

Дорогие друзья, Русская Библейская Школа предлагает вам новый курс библейских занятий, который составлен по материалам работ выпускников Института Теологии (ИТХС). Курс состоит из 8-и занятий по несколько уроков в каждом и рассматривает наиболее общие вопросы систематического богословия. На каждый из вопросов мы предлагаем вам по 2 ответа от студентов ИТХС и ожидаем, что вы внимательно изучите их и письменно ответите на наши вопросы, приведенные в конце каждого занятия. Благослови вас Бог!

Урок №8. ПРОБЛЕМЫ ЭКУМЕНИЗМА.

29. Как нам относиться к тем, кто не находится за пределами единства веры?

Едиными в вере считаются те, кто исповедуют Еф. 4:1-6. Церковь Христа и Православная Церковь придерживаются этого исповедания, но у них разные взгляды на литургию и на крещение. Отсюда вопрос: как им относиться друг к другу?

В Марк. 9:38 Иоанн видел человека, использовавшего всемогущее имя Иисуса для того, чтобы побеждать демонов, и попытался запретить ему делать это, потому что он не входил в узкий круг учеников. Но Иисус объяснил, что ни один человек не может делать что-нибудь важное и одновременно быть Его врагом. Иисус в этом отрывке 4 раза повторяет фразу «во имя Мое», то есть когда человек что-то делает благодаря Иисусу. И потом Иисус изложил великий принцип, что «тот, кто не против нас, тот за нас», потому что такой человек не может быть не против нас, он – за нас. Не нужно запрещать деяния милосердия, если они творятся именем Иисуса Христа, даже если эти деяния творятся без полного понимания учения Христа.

В Деян. 18 рассказывается история Аполлоса. Говорится, что Он учил правильно, но был неправ в отношении крещения. Скорее всего, Аполлос не был перекрещен после Иоаннова крещения. Акила и Прискилла заняли позицию гостеприимства и объяснили ему путь Господень более совершенным образом. И их подход оказался эффективным.

В Деян. 19 Павел встречает учеников Иисуса, у которых нет полноты понимания Святого Духа, так как они знают только крещение Иоанново. Однако прежде чем они принимают вторичное крещение, Лука их называет учениками Иисуса.

Отсюда нам можно сделать следующие выводы по данному вопросу:

1. Не занимать враждебную позицию по отношению к людям и принимать добро, которое творится во имя Христа.
2. Искать с верующими людьми отношений, надеясь, что в них мы найдем единство. Возможно, мы никогда не придем к единому мнению по некоторым вопросам, но мы можем придти к единству любви.
3. Признавать, что Иисус Христос – это основание наших отношений. Проблемы начинают возникать только тогда, когда мы начинаем ставить что-то перед Иисусом.

В Марка 8:29 находится поворотный пункт Евангелия. «За кого вы почитаете Меня?», - звучит вопрос Иисуса.

В этом отрывке мы можем выделить три основных теологических момента: Мессия; Мессия испытает смерть и воскресенье; преображение – обещание грядущего Царства. Здесь ученики спорят, кто из них больший. Иисус говорит им: дело не в том, кто больше, а кто больше служит. Будьте, как дети. Кто принимает таких, принимает Меня, а значит и Отца.

Когда дело касается дел милосердия (изгнание бесов, чаша холодной воды, приветствие), и человек не против Иисуса, пусть и не понимает всего об Иисусе, как и Апостолы, не запрещайте дел милосердия, творящихся во имя Иисуса.

Поощрение дел милосердия только, когда люди в точности понимают, что происходит? Нет. Эти люди хорошо относятся к Иисусу, творя добро. Не останавливайте их, они не враги. Не против нас – значит за нас. Иисус говорит, не противься людям, творящим добро, а приветствуй их. Это не значит, что мы должны во всём соглашаться, но не враждовать.

Как эти истории связаны с нами? Для нас вопрос может свестись к тому, как относиться к православным. Вот 3 основных принципа:

1. Мы не должны занимать враждебную позицию по отношению к тем, кто трудится во имя Иисуса. Они не враги. Конечно, мы можем сказать о них (и они о нас): вы не всё понимаете правильно, но вы не враги.
2. Стремиться к взаимоотношениям с ними, плодотворно вести диалог, учиться друг у друга. Говоря: «я поддерживаю то, что ты делаешь во Имя Иисуса, но это не значит, что я согласен с тем, во что ты веришь». И следующий шаг – дружеские взаимоотношения, в которых мы можем прийти к полноте Тела Христова. Здесь нам нужны любовь, терпение и бережность друг к другу. Даже апостолы не всё понимали
3. Мы должны понимать, что Иисус – центр нашего служения. Он умер и воскрес, и это центр наших взаимоотношений с другими верующими. Это точка отсчёта, когда мы исповедуем исповедание Петра, разделяем надежду, и несмотря на многие различия, мы по-прежнему имеем больше общего.

30. Как нам относиться к другим религиям?

В Деян. 17 Павел, находясь в Афинах, произносит речь местным жителям. Эта речь сводится к трем утверждениям.

1. Бог – творец (ст. 24, 25). Бог участвует в даянии жизни. Он не только проявляет Себя как верховная власть, но и Сам участвует в жизнях людей. Языческих богов необходимо убеждать помочь тебе, истинный же Бог изначально расположен к тому, чтобы давать. Самому Богу ничего не нужно от людей. Павел подчеркивает контраст между собой и язычниками: он служит Богу-даятелю, а афиняне богам, которых нужно кормить и убеждать.

2. Бог участвует в человеческой истории (ст. 26-28). Бог не только создал Адама и Еву, но и каждый народ. Именно Он замыслил многообразие культур. Он определил народам время и границы обитания. Павел обращается к предрассудкам греков, которые считали, что все культуры должны уподобиться греческой. Они считали, что если ты – не грек, то ты – недочеловек. Но Бог создал многообразие культур, чтобы люди могли многообразно искать и находить Его, потому что Бог дает возможности искать Его. Павел говорит, что даже греческие поэты признавали это. Обе греческие цитаты признают близость Бога к миру, так как люди являются Его детьми, они – Его образ. Павел подвергает критике то, как афиняне ищут Бога: если они признают, что «мы Его и род», то зачем строить храмы и идолов. Ведь люди – Его образ.

3. Бог уже назначил судный день и судью. Христианская весть сводится к тому, что сделал Бог в Иисусе Христе. Он воскресил Его из мертвых и поставил Его судить все человечество.

Из этого отрывка можно вывести несколько принципов взаимодействия с другими религиями. Павел отправился в Афины, и смотрел и наблюдал за происходящим. Христиане должны быть людьми, которые также стараются услышать других людей. Необходимо определить способы конструктивного общения. Чтобы найти общие точки соприкосновения, нужно узнать больше об этой культуре. Признать, что Бог уже действует в этих народах. Бог долгое время с ними работает для того, чтобы они смогли найти Его. Можно использовать ресурсы их же религии. Если Бог веками трудился в этой религии, то можно найти точки соприкосновения. Нужно просить представителей других культур посмотреть на фигуру Иисуса Христа, т.к. именно Христос станет ответом на глубинные желания этих людей.

В Деян.17:22 Павел описывает афинян словом «набожные» - хороший перевод, т.к. слово позитивное, а Павел ищет точки соприкосновения. Он как бы одобряет то, что они теисты. Но он также замечает и указывает на недостатки, недостаток знания, невежество, «Бог, которого вы не знаете». Это хороший принцип, который мы можем практиковать. Начиная с 24 стиха, Павел описывает Бога, в которого он верит. Вот последовательность его описания:

1. Бог Творец (17:24-25,26).
2. Бог, который сотворил народы, Бог в истории (17:26-28).
3. Бог, который назначил день, день суда (29-31).

Это не манипулирующий, эксплуатирующий бог Афинян. Но Бог, сотворивший мир из Своих ресурсов и дающий из них. Его не нужно убеждать давать, потому что Он предрасположен дать. Здесь контраст между богом Афинян и Богом Яхве. Их религия зависит от храмов, священников, от кормления богов. Но Павел говорит, что Бог дает всё Сам.

Бог сотворил каждый народ, не только Адама и Еву. Он определяет время и место проживания народов, вовлечён в развитие национальных различий. Бог любит разнообразие. Разнообразие животных, растений, географии, геологии и культур. Не так, как греки считали, что они выше всех. Павел говорит: «Бог сотворил все народы». Зачем Бог это сделал? Чтобы люди искали его. Он недалеко от каждого. Павел цитирует поэта 600 г. до н.э. с острова Крит: «Мы им живём, и движемся, и существуем». «Мы его и род», – цитирует он также поэта, жившего на территории современной Турции. Павел связывает историю греков с Библейской историей, чтобы найдя точки соприкосновения, повести их к Богу.

В речи Павла появляется Образ Иисуса. Бог назначил день, в который будет судить вселенную и Мужа, посредством которого суд будет осуществляться.

Думая об этом тексте, давайте определим, как нам относиться к другим религиям:

1. Нужно слушать и смотреть, как Павел. Он был возмущён, но он учился. И мы должны пытаться услышать, что нам говорят другие. Попробуйте понять, например, мусульман. Почитайте, послушайте, чтобы знать, как им помочь.
2. Найти способы конструктивного общения. Павел отмечает религиозность афинян, он знает греческих поэтов. Если я хочу, чтобы мусульмане читали Библию, мне следует почитать Коран.
3. Нам надо признать, что Бог уже работает с другими народами. Мы не являемся первыми в этом смысле. Когда мы становимся активными с представителями других народов, будет очень высокомерно с нашей стороны думать, что мы единственные, кто имеет Бога. Павел не делает иудеев из греков.
4. Использование ресурсов другой веры, чтобы рассказать о Боге. Павел цитирует их поэтов. Нам нужно читать литературу других народов и культур и отталкиваться от этого. Так Павел и поступает.
5. Мы предлагаем им обратить внимание на Иисуса. Как Иисус исполняет их потребности? Что их религия говорит о смерти? Наши слова могут дополнить те недостатки, которые у них есть. Например: «У вас есть неизвестный бог? Давайте я расскажу вам о нём».

31. Сильные стороны ортодоксального (православного) богословия.

В Православном богословии можно выделить 6 основных сильных сторон.

1. Фундаментальная теологическая ориентация, направленная на мистическое прикосновение к Богу и общение с Ним. Литургия предназначена для того, чтобы приводить людей к отношениям с Богом. Тогда как на Западе Бога познают интеллектуально, ставя Его на место объекта рационального исследования, в Православной Церкви познают Бога лично, тем самым переживая опыт союза с Ним.

2. Антропология Православия. Бог создал человечество со встроенной способностью возрастать в отношениях с Богом. На Западе считалось, что человек уже был сотворен с полноценными отношениями с Богом. Православная Церковь считает, что проблема греха – проблема отношений, а не проблема вины и прощения. Поэтому возникает более важный вопрос: как я могу соединиться с Богом, а

не как мне спастись от моих грехов? Такая точка зрения более ценна, так как человечество было создано для отношений с Богом, и этого можно достичь, возрастая в них.

3. Обожение (теозис). Это относится к процессу уподобления Богу и присоединения к Его естеству. Иринеи Лионский сказал: «Бог стал человеком, чтобы люди стали богами». Люди не становятся частью сущности Бога, но участвуют в благодатных энергиях Бога, тем самым причащая себя к Нему. Они обитают в Боге, а Бог обитает в них. Люди соединяются с вечной любовью Бога, но при этом навсегда остаются людьми.

4. Акцент на воплощении и воскресении Иисуса Христа. Воплощение и воскресение становятся частью литургии Православной Церкви, тогда как на Западе больший акцент ставится на кресте. В православной теологии главным считается смертность человека, следовательно, большое значение имеет воскресение.

5. Литургия Церкви как сознательный опыт переживания Неба на земле. Богослужение призвано присоединиться к Небесному собранию. Поэтому церковные здания называют храмами – символами небесного храма на земле, а иконы призваны создать атмосферу Небес на земле, где Христос и святые вместе с прихожанами поклоняются Богу.

6. Евхаристия – празднование радости воскресения. Это эсхатологическая трапеза, где человек участвует в небесном пире. На Западе же больше вспоминают прошлое: смерть и искупительную жертву Иисуса Христа.

Приступая к рассмотрению этого вопроса, нам необходимо напомнить себе, что есть разница между тем, что теологи говорят, и во что верят рядовые члены. В данном эссе мы будем рассматривать теологию, а не заблуждения.

Православному богословию свойственна мистическая и литургическая ориентация при общении с Богом; мистический аспект взаимоотношений с Богом, переживание Его, общение с Ним. Подчёркивается взаимопроникновение жизни Бога и жизни человека. Общинное общение с Богом. В православии Бог – этот тот, кого нужно переживать и чувствовать посредством Божественных энергий.

Бог сотворил человека со встроенной способностью иметь общение с Богом и духовно развиваться, чтобы искать полноты общения. На западе считается, что человек был сотворён завершённым, но он пал. Но православные смотрят на это, как на проблему роста; не как на проблему юридическую, а как на проблему взаимоотношений. Вопрос ставится таким образом: как я могу соединиться с Богом? А на западе: как я смогу получить прощение грехов? Конечно, и на востоке верят в прощение грехов, и на западе во взаимоотношения с Богом, но расставляются разные акценты.

Православное богословие говорит о процессе уподобления Богу, чтобы нам участвовать в Божественной природе, причащаться Божественного естества. Мы говорим не об обожествлении, а об обожении. Иринеи говорит, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать божественным. Обожение – участие в энергии Бога, мистический, таинственный союз с Богом. Мы не мистики, которые верят, что всё сливается с Богом. Мы верим, что творение остаётся творением, но Бог делится с ним Своей природой. Теозис предполагает развитие богоподобных качеств (любовь, истина и т.д.), участие в Божественном бессмертии, таинственное соединение с Богом, взаимное обитание друг в друге.

На западе больше подчёркивается крест. На западе думают, что проблема лежит в юридической плоскости. Но в православной теологии основная проблема – смерть. Поэтому нам нужна жизнь Бога. И воскресение становится важной темой. Воплощение становится важным, потому что посредством его Бог соединяется с людьми.

В православии литургия нужна для того, чтобы люди ощутили присутствие Бога посредством схождения Его на людей во время литургии. Происходит ли это на практике - это другой вопрос. Но так же и на наших богослужениях, мы не всегда ощущаем присутствие Бога, хотя намерение наше таково. Поэтому здания православных церквей называют храмами. Украшения храма нацелены на это: иконы, роспись, купол, символизирующий небо, изображение Пантократора в окружении херувимов, изображения апостолов и святых. На западе в католической традиции литургия носит более покаянный

характер, и Евхаристия рассматривается, как жертва за грех. На востоке литургия носит более эсхатологический характер, чем покаянный.

Евхаристия в православии рассматривается, как радость, празднование воскресения, участие в будущем. Будущее Царство Божие присутствует уже здесь, на трапезе. На западе Евхаристия это либо воспоминание о грехах, либо жертвы, но в любом случае – воспоминание о прошлом. На востоке же это взгляд в будущее.

32. Слабые стороны ортодоксального (православного) богословия.

В Православном богословии можно выделить 6 основных слабых сторон.

1. Таинства слишком привязаны к институту церкви. Хотя православная теология абсолютно не отрицает действенность таинств в других церквях, но слабость в том, что эффективность таинства связана с институтом Православной Церкви. Однако не институт делает таинство таинством, а Отец посредством Своего Духа. Церковь лишь принимает то, что дает Бог. Дух осуществляет таинство, институт же может выступать препятствием, налагая на себя то, что ему не принадлежит.

2. Православная теология недостаточно подчеркивает священство всех верующих. Если Православная Церковь наделяет некоторых людей властью, то получается, что они в большей степени посредники между Богом и человеком. Однако у Церкви есть множество слуг, и все они являются священниками. Доступ к Богу не зависит от позиции, которую человек занимает официально в Церкви. Каждый человек в Церкви наделен Духом и не зависит от принадлежности к какому-то классу.

3. Власть концентрируется только в нескольких людях, а не во всей общине. Следовательно, епископство становится посредником между Богом и человеком. Часто вера в то, что епископ – проводник таинств, заменяет веру в Иисуса Христа. Однако Главой Церкви является Христос, и это исключает любую другую иерархию в Церкви. Епископы должны быть примерами и наставниками, но никак не власть имеющими.

4. Функция иконостаса являет собой некое препятствие опыту, который должна нести литургия. Поклоняющаяся община имеет препятствие при доступе к Богу. Евр. 10:19 говорит, что мы имеем прямой доступ в святилище, который нам обеспечила жертва Иисуса Христа. Литургия не должна оставлять впечатление, что присутствие к Богу ограничивается.

5. Акцент литургии как на основной функции Церкви. Мало говорится об ученичестве. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы служить ему. Следовательно, если верующие являются последователями Христа, они должны стать слугами. Церковь является не только Небесами, сходящими на землю, но и слугой.

6. Подчеркивание институциональной природы Церкви делает ее подверженной влиянию мира. Государство и Церковь настолько тесно связаны, что Церковь начинает идти на компромисс с миром. А иногда даже становится оружием государства.

Говоря на столь щекотливую тему, нам следует относиться к слабостям другого богословия с пониманием, не приписывать взглядам другой церкви своё понимание проблем и не смешивать своё понимание и реальные проблемы.

Православная церковь не отрицает действенность таинств в других церквях. Но их эффективность не должна быть связана с институтом церкви. Она коренится в обетовании Бога, и Отец делает таинства действенными посредством Духа Святого. Если Бог говорит, что Он будет действовать по вере, то Он действует. Церковь собирается вокруг дара, но не является каналом. Сама церковь может занять столь центральное место, что в умах людей будет выступать в роли Спасителя. Человек по вере принимает благодать, принимает участие в общинной деятельности. Но община не является проводником таинства.

Священничество Церкви ограничивает священство членов. Священничество наделяется сакраментальной властью. Мы верим, что каждый христианин может крестить, молиться, исповедовать,

т.к. является священником. Никто не больше священник, чем другой. Мы верим в различные дары как инструменты служения, но не как священнические привилегии.

Священноначалие Православной церкви – основа церковной иерархии. Это концентрирует власть в руках некоторых людей. Власть Христа протекает через духовенство к членам церкви на уровне всего института церкви. Мы же видим в Библии плюрализм. Функция священников не в том, чтобы принимать автократические решения, а в духовном водительстве.

Возникает впечатление, что посредством иконостаса ограничивается доступ к Богу прихожан. Только священники могут предстать пред Богом, а функции прихожан ограничены. Но реальность Христа в том, что в Нём мы все можем войти в присутствие Божие (Евр.10:19). Литургия воспринимается как основная деятельность церкви. Уменьшается акцент на ученичестве. Утрачивается понимание ученичества, как части нашей повседневной жизни. Это как если бы мы уделяли больше внимания воскресному богослужению. Но мы живём в мире, служа в нем, как представители Христа.

Власть церкви и государства приводит к компромиссу церкви с царством мира. Сами названия: Русская православная, Греческая, Коптская и т.д. говорят, что границы государства становятся границами церкви. Также и крещение младенцев имеет своё влияние. Крещение младенца практически связывается с принятием им гражданства. Именно после Константина крещение младенцев становится нормой. Это становится утверждённой практикой в V-VI веке, а с VII века – обязательной. Такая связь превращает церковь в руку государства, или государство в руку церкви, когда церковь его использует.

Приведите примеры того, как Вы имели духовное общение с представителями иной христианской конфессии и иной религии. Было ли это общение позитивным и почему Вы так думаете? Кратко опишите свое отношение к православному богословию. Чему Вам следовало бы учиться в соответствии с ним, а с чем Вы сейчас не можете согласиться?

Свои ответы вы можете высылать на наш почтовый или электронный адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ. Сайт: www.crcrussia.com, E-Mail: rbs@crcrussia.com