Духа (Деян 14,3; 19,6; 28,8). Под влиянием и вдохновением Святого Духа они правильно записали науку Иисуса, непосредственными получателями которой они были во время Его миссии на земле. Их труды, как науку Господню, ранняя Церковь включила в канон книг Нового Завета. Также номинальная Церковь признала их, принимая Новый Завет за 12 звезд, сияющих на еkkлeзиастических небесах (Откр 12,1). В свете этого всех, кто после смерти Апостоов присваивает себе их прерогативы, Библия называет "лжеапостолами" (2 Кор 11,13; Откр 2,2,9).

«ПРОРОКИ»

Фундамент является частью строения и в духовном строении Церкви новозаветные пророки являются ее членами (Еф 2,20). Апостол Павел упоминает о них вслед за Апостолами *"И иных Бог поставил в Церкви во - первых Апостолами, во - вторых, пророками"* (1 Кор 12,28). Хотя много есть нежизненных даров, как "пророчества прекратятся и языки умолкнут" (1 Кор 13,8-11), остался один - жизненный. *"И Он поставил одних Апостолами, других пророками ... (Апостолов) к совершению святых, (пророков) на дело служения, (а всех) для созидания тела"*

Христовой" (Еф 4,8,11-12). При помощи своих писаний, Апостолы веками служили «верующим в Меня по слову их» (Ин 17,20). Пророки делали это устно или с помощью своих писаний при своей жизни, чтобы вместе с учениками они могли достичь *"единства веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова"* (Еф 4.13).

Во времена Самуила делалась явная разница между прозорливцами и пророками (1 Царств 9,9). Прозорливец ("роех"-видящий и "хозех"-внимательно присматривающийся) знал тайные, скрытые вещи и главным образом, предсказывал будущее. Пророк ("наби") говорил от имени Яхве, не смотря на то говорил ли он о прошлом, настоящем или будущем. В таком значении пророками были: Моисей, Мария, Иисус Навин, Дебора и т.д. Аарон был "пророком" Моисея, так как будучи красноречивым, пересказывал его слова фараону (Исх 7,1 4,10-16). После написания последней книги Ветхого Завета во время Малахии прекратился дар "пророчества" как видения. Подобным образом, это представляется с Новым Заветом (1 Кор 13,8-10). Однако это равнозначно прекращению служения "пророков" в деле службы.

Книга Откровения, апокалиптически - пророческая, в различных видениях дает образ истинной и номинальной Церкви, в их взаимоотношениях, а также неприязни к миру касающейся времени Царствия Христова. В ее вступлении вдохновенный писатель подает, каким образом до него дошло откровение, а также способ, каким получают его другие участники "скорби", примером которых он был. *"Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну"* (Откр 1,1). Ангел из 1 стиха в дальнейших стихах представлен в виде семи звезд -ангелов. Они не признаны церковными небесами другого мира (не сияют в них), однако находятся под специальной протекцией Иисуса - в Его правой руке. В связи с этим можно спросить, являются ли этими ангелами только лишь семь человек, как представляет 7 том "Совершившейся тайны"? Пастор Расселл придерживался в этом вопросе другого мнения. Согласно ему "звездой - ангелом" (посланником) ефесской церкви были двенадцать Апостолов.

Членами остальных шести "звезд" было "множество носителей света в каждой из семи фаз или периодов развития Церкви" (3. 3570 5992).

Образ 70-ти пальм, отличающихся от 12-ти источников в Елим указывает, что кроме Апостолов, в Церкви существует специальный вид слуг в количестве семидесяти (Исх 15,27). Среди многочисленных еврейских старейшин, Моисей выбрал, по указанию Божию, точно семьдесят, а среди них Ельдада и Медада (Числ 11,16-17,25-29; Суд 2,7). Во время еврейской Жатвы Господь Иисус также призвал учеников, которых выслал по двое для проповедывания Евангелия (Лк 10,1-17).

Основываясь на таком убедительном библейском свидетельстве, следовало бы придти к выводу, что после еврейской Жатвы и возвращения Господа, в Церкви выявятся 35 выдающихся и столько же менее способных помощников - членов собирательных "звезд" - ангелов - пастырей (Мих 5,4-6,17). Во время Евангельской Жатвы - Парусии и Епифании - равнозначную службу исполняли пастор Расселл и пастор Джонсон. По распоряжению "того слуги" в деле Жатвы помогали 70 паломников, постоянно несших службу (Мтф 24,45-47). На вопрос, сколько человек составляло 7 собирательных звезд, можно ответить, сосчитав (12+35+2), что их было 49. Для того, чтобы в полной мере представить себе характер их службы, воспользуемся примером одного из ранних членов Филадельфийской "звезды", малоизвестного Иоганна Весселя, профессора из Хайдельберга, учение которого служило основой всех движений Великой Реформации. Из за своих убеждений, опасаясь преследований инквизиции, он скрылся в Голландии, где провел остаток своей жизни. Он провозглашал, что:

1) Библия является единственным источником, основой веры и практики. 2) Иисус является единственным Главой Церкви. 3) Оправдание происходит только на основании веры . 4) Хлеб и вино в Вечере Господней являются символом жизни . и тела Иисуса с Церковью, отдающих себя за грехи мира. 5) Все истинно посвященные составляют всеобщее священство. 6) Не избранный в настоящее время мир, будет

иметь испытание в будущем. 7) Надеждой Церкви является совместное наследование с Иисусом в Царствии.

В статье "Каждая "звезда" - множество членов" представлен Пергамский период, а во вступлении, информации о Филадельфийском. «Господь использовал Иоганна Весселя, который сформулировал основные доктрины правды эры Реформации, а позднее посредством Джеронимо Савонаролы представил две главные этические доктрины. В позднейший период Он использовал других братьев (Мартина Лютера, Балтазара Хабмайера, Мигеля Сервета, Томаса Кранмера, Джона Уисли, Роберта Брауна, Джорджа Фокса, Томаса Кемпбелла и Уильяма Миллера), каждый из которых представил знаменательную доктрину движения Малого Стада, которые в последующем были заменены в секты вождями, утратившими свои венцы, из чего произошло десять протестантских деноминаций.

Далее рассмотрим Пергамский период Церкви (318-799). Арий, главный представитель, начал свою деятельность, чтобы воспротивиться развивающемуся заблуждению тринитарианизма. Арианство прекратило свое существование задолго до конца Пергамского периода. Но когда развивалось какое либо из основных заблуждений Пергамского периода, Бог вдохновлял носителя света, как члена Пергамской звезды, чтобы воспротивился ему. Например, когда развилась Римская идея о церкви, состоящей из иерархии и тех, кто был ей послушен, то есть о церкви как о внешне организованном теле, мысль, основным выразителем которой был Августин, что Бог есть носитель света, вдохновил Тихония из северной Африки, чтобы он опроверг это заблуждение наукой о Церкви, как невидимом союзе, состоящем из посвященных в Христе, что очевидно, является правдой.

Когда развилось ложное понятие относительно того, кем являются истинно посвященные, а именно, что посвященные состоят из тех, кто остается в celibate, из монахов, монахинь и других, практикующих всевозможные виды аскетического образа жизни и папские "добрые дела", культ Марии и культ святых (почитание святых и мощей), Бог, как носитель света, вдохновил

Иовианина из Рима, чтобы он не только протестовал против этих заблуждений, а также представил правду о том, что посвященная жизнь состоит в умирании для себя и мира, но в оживании для Бога в изучении, распространении и практическом употреблении правды, с бодрствованием и молитвой, в страдании и лояльности для правды, по примеру Иисуса и Апостолов.

Когда возникло заблуждение об абсолютном предназначении отдельных личностей, Господь вдохновил Иоанна Кассиана из Марселя, во Франции, как носителя света звезды Пергамского периода, с целью опровержения этого заблуждения и распространения истины, что предопределение касается плана, а не отдельных личностей избранных во время Евангельского века, путем рождения от Духа (посвящения) и веры в истину (2 Фес 2,13).

А когда распространилось заблуждение об индивидуальной исповеди, о вечных муках для тех, кто в этой жизни не примет Христа и что традиция и отцы Церкви составляют источник и правило веры, Бог вдохновил Адальберта, франкского епископа, миссионера в Германии, который опроверг эти заблуждения, придерживаясь того, что не следует исповедывать свои грехи кому-либо кроме Бога, только если он был совершен по отношению к какой-то личности, которой следовало бы признаться в нем и попросить прощения. Он также учил о будущем испытании для тех, кто в этой жизни не примут Христа. Он также выступал в защиту Библии, как единственного источника веры и главного примера для поступков. ... В книге Михея 5,5-6 читаем, что должно было быть "семь пастырей и восемь князей". "Ассур" в этом стихе представляет тех, кто грабит люд Божий уничтожением (придет в) правды и ее духа (землю нашу) и разрушением ее основных доктрин (чертогов). Ассирийцы делали это в каждом из семи периодов Церкви Евангельского Века. А во время этих семи периодов люд Божий (мы) выставил против таких уничтожителей семь ангелов (семь собирательных посланников, названных здесь пастырями) и восемь князей, которые по одному предводительствовали в каждом из первых шести Церквей, а двое из них предводительствовали в седьмой Церкви. Князьями были: Павел - в Ефесский период, Иоанн - в Смирненский период, Арий - в Пергамский период, Клавдий из

Турина - в Фиатирский период, Марсилией - в Сардиекий период, Иоганн Вессель - в Филадельфийский период, а двумя князьями в Лаодикийский период Церкви были: седьмым князем - Рассалл, посланник Паруссии, а восьмым - Пол С.Л. Джонсон, посланник Епифании. Все они издавали ценные и многотомные произведения. С их помощью Господь открыл множество правд во время их службы.

Князя взяли на себя основную тяжесть отражения атак Ассура на истину и ее дух и более, чем кто-либо другой из членов «звезд» уничтожали (пасли) науки и дух (землю) этих грабителей (Ассура), в особенности наиболее распространенные науки (в воротах ее, ст.6). Посредством этих семи пастырей и восьми князей Господь избавит свой народ от прообразного Ассура» (Т.П. 73,91).

Божье распоряжение о том, чтобы Господь Иисус назначал для служения в Церкви тех, кто имел для этого соответствующую квалификацию, представляет образ Моисея, назначавшего для Израильян компетентных вождей. Более легкие вопросы они должны были решать сами, а в более трудных обращаться к Моисею - Иисусу (Исх 18,21-26; Евр 3,1-6). В прообразе, кроме этого, давали объяснение касающуюся развивающейся правды (манны) ... Собираение манны в течение шести дней, указывает на шесть периодов в развитии Церкви (Откр 2,3), а оставление ее в запас, чтобы хватило на седьмой день, делалось в Филадельфийской Церкви в период Великой Реформации. Эта Церковь не встретила с осуждением, как это имело место с другими, а наоборот, с похвалой Господа Иисуса (Откр 3,8). Благодаря верной службе Его слуг, до 1846 года, оскверненные мистическим Вавилоном, вященные сосуды (доктрины) были очищены от заблуждений и возвращены Церкви. В то время появилось множество ценных трудов членов "звезды", благодаря которым, исследование Библии (собираение манны) не создавало опасности попадания в заблуждение, в особенности для тех, кто имел соответствующее состояние сердца, а также придеживались Господнего совета, чтобы все науки старательно испытывать (1 Фес 5,21) и следовать только за голосом доброго Пастыря (Ин 10,4; Пс 89,15-16). Бог, как источник и распорядитель правды, побуждал Свой народ из шести Церквей, чтобы, лично исследуя

Библию (Ин 5,39; 1 Кор 14,26), в своем духовном паломничестве (Пс 23,2) черпали воды правды (з 12 источников) при помощи ее апостольских хранителей (Мтф 18,18) и отдыхали - пользовались тенью 70 символических пальм в Елим (Ис 61,3), от огненного пламени соленечных оболещений (Мтф 13,6,21).

Что касается Лаодикийской Церкви, то здесь ситуация значительно изменилась. Чтобы оградить Свой народ от многочисленных ошибок, Бог запретил собирать манну - истину в прообразную Тысячелетнюю субботу. Также, как и деятельность Иисуса в Парусии, совратительные методы сатаны достигли своего апогея **"Того, которого пришествие (Иисуса – Ю. Г.) по действию сатаны будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным оболещением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения"** (2 Фес 2,9-10). Если бы в таких условиях объяснение не выясненных ранее тайн Библии было дано каждому, дало бы это сатане прекрасную возможность засеивания в умах огромного количества заблуждений, подтверждением чего были люди, старавшиеся собирать манну - правду в прообразную субботу. Подтверждение правильности этой мысли указано в сочетании с открытием Нового Завета в Парусии и Епифании (Евр 12,18-21-29). В то время Бог там определил границу, пересечение которой грозило бы смертью (Исх 19,21-25). Это также можно увидеть в завесах Скинии в пустыне, которые служили границей для Израильян, левитов и священников, а их пересечение также грозило смертью.

В связи с Заветом Бог казал: "Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из него ... Ты предостерег нас сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее" (Исх 19,21-24). Латинское слово "спекуларе" (наблюдать) означает "всматриваться, рассматривать". Пересечение определенных границ, которые стоят перед каждым христианином, грозит духовной смертью - потерей занятого перед Богом положения. Только Моисей и Аарон обладали привилегией видеть Господа, что означает, что Иисус имеет непосредственную информацию от Бога, а в исключительных случаях члены Лаодикийской "звезды" - непосредственного исследования Библии.

Божий совет не присматриваться из любопытства, не был дан с целью ограничения свободы или создания из посланников руководителей Церкви, а является проявлением заботы, чтобы дети Божьи не стали орудием сатаны для распространения новых заблуждений. Сатана имеет гораздо меньшую возможность влиять на умы тех христиан, которые исследуют Библию предметным образом, при помощи соответствующих указаний, данных Лаодикийскам посланником. Таким образом, подготовленные слуги могут охранять овец гибельной язвы (Пс 90,11-12). "Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих ... да не преткнешься о камень (Христа - Ю. Г.) ногою твоею".

Одной из миссий Церкви является нахождение среди всех народов новых членов. Проповедники Евангелия должны были помогать им в крещении "Во имя Отца (Мтф 5,48), во имя Сына (Рим 6,3-4 8,29), во имя Духа (разум и сердце – предопределение – Ю. Г.), 1 Кор 12,13; Га 3,27; Кол 2,12; Откр 14,1, 2,17). Апостолы "связали" соответствующими "правилами" - которым Слово (Ис 55,11) могло иметь "отверзтые двери" (Кол 4,3) для распространения по всему миру (Мрк 16,15).

Члены семи собирательных звезд, как символические «очи Господа» (2 Прлп 16,9) обращают их на «один камень» - Иисуса, (За 3,9; 4,7,10), а также на Его жертву – искупление, которая как "древо" (Га 3,13) делает сладкими горькие воды в Мерре (Исх 15,23-26). **«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделал нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением»** (1 Кор 1,30).

Звездные члены и представленные через них науки

(Отк 1:20; Мих 5:5)

1-й период развития Христианской церкви **Ефес** (29 69) 40 летю

Ап. Павел - князь Ефесского периода, 12 Апостолов - каждый с них был вдохновленным от Бога, имея власть связывания и развязывания, что обязывало церковь соблюдать предоставленные через них науки и практики, либо освобождала её от некоторых наук и практик, как, например, от Законных -Мф 8:18. (ТР 46,51).

2-й период - Смирна - (69-325) - 256 лет

1. Ап. Иоан - князь - умер около 100 -го года. Представил и отстаивал доктрину о Христовой службе, которую имел перед, во время и после - своего воскресения, особенно, когда был на земле, как совершенный человек (ТР 33,78).

2. Поликарп со Смирны, родился между 115 -125 годами, сожжен на костре около 153 года по 85 годах посвященной жизни, имея свыше 100 лет. Был главным помощником ап. Иоанна в научение (ТР 55,78).

3. Иреней со Смирны, родился между 115-125 годами. После 190-го года нет о нем упоминаний. Умер в 202 г. как мученик. Был миссионером, пресвитером, епископом. Через него была представлена доктрина:

а) номинальная церковь, как целость /католическая/, является управляющей и попечительницей правды, которую должна была сохранять и стеречь от блуда,

в) как соуправляющая, должна её научать и распространять для благословения других (ТР 34,36,37).

4. Тертулиан с Африки

5. Хипполит

3-й период Пергам - (318-799) - 474 лет

1. Арий - князь - в 318 году начал свой труд для дела правды, одолевая защитников блуда о Троице (ТР 46,24,40,43,51, 88).

2. **Тихон** с северная Африка, действующий в 400-415 годах. Правда, представленная через него: "Церковь является невидимым коллективом посвященного народа в Иисусе Христе" - против взгляда номинальной церкви, что есть видимая церковь - иерархия и её сторонники" (ТР 46,51,42,48).

3. **Македоний** с Константинополя

4. **Йовинян** с Рима, представил правда что: "истинно посвящённая личность есть умершая для себя и мира, но оживленная для Бога в исследовании, в распространении и в практиковании правды, а также в бодрствовании, молитве и терпении по причине верности правде согласно образцу оставленного Господом и Апостолами - против суровости монашеской жизни" (ТР 46.51)

5. **Цасян** с Франции, упредставленная через него правда: "предназначение класса, а не отдельных личностей, которые избирались в веке Евангелия - в посвящении духа и в вере правды" (ТР 46.51).

6. **Адальберт** (Франция), был действующим во Франции и Германии. Паучал: а) "грехи надлежит исповедовать только Богу, а если бы кто-то согрешил против личности, должен вызнать грех и просить данную особу о прощение. б) "будущее испытание для тех, кто не принял Христа в этой жизни", с) "сильно настаивал на Библии, доказывая, что она является единственным источником веры и главным правилом практики" (ТР 24.88; 46,5; 48,50).

4 - й период - Фиатира - (799-1309) - 510 лет

1. **Клавдий** с Турина с Франции, начал работу в 799 году, умер в 839 году. Первый протестантский реформатор. Атаковал "папское всевластье и идолопоклонничество" (ТР 24.88; 46,51; 48,50).

2. **Ратрамус** с Франции, действовал в 844-850 годах, боролся против идолопоклонничества и трансубстанции и т.д. (ТР 28,52,48).

3. **Альфред Великий** король Англи.(848-901)

4. **Дунстон** с Англии, действующий в 946-972 годах. Его труд в Англии продвигался с большим благословением (ТР 48;53).

5. **Беренгер** с Франции, действующий в 1049-1079 годах, наиболее способный теолог того времени. Реформаторское

движение было направленно против папского идолопоклонничества и трансубстанции (ТР 28,52; 32,9; 48,56-58).

6. **Абелярд** родился 1079 году /1113-1142/. Наиболее способный учитель и теолог XII века. Ввел применение разума до объяснения Святого Письма и управления церкви. Атаковал папские принципы (ТР 28,52,9; 48,56-58)

7. **Арнольд** с Италии /1142-1155/, был сожжен. Боролся против иерархии и клерикализма, а также с их злоупотреблениями. Делал усилия в реформации церкви и края в демократическом направлении (ТР 48, 28,52,58).

8. **Вальдо** /1173-1217/. Обличал папские виновности С помощью братьев из Франции и Италии реформация удалась: а) в французском движении - против папского всевластия, б) в итальянском движении - против папского идолопоклонничества (ТР 28.9; 32,52: 48,58,59).

9. **Гроссетесте** с Англии (1175- 1253)

5-й перим - Сардинс - /1309-1479/ - 170 лет

1. **Марсилиус**, родился в 1270 году /1309-1343/. Князь. Выступил, как реформатор против папского контроля над государством (ТР 28,53; 48,60-62).

2. **Таулер** - Германия - /1304-1350/. Противился папским теориям, относящимся к интердикту (ТР 32;9; 48,62).

3. **Виклиф** - /Англия-1366-1384/ Выступил против: "выплачивания Папе ленной арендной платы". Переводил Библию на английский язык и атаковал нищенские законы. Боролся за реформы доктрин, организации и практик, которые должны быть основанными на Библейских основаниях. Умер 31. 12. 1384 г, в 1427 году, его мертвое тело выкопано, сожжено, а пепел развеян (ТР 28;54; 32,9; 48,62).

4. **Ян Гус** - с Чехии - /1391-1415/, сожжен на костре. Проводил реформаторскую работу в Чехии через проповеди, доклады, дебаты; писал против блудов и злых практик римокатолической церкви.

6-ой период - Филадельфия - /1479-1874/ - 395 лет

1. **Вессель** - Германия - Голландия /1479-1489/. Представил четыре главных основы реформации: а) Библия, как единственный источник и правила веры и практики, б) оправдание

верой через предписания Христовой заслуги; **в)** Христос является единственной властью в Церкви и её главой; **г)** только истинно посвященные являются священниками (ТР 28,48,54,63).

2. Савонароля - Италия, родился в 1452 году, /1490-1498/, погиб мученической смертью. Проводил реформаторскую работу в Италии /ТР 28,54; 48.63).

3. Лютер - Германия, родился в 1483 году, /1517-1546/. Является зачисляемым как один из 20 наиболее превосходных людей своей эпохи. Господь Бог дал через него Церкви науку об оправдании через веру - против "отпущения грехов" (ТР 34,75-78; 48,63)

4. Цвинглин-Швейцария-/1448-1531/. Выступил против трансубстанции, представил правду о символическом значении символов на Господней Вечере (ТР 32,9; 33.56; 48,63,64).

5. Губмаер-Австрия-родился 1480-1528 г, сожжен в Вене, три дня позже его жена была утоплена в Дунае, её мертвое тело сожжено. Был наиболее рассудительным и наиболее приятным из всех реформаторов. Гласил правду, что "Божий народ состоит только из обращенных" (ТР 32,9; 36, 44,43,64).

6. Сервет- Испания - Франция, родился в 1511 году /1531-1553/, сожжен из – за наговора Кальвина. Великий гений. Представил правду что "Бог является единственной личностью, а Христос является лишь Божьим Сыном" (ТР 32,9; 36,78,83; 48,64)

7. Кранмер - Англия, родился 2. 07. 1489 г. Реформатором был от 1533 года, примас Англии. Представил правду, что "Христос - глава и тело - на этой Земле должны быть подданы власти" За правления Кровавой Марии был осужден, около трех лет его держали в грязной и с тяжелыми условиями тюрьме, отказался от одного из семи пунктов против папства. 21 09. 1556 г. Сожжен на костре (ТР 32,34,41,42; 48,64).

8. Бровне - Англия - родился в 1550 году, /1580-1631/. Был наказуем в 32 тюрьмах. Представил правду: "Каждое собрание является господином собственных дел и должно быть полностью независимо от внешних личностей, собраний или организации собраний" (ТР 32,9; 49, 10; 35, 26,27).

9. Фокс - Англия, родился в 1624 году, /1647-1691/. Был заключенным 9 раз в обычных и подземных тюрьмах. Вывел из Библии правду что "правдивая религия основывается на любви к

Богу от всего сердца, души, разума и силы,. а также на любви к ближнему, как к самому себе" (ТР 32.5,35,45,46; 49, 10).

10. Веслей-Англия, родился в 1703 году /1738-1791/. Провозглашал около 900 проповедей за год, а через 53 года провозгласил 47 000 проповедей. Странствовал на коне около 5 000 миль в год /всего около 260 000 миль/. Написал свыше 30 томов. Его Движение нечисляло 500 000 сторонников. Провозглашал, что "Божья любовь как сердце - центр посвящения является Божьим идеалом для Божьего народа" (ТР 36,56; 49,11).

11. Т. Кампбелл - Б. Стоне - США (1772-1804). Бог дал через них правду что "единство Божьего народа должно быть основано на Библии, как его единственном исповедованной веры" (ТР 32,9,53,59).

12. Миллер - родился в 1782 году, /1829-1849/. Провозглашал правду о "пророческой хронологии, а также о днях Даниила" (ТР 32,9,33,60; 49,11).

7-ой период - Лаодикия - от 1874 г. -

1. **Руссель**-родился 15.02 1852 г., умер 31.10.1916 г. От 30.06.1876 г. до 30.10. 1916 г. работал 40 лет и 6 месяцев. Как "верный и благоразумный раб" - Мат. 24:45-47; Лук. 12:42-44 - управлял Господним делом, руководил Библейским Домом и службой примерно для 1200 собраний, работой с публикой и т.п. Был автором, проповедником, издателем, теологом и Господним исполнителем на период Парусии.

2. **Джонсон** - родился 04.10. 1873 г. умер 22.10.1950 г. Посланник на период Епифании - Отк. 19:9,10. В мире го знали как профессора, автора, преподавателя, Библиста, пастора, издателя, проповедника. Знал древнееврейский и греческий языки. Проводил доклады на Библейские темы свыше 40 лет, которые требовали странствования около 1 млн. миль. Был издателем двух религиозных журналов, из которых один, т.е. Теперешняя Правда, выходил на нескольких языках, а другой Библейское Знамя на английском языке как двухмесячник. Написал 21 том, из которых 17 было издано в печати, а 4 ещё в рукописание.

ЗВЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ И ИХ ПОМОЩНИКИ

Период		члены	помощники
Ефес	40 л. /29-69/	Отк.2:1 -7 12 апостолов - князь ап. ПАВЕЛ;	70 учеников
Смирна	256 г.-69-325	Отк 2:8-11, князь ап ИОАНН	
13	Полкарп	со Смирны (умер ок 153 г)	Полийнкрат
14.	Ирней	125 - 202 г.	Кипрян
15.	Тертулиан	с Африки	
16.	Хипполит		
Пергам	474 лет	/313-799/ Отк 2:12-17 князь АРИЙ	
17.	Арий	с Александрии (256-335)	Улфияс
18	Македоний	с Константинополя	
19.	Тихоний	с Африки	
20	Йовинян	с Рима	
21.	Цассян	с Франции	
22.	Адальберт	с Франции	
Фиятира	510 лет	/799-1309/- Отк 2:18-- 29, князь КЛАВДИЙ	Агобард с Франции
23.	Клавдий	с Италии - (умер 839 г)	
24.	Ратрамус		
25.	Альфред	Великий король Англи (848-901)	Хуго Капет
26.	Дунстон	с Англии (умер 972 г.)	
27.	Беренгер	с Франции (1000 - 1088)	
28.	Абелярд	с Франции (1079 - 1142)	
29	Арнолд	с Франции (1100 - 1155)	
30.	Вальдо	с Франции (+1217)	
31.	Гроссетесте	с Англии (1175- 1253)	
Сардие	170 лет /1309-1479/-Отк 3:1-6 князь МАРСИЛИЙ		
32.	Марсилиий	с Франции (1270 – 1343)	В. Оккам
33	Таулер	с Германии (1300 1361)	
34.	Виклнф	с Англии (1320-1384)	
35.	Гус	с Чехии (1369-1415)	Ииероним
Финалад елфи	395 лет	/1479-1874/-Отк.3;7-13 князь ВЕССЕЛЬ	

36	Вессель	с Германии (+1489 г)	Агрикопя.
37.	Саванороля	с Итапни (1452 - 1498)	Доменуо
38.	Лютер	с Германии (1483 - 546)	Мелянхтон
39.	Звингли	Швейцарии (1484- 1531)	Оеколямпади
40.	Губмаерс	Австрии(1480- 1522)	Блюурок
41	Сервет	с Испании (1511-1553)	Л. Социн
42.	Краимер	Англи (1489-1556)	Латимер
43.	Бровне	Англи (1550-1631)	Харрисон
44.	Фокс	с Англии (1624 - 1691)	Барклай
45.	Веслей Иван	с Англи (1703 - 1791)	Веслей К.
46.	Кампбелл Том	/род. 1772\	Б. Стоне
47.	Миллер В.	с США (1782 - 1849)	И. Вольф
Лаодикия		/1874- /- Откр. 3:14-22	
кпязи	РАССЕЛЬ	и ДЖОНСОН	
48.	Рассель	с США (1852-1916)-на	ПАРУСИИ
49	Джопсон	с США (1873- 1950) на	ЕПИФАНИИ

АПОСТАСИЯ (ОТСТУПЛЕНИЕ) В ЦЕРКОВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Клерикализм в форме, которая позднее была названа пресвитерианством и епископализмом была первым, внутренним проявлением того великого отступления в церковном управлении. Так как его первым таинственным действием явилась безбожная амбиция определенных вождей, искавших первенства между братьями - 2 Фес 2,7. Поэтому постараемся поразмышлять над отступлением в церковном управлении, т.е. над стьолом дерева, из которого выросли все остальные ветви этой великой апостасии, скорнем которого является безбожная амбиция некоторых вождей, старавшихся стать "кем-то".

Организация местных собраний и то, что они имели предводительствующую в виде старших, стала тем пунктом, с которого началось отступление. Идеалом Св. Писания есть то, что местные старшие являются слугами Господа и общины, выбранными Господом при помощи голосов участников собрания для того, чтобы не господствовать над общиной, а ей служить. Большую часть Ефесского периода Церкви горячая любовь братьев к Господу, Истине и друг к другу выражалась в огромной миссионерской активности, взаимопомощи в духовных и земных потребностях, а верный пример апостолов держал "на привязи" алчность и ограничивал амбиции своих "вождей", жаждающих власти в тайниках своих сердец. Апостолы предсказали и предупредили братьев относительно этого великого отступничества, напр. Ап. Павел в Деян 20,28-31, которое, однако, начало внешне проявляться только после смерти всех Апостолов, кроме Иоанна. Иоанн представляет первые внешние признаки этого отступления в связи с Диотрефом (воспитанником Юпитера - Сатаны), рвущимся к власти (3 Ин 9,10). Понятно, что во время первых просеиваний Жатвы Иудейского Века было более или менее погони просеивающих за властью, хотя они как просеивающие были отделены от братьев и не оказались втянутыми в то великое отступление, предсказанное Апостолами, о котором Павел говорил, что оно придет после его ухода,

наступившего в 66 или 67 г. н.э. после окончания этих пяти просеиваний.

ВЕЛИКАЯ АПОСТАСИЯ В ЦЕРКОВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Приступим к описанию развивающейся апостасии в церковном управлении: Апостольские церкви (общины) имели как правило более чем одного старшего или епископа - одинаковые библейские названия не могли быть использованы для обозначения одних и тех же лиц (Деян 13,1; 14,23; 15,2,22; 20,17,28; Тит 1,5-7, это также следует из факта, что епископы и дьяконы были двумя различными категориями слуг Церкви, Флп 1,1; 1 Тим 3,1,10,12,13). Эти старшие или епископы отличались талантом, посвящением службе и полезностью (Рим 12,6—8), а также и уважением, которым пользовались, и влиянием, которое оказывали (1 Тим 5,17). Это полностью согласуется с волей Божьей, так как Он установил определенные обязанности как для старших в местных собраниях, так и для старших во Вселенской Церкви. Кроме того, некоторые старшие на своих собраниях вызывали к себе большее уважение по поводу своего таланта и посвящения, что также было справедливым. И, таким образом этот особенный старший стал почитаемым общиной как первый между равными, что также справедливо, согласно принципу, заключенному в Тим 5,17, где сказано, что Бог использует одних больше чем других. Это привело к тому, что такой особенный старший был часто выбираем как ведущий во время тематических собраний старших и собраний общины. Как таковой, он считался первым между равными и не много можно было бы сказать против этого, если бы не закралась позднейшие преувеличения. Однако было бы лучше если бы в собраниях старших ведущими были старшие в алфавитном порядке, как это делают старшие Филадельфийской общины, а также полезно иметь выбранного на определенный период для проведения собраний, старшего, наименее способного по сравнению с другими, как это делает община в Филадельфии. Вскоре, в начале Смирнского периода истории Церкви, такой наиболее выдающийся старший или епископ часто был назван с ударением "тот" епископ или "тот" старший, что указывало на него как на отличающегося от других

епископов. В Новом Завете и то и другое название касается слуг имеющих одинаковое положение (в греческом языке слово "епископ" означает "наблюдатель"). Однако, вскоре слово "епископ" стало употребляться в смысле "старший высшего ранга". С тех пор на него указывали: это "тот" епископ, и он считался в исполнении своих обязанностей выше других старших. Такое изменение понятия "епископ", понятно, не происходило везде и в одно и то же время, и не без оппозиции со стороны старших. Только в конце 11 столетия оно уже было распространено среди всех церквей и считалась необходимой для построения Церкви, для того чтобы оказаться сильнее по отношению к миру и для сопротивления ошибающимся, поэтому решено было выдвигать вперед наиболее влиятельного старшего. Если бы можно было считать подлинными письма Игнатия из Антиохии, то эта разница была уже замечена Игнатием в Антиохийской церкви, в Смирне и в некоторых других местностях Азии около 108 или 116 г. Игнатий скорее всего писал свои письма по дороге в Рим, где погиб мученической смертью. Однако эти такие важные для нас письма Игнатия сохранились до настоящего времени в количестве 15 "больших", 7 "меньших" и 3 "наименьших", и все они с очень неодинаковыми утверждениями, так что если бы некоторые из них и были подлинными, то многочисленные подделки значительно уменьшают доверие к ним. Что касается подлинности семи и трех, то среди ученых половина склоняется к тому, чтобы признать их подлинность, а половина - против. Поэтому они являются свидетельствами сомнительной ценности, если речь идет о событиях 108 или 116 гг. Согласно некоторым фрагментам писем, которые считаются более правдоподобными, Игнатий якобы придерживался взгляда, что тот, на которого указывалось: "тот" епископ, был представителем Христа, а другие старшие - представителями Апостолов, особенное ударение делая на необходимости послушания этому наивысшему епископу. Однако результаты этой ошибки проявлялись поразному в различных местностях в то же самое время. В Год Господень 251 Киприан, в книге о Единстве Церкви, стал распространять доктрину о том, что епископы являются наследниками Апостолов, что каждый из них имеет власть над пресвитерами, так наз. старшими в церкви, однако до этого

времени они еще не имели абсолютной власти над общиной. Такой взгляд постепенно распространялся и увеличивал власть епископов, так что в четвертом столетии епископы имели власть не только над пресвитерами, но и над общинами, которые их выбрали. Кроме вышепредставленного ошибочного мнения появилась еще и другая важная ошибка которая начала развиваться даже раньше той о которой говорилось выше. Та была епископальным развитием в отдельных собраниях независимо друг от друга, поскольку епископы во времена Киприана не были епархиальными, а были только епископами местных церквей, так как отступление в управлении Церковью еще не достигло такого уровня, чтобы была потребность в появлении епархиальных епископов, которые однако вскоре появились. Поэтому можно сделать вывод, что епископы незаконно отобрали старшим и не только старшим, но и общинам принадлежащие им права (3 Ин 9,10), путем постепенного установления власти старших над церковью, а таким образом решали дела, которые перед этим решали только церкви. Таким образом, постановления руководителей стали все более вмешиваться в круг прав, принадлежащих общине и были воспринимаемы как указания, которые должны были быть выполнены, хотя должны были быть только рекомендациями, представленными на рассмотрение общины. Они также распространили взгляд, что как старшие они принадлежат к другому классу, отличному от остальных братьев что класс этот является руководящим, а не оказывающим услуги и таким образом постепенно присваивали себе одно право за другим, до того самого времени, когда начал действовать епархиальный епископ. Пресвитеры стали называться священниками и руководили общиной так как перед этим это делал местный епископ. Затем, когда они стали все чаще отбирать церквям их права, епископы стали постепенно лишать их общинной власти, которая позднее была им отдана, когда общинные епископы стали епископами диоцезиальными (епархиальными).

Мы лишь с удивлением можем спросить: какое снотворное средство было применено против общин, когда у них стали отбирать их права? Отвечаем: для этой цели было использовано множество всевозможных и разнообразных способов. Во-первых -

что хуже всего - после внедрения небиблейской разницы между старшими и общинами, они постепенно ликвидировали науку о том, что священство складывается из посвященных Богу личностей, а на ее место внедрили доктрину о духовенстве, под духовенстве (дьяконах и лицах, занимающих различное положение в церкви) и светских, посредством которой обманули братьев, что только клир является Священством, квази-клир Левитами, а светские образными Израильтянами, отличающимися от образных Священников и Левитов.

ВНЕШНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ

Вышесказанное заставляет нас задуматься над еще одной волнующей проблемой, появившейся в результате неправильного понимания, то есть над возникшим объединением (унией) церквей, сначала в округах, затем - в нескольких провинциях (префектурах) Римской Империи, что в конце концов привело к возникновению внешне организованной Католической Церкви во всем мире во главе с папой. Взаимопомощь, которая была необходима в различных церквях из-за доктринальных и практических трудностей привела к распространению этого заблуждения. Такие доктринальные и практические трудности привели Церковь в Антиохии к необходимости высылки делегатов в Иерусалим для того, чтобы посоветоваться по данному предмету с Апостолами, старшими и другими братьями Церкви в Иерусалиме (Деян 15). Это было вполне оправдано, поскольку общины или церкви, находящиеся в христианском единстве, должны охотно оказывать помощь Церкви терпящей трудности. Ничего также нельзя иметь против того, что церкви после смерти Апостолов, когда оказывались среди доктринальных или практических трудностей, оказывали себе взаимопомощь. Однако там, где эти способности были присвоены какой-либо церковью или группой церквей, для того чтобы заставить данную общину, часто под угрозой исключения из сообщества, принять определенные взгляды, не обращая внимания на то, просили об этой или нет. Там нельзя заслоняться примером Антиохийской и Иерусалимской Церквей, где, не произошло ничего подобного. Для того, чтобы оправдать организацию церквей в единое тело,

епископы утверждали, что во внешней организации есть сила и что такое единство было необходимо для борьбы с ересью, защиты правды и распространения Христианства, и поэтому региональные церкви были заменены во внешне организованное "тело". Таким образом был нарушен Божественный порядок, утверждавший независимость каждой местной церкви, в особенности когда эти все объединенные церкви посредством своих епископов на синодах и соборах устанавливали доктрины и законы религиозной практики, которые должны были обязывать все церкви в данном регионе. Во времена Апостолов не существовало ни одной такой унии и не было в раннехристианской церкви никаких синодальных или соборных съездов епископов. Около 170 года в Малой Азии имел место первый синод такого характера с целью организации и установления закона по отношению к наукам Монтанистов, которые беспокоили местные церкви. Такого рода синоды или соборы, на которых устанавливались догматы и принимались законы, становились все более многочисленными и постепенно распространялись повсюду, от региональных синодов - к провинциальным, от провинциальных - до охватывающих несколько провинций, и в конце концов до Вселенских Соборов. Так например, на первом Вселенском соборе в Никее в 325 году было, между прочим, принято утверждение, что Сын является вечным, равным и единосущным Отцу и другие доктрины, которые должны были быть приняты всеми церквями под угрозой отлучения. А постановления так называемых Вселенских Соборов считались безошибочными и непогрешимыми. Считалось, что единство Церкви проявляется в епископах, которые собирались на таких Вселенских Соборах и высказывались безошибочно как наследники Апостолов и непосредственные говорящие орудия Бога и вселенской церкви. Таким образом апостольская независимость местных церквей была уничтожена, а на место первоначального духовного единства Церкви, основывающегося на одном духе, одной надежде, мыслии Господа, вере, крещении и Боге была поставлена внешняя организация, основанная на мнимом наследовании епископами Апостолов.

ПОЯВЛЕНИЕ ДИЦЕЗИАЛЬНОГО (ЕПАРХИАЛЬНОГО) ЕПИСКОПА

До этого момента мы представили отступление в церковном руководстве до времени развития его в епископат, который предположительно наследовал Апостолов и был поставлен над старшими: отступление (апостасию) в старшинстве и епископате как священстве, господствующем над церквями, составленном из фальшивых прообразных Левитов и Израильтян, апостасию в подданстве местных церквей, внешней организации, частью которой были церкви и отступничество в епископах, собирающихся на соборах, где принимались догматы и права для данного региона, провинции, затем многих провинций и в конце концов - для всех церквей во всем мире; следующей частью этого ложного развития, которое мы исследуем, было появление епархиального епископа. Он появился вполне естественным образом скорее всего из-за потребности подчинения церквей - дочерей материнских церквей. В начале епископы имели в своем подчинении только одну церковь, подобно пасторам номинальной церкви в наши дни. Такая церковь в большом городе являлась единственным местом для проведения службы. Например, Киприан, как епископ Карфагена имел в своем подчинении только одну центральную церковь, где община собиралась на основную службу, а для менее важных собраний служили часовни в различных частях города, где назначенные им пресвитеры проводили различные собрания, так же как и мы имеем различные собрания в наших больших общинах или церквях. Например, церковь в Филадельфии проводит три молитвенных собрания в различных частях города, а также исследовательские собрания в различных частях города. Однако в воскресенье все собираются в одно центральное место. Поэтому мы можем заметить, что перед появлением епархиального епископа, местный епископ был подобен пастору в местной церкви с филиалами или без, который имел в своем подчинении нескольких помощников - пасторов.

Однако, епархиальный епископ явился еще одним отступническим шагом по сравнению с общинным епископом. Это наступило следующим образом: братья определенной местной

церкви решили проводить внешнюю евангелизационную деятельность, включая местные небольшие города и села. В возникших там церквях пресвитеры местной церкви служили как старшие под руководством местного епископа, но позднее, когда каждая из этих вновь организовавшихся церквей становилась более многочисленной один из пресвитеров местной церкви был выбран этими новыми церквями как помощник епископа, подчиненный местному епископу. С течением времени вспомогательные епископства увеличивались и там появился церковный регион, где все вспомогательные епископы находились в подчинении уместного епископа. А все эти церкви, бывшие в подчинении у местного епископа, составляли епархию, а главный епископ стал называться епархиальным. После 325 года неместные епископы утратили свои позиции как таковые и стали пасторами (приходскими священниками) и служили как подданные епархиального епископа.

Следующим шагом на пути отступничества было появление митрополитов, т.е. провинциальных епископов столичных городов, которые присвоили себе власть над епархиальными епископами. Такие митрополиты появились на определенное время перед 325 годом. Однако, еще не были так названы до Никейского собора в 325 г. Им было дано право созывать под своим руководством провинциальные синоды и назначать и посвящать епископов в своих провинциях. Таким образом каждый митрополит имел в своей власти целую провинцию и был главой всех епархиальных епископов в данной провинции, напр. митрополит Александрийским имел в подчинении всех епископов в Египте.

В конце царствования Константина Великого Римское государство было поделено на четыре префектуры, а позднее в Палестине и Аравии была создана, еще одна. Каждому митрополиту пяти столиц этих префектур (Рима, Александрии, Антиохии, Константинополя и Иерусалима) был дан титул патриарха (главный отец - перед этим это был титул каждого епископа). Вначале только трое таких епископов получили титул патриархов, а именно епископы Рима, Антиохии и Александрии - мест пребывания Апостолов. Они получили эти титулы на Никейском соборе в 325 г. Перед тем, как Константин создал эти

четыре префектуры Римский епископ не захотел иметь такой же самый титул как остальные и не принял его, но применил исключительно к себе титул "папа" (отец, что в начале было титулом каждого епископа). Константинополь как новая столица Римского государства был назван Новым Римом и был четвертым присоединившимся патриархатом, занимая среди них второе место ними и, таким образом, становясь выше Римского епископата. Епископ Иерусалима стал пятым патриархом сразу же после Собора в Ефесе в 431 году. Сарацины завоевали и уничтожили патриархат в Иерусалиме в 637 г., в Антиохии - в 683, а в Александрии - в 640. Патриарх был главой всех митрополитов и епископов в данной префектуре, части Римского государства и как глава патриаршего синода решал дела всех церквей, находящихся под его руководством. Некоторые митрополиты как напр. Саламины, Медиолана, Акъвылы и Равенны были независимыми от патриархов.

После Собора в Халкидоне в 451 г. патриарх Константинополя (Нового Рима) находился в состоянии постоянного конфликта с епископом (Старого) Рима о равенстве. Однако причины, которые ставили римского епископа на более высокую ступень были таковы: большой престиж Старого Рима, папское невмешательство в интриги императорского двора в Новом Риме, процесс упадка Римского государства, начавшийся вскоре после появления Нового Рима; отказ западных государств признать равных прав патриархата в Константинополе по причине того, что Константинополь не был местом пребывания Апостолов, престиж Рима, на который смотрели как на образ Церкви, где святые Павел и Петр жили, работали. и приняли смерть и были похоронены; то, что Рим считался столицей Святого Петра, якобы главнейшего из Апостолов, наследником которого якобы является епископ Рима; благосклонность западных монархов, потребности которых требовали наличия сильного папы. Вместе с которым они могли оказывать огромное влияние на массы, его совершенно негибкая правоверность по отношению к ересям, возникшим в Константинопольском патриархате, переселение народов и соединение западных государств, которые были смягчены практическими способностями папы, единство и мир в западной церкви по сравнению со спорами и расколами в восточной церкви,

частые просьбы папы о посредничестве в спорах и триумф той стороны, которую поддерживал папа, временные условия, папы всегда придерживали плоды своих побед как дополнительные хода в политической игре, а сильна иерархическая партия считала папу, сидящего на месте Святого Петра как видимой знак своей правоты -это те важнейшие приемы, которые привели к упадку амбиции Константинопольского патриархата и помогли развитию амбиций папы, который в начале шестого столетия легально считался "главой всех святых церквей Божьих".

Б течение нескольких веков, шаг за шагом папа далеко продвинулся вперед в церковной власти, и в конце 5-го, начале 6-го века был повсеместно признан, главой Церкви. В 539 году, он мог уже исполнять не только наивысшую церковную власть, но и светскую власть, вначале едва заметно, а затем все более всеобъемлюще. В 799 году папа имел уже такое политическое влияние, что смог начать фальшивое тысячелетнее царствование. Обе фазы его власти увеличились до такой степени, что Григорий 7 (1073-1085) мог утверждать, что он имеет такое же главенствующее положение в государстве, как и в церкви. Иннокентий 111 (1193-1216) реализовал свои мечты, становясь главой всего Христианства, а Пий IX (1870) посредством Вселенского Собора принял постановление о своей абсолютной власти в Церкви и непогрешимости в своих высказываниях как универсальный учитель всей Церкви. Таким образом отступничество в организации Церкви достигло своего наивысшего уровня, однако в конце концов получило свою долю унижений от светской власти, а также посредством Реформации - вначале от отдельных личностей, затем от различных организаций -познала настоящее, ограничение власти религиозной и светской над многими людьми. Во всем этом представлении борьбы за власть и господствования над наследием Господним открылась определенная ирония как частичное наказание за происшедшее зло. Старшие, жадные власти попали под господство епископов. Епископы, жаждущие власти, были наказаны, попав под господство митрополитов или архиепископов, которые их тиранили. Митрополиты, жадные власти должны были признать над собой патриархов, а позднее кардиналов, которых устанавливал папа Николай 11 в 1059 г., а эти узурпаторы

патриархи и кардиналы должны были подчиниться власти папы, который в ответ как глава Антихриста терпели множество унижений и потерь одна за другой, в особенности: в 1295 г. когда началась оппозиция светской власти против папства, с 1309 г., когда началась религиозная оппозиция посредством отдельных личностей и с 1522 г., когда началась уже организованная оппозиция и в конце концов полная потеря власти в 1870 г. При этом трудно себе представить, чтобы когданибудь они получают ее вновь, а с этого времени во всем мире идет отображение у них религиозной власти. И так бывает в природе, где каждый порок несет в себе свое собственное наказание. Недовольные лягушки получили своего царя, но им оказался журавль. Израиль, недовольный властью Иеговы, получил царя Саула, который его тиранизировал. Знаменательная доктрина Конгрегационной Церкви является протестом против каждой попытки присваивания власти и тактики господствования старших епископов, митрополитов, патриархов, кардиналов и пап и является духовным наказанием для всех них.

(Т П 1975, стр. 7-11).

Полные советы Ивана Веслей

1. Будь бдителем, не оставайся никогда, ни на одну минуту без занятия. Не занимайся не полезными мелочами. Не трать напрасно времени

2. Будь серьезным, пусть твоим девизом будет: "святость Вечносуществующему". Избегай всякой легкомысленности, всяких шуток и плохих разговоров.

3. Общайся редко и осторожно с женщинами, особенно с молодыми

4. Не принимай недоброжелательных вестей о ком нибудь. Верь во зло только тогда, когда ты был этому свидетель. Ищи для заблуждений оправдание полное любви.

5. Не говори плохо ни про кого, с опаской, чтоб твое слово не гноилось, как нарыв. Сохраняй свои мысли для себя даже до времени, когда окажешься в присутствии интересующей тебя особы.

6. Скажи каждому, что в нём найдешь плохого, способом полной простоты и возможно скорее с опаской, чтобы в твоём сердце не осталось обиды. Поспеш с выбросом этого огня из твоего сердца.

7. Не стыдись ничего кроме греха. Если позволяет тебе время, принеси вяз дров, зачерпни ведром воды. Почисти обувь своему ближнему.

8. Будь пунктуальным. Делай каждое дело в свое время.

9. Помни, что наиболее важным твоим делом есть спасение собственной души, а затем помощь другим. Для этого дела посвящай и отдавай все силы.

10. Действуй во всем не согласно своей воли, а как "сын Евангелия".

Весей с изумительным равнодушием переносил бесчестие относительно своей особы и работы в публичных писаниях: "Брат! - говорил так Кароллю /своему брату/, который его побуждал к выступу против клеветы - когда я отдавал Богу мои выгоды, мое время, мою жизнь, исключал ли я мою честь?".

В заключении, ознакомимся с мнением Ивана Веслея на тему спорных вопросов в делах веры и совести:

"Может, однако, кто-то сделает мне замечание, что я присваиваю себе право поучать других, в тот час, когда сам нахожусь в блуде, наверное даже найдутся многие. Если же правота находится на их стороне, а я заблуждаюсь, то мой разум остался открытым, пускай меня в том переубедят, Искренне желаю познать правду. Богу и людям говорю: чего не знаю, научите меня. Может быть, что так есть а действительно, что видишь яснее меня. Будь относительно меня таким, каким хотел бы, чтобы другие были для тебя. Укажи мне лучшую дорогу, чем та, которую я до сих пор видел, основываясь на Святое Письмо. Имей терпеливость и снисходительность ко мне, если неохотно буду сходить с хорошо известной мне стези. Возьми меня, как бы за руку, и веди по мере моих сил, только не гневайся, когда буду просить, чтобы ты меня не подептал для ускорения шага. В лучшем случае, буду ступать помалу в противном случае, не смогу идти вообще. Хотя я был наиболее погружён в блуде, не закидывай меня обидными словами с целью направления меня на правильный путь. Вероятно это отстранило меня еще дальше от вас, а этим самым от правды. Да, если будешь гневаться и, может я это же сделаю, тогда останется малая надежда на то, чтобы найти правду. Гнев бельмом заслоняет зрение души, тогда ничего выразительного нельзя будет увидеть ... Хочу, чтобы Бог любви сберег нас пред этим испытанием, чтобы приготовил нас к познанию великой правды, наполняя наши сердца любовью, радостью и миром в вере."

**О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то,
чем быть должны."**
(2 Кор 13;6,П).

СОДЕРЖАНИЕ

1	
ВСТУПЛЕНИЕ	3
ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.	16
РИМСКОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ.	27
ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ	71
ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ	49
ЦЕРКОВЬ БАПТИСТОВ	89
УНИТАРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ	104
ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ	121
ЦЕРКОВЬ МЕТОДИСТОВ	138
ЦЕРКОВЬ КОНГРЕГАЦИОНИСТОВ	151
ФАНАТИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ -ЛЮД СВЯТОСТИ	165
ЦЕРКОВЬ УЧЕНИКОВ	179
ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ	185
11	
ПРОРОЧЕСКИЕ ЗНАКИ	193
ОЧЕРЕДНОЙ ЗНАК	195
ПЕРВОЕ АДВЕНТИСТСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В XIX ВЕКЕ	
ДВИЖЕНИЕ ВТОРОГО АДВЕНТА	205
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ 1844 ГОДА	216
ПРОРОЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В КНИГЕ ДАНИИЛА	215
ПРОРОЧЕСТВО О 70 НЕДЕЛЯХ МИЛОСТИ	217
ПРОРОЧЕСТВО О 2300 ДНЯХ	219
ОЧИЩЕНИЕ СВАТИЛИЩА	222
ВИДЕНИЕ ДАНИИЛА	223
ПРОРОЧЕСТВО О 1290 ДНЯХ	227
ВИДЕНИЕ НАВУХОДОНОСОРА	229
111	
БИБЛЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ	238
МИССИЯ ЦЕРКВИ	239
УПРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ В ЦЕРКВИ - ПРОРОКИ	250
БИБЛИЯ И ФАКТЫ	252
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ	254
АПОСТОЛЫ И «П Р О Р О К И»	260
ЗВЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ И ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЦЕРЕЗ НИХ НАУКИ	268
ЗВЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ И ИХ ПОМОЩНИКИ	273
АПОСТАСИЯ (ОТСТУПЛЕНИЕ) В ЦЕРКОВНОМ УПРАВЛЕНИИ	276
ВНЕШНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ	279
ПОЯВЛЕНИЕ ДИЦЕЗИАЛЬНОГО (ЕПАРХИАЛЬНОГО) ЕПИСКОПА	281
Полные советы Ивана Веслея	286